

ماہنامہ مَحَلِّش

بنارس

شمارہ/۱۱	شوال المکرم ۱۴۲۹ھ	نومبر ۲۰۰۸ء	جلد/۲۶
----------	-------------------	-------------	--------

مدیر		اس شماره میں
عبدالوہاب حجازی		۱- درس قرآن
پتہ		۲- درس حدیث
دارالتالیف والترجمہ		۳- افتتاحیہ
بی ۱۸/ا جی، ریوڑی تالاب		۴- الدر المنثور معروف بہ تذکرہ صادقہ..
وارانسی - ۲۲۱۰۱۰		۵- حج بیت اللہ... چند گزارشات
بدل اشتراک		۶- خطبہ استقبالیہ.....
سالانہ ۱۲۰/ روپے		۷- عہدے اور منصب کا اسلامی تصور
فی پرچہ ۱۲/ روپے		۸- حج کے مقاصد
○		۹- وضو کے احکام و مسائل.....
اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب		۱۰- مرض اور عیادت مریض کے آداب احمد سعید عزیز الرحمن
ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم		۱۱- وظائف و اوراد کی عملی تطبیق ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
ہو چکی ہے۔		۱۲- مولانا ابوسعید جہم کاوی
		۱۳- اخبار جامعہ
		۱۴- ہماری مطبوعات
		۱۵- باب الفتاوی
		۱۶- مولانا اسعد اعظمی
		۱۷- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۱۸- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۱۹- مولانا محمد حنیف مدنی
		۲۰- مولانا مسعود عالم
		۲۱- نور الہدی عین الحق سلفی
		۲۲- مولانا عبد اللہ سعود بن عبد الوحید
		۲۳- مولانا عبد السلام مدنی
		۲۴- مدیہ
		۲۵- ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
		۲۶- شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی
		۲۷- عبد اللہ سعود بن عبد الوحید
		۲۸- مولانا اسعد اعظمی
		۲۹- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۳۰- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۳۱- احمد سعید عزیز الرحمن
		۳۲- ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
		۳۳- مولانا محمد حنیف مدنی
		۳۴- مولانا اسعد اعظمی
		۳۵- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۳۶- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۳۷- احمد سعید عزیز الرحمن
		۳۸- ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
		۳۹- مولانا محمد حنیف مدنی
		۴۰- مولانا اسعد اعظمی
		۴۱- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۴۲- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۴۳- احمد سعید عزیز الرحمن
		۴۴- ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
		۴۵- مولانا محمد حنیف مدنی
		۴۶- مولانا اسعد اعظمی
		۴۷- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۴۸- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۴۹- احمد سعید عزیز الرحمن
		۵۰- ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
		۵۱- مولانا محمد حنیف مدنی
		۵۲- مولانا اسعد اعظمی
		۵۳- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۵۴- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی
		۵۵- احمد سعید عزیز الرحمن
		۵۶- ابوظہر بن عزیز الرحمن سلفی
		۵۷- مولانا محمد حنیف مدنی
		۵۸- مولانا اسعد اعظمی
		۵۹- مولانا عبد الرحیم ریاضی
		۶۰- مولانا عبد الولی عبد القوی سلفی

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

تبلیغ و دعوت کے اصول

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل: ۱۲۵)

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اس طریقہ پر بحث کیجئے جو سب سے بہتر ہو، بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے دور ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔
یعنی (اے محمد ﷺ) آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ اور تبلیغ ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں تبلیغ و دعوت کے اصول بتائے گئے ہیں اور سید المرسلین محمد ﷺ کو اس کے اپنانے کی ہدایت کی گئی، اگر تبلیغ میں مجادلہ کی نوبت آئے تو آپ کو حکم ہوا کہ وہ پہلو اپنائیے جو سب سے بہتر اور شائستہ ہو۔
آج ہم دعوت و تبلیغ میں سب پیچھے اس لئے ہو گئے کہ ہم نے قرآنی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا اور عوام الناس کے مطالبہ کے مطابق ایسی لچھے دار تقریر کو بہتر سمجھ لیا کہ سننے والا ہماری بات سن کر تھلا جائے اور اس کے اندر جوش پیدا ہو جائے۔ ظاہر بات ہے یہ اسوۂ نبی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔

ہم کو چاہئے کہ ایسے عالم سے تقریر نہ کرائیں جو شائستہ الفاظ میں اپنی باتیں کرنا نہ جانتا ہو۔
آپ غور کریں دنیا کے سب سے جابر بادشاہ فرعون کے پاس جب اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو یہی ہدایت فرمائی تھی: ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (طہ: ۴۴) اے موسیٰ و ہارون تم فرعون سے نرم گفتگو کرنا شاید وہ سمجھے یا ڈر جائے۔ اور آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا: ﴿ فَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ کہ اگر آپ ﷺ سخت زبان اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کی بات نہ سنتے اور آپ سے بدک کر بھاگ جاتے۔

میں اپنے تمام علماء دین سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت دنیا کو اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے، آپ حکمت و دانائی کے ساتھ تبلیغ کے کام کو انجام دیجئے، لوگوں کو اللہ کے دین سے قریب لانے کی کوشش کیجئے، کسی کے عقیدہ پر غلط الفاظ میں تنقید نہ کیجئے، اللہ نے خود منع کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، نہیں تو وہ لاعلمی میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں، آج دنیا امن کی محتاج ہے جو اسلامی تعلیم سے ہی مل سکتا ہے۔ اس لئے حکمت و دانائی سے اس کی تبلیغ کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ ☆☆

عورت کے سفر حج میں محرم کا ہونا

تحریر: مولانا عبدالسلام مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله! اکتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتی حاجة؟ قال: إذهب فاحجج مع امرأتك. متفق عليه (مشكاة ج ۱، ص ۲۲۱)

قال فی المرعاة: أخرجه البخاری فی الحج وفي الجهاد وفي النكاح، ومسلم فی الجهاد. (مرعاة ج ۸، ص ۳۳۸)
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی مرد کسی (اجنبیہ) عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، اور ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ (یعنی ایسا مرد جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو)۔

تو ایک صحابیؓ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں ایسے ایسے ایک غزوہ میں جانے کے لئے نامزد کر دیا گیا ہوں، اور میری بیوی (بغیر محرم کے) حج کے لئے جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا: جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ (بخاری و مسلم)
تشریح: بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہر مستطیع کلمہ گو پر فرض ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين - آل عمران: ۹۷﴾ یعنی ”اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو بیت اللہ کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پروا ہے۔“ (جو ناگڈھیؓ)

مولانا صلاح الدین صاحب اپنے تفسیری نوٹ میں لکھتے ہیں: ”راہ پاسکتے ہوں“ کا مطلب: زادراہ کی استطاعت اور فراہمی ہے، علاوہ ازیں راستہ پر امن ہو.....، اسی طرح صحت کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو، نیز عورت کے لئے محرم بھی ضروری ہے۔“ (ص ۱۶۲)
 حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مرد کا کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ہونا جائز نہیں ہے، نیز کسی عورت کا تنہا بغیر محرم یا شوہر کے سفر پر نکلنا بھی درست نہیں ہے، اس ممانعت میں حج اور عمرہ کا سفر بھی داخل ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابیؓ کو غزوہ کے سفر کے بجائے بیوی کے ہمراہ جا کر حج کرنے کا حکم دیا تھا۔

رب العالمین! امت مسلمہ کو تمام عبادتیں آداب شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔

افتتاحیہ

انٹیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے مرکز ہندوستان دلی میں انسانیت کو اپنا پیغام کامیابی سے سنا دیا

آزاد ہندوستان میں دارالحکومت دلی میں انٹیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا دانش مندانہ فیصلہ و اقدام ہے، مرکزی جمعیت نے اس اقدام سے اپنا پیغام نہ صرف پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کو پہنچا دیا ہے۔

کانفرنس کے لئے رام لیلیا گراؤنڈ کی بکنگ اور ۱۸-۱۹ اکتوبر ۲۰۰۸ء کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ جماعتی جوش و خروش نظر آنے لگا، درمیان میں چند بڑے شہروں سمیت مرکز ہند دلی میں ملک کی پر امن فضا میں زہر گھولنے والوں نے سیریل بم دھماکے کرائے جس سے نہ صرف دلی بلکہ پورا ملک دہل گیا اور مسلم قوم تو شیکاری کے نشانے پر آئے پرندے کی طرح خوف و دہشت سے دبک اور چپک کر رہ گئی، ایسے غیر یقینی حالات میں کانفرنس کے انعقاد پر عام اہل حدیث کوشیہ تھا، لیکن ترجمان کے شمارے برابر اعلان کئے جا رہے تھے کہ کانفرنس نہایت مناسب وقت اور جگہ پر منعقد ہو کر رہے گی، ہم مرکزی جمعیت کو اس کی اس جرأت پر مبارکباد دیتے ہیں۔

رمضان المبارک کے آخری ایام میں مرکزی جمعیت کے کارکن عزیز می محمد احمد سلمہ اللہ و رعاه کے دوفون کانفرنس میں میری تقریر کے موضوع کے تعلق سے موصول ہوئے، موصوف ہی سے معلوم ہوا کہ تقریر اور مقالہ کے لئے دعوت نامہ جامعہ سلفیہ کے پتہ پر روانہ کیا جا چکا ہے، اس طرح کے دعوت ناموں کی فہرست جامعہ میں عموماً طویل ہوتی ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ سفر کے لئے کون منتخب ہوں گے، بہر حال دلی کانفرنس کے لئے سفر کرنے سے چوبیس گھنٹہ پہلے راقم السطور اور حافظ اسعد اعظمی صاحب کو خبر کی گئی کہ جانے آنے کا ٹکٹ نکل چکا ہے اور آپ دونوں کو جامعہ کی نمائندگی کے لئے کانفرنس میں شریک ہونا ہے اور الحمد للہ ہمیں خوشی ہے کہ اتنی مہتمم بالشان آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں جامعہ سلفیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کا موقع ملا اور ایک مختصر خطاب کر کے ہم بھی انسانیت کو اسلام کا پیغام دینے میں کانفرنس کے ہم آواز بن گئے۔

ایک آل انڈیا جماعت جس کی صدیوں پر پھیلی ہوئی روشن اور تابناک تاریخ ہے اور دلی جیسے عظیم الشان بین الاقوامی

شہر، نیز وقت اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر کانفرنس کا انتظام نہایت خوش کن، معیاری اور جاں فزا تھا، ہندوستان بھر کے صوبوں اور شہری جمعیتوں نے نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنے ولولہ انگیز خطابات سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کیا، داخلی سطح پر کانفرنس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ”ید اللہ علی الجماعۃ“ کا روشن مظہر ہے، اس عظیم کانفرنس میں دنیا کے متعدد ممالک کے جماعتی مندوبین بشمول ممالک عربیہ کی عظیم اسلامی شخصیات نے شرکت فرمائی اور اپنے حوصلہ افزا کلمات سے کانفرنس کی معنویت میں اضافہ کیا۔

کانفرنس کے دوسرے روز کی مجالس کئی کئی گھنٹوں تک چلتی رہیں جن میں قومی سطح کی بڑی بڑی پارٹیوں کے سیاسی لیڈران مرکزی حکومت کے وزراء، صوبہ دلی کی وزیر اعلیٰ، بڑے بڑے مسلم لیڈران، نیز تمام مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے اعلیٰ قائدین اور اعلیٰ دینی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ذمہ داران، جامع مسجد دلی کے امام محترم اور درجنوں بڑے بڑے علماء و خطباء حضرات نے پر جوش شرکت فرمائی، اور سب نے بلا استثناء جماعت اہل حدیث کو اس کانفرنس پر دلی مبارکباد دی اور اس عظیم الشان تاریخی پلیٹ فارم سے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اسلام کی انسانیت نوازی، امن و امان اور بھائی چارہ کے پیغام اور تعلیمات کی تعریف کی، صبح کی مجلس میں چوٹی کے ہندو دھرم گرومچ اپنے وفد کے شریک مجلس ہوئے اور نہایت صاف ستھرا خطاب پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناروا کوشش کرتے ہیں وہ مذہب اسلام کو بالکل نہیں جانتے، اسلام امن و امان کا مذہب ہے، اس کی بہت سی تعلیمات ہمارے عمل میں بھی ہیں اور اس پہلو سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو بجا ہے اور قوم کی وحدت اور بھائی چارہ کے لئے آپ جب بھی ہمیں آواز دیں گے اپنے قدم بہ قدم ہمیں ضرور پائیں گے۔ خارجی سطح پر کانفرنس کی شاندار کامیابی کا یہ بہترین مظہر ہے۔

خوبصورت سفید شامیانوں سے سامعین کے لئے متعدد بڑے بڑے وسیع و عریض ہال بنائے گئے تھے، ہر ہال میں دس پندرہ ہزار نفوس کے بیٹھنے کی جگہیں تھیں، آخری شب میں دو ہال مکمل پر ہو گئے تھے اور سیکڑوں ہزاروں نفوس اغل بخل کی راہداریوں اور سڑکوں پر خطابات سے محظوظ ہوتے ہوئے دیکھے گئے اور یہ سامعین ملک کے دور دراز صوبوں تک سے دینی و مسلکی غیرت اور جوش و جذبہ لے کر ہزار ہا ہزار کی تعداد میں مرکز ہندوستان دلی میں کئی روز تک فروکش رہے اور کانفرنس کا زندہ و پائندہ پیغام لے کر واپس گئے۔

ہم نے اس حیات مستعار میں چار بڑی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنسیں دیکھی ہیں، نوگڈھ کانفرنس کے وقت میں فارسی کا طالب علم اور کانفرنس کا رضا کار تھا، اس کے علاوہ منوکانفرنس، پا کوڑ کانفرنس اور اس دلی کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا، ان عظیم کانفرنسوں کے موقع پر بعض میں کچھ اختلافات کے مظاہر بھی سامنے آئے، لیکن الحمد للہ ہماری جماعت نے اختلاف کو اشتقاق نہیں ہونے دیا، حالیہ کانفرنس میں بھی یہ مظہر دیکھنے میں آیا لیکن حق پرستی کے تقاضہ میں جماعت حقہ اسے بھی اشتقاق کی شکل نہیں اختیار کرنے دے گی، ان شاء اللہ العزیز۔

الدرالمشور معروف بہ تذکرہ صادقہ کا اجمالی تعارف

(۳-۳)

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

مولوی احمد اللہؒ کا ترجمہ

صاحب تذکرہ نے مولوی احمد اللہ کا ترجمہ قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں بہت سی قابل توجہ باتیں آگئی ہیں، یہ ترجمہ ص ۲۳ سے شروع ہو کر ص ۷۵ پر ختم ہوا ہے، اور درمیان میں استنظر ادا متعدد مفید امور کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ مصنف نے ترجمہ کی ابتداء میں سن پیدائش (۱۲۲۳ھ) کے بعد سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ذریعہ صاحب ترجمہ کے نام کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے، پہلے ان کا نام احمد بخش تھا، پھر سید شہید نے احمد اللہ رکھا، اور انہیں نے نکاح بھی پڑھایا۔ حلقہ تلامذہ کی وسعت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”آپ جامع معقول و منقول تھے، اور نہایت ذہین و ذکی اور بہت عقیل و لیبیب، ایک زمانہ آپ کی فہم و فراست و کیاست کا قائل تھا، آپ رؤسائے عظام میں سے عظیم آباد کے تھے، ساتھ ہی نہایت منکسر المزاج تھے، غریب پرور، صاحب خلق عظیم، ہر دل عزیز، ذی مروت و سخاوت تھے، ہمت و دلیری و حمیت و ہمدردی قومی و حب وطن یہ خاص آپ کا حصہ تھا، اس کمترین کے قلم میں وہ طاقت کہاں جو آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک شمع بھی بتا سکے۔ انسان کو بحیثیت انسانی جو کچھ اوصاف چاہئیں ان کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، حق پسندی و بہی خواہی عامہ بنی آدم خاص آپ کا شیوہ تھی، بہبودی خلاق و رفاہ عام میں آپ جان و مال سے دریغ نہ فرماتے“۔

عبارت کے اس اقتباس سے صاحب ترجمہ کے محاسن و فضائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مصنف کی ان کے ساتھ گہری عقیدت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مصنف نے ان کے محاسن کی تصویر کشی میں محاورے اور استعاروں کا خوبصورت استعمال کر کے اپنی قادر الکلامی اور سخن شناسی کا ثبوت فراہم کیا ہے، لکھتے ہیں:

”ان نا تعلیم یافتہ اشخاص کی کوئی بات حکام و گورنمنٹ کے سامنے پیش رفت نہ جاتی، اور مثل ماروہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے۔“
”آپ کے اخلاق حمیدہ ایسے عام تھے کہ ہر خرد و کلاں، ہندو مسلمان، سنی و شیعہ مثل پروانہ آپ کے ساتھ محبت و الفت و جاں نثاری کا دم بھرتا“۔

”اور جن کی آنکھیں مانند موشک کور کے شعاع بنس سے چندھیاتی تھیں، اور نور بصیرت سے محض بے بہرہ تھیں وہ

ہمیشہ اپنے فکر میں درپے آزار آپ کے رہے۔“

”اور اس بات کو کچھ اس طرح چکنا چیرا کر کے اور روغن قازمل کر دکھایا کہ حکام نے اس کو سچ مان لیا۔“

”اس وقت بجز ان چند مفسرین کے تمام شہر عشرہ محرم ہو گیا، شیعہ و سنی، چھوٹا بڑا آہ سرد بھرتا اور سخت ماتم میں مبتلا ہوا، اور

ہر طرف سے بکا و وایلاہ کا شور مچا۔“

”یہ فقیر شب و روز کمر بستہ صحبت کی میا خاصیت میں رہتا، اور ہر جزئی و کلی امر میں اپنے خواہ وہ متعلق تدبیر معاش کے ہو یا

خانہ داری کے یا مقدمہ یا شادی وغنی کے ہوا غرض کالمیت فی ید الغسال میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔“

تذکرہ صادقہ پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا تبصرہ

جیسا کہ ذکر ہوا تذکرہ صادقہ کے اخیر میں تقریباً دو صفحے کا مولانا آزاد کا تبصرہ درج ہے، جس میں مولانا نے کتاب کو

سراپتے ہوئے خاندان صادق پور کے فضل و کمال کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی ابتلاء و آزمائش کی طرف بڑے پرسوز و عبرت آموز

انداز میں اشارہ کیا ہے۔

تبصرہ کی ابتداء میں مولانا نے عربی کا مقولہ ”تذکرۃ الاسلاف لتبصرۃ الاخلاف“ ذکر کر کے تذکرہ صادقہ کو اس کا سچا

مصدق بتایا ہے۔

تذکرہ کی فنی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ خاندان کی کیفیت اور تمام اہل خاندان کے

حالات نہایت عمدگی سے تحریر کئے ہیں۔

اس تذکرہ کے فوائد کی طرف یوں اشارہ کیا ہے: ”ان کی یہ کتاب نہایت مفید اور خاندان کے بقاء دوام کا عمدہ ذریعہ ہے۔“

تذکرہ اور اصحاب تذکرہ کی خصوصیت کا یوں ذکر فرماتے ہیں:

”جس قدر یہ تذکرہ عبرت کا یقین دیتا ہے، اور جس قدر اس خاندان کے تمام واقعات انسان کی طبیعت کو متاثر کرتے

ہیں، غالباً بہت کم ایسے تذاکر اور ایسے واقعات ہوں گے۔“

عروج و زوال کی تصویر پیش کرنے اور موقع عبرت و نصیحت ہونے میں بھی تذکرہ کو منفرد بتایا ہے۔

اس کے بعد مولانا کے قلم سے خاندان صادق پور کے جاہ و اقبال، علم و فضل اور دولت و ثروت پھر عصر ابتلاء و تنزل کی

تصویر سے متعلق انتہائی حسین و موثر جملے نکلے ہیں، اس موقع پر بھی انہوں نے تذکرہ کی تاثیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

نصیحت آموزی کے علاوہ حالات کی تصویر کے سلسلے میں تذکرہ کی خوبی کا یوں اظہار کیا ہے:

”واقعی یہ کتاب اول سے آخر تک خاص خاص کیفیتوں اور حالتوں کا فوٹو پیش نظر کرتی ہے۔“

تبصرہ کے اختتام پر مولانا کے تین قطععات تاریخ درج ہیں، ایک فارسی میں اور دو اردو میں۔

پہلا قطعہ بڑا ہے، بقیہ دو چھوٹے، بڑے قطعہ کے بعض اشعار یہ ہیں:

تذکرہ یہ انہوں نے لکھا ہے جسکی تعریف میں زبان الکن

نقطہ نظر ہے خالی روئے بتاں
واقعاتِ صحیح لکھے ہیں
اس میں لکھا ہے حالِ صادق پور
عالم و فاضل و ادیب و حکیم
شع بزم کمال کہئے انہیں
ایک خزاں لوٹ لے گئی سب کچھ

صفحہ صفحہ بیاضِ صبحِ چمن
جس میں کچھ بھی نہیں ہے جائے سخن
جو کبھی تھا علوم کا گلشن
الغرض کالموں کا تھا مخزن
جن سے بیتِ العلوم تھا روشن
اب نہ وہ پھول ہیں نہ وہ گلشن

تصویر کا دوسرا رخ

تذکرہ صادقہ کی جن تبدیلیوں اور خصوصیتوں کا میں نے اب تک ذکر کیا ہے، ان کو تصویر کا ایک رخ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر تصنیف کی طرح اس تذکرہ میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر کسی نہ کسی حیثیت سے نقد و جرح ہو سکتی ہے۔ مثلاً مصنف نے بعض ترجموں میں کشف قبور و مراقبہ کی بعض ایسی کیفیتوں کا ذکر کیا ہے، جو محل نظر ہیں۔

اسی طرح جماعت اہل حدیث کی انگریزوں کے ساتھ وفاداری اور ۱۸۵۷ء کے واقعات و احوال سے ان کی کنارہ کشی کا مسئلہ بھی ہے۔ مقام تعجب ہے کہ مصنف کو بیس سال تک جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی، ان کا پورا محلہ ان کی آنکھوں کے سامنے انگریزوں کے ظلم و ستم کی داستان بنا رہا تھا، وہاں کے مکانات کو منہدم کر کے سرکاری عمارتیں بنا دی گئی تھیں، داستان اہل صادق پور انگریز دشمنی کا عنوان سمجھی جاتی تھی، سید احمد شہیدؒ کی تحریک جہاد کا رخ بنیادی طور پر انگریزوں کی طرف تھا، اور اسی لئے وہ لوگ اس تحریک سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے جانی دشمن تھے، اور اس تحریک کا ہر فرد بھی انگریزوں کے یکسر خلاف تھا، پھر مصنف کے اس بیان کی تصدیق کیوں کر کی جاسکتی ہے کہ جماعت اہل حدیث انگریزوں کے خلاف شورش سے کسی بھی طرح کنارہ کش تھی، انگریزوں کے استبداد اور ظلم و تعدی سے بچنے کے لئے مصنف نے یہ اسلوب اختیار کیا ہوگا۔

مذکورہ امور علمی و تاریخی لحاظ سے محتاج نظر ہیں، لیکن اس مقالہ میں ان پر اظہار خیال بخوف طوالت ملتوی کیا جاتا ہے، کسی اور موقع پر ان پر اظہار خیال کیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

تذکرہ صادقہ کا تیسرا ایڈیشن

تذکرہ صادقہ کے تعارف کی تکمیل کے بعد مجھے اس کا ایک ایڈیشن ۱۹۶۴ء کا چھپا ہوا ملا، اسے پٹنہ سے حضرت مولانا حکیم عبدالنجیر صاحب رحمہ اللہ نے نشر کیا ہے۔

اس ایڈیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متعدد ضمیمے شامل کر کے بعض اصحاب تراجم کے سلسلہ میں مزید وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔

اضافوں میں مولانا حکیم عبدالحمید کا ایک عربی قصیدہ بھی ہے جو نوادۃ العلماء کے سالانہ اجلاس منعقدہ شہر پٹنہ بتاریخ

رجب ۱۳۱۸ھ مطابق نومبر ۱۹۰۰ء پڑھا گیا تھا، اس کا پہلا شعر ہے:

لکم بُشریٰ و جاءکم الوفودُ
أتمّ مناکم الدهرُ العنودُ
قصیدہ کے کل اشعار کی تعداد ۶۴ ہے۔

دوسرا اضافہ وہ ضمیمہ ہے جو ص ۸۹ پر ڈاکٹر عظیم الدین مرحوم کی حیات پر ہے۔

ایک ضمیمہ ص ۱۲۱ پر مولانا اشرف علی ایم، اے اور مولانا امجد علی ایم، اے کے حالات سے متعلق ہے۔

ایک اضافہ ص ۱۲۲ پر مولانا محمد یوسف رنجور کے حالات سے متعلق ہے، اس اضافہ کے ایک مقام پر وضاحت ہے کہ اسے مولانا عبدالنجیر صاحب رحمہ اللہ نے بڑھایا ہے، قرین قیاس ہے کہ دیگر اضافے بھی مولانا موصوف ہی کے قلم سے ہوں گے، مگر کسی اضافہ میں اس کی تصریح نہیں ہے۔

ایک اضافہ ص ۱۶۸ پر بابت مولانا ولایت علی ہے۔

ایک اضافہ ص ۲۵۴ پر خود مولانا عبدالرحیم صاحب مؤلف تذکرہ صادقہ کی بابت ہے۔

اختتام میں مزید تحقیق کے عنوان سے ایک اضافہ مولانا ولایت علی کی بابت اور دوسرا مولانا عبدالرحیم کی بابت ہے۔

ان اضافوں اور ضمیموں میں مفید تحقیقی باتیں، ضروری وضاحتی بیانات اور عبرت آموز نصائح درج ہیں، اور یہی اس اشاعت کی خصوصیت ہے۔

بعض مقامات پر مفید حواشی کا بھی اضافہ ہے، مثلاً ص ۱۶ پر نسب کی بابت حاشیہ جس میں زبیریت و ہاشمیت کا اثبات مزید ہے، یہ مولانا عبدالنجیرؒ کے قلم کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اختتام پر لکھا ہے کہ اب یہ پیر نو دسال اس مسئلہ تاریخی کی مزید تحقیق ناظرین کرام کے لئے چھوڑتا ہے۔

تذکرہ صادقہ کی اہمیت کا تقاضہ تھا کہ اس کو منظم علمی طور پر شائع کیا جاتا اور مزید وضاحتی بیانات سے اس کی افادیت بڑھائی جاتی، لیکن افسوس کسی مجبوری سے ناشر ایسا نہ کر سکے۔

مذکورہ اشاعت میں کئی ایسی کمی رہ گئی ہے جس سے اس طرح کے اہم سوانحی تذکرہ کو خالی رہنا چاہئے تھا:

۱- ٹائٹیل پر اور اس کے اندر بھی کتاب کا نام ”الدر المثنوی“ لکھا ہوا ہے، جو قواعد کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔

۲- ان ٹائٹیل کی پشت پر جو تفصیلات درج ہیں ان کے ضمن میں لکھا ہے کہ کتاب کا پہلا اور دوسرا ایڈیشن ۱۳۴۲ھ مطابق

۱۹۲۴ء میں شائع ہوا ہے، اور تیسرا ایڈیشن ۱۹۶۴ء میں، جبکہ پہلا ایڈیشن ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا ۱۳۴۲ھ میں۔

۳- مضامین کتاب کی فہرست نہیں دی گئی ہے۔

۴- اشعار اور دیگر قطعات تاریخ جو اخیر میں درج تھے، اور جن میں مولانا آزاد رحمہ اللہ کے بھی تین قطعے تھے، ان

حج بیت اللہ — چند گزارشات

شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ

یہ حقیقت ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم ہے کہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور جو بالغ مسلمان مرد یا عورت شرعی قاعدہ کے مطابق اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر بلا تاخیر ایک مرتبہ حج کی ادائیگی ضروری اور لازم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن نماز اور تیسرا رکن روزہ دونوں جسمانی عبادت ہیں اور چوتھا رکن زکوٰۃ محض مالی عبادت اور حج مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور اس میں جہاد بالنفس والمال اور ہجرت کے اوصاف و خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔

احادیث نبویہ میں حج و عمرہ کے جو فضائل و ثمرات بیان کئے گئے ہیں، حج و عمرہ سے متعلق اردو کتب و رسائل میں بالنتفصیل مذکور ہوئے ہیں، حج کے مصالح اور حکم، اسرار و رموز پر بھی عربی اور اردو زبان میں مستقل طور پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ نماز و روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج و عمرہ کے بھی آداب و قواعد اور قیود و شرائط، ارکان و فرائض، واجبات و مندوبات، مکروہات و ممنوعات اور مفسدات ہیں، جن کو جانے اور سمجھے سیکھے بغیر حج صحیح طریقے پر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ طلبہ و علماء دین، فقہ و حدیث کی کتابوں میں کتاب الحج بار بار پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن مسائل پر کامل عبور اور ان کا صحیح احاطہ و فہم حج کی سعادت حاصل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

☆ دولت کے پجاریوں، کمیونسٹوں، ملحدین و بیشتر متنورین جو نام کے مسلمان ہیں ان کے سوا ہر خاص و عام مسلمان مرد و عورت کے دل میں بیت اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت کا بے پناہ جذبہ اور حج کی شدید تمنا ہوتی ہے، اگر حکومتوں کی طرف سے ان کے اپنے ملکی و اقتصادی مصالح کی بنا پر حج کے سلسلہ میں کئی یا مختلف قسم کی جزئی پابندیاں نہ ہوں تو بشمول نقلی حج کرنے والوں کے فریضہ حج ادا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد میں ہر سال حیرت انگیز بلکہ اتنا اضافہ ہوتا رہے کہ حرمین شریفین کی موحد اور فرض شناس حکومت کے لئے اس بے مثل عظیم دینی اجتماع کا مکاحفہ نظم کرنا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔

☆ مسلمان ہند کو جیسے کچھ مسائل درپیش ہیں اور ان کے ملی اور دینی علمی ادارے محض مالی کمزوری کی وجہ سے جس کسپرسی میں مبتلا ہیں ان کے پیش نظر ہمارے نزدیک مستطیع مسلمانوں کا جو فرض حج ادا کر چکے اپنے دینی، علمی قومی مصارف

وضوریات میں اپنے زائد پیسوں کا خرچ کرنا بہ نسبت نفلی حج کے زیادہ اہم ہے، ان اہم ضروری اجتماعی مصارف میں حلال کمائی خرچ کرنے کا ثواب ان شاء اللہ نفلی حج کے ثواب سے کم نہیں ہوگا، کاش نفلی حج کے شائق سرمایہ دار مسلمانوں کو اس کا شعور یا احساس ہوتا۔

☆ رفتہ رفتہ حج کے معاملہ میں اکثر عازمین حج (الامن شاء اللہ) میں نام و نمود، شہرت طلبی، اسراف و تبذیر اور حج کے ضمن میں غیر مقصود جائز معمولی تجارت کا نہیں بلکہ بلیک اور اسمگلنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کا یہ حج خالص شرعی عبادت باقی نہیں رہتا، بلکہ اسراف و تبذیر اور نام و نمود کے جذبہ کی وجہ سے محض سیر و سیاحت اور ناجائز تجارت کا ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے، ان حجاج کا فضولیات میں ہزار ہا ہزار بلکہ بعض کالاکھ سے زائد رقم کا خرچ کر دینا اور حج کے لئے اتنی بڑی غیر ضروری رقم کی فراہمی کا انتظام کرنا، پھر بطور فخر کے ملنے جلنے والوں سے بیان کرنا کہ ہم نے حج میں اتنا اور اتنا خرچ کیا، شرعاً عقلاً انتہائی معیوب، غلط اور قبیح و شنیع کام ہے۔

☆ پورا عرب یورپ، امریکہ، ایشیا (چین و جاپان وغیرہ ممالک) کی مصنوعات کی منڈی ہے، ان ملکوں کی غیر ضروری مصنوعات کی خرید میں مسلمانوں کا اپنی بڑی کمائی کا خرچ کر دینا نہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً، کاش عازمین حج اس حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک سمجھ دے۔ حرمین کا تحفہ عرب کی صرف کھجوریں اور آب زمزم ہے، اپنے قرابت داروں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں کے لئے یہی دو چیزیں بطور تحفہ کے کافی ہیں۔

☆ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج کے کچھ مسائل میں مذاہب اربعہ کا باہمی اختلاف موجود ہے، کما لا یخفی علی من درس مسائل الحج والعمرة۔ علماء اہل حدیث محققین کے درمیان مسائل میں اختلاف ناگزیر ہے۔

ایک عامی مسلمان عازم حج کو ان کے اختلاف میں دلچسپی نہیں لینا چاہئے اور نہ اس اختلاف سے گھبرانا چاہئے، بلکہ جس عالم کی تحقیق پر، اس کے ورع و تقویٰ اور تبحر فی العلم کی وجہ سے اس کو اطمینان قلب ہو اس پر عمل کرے اور کسی سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔

خطبہ استقبالیہ

بموقع دہشت گردی کے خلاف کل جماعتی احتجاجی جلسہ

بمقام بنیاباغ میدان، شہر بنارس

بتاریخ: ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۸ء بروز اتوار، اربعہ دن

بتاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۰۸ء بروز اتوار دن میں ۲ بجے شہر بنارس کے وسط میں واقع بنیاباغ میدان میں مسلمانان بنارس نے دہشت گردی کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ منعقد کیا جس میں کثیر تعداد میں مسلمان شریک ہوئے، یہ جلسہ اس معنی میں کامیاب رہا کہ شہر بنارس میں تمام مکتب فکر کے علماء اور سردار صاحبان نے ایک آواز ہو کر مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں ہو رہے ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی، مسلمانوں کی یہ بچھتی اور اتحاد خوش آئند بات ہے اور ان کی تشویش بر محل ہے، ضرورت ہے کہ ملی اتحاد کو مزید مضبوط کیا جائے اور پورے ہندوستان میں ایسی کوشش ہونی چاہئے کہ ہر محاذ پر مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں مل جل کر سوچیں اور اپنے سودوزیاں کا جائزہ لیں۔

اس موقع پر جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ مولانا عبداللہ سعود صاحب نے جلسہ میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا جس میں ملک میں مسلمانوں کے حالات اور ان پر ہو رہے مظالم پر روشنی ڈالی ہے۔ جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

آله وصحبه أجمعين۔

میرے بھائیو، بزرگو اور دوستو!

آج ہم سب ایک ایسے مسئلہ کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں جو ہم سب کے لئے بہت تشویش اور فکر کی بات بنتی

جارہی ہے۔

ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکوں، دہشت گردی کے واقعات، مسلم نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاریاں اور مذہبی منافرت کے جنون نے ہندوستان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔

گزشتہ ۶۰ برسوں کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی فسادات میں اور کبھی دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں، خاص طور پر نوجوانوں کو بدترین ذلت اور اذیت کا شکار بنا کر ان کے حوصلے پست کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ ان شہروں کو خاص نشانہ بنایا گیا جہاں مسلمان صنعتی ہنرمندی سے فائدہ اٹھا کر اقتصادی خوشحالی کی طرف بڑھ رہے تھے، ہمارے مدارس جہاں اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت گردی کا اڈہ اور علماء کرام کو دہشت گرد کہا گیا اور اب جدید تعلیم یافتہ ہنرمند مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی اور بم دھماکوں کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف منظم مہم اور بم دھماکوں کی آڑ میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں سے پوری ملت سخت تشویش میں مبتلا ہے، اور ملک میں پھیل رہی دہشت گردی مسلمانوں کے لئے ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں پر کئی طرف سے مار پڑ رہی ہے، ایک طرف مسلمان فرقہ پرست طاقتوں کے نشانے پر ہیں، تو دوسری طرف سیکورٹی ایجنسیز اور انٹیلی جنس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کے معاملہ میں حکومت کا رویہ ہمیشہ دوہرا رہا ہے، دہشت گردی کی تشریح کیا ہے حکومت کو اس کی وضاحت کرنی چاہئے؟

کیا فرضی مڈ بھیڑ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا فسادات میں مسلمانوں کو زندہ جلانا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ملک کے مختلف حصوں میں گھروں، مسجدوں اور گرجا گھروں کو آگ لگانا دہشت گردی نہیں ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر حکومت اور سیکورٹی ایجنسیوں کی صرف بم دھماکوں پر مستعدی اور دیگر دہشت گردانہ وارداتوں سے چشم پوشی کیا معنی رکھتی ہے؟

یہ حقیقت ہے کہ ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے جو ملک کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے وجود اور بقاء کے لئے سنگین مسئلہ بن گئی ہے، یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے اور یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ انصاف اور حقیقت پسندی کے ساتھ اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے اور اس کی روک تھام کے لئے اس کے تہہ تک جانے کے لئے ہم سب کو حکومت کا ساتھ دینا چاہئے۔

صرف شک کی بنیاد پر کسی فرقہ کو نشانہ بنانا اور شبہ کی بنیاد پر کسی معصوم اور بے گناہ کو اٹھانا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ آج دہشت گردی اور بم دھماکوں کے نام پر مسلم نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاریوں نے ایسی سنگین صورت حال پیدا کر دی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔

ابھی زیادہ دن نہیں گذرا جب ہمارے شہر بنارس کے ایک عالمی شہرت یافتہ ادارہ کے ایک استاذ کو جے پور بلاسٹ سے

جوڑ کر اٹھایا گیا تھا، جامعہ سلفیہ کے استاذ مولانا عبد المتین ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کی حب الوطنی کی تاریخ گذشتہ کئی سو سالوں سے نمایاں رہی ہے اور مولانا عبد المتین سے یہاں کا بچہ بچہ واقف ہے۔

ابھی صرف شک کی بنیاد پر مولانا کو اٹھایا گیا تھا ادھر ہمارے میڈیا والوں نے ان کو دہشت گرد کے نام سے جوڑ دیا۔ اور نہ جانے ان کو بے عزت کرنے کے لئے کیسی کیسی کہانیاں گڑھی گئیں۔ اس موقع پر میں اس شہر کے باشندوں کو شاباش کہتا ہوں جنہوں نے اس شہر کی رنگ رنگ تہذیب کو روشن کیا اور ایک ایسی بھگتی اور اپنی بیداری کا ثبوت دیا جو اس شہر بنارس کی تاریخ رہی ہے اور جس نے ہندوستان میں ایک مثال قائم کی ہے۔

مسلمانو! اپنے عمل سے ثابت کر دو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارا مذہب اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ہم مسلمانان بنارس اس شہر کو ایک مثالی شہر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شہر پھلے پھولے اور ترقی کرے اور باہر سے آنے والے یا تری بے خوف ہو کر یہاں آئیں، ملک کے دشمن ہم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسی طرح متحد ہو کر اپنی آواز بلند کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رُ اچا بنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔

آج میڈیا کا دور ہے، اخبارات اور ٹیلی ویژن ملک کی تصویر بدل رہے ہیں، ان پر جو ذمہ داری ہے انہیں اس کا احساس ہونا چاہئے، عدالت ایک قاتل کو اس وقت تک قاتل کہنے سے روکتی ہے جب تک اس پر قتل کرنا ثابت نہ ہو جائے، مگر ہماری میڈیا والے جہاں کوئی مسلمان گرفتار ہوا، کوئی مولوی پکڑا گیا، میڈیا میں آجاتا ہے دہشت گرد پکڑا گیا، اسی میں ہمارے مولوی عبد المتین صاحب بھی تھے، مگر لمبی تفتیش کے بعد کچھ نہ ملا اور مولانا کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے لئے کوئی دلچسپی کی خبر نہ بنی۔ افسوس ہے ایسی رپورٹنگ پر جہاں سے تعصب اور نا انصافی کی بو آتی ہو۔

میں بہت صفائی سے کہنا چاہوں گا کہ حق اور انصاف کی بات کیجئے، اگر انصاف نہیں بچے گا تو ہمارا ملک کا کیا ہوگا، اللہ

ہی بہتر جانتا ہے۔

اخباروں میں یہ بھی خبر آئی کہ عدالت میں عوام کی نمائندگی کرنے والے وکلاء حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دہشت گرد کی وکالت نہیں کریں گے، بہت اچھا جذبہ ہے، مگر میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کس دہشت گرد کی آپ پیروی نہیں کریں گے؟ اس دہشت گرد کی پری بھاشا کیا ہے؟ کیا جس کو پولیس پکڑ کر پیش کر دے وہ دہشت گرد ہو گیا؟ کیا جس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو وہ دہشت گرد ہو گیا؟ جو صرف شک اور شبہ کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا وہ دہشت گرد ہو گیا؟ آخر آپ کس عدالت کے وکیل ہیں؟

جب بابائے قوم مہاتما گاندھی کے قاتل جو رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا اس کی وکالت ہو سکتی ہے، ملک کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے قاتل کی وکالت ہو سکتی ہے، ملک کے وزیراعظم راجیو گاندھی کو بم سے اڑانے والے کی وکالت ہو سکتی ہے تو ایک

بے گناہ اور شک کی بنیاد پر گرفتار شخص جس کو پولیس دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کرے اس کی وکالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ آپ کون سی ”مان سکتا“ کی دلیل پیش کر رہے ہیں؟

میرے بھائیو! دہشت گردی کو بڑھاو امت دو، اس ملک میں امن و سکون پیدا کرنے کے لئے انصاف کے علمبردار بنو، مذہبی نفرت اور تعصب اس ملک کو برباد کر دے گا۔

آج ہم کو دہشت گرد اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری داڑھی دہشت گردی کی علامت ہے۔ ہمارے دینی مدارس جہاں مروت اور بھائی چارگی کی تعلیم ہوتی ہے دہشت گردی کے اڈے ہیں۔

آخر اس الزام اور نفرت کی کوئی حد ہے۔

میرے بھائیو، بزرگو اور دوستو!

آج کا یہ عظیم الشان اجتماع رابطہ کمیٹی مدارس عربیہ شہر بنارس کی طرف سے بلایا گیا ہے جس میں تمام مکتب فکر کے علماء شریک ہیں، اور ہمارے بزرگ، سردار اور مہتو صاحبان اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔

آپ لوگ یہاں ایک آواز پر تشریف لائے ہیں، تمام علماء، سردار اور مہتو صاحبان کی طرف سے تمام حاضرین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب آپسی اختلافات کو بھول کر ایک جان اور ایک آواز ہو جائیے، محبت اور بھائی چارہ کو بڑھائیے جو ہمارے اسلام کا شعار ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔

یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آزاد کرایا ہے، اس ملک میں آزادی کی آواز ہمیں نے اٹھائی تھی، ہمارے علماء کی اس ملک کو بچانے میں ایک لمبی تاریخ ہے، اسی قومی جذبہ کے تحت ملک کے مفاد کی خاطر اپنے ان بھائیوں کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جو آج ستائے جا رہے ہیں، جن کو جھوٹے کیسوں میں پھنسا یا جا رہا ہے، ان شاء اللہ ہماری یکجہتی اور متحدہ آواز بیکار نہیں جائے گی۔ ہم پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، آج بھی کامیاب ہوں گے اور آئندہ بھی کامیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

تم پست ہمت نہ ہو، غمگین نہ ہو تمہیں سر بلند رہو گے بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ

وصحبہ أجمعین۔

عہدے اور منصب کا اسلامی تصور

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ

(۴-۴)

منصب قضا سے اجتناب کے چند واقعات:

قضا کے بارے میں اوپر جو حدیثیں ذکر کی گئیں ان میں سے بعض میں قضا کے بارے میں جو سخت باتیں کہی گئی ہیں ان کی وجہ سے بہت سے ائمہ و علماء اس منصب سے غایت درجہ دور رہتے اور اس سے حتی المقدور پرہیز کرتے تھے، اس سلسلے کے چند واقعات ملاحظہ ہوں:

حیوۃ بن شریح کو مصر کے منصب قضا پر فائز کرنے کے لئے بلایا گیا، حاکم وقت نے جب ان کے سامنے اس منصب کو قبول کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس پر حاکم نے تلوار منگائی، حیوۃ بن شریح نے جب یہ دیکھا تو ایک کنجی اپنے پاس سے نکال کر حاکم کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے مکان کی کنجی ہے اسے لو، اب میں اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہوں، حاکم نے ان کا یہ عزم دیکھ کر ان کو چھوڑ دیا۔ (۱)

امام نوویؒ حضرت ابو ذر والی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”ولکن فی الدخول فیہا (ای فی الولاية) خطر عظیم ولذلك امتنع الاکابر منها، فامتنع الشافعی لما استدعاہ المأمون لقضاء الشرق والغرب، و امتنع منه أبو حنیفہ لما استدعاہ المنصور فحبسه و ضربہ، والذین امتنعوا من الاکابر جماعة کثیرون۔“ (۲)

یعنی منصب سے جڑنا بہت بڑے خطرے کی چیز ہے، اسی لئے بڑے بڑے علماء اس سے پرہیز کرتے تھے، چنانچہ امام شافعی کو جب مامون نے مشرق و مغرب کے منصب قضا کے لئے طلب کیا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا، امام ابو حنیفہ کو منصور نے طلب کیا، ان کو قید کیا، سزا دی مگر انہوں نے اس منصب کو قبول نہ کیا، اس کے علاوہ عہدہ قبول نہ کرنے والے اکابرین کی بڑی تعداد ہے۔

مشہور مفسر قاضی بیضاوی کے بارے میں بعض مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ منصب قضا حاصل کرنے کے لئے بیضاوی صاحب نے شیخ محمد بن محمد کتائی سے بادشاہ کے یہاں سفارش کی درخواست کی، شیخ نے بادشاہ کے سامنے ان

(۱) فقہ السنۃ: ۲۱۷/۳

(۲) ظفر اللاضی ص: ۲۸، وانظر ایضاً النووی علی مسلم: ۲۳۶، ۱۲-۲۳۷

الفاظ میں ان کے لئے سفارش کی:

”إن هذا الرجل عالم فاضل، يريد الاشتراك مع الامير في السعير، يعني أنه يطلب منكم مقدار سجادة في النار، وهي مجلس الحكم“
یہ شخص عالم فاضل ہے اور آنجناب کے ساتھ جہنم میں داخلہ چاہتا ہے۔ یعنی آپ سے جہنم میں مصلی بھر کی جگہ۔ جتنے میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کا طالب ہے۔
شیخ کے اس جملے سے امام بیضاوی بہت متاثر ہوئے اور تمام دنیوی مناصب ترک کر دیا، اور تا عمر تیریز میں شیخ کی مصاحبت میں رہے۔ (۳)

ایک دوسرے مورخ صاحب روضات الجنات نے سفارش کرنے والے شیخ کا نام خواجہ محمد کنجانی لکھا ہے اور ان کی سفارش کے الفاظ اس طرح نقل کیا ہے: ”إن استدعائي من حضرة الملك في هذه الليلة ان يقطع قطعة من رباع جهنم لشخص كان يتوقعها من جنابك“ (۴)
نواب صدیق حسن خاں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”شیخ علی متقی نے جب کتب سنت میں عدل و انصاف کے فضائل کو دیکھا تو چاہا کہ خدمت عدالت اختیار کریں، بادشاہ گجرات کو جب ان کے ارادہ کا علم ہوا تو انہیں حاکم عدالت متعین کر دیا، بہت جلد عملہ کی رشوت ستانی کی وجہ سے ان پر رشوت ستانی کی تہمت لگی، بادشاہ کو خبر ہوئی لیکن یقین نہ کیا، اس لئے کہ بادشاہ ان کے متعلق اعتقاد عظیم رکھتا تھا، شیخ کو اس مجبری کا بالکل علم نہ تھا، وہ غافل اور بے خبر تھے، جب زیادہ شہرت ہوئی تو شیخ نے بھی سنا اور بندوبست کیا کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، مگر لوگ کب دست کش ہو سکتے تھے، ناچار ایک دن وہ دیوان حکومت سے اپنا عصا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ دین و دنیا جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر چند کہ بادشاہ نے عذر کیا اور اس گمان کی تکذیب کی، لیکن شیخ نے پھر سے اس عہدہ کو قبول نہ فرمایا“۔ (۵)

نواب صدیق حسن خاں خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

”میں نے کسب رزق کے لئے قضاء، افتاء، امامت، تاذین یا وعظ وغیرہ کسی شرعی منصب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ نوکری چاکری کو ذریعہ معاش بنایا، کارہائے سرشتہ میں نوکری اختیار کی، اور اس وسیلہ سے جاگیر پائی، کیونکہ میں اپنے آپ کو خدمات مذکورہ کے ادائے حقوق سے بالکل قاصر پاتا تھا، اور میرے دین نے بھی مجھے اجازت نہ دی کہ ایسا کام اختیار کروں جس میں

(۳) کشف الظنون ۱۶۲/۱

(۴) روضات الجنات ص: ۲۵۵

(۵) ابقاء المنن بالقاء المحن ص: ۲۳۸

دین کی خرابی اور آخرت کی بربادی ہو، ہمارے سلف جنہیں دین میں مرتبہ امامت حاصل تھا اور اعلیٰ درجہ کا تقویٰ رکھتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان مناصب کے اختیار کرنے سے احتراز کیا، اور ملوک و سلاطین اسلام کے تشدد اور تکلیف دہی کے باوجود ان خدمات کو قبول نہ کیا.....“ (۶)

عبداللہ بن وہب کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ نے ان کو مصر کا قاضی مقرر کیا تو وہ اپنے گھر میں نظر بند ہو گئے، ایک روز کسی شخص نے ان کو دیکھ لیا تو کہا کہ اے ابن وہب! آپ کیوں نہیں اپنے گھر سے نکلتے اور لوگوں کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرتے؟ انہوں نے جواب دیا: ”أما علمت أن العلماء يحشرون مع الانبياء و القضاة مع السلاطين؟“ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علماء کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا اور قاضیوں کا بادشاہوں کے ساتھ؟ (۷)

ایک اشکال:

متذکرہ بالا حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منصب طلب کرنا اچھی چیز نہیں، حتیٰ کہ طلب کرنے والے کو منصب دینا بھی نہیں چاہئے، لیکن قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ انہوں نے مصر کے بادشاہ سے کہا تھا۔ (اجعلنی علی خزائن الأرض اینی حفیظ علیم) {سورۃ یوسف: ۵۵} آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ علمائے اسلام نے اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے ہیں:

نواب صدیق حسن خاں عہدہ طلب کرنے کی ممانعت اور عہدہ کے طالب کو عہدہ نہ دینے کی ہدایت کے اسباب وغیرہ بیان کرنے کے بعد ابن التین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ (ممانعت وغیرہ) غالب پر محمول ہوگی ورنہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ (اجعلنی علی خزائن الأرض) اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا (وہب لی ملکا) (سورہ ص: ۳۵) اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ممانعت وغیرہ غیر انبیاء کے لئے ہو۔

اس کے بعد امام شوکانی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انبیاء کو گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر اعتماد ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ ہماری شریعت میں جو چیز ثابت ہے اس پر دوسری شریعت کی چیزوں سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت یوسف کی شریعت میں منصب طلب کرنا جائز رہا ہو۔ رہا سلیمان علیہ السلام کا سوال تو محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ مخلوق سے طلب کرنے سے متعلق بحث ہے، خالق سے طلب کرنے سے نہیں، اور حضرت سلیمان نے خالق سے طلب کیا تھا۔ (۸)

(۷) ظفر اللاضی، ص: ۴۱

(۶) ابناء البنین ص: ۲۱۸-۲۱۹

(۸) ظفر اللاضی - ص: ۱۱

شیخ عبدالرحمن سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب خود اسی آیت کے اس ٹکڑے میں ہے (انی حفیظ علیم) چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی مصلحت کے پیش نظر منصب طلب کیا تھا جس کو کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا تھا، ان کے اندر حفاظت کا مکمل طور سے ملکہ تھا اور خزانہ سے متعلق تمام تفصیلات کا علم تھا، مثلاً بہتر طریقے سے اس کا حصول، بہتر طریقے سے خرچ اور ساتھ ہی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے ان کو اپنا خصوصی مشیر بنا لیا ہے اور ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا کر کے دوسروں پر فوقیت دی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ اور رعایا دونوں کی خیر خواہی میرے اوپر واجب ہے جس کی خاطر اس منصب کا حصول متعین ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خزانہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی تو انہوں نے زراعت کو ترقی دینے کی بھرپور کوشش کی اور پورے مصر میں ایک کنارہ سے لے کر دوسرے کنارے تک کوئی قابل کاشت زمین ایسی نہیں تھی جس میں پورے ساتوں سال فصل نہ اگایا ہو، پھر غلہ کو انتہائی عجیب طریقے سے محفوظ رکھا اور جب قحط پڑا اور لوگوں کو راشن کی ضرورت ہوئی تو پورے انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ فراہم کرنے کی کوشش کی اور تاجروں کو غلہ خریدنے سے روک دیا تاکہ ضرورت مندوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس طرح ان کے منصب کی وجہ سے ایسی مصلحتیں اور منفعتیں متحقق ہوئیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ (۹)

حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں:

عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔ (۱۰)

انصاف و راوراہل ذمہ داروں کے فضائل:

اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے اور انصاف سے کام کرنے والے منصب داروں کے فضائل کے بیان پر مشتمل چند حدیثیں ملاحظہ ہوں:

۱- عن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى و مسلم. وعفيف متعفف ذو عيال“ (۱۱)

یعنی جنتی تین قسم کے لوگ ہیں: ایک انصاف و ربا توفیق حاکم، دوسرا وہ رحم دل آدمی جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے ساتھ نرم دلی کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو بال بچوں والا ہے مگر پاکباز اور پرہیز کرنے والا ہے۔ (لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا)

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاکر الله كثيراً، والمظلوم، والامام المقسط" (۱۲)
تین قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اللہ کو زیادہ کرنے والے کی، مظلوم کی، اور انصاف و رحا کم کی۔

۳ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم و ماؤلوا" (۱۳)
انصاف کرنے والے اللہ کے یہاں نور کے منبروں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔

۴ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل....." (۱۴)
سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سایے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا، ان میں پہلا وہ حاکم و ذمہ دار ہے جو منصف ہو۔

نیک اہل منصب کے اثرات:

جب منصب نیک اور اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ پوری دیانتداری اور انصاف سے اس کو نبھاتے ہیں تو رعایا اور ماتحتوں پر بھی اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، عہد نبوی، خلافت راشدہ، خلافت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ اس کی واضح مثالیں ہیں، اس کے برعکس جب عہدے اور مناصب نااہلوں، کمزوروں اور غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور انتشار و بد امنی کا دور دورہ ہوتا ہے، عوام اور ماتحتوں میں بھی بے ایمانی، رشوت خوری اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری ہوتی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غزوہ قادسیہ کے موقع پر فارس کو فتح کرنے کے بعد جب کسریٰ کے محل میں داخل ہوئے تو محل کا سارا خزانہ لے کر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، یہ خزانہ جب حضرت عمر کے پاس پہنچتا ہے تو آپ اس کو اٹھا اٹھا کر الٹ پلٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: "یقیناً جن لوگوں نے اتنا سب بھیج دیا وہ امانت دار لوگ ہیں، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین سے جو کچھ کہا وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کہتے

ہیں: ”لقد عففت عففت رعيتك، ولو رتعت لرتعت“ یعنی اے امیر المؤمنین! آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعایا بھی پاک دامن رہی، اگر آپ چرنے لگتے (بددیانتی کرتے) تو رعایا بھی ویسا ہی کرتی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ سارا خزانہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ (۱۵)

خود حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: ”إن الناس لا يزالون مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم“ (۱۶)

لوگ اس وقت تک راہ راست پر رہیں گے جب تک ان کے حکام اور رہنما راہ راست پر رہیں گے۔

حضرت عمر ہی کا یہ فرمان بھی ہے: ”الرعية مؤدية الى الإمام ما أدى الإمام الى الله، فان رتع الإمام رتعوا“ رعایا حاکم کو اس کا حق ادا کرتی رہے گی جب تک حاکم اللہ کو اس کا حق ادا کرتا رہے گا، اور جب حاکم چرنے لگے گا تو رعایا بھی چرنے لگے گی۔ (۱۷)

حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنا ہوتا تو پہلے اپنے گھر والوں کو تنبیہ کرتے اور کہتے کہ اگر تم لوگوں میں سے اس ممنوعہ کام کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی کو پاؤں گا تو اس کو دوہری سزا دوں گا۔ (۱۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں جب پتہ چلتا کہ ان کے مقرر کردہ کسی والی نے ظلم کیا ہے تو فرماتے:

”اللهم إني لم آمرهم ان يظلموا خلقك او يتركو حقا“ (۱۹)

اے اللہ میں نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تیری مخلوق پر ظلم کریں یا تیرا حق چھوڑیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

اہل منصب مثل بازار کے ہیں اور بازار میں جو چیز چلتی ہے وہی (فروخت کے لئے) لائی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہنا ہے۔ اب اگر وہاں سچائی، نیکی، عدل اور امانت کا چلن ہوگا تو یہی چیزیں وہاں لائی جائیں گی، اور اگر وہاں جھوٹ، برائی، ظلم اور خیانت کا دور دورہ ہوگا تو یہی سب وہاں لایا جائے گا۔ (۲۰)

اہل منصب کے لئے کچھ ہدایتیں، دعائیں، وعدے اور وعیدیں:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر موضوع سے متعلق بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کر دی جائیں جو اہل منصب کے لئے دعاؤں، ہدایتوں اور وعدوں و وعیدوں پر مشتمل ہیں، یہ حدیثیں اہل منصب کے لئے رہنما خطوط کی حیثیت رکھتی ہیں، اور منصب کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے منصب والوں کو ہمیشہ محتاط رہنے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ایک طرح

(۱۵) مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزی، ص: ۹۱

(۱۶) جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبر: ۱۸۵/۱، طبقات ابن سعد: ۲۹۲/۳

(۱۷) طبقات ابن سعد: ۲۹۲/۳

(۱۸) طبقات ابن سعد: ۲۸۹/۳

(۱۹) السياسة الشرعية، ص: ۲۹

(۲۰) السياسة الشرعية، ص: ۲۹

سے تاکید کرتی ہیں:

۱- عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: "کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ: الامام راع و مسؤول عن عیتہ، والرجل راع فی اہلہ و مسؤول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها و مسؤولة عن رعیتہا، والخادم راع فی مال سیدہ و مسؤول عن رعیتہ، وکلکم راع و مسؤول عن رعیتہ۔" (۲۱)

ترجمہ: تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم (اپنی رعایا کا) ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا (اہل خانہ) کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس کی متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

۲ - عن ابی یعلیٰ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: "ما من عبد یستریعہ اللہ رعیة یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته الاحرم اللہ علیہ الجنة" (۲۲) وفی روایة: "فلم یحطہا بنصحہ لم یجد رائحة الجنة،" وفی روایة لمسلم: "ما من أمیر یلی امور المسلمین ثم لا یجهد لهم و ینصح لهم إلا لم یدخل معهم الجنة۔"

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کرے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مرجائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ: "اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ: "جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لئے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی نہ کرے تو ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔"

۳ - عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی

بیتی هذا: "اللهم من ولي من أمّتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر امتي شيئاً فرفق بهم فارفق به" (۲۳)

ترجمہ: اے اللہ! جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کو مشقت میں ڈالے تو تو بھی اس پر سختی فرما اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔

۴- عن عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ أنه دخل علی عبید اللہ بن زیاد فقال: أي بُنيّ إني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: "إن شر الرعاء الحطمة" فإياك أن تكون منهم. (۲۴)

ترجمہ: حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "بدترین حاکم وہ ہیں جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔" پس تو اس سے بچ کہ ان میں سے ہو۔

۵- عن أبي مريم الأزدي رضی اللہ عنہ أنه قال لمعاوية رضی اللہ عنہ: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: "من ولّاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم دخلتهم و فقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته و فقره يوم القيامة" فجعل معاوية رجلاً علی حوائج الناس. (۲۵)

ترجمہ: حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا ذمہ دار بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آجائے (یعنی انھیں پورا نہ کرے) تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس شخص کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آجائے گا۔ پس حضرت معاویہ نے (یہ حدیث سن کر) ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لئے مقرر فرما دیا۔

۶- عن بريدة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "من استعملناه علی عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" (۲۶)

ترجمہ: جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا اور اس پر اس کی تنخواہ مقرر کر دی تو اس کے علاوہ وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام ذمہ داروں کو اسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حج کے مقاصد

مولانا عبدالرحیم ریاضی / استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ اور بندوں کے لئے منتخب شدہ مذہب اور اس کی تعلیمات بھی پاکیزگی اور روحانیت کا مظہر ہیں ارکان اسلام کی یہ خصوصیت نمایاں ہے کہ ہر رکن روحانیت و طہارت نفس کی ترغیب دینے اور اس پر گامزن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے اور انہی اعلیٰ مقاصد کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر اس مسلمان پر فرض قرار دیا ہے جو بیت اللہ الحرام تک جانے کے تمام وسائل رکھتا ہو اور اسے حج ادا کرنے کی مکمل استطاعت ہو اور حج کے لئے نکلنے سے قبل اپنے سفر کے ایام میں اپنے اہل خانہ کے گذر بسر کا بھی انتظام کر سکے۔

اگر ہم حج کے ارکان و افعال پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ حج نہایت اعلیٰ اخلاقی قدروں اور بلند ترین روحانی مسرتوں کے حصول کے لئے فرض قرار دیا گیا ہے، آئیے ذرا ان مقاصد پر نظر کریں تاکہ ہم ان سے بصیرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو ان مقاصد کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دے سکیں۔ جب عازم حج تو شہ سفر اٹھا کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ اس کی تیاری اور زاد راہ حلال کمائی سے جمع کیا ہوا ہو، کیونکہ حرام مال خرچ کر کے کی گئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہذا اس کی تیاری اور استعداد سے آخرت کے لئے توشہ اندوزی کی بھی یاد دلائے اور تقویٰ شعاری کو اپنا شیوہ بنائے۔

تیاری کی ابتداء میں جو چیزیں سب سے اولین ترجیح پاتی ہیں ان میں سے ایک چیز احرام کی چادریں بھی ہیں جو کفن سے مشابہ ہوتی ہیں احرام خریدتے وقت حاجی یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ ایک دن اسے ایسی ہی چادروں میں پلیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، لہذا اسے کفن اور آخرت کی یاد بھی دل میں اتارنی چاہئے تاکہ معاصی اور گناہ سے خود کو دور رکھ سکے اور اس کو نیکیوں کی طرف سہقت کا جذبہ پیدا ہو۔

ساری تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد سفر حج کا مرحلہ آتا ہے حج کا یہ سفر آخرت کے سفر کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، دنیا کو دار عمل سمجھ کر آخرت کی تیاری کی فکر کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ پھر جب حاجی میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لیتا ہے اور تلبیہ پکارتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی نداء پر لبیک کہتا ہے جس نے اس حج کی دعوت دی ہے اور اس پر حج فرض کیا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اس کا لبیک کہنا اللہ کی دعوت پر حاضر ہونا اللہ کے یہاں مقبول ہو مسترد نہ کر دیا جائے، سلف صالحین رحمہم اللہ اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ ان تلبیہ پکارنا اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا شرف قبولیت سے نوازا جائے چنانچہ سفیان بن عیینہ رحمۃ

اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے حج کیا تو جب احرام باندھ چکے اور چاہا کہ تلبیہ کہیں تو ان کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی سانس اکھڑ گئی لرزہ بر اندام ہو گئے مگر تلبیہ زبان سے ادا نہ کر سکے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا کہ تلبیہ کیوں نہیں پکا رہے ہو تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تلبیہ پکاروں اور وہ مسترد نہ کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ”لا لبیک ولا سعیدیک“ پھر جب تلبیہ پکا تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور اپنی سواری سے گر پڑے، اس ایک جگہ نہیں بلکہ پورے حج کے دوران یہی کیفیت رہی اور اسی حالت میں حج مکمل کیا۔

مکہ میں داخل ہوتے وقت حاجی کے ذہن میں یہ بات جاگزیں رہے کہ وہ ایک مقدس پرامن حرم میں داخل ہو رہا ہے، اس جگہ کی عظمت کا اسے بخوبی اندازہ رہے۔ اور اسکی تعظیم اور امن و امان کی رعایت کرے اور یہ احساس پیدا کرے کہ خود وہ اس پرامن ماحول سے مستفید ہو رہا ہے اور اپنے نفس کو کسی بھی شیطانی وسوسے سے محظوظ رکھے۔

عازم حج جب بیت اللہ کا طواف شروع کرے تو یہ سمجھ لے کہ وہ نماز میں ہے کہ کیونکہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے گرچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو اور بات چیت کی اجازت دی ہے۔ لہذا پورے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ طواف کرے اور اللہ جل سبحانہ کی عظمت کا اندازہ کرے جس کے گھر کے طواف میں وہ فی الوقت مصروف ہے۔ کیونکہ جس قدر خشوع و خضوع اور تعظیم الہی کے ساتھ وہ طواف کرے گا اسی قدر اس کا اثر اس کے اخلاق و سلوک پر ظاہر ہوگا اور اس کے اطمینان قلب کا سامان بنے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رویت کی سعادت حاصل ہوگی۔

طواف کی سنتیں:

طواف قدم میں یہ سنت ہے کہ شروع کے تین چکروں میں تھوڑی تیزی کے ساتھ چلا جائے۔ بخاری و مسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام جب مکہ آئے تو مدینہ کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا تھا، یہ دیکھ کر مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک ایسی قوم آرہی ہے جنہیں مدینہ کے بخار نے لاغر کر دیا ہے اور وہاں انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مکہ آ کر صحابہ کرام حجر اسماعیل (حطیم) کے پاس بیٹھ گئے، اس وقت نبی کریم ﷺ نے انہیں شروع کے تین چکروں میں تیز چال کے ساتھ چلنے کا حکم دیا تاکہ کفار مکہ ان کی قوت و عزم کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ کے بخار سے متاثر ہیں حالانکہ یہ لوگ تو اتنے طاقتور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ لوگوں پر آسانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں ساتوں چکروں میں رمل کا حکم نہیں دیا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا یہ رمل کی سنت ان کے لئے واجب نہیں ہے اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ محض کفار مکہ کو دکھانے کے لئے کیا تھا ان کے طعنوں کے جواب میں، لیکن جب آپ نے حجۃ الوداع میں اس کا التزام کیا تو یہ ایک سنت کی حیثیت سے باقی رہا۔

حج کے موقع سے اب عازم حج جن مقامات کا رخ کرے گا اسے لوگوں کی بھیڑ سے سابقہ پڑے گا ایسے موقع پر اسے احترام مسلم اور اذیت رسانی سے گریز کرتے ہوئے بڑی ہی انکساری اور ایثار کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ وہ کسی مسلمان کو اپنی ذات سے ایذا پہنچانے سے بچ سکے۔ اور یہ بھیڑ اور دشواریاں اسے روزِ محشر کی یاد دلانے کا باعث ہوں۔ ایسے ہی جب وہ منیٰ اور عرفات میں حج کے اعمال کی انجام دہی کے لئے سورج کی تمازت اور دھوپ کی حدت سے دوچار ہو تو قیامت کے دن کی گرمی کے بارے میں غور و فکر کرے جب سورج سوانیزے کی بلندی پر ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ سو وہ اس سے نجات کا ذریعہ تلاش کرے۔

اللہ پر ایمان کو تقویت حاصل ہونا

تمام ہی عبادتوں کا مقصد بندے کے ایمان کو جلا بخشنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے حج کا بھی یہی مقصود اولین ہے کیونکہ اعمالِ صالحہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معاصی سے کمی واقع ہوتی ہے۔ حج میں چونکہ بکثرت ان ماثور دعاؤں کا ورد ہوتا ہے جو ایمان کو جلا بخشتی ہیں اور اس میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ لہذا عازم حج کو ان دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان سے اعمال میں ایک دل فریب روحانیت پیدا ہوتی ہے اور حج کے اعمال پورے دلجمعی کے ساتھ ادا کرنے اور اللہ کی عظمت کا احساس کرنے کی لذت حاصل ہوتی ہے۔

بہت سے حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمی جمرات (شیطانوں کو کنکری مارنے) کے لئے کسی کو اپنا نائب بنا کر اس عبادت کی روحانیت سے محروم رہتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ بذاتِ خود اس عبادت کو انجام دیں تاکہ ان دعاؤں کی برکت سے مستفیض ہو سکیں۔ چورمی جمرات کے لئے پڑھی جاتی ہیں۔

اخلاق کی شائستگی

حج کا ایک مقصد اخلاق کو شائستہ اور مہذب بنانا بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ ((البقرة: ۱۹۷)) یعنی جس نے حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ یا ذی الحجۃ) میں حج کا احرام باندھا اسے عورتوں سے ہمبستری شہوت کی باتیں اور ان میں رغبت دلانے والے دیگر افعال سے کنارہ کش رہنا پڑیگا تاکہ وہ دسویں ذی الحجۃ کو رمی جمرہ عقبہ، بال منڈوانا، قربانی کرنا اور طوافِ افاضہ وغیرہ اعمال کو انجام نہ دے لے، ساتھ ہی وہ تمام طرح کی معصیت سے بھی اجتناب کرے، حرم شریف کی حرمت کی پاسبانی کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچنے کا خوگر اور عادی ہو جائے اور ہر وقت اسے اللہ کا خوف ذہن نشین رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حج صرف فرض اور واجب مناسک کی ادائیگی کا نام ہے اور وہ احسان و سلوک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے حالانکہ راہِ حج کے مسافر کو اس کا خاص التزام کرنا چاہئے۔ اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ ایک گروپ میں آئے ہوئے حجاج کے درمیان تنازعے اور خود پسندی جنم لے لیتی ہے روح ایثار و قربانی کا دم توڑ دیتی ہے حالانکہ اگر وہ واقعی اللہ کی مغفرت کے طالب ہیں تو انہیں معلوم

ہونا چاہئے کہ دوسروں کو ایذا پہنچا کر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر راستہ مزدحم ہو جائے اور بھیڑ میں صرف چند ہی لوگوں کے گزرنے کی گنجائش ہو تو ہر شخص کی کوشش یہ ہو کہ جذبہٴ ایشار سے سرشار ہو کر اپنے دینی بھائی کو مقدم کر دے خاص کر جو بوڑھے اور کمزور لوگ ہوں انہیں اگر ایسا نہ کر سکے تو حق اور انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلیں، دھکائی سے اجتناب کریں۔ اسی طرح حج کے ارکان کی ادائیگی کے وقت یہاں بھی ازدحام اور مجمع ہو وہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہلاکت سے نجات دلانا اپنے ارکان کی ادائیگی سے افضل ہے کیونکہ اس عبادت کو تو وہ تھوڑے وقفے کے لئے مؤخر کر سکتا ہے لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانے میں دیر کی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ محض نا سنجھی کی بنا پر لوگوں کی ہلاکت کا بذات خود باعث بنتے ہیں۔ اس طور پر وہ کون سی عبادت انجام دے رہے ہیں کہ اپنے ہی بھائیوں کو دائیں بائیں ڈھکیلتے جا رہے ہیں؟ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عازمین حج اسلامی بھائی حج کی تعلیمات سے مکمل آشنائی نہیں رکھتے نہ ہی انہیں اس کی بلند مقاصد کا اندازہ ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ حج تو بڑے الفت و محبت اور دینی ہمدردی کے جذبے سے معمور ہو کر انجام دی جانے والی عبادت ہے، کمال حج تو یہ ہے آپ تمام راحت و آرام کے اسباب کی فراہمی میں اپنے مسلمان بھائی کو خود اپنی ذات پر بھی ترجیح دیں، حج کا لازمی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق پہنچائیں اور ان کی پامالی کا باعث نہ بنیں۔

اخوت اسلامیہ کا استحکام

پنجگانہ نماز، جمعہ، عیدین، ان تمام عبادتوں کے ذریعہ اسلامی اخوت و بھائی چارے کو ایک نئی روح فراہم ہوتی ہے نماز کے بعد مصلیان مسجد آپس میں ملتے جلتے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور اس طرح ان کے آپسی تعلیمات مضبوط ہوتے ہیں دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور ایمانی اخوت جاگزیں ہوتی ہے جمعہ کی نماز میں یہ اور وسعت اختیار کر لیتی ہے اور عیدین اور بڑے پیمانے پر اس اخوت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور حج میں تو یہ منظر پوری دلفریبی لئے ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے جب سارے مسلمان پوری دنیا سے پہنچ کر مشاعر مقدسہ میں یکجا ہو جاتے ہیں۔

ذکر الہی کا اہتمام

احرام باندھنے کے بعد قاصد حج سب سے پہلے تلبیہ پکارتا ہے "لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک" اس دعا کے ذریعہ حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور اس کے دربار میں حاضری دے کر توحید کا علم بلند کرتا ہے کیونکہ کفار مکہ تلبیہ پکارتے وقت اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کی توحید میں ساجھی اور شریک بنا دیتے تھے۔ توحید کی یہ شہادت اور اقرار و اعلان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے ہر مسلمان کو تاحیات ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے اور شہداء و مصائب کا سامنا ہونے پر کبھی بھی غیر اللہ سے حاجت روائی نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ تلبیہ کے اندر جس اخلاص اور اللہیت کا عہد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اگر آپ نے اسے پورا کیا اور کسی اور کے لئے

عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیا نہ کسی گناہ کی طرف قدم بڑھائے نہ کسی اور کی بات مانی تب تو آپ نے حج مقبول ادا کیا۔ لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کے بندے ہو کر رہ گئے صراطِ مستقیم سے منحرف ہو گئے تو آپ نے اللہ سے کئے گئے عہد کی بد عہدی کی اور حج مقبول ادا نہیں کیا۔

توحید باری تعالیٰ سے منحرف کرنے میں جس چیز کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے وہ خواہشاتِ نفسانی ہیں کیونکہ جب انسان ان کے تابع ہو جاتا ہے شریعت کے احکام کی قدر اور ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا تو وہ خواہشات کو اپنے تمام سلوک و برتاؤ پر حکمرانی بخش دیتا ہے پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ ان خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ (الفرقان: ۴۳) اور خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ (المؤمنون: ۷۱)

ذکر و دعا کی جہاں تک بات ہے تو اس کا سبب عمدہ اور افضل ترین وقت عرفہ کا دن ہے جب نویں ذی الحجہ کو حاجی میدانِ عرفات میں ظہر و عصر کی نماز جمع تقدیم کر کے ادا کرنے سے فارغ ہو جائے اس وقت سے لے کر غروبِ آفتاب تک مسلسل ذکر و دعا میں مصروف رہنا چاہئے۔ یہی رسول اکرم ﷺ کی سنت ہے آپ ﷺ کا فرمان ہے: "أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" (موطأ امام مالک حدیث نمبر: ۲۴۶) آپ نے ظہر و عصر کی نماز سے فراغت کے بعد تمام تر وقت ذکر و دعا میں مشغول رہ کر گزارا اور فرمایا "خذوا عني مناسككم" لہذا عرفہ کے دن کی ان گھڑیوں کو ضروریاتِ زندگی کی فراہمی یا آپس میں بات چیت کی نذر نہ کی جائے کیونکہ کسے پتہ کہ اسے زندگی میں دوبارہ یہ موقع نصیب ہوگا کہ نہیں؟

غروبِ آفتاب کے بعد حجاج کا قافلہ عرفات سے مزدلفہ کی جانب کوچ کرتا ہے تاکہ وہاں مغرب و عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے جمع تاخیر کر کے ادا کرے اور پھر اللہ کے ذکر، دعا و استغفار میں لگ جائے کیونکہ یہی حکم باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ (البقرة: ۱۹۸) اور مزدلفہ ہی مشعر حرام ہے ابو اسحاق سمیعی عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مشعر حرام کیا ہے تو آپ خاموش رہے حتیٰ کہ جب ہماری سواریاں مزدلفہ میں بیٹھ گئیں تو فرمایا کہ سائل کہاں ہیں؟ یہی مشعر حرام ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کو مشعر حرام اس لئے کہا گیا کیوں کہ وہ حد و حرم میں داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کو ان مقاصد کو سمجھنے اور ان کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق ارزانی فرمائے، سنت صحیحہ کی روشنی میں ہمارے اعمال کی انجام دہی کرائے، ہمیں دین کا خادم و داعی بنائے اور ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین۔

وضو کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں

مولانا عبدالولی عبدالقوی سلفی

(۱)

مکتب دعوت و توعیۃ الجالیات، سعودی عرب

(۱) وضو کے فضائل:

☆ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس وقت بندہ مسلم یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرہ کو دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جس کی جانب اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتا ہے اور جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے تمام وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں جس کو اس کے دونوں ہاتھوں نے چھوا تھا اور جب اپنے دونوں پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے پاؤں سے سارے وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جس کی طرف اس کے دونوں پاؤں چلے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے“۔ (مسلم الطہارۃ، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء: ۲۴۴)

☆ وضو سے میدان حشر میں چہرہ کا نورانی ہونا:

ایک صحابی رسول نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو (میدان حشر میں) دوسری امتوں کے (بے شمار لوگوں کے) درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے امتی وضو کے اثر سے سفید چہرہ اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ (بخاری، الوضوء، باب فضل الوضوء: ۱۳۶، مسلم، الطہارۃ، باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتجلیل فی الوضوء: ۲۴۷)

☆ وضو سے بلندی درجات:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: مشقت (بیماری یا سردی) کے وقت کامل اور سنوار کر وضو

کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا (گناہوں کو دور کرتا اور درجات کو بلند کرتا ہے)۔
(مسلم، الطہارۃ، باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ ح: ۲۵۱)

(۲) کن کاموں کے لئے وضو واجب ہے:

مندرجہ ذیل کاموں کے لئے وضو واجب ہے:

(۱) نماز کے لئے خواہ فرض ہو یا نفل:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (المائدة: ۶)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو، تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو.....

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا“۔ (ابوداؤد، الطہارۃ،

باب التسمیۃ علی الوضوء: ۱۰۱، ابن ماجہ: ۳۹۹، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح ابوداؤد: ۲۱/۱، ارواء الغلیل: ۱۲۲/۱، ح: ۸۱)

نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک وہ وضو نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔“ (بخاری، الوضوء، باب

لا تقبل صلاۃ بغير طہور: ۱۳۵، مسلم، الطہارۃ، باب وجوب الطہارۃ للصلوة: ۲۲۵)

(۲) خانہ کعبہ کے طواف کے لئے:

خانہ کعبہ کا طواف خواہ واجبی ہو یا نفل بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خانہ کعبہ کا طواف نماز ہے، مگر یہ کہ اللہ نے اس میں گفتگو کو جائز کر دیا ہے“۔ (نسائی: ۲۹۲۵، ترمذی: ۹۶۰، مستدرک

حاکم: ۶۳۰/۱، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: ارواء الغلیل: ۱۵۴/۱، صحیح النسائی: ۳۲۰/۲)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکرمہ آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وضو کر کے

خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ (بخاری، الحج، باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة، ح: ۱۶۱۴، مسلم، الحج، باب ما یلزم من طاف بالبيت،

ح: ۱۹۰/۱۳۲۵، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں حج کے ارادہ سے نکلے، مقام سرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا، رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی، آپ ﷺ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا، حضور ﷺ نے فرمایا: شاید تمہیں حیض آیا ہے، میں نے عرض کیا: ”ہاں“، آپ ﷺ نے فرمایا:

”فإن ذلك شيء كتبته الله على بنات آدم فافعلی ما يفعل الحاج غیر أن لا تطوفی بالبیت حتی تطهری“۔

یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا حج کے جملہ کام کرو جو حاج کرتے ہیں صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ۔ (بخاری، الحیض، باب تقضی الخاض المناسک کھا الا الطواف بالبیت، ح: ۳۰۵، مسلم، الحج، باب بیان جواز الاحرام: ۱۱۹/۱۲۱۱)

(۳) قرآن کریم کے چھونے کے لئے:

قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ (موطأ امام مالک، القرآن، باب الامر بالوضو لمن مس القرآن، دارقطنی، الطہارۃ، باب فی نہی المحدث عن مس القرآن: ۴۳۹، ج ۱ ص ۲۱۹، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: ارواء الغلیل ۱۵۸/۱، ج: ۱۲۲، امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا: اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، دیکھئے: مجمع الزوائد: ۲۷۶/۱)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے چھونے کے لئے وضو واجب ہے“۔ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ۲۸۸/۲)

علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”قرآن کریم کا چھونا اسی کے لئے جائز ہے جو چھوٹی و بڑی ناپاکی سے پاک ہو“۔ (عون المعبود: ۱/۲۹۷)

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”چھوٹی و بڑی ناپاکی سے دوچار شخص کے لئے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے“۔ (شرح البخاری لابن رجب ۸۱۲)

لیکن قرآن کریم کو چھوئے بغیر بلا وضو زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مجموع فتاویٰ و مقالات متنوعہ: ۱۰/۱۷۷)

ابراہیم بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے، وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا: آپ وضو کر لیں کیونکہ ہم آپ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پوچھنا چاہتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا: پوچھو، میں قرآن کو چھوؤں گا نہیں، پھر انہوں نے قرآن کریم کی بعض آیات پڑھیں۔ (مستدرک

حاکم: ۲۹۲۱، دارقطنی: (۱۲۳۱)

قرآن کریم سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اس سے منسلک ہوں، مثلاً اس کی لکھاوٹ، جلد، کاغذ، دونوں دفتیاں.....
چنانچہ بغیر پاکی کے ان تمام چیزوں کا ڈائز کٹ چھونا جائز نہیں ہے، اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ (الشرح المختصر علی متن زاد المستقنع: ۱۸۳۱)

لیکن تفسیر، فقہ اور دیگر دینی کتابوں کو بغیر وضو کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (المغنی ۲۰۴۱)

(۳) کن کاموں کے لئے وضو مستحب ہے:

مندرجہ ذیل کاموں کے لئے وضو مستحب ہے:

(۱) ذکر و دعا کے وقت:

رسول اللہ ﷺ نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے اوطاس کی جانب روانہ فرمایا:..... ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر آ کر لگا جو کسی حبشی نے پھینکا تھا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور یہ بھی کہا اے جنتی نبی ﷺ کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے واپس لوٹ کر ابو عامر رضی اللہ عنہ کا پیغام نبی ﷺ کو پہنچا دیا، تو آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اے اللہ اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما..... (بخاری، المغازی، باب غزوة اوطاس ج: ۴۳۲۳، مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل اصحاب الشجرة اہل بیعة الرضوان رضی اللہ عنہم، ج: ۲۴۹۸)

☆☆☆

(جاری)

وفات

انتہائی رنج و غم کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مولانا محمد سلفی، مجلہ خانجمن پور، لال گوپال گنج، الہ آباد چند ماہ قبل بغرض امام مسجد احساء (دمام) گئے تھے، اور ماہ رمضان میں عمرہ کے ارادے سے مکہ گئے تھے، مکہ سے واپسی پر اچانک بس حادثہ پیش آیا جس میں آپ داعی اجل کو لبیک کہہ کر دارفانی سے کوچ کر گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ ووسع مدخلہ واجعله الجنة مثواہ. آپ کی تدفین بھی وہی جہاں حادثہ پیش آیا تھا۔
اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

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

مرض اور عیادت مریض کے آداب

ترجمہ و ترتیب: احمد سعید عزیز الرحمن / متعلم جامعہ أم القری، مکہ

بلاشبہ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو ایسے طریقے اور ایسے انداز سے وجود بخشا ہے کہ اس کے اندر لذتیں اور تکالیف، پسندیدہ و ناپسندیدہ چیزیں آپس میں اس طرح سے خلط ملط ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرے کا تصور فطری ہے، یہ بہت ہی بعید بات ہے کہ آپ کسی ایسی لذت کو دیکھیں جس کے پہلے یا بعد ناپسندیدگی تکلیف و الم نہ ہو یا ایسی صحت جس کو بیماری سے واسطہ نہ پڑا ہو یا ایسی مسرت و خوشی جس پر غم کی چھاپ نہ ہو یا ایسا آرام و آسائش جس کے ساتھ تھکان نہ ہو یا ایسا اتحاد و اتفاق جس کے ورے تفرقہ و انتشار نہ ہو یا ایسا امن و اطمینان کہ جس کے ساتھ خوف و ڈر دامن گیر نہ ہو۔

یہ چیزیں (یعنی خوشی کے ساتھ غم اور پسندیدہ کے ساتھ ناپسندیدہ چیزوں کا ملا ہونا) باوجود انسانی طبیعت کے انسان اس میں گھرا رہتا ہے، حضرت علی بن ابی طالبؓ سے کہا گیا کہ ہمارے لئے دنیا کی صفت بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے گھر کی صفت کیا بیان کروں جس کی ابتداء و بنا، اور اس کا درمیانی حصہ میلان (رغبت) اور اس کا آخری (یعنی انجام) فنا ہونا ہے۔

انسان کو جو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ درحقیقت اس کے لئے آزمائش ہوا کرتی ہیں، موجودہ دور میں جبکہ علم و ٹیکنالوجی نے خوب ترقی کی ہے اسی کے بقدر بہت ساری بیماریاں بھی پھیل گئی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں و آفات جن کو ہم پہچانتے تک نہیں، جہاں ان سے بچاؤ کے لئے متعدد قسم کے نئے نئے آلات ایجاد ہوئے وہیں بعض ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس و لاچار پاتا ہے۔

یہ ساری چیزیں یونہی، عیب بذات خود نہیں پیدا ہو گئیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا (اپنے بندوں کی آزمائش کا) طریقہ کار رہا ہے، جس کی تائید قرآن و سنت سے ہوتی ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (شوری: ۳۰) تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔

سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی قوم علانیہ فحاشی اور غلط کاریوں کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں طاعون اور پیٹ کے ایسے امراض عام کر دیتا ہے جو ان سے پہلے ان کے اسلاف جانتے بھی نہ تھے۔ (صحیح سنن ابن ماجہ برقم: ۳۲۴۶)

یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اس کے وقوع سے گھبراتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوشش میں

حد درجہ کوشاں رہتا ہے کہ کہیں اس کے گھر میں نہ داخل ہو جائے۔

بیماری (مرض) ایک خوفزدہ کردینے والا کلمہ اور گھبرادینے والی حالت ہے جو انسان کو رنج و غم، شکوک و اوہام میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان نہ تو کبھی بلاء و آزمائش کی آرزو کرتا ہے اور نہ ہی اس کے درپے ہوتا ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی کا طلبگار ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور امراض و آفات سے سلامتی مانگو کیونکہ تقدیر پر ایمان و یقین کے بعد کسی کو امن و سلامتی سے بہتر کوئی شئی نہیں دی گئی۔

اگر ایک مسلمان شرعی نصوص پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ بیماری میں کیا حکمت و راز ہے اور اس شخص پر کتنے اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں جو مرض سے دوچار ہوا اور اس پر صبر و رضا کا پیکر رہا، قضا و قدر کو مانتا رہا تو وہ یہ جان لے گا کہ بیماری ایک آزمائش و امتحان ہے جس کے اندر بہت سے بہتر بدلے اور انعامات ہیں۔

بیماری گناہوں کے کفارہ کا سبب:

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف و بیماری یا اس کے علاوہ کچھ (رنج و فکر و غم) لاحق ہو تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ (رواہ مسلم ج ۴ ص ۱۹۱ و بخاری مع الفتح)

اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سائب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اے ام سائب! کیا بات ہے تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، تو آپ ﷺ نے کہا بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسا بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه ۴/۱۹۳)

حضرت قیس بن حماد نے کہا: تکلیف کی گھڑیاں گناہوں کی گھڑیوں کو ٹال دیتی ہیں۔

بیماری نیکوں کے اضافے اور رفع درجات کا سبب:

بیماری کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، امام احمد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ کو جب تکلیف کی شدت ہوئی تو آپ ﷺ زیادہ پریشانی محسوس کرنے لگے اور بستر پر کروٹ بدلنے لگے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایسی حرکت ہم میں سے کوئی اور کرتا تو آپ ﷺ اس پر غصہ ہو جاتے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نیک لوگوں پر سختی کی جاتی ہے اور سنو مومن کو کبھی ایک کا نٹایا اس سے معمولی چیز بھی نہیں چھتی ہے مگر اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ (رواہ احمد فی مسند ج ۶ ص ۱۶۰)

بیماری دخول جنت کا سبب:

صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو بیماری چیزوں یعنی آنکھوں کی تکلیف میں گرفتار کرتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جنت

دیتا ہوں۔

بیماری جہنم سے نجات کا سبب:

سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے ایک بیمار شخص کی عیادت کی تو آپ نے اس سے فرمایا: خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ (بیماری) جہنم کی آگ ہے جس کو میں نے دنیا کے اندر اپنے مومن بندے پر مسلط کیا ہے تاکہ اس کے اخروی آگ کا عوض ہو۔ (رواہ احمدی مسند ج ۲ ص ۴۴۰)

جو شخص ان نصوص پر غور کرے گا اس سے رنج و غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور جو کچھ اللہ نے اس کے لئے مقدر کیا ہے اس پر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا اور یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہے۔

اے بندے! تمہارا بیماری میں مبتلا کیا جانا ایک نعمت اور اللہ کی جانب سے ایک عطیہ ہے، لہذا تم بحالت بیماری جزع فزع مت کرو اور مضطرب نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم کو جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے اس کے عوض اچھا بدلہ دیئے جاؤ گے، نیز اللہ تعالیٰ تم کو بیماری میں اس لئے مبتلا کرتا ہے تاکہ تم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے تو تم اس کے فرماں بردار بن جاؤ۔

بلاشبہ صحت و عافیت انسان کو اس کے نشاطات و قوت کی بنا پر کبھی کبھی برائی اور کبر و تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے لیکن بسا اوقات جب اس کو مرض لاحق ہوتا ہے اور انسان تکلیف کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا نفس ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے وقت میں اس کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے تو اس کا احساس نرم ہو جاتا ہے اور اس کا نفس کبر و عناد کی گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی میں سے ہے کہ اس کے بندے مختلف قسم کی دواؤں کو تلاش کرتے ہیں جو ان بیماریوں میں ان کے لئے مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ان کی صحت کی ضامن ہوتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنی آزمائش میں بھی رحم کرتا ہے اور نعمتوں کو دے کر بھی آزماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی ابتلاء و آزمائش کے لئے بیمار نہ کرے تو بندے ظلم و طغیان میں ضرور حد سے آگے بڑھ جائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کی مالداری اور خوش عیشی کی وجہ سے حسد کیا جاتا ہے حالانکہ ان کی مالداری ہی ان کے لئے بدبختی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان پر رحم کیا گیا تو یہی رحم کیا جانا ان کے لئے باعث شفا ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ ان کی نعمت دیکھ کر ان سے رشک کیا جاتا ہے حالانکہ یہی ان کے لئے آزمائش ہے۔

اے بیمار بھائی! اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی بیماری اور تکالیف کو دور کرے، جب تم کو کسی عارضی بیماری سے آزما یا جائے تو تم اللہ کی تعریف بیان کرو کہ تم کو اس سے سخت بیماری میں نہیں آزما یا گیا یا ہمیشہ لگی رہنے والی بیماری نہیں لاحق ہوئی، اور جب تم کو کوئی شدید بیماری لاحق ہو تو اللہ کی تعریف بیان کرو کہ تم کو اس سے زیادہ سخت بیماری نہیں لاحق ہوئی اگر اللہ چاہتا تو اس سے بھی سخت بیماری لاحق ہو سکتی تھی اور اگر تم کو بیک وقت کئی بیماریاں لاحق ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کا شکر یہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری عقل کو باقی رکھا ہے اگر چاہتا تو اس کو سلب کر لیتا۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو اس آزمائش میں بھی اللہ کی چار نعمتیں مجھ پر تھیں۔ (۱) وہ آزمائش دین کے بارے میں نہیں تھی۔ (۲) جو آزمائش تھی اس سے بڑی آزمائش نہیں ہوئی۔ (۳) میں نے اس آزمائش میں بھی اللہ کی رضا کے دامن کو نہیں چھوڑا (بلکہ اس آزمائش میں بھی خوش رہا)، (۴) میں آزمائش میں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔

صبر کے بدلے جنت:

اللہ نے تمہارے لئے مرض کو مقدر کیا وہ تمہارا نفس اور اس کی مصلحتوں کا زیادہ جاننے والا ہے اور اس آزمائش میں اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم صبر کرو تو تمہارا صبر کرنا یہ غایت درجہ عبودیت ہے اور تمہارا گریہ و زاری کرنا، جزع فزع کرنا تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ تمہاری تکلیفوں کو زیادہ کر دے گا اور مزید مصیبت ورنج و غم میں مبتلا کر دے گا، کیونکہ عنقریب تم ان تمام آلام و تکالیف کو بھلا دو گے جب تم (اللہ کے حکم سے) دارالسلام میں داخل ہو گے، جس وقت پکارنے والا پکارے گا تمہارے لئے اب صحت مندی ہے کبھی بیمار نہیں ہو گے، تمہارے لئے اب زندگی ہی زندگی ہے تم کبھی موت سے ہمسکنار نہیں ہو گے اور یہ کہ تم جو اب رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہو گے اور یہ کہ تمہارے لئے راحت ہی راحت ہے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ونودوا أن تلکم الجنة أو ترضوہا بما کنتم تعلمون“ اور ان سے پکار کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے لئے۔ (صحیح مسلم، کتاب الحجۃ، باب دوام نعیم اهل الجنة)

اگر اللہ تعالیٰ بندے پر بیماری کو مقدر کرتا ہے تو اس کا کتنا بہترین اور عظیم بدلہ ہے کہ وہ بندہ عبادت اور حسن طاعت میں ہمہ وقت لگا رہتا ہے، اس لئے کہ اگر اس کے پاس بیماری آئی اور وہ اہل قرآن میں سے ہے اور فضائل اعمال کی حفاظت کرنے والا، رات کے حصہ میں قیام اور دن میں روزہ رکھنے والا ہے تو اگر ایسے آدمی کو بیماری نے بٹھا لیا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے اتنا ہی ثواب لکھتا ہے جتنا کہ وہ صحت کے دنوں میں ان اعمال کے کرنے پر قادر تھا، اب بھلا بتاؤ کہ اس سے بھی بڑا افضل اس کے لئے کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ ”جب بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لئے اسی اعمال کے بقدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس قدر وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا“۔

اے بیمار بھائی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے غنم کے زیادہ محتاج ہو اس لئے تم قرآن کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اور اللہ کے ذکر و دعا سے کیوں غافل ہوتے ہو؟ تم اپنے حقیقی مالک کو بھول کر مخلوق سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تم بیماری کو حجت بنا کر نماز سے غفلت کیوں برتتے ہو؟

اے بیمار بھائی! دعا بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے، صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابوالعاصؓ سے مروی ہے کہ وہ رسول ﷺ کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کو تکلیف تھی، تو ان سے رسول ﷺ نے فرمایا: اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ أعوذ باللہ و قدرته من شر ما أجد و أحاذر کہو، یعنی میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں۔ (صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استجاب

رقیۃ المریض ج ۳ ص ۱۷۲۸)

بیمار کی عیادت و زیارت کرنا اور اس کے لئے دعاء خیر کرنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔

عیادت:

جب کوئی شخص اپنے دوستوں یا عزیزوں، رشتہ داروں یا پڑوسیوں بلکہ عام مسلمانوں میں بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جانا اور اس کی مزاج پرسی کرنا سنت ہے، اسی کو عیادت کہتے ہیں۔

عیادت کے آداب:

جب کوئی دوستوں عزیزوں میں بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جانا اور بیمار کے سر ہانے بیٹھ کر اس کا حال دریافت کرنا کہ تم کو اپنی طبیعت کیسی معلوم ہوتی ہے، تمہارا دل کس چیز کو چاہتا ہے، اگر کسی چیز کی وہ خواہش کرے اور وہ اس کے لئے مضر نہ ہو تو اہل خانہ سے دینے کی بابت کہنا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو بیمار کے بدن پر رکھ کر دعا کرنا، اس کو تسلی دینا اور صحت کی امید دلانا، بیماری کے جو فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں اس کو سننا عیادت کے آداب میں سے ہے۔

احادیث میں عیادت کی فضیلت و تاکید اور اس کا ثواب بے حساب وارد ہوا ہے۔

مختصراً ہم چند احادیث یہاں بیان کرتے ہیں:

صحیح مسلم میں مذکور ہے، نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت (مزاج پرسی) نہیں کی، انسان کہے گا، اے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا (یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی)۔ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل عیادة المریض ج ۳ ص ۱۹۸۹)

سنن ترمذی میں مذکور ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعاء خیر کرتے رہتے ہیں، اگر شام کے وقت بیمار پرستی کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں دعاء خیر کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لئے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ (سنن ترمذی، ابواب الجنائز، باب ماجاء فی عیادة المریض، صحیح الالبانی رقم ۱۴۴۲)

سنن ابوداؤد میں مذکور ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھے ”أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الا عوفی“ یعنی میں عرش عظیم کے مالک عظمت والے اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت بخش دے گا۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادة صحیح الالبانی رقم ۲۶۶۳)

اور نبی ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تو یہ دعا پڑھتے ”أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافی

لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما“ اے اللہ! لوگوں کے پروردگار! تکلیف کو دور فرما دے، تو شفاء عطا فرما، تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیری ہی شفاء شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے (اسے بالکل ختم کر دے)۔ (صحیح بخاری، کتاب الطب، باب رقیۃ النبی ﷺ، صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب رقیۃ المریض، ج ۳ ص ۱۷۲۲)

بیمار کی عیادت باعث عبرت:

ہم اپنے خالق حقیقی کے کس قدر محتاج ہیں اس کا صحیح معنوں میں ادراک ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بیمار کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح تکلیف سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور ہم صحت و عافیت کے لباس میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس میں ہم بھی مبتلا کر دیئے جائیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت و طاقت سے باہر نہیں ہے۔

بیمار کی عیادت کے وقت اس کو صبر کی تلقین کرنا:

عیادت کے آداب میں سے ہے کہ بیمار کو اس لاحق شدہ مصیبت پر نگہرانے کی تلقین کرنا، اور اس کی صحت و عافیت کے لئے ایسا کام کریں کہ وہ بیماری اس کے نفس سے دور ہو جائے اور اپنی بیماری سے متعلق اس کے دل میں جو شکوک و اوہام پیدا ہو گئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی، اس کے قضا و قدر سے بغض، ایمان کے زوال کے اسباب ان چیزوں کو اس کے نفس سے دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو شخص ان چیزوں تک پہنچ گیا اس کی دنیا و آخرت برباد ہوگی (وہ دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا)۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔

بیمار کی عیادت اس کے حقوق کے قیام کی خاطر:

بندہ کبھی آزما یا جاتا ہے، ایسی بیماری کے ذریعہ جو اس کو میٹھے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے جبکہ وہ اہل و عیال کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے اور ایسی حالت میں اپنے بوڑھے والدین اور بھائی چارگی کے اظہار کرتے والوں مفقود پاتا ہے جو کہ اس کی دیکھ رکھ، اس کی تکلیف و غم کو دور کرتے، دنیاوی مطالبات کو پورا کرتے اور اس کی آل و اولاد کی نگرانی کرتے، ایسی حالت میں عیادت کرنے والے کا حق ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس کا تعاون کرے۔

میرے مسلمان بھائی! تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیماری کا علاج اس کے اسباب کے ازالے کے ساتھ کرو، یعنی گناہ اور معاصی ترک کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم﴾ (الشوری: ۳۰) تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون﴾ (الروم: ۴۱) خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لئے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے، (بہت) ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں۔

وظائف واوراد کی عملی تطبیق

(۳-۳)

ابوطاہر بن عزیز الرحمن سلفی

استاد جامعہ اسلامیہ سلفیہ، عبداللہ پور، صاحب گنج

مختلف اوقات کے بعض وظائف

یوں تو مختلف اوقات کے وظائف بے شمار ہیں، لیکن یہاں پر میں چند وظائف کے ذکر پر ہی اکتفاء کروں گا، جو مندرجہ ذیل ہیں، بقیہ وظائف کے لئے مستقل کتابوں کی طرف رجوع کر لیں۔

(۱) صبحِ مسلم میں جو یر یہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے نکلے، پھر اس وقت واپس آئے جب کہ چاشت کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ اپنی مصلیٰ پر بیٹھی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی تک تم اسی حالت میں ہو جس حالت میں میں نے تم کو چھوڑا تھا، جو یر یہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا: تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں اس وظیفہ سے وزن کیا جائے جو تم نے آج صبح پڑھا ہے تو وہ ان پر بھاری ہو جائیں گے اور وہ کلمات یہ ہیں: ”سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ“۔

(۲) گھر سے نکلنے کا وظیفہ:

سنن ابی داؤد ”کتاب الأدب، باب ما یقول الرجل اذا خرج من بیته“ کے اندر انس بن مالکؓ سے بسند صحیح مروی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے: ”بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ تو اس وقت ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تو نے حق کا راستہ پالیا، غم سے چھٹکارا پالیا، اور شیطان کے شر سے تجھے بچالیا گیا، یہ پکار سن کر شیطان اس آدمی سے دور بھاگ جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اب تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔

(۳) گھر میں داخل ہونے کا وظیفہ:

صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں جگہ نہیں پاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر کرنا چاہئے، امام نووی کے مطابق یہ ذکر ”بسم اللہ“ ہے (الاذکار ۷)، گھر میں داخل ہوتے وقت جو ادعیہ منقول ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، مثلاً ایک دعا یہ بیان کی جاتی ہے: ”اللہم انی أسألك خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا“ پھر اس کے بعد اہل خانہ کو سلام کرے۔ اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ضعیف سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا دخل بیته)

فرمان الہی کے مطابق گھر میں داخل ہونے کے وقت گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (سورہ نور: ۶۱) پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اللہ کی جانب سے دعاء خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کہنا چاہئے اور ”بسم اللہ“ پڑھ لینا چاہئے۔

(۴) سونے کے وقت کا ایک بہترین وظیفہ:

صحیحین وغیرہ میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح وضوء کرو پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعاء پڑھو: ”اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهتي إليك وفوضت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا إليك آمننت بكتابك الذي أنزلت ونبيتك الذي أرسلت“.

ترجمہ: اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا اور اپنی پیٹھ تیری طرف ٹیکی، تجھ سے امید رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، اے اللہ! تجھ سے بھاگ کر مجھے تیرے علاوہ کہیں پناہ و نجات کی جگہ نہیں مل سکتی، میں نے تیری کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کیا ہے اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔
فضیلت: اگر تم اس رات کو مر گئے تو تم فطرت پر مرو گے اور اگر تم نے صبح کی تو تمہیں بھلائی ملے گی اور تم رات میں ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعاء نبی ﷺ کے سامنے دہرائی اور جب ”آمنت بكتابك الذي أنزلت“ پر پہنچا تو میں نے ”ونبيك“ کے بجائے ”ورسولك“ کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تم ”ونبيك الذي أرسلت“ ہی کہو۔ (صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب اذا بات طاهراً، و باب ما يقول اذا نام اور باب النوم على الشق الأيمن)

اس حدیث پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہئے جو لوگ اذان کی دعائیں الوسیلۃ والفضیلتہ کے بعد ”والدرجة الرفیعة“ اور ”وعدتہ“ کے بعد ”وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ“ اور آخر میں ”یا أرحم الراحمین“ کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادتی من گھڑت اور موضوع ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے (یعنی تحفہ صلاۃ مصطفیٰ حصہ اول ۷۹-۸۰) اور بیہقی کی روایت میں ”انک لا تخلف الميعاد“ کی زیادتی مذکور ہے، لیکن علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شاذ یعنی ضعیف قرار دیا ہے۔ (ارواء الغلیل رقم الحدیث ۲۴۳)

اسی طرح بعض امام قنوت وتر میں ”اللهم اهدنی“ کے بجائے ”اللهم اهدنا فیمن ھدیت“ یعنی جمع کے صیغہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔

بیہقی کی روایت میں جمع کے صیغہ کے ساتھ آیا بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ابن جریج ہیں جو مدلس ہیں اور انہوں نے یہاں پر عنعنہ کے ساتھ روایت کیا ہے اور مدلس راوی اگر عنعنہ کے ساتھ روایت کرے تو اس کی حدیث

ضعیف ہوتی ہے، اور اس میں دوسرا روای ابن ہر مزمجہول ہے۔

پھر اس حدیث میں فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ذکر ہے اور جس روایت میں وتر میں قنوت پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں واحد کا صیغہ ہے، جس حدیث میں جمع کا صیغہ آیا ہے اس کو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (ارواء الغلیل ۲، ۴۲۹، ۱۷۵-۱۷۴) لہذا معلوم ہوا کہ باجماعت وتر پڑھاتے وقت واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے یعنی ”اللهم اهدنی فیمن ہدیت“ اور تمام مقتدیوں کو شامل کرنے کی نیت کر لی جائے۔

اسی طرح اکثر لوگ افطار کے وقت ”اللهم لك صمت و علی رزقك أفطرت“ پڑھتے ہیں، حالانکہ ابو داؤد، کتاب الصوم، باب القول عند الافطار“ کے اندر اس حدیث کے مرسل یعنی ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ”عن معاذ بن زهرة انه بلغه ان النبی ﷺ فرمایا ہے، معاذ تابعی ہیں اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کر دیا ہے، اس لئے یہ مرسل ہے، پھر انہوں نے اسے مراسیل ابی داؤد کے اندر بھی بیان کیا ہے جو اس کے مرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

اس کو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے تحقیق المشکاۃ کے اندر حسن اور صحیح ابن خزیمہ کی تعلق میں صحیح قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا ہے اور ضعیف سنن ابی داؤد ۲۸۳ اور ارواء الغلیل رقم الحدیث ۹۱۹ کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے ”ارواء الغلیل“ میں وضاحت کر دیا ہے کہ دوسرے محدثین سے متاثر ہو کر میں نے بھی اس کو صحیح ابن خزیمہ کی تعلق میں صحیح قرار دیا تھا، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے۔ (ارواء الغلیل ۲، ۳۹۷، والتمیہات الملیحہ علی ما تراجع عنہ العلامة محمد ثاب الالبانی من الاحادیث الضعیفہ أو الصحیحہ، حدیث نمبر ۲۷)

افطار کے وقت مشروع دعاؤں میں سے ایک دعاء یہ ہے: ”ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله“ اس کو امام نسائی نے ”سنن کبریٰ“ کے اندر ابن اسنی نے ”عمل الیوم والليلة“ کے اندر امام ابو داؤد نے ”سنن“ کے اندر، امام بیہقی اور دارقطنی نے اپنی اپنی سنن کے اندر اور حاکم نے ”مستدرک“ کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ارواء الغلیل ۲، ۳۹۷، صحیح سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب القول عند الافطار ومرعاة المفاہیح ۶، ۴۷۷)

اسی طرح کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے مشہور دعا ”الحمد لله الذی أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین“ ضعیف ہے۔ (ضعیف سنن ابی داؤد لابانی ۳۰۹، کتاب الاطعمہ، باب ما یقول الرجل اذا طعم)

کھانے کے بعد صحیح سند سے ثابت شدہ دعایہ ہے: ”الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا“ اللہ کے لئے ایسی تعریف ہے۔ جو زیادہ ہے پاکیزہ ہے جس میں برکت دی گئی ہے، کفایت نہیں کی گئی ہے۔ (بسبب نہ ادا ہونے اس کے حق کے) چھوڑی نہیں گئی ہے (بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ مشغولیت ہے) اور نہ اس سے بے پروائی کی گئی ہے (بلکہ ہمیشہ اس کی طرف محتاجی ہے) اے ہمارے پروردگار (ہمارے حمد کرنے کو قبول فرما)

(الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الاطعمہ، باب ما یقول اذا فرغ من طعامه)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور سنت رسول ﷺ کے مطابق وظائف و اوراد اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔

مصنف دیوان گلشن ہدایت..... مولانا ابوسعید صاحب جھمکاوی

مولانا محمد حنیف مدنی

(۸)

مدرس جامعہ سلفیہ بنارس

تصانیف:

آپ نے جس طرح میدان دعوت و تبلیغ اور تدریس و مناظرہ میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، اسی طرح تالیف و تصنیف میں بھی آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، آپ نے مختلف علوم و فنون، عربی اور اردو زبان میں گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، چند تصنیفات کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے:

۱- معیار الاعتدال

مصنف نے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے کا نام ”امہات الشرع“ ہے اور چونکہ یہ حصہ اول مختلف علوم و فنون کو مشتمل ہے، پس بوجہ طوالت اس کو پانچ منزلوں پر منقسم کر دیا۔

(۱) منزل اول: جس کا نام ”النظر فی التفسیر“ ہے، اس میں ایک دیباچہ ہے جس میں مطلق مذہب کی تعریف اور اس کا انسانی فطرت کے لئے قانون قدرت ہونا، نیز وہ اسباب بھی بیان کئے گئے ہیں جو اس کو بے سود اور خراب کر دیتے ہیں، پھر اصل کتاب میں قرآن مجید کی بہت سی تفسیروں کے نام اور مفسروں کے طبقات بیان کرتے ہوئے ان تمام اصولوں اور قاعدوں پر بحث کی گئی ہے جن کے ذریعہ سے تمام فرقہ ہائے اسلام نے آج تک تفسیریں کی ہیں اور جو کچھ جس قاعدہ میں ضعف پایا نہ صرف اس کے ضعف کو مدلل طور پر ظاہر کیا بلکہ اس کے ساتھ ان قاعدوں کو بھی بیان کیا ہے جن کے ذریعہ سے ایک مفسر صحیح اور مطابق للواقع قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے۔

(۲) منزل دوم: جس کا نام ”النظر فی الحدیث“ ہے، اس میں حدیث رسول اللہ ﷺ کی تعریف اور اس کی تحریر اور تدوین کا زمانہ نیز کتب احادیث کے نام اور ان کے طبقات کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ فرقہ ہائے اسلام کا کون فرقہ کس طبقہ کی کتابوں سے اپنے مذہب کے مختلف فیہ مسائل کا استخراج کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان تمام اصولوں اور روایت اور اصول الدرایت کو درج کیا جن کے ذریعہ سے ایک محدث احادیث کی جانچ و پڑتال اور صحیح کو غلط سے تمیز دے سکتا ہے۔

(۳) منزل سوم: جس کا نام ”النظر فی الاجماع“ ہے، اس میں اجماع کی مختلف تعریفیں اور اس کی تمام قسمیں بلکہ جو

کچھ اس کے ماعلیہ اور مالہ ہے اس پر نہایت منصفانہ اور انتہائی تحقیقی بحث کرتے ہوئے یہ دکھایا گیا ہے کہ مذہب اسلام میں اس کے وجود کی ابتداء بلکہ خود اس کا وجود دنیا میں کہاں اور کب سے ہوا ہے۔

(۴) منزل چہارم: جس کا نام ”النظر فی القیاس“ ہے، اس میں اجتہاد اور مجتہدین کی تعریفیں اور ان کے مدارج نیز قرآن مجید، حدیث رسول اللہ ﷺ اور اجماع سے جن قاعدوں اور اصولوں پر فروعی مسائل کے استنباط اور استخراج کا دار و مدار ہے، ان سب کو اس خوبی اور تفصیل سے بیان کرتے ہوئے ان پر بحث کی گئی ہے کہ ایک فقیہ ان کے ذریعہ سے مسائل استخراج کر سکتا ہے۔

(۵) منزل پنجم: جس کا نام ”النظر فی الکلام“ ہے، اس میں تمام عقائد اسلامیہ اور تمام فرقہ بانی اسلام کے مختلف خیالات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ کون عقائد ہیں کہ جن کو مذہب اسلام سے تعلق ہے اور وہ کون خیالات ہیں جن کو تخص علمی جو ان گاہ کہنا چاہئے۔

ہم نے اس کتاب کے حصہ دوم کو جس کا نام تفہیم الفرقان فی تفسیر القرآن ہے، جو پانچ منزلوں میں منقسم ہوگا، تحریر کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔

اس کتاب کا حصہ سوم جس کا نام ”الاخبار المجموعۃ فی الاحادیث المرفوعۃ“ ہے، اور جو پانچ منزلوں پر منقسم کیا گیا ہے، فی الحال زیر تحریر ہے، جس میں وہ تمام مذہبی حدیثیں ہوں گی جو از روئے روایت و درایت کے نہایت پختہ ہیں۔

اس کتاب کے چوتھے حصے کا نام ”حکمت اللہ الباہرۃ“ ہے، یہ امر بھی واضح رہے کہ کتاب معیار الاعتدال کے چاروں حصے اپنے اپنے دیباچوں کے ساتھ مستقل کتابیں بلکہ ہر ایک حصے کی ہر ایک منزل پوری کتاب ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ امہات الشرع (حصہ اول) درحقیقت ”تفہیم القرآن فی امہات الشرع“ (حصہ دوم) اور ”الاخبار المجموعۃ فی الاحادیث المرفوعۃ“ (حصہ سوم) کا ایسا مقدمہ ہے کہ اس کے بغیر یہ دونوں سمجھ میں نہیں آسکتے، اور علیٰ ہذا یہ تینوں حصے ”حکمت اللہ الباہرۃ“ (حصہ چہارم) کی توطئہ اور تمہید یا مقدمات ہیں جو ان کے مطالعہ کے بغیر کما حقہ پورے طور پر سمجھ میں نہیں آسکتا اور جو شخص ان چاروں حصوں کو ان کے دیباچوں کے ساتھ بغور مطالعہ کرے گا اس کی آنکھوں کے سامنے اسلام کی اصل اور صحیح تصویر کھینچ جائے گی۔ (۱)

۲- کشف الالبہام

یہ کتاب دو برس کے مسلسل قادیانیوں سے قلمی مناظرہ کے بعد مرتب ہوئی ہے، یہ کتاب رد قادیانی عقیدہ میں ایسی بے نظیر اور دندان شکن تصنیف ہے کہ بعد مطالعہ انسانی دنیا پر واضح اور مبرہن ہو جائے گا کہ رہتی دنیا تک قادیانی فرقہ سے اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔

۴- القول الیسر فی عدم زکوٰۃ العشر

۳- رویت ہلال

۵- کتاب الرجال

۶- مسٹر لیڈن نے قرآن کی آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کی ہے اور ان کو آخر الزماں نبی ثابت کیا ہے، تو آپ نے اس پر ایک کتاب ”عمدة التوضیح فی احوال مسیح“ لکھا۔

۷- تاریخ چمپان: تین جلدیں، اس کا قلمی نسخہ ڈاکٹر عبدالماجد بن مولانا عبدالباری صاحب کے پاس موجود ہے۔

۹- دھرم کیا ہے؟

۸- تاریخ نیپال

۱۱- ماخذ القرآن پر اصول نظر

۱۰- النور النظر

۱۳- مخاطبین قرآن کے کوائف

۱۲- تاریخ بنی اسرائیل

نوٹ: ان مذکورہ کتابوں میں سے صرف دو کتابیں چھپی ہوئی میری نظر سے گذری ہیں: (۱) النظر فی الحدیث (۲) دھرم کیا ہے؟ اول الذکر کتاب یعنی النظر فی الحدیث چھپ کر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے پروفیسروں، علامہ ابوالاعلیٰ مودودی، شیخ الشفیر والحدیث عبدالرزاق بلخ آبادی ایڈیٹر ”ہند“ کلکتہ، علامہ ثناء اللہ صاحب امرتسری ایڈیٹر مجلہ ”اہل حدیث“ وغیرہم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے، سبھی علماء نے بیک زبان کتاب کے محققانہ طرز انداز کی تعریف کرتے ہوئے عربی کے منتہی طلباء کی تعلیم کے لئے ضروری بتایا ہے (۱)، یہ کتاب بڑی سائز میں ۲۲۲ صفحات پر مشتمل ہے اور ثانی الذکر کتاب یعنی دھرم کیا ہے؟ ۳۲۲ صفحات پر مشتمل چھوٹی سائز میں ایک رسالہ کی شکل میں ہے۔

وفات:

آپ وفات سے سال بھر پہلے سے بیمار تھے، آپ ادھ کپریا گئے ہوئے تھے، وہیں آپ کو بیماری لاحق ہو گئی اور آپ کو گھر لایا گیا پھر مینا ٹانڈ ڈاکٹر سے علاج کرانے کی غرض سے بسنت پور گئے جہاں پر آپ کے داماد زیڈاے مستانہ کے یہاں لایا گیا، بالآخر وقت موعود آچکا تھا، اس لئے کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکا اور ۲۶ جولائی بروز سوموار دس بجے شب ۱۹۵۵ء میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر آغوش الہی میں ہمیشہ کے لئے میٹھی نیند سو گئے، چونکہ آپ کا انتقال بسنت پور کے اندر ہوا، اس لئے آپ کی نعش کو بسنت پور سے جھمکالا لایا گیا اور آپ جھمکا ہی میں مدفون ہیں۔

اولاد:

ان کی صرف ایک لڑکی مسعودہ خاتون تھیں۔

مراجع و مصادر:

۱- مذکورہ ڈاکٹر عبدالماجد صاحب

۲- دھرم کیا ہے؟ ص: ۳۱۔

۳- بعض دیگر مصادر

۳- تاریخ جھمکا از فراق الاعظم انجینئر جھمکاوی (قلمی)

☆☆☆

(۱) دیکھئے دھرم کیا ہے (اس کے آخر کا اشتہار)

جامعہ سلفیہ کا تعلیمی سال نو

۳۰-۳۱ھ = ۲۰۰۸-۲۰۰۹ء

ایک نظر میں

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس سلفیان ہند کے لئے مرکزی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے حسب سابق اس سال بھی ملک کے چار جانب سے طالبان قرآن و سنت کی ایک بڑی تعداد داخلہ کے لئے جامعہ آئی، داخلہ کی کارروائی تقریباً ایک ہفتہ چلی اور ۱۷ شوال ۱۴۲۹ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۲۰۰۸ء کو تعلیم کا آغاز ہوا۔ داخلہ کی کارروائی کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۸۲	۲- کل طلبہ کی تعداد جن کا داخلہ ہوا:	۲۶۴	۱- داخلہ کے کل امیدوار طلبہ کی تعداد:
			شعبہ کے اعتبار سے داخلہ:
۲	:	۴۱	متوسطہ اولیٰ :
۱۲	:	۱۲	عالم اول :
۲۳	:	۱۱	تجوید سال اول :
۶۰۵	:	۸۱	جامعہ سلفیہ کی دیگر شاخوں سے موجودہ مجموعی تعداد طلبہ :

ادارہ محدث جمیع طلبہ کی کامیابی و کامرانی کے لئے دعاء گو ہے۔

ضرورت مدرس

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کی شاخ جامعہ دارالنجیہ، گوریوالی، بھج، گجرات کے لئے شعبہ حفظ و قراءت اور شعبہ عربی کے لئے مدرس کی ضرورت ہے، قیام و طعام اور معقول مشاہرہ کے علاوہ سال میں دوبار آمد و رفت کا کرایہ بھی دیا جائے گا۔ جامعہ سلفیہ کے فارغین کو ترجیح دی جائے گی۔

رابطہ کے لئے

ناظم اعلیٰ

جامعہ دارالنجیہ، آزادنگر، گوریوالی، بھج کچھ گجرات

Azad Nagar, Gorewali, Bhuj-Kutch

فون نمبر: 9426435762 (Gujrat)

☆☆☆

ہماری نئی مطبوعات

اسلامی تربیت	نام کتاب:
عبدالوہاب حجازی	مؤلف:
ادارۃ الحجوٹ الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس	ناشر:
۲۰۰۷ء	طبع دوم:
مکتبہ سلفیہ بی ۱/۱۸، جی، جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس، ۲۲۱۰۱۰	ملنے کا پتہ:

اسلامی تربیت کے موضوع پر نہایت مشہور و معروف کتاب، جسے جماعت اور عام مسلمان قارئین نے بے حد پسند کیا ہے، اور متعدد ماہرین تعلیم و تربیت نے اسے اردو زبان کی ممتاز کتاب قرار دیا ہے، جامعہ سلفیہ نے اسے دوبارہ آفسیٹ پر نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے، یہ کتاب بچے کی پیدائش سے لے کر پانچ سال، پھر مدرسے کے مرحلے یعنی چھ سال سے لے کر چودہ سال پھر دو شباب یعنی پندرہ سال سے لے کر پچیس سال تک ایمانی، جسمانی، اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں سے پاکیزہ اسلامی اصولوں اور تربیتی ضوابط کو نہایت مستحکم اسلوب میں پیش کرتی ہے، کتاب کی زبان بے حد سہل اور دلکش ہے، یہ کتاب ہر گھر، ہر خاندان کے لئے ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور نئے رشتہ ازدواج میں منسلک والوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔

(مسعود عالم سلفی)

باب الفتاویٰ

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ حج بیت اللہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہیں ہے، البتہ قرب و جوار کے چند لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی محرم عورتیں بھی ہیں، تو کیا اس بیوہ عورت کے لئے صحیح ہے کہ اس آدمی کے ہمراہ عورتوں کے ساتھ مل کر حج کرے جب کہ ان آدمیوں میں سے کوئی ایک اس کی بھی نگہداشت کرے گا۔

قرآن و حدیث کی رو سے مفصل جواب سے نوازیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الجواب بعون اللہ الوہاب وھو الموفق للصواب:

صورت مسئلہ میں واضح ہو کہ مذکورہ بیوہ عورت جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہیں ہے وہ حج کے لئے سفر حج نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پر حج فرض ہے، کیونکہ عورت کے لئے محرم بمنزلہ سبیل کے ہے اور استطاعت سبیل و حج کے لئے شرط ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ (سورۃ آل عمران: ۹۷) یعنی اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق (فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔

اور کسی بھی عورت کے لئے (جو بالغ ہو، جوان ہو یا بوڑھی) یہ جائز نہیں کہ وہ حج یا کسی اور مقصد کے لئے اپنے شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمادی ہے کہ ”لا يحل لامرأة تو من بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها“ (صحیح مسلم: کتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم ج: ۱۳۳۹ صحیح البخاری، التفسیر، باب فی کم یقصر الصلاة، ج: ۱۰۸۸) یعنی اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی (بالغہ) عورت کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر محرم کے بغیر کرے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

”لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذی محرم“ یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے الا یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو اور نہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، یہ ارشاد نبوی ﷺ سن کر ایک شخص (صحابی) نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری بیوی حج کے لئے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لئے لکھا جا چکا ہے تو آپ نے فرمایا: ”انطلق فحج مع امرأتک“ (صحیح بخاری: کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامرأة.. الخ ح ۵۲۳۳، وجزاء الصيد، باب حج النساء، ح ۱۸۶۲، صحیح مسلم، الحج، باب سفر المرأة مع محرم.... الخ ح ۱۳۴۱) یعنی ”تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو“۔

امام حسن بصری، امام نخعی، امام احمد، امام اسحاق، بن راہویہ، امام ابن المنذر اور اصحاب الرائے کا بھی یہی قول ہے اور عموم احادیث کے موافق ہونے کی وجہ سے یہی قول ہدیۃ کبار العلماء کی فتویٰ کمیٹی کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی صحیح ہے کہ عورت کے لئے شوہر اور محرم کے بغیر سفر کرنا منع ہے، چاہے سفر حج ہو یا کوئی دوسرا سفر، کیونکہ مذکور شخص سے آپ ﷺ نے بلا کسی تفصیل و وضاحت (کہ تمہاری بیوی محفوظ رہے گی یا نہیں، تمہاری بیوی کے ساتھ اور کوئی عورت ہے یا نہیں، تمہاری بیوی جوان ہے یا بوڑھی) کے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کر آؤ۔

امام ابن منذر نے اوپر مذکور موقف کے خلاف فتویٰ دینے والوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے ظاہر حدیث کے مطابق قول کو ترک کر دیا ہے اور ان میں ہر ایک نے ایک ایسی شرط ذکر کی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے صورت مسئلہ میں اوپر مذکور تمام احادیث و اقوال ائمہ و فقہاء کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ عورت کے ساتھ جب محرم نہیں ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ یا تو اس سے یہ فریضہ ساقط ہے یا محرم کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسے مکہ مکرمہ پہنچنے کی قدرت ہی نہیں اور عدم قدرت شرعی عذر ہے یا اس پر حج کی ادائیگی ہی واجب نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے: فقہ الحدیث، فتاویٰ اسلامیہ، فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ وغیرہ کتب فقہ و فتاویٰ، فتاویٰ الزکاة والصیام

واجب: ج ۳، ۱۱۹، ۱۲۰، فتاویٰ نمبر: ۱۲۶۔

بذاماعندی واللہ اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم
حررہ: ابو عفتان نور الہدی عین الحق سلفی مالدی
جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

الجواب صحیح
محمد رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ بنارس