

ماہنامہ **حکایت** بنارس

مدیر
مولانا عبدالوہاب حجازی

سرپرست
عبداللہ سعود بن عبدالوہید

معاون مدیر
مولانا محمد ابوالقاسم فاروقی
مولانا عبدالمتین مدنی

اس شمارہ میں	عدد مسلسل: ۳۲۰ جلد: ۲۸، شماره: ۱۰
۱- درس قرآن	ذی قعدہ ۱۴۳۱ھ
۲- درس حدیث	اکتوبر ۲۰۱۰ء
۳- افتتاحیہ	بدل اشتراک
۴- مشاعر مقدسہ میں ٹھہرنے کے آداب	♦ ہندوستان: 150 روپے
۵- مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی ...	♦ بیرون ممالک: 40 ڈالر
۶- مساجد کا احترام اور اس کے تقاضے	♦ فی شماره: 15 روپے
۷- اسلامی تعلیمات اور علوم جدیدہ	مراسلت کا پتہ
۸- ہندومت	دار التالیف والترجمہ
۹- مسلم معاشرہ میں غیر مسلموں کے حقوق	بی ۱۸/۱ جی، ریوڑی تالاب
۱۰- چند ایام لکش دیپ میں	وارانسی - ۲۲۱۰۱۰
۱۱- وہابی تحریک کی سرگرمیاں	Darut Taleef Wat Tarjama
۱۲- گم گشتہ مربی علم و فن	B.18/1-G, Reori Talab,
۱۳- اخبار جامعہ	Varanasi - 221010
۱۴- عالم اسلام	
۱۵- باب الفتاوی	
۱۶- تنویر شریعت	
۲- عبداللہ سعود بن عبدالوہید	
۳- مولانا عبدالسلام مدنی	
۴- مدیر	
۶- مولانا عبید اللہ طیب مکی	
۹- مولانا اسعد اعظمی	
۱۷- مولانا عبدالمتین مدنی	
۲۰- مولانا عبدالمنعم النمر	
۲۴- مولانا محمد مستقیم سلفی	
۲۷- حماد عبدالغفار سلفی	
۳۰- راشد حسن فضل حق مبارکپوری	
۳۵- صدیق احمد نفیس احمد	
۳۹- سیف الرحمن غافر گونڈوی	
۴۲- ادارہ	
۴۳- ظل الرحمن سلفی	
۴۴- مولانا نور الہدی سلفی	
۴۸- فائق ہندوی	

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

درس قرآن

حج کے بعد

عبداللہ سعود بن عبدالوہید

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۰۰-۲۰۲)

پھر جب تم ارکان حج ادا کو چکو تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (یعنی کچھ لوگ صرف دنیا طلبی اور دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں، ان کو آخرت میں حج کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا) اور ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) یہی وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے جو (حج میں) کام کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا اور (سن لو) اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اس کے نتیجے کا خلاصہ بھی کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حساب کرنے والا ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، ہر مسلمان اچھی امید کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج پر جاتے وقت اس بڑے ثواب کی امید میں بہت خوش رہتا ہے، اور لاعلمی میں بہت سے وہ عمل کر بیٹھتا ہے جو حج مبرور کے منافی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا فرمان لفظ بلفظ سچ اور حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا فرما کر پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول ﷺ نے قیامت کے روز اولین سزا پانے والوں کے بارے میں بھی بتلا دیا ہے کہ بہت بڑی نیکی کرنے کے بعد بھی دنیا طلبی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور ہر کام سنت کے مطابق اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین)

(ماخوذ از کتاب: حج مبرور، ص: ۱۰۲ تا ۱۱۲)

از: عبداللہ سعود

صلاة عید میں تکبیر زوائد

تحریر: مولانا عبدالسلام مدنی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده: (أي عن عمرو بن عوف المزني الصحابي): أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي (مشكاة ج ۱، ص ۱۲۶)

قال في المرعاة: رواه الترمذي وحسنه ، فقال النووي: لعل الترمذي اعتضد بشواهد وغيرها. (مرعاة ج ۵، ص ۵۵) وقال الألباني: الحديث قوي بشواهد كثيرة. (مشكاة ج ۱، ص ۴۵۳)

ترجمہ: حضرت کثیر بن عبد اللہ عن ابيہ عن جدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ صلاۃ عید کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیر زوائد کہتے تھے، اور دوسری رکعت میں قرأت سے قبل پانچ زائد تکبیرات کہتے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی۔ حدیث حسن)

تشریح: حدیث پاک سے عیدین کی نماز میں سات اور پانچ تکبیر زوائد کہنے کا ثبوت ہوتا ہے، علامہ ابن قدامہؒ طریقہ نماز سے متعلق لکھتے ہیں: تکبیر تحریمہ (شروع میں ”اللہ اکبر“ کہنے) کے بعد دعاء ثناء پڑھے (اللهم باعد بیني - الخ. وغیرہ، یہ بہتر ہے، اور اگر تکبیر زوائد کے بعد دعاء ثناء پڑھے تو یہ بھی جائز ہے) پھر سات بار تکبیر کہے، اس کے بعد اَعُوذُ بِاللّٰهِ - الخ. پڑھے، پھر قرأت کرے (سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ، مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے) اور دوسری رکعت میں قیام کے بعد ہی پانچ بار تکبیر کہے، اس کے بعد قرأت کرے۔

صلاة عید میں تکبیر زوائد کہنا راجح قول کی روشنی میں مستحب ہے واجب نہیں، علامہ ابن قدامہؒ لکھتے ہیں: ”التكبيرات سنة وليست بواجبة“. اور علامہ شوکانیؒ فرماتے ہیں: والظاهر عدم الوجوب لعدم وجدان دليل يدل عليه. (مرعاة ج ۵، ص ۵۳) یعنی یہ تکبیرات سنت و مستحب ہیں، ان کے وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ تکبیر زوائد میں رفع الیدین کے بارے میں صاحب مرعاةؒ فرماتے ہیں: والحق أنه ليس في رفع الیدین - الخ. یعنی حق بات یہ ہے کہ تکبیرات عید میں رفع الیدین سے متعلق کوئی صریح مرفوع قوی یا ضعیف روایت نہیں ہے، رفع الیدین کے قائلین کی سب سے مضبوط دلیل بعض احادیث کا عموم اور اطلاق ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، وفي آخره: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته“ یعنی رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور اسی روایت کے آخر میں ہے: اور رکوع سے قبل ہر تکبیر پر رفع الیدین کرتے تھے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جاتی تھی۔ اس روایت کے لفظ ”في كل تكبيرة - الخ. کے عموم سے ”تکبیر زوائد“ میں بھی رفع الیدین کا ثبوت ہو رہا ہے۔

صاحب مرعاةؒ لکھتے ہیں: میرے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا بہتر اور اولیٰ ہے، اور جو حضرت ابن عمرؓ کی روایت کے عموم اور اطلاق سے دلیل پکڑتے ہوئے رفع الیدین کرے، اور ایسے حضرت عمرؓ، ان کے بیٹے عبداللہؓ، اور زید بن ثابتؓ کے فعل کو دلیل بنائے تو ”لا بأس به“ تو کوئی حرج نہیں ہے، هذا ما عندي، واللہ تعالیٰ أعلم۔ (مرعاة ج ۵، ص ۵۴)

رب العالمین! ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں دینی مسائل جاننے، پرکھنے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ☆

افتتاحیہ

پیوستہ رہ شجر سے

روئے سخن مسلمانوں کی جانب ہے، شجر یعنی درخت سے ہماری مراد اسلام ہے، بے ملاوٹ کا کھرا اسلام، کتاب و سنت کا اسلام، آج جب کہ مسلمانوں کا چمن اجڑا اجڑا ہے، خزاں کے گولے ڈالی ڈالی پتے پتے کو جھنجھوڑ اور جھلس رہے ہیں، سبک سرائی و عقل سے عاری ہو کر ہر ڈگر پر چل کھڑے ہونا تباہی کی کھائیوں میں گرنا ہے، ایسے میں سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ اسلام کی جڑ سے خود کو وابستہ رکھا جائے، شاعر کا مصرعہ پورا اس طرح ہوا۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

بڑا افسوس ہوتا ہے اور دل سے رحم کی پھواریں اٹھتی ہیں، مسلم معاشرہ کس قدر آپسی مسائل میں الجھا ہوا ہے، باہمی چپقلش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، بغض و عناد حتیٰ کہ جھگڑے لڑائیاں عنفوان شباب تک پہنچ رہی ہیں، صرف جمعہ جماعت اور عیدین کے خطبے ان مہلک بیماریوں سے شفاء کے لیے ناکافی ہو رہے ہیں، یہ شرعی اعمال اجتماعی اعمال صالحہ کے متقاضی ہیں جن سے معاشرہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور مذکورہ برائیاں بند توڑ سیلاب کی طرح معاشرہ کو ڈبوتی چلی جا رہی ہیں، ہم نے حالیہ دنوں کے پچاسیٹیکشن میں دیکھا، جن بوٹھوں پر لڑائیاں، سر پھٹول اور لٹھ گھماؤ ہوئے سارے کے سارے مسلمان نکلے، مسلمانوں کے اس اجڈ پن اور گنوار پن پر برادران وطن کو تبصرہ کرتے بھی ہم نے سنا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، ہر جگہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مظاہر مسلمانوں کے ملی احساسات کے سرد پڑنے کے غماز ہیں، گویا مسلم معاشرہ کی ادھ پکی کچھڑی کی ہانڈی بھرے چوراہوں پر پھوٹ رہی ہے، اس میں شک نہیں کہ لڑنے والوں میں کوئی مظلوم اور کوئی ظالم ہو سکتا ہے یا کسی نے زیادہ ظلم کیا ہو کسی نے کم، کوئی کم حق پر ہو کوئی اس کی نسبت سے زیادہ، یہ نسبتی فرق ہو سکتا ہے، لیکن برادرانہ صبر اور دین کے لیے صبر تو نہایت عظیم شئی ہے یا مسائل کے الجھنے پر نہیں نفس اور انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اہل خیر سے اس کے متعلق استفسار کیا جائے اور اس کا اجتماعی حل نکالا جائے، اسلام کی جڑ سے پیوستہ رہنے کی یہی واحد راہ ہے اور مسلمانو! امید بہار اسی میں ہے نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور راہ میں۔

ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے اپنے اولین مخاطب مدنی معاشرہ کو تمام چپقلشوں اور جھگڑے لڑائیوں سے پاک رکھنے کے لیے دیکھے کیسی کیسی جزئیات تک پر مبنی ہدایات دی ہیں، آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا، ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء“۔ (مشفق عليه)

ابوموسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ہماری مسجدوں یا بازاروں میں سے کسی مسجد یا بازار سے گزرے اور اس کے ساتھ تیر ہو تو اسے اچھی طرح تھام لے یا اپنی ہتھیلی سے اس کا دھاردار حصہ پکڑے، مبادا کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔

کہاں نبی کا یہ جزئیاتی اہتمام کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کو ادنیٰ تکلیف نہ پہنچنے پائے اور کہاں ہماری خون خرابے کی افسوس ناک صورت حال، اللہم احفظنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يحقره، ولا يخذله، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ (مسلم)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ آپس میں حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکا دو، نہ آپس میں بغض رکھو نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیسو، نہ کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے، اللہ کے بندو! بھائیوں کی طرح بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے کم تر سمجھے نہ اسے بے سہارا چھوڑے، تقویٰ یہاں ہے، آپ نے تین دفعہ اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہر مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔

الہی توفیق دے دے کہ ہم سب اپنے نفس کو سدھار کر اپنے میں تبدیلی لائیں، ہمارے برے حالات اچھائیوں سے بدل دے، ہم پر اپنی نظر رحمت فرما۔

مشاعر مقدسہ میں ٹھہرنے کے آداب

مولانا عبید اللہ طیب مکی

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مذہب اسلام اپنے سابقہ تمام ادیان و مذاہب کی بہ نسبت اکمل اور افضل ترین مذہب ہی نہیں بلکہ ان کا ناسخ بھی ہے، یہ ایسا واحد مذہب ہے جو سارے محاسن و کمالات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، انسانی زندگی کے حقائق، اس کے تمام مصائب و مشکلات کا مداوا اور آخرت کے سنوارنے کے تمام طریقے بتلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رب کائنات خود اس کے کامل مطلق ہونے کی شہادت دیتا ہے ﴿الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً﴾ (المائدہ: ۳) آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔

اگر ہم شرائع اسلام اور ان کے منافع و فوائد اور ان کی حکمتوں پر غور کریں نیز ان اعمال حسنة اور شرائع اسلام کی ادائیگی کے صلے میں جو خالق ارض و سماء کی خوشنودی و رضاجوئی اور دنیاوی و اخروی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے تو ہمیں ان شرائع کو مشروع قرار دینے کی حکمتیں اور فلسفے بخوبی سمجھ میں آجائیں گے۔

حج بیت اللہ کو لے لیجئے تو اس کی مشروعیت و فرضیت کی حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ اس میں جو محبوب ترین اموال صرف کئے جاتے ہیں، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے مکہ معظمہ پہنچا جاتا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اس کا محبوب بندہ بننے کی چاہت، جنت میں داخلہ کی تڑپ، بیت اللہ کی محبت و الفت اور اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور خاکساری کے اظہار کی خاطر ہوتا ہے، اور اس لئے بھی کہ اس کے محبوب ترین انبیاء و صلحاء کے احوال و کوائف اور واقعات کی یادیں تازہ کی جائیں، تمام مسلمانوں سے بلا تفریق رنگ و نسل شناسائی و تعارف حاصل ہونیز مشاہداتی طور پر ایک ہی کلمہ پر متحد ہونے کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ آج ہمارے وہ بھائی جو بیت اللہ کا سفر کر رہے ان کی سعادت قابل رشک بھی ہے اور قابل دید بھی، اور کیوں نہ ہو یہ ایک دیرینہ تمنا کی تکمیل اور عمر بھر کا سرمایہ ہے، اللہ رب العالمین ان کا سفر آسان کرے اور صحت و عافیت کے ساتھ ارکان حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

مکہ مکرمہ کا سفر کرنے سے پہلے ہر حاجی کو اس سرزمین کا مرتبہ و مقام معلوم ہونا چاہئے تاکہ وہ وہاں ٹھہرنے کے آداب کو ملحوظ رکھ سکے۔

مکہ امن و امان کا گہوارہ، منبع رسالت، اور بلد حرام ہے، فرمان نبوی ہے، ”هذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة اللہ إلى یوم القیامة لا یعضد شوکة ولا ینفر صیدہ، ولا یتلقط لقطته إلا من عرفها، ولا یختلی خلاہ“ (۱)

(۱) البخاری ۶/۳۰۳، ۳۰۳ فی الجہاد و فی الحج، مسلم (۱۳۵۳)

اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ارض و سماء کی تخلیق کے دن سے حرمت والا بنایا ہے، یہ قیامت تک کے لئے حرام ہے، اس کا کاٹنا نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بھڑکایا جائے، وہاں گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے مگر پہچان کے لئے، اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس شہر کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو بابرکت والا شہر کہا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے۔

مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی بہ نسبت ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، حدیث میں ہے ”صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا یعنی مسجد المدينة“ (۱) میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں نماز اس کے علاوہ مساجد کی بہ نسبت ایک ہزار نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اس میں نماز اس کی بہ نسبت سو نماز سے افضل ہے۔

مکہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور بحالت پیشاب و پاخانہ اس کا استقبال و استقبالیہ دونوں حرام ہیں، اس میں معاصی و منکرات کے مرتکبین کے لئے دردناک عذاب کی وعید ہے چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ﴿ومن یرد فیہ بالحداد بظلم ندقہ من عذاب الیم﴾ (الحج: ۲۵) جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، اس لئے تمام حجاج کرام کے لئے ضروری ہے کہ مکہ کے قیام کے دوران پابندی کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز پڑھنا نہ ادا کریں، کثرت سے طواف کریں، تلاوت قرآن میں منہمک رہیں، اور ادا و اذکار سے رطب اللسان رہیں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔

مشاعر مقدسہ میں قیام کے دوران ہر حاجی کو انفاق و اتحاد کا نمونہ بن کر رہنا چاہئے، اسلام نے امت محمدیہ کو اتفاق و اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ کسی بھی قوم و ملت کی جوہری قوت و طاقت اس کے افراد کی آپسی ہم آہنگی و یگانگت اور اختلاف و انتشار، تفرقہ بازی، آپسی چبقلش، عناد و دشمنی سے کوسوں دور رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳) اللہ کی رسی کو تم لوگ مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ۔

مشاعر مقدسہ میں قیام کے دوران ہر حاجی حسن اخلاق کا پیکر و نمونہ بن کر رہے، ایک انسان اس لئے اچھا ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے، اخلاق وہ پیمانہ ہے جس کے واسطے سے شخصیات کا وزن کیا جاتا ہے، یہ وہ ذاتی جوہر ہے جس میں مقناطیسی کشش ہے جو دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، سفر کو سفر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں رفیق سفر کا اخلاقی جوہر نمایاں ہو جاتا ہے، لہذا ہر حاجی کو چاہئے کہ وہ اپنے ہمجویوں، احباب و رفقاء سفر کے ساتھ باہمی تعاون کی فضا میں رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، حج مبرور وہی حج ہے جس میں بر یعنی نیکی اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا ساز و سامان ہر چیز میں تعاون و ساجھداری کا ماحول ہو، اپنے کسی ساتھی کی کوئی بات یا عمل گراں نہ گذرے، ضبط نفس اور انشراح صدر کے ساتھ ہر لمحے کو انگیز کرے اور پیشانی پر سلوٹیں نہ آنے دے۔ حج کا اجتماع تعاون علی البر والتقویٰ کا اجتماع ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر

شریعت مطہرہ کی ہدایت کے مطابق مقدمات و دواعی جماع اور فسق و فجور سے دامن بچا کر پورے اخلاص، نیک نیتی اور اللہیت کے ساتھ کی جائے تو کرنے والا گناہ سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے دنیا میں بے گناہ آیا تھا۔
امام اب رجب نے متعدد تابعین کے اقوال نقل کئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجی کے لئے سفر حج میں تین خصلتیں ضروری ہیں (۱) پرہیزگاری جو اس کو معاصی و منکرات سے باز رکھے۔ (۲) بردباری جو اس کو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے میں مدد دے۔ (۳) حسن صحبت اپنے رفقاء کے ساتھ تاکہ آپس میں کوئی اختلاف رونما نہ ہو۔

حج کے درمیان سفر حج میں اختلاط بسہ اوقات آپسی تلخی کا سبب بننے لگتا ہے لہذا ضبط نفس کی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت اسی موقع پر پیش آتی ہے، اسی سفر میں اتنے نشیب و فراز سے ہر حاجی کو گذرنا پڑتا ہے کہ اس کی انسانیت، اس کے دین ہر چیز کا امتحان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی حقیر باتوں پر دست بگریباں ہونا مسلمان کی شان نہیں ہے۔
آٹھویں ذی الحجہ (یوم الترویہ) کو حاجی جب منیٰ میں خیمہ زن ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ نمازیں باجماعت پڑھے اس لئے کہ باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے بچیس گنا یا ستائیس گنا زیادہ ہے، فضول اور دنیاوی لالچیں باتوں میں اپنے قیمتی اوقات رانگاں نہ ہونے دے، جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھے یا دعاؤں کی کتاب دیکھ کر پڑھتا رہے۔

نویں ذی الحجہ کو جب میدان عرفات اپنے خیمہ میں پہنچے تو زوال تک آرام کر کے تازہ دم ہو جائے، ظہر کے اول وقت میں پہلے ظہر پھر عصر کی نمازیں باجماعت ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک زیادہ سے زیادہ اور اداؤں کا، تلاوت قرآن وغیرہ میں مصروف رہے اس لئے کہ وہ حج کا دن ہے اور اسی کے لئے وہ وہاں گیا ہے، یہ دعا بھی خاص طور سے پڑھے (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد و هو على كل شئ قدير) نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

نویں ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے کے بعد بغیر نماز مغرب ادا کئے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہوا مزدلفہ آئے، یہاں پہنچ کر مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھے پھر باقی رات سو کر گزار دے، کنکریاں مزدلفہ سے چنے یا منیٰ سے کوئی حرج نہیں ہے۔
دسویں ذی الحجہ کو مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر کے دیر تک دعائیں کرتا رہے جب روشنی پھیل جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے منیٰ کے لئے روانہ ہو جائے، منیٰ پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، اس سے پہلے تلبیہ بند کر دے۔

گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے، اور باقی اوقات اور اداؤں کا میں مصروف رہے، اگر تیرہ ذی الحجہ کو بھی ٹھہرتا ہے تو اس دن بھی زوال کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارے، پھر مکہ پہنچ کر طواف افاضہ و سعی کرے، اس کا حج پورا ہوگا، اب باقی ایام حرم میں نمازوں اور طواف کی پابندی کرے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل و تلاوت قرآن میں اپنے اوقات صرف کرے، کس کو معلوم کہ پھر کب آنا ہو یا یہ اس کی زندگی کا آخری حج ہو۔

☆☆☆

مولا ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے آمین۔

مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی طلبہ کو ملنے والی سہولتیں

مولانا اسعد اعظمی / استاذ جامعہ سلفیہ، بنارس

دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا امتیاز صرف وہاں کے مہتمم اور اساتذہ ہی نہ تھے، بلکہ مدرسے کا پورا نظام اول تا آخر مثالی تھا، مہتمم صاحب کی شفقت اور اساتذہ کے خلوص اور محنت کے ساتھ طلبہ کی لگن اور جدوجہد بھی اپنی مثال آپ تھی، دراصل دریا دل مہتمم نے طلبہ کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رکھی تھیں، وہ سہولیات جو آج کے جدید ترین تعلیمی ادارے پیش کرنے سے یا تو قاصر ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اسے اپنے امتیازات میں شمار کرواتے ہیں، بہر حال طلبہ ان سہولیات کی وجہ سے پورے طور پر آسودہ رہتے تھے اور ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے آزاد رہتے تھے، نتیجتاً وہ اپنی پوری توجہ صرف اور صرف تعلیم پر صرف کرتے تھے اور پھر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکتے تھے۔

خوردونوش کا انتظام:

مدرسہ میں طلبہ کے کھانے پینے کا نظام بہت ہی بہتر تھا، اس میں کسی طرح کی کمی یا خرابی نہیں آنے دی جاتی تھی، کیونکہ مہتمم صاحب نے اگرچہ مدرسہ سے متعلق تمام امور کے لیے الگ ذمہ دار مقرر کر رکھے تھے مگر بنفس نفیس خود بھی ہر چیز کی وقتاً فوقتاً جانچ کرتے رہتے اور متعلقہ افراد کو تنبیہ کرتے رہتے، مطبخ کا بھی یہی معاملہ ہوتا، موصوف اکثر و بیشتر مطبخ کا چکر لگاتے تھے، کھانا کھا کر دیکھتے تھے اور اس تعلق سے تاکید کرتے کہ کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہئے، مدرسہ سے وابستہ شخصیات کے تاثرات اس تعلق سے ملاحظہ ہوں:

مولانا ابوبکیٰ خاں نوشہروی رقمطراز ہیں:

”یہ دارالحدیث ۱۳۳۹ھ میں قائم ہوا، اس کے تمام مصارف صاحب مہتمم کے ذمہ ہیں، ایک عمارت جدید تعمیر ہے باڑہ ہندوراؤ میں، جس میں دارالتعلیم اور دارالاقامہ علیحدہ علیحدہ ہیں، طلبہ کے خوردونوش کا ذمہ دار مدرسہ ہے، اور کھانا عمدہ ملتا ہے۔“ (۱)

مولانا محمد خالد فیضی اپنے مضمون ”علم دوستی و علم شناسی: دارالحدیث رحمانیہ کے تناظر میں“ اپنے استاذ مولانا قاری عبدالسبحان منوی کے حوالے سے درج ذیل واقعہ ذکر کرتے ہیں:

”دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں ہر طالب علم کو روزانہ ایک چھٹانک گھی دیا جاتا تھا، ایک بار متولی صاحب کو منشی جی نے

(۱) تراجم علمائے حدیث ہند، ص: ۱۷۳، حاشیہ نمبر (۲)

کہا کہ شیخ صاحب گھی بازار میں مہنگا ہو گیا، آپ نے پوچھا پھر؟ منشی جی نے کہا میری رائے ہے کہ طلبہ کو دیا جانے والا گھی کی مقدار کم کر دی جائے تاکہ بجٹ نہ بڑھے، شیخ صاحب سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سوال کیا گھی کیا بھراؤ بک رہا ہے؟ بھراؤ بتایا گیا، نہایت بڑجستگی سے شیخ صاحب نے حکم صادر فرمایا کہ آج سے فی کس دو چھٹا تک گھی دو، مبادا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر میرا مواخذہ کر لے کہ تو نے بھراؤ بڑھنے کی وجہ سے دستور سابق کو برقرار نہ رکھا، کیونکہ بازار کا نرخ تیری دولت کے حق میں بہتر نہ تھا۔ اگر میری خوشنودی مطلوب ہوتی تو مقدار زیادہ کر دیتا۔ رقت آمیز لہجے میں منشی جی سے کہا کہ آج سے دو چھٹا تک فی کس گھی جاری کر دیا جائے، گھی اگر مہنگا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ کے مہمانوں کا بھراؤ گرنہیں گیا ہے۔ (۱)

بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اسی مضمون کے آخر میں مہتمم صاحب کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیں:

”یہ ہیں امیر کبیر حضرت شیخ عطاء الرحمن رحمہ اللہ متولی ”دارالحدیث رحمانیہ دہلی“ جنہوں نے اپنی دولت اشاعت علم دین کے لیے وقف فرمائی تھی، آپ کی ایک قابل تحسین و تقلید عادت یہ تھی کہ طلبہ کے کھانے کے بعد مطعم پہنچتے، پیشانی پہ چمک، آنکھوں میں اشتیاق اور ہاتھوں میں پلیٹ لیے ہوتے پھر بہت احتیاط سے مطعم میں گھوم گھوم کر وہ چاول یا روٹی کے ٹکڑے چنتے جو طلبہ سے کھاتے وقت غیر شعور طور پر گر جاتے تھے اور اپنی شاہانہ گدی پر بیٹھ کر بڑے شوق سے تناول فرماتے۔ کئی بار لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن انہوں نے انتہائی باوقار انداز میں کہا کہ یہ کھانا ان لوگوں کا چھوڑا ہوا ہے جو قال اللہ وقال الرسول کہتے ہیں، جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ میں اس لالچ میں یہ سب کرتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ حشر میں جمع فرمادے، میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔“ (۲)

یادگار جملہ اہل حدیث میں دارالحدیث رحمانیہ کے تعارف میں یہ تحریر ہے:

”..... طلبہ کو عمدہ سے عمدہ کھانا دیا جاتا تھا، مہتمم مدرسہ روزانہ باورچی خانہ کا معائنہ کر کے برابر ہدایت کرتے رہتے تھے

.....“ (۳)

مہتمم صاحب کے دولت خانہ پر طلبہ و اساتذہ کی دعوتیں:

مدرسہ کے مطبخ کے مثالی کھانے کے انتظام کے ساتھ ہی مہتمم موصوف ادارہ کے جملہ طلبہ و اساتذہ کو وقتاً فوقتاً اپنے گھر مدعو کرتے اور لذیذ و پر تکلف کھانوں سے ان کی تواضع کرتے، اس موقع پر گھر کے تمام افراد علماء و متعلمین کی خدمت میں لگے رہتے اور اسے باعث شرف تصور کرتے۔

مدرسہ میں متعلم پھر مدرس رہ چکے مولانا عبدالرؤف رحمانی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

(۱) مجلہ طوبی: دسمبر ۲۰۰۹ء، ص: ۲۸۔ (۲) ایضاً، ص: ۲۹۔

(۳) یادگار جملہ اہل حدیث، ص: ۳۰۱۔

”دارالحدیث رحمانیہ دہلی کا حسن انتظام اب تک لوگوں کو یاد ہے، ہر ماہ تمام طلبہ کی نفیس و پر تکلف دعوت ناظم رحمانیہ اپنے دولت کدہ پر کیا کرتے تھے، ہر ہفتہ علماء و مدرسین کی دعوت بہت ہی لذیذ و نفیس کھانوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی.....“۔ (۱)

مولانا محمد صاحب جو ناگدھی مدرسہ رحمانیہ کے مہتمم شیخ عطاء الرحمن صاحب کی وفات کے بعد ایک مضمون میں ان کے خلف شیخ عبدالوہاب صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مرحوم (شیخ عطاء الرحمن) کی عادت کے مطابق (شیخ عبدالوہاب) میری اور جملہ مدرسین رحمانیہ کی دعوت ہر جمعہ کی شام کو اپنی کوٹھی پر کرتے ہیں، موٹریں آتی ہیں اور مدرسین کرام کو بعزت لے جاتی ہیں اور وہاں خدا کی دی ہوئی ہمہ قسم کی نعمتیں تناول فرما کر واپس پہنچا جاتی ہیں.....“۔ (۲)

واضح رہے کہ طلبہ کی دعوت کا پروگرام محض اکل و شرب اور تفریح تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی مختلف علمی و تربیتی پروگرام بھی منعقد ہوتے تھے جن کے بعد مہتمم صاحب کی طرف سے طلبہ پر نقد انعام کی بھی بارش ہوتی تھی، ملاحظہ ہو ایک بار پھر قاری عبدالسبحان صاحب منوی کا بیان:

”دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں طلبہ و اساتذہ کی باقاعدہ ضیافت ہوتی تھی، میزبانی بول کر میزبانی ہوتی تھی اور میزبان خود متولی صاحب ہوتے تھے، دلی کے بہت سارے اغنیاء و اشریاء گربہ مسکین بن کر متولی صاحب کے پاس اس نیت کے ساتھ آتے کہ آج ہم مہمانان رسول کی میزبانی کا شرف حاصل کریں گے، ان کی دعوت کریں گے، شیخ صاحب سے ملنے، بڑی انکساری کے ساتھ اپنی بات رکھتے کہ آپ سے بہتر ہم کیا خدمت کر سکیں گے اور آپ جیسی توجہ ہم کہاں دے سکیں گے، مگر پھر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آج طلبہ و اساتذہ کو اجازت دیں کہ ہمارے غریب خانہ کی رونق بڑھائیں اور ماحضر تناول فرمائیں، ایک جگہ رہتے رہتے اور کھاتے پیتے طبیعت اکتا جاتی ہوگی، اس لیے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے نہ سہی، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے، اے کاش! آپ یہ اجازت مرحمت فرماتے! متولی صاحب گزارش سننے کے بعد چند لمحہ خاموش رہتے پھر کہتے، ہاں آپ نے تبدیلی آب و ہوا کی بڑی اچھی بات سمجھائی، نشاط و انبساط کے لیے یہ بڑی لازمی چیز ہے۔ ہاں آج مدرسہ میں یہ اعلان کر دو کہ جنگل والی کوٹھی میں اساتذہ و طلبہ کی ضیافت ہوگی۔ پھر اپنی کار سے اساتذہ و طلبہ کو مدرسہ سے وہاں پہنچاتے، کھانا پانی دعوت تو بہانہ ہوتا وہاں پہنچ کر قسم قسم کے رنگ برنگ کے پروگرام اساتذہ و طلبہ منعقد کرتے، اور اول آنے والے طالب علم متولی صاحب سے نقد انعام پاتے۔ تجوید میں اول آنے والے کو انعام، حفظ قرآن میں اول آنے والے کو انعام، حفظ احادیث میں امتیاز رکھنے والے کو انعام، تقریر دلپذیر پر انعام، تحریر دلنشین پر انعام، مکالمہ، مباحثہ و مناظرہ پر انعام، کھیل کود میں نمایاں رہنے والے کو انعام۔ پس جس دن جنگل والی کوٹھی پر دعوت ہوتی سمجھ لو آج متولی صاحب سخاوت کی بدلی بن کر چھائیں گے اور انعام کی بارش برسائیں گے۔“۔ (۳)

(۱) ماہنامہ محدث بنارس، اگست ۱۹۹۲ء، ص: ۱۶۔ (۲) اخبار محمدی، دہلی، یکم جولائی ۱۹۳۸ء، ص: ۱۱۔ (۳) مجلہ طوبی، دسمبر ۲۰۰۹ء، ص: ۲۸-۲۹۔

رمضان وغیرہ کی چھٹیوں میں جو طلبہ گھر نہ جاتے اور مدرسہ ہی میں مقیم رہتے ان کے خورد و نوش کے ساتھ ان کی دیگر ضروریات کے لیے کچھ نقد بھی فراہم کیا جاتا تھا، اور عید کے دن عیدی سے بھی نوازا جاتا، ملاحظہ ہوا اخبار محمدی دہلی کی ایک رپورٹ:

”دہلی کے اس مدرسے میں امسال جن طلبہ نے رمضان شریف گزارا انہیں دونوں وقت کا طعام اور افطاری کے علاوہ دس دس روپے نقد دیئے گئے، پھر عید کے دن دو دو روپے اور مٹھائیاں دی گئیں، ملازمین مدرسہ بھی اس انعام عید سے محروم نہیں رہے...“ (۱)۔

سیر و تفریح:

سیاحتی مقامات کی سیر کا تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے لیے بعض بعض اسکولوں میں لمبی لمبی رقمیں جمع کرائی جاتی ہیں، آج سے تقریباً ایک صدی قبل دارالحدیث رحمانیہ کے باذوق مہتمم اپنے مدرسہ کے طلبہ کو دہلی کے بعض مشہور مقامات کی سیر کے لیے لے جاتے تھے، وہاں ان کے کھانے پینے کے مکمل انتظام کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ نقد بھی دیتے تھے تاکہ انہیں اپنے من پسند کی کسی چیز خریدنی ہو تو محرومی کا احساس نہ ہو، اخبار محمدی لکھتا ہے:

”مدرسہ رحمانیہ کے طلبہ کی سیر قطب:

..... بذریعہ موٹر لاریوں کے (طلبہ کو) قطب بھیجا، بدھ کے دن دو پہر کو یہ گئے، رات کو وہیں رہے، دن بھی وہیں گزارا، دونوں وقت دہلی کے باورچی سے بہترین کھانے پکوا کر کھلائے، اور سہولی کے بڑھیا آم شکم سیر ہو کر کھلائے، جاتے ہوئے ہر ایک کو دھلے دھلائے نئے پیسے آٹھ آٹھ آنے کے دیئے تاکہ وہ اپنی من مانی چیز خرید سکیں.....“ (۲)۔

خطیب الہند مولانا عبدالرؤف رحمانی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

”..... سال میں دو مرتبہ اکھلا یا قطب لاٹ کی طرف سیر کرائی جاتی تھی، متعدد بسوں اور لاریوں پر طلبہ اور کھانے کے جملہ تمام پکے پکائے ہنڈے پہنچتے تھے، اور وہاں سیر و تفریح کے بعد گرم گرم اور تازہ ونفیس کھانے کھانے کو ملتے تھے.....“ (۳)۔

ورزش:

مدرسہ میں طلبہ کے لیے ورزش اور کھیل کود کا بھی ادارہ کی طرف سے معقول انتظام تھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک جاناں اور تجربہ کار فرد کا تقرر ہوتا تھا۔

مولانا محمد ادریس آزاد رحمانی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

”جس زمانہ میں دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں زیر تعلیم تھا (۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۹ء) اس کے مہتمم جناب شیخ عطاء الرحمن مرحوم نے فن سپہ گری اور بنوٹ کے لیے باقاعدہ ایک استاذ کا انتظام کر رکھا تھا جو جماعت مجاہدین کی یادگار تھے اور بعد نماز عصر

(۱) اخبار محمدی، دہلی: یکم دسمبر ۱۹۳۸ء = ۸ شوال ۱۳۵۷ھ ص: ۲۔

(۲) ایضاً: ۱۵ جولائی ۱۹۳۹ء ص: ۲۔

(۳) ماہنامہ محدث، بنارس: اگست ۱۹۹۲ء، ص: ۱۶-۱۷۔

طلبہ کو دارالحدیث کے وسیع ہال میں بنوٹ وغیرہ کی عملی تعلیم دیتے تھے۔ (۱)

مولانا عبدالرؤف رحمانی کچھ اور تفصیل ذکر کرتے ہیں:

”لڑکوں کی سیر و تفریح اور ورزشی کھیل کے بعد بادام کا شربت برف آلود پیش کیا جاتا تھا، طبعاً کھیل کی مجلسوں میں میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دو بار شرکت کا اتفاق ہوا، اور میں نے بھی کبڈی مدرسہ کے صحن میں کھیلا ہے اور میں نے بھی ایک دو بار شربت پیا ہے۔“ (۲)

اخبار محمدی کی ایک خبر میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ مہتمم صاحب بنوٹ کے اچھے کھلاڑیوں کو نیکر اور بنیان بھی خرید دیتے تھے، نیز تعلیمی و تربیتی میدان میں آگے رہنے والے طلبہ کی طرح اس میدان کے طلبہ کو بھی انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔

لباس و بستر:

مولانا عبدالرؤف رحمانی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:

”..... اوڑھنے بچھانے کے لیے گدا اور چادر و لحاف ملتا تھا، جاڑے کے موسم میں ٹوکوں پر لڑکوں کے لیے اونی سوٹر اور اونی کوٹ اور تمام قسم کے کبل اور نئے نئے لحاف و گدے آتے تھے۔“ (۳)

والد محترم مولانا محمد صاحب اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”..... اساتذہ و طلبہ کو بھیجی آسائشیں اور سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں، مثلاً موسم سرما میں ہر طالب علم کو لحاف اور گدے دیے جاتے تھے، کبھی کبھار تفریحی مقامات کی سیر کرائی جاتی، موسم کے لحاظ سے میووں و پھلوں سے تواضع کی جاتی، عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدی دی جاتی اور مہتمم صاحب کے گھر سے اسپیشل کھانے بھیجے جاتے، کسی دوسرے کی دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ مدرسہ طلبہ و اساتذہ کی ضروریات و سہولیات کے معاملے میں اس حد تک خود کفیل تھا کہ طلبہ کے کھیل کود کے لیے اس کے پاس مدرسہ سے متصل اپنا ایک میدان تھا جو صرف طلبہ کے کھیل کود کے لیے خاص تھا، ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔“ (۴)

سفر خرچ:

مدرسہ میں زیر تعلیم طلبہ میں سے اگر کسی کے پاس چھٹیوں میں گھر جانے کے لیے سفر خرچ نہ ہوتا تو مہتمم صاحب ایسے طلبہ کو اپنی جانب سے سفر خرچ بھی دیتے تھے، ہندستان کے باہر کے طلبہ بھی مدرسہ میں پڑھتے تھے، بوقت ضرورت انہیں بھی سفر خرچ فراہم کیا جاتا تھا۔

اخبار محمدی میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ:

(۱) مقدمہ کتاب اہل حدیث اور سیاست، ص: ۱۰۔ (۲) ماہنامہ محدث بنارس: اگست ۱۹۹۲ء، ص: ۱۷-۱۸۔

(۳) ایضاً۔ (۴) ماہنامہ محدث بنارس: ستمبر- اکتوبر ۲۰۰۸ء، ص: ۶۸۔

”مدرسہ رحمانیہ میں چھٹی ہوگی، جو نادر طلبہ اپنے گھر اپنے خرچ سے نہ جاسکتے تھے، انہیں فیاض دل مہتمم صاحب نے پورا خرچ دے کر ان کے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا ہے.....“ (۱)۔

اخبار مذکورہ ہی کے ایک شمارے میں مدرسہ کے سالانہ امتحانات کے بعد تقسیم اسناد و انعامات وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

”..... ایک نجدی طالب علم کو (بھی) دورہ کی سند ملی اور ساٹھ روپے سفر خرچ کے.....“ (۲)۔

کچھ دیگر انتظامات:

مذکورہ بالا سہولیات کے علاوہ طلبہ کو کچھ اور سہولتیں بھی فراہم تھیں، چنانچہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی علیہ الرحمۃ جو اس مدرسہ کے طالب علم اور پھر مدرس رہ چکے ہیں، لکھتے ہیں:

”..... جناب حاجی (عبدالرحمن) صاحب مرحوم کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حاجی عبدالستار صاحب نے اپنی توجہ مدرسہ کی جانب مبذول کی اور اس کام میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا لیکن افسوس کہ آپ بھی عالم شباب میں وفات پا گئے، والدہ صاحبہ حاجی صاحب مرحوم کو اپنے دور حیات میں مدرسہ سے خاص دلچسپی تھی، طلبہ کے آرام و آسائش کے لیے آپ ہی نے برقی روشنی اور بجلی کے پنکھوں کا انتظام کیا.....“ (۳)۔

واضح رہے کہ بجلی کی روشنی اور پنکھوں کی یہ بات تقریباً ایک صدی قبل کی ہے، جب کہ بیشتر مقامات پر اس کا تصور بھی نہ رہا ہوگا، اور جہاں رہا ہوگا صرف خواص ہی اس سے مستفید ہوتے رہے ہوں گے، مگر ادارہ کے ذمہ داران نے طالبان علوم نبوت کی راحت کے لیے اس کا انتظام کر رکھا تھا۔

ایک اور انتظام کی طرف اخبار محمدی توجہ دلاتے ہوئے لکھتا ہے:

”صحت و صفائی اور تربیت کا یہ عالم تھا کہ مدرسہ کی طرف سے ایک نئی مقرر تھا جو ہر جمعرات کو آ کر طلبہ کے خط بنا جاتا تھا، اگر کوئی طالب علم خط بنانے میں شریعت کی خلاف ورزی کرتا تو دونوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا تھا.....“ (۴)۔

مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی علیہ الرحمۃ ۱۹۳۳ء میں رحمانیہ میں اپنی طالب علمی کے دور میں اس مدرسہ کے تعارف پر مشتمل اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:

”..... اس دارالحدیث کی خصوصیات بہت ہیں، جسمانی آرام کے سلسلے میں خوراک و لباس کا خیال تو ضروری چیز ہے، اور بجلی کا پنکھا گرمیوں میں تو رحمانی نعمت ہے، روحانی آرام اس طرح پر ہے کہ قابل اور لائق مدرسین اپنی اعلیٰ اور عمدہ تقاریر سے طلبہ کو خوش رکھتے ہیں، کتابیں مدرسہ سے دی جاتی ہیں، اخبارات و رسائل روزانہ، ہفتہ واری دور دور سے آتے ہیں، مصری

(۱) اخبار محمدی، دہلی: یکم نومبر ۱۹۳۸ء = ۷/رمضان ۱۳۵۷ھ ص: ۲۔

(۲) ایضاً: ۱۵/اکتوبر ۱۹۳۸ء ص: ۱۴-۱۵۔

(۳) یادگار جگہ اہل حدیث، ص: ۳۰۱، بحوالہ اخبار محمدی: ۱۵/ستمبر ۱۹۳۸ء۔

(۴) الاعتصام، لاہور: ۱۲/اگست ۱۹۹۴ء، ص: ۲۱۔

اخبارات و رسائل بھی برابر آتے ہیں، وعظ و تقریر کے لیے عمدہ انتظام ہے، عربی تقریریں پانچویں سے لے آٹھویں تک برابر ہوتی ہیں اور اردو تقاریر اولیٰ سے لے کر چوتھی تک طلبہ کرتے ہیں، پانچ روپے سے لے کر لڑکوں کو پچاس پچاس روپے انعام ملتے ہیں... درسگاہوں کا فرش عمدہ ہوتا ہے اور اساتذہ کے لیے قالین عالیچہ بچھایا جاتا ہے....." (۱)۔

سہولیات کا اثر اور نتیجہ:

طلبہ کو فراہم کی جانے والی یہ سہولیات ان کو ہر طرح سے بے فکر ہو کر تعلیم میں لگے رہنے کے لیے ہی دی جاتی تھیں، اور ان سہولیات کی فراہمی کے بعد ان سے تعلیم کے میدان میں خاطر خواہ محنت لی جاتی تھی اور ان کو خوب صیقل کر دیا جاتا تھا، ان سے کسی طرح کی دینی و اخلاقی کمزوری کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تربیتی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی گرفت کی جاتی تھی اور بوقت ضرورت سزا دی جاتی تھی، اور ”آخر الدواء الکی“ کے تحت انہیں مدرسہ سے خارج بھی کیا جاتا تھا۔

والد صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس مدرسہ کا بنیادی نصب العین یہ تھا کہ اس کا فیض یافتہ سچا پاک عالم دین ہو، علم و عمل میں اتنی صلاحیت و اہلیت کا مالک ہو کہ جس علمی میدان میں عملی زندگی اختیار کرے اس میں خود اعتمادی کے ساتھ کامیاب رہے، چنانچہ یہ وصف اس کے فضلاء میں موجود ہوتا تھا، اس مقصد کے لیے تعلیم و تربیت کا سخت نظام نافذ تھا، اس پر عمل میں کوئی ادنیٰ کوتاہی یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوتی تھی، چونکہ یہ مدرسہ شخصی تھا اس لیے کسی معاملے میں دوسروں کی مداخلت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس سخت معیاری تعلیم کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ طلبہ و فارغین کی کثرت و قلت اس کے معیار کو کسی طرح متاثر نہیں کرتی تھی، اصل چیز کیفیت ہوتی تھی، کمیت نہیں، یہی وجہ تھی کہ درجات علیا تک پہنچتے پہنچتے طلبہ کی تعداد بہت قلیل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بعض دفعہ سنہ الشہادۃ میں ایک یا دو طلبہ باقی رہ جاتے تھے.....“ (۲)۔

مولانا عبدالرؤف رحمانی لکھتے ہیں:

”.....میاں صاحب نے تعلیمی نظام کو بڑا ہی چوکس کر رکھا تھا، پابندی، وضع قطع کا بڑا لحاظ تھا، نمازوں کی پابندی کے لیے حاضری لگی ہوئی تھی، تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع نصیب تھے.....“ (۳)۔

جناب فاروق اعظمی صاحب مہتمم مدرسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”.....طلبہ و اساتذہ کے خورد و نوش اور رہائش کا بہترین انتظام فرماتے تھے، غریب و یتیم اور مسکین طلبہ کے ساتھ خصوصی محبت سے پیش آتے تھے اور ان کو مختلف مراعات بہم پہنچاتے تھے، جاڑے کے زمانے میں گاوی تکیہ اور دو دو لحاف ایک طالب علم کو دیے جاتے تھے، مختلف قسم کے تحائف، انعامات اور سہولیات سے ان کو اس طرح نوازا جاتا کہ وہ ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر

(۱) اخبار مجری دہلی: یکم ستمبر ۱۹۳۳ء، ص: ۶۔ (۲) ماہنامہ محدث بنارس: ستمبر- اکتوبر ۲۰۰۸ء، ص: ۶۸۔

(۳) ماہنامہ محدث بنارس، اگست ۱۹۹۲ء، ص: ۱۶-۱۸۔

صرف مدرسہ رحمانیہ کے ہو کر رہ جاتے اور پوری دلجمعی اور ذہنی یکسوئی سے علم حاصل کرتے، یہی وجہ ہے کہ دارالحدیث رحمانیہ نظم و نسق، درس و تدریس، تعلیم و تربیت کا ایسا مینار بن گیا تھا جس کی ضیا پاشی سے شرق و غرب اور شمال و جنوب سبھی جگہ گارہے تھے۔ (۱) اعظمی صاحب آگے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”مدرسہ میں پڑھنے اور پڑھانے کا ایسا ماحول اور مزاج بنا ہوا تھا کہ طلبہ اور اساتذہ کو دوسرے مشاغل کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہ تھی اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت تھی، حتیٰ کہ دینی و تبلیغی اجلاس و اجتماعات میں بھی دونوں کی شرکت (باستثناء چند مخصوص حالات) سخت ممنوع تھی، نہ کسی استاذ کو اجازت تھی کہ وہ کسی جلسہ یا کانفرنس کی دعوت قبول کرے اور نہ ہی طلبہ کو ایسے اجتماعات میں جانے دیا جاتا تھا، اس میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ اول یہ کہ طلبہ کا درس متاثر نہ ہو۔ عموماً اجلاس میں شرکت کی تیاری، پھر سفر سے واپسی کے بعد مکان سفر اور اجلاس کا شمار باقی رہنا ایک فطری امر ہے جس سے فرائض منصبی کی ادائیگی میں فرق آتا ہے، اس نقصان سے لڑکے محفوظ رہتے تھے، دوسرے یہ کہ اجلاس میں اعزاز و اکرام اور مالی منفعت کے مقابلہ میں وہ اپنے موجودہ پیشہ کو کمتر اور ہیج نہ سمجھنے لگیں، تیسرے یہ کہ تدریسی اسٹاف کے درمیان رقابت اور حسد نہ پیدا ہو اور کوئی یہ کہنے یا سوچنے پر نہ مجبور ہو کہ فلاں صاحب مزے سے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں اور اپنائی اے، ڈی اے بنا رہے ہیں اور ہم یہاں مدرسہ میں سڑ رہے ہیں، چوتھے یہ کہ اساتذہ پوری دلجمعی اور ذہنی یکسوئی سے اپنے سبق کی تیاری کے بعد کلاس میں جائیں، اسی طرح طلبہ کی شرکت بھی اس لیے ممنوع تھی کہ اجلاس میں شب بیداری کی وجہ سے صبح سبق میں جی نہیں لگے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ اجلاس میں شرکت کے بہانے کچھ لڑکے کھیل تماشے یا سینما دیکھنے چلے جائیں اور ذہنی پراگندگی کا شکار ہوں، یہ چند چیزیں اگرچہ بظاہر بڑی معمولی اور ہلکی معلوم ہوتی ہیں مگر ایک ادارہ کی زندگی میں بڑی اہم ہیں، اس سے ادارہ کی ڈسپلن، تعلیمی معیار، تدریسی مشن اور اس کے تنظیمی امور کا اندازہ ہوتا ہے۔

جس زمانہ میں جامعہ رحمانیہ سراج منیر کی طرح علم کی ضیا پاشی کر رہا تھا پورے ملک میں سیاست کی تند و تیز آندھیاں چل رہی تھیں، تحریک آزادی پورے شباب پر تھی، ہر طرف تحریکوں اور تہلکوں کا بازار گرم تھا، دلی جو تمام ہندوستان کا دل تھا دانا یان سیاست اور ارباب حکومت کی سیاسی سرگرمیوں کا نشیمن بنا ہوا تھا، جلسے جلوس، تحریکیں، ہڑتالیں اور گھن گرج تقریریں یہاں کے گلی کوچوں کا معمول تھا، بڑے بڑے دانائے روزگار نے جن کی ایک آواز پر پورا ہندوستان اٹھتا بیٹھتا تھا، یہاں کی گلیوں اور بازاروں کو اپنے سیاسی نظریات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جولا نگاہ بنا رکھا تھا، یہ وہ دور تھا جب ملک کے بٹوارے کا انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہر ایک ہندوستانی کے دل میں کچھ نہ کچھ نرم گرم گوشے رکھتا تھا، لیکن اس پر آشوب دور میں بھی جامعہ رحمانیہ کا علمی قلعہ ہر طرح کے خارجی اثرات سے محفوظ تھا، کسی کو سیاسی جلسوں میں شرکت کی اجازت نہ تھی نہ کسی قسم کی سیاسی گفتگو کی، طلبہ و اساتذہ کے قلب و نظر کو ایسے سانچے میں ڈھال دیا گیا تھا کہ وہ باہر کے سیاسی ہنگاموں سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد کے حصول میں ہمہ تن مشغول تھے۔ (۲)

☆☆☆

کی خلاف ورزی اور نمازیوں و فرشتوں کو اذیت پہنچانا ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم“ (مسلم) جس نے لہسن اور پیاز کھایا وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لئے کہ فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے انسان اذیت محسوس کرتے ہیں۔

مسجدیں عبادت گاہ ہیں، پارک یا کھیل کا میدان نہیں ہیں، اس لئے کم عمر شریر بچوں کو مسجدوں میں لانا جو مسجد اور نماز کے احترام کو ملحوظ نہ رکھیں، مسجد کی نظافت کے لئے بھی خطرہ بنیں اور نمازی و دوسرے عبادت گزاروں کے لئے خلل و اذیت کا باعث بنیں، ان کے لانے سے پرہیز کرنا چاہئے، اس لئے کہ ان کا مسجد میں لانا بھی مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم“ (ابن ماجہ) اپنے بچوں اور ان لوگوں کو جن کا دماغی توازن درست نہیں مسجدوں سے دور رکھو۔

اور علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے: ”كان عمر اذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة“ حضرت عمر جب مسجد میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو ان کو کوڑے سے مارتے۔

مسجد کے احترام کا یہ بھی تقاضا ہے کہ مسجد میں آنے کو ہم عبادت سمجھیں، گھر سے وضو بنا کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں آئیں، اس ڈر سے کہ کہیں تکبیر تحریمہ نہ چھوٹ جائے یا جماعت ہی فوت نہ ہو جائے، دوڑتے ہوئے آنے سے منع کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا“ (متفق علیہ) جب نماز قائم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد میں مت آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ، جو رکعت امام کے ساتھ ملے اسے پڑھ لو اور جو فوت ہو اسے پوری کر لو۔

ایک شخص جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا ”بسم الله والسلام على رسول الله اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك“ پڑھے۔ (ابن ماجہ) اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے ادا کرے، اگر وہ بیٹھ بھی گیا اور جماعت قائم ہونے میں اتنا وقت ہے کہ وہ اٹھ کر یہ نماز ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے، فرمان نبوی ہے: ”اذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين“ (ترمذی) جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے قبل دو رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ نماز نماز کے مکروہ اوقات میں بھی مشروع ہے، اس لئے کہ یہ سبھی نماز ہے، طواف اور گھر بن کی نماز کی طرح۔

اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے: بسم الله والسلام على رسول الله اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك۔

اسی طرح مسجد میں قیام کے دوران وہ اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے احترام کے خلاف ہو، شعر و شاعری سے بھی پرہیز کرے الایہ کہ حمد و نعت، دینی اشعار اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں: ”نہی رسول الله ﷺ عن تناشد الأشعار في المسجد“ (ترمذی) اللہ کے رسول ﷺ نے مسجد میں اشعار کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے: ”مر عمر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال انشد فيهِ من“

هو خير منك“ (متفق علیہ) حضرت عمر کا گذر حضرت حسان کے پاس سے ہوا جو مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے ان کو گھور کر دیکھا، حضرت حسان نے کہا میں مسجد میں اشعار پڑھتا تھا اس ذات کی موجودگی میں جو آپ سے بہتر تھی۔

کاروبار یا کاروباری گفتگو بھی مسجد کے احترام کے خلاف ہے، اس لئے کہ مسجد عبادت اور ذکر و اذکار کی جگہ ہے، فرمان نبوی ہے: ”اذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أبيع الله تجارتك“ (نسائی) جب تم مسجد میں کسی شخص کو بیع و شراہ کرتے ہوئے دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اللہ تمہاری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ گویا ایسا کرنے والا اہل ایمان کی بددعا کا مستحق ہے، چاہے اس طرح کی گفتگو بالمشافہ ہو یا جدید وسائل و موبائل وغیرہ کے ذریعہ۔

اسی طرح گمشدہ چیزوں کا اعلان بھی مسجد کے ادب و احترام کے خلاف ہے، ہاں اگر کوئی چیز مسجد میں ہی گم ہوئی ہو تو اسے مسجد میں مصلیان سے پوچھا جاسکتا ہے، لیکن مسجد کے باہر گم ہوا سامان کا اعلان مسجد میں کرنا ممنوع ہے، اگر بہت ضروری ہو تو مسجد کے دروازہ پر باہر نکل کر کرے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقل لا ردھا الله عليك فان المساجد لم تبين لهذا“ (مسلم) جو شخص کسی کو مسجد کے اندر گمشدہ سامان کا اعلان کرتا ہو دیکھے تو کہے اللہ تمہارا سامان نہ لوٹائے، اس لئے کہ مسجدیں اس کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں، اسی طرح مسجد سے ایک شخص کی وفات کا بار بار اعلان سے بھی پرہیز کرنا چاہئے، اگرچہ مسجد سے میت کا اعلان جائز ہے، مگر اس اعلان کی کثرت یا وقفہ وقفہ سے اس کی تکرار محل نظر ہے۔

مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لڑائی جھگڑوں اور شور و ہنگامہ سے بھی محفوظ رکھا جائے تاکہ عبادت کرنے والوں کی عبادت اور خشوع و خضوع میں خلل نہ پڑے،..... کی ایک حدیث جو معنی صحیح ہے، اس میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”وخصوماتکم و رفع أصواتکم“ اپنے جھگڑوں اور بلند آواز سے مسجدوں کو بچاؤ۔ اگر مسجد میں مجلس قضا ہو تو آدمی مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھ کر اپنے معاملہ کو بیان کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف اپنے مخالف کو رسوا اور بدنام کرنے کی غرض سے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔

اسی طرح مباح گفتگو بھی مسجد کے اندر اتنی بلند آواز سے کہ دوسرے عبادت گزاروں کو خلل پہنچے درست نہیں ہے۔ حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد میں تھا تو کسی نے مجھے کنکری ماری، دیکھا تو عمر بن الخطاب تھے کہا کہ ان دو آدمیوں کو لیکراؤ، میں انہیں لایا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، انہوں نے جواب دیا طائف سے، اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، ”

ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ“ (بخاری) تم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہو۔

مسجد کی نظافت بھی اس کے احترام کا ایک حصہ ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے مسجدوں کو صاف ستھری رکھنے کا حکم دیا، فرمایا: ”البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها“ (بخاری) مسجد میں تھوکنے کا گناہ کا کام ہے اور اس کا کفارہ اس کو زائل کرنا ہے۔ نیز فرمایا: ”عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها من المسجد“ (ترمذی) میری امت کی نیکیاں مجھ پر پیش کی گئیں، یہاں تک کہ وہ تکا بھی جو مسجد سے نکالتا ہے۔ الغرض یہ کہ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھنے اور قائم رکھنے کے لئے ان تمام امور سے اس کو بچانا ہوگا جن سے بچانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو صرف زبانی دعویٰ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ واللہ ولي التوفيق۔

اسلامی تعلیمات اور علوم جدیدہ

مولانا عبدالمعتم النمر

فاضل ازہرورکن بعثۃ ازہرورمؤتمراسلامی

وہ کون سے علوم ہیں جن کا حاصل کرنا مسلمان طالب علم کے لیے ضروری ہے؟

اس سوال پر اکثر بحث ہوا کرتی ہے آج ہم بھی اس بحث میں حصہ لے رہے ہیں بحث کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ علوم کو یہ حیثیت دی جاتی ہے کہ وہ آخرت میں کارآمد ہوں گے، اور قیامت کے روز ان کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، یہ علوم ہمارے لیے آخرت میں کارآمد ہیں ان کا سیکھنا ہم پر فرض ہے ان میں کوتاہی ہوگی تو یوم الحساب میں ہم سے باز پرس ہوگی۔

ان کے ماسوا دوسرے علوم جن کو علوم آلیہ یا دنیاوی علوم کہا جاتا ہے وہ آخرت کے بارے میں کارآمد نہیں، لہذا اخروی کامیابی کے پیش نظر ان کا سیکھنا بھی ضروری نہیں اور ان کے حاصل کرنے میں عمر عزیز صرف کرنا بھی بیکار ہے، جغرافیہ، حساب، سائنس وغیرہ اسی قسم کے علوم بتائے جاتے ہیں۔

اس نظریہ کا پس منظر ایک حد تک قابل قدر ہے ان بزرگوں کی خوش اعتقادی میں بھی کلام نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقہ سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دینی تعلیمات کے بموجب ایک رائے قائم کر رہے ہیں۔ ان کے حسن نیت پر بحث نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ انسان کے اعمال و افکار اور اس کی جدوجہد کو صحیح اور کارآمد بنانے کے لیے فقط حسن نیت کافی نہیں بلکہ حسن نیت کے ساتھ حسن بصیرت اور فکر صحیح بھی ضروری ہے تاکہ قول و عمل سے وہ نتیجہ مرتب ہو سکے جو مفاد مملکت کے لیے مطلوب ہے اور بقول شخصے ”نیکی برباد گناہ لازم“ نہ آئے۔

غور و فکر کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ اسلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ وہ ایک زندہ مذہب ہے اور ایک ایسا پروگرام ہے جو مملکت کو دینی کامیابی کے ساتھ دنیاوی برتری اور سر بلندی بھی عطا کرتا ہے وہ قوم میں ایک کامل زندگی پیدا کرتا ہے، اسلام تمام مذاہب سے اسی بنا پر ممتاز ہے کہ وہ انسان کے دنیوی مصالح کا بھی ایسا ہی لحاظ رکھتا ہے جیسا کہ اس کی دینی ضروریات کا۔ بلکہ دینی فرائض کی وہ ایک ایسی نوعیت قائم کرتا ہے کہ دنیوی مصالح کے لیے وہ تقویت اور ترقی کا باعث بن سکیں۔ وہ تمام صورتیں اور وہ تمام افکار جن سے بہتر معیشت اور اخروی مفاد میں تصادم واقع ہو یا مذہب اور مذہبی طبقہ کی سر بلندی اس کی شوکت و حشمت اور اس کی عزت اور وقار میں فرق آئے، ایسے تمام افکار اور نظریات مذہب کا نام لینے والے کو تاہ اندیش لوگوں کی کوتاہی نظر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کی نیتیں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ بصیرت اور تفقہ بھی صحیح ہو۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ”آفة الأديان من جهل الدعاة“۔

ہم بلاشک و شبہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایسے علم کی تائید کرتا ہے جو دنیاوی ترقیات کے لئے ناگزیر ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی علوم کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے پس ایسے تمام علوم جو مسلمانوں کو صحت، زراعت، صنعت اور ایسے طریقے سکھائیں جن سے وہ زمین کے خزانے برآمد کر سکیں، پٹرول اور دوسرے عناصر تلاش کر سکیں، مسلمانوں میں جنگی قوت اور مقاومت کی طاقت پیدا کر سکیں، یا ان کی دولت میں اضافہ کر سکیں، ایسے تمام علوم جو قوم کی معاشیات کے لیے معاون اور مفید ہوں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان ان کو بھی حاصل کریں، ان میں برتری اور مہارت پیدا کریں تاکہ ملت اسلامیہ زندگی کے ہر گوشہ میں نومند اور طاقت ور ہو، اور کسی بھی لحاظ سے غیر کی دست نگر اور محتاج نہ رہے، کیونکہ یہ دست نگری اقتدار اعلیٰ کی زمام دوسروں کے سپرد کرتی ہے اور ”الإسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ“ کے برخلاف پیشانی ملت کو دوسروں کے سامنے سرنگوں کر دیتی ہے۔ ہمارے نزدیک اس تفریق کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں کہ ہم کچھ علوم کو آخرت کے واسطے نافع مانیں اور کچھ علوم کے متعلق یہ خیال رکھیں کہ آخرت میں ان کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

ہم ایک اور عقیدہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ تعجب انگیز ہو، مگر ہم اس کے صحیح تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، اس تعجب انگیز عقیدہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا کی بہتر معیشت کے لیے مضر ہیں، وہ یقیناً حیاتِ اخروی کے لیے بھی نقصان رساں ہیں، اس کی دلیل واضح ہے کیونکہ جو چیز دنیوی زندگی میں امت اسلامیہ کے لیے نقصان رساں ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے وہ علم ہو یا عمل ہو، اس کے ارتکاب پر خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔

اس لیے کہ اوامر و نواہی کا مقصد یہ ہے کہ ایک صالح زندگی پیدا ہو اور انسان دنیا میں امن و امان کے ساتھ بھائی بھائی بن کر خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ پس جیہ صورت حال جس کو ہم دُنیوی سعادت کہہ سکتے ہیں پیدا ہوگی، تو لامحالہ اُخروی سعادت اور کامیابی بھی میسر آئے گی، اور جب بھی اس دُنیوی سعادت میں خلل واقع ہوگا۔ اخروی کامیابی میں بھی فرق آئے گا۔ انتہا یہ کہ صرف معاملات نہیں نماز، روزہ جیسے امور جو محض عادت ہیں ان کا منشاء بھی سب سے پہلے نفوسِ انسانی کی تہذیب، اخلاق کی اصلاح اور دنیوی معیشت میں فلاح و بہبود پیدا کرتا ہے۔

جب ان عبادتوں سے یہ مقاصد نہ پیدا ہوں یعنی اخلاق کی اصلاح نہ ہو۔ اجتماعی زندگی درست نہ ہو، نوعِ انسانی کی ہمدردی اور آپس میں تعاسن کی روح پیدا نہ ہو تو یہ عبادتیں اُخروی کامیابی کے لیے بھی نفع بخش نہیں۔

چنانچہ کتاب اللہ کی شہادت موجود ہے مثلاً نماز کے متعلق ارشاد ہے ﴿ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر﴾ یہ فحشاء اور منکر جن کو نماز روکتی ہے۔ لاملہ دُنیوی معاملات ہی کے اندر ظہور پذیر ہوں گے اور اسی کے متعلق آیت کریمہ کی تصریح ہے کہ اگر نماز ان کا سد باب نہیں کر سکتی اور نماز پڑھنے کے باوجود ایسی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے جو اس کی اخلاقی اور جماعتی زندگی کے لیے نقصان رساں ہوں جن سے دنیوی معیشت خراب ہو تو یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو شریعت کا مقصد ہے، یہ نماز جب اپنی تاثیر سے محروم ہے تو حقیقی روح سے بھی ہم کنار نہیں ہے جناب رسول کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں

کہ جب نماز، خشا اور منکر کو روکے وہ اللہ سے قرب کے بجائے بعد پیدا کرے گی، اسی طرح روزہ ادارے کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کر بھی مکرو فریب کی باتیں اور دھوکہ بازی کے کام نہیں چھوڑتا تو خدا کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہر اہل علم کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک عبادت گزار کے لیے جو پڑوسیوں کے حق میں بدخلق تھی۔ فرمادیا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ غرض اسی قسم کی بہت آیات و احادیث صاف اعلان کر رہی ہیں کہ عبادتوں کا مفاد اور ان کا نتیجہ اگر دنیاوی معاشرت کی اصلاح نہیں ہے تو ان سے اُخروی مفاد بھی خاطر خواہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہر حال جب انسانی معاشرت کی اصلاح اہل ملت کی برتری اور سر بلندی اسلامی تعلیمات اور اس کے احکام و عبادت کا اہم ترین مقصد ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم دینی اور دنیوی علوم میں فرق پیدا کریں اور یہ کہہ سکیں کہ جن علوم سے دنیا میں ہماری برتری اور جماعتی زندگی کی سر بلندی ہوتی ہے وہ فرض نہیں ہو، اور ان کے متعلق کد کے ہاں باز پرس نہیں ہو سکتی۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دنیا اور اس کے تقاضوں سے آنکھ بند کر لیں، کیا اسلام کی تعلیم کسی بھی نوع سے رہبانیت کو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے متعلق ارشاد ہے ﴿خیر أمة أخرجت للناس﴾ (بہترین امت جو لوگوں کے لیے وجود میں لائی گئی) اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ عزت اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم صبح و شام ان کو پڑھتے ہیں پھر کیا کوئی ذی ہوش اور صاحب عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک ایسی امت اور ایک ایسی جماعت ”خیر امت“ ہو جو اپنے معاشی تضاموں سے ناواقف اور ضروریات معیشت سے نابلد اور اُن علوم و فنون سے بے بہرہ ہو جن کو حاصل کر کے دوسری امتیں ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ وہ چیزیں پیدا کر رہی ہیں جو انسانیت کے لیے کار آمد اور نفع بخش ہیں اور اس طرح اپنی برتری کا پرچم پورے عالم میں لہرا رہی ہیں۔

کیا آج دنیا میں وہ امت عزت پاسکتی ہے انجینئرنگ، طب، زراعت، و صنعت، طبقات الارض، ہوائی اور بحری، صنعتوں اور ان تمام چیزوں سے بے بہرہ ہو جو دور حاضر میں قومی زندگی اور قومی عروج و استحکام کے لیے سنگ بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں؟ کیا یہ قوم جو اپنی ان تمام ضروریات میں دوسروں کی محتاج ہو۔ عزت کے کسی زینہ پر اپنا قدم رکھ سکتی ہے؟ ایک تلخ حقیقت کبھی نظر انداز نہیں ہونی چاہئے، آج ہماری یہ عظیم الشان تعداد جو کروڑوں سے متجاوز ہے اس طرح بے دست و پا۔ اُفتادہ و پسماندہ کیوں ہے؟

کیا اس بنا پر کہ ان علوم عصریہ اور فنون جدیدہ میں وہ مہارت حاصل کیے ہوئے ہے یا اس بنا پر کہ وہ جس طرح دین صحیح اور اخلاق کریمانہ سے محروم ہے، ان فنون کی واقفیت سے بھی محروم ہے۔

بلاشبہ مسلمانوں کا اخلاقی منزل قرون اولیٰ کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی مسلمان عروج و ترقی سے ہم کنار رہے اور مشرق و مغرب کے ممالک میں اپنے عروج اور شوکت و سطوت کے قطب مینار اس وقت تک تعمیر کرتے رہے جب تک اپنے زمانہ کے دنیاوی علوم و فنون میں وہ دوسری تمام قوموں سے پیش پیش رہے اور جب سے ان فنون کی مہارت دوسروں کے حصہ

میں آئی عروج و ترقی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر انہی کی آغوش گرم کی جن کے پاس علوم عصریہ اور فنون جدیدہ کی دولت ترقی پذیر تھی۔ تاریخ ہمیں ایک نہایت درد انگیز اور تکلیف دہ حقیقت یاد دلا رہی ہے۔ کچھ مسلمان حکومتوں نے ملک کی ترقی کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اس ترقی کی ضروریات فراہم کرنے سے وہ حکومتیں قاصر رہیں تو اغیار سے امداد حاصل کی۔ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ غلامی اور ذلت و خواری! (نہر سوز کا واقعہ اس کی معمولی مثال ہے۔ مترجم)

ایسی ہی صورتیں دوسری اسلامی مملکتوں میں بھی پیش آئیں، پس کیا ہمارے لیے درست ہے کہ تاریخ کی ان تلخ حقیقتوں کو ہم فراموش کر دیں اور اس بات کا یقین نہ رکھیں کہ ملت کی تومندی اور کامیابی صرف اسی صورت میں ہے جب ہر لحاظ سے وہ خود متکفل اور دوسروں سے بے نیاز ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿أعدوا لہم ما استطعتم﴾ الایۃ اس کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے کیا اس آیت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ آلات حرب فراہم کریں بلکہ وہ تمام استعداد و صلاحیت اور مہارت پیدا کریں جس سے وہ ہوائی جہاز، ٹینک، پیراشوٹ، تار پیڈو، بم، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سب کچھ تیار کر سکیں تاکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ایک دفاعی قوت ہوں اور اس سیاسی دنیا میں ایک محاذ کی حیثیت سے قائم رہ سکیں۔

بیشک کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے قوت کا استعمال انسانیت پر، انسانی اخلاق پر، دنیا کے امن و امان پر بدترین ظلم ہے لیکن اپنے تحفظ و بقاء کے لیے اپنی خودداری اور باوقار زندگی کے واسطے قوت کا تحفظ اہم ترین ملٹی، قومی اور اخلاقی فرض ہے۔ بلاشبہ جنگی آلات کی صنعت ایک جہاد ہے اسی طرح ہر وہ صنعت جو قومی زندگی کے بقاء و تحفظ کے لیے ضروری ہو، اس کا اختیار کرنا ہی یقیناً جہاد ہے، کاشتکار ملک اور قوم کے لیے غلہ پیدا کر کے جہاد کر رہا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری سیکھ کر سرجری کا علم حاصل کر کے قوم کے لیے جہاد کر رہا ہے، طبقات الارض کی تعلیم حاصل کرنا اور اس علم کو کام میں لانا قومی جہاد ہے اسی طرح ملک اور ملت کے جس تقاضہ کو بھی جو جماعت انجام دے رہی ہے۔ وہ ایک جہاد کر رہی ہے۔

پس اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ اس پیرو، اس کے ماننے والے اور احترام کرنے والے ہر علم و فن میں بہترین مہارت کے مالک ہوں، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ک ماننے والے زندگی کے ہر شعبہ میں پیش پیشی ہوں وہ تمام دنیا کو علم و عمل کے خزانے تقسیم کریں۔ تہذیب و اخلاق کے معلم بن کر دنیا کو ایک بہتر اور بلند تر معیشت سے پر رونق بنائیں تاکہ وہ بین الاقوامی قیادت کے مالک ہوں اور اس فرض کو انجام دے سکیں جو ارشاد خداوندی ﴿کنتم خیر أمة أخرجت للناس﴾ کے بموجب ان کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔

حضرات علماء کرام فقہاء ملت، مدبرین و مفکرین رہنما غور فرمائیں کہ کیا ان کو تا ہیوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس نہ ہوگی اور جب کہ یہ دنیاوی علوم بھی مقاصد کے لحاظ سے ضروری ثابت ہوں تو کیا عند اللہ ان سے لاپرواہی موجب گرفت اور باعث مواخذہ نہ ہوگی، پس یہ تفریق بے معنی، مدارنیت پر رہا، اگر خاص دینی علوم ہی دنیا طلبی کے لیے پڑھے جائیں تو حرام ہیں، اس طرح دنیاوی علوم اگر دینی مقاصد کے لئے ہوں تو وہ موجب اجر و ثواب ہیں۔

(بشکر یہ ماہنامہ ”الاسلام“، دہلی

☆☆☆

اکتوبر تا دسمبر ۱۹۶۱ء)

ہندومت

مولانا محمد مستقیم سلفی

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کے نصاب تعلیم میں ایک مضمون ”الادیان والفرق“ داخل ہے۔ سال گذشتہ سے مذکورہ مضمون کے پڑھانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ جامعہ کے طلبہ کو جو محاضرہ دوں اسے جامعہ سلفیہ کے رسالہ ”محدث“ میں بھی شائع کرتا رہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی واقع ہو تو اس فن کے جاننے والے میری اصلاح فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ اس مقالہ کو تمام لوگوں کے لیے معلومات افزا اور مفید بنائے اور شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، آمین۔
لفظ ”ہندو“ سنسکرت کا لفظ ہے جو دریائے ”انڈس“ کے نام ”سندھو“ سے آیا ہے جو بعد میں بدل کر ہندو ہو گیا، ”مت“ بھی دراصل سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی مذہب اور عقول کے ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ”اس کی ”مت“ (یعنی عقل) ماری گئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا، اس میں ضروریات کی چیزیں مہیا کیں، انسان کو اس کا کلین بنایا اور زندگی گزارنے کا اسے ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، چنانچہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی آبادی ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی دھرم و مذہب سے ہے، ہر حال میں اس کا ایک طرز معاشرت ہے، جسے وہ شدت سے اختیار کئے ہوئے ہے۔

زمانہ قدیم سے لیکر آج تک کوئی زمانہ ایک ماوراء ہستی کے وجود کے اعتراف سے خالی نہیں رہا، دیکھو سورج کے پجاری بلا وجہ سورج کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اپنے زمانہ میں مروج سائنس کے ذریعہ پتہ چلایا کہ جہاں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہاں لوگوں کو زندگی ملتی ہے اور جہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑتیں، وہاں زندگی تو بڑی دور کی بات ہے گھاس تک نہیں اگتی ہے اور نہ جانور زندہ رہتے ہیں، اسی چیز کو دیکھ کر کچھ لوگ سورج کی پرستش میں مشغول ہو گئے، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مادی اشیاء کو آگ سے حرارت ملتی ہے اور آگ کے کارنامے بڑے زبردست ہیں، انہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی، علیٰ ہذا القیاس۔

مظاہر قدرت کی پرستش کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اتنا وسیع ہوا کہ لوگوں نے جانوروں تک کو اپنا خدا بنا لیا، چنانچہ ہندوؤں نے گائے میں یہ تصور کر کے کہ ان کے اندر دیویاں بسیرا کرتی ہیں، ان کو اپنا خدا قرار دیا، اور بندر کو مقدس سمجھ کر پالنا شروع کر دیا جسے ان کے یہاں ہنومان کہتے ہیں، اور اس کی شبیہ بنا کر اسے پوجتے ہیں۔

ہندو مذہب کی تاریخ:

ہندو مذہب اور ہندو قوم کی تاریخ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، خود ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں نے کبھی اپنی قدیم تاریخ پر قلم نہیں اٹھایا، چنانچہ محققین نے لکھا ہے کہ ۱۲۰۰ ق م سے ہندوؤں کی کوئی تاریخ کسی تاریخی کتاب میں محفوظ نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ اہل چین، یونان اور اہل عرب کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے، اور یہ ہماری بڑی بد قسمتی ہے اور اس نے یہ دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گذشتہ واقعات کا زمانہ اور تاریخ متعین نہیں کر سکتے اور یہ واقعات آپس میں بہت متضاد ہیں، ہمارے پاس صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے ہم تاریخی کتاب کہہ سکتے ہیں اور وہ ہے ”کشمیر کی تاریخ“، اس کتاب کے علاوہ باقی واقعات کے لئے ہمیں تصورات اور خیالات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستانی اپنی قدیم روایات ہی کو تاریخی تسلیم کرتے ہیں۔ (تقابل ادیان از پروفیسر محمد یوسف)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کی قدیم تاریخ محفوظ نہیں ہے، البتہ اتنی بات مسلم ہے کہ وہ اقوام جو شرک میں مبتلا تھیں اور ان کے یہاں بت پرستی کا رواج تھا، اصلاً یہ چیزیں ہندوستان میں نہ تھیں، بلکہ باہر سے ان لوگوں میں داخل ہوئی تھیں، اور پھر بعد میں ان چیزوں نے ہندوؤں کے دل و دماغ پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ اب وہ کسی طرح ان سے جدا نہیں ہوتیں۔ بابل، مصر اور بحیرہ روم میں آباد بت پرست اقوام خاص طور پر بحیرہ روم میں موجود ”درواڑ“ قوم جو سندھ میں آکر آباد ہوئیں کے متعلق وادی سندھ (ہڑپا اور موہنجو ڈارو) کی کھدائی سے حاصل ہونے والی معلومات کے ایک بہت بڑے حصے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ درختوں، جانوروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بعد میں ہندوستانی تہذیب و مذہب کا حصہ بن گئی۔ (تقابل ادیان)

ہندو مذہب کا وجود کب سے:

ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف کھنڈرات کی جو کھدائی کی ہے اس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب باضابطہ ہندوستان میں اس وقت وجود میں آیا تھا جب کہ آریہ قوم کا یہاں ورود ہوا، اس سے پہلے باضابطہ طور پر ہندو مذہب کا یہاں کوئی وجود نہ تھا۔ رہی یہ بات کہ آریہ قوم جو ہندوستان میں آکر آباد ہوئی، اس کا اصل وطن کہاں تھا؟ تو اس کے بارے میں مورخین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ پروفیسر ”میکس ملر“ کے مطابق ان کا وطن ”وسط ایشیا“ تھا، بال گنگا تلک کی رائے میں ان کا وطن ”منطقہ بارہ“ تھا، بعض مورخین کے نزدیک ”روس کے مشرقی علاقے“ تھے۔

آریہ قوم کی آمد کا زمانہ

آریہ قوم کے وطن کے بارے میں جتنا شدید اختلاف ہے، اسے سامنے رکھ کر ہندوستان میں ان کی آمد کا زمانہ بھی متعین کرنا مشکل ہے، چنانچہ مورخین نے بھی حتمی طور پر ان کی آمد کا زمانہ متعین نہیں کیا، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ ۱۲ تا

۷ اسوقبل مسیح کے درمیانی عرصے میں ہندوستان وارد ہوئے، اور تاریخی روایات کے مطابق ہندوستان آکر ان لوگوں نے مقامی لوگوں کو جنوب مشرق کی طرف ڈھکیل کر خود اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔

آریہ قوم کا مختصر تعارف

مورخین کے نزدیک آریہ قوم کا دھرم اور مذہب ”وید“ ہیں، جن میں ان کی مذہبی روایات اور ان کا تاریخی خزانہ محفوظ تھا، لیکن وید کے مرتب ہونے کا زمانہ آریہ قوم کے ہندوستان میں آباد ہونے کے کافی عرصہ بعد کا ہے، جب کہ آریہ قوم مقامی لوگوں اور ان کے مذہب کا اثر قبول کر چکی تھی، اس لیے وید میں صحیح مذہبی روایات کا ہونا بھی ناقابل تسلیم اور مشکوک ہو جاتا ہے۔

ویدی ادب میں لکھے ہوئے حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے، اور ان کے سرداران قبائل کو راجہ کہا جاتا تھا، اس قوم کے لوگ بنیادی طور پر تین حصوں میں منقسم تھے۔

(۱) آریائی دیوتاؤں کے خدام اور پجاری، انہیں برہمن کہا جاتا تھا۔ (۲) سردار اور جنگجو افراد، انہیں کشتریہ کہا جاتا

تھا۔ (۳) عام لوگ اور تاجر جو پہلے دونوں طبقوں کے خدام سمجھے جاتے تھے انہیں ویش کہا جاتا تھا۔ (جاری)

فارغین مدارس کے لیے زریں موقعہ تخصص فی الحدیث کا تین سالہ کورس

علوم حدیث کے شائقین طلبا کے لیے یہ خبر یقیناً مسرت افزا ہوگی کہ بنگلور کے منفرد و ممتاز ادارہ کلیۃ الحدیث الشریف میں تخصص فی الحدیث کے تین سالہ کورس میں داخلہ کا آغاز ہو رہا ہے۔

داخلہ اوائل دسمبر میں ہوگا اور انٹرویو کا آغاز یکم نومبر ۲۰۱۰ء مطابق ۲۲ رزی القعدہ ۱۴۳۱ھ بروز منگل سے ہوگا، ان شاء اللہ

داخلہ کے لیے خواہش مند طلبا تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔

09972381818 - 09845476048

Centre for Islamic Studies (CIS)

1/5, Masjid-e-Munawwara Complex, North Road,
Cooke Town, Bangalore - 560 084 (India)

Ph # 91-80-25466926, E-mail- mail@cis.org.in

Visit: www.cis.org.in

مسلم معاشرہ میں غیر مسلموں کے حقوق

د. منقذ بن محمود السنتار

مترجم: حماد عبدالغفار سلتقی

کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں مسلم معاشرہ میں غیر مسلموں کو چند حقوق و ضمانتیں عطا کرتا ہے۔ چند اہم حقوق کے بارے میں قدرے تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

۱- حریت اعتقاد کی ضمانت:

مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ دین اسلام ہی حق مبین ہے، و ما سوا تمام ادیان یا تو اسلام کے ذریعہ منسوخ ہیں یا حقیقت دین سے ناواقف انسان نے چند گمراہیوں کو دین قرار دے لیا ہے۔

مسلمانوں نے غیروں کو دین کی دعوت تو دی لیکن طویل اسلامی تمدنی تاریخ میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ کسی غیر مسلم جماعت یا فرد کو زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا ہو، بلکہ مسلمانوں کے زیر سایہ بسنے والے تمام لوگوں کو دینی آزادی حاصل رہی۔ ایسا صرف اس لئے ہوا کہ گرچہ اسلام ہی واحد دین مبین ہے۔ لیکن اختلاف شرائع کا وقوع بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں شامل ہے۔ ﴿لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا ولو شاء اللہ لجعلکم أمة واحدة ولكن لیبلوکم فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلی اللہ مرجعکم جمیعاً﴾ (المائدہ: ۴۸) (تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولیٰ ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے)۔ لہذا اس تعدد و اختلاف کو ختم کرنا محال و ممتنع ہے۔

اس وضاحت کے بعد مسلم دعاۃ کے سامنے دین کی دعوت دینا اور اسباب ہدایت تلاش کرنا ہی باقی بچا کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ اختلاف شرائع جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوا تو گویا ہر شخص کو اعتقاد کی آزادی حاصل ہوگئی۔ اب وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہوا۔ ﴿وہدینا ہ النجدین﴾، ﴿إنا ہدیناہ السبیل إنا نشاکرا و إنا کفور﴾ کہہ کر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نے انسان کو حق و باطل میں تمیز کرنے والی عقل اور اپنی پسند اختیار کرنے کی آزادی دے دی تو پھر کسی اکراہ کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ﴿لا إکراہ فی الدین قد تبیین الرشد من الغی﴾ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ”کسی کو قبول اسلام پر مجبورنا کرنا اس لئے کہ دین اسلام اپنے دلائل و براہین کے ساتھ اتنا واضح ہے کہ کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جسے اسلام کی ہدایت دیگا، بصیرت عطا کرے گا وہ اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن جس کے دل پر مہر لگا دے اسے جبر یہ دخول فی الدین بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ (تفسیر القرآن العظیم ۱/۴۱۶)

سلف رحمہم اللہ نے بھی اس کا بہترین نمونہ پیش کیا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا سے کہا: أسلمی

تسلمیٰ، إن الله بعث محمداً بالحق“ عورت نے کہا میں تو قریب المرگ بڑھیا ہوں اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اللهم اشهد“ اور اس آیت کی تلاوت فرمائی ﴿لا إكراه في الدين﴾۔ امام محمد بن حسن و امام ابن قدامہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ذمی و مستأمن وغیرہ کو اگر جبراً مسلمان بنا لیا جائے تو بھی اس کے لئے اسلام کا حکم ثابت ناہوگا تا آنکہ اس سے کسی ایسی چیز کا صدور نہ ہو جو دلالت کرے کہ اس آدمی نے طوعاً اسلام قبول کیا ہے۔

۲۔ عبادت کی آزادی و عبادت گاہوں کے سلامتی کی ضمانت:

جب اسلام اپنے زیر سایہ بسنے والوں کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کرتا تو گویا لوگوں کو اپنے دین پر رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ اس آزادی کے نتیجے میں ان کی عبادتوں و عبادت گاہوں سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے بالفعل اسے انجام بھی دیا، چنانچہ نبی ﷺ نے اہل نجران کو جو امان نامہ لکھا وہ بہت سی چیزوں کے ساتھ ان کے کلیساؤں کی سلامتی اور ان کے معاملات و عبادات میں عدم مداخلت پر بھی مشتمل تھا۔ (انظر مفصلاتی الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۱/۲۶۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ایلیا کو امان نامہ لکھا، اس میں تھا ”أن لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم۔“ (تاریخ الطبری ۴/۲۴۹)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح دمشق کے بعد لکھا: ”وہ لوگ اوقات نماز کے علاوہ دن و رات کے جس حصہ میں بھی چاہیں ناقوس بجاسکتے ہیں اور ایام عید میں صلیب نکال سکتے ہیں۔ (ابو یوسف فی الخراج ۱۷۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے عمال کو لکھا: ”لا تهدموا کنیسة ولا بیعة ولا بیت نار“ (ابوعبید فی الأموال: ۱۳۸) کسی کلیسا، گرجا، اور آتشکدہ کو منہدم نہ کرنا۔

۳۔ حسن معاشرت اور اچھا معاملہ:

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ایسے غیر مسلمین کے ساتھ برکات سلوک کریں جنہوں نے انہیں تکلیف نادی ہو، ناہی ان کے ساتھ قتال کیا ہو۔ ﴿لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من ديارکم أن تبروہم و تقسطوا الیہم إن اللہ یحب المقسطین﴾ (الممتحنة: ۸) (جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی، اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)۔

بر کی چند صورتیں:

کافر والدین کا نفقہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وإن جاهدک علی أن تشرک بی ما لیس لك به علم فلا تطعمہما وصاحبہما فی الدینا معروفاً.....﴾ (لقمان: ۱۵) (اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا)۔ غیر مسلم مریض کی عیادت کرنا جیسا کہ آپ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کی عیادت کی۔ (ترمذی،

ح: ۳۲۳۲) ہدیہ لینا، دینا؛ اس سے آپسی بغض و عداوت میں بڑی حد تک کمی آتی ہے۔ نبی ﷺ نے خیبر میں زینب بنت الحارث یہودیہ کا، شاہ مصر مقوقس، ملک ایلہ، اکیدرا اور کسری وغیرہ کا تحفہ قبول کیا، غیر مسلمین کی ہدایت کے لئے دعا کرنا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللهم اهد دوسا واثت بهم“ (بخاری ح: ۲۹۳۷)

(۴) عدل و انصاف نیز ظلم کا دفعیہ کرنا:

اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ مخالف دین کے ساتھ بھی عدل کا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ اختلاف دین نفرت کا سبب بن جاتا ہے، جس سے ظلم کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لئے مزید تاکید کی ضرورت پڑی، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدہ: ۸) (اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے)۔ علامہ قرطبیؒ نے فرمایا: کافر کا کفر عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ۱۱۰/۶)

نبی ﷺ نے ذمیوں پر ظلم کرنے، نقض عہد کرنے یا ان کے حقوق چھیننے سے ڈراتے ہوئے فرمایا: مظلوم کی طرف سے میں مخاصم رہوں گا، ”فمن ظلم معاھدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة“۔ (ابوداؤد ح: ۳۰۵۲)

مسلمانوں نے عملاً اسے انجام بھی دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی ریاستوں میں رہنا پسند کرتے تھے، نصاریٰ حمص نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا، موجودہ ظلم و ستم کے بنسبت ہمیں آپ کی ولایت و عدل زیادہ پسند ہے، ہم آپ کے ساتھ ہر قل کی فوج سے لڑیں گے۔

(۵) مالی مدد کرنا:

معاشرہ میں بسنے والے غیر مسلمین اگر غریب ہیں تو ان کی اعانت بھی ضروری ہے، لہذا مسلم قوم و بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حاجتیں پوری کرے، اگر وہ بھوکے ہیں تو اشیاء خوردنی ان تک پہنچائی جائے، ان کی پردہ پوشی کا انتظام کیا جائے۔

ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے والی سے کہا ذمیوں میں سے جو کبیر السن، کمزور اور کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیت المال سے اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ (کتاب الاموال: ۹۴)

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس طرح کے کئی واقعات نقل کئے ہیں۔ (کتاب الخراج: ۱۵۰-۱۵۱)

یہ چند اہم حقوق ہیں جن کی ادائیگی سے غیر مسلمین کے یہاں مسلمانوں کی شبیہ بہتر بن سکتی ہے، اسی سے اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بھی بڑھے گا۔

چندایام لکش دیپ میں

راشد حسن فضل حق مبارکپوری / متعلم جامعہ سلفیہ، بنارس

تین آدمیوں پر مشتمل ہمارا قافلہ چمنستان شعور و آگہی، گہوارہ علم و ادب مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس سے روانہ ہوا، ”مغل سرائے“ سے ”مدراں“ پھر ”کیرلا“ اور وہاں سے ”لکش دیپ“ کا سفر ہمیں کرنا تھا، جہاں ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزارنے کی دعوت ملی تھی، میرے بقیہ دو ساتھیوں کی آخری منزل ”کیرلا“ تھی، ۱/۸/۲۰۱۰ء رات ساڑھے گیارہ بجے ہماری ٹرین مغل سرائے اسٹیشن سے روانہ ہوئی، اس دوران احباب جامعہ و دیگر حضرات سے برابر اقبال رہا، پھر نیند نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا،..... دوسرے دن ہم ”اٹاری“ کی سرزمین سے گزر رہے تھے، یہ علاقہ بڑا سبزہ زار نظر آیا، جا بجا چھوٹے بڑے پہاڑ، جنگلات، ندی، نالے فطرت کی حسن کاریگری کا مظہر و دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے، اس راہ سے گزرتے ہوئے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، سبزہ زار اور ہرے بھرے درخت، کھائی، جھرنے دکھائی دے رہے تھے، ان خوبصورت اور حسین مناظر فطرت نے طبیعت کی ساری افسردگی کو دور کر دیا، موسم کی دلکش چالوں اور پرفریب نظاروں نے دل کی دنیا جگادی، ہماری ٹرین کئی گھنٹا ٹوپ اندھیری غاروں سے ہو کر گذری، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے دوسرے پہر کوئی بڑا پانی کا جہاز تند و تیز موجوں کو چیرتا پھاڑتا چلا جا رہا ہو، قدرت کے کارخانے کا یہ تنوع، اس کے رنگارنگی سے لطف اندوز ہوتے ہم ”کیرلا“ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اب ہم کو ”ایرنا کولم“ پہنچنا تھا، ”کوچی“ وہاں کی بندرگاہ ہے، پھر سمندر کے راستے ”لکش دیپ“ Laksha dweep، چنانچہ ”کالی کٹ“ سے نصف شب چل کر ہم دم سحر ”ایرنا کولم“ پہنچے، ایرنا کولم ساحل سمندر پر واقع ایک بہت خوبصورت شہر ہے، فلک بوس عمارتیں، جا بجا ناریل کے درخت، مصنوعی و فطری مناظر حسن ازل کی صنعت گری کا نمونہ پیش کر رہے تھے، ایک دن یہاں گذرا، پھر علی الصباح بندرگاہ پہنچ گئے، وہاں کچھ اہم شخصیتیں استقبال کے لئے موجود تھیں، ان میں ایک ”محمد حیدر صاحب“ تھے جو کیرل میں ایک نیوی افسر تھے، دوسرے انگریزی کے ایک عظیم صحافی... ”مراد بھائی“ تھے، جو ہمارے آگے کے سفر کے ہادی و ہم سفر تھے، پرمٹ و ٹکٹ پہلے سے تیار تھا، جانچ ہوئی، کچھ ہی دیر بعد ہم جہاز کے اندر داخل ہو رہے تھے۔

جہاز بہت بڑا تھا، 700 آدمیوں کا بیک وقت منتقل تھا، ہمارا ٹکٹ ”Bank“، یعنی تھریڈ کلاس کا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ”مراد بھائی“ تھے، اس لئے کچھ ہی دیر بعد ہمیں فرسٹ کلاس کا ایک ایرکنڈیشنڈ کیبن ”Cabin“ مل گیا، مراد بھائی چونکہ ایک انگریزی صحافی تھے، اس لئے عموماً گفتگو انگریزی ہی میں ہوتی تھی، اردو مشکل سے بول سکتے تھے، جہاز کے اکثر عملہ سے ان کی شناسائی تھی، اس لئے ہمیں کافی آسانی ہو گئی، بہت خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے، اس لئے سفر پر لطف ہونا یقینی تھا، ان کے افکار و خیالات بہت آزادانہ تھے، بعد میں پتہ چلا کہ پہلے وہ ”مارکس ازم“ کے لیڈر رہ چکے تھے، جس کی چھاپ کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی تھی۔

جہاز اندر سے ایک بہت بڑا ہوٹل معلوم ہو رہا تھا، نماز کے لئے الگ سے مسجد بنی ہوئی تھی، دو بڑی کینیٹینیں تھیں، راستہ

لکش دیپ کے اندر انسانی آبادی کب سے ہے، یا وہاں کے لوگ کہاں سے آئے ہیں، تاریخ یہ سب بتانے سے قاصر ہے، البتہ اس قدر معلوم ہوا کہ ”کیرلا“ کا آخری راجہ عرب تاجروں کے ہاتھوں مشرف باسلام ہو گیا، پھر کیا تھا اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کی رسی دراز کر دی گئی، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، چنانچہ اس نے اپنا سفینہ نجات بحر عرب میں ڈال دیا، جہاں سودوزیاں کا غیر فطری خدشہ نہیں ہوتا، کشتی چلی، بھٹکی، پھر ایک انسانی آبادی والی خشکی پر پہنچی، جسے آج ”بنگام“ کہتے ہیں، جس میں کوئی خاص آبادی تو نہیں، البتہ فطرت کے ہاتھوں نے اسے حسن کی خوبصورت پوشاک عطا فرمائی ہے، یہ وہی جزیرہ ہے، جسے حکومت ہند نے سیاحت کے لئے خاص کر دیا ہے، غیر ملکی سیاحوں کو اس کے ماسوا جزیروں میں جانے کی اجازت نہیں، اس کے بعد سفینہ قسمت نے راجہ کو اگتی جزیرہ میں لاپہو نچایا، اس طرح یہ جزیرے آباد ہوئے۔

لکش دیپ کے تمام جزیروں میں 100 فیصد مسلم آبادی ہے، ان دور دراز جزیروں میں اسلام کہاں سے آیا؟ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے لڑکے عبید اللہ کا یہاں ورود مسعود ہوا، ان جزیروں کا وقوع بحر عرب میں ہونے سے یہ شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عقل اس پر مطمئن نہیں، نہ تاریخی حوالے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ممکن ہے اسی راجہ مذکورہ کے ہاتھوں اسلام آیا ہو، ”کیرلا“ کے مسلمانوں سے صلہ و وثیقہ کا نتیجہ قرار دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ وہاں بھی ”کیرلا“ کی طرح ”ملیالم“ ہی بولی جاتی ہے، سوائے ”مینی کوئے“ کے کہ وہاں ”محل“ زبان بولی جاتی ہے، یا ”مالدیپ“ سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ”مالی“ بولی جاتی ہے، جو ملیالم سے ملتی جلتی ہے، اور پھر دونوں جگہ کی تہذیب و ثقافت، رسم و رواج، نسل، رنگ و پیرہن میں یکسانیت، اشتراک اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، وہاں مجموعی طور سے تقریباً 85 فیصد ”سنی“ مسلمان ہیں، بقیہ سلفیت سے وابستہ ہیں، وہاں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے، جس میں صرف سلفی ہیں، جہاں کے میخانوں میں صرف سلفیت کا جام و سبو ہے، وہ ”مینی کوئے“ ہے، جس جزیرے میں ہم تھے یعنی ”کورتی“ اس میں تقریباً چھوٹی بڑی 30 مسجدیں ہیں، صرف ایک مسجد سلفیوں کی ہے، بقیہ سب سنی حضرات کی ہے۔

مگر افسوس کہ سنی حضرات کی بیشتر مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کہیں اذان ہوئی کہیں وہ بھی نہیں، کسی میں چند حضرات آگئے تو خیر ورنہ مسجد کے بلند مینارے اپنی بد قسمتی اور ان کی غفلت و سرمستی پر مرثیہ خواں و ماتم کناں رہے، وہاں سنی مسلمانوں میں بددینی و بددیانتی بہت ہے، تقویٰ شعاری و صالحیت کا غیر معمولی فقدان ہے، اپنے باطل اعتقادات و نظریات میں نہایت کٹر و متعصب ہیں، وہاں کے سنی مسلمانوں میں بہت ساری نئی بدعات و خرافات جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں، دیکھیں، یہ سب بدعتیں و گمراہیاں بڑے پیمانہ پر کیرل و غیرہ سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں، یہی حال بیشتر جزیروں کا ہے، یہ سب دیکھ کر جہاں ایک طرف ان کے عوام کی نادانی و جہالت پر افسوس ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ان کے علماء پر حیرت و استعجاب بھی، ساتھ ہی اپنی بے بسی و لاچارگی کا احساس بھی۔ اللہ امت بیضاء کو سیدھی راہ پر لائے۔

دوسری طرف بیحد خوشی کی بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث جسے وہاں ”مجاہدین“ یا سلفیت کے نام سے جانا جاتا

ہے، اگرچہ ان کی صرف ایک مسجد ہے، لیکن وہ پوری طرح آباد ہے، سلفی حضرات اپنے مضبوط اور پختہ اعتقاد کے حوالے سے، نماز کا اہتمام، زکاۃ کی پابندی، سچائی و صداقت، امانت و دیانت، عہد و موافق کی پاسداری جیسی اعلیٰ قدوں سے مزین ہیں، پانچوں نمازوں کا بالالتزام پابندی کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، اگر کوئی مسلسل نہ آیا تو مواخذہ ہوتا ہے، دور دراز گوشوں سے لوگ پوری فیملی کے ساتھ ہر نماز کے لئے آتے ہیں، عورتوں کے لئے الگ سے بہترین انتظام ہے، بچے بھی ذوق و شوق سے مسجد آتے ہیں، ہر شخص چاق و چوبند نظر آتا ہے، زکاۃ کے لئے الگ سے فنڈ قائم ہے، تمام لوگ اپنی اپنی زکاۃ اسی کمیٹی میں جمع کرتے ہیں، پھر تقسیم کا مرحلہ اجتماعی طور سے انجام پاتا ہے، حساب نہایت دیانت داری کے ساتھ اجمالاً مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، جسے ہر شخص دیکھ اور سمجھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا اعتراف وہاں کے دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو بھی ہے، سلفی نظم و ضبط کو دیکھ کر وہ بھی عیش عیش کراٹھتے ہیں، اس وقت وہاں حرکت و عمل کی جو بیداری، زندگی اور تابندگی ہے اگر اسے ”K.N.M“ کیرلانڈوۃ المجاہدین“ کی دل سوزی، جانفشانی محنت و سرگرمی، سعی و کوشش کا نتیجہ و ثمرہ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، ہر جزیرہ میں اس نے الگ الگ ”یونٹس“ بنا رکھی ہیں، جس کا الگ سے پورا عملہ ہے، جو پوری دلچسپی، سعی اور لگن سے کام کر رہا ہے۔ وہاں سلفیت کے فروغ اور اسے بام عروج تک پہنچانے میں اس تنظیم کا غیر معمولی کردار رہا ہے، اس نے عورتوں اور نوجوانوں کی بھی الگ سے تنظیم قائم کر رکھی ہے، جس کے اپنے فائدے ہیں، ہندوستان میں دین و مسلک کے لئے پاکیزہ جذبات اور سلفیت کی ترویج و اشاعت کا جذبہ رکھتے ہوں، انہیں یہاں کی تنظیم سے سبق حاصل کرنی چاہئے، افسوس کہ جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے اس سمت کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، لیکن امید کا دروازہ بند نہیں۔

اس جزیرہ سے الگ ”Minicoy“ نام کا ایک جزیرہ ہے، جہاں سوائے سلفیت کے دوسرے کسی بھی مکتب فکر کے لئے جگہ نہیں، ہر طرف سلفی ہی سلفی، بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، شاید اس کا میا بی کا سہرا ”جمعیۃ السلف مالدیپ“ کے سر ہو، یہ ”مالدیپ“ سے بالکل ملا ہوا ہے، جو ایک الگ ملک ہے، جہاں سو فیصدی مسلمان بستے ہیں، اکثریت سلفیوں کی ہے، وہاں کے بڑے بڑے افسران جامعہ اسلامیہ مدینہ کے فارغین میں سے ہیں، وہاں بھی اہل حدیثوں کی ایک تنظیم بنام ”جمعیۃ السلف“ ہے، جس کی فکر بلند جس کے کارنامے عظیم، سرگرمیوں کی چند جستوں میں عروج و اقبال مند یوں کے کئی دشوار گزار مرحلے با آسانی طے کر لئے، ہزار انعام ہوں ان پر، ہزار رحمتیں ہوں ان کے ماننے والوں پر،... ان کی محنتوں کے آثار و نقوش تمام جزیروں کی جبینوں پر مرسم ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و انعام تھا، کہ سلفیت کے چراغ نے تند و تیز طوفان میں اپنا وجود برقرار رکھا، اور آج وہاں کے ظلمت کدوں میں ماہتاب کے مانند روشن و تاباں ہے، لکش دیپ اور شمالی ہند وغیرہ کی سلفیت کے مابین اگر موازنہ و مقابلہ کیا جائے، تو یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اخلاق و عمل دونوں میدانوں میں ہم سے کافی آگے ہیں، وہاں رنگ و نسل، چھوت چھات کی بیماریاں نہیں ہیں، نہ حسد و جلن کے سانچوں کا لیسرا ہے، امن و سکون چین و راحت کی زندگی

ہے، صلح و آشتی ہے، نہ چوراہہ ڈاکوؤں کا خدشہ ہے نہ فقر و محتاجی کا ڈر، جیل تو ہے مگر کوئی قیدی نہیں، چوری کریں بھی تو کیسے کہ جزیرے سے نکل کر کہاں جاسکتے ہیں، لوگ اپنے موبائل مسجد میں چھوڑ کر یونہی چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو چھونے والا نہیں، وہاں کی اکثریت ”خصوصاً سلفیوں کی“، تعلیم یافتہ ہے، ہر شخص اگر انگریزی بول نہیں سکتا تو سمجھ ضرور سکتا ہے، بیشتر لوگ سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں، ساتھ ہی وہاں کا بنیادی پیشہ مچھلی پکڑنا ہے، انواع و اقسام کی مچھلیاں پکڑ کر لوگ بیچتے ہیں، ایک اہم پیشہ کہ لوگ جہازوں میں کام کرتے ہیں، ادھر حکومت ہند کی توجہ ان کی طرف کچھ زیادہ ہی ہے، تنخواہیں یہاں سے زیادہ ہیں، اس لئے بہت خوشحالی ہے، پورے جزیرے میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے، جو مانگ کر زندگی کا بسر کرتا ہو، انداز تعیش کافی بلند، عمارتیں عموماً ایک یا زیادہ سے زیادہ دو منزلہ کی ہوتی ہیں، بیشتر کے پاس گاڑیاں ہیں، انٹرنیٹ وہاں کی زندگیوں کا جزو لا ینفک ہے، زبان اگرچہ ”ملیالم“ ہے، لیکن انگریزی کا بھی چلن عام ہے، ہم وہاں انگریزی ہی سے کام چلاتے تھے، لوگ عمدہ اخلاق کے حامل ہیں، عزت و احترام و قدر دانی و ضیافت کا جذبہ غیر معمولی ہے، وہاں استغناء کی صفت بھی کافی ہے، لوگوں میں حرص و لالچ لچ نہیں ہے، اس جزیرے کی بہت سی خصوصیات ہیں، تعجب ہوتا ہے، کہ ایک جگہ جس کے ہر چہار جانب سمندر ہے، کیونکر انسان اس میں بس سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حفاظت کے انتظام بھی فرمائے ہیں، عموماً جزیرے کے 2 یا 3 طرف ”Lagoon“ لگون ایریا ہوتا ہے، جو دراصل جزیرے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کا پانی بالکل سبز ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ گہرائی نہیں ہوتی، کچھ دور تک اندر کی مچھلیاں دکھتی ہیں، جہاں سے گہرائی شروع ہوتی ہے، وہاں سے پانی بالکل کالا ہو جاتا ہے، دونوں پانی کے سنگم کی جگہ پر غضب کی موج اٹھتی ہے، منظر قابل دید ہوتا ہے، نہ ادھر کا پانی ادھر جاتا ہے نہ ادھر کا ادھر، وہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی حقیقی تصویر سمجھ میں آتی ہے، ﴿مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان﴾ (ترجمہ: اس نے دو دریا جاری کر دیئے، جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔) یہ سب نظام قدرت کی حیرت انگیز مثالیں ہیں، جب میں نے جزیروں کی حکمت و فلسفے پر غور کیا تو مجھے ایسا لگا، کہ یہ بعث و نشر اور اللہ کی بے پناہ قوت پر خاموش استدلال ہے، کہ ایک جگہ جہاں پانی ہی پانی تھا، خشکی کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں ہم نے خشکی بنا کر انسان کو بسا کر اپنی بے پناہ قوت کا اظہار کیا ہے، اسی طرح جب تمہارا کوئی وجود نہ ہوگا، تو ہم تمہیں دوبارہ اسی طرح زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو ذہن کے نہاں خانوں میں گونج رہی ہیں، مگر ان سب کا تذکرہ کرنا مشکل ہے... بہر حال ہم رمضان گزار کر بذریعہ بحری جہاز ایک رات میں ”کیرلا“ پہنچ گئے، کچھ وقفوں کے بعد بنگلور، مدراس، جبل پور کے راستے اپنے وطن مالوف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔

وہابی تحریک کی سرگرمیاں

(قسط: ۸)

صدیق احمد نفیس احمد
فاضل جامعہ سلفیہ، بنارس

وہابی تحریک جنگ بالا کوٹ کے بعد

جنگ بالا کوٹ کے بعد وہابی تحریک کا ایک نیا باب تاریخ کے صفحات کی زینت بنتا ہے جو ابتلاء و آزمائش جدو جہد و جانفشانی اور ایثار و قربانی میں پہلے باب سے زیادہ روشن ہے۔ سید صاحب کی شہادت خود ایک عظیم سانحہ تھی اور مزید یہ کہ اسی جنگ میں تحریک کے اکثر سربراہ اور وہ شخصیات شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کام آگئے تھے۔ جس سے مجاہدین ذہنی انتشار کا شکار ہو گئے۔ کتنوں نے وطن کی راہ لی اور کتنے گوشہ نشین ہو گئے، تحریک کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور مجاہدین منتشر ہو گئے، ایسے میں ان کو منظم کرنا، از سر نو جہاد کا آغاز کرنا اور پھر انگریز بہادر سے رو بر ہونا بڑے عزم و حوصلہ کی بات تھی، لیکن تحریک کے کارکنان نے یہ سب کر کے دکھلایا۔ وہابی تحریک کی انہیں سرگرمیوں کو جو جنگ بالا کوٹ کے بعد وقوع پذیر ہوئیں مختلف امراء کی عہد امارت کی ترتیب سے ذیل بیان کرتا ہوں۔

شیخ ولی محمد پھلتی کا زمانہ:

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے سید صاحب کی شہادت کے بعد بہت سے مجاہدین نے وطن کا راستہ لے لیا تھا، لیکن جو باقی رہے انہوں نے اتفاق رائے سے شیخ ولی محمد پھلتی کا اپنا امیر منتخب کر لیا اور ایک بار پھر باطل کے خلاف منظم ہو گئے مجاہدین کا ایک گروہ جو مظفر آباد میں تعینات تھا وہ بھی بالا کوٹ پہنچ کر شیخ پھلتی کے گروہ میں ضم ہو گیا۔ آئندہ چند برسوں تک مجاہدین صحراء پیمائی کرتے رہے اور مختلف قبائلی سرداروں سے امداد بھی طلب کرتے رہے، آخر کار یا آئندہ خان جو ۱۸۳۰ء میں سید صاحب سے شکست کھا چکا تھا مجاہدین کو پیش کش کی اور اپنی قلمرو میں اگر وہ کے سردار کے ہمسایہ علاقہ میں جسی کا قلعہ اور ملحقہ زمین عنایت کی، اس کی یہ فراخ دلی مفاد پرستی سے خالی نہیں تھی۔ دراصل وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ آپس میں لڑا کر ہمسایہ سردار اور وہابیوں دونوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔^۱ مجاہدین نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اور اپنے پرانے سید اکبر شاہ کے یہاں ستھانہ میں پناہ لی، یہاں پر امیر جماعت شیخ پھلتی نے جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے گروہ کا امیر مولوی نصیر الدین منگھوری کو نامزد کیا اور خود سید صاحب کے اہل خانہ کو جو تخت بند میں مقیم تھے، ہندوستان پہنچانے کے لئے کوشاں ہو گئے اور ۳۷-۱۸۳۶ء میں اس کام سے فراغت حاصل کی، اسی لئے انہوں نے آئندہ ہونے والی جنگوں میں حصہ نہیں لیا۔^۲ دوسری جماعت جو مولوی نصیر الدین منگھوری کی قیادت میں تھی، اس کو اگر چہ ایک عارضی قیام گاہ ہاتھ آگئی تھی، مسلسل سکھوں سے جھڑپیں ہوتی رہیں، مغرب میں فتح خاں کا علاقہ تھا، جو وہابیوں سے کینہ رکھتا تھا، اس نے مجاہدین کے

^۱ ہندوستان میں وہابی تحریک ص: ۱۱۲ ^۲ ہندوستان میں وہابی تحریک ص: ۱۱۳

ہندوستان سے آنے والے قافلوں کو دق کرنا شروع کر دیا، بلکہ لوٹ مار بھی کرنے لگا، چنانچہ مجاہدین نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور ابتدائی کامیابیوں کے بعد شکست ہوئی اور مولوی نصیر الدین منگلوری ۱۸۳۸ء کے قریب شہید ہو گئے۔
مولوی نصیر الدین دہلوی:

سید صاحب کی شہادت کے بعد اگرچہ جانثاران حق کے چھوٹے چھوٹے قافلے سرحد پر پہنچتے رہے تاہم عام مسلمانوں کے جوش جہاد میں افسردگی پیدا ہو رہی تھی، لہذا ہندوستان میں موجودہ سید صاحب کے خلفاء اور تحریک جہاد کے کارکنان متفکر ہوئے کہ سید صاحب کا مقصد فوت ہوتا نظر آ رہا ہے اور انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی سرگرم شخص کی قیادت میں ایک بڑی جماعت تیار کر کے سرحد بھیجا جائے تاکہ سید صاحب کے شروع کئے ہوئے کام میں نئی روح پیدا ہو جائے، اس کے لئے سب نے بالاتفاق مولانا سید نصیر الدین دہلوی کو امیر منتخب کیا، اس کے بعد آپ نے ٹونک اجمیر، میرٹھ، امر وہہ، رام پور اور اطراف دہلی میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے دورے کئے تاکہ مجاہدین کی ایک جماعت فراہم ہو جائے۔ ذاتی دوروں کے علاوہ خط و کتابت کے ذریعہ بھی جہاد کے انتظامات کی تکمیل کرنی چاہی۔

مولوی صاحب نے سب سے پہلے جو قابل ذکر امر انجام دیا وہ دوست محمد خان والی کابل سے حلیفانہ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش تھی، جو اس وقت سکھوں اور انگریزوں سے سرسری پیکارتھا، لیکن ایک حادثہ کی وجہ سے یہ کوشش ناکام رہی۔ ۳/۳ ذی الحجہ ۱۲۵۰ھ مطابق ۲/۲ اپریل ۱۸۳۵ء کو مولوی سید نصیر الدین کے سفر ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، دہلی سے جے پور، ٹونک اور اجمیر ہوتے ہوئے ۱۸۳۷ء میں سندھ پہنچے، ان کی خواہش تو یہ تھی کہ سرحد پہنچ کر سید صاحب کے بقیہ اہلسف رفقاء سے جا ملیں گے۔ مگر متعدد وجوہات کی بناء پر سندھ کو مرکز جہاد بنانے کا فیصلہ ہندوستان میں ہو چکا تھا۔ دوران سفر ہندوستان کے بہت سے رگروٹوں کی ٹولیاں ان سے ملیں اور ٹونک میں پیش قرار مالی امداد بھی ملی، سب سے پہلے پیر کوٹ میں ٹھہرے وہاں سے حیدرآباد سندھ کی طرف چلے اور وہاں کے امیروں سے ملے انہوں نے ان کی ضیافت تو کی لیکن امداد کا وعدہ نہیں کیا۔
سندھ میں مولانا مزاری قبیلہ میں مقیم ہوئے اس لئے کہ مزاری نہ سکھوں سے ڈرتے تھے۔ نہ انگریزوں کے زیر اثر تھے۔ خود مولانا ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”والیان خیر پور چونکہ فرنگیوں کے زیر اثر ہیں اور سکھوں سے انہوں نے صلح کر رکھی ہے۔ لہذا ان کے علاقے میں قیام میرے نزدیک خلاف مصلحت ہے بایں ہمہ امید کی جاتی ہے کہ اس ملک کے مسلمان بہت زیادہ تعداد میں میرا ساتھ دیں

۱ موج کوثر ص: ۲۰
۲ تحریک آزادی میں علماء کا کردار ۱/۳۶۲
۳ موج کوثر ص: ۲۱ و سرگزشت مجاہدین: ۱۳۷
۴ تحریک آزادی میں علماء کا کردار ج: ۱ ص: ۳۶۵

گے۔ والیان خیر پور کے برخلاف مزاری نہ سکھوں سے ڈرتے ہیں نہ فرنگیوں سے۔^۱۔
چنانچہ مزار یوں سے عہد و پیمان ہوا مگر سکھوں کے ساتھ پہلے ہی معرکہ میں مزاری سازش کا شکار ہوئے اور انھوں نے ۱۸۳۷ء میں سکھوں سے صلح کر لی جب مجاہدین روجھان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ لہذا مجاہدین محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اب سندھ کو مرکز جہاد باقی رکھنا کوئی مصلحت نہ تھی ابھی رخت سفر باندھ ہی رہے تھے کہ انگریز افغان جنگ چھڑ گئی اور مولانا کو اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا اور افغانستان کوچ کر گئے۔
انگریزوں سے دو بدو جنگ:

انگریز دوست محمد خاں والی کابل کو درخواست کر کے شاہ شجاع کو تخت نشین کرنا چاہتے تھے اور دوست محمد خاں اسے کسی قیمت پر قبول کرنے کو راضی نہ تھا اور اس نے پر جوش مجاہدین سے معاونت طلب کی۔ چنانچہ مولانا نصیر الدین ایک ہزار مجاہدین کا دستہ لے کر کابل کو روانہ ہوئے اور دادر کے قریب خیمہ زن ہو کر تین سو منتخب سپاہیوں کو دوست محمد خاں کی امداد کے لئے آگے بھیجا جو غزنی کی حفاظت پر متعین کئے گئے۔^۲

اسی اثناء مجاہدین کو اپنوں کی کار فرمائی کا ایک بار پھر سامنا کرنا پڑا، ہوا یوں کہ دوست محمد خاں کا ایک عزیز انگریزوں سے مل گیا اور قلعہ کے اندرونی حالات سے آگاہ کر دیا۔ انگریزوں نے رات کی تاریکی میں قلعہ کے دروازہ کو بارود سے اڑا دیا اور انگریزی فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ اکثر مجاہدین نے دست بدست لڑائی میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ ۲۱ جولائی ۱۸۳۹ء کا ہے۔^۳ غزنی میں مجاہدین نے جس بے جگری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا ولیم ہنٹر بھی اعتراف کرتا ہے۔^۴

بہر حال مولوی صاحب کی جہاد کی کوششیں بار آور نہ ہو سکیں۔ بالآخر ۱۸۳۹ء کے اواخر یا ۱۸۴۰ء کے اوائل میں سخت مصیبتوں سے گزرتے ہوئے مع مجاہدین ستھانہ پہنچے جہاں مجاہدین سرحد نے آپ کو اپنا امیر بنالیا، مگر قبل اس کے کوئی کارنامہ انجام دیتے خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا اور ۱۸۴۰ء میں وفات پائی۔^۵

مولوی نصیر الدین دہلوی کی سندھ اور افغانستان میں جہاد کی دونوں کوششیں ناکام ہوئیں لیکن انھوں نے جس پیمانے پر کام شروع کیا اور اس کی تنظیم کے لئے جس طرح کوششیں کیں ان سے اس تحریک میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی۔ نواب وزیر الدولہ کہتے ہیں کہ ”سید صاحب کی شہادت کے بعد خلق خدا کی ہدایت، شریعت کے احیاء اور جہاد کا کاروبار بالکل بے آب و تاب ہو رہا تھا۔ خدا کی رحمت سے مولوی سید نصیر الدین کی بدولت اس کاروبار میں بے اندازہ رونق اور جلا پیدا ہو گئی۔“^۶

^۱ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص: ۶۳ و ہندوستان میں دہائی تحریک ص: ۱۲۱

^۲ سرگزشت مجاہدین ص: ۱۹۰

^۳ تفصیل کے لئے دیکھئے ہمارے ہندوستانی مسلمان ص: ۳۱

^۴ سرگزشت مجاہدین ص: ۵-۲۰۴

^۵ موج کوثر: ۲۶

^۶ تحریک آزادی میں علماء کا کردار ص: ج: ۱ ص: ۳۶۷ و موج کوثر ص: ۲۵

دہلی سے پٹنہ تک:

مولوی نصیر الدین دہلوی کی وفات کے دو سال بعد شاہ اسحاق خاندان ولی اللہی کے باقی افراد کے ساتھ مکہ معظمہ ہجرت کر گئے۔ اب تک تحریک جہاد کا صدر مقام دہلی تھا اور اس کی باگ ڈور اسی خاندان کے ہاتھ میں تھی لیکن جب اس خاندان کا کوئی قابل ذکر فرد برصغیر پاک و ہند میں نہ رہا تو تحریک جہاد کی ذمہ داری دوسرے کندھوں پر منتقل ہو گئی۔ یہ سعادت عظیم آباد پٹنہ کے صادق پور خاندان کی قسمت میں لکھی تھی جس نے بڑی استقامت اور عدیم النظر قربانیاں دے کر اس فرض کو نبھایا۔ ۱۔

مہر صاحب اس خاندان کی ایثار و قربانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”مولانا عنایت علی کے چچا زاد بھائی مولوی باقر علی جماعت کے پہلے شہید تھے وہ اکوڑہ میں دفن ہوئے۔ ایک حقیقی بھائی مولوی طالب علی کوچنگلی کی زمین پسند آئی۔ دوسرے حقیقی بھائی مولانا عنایت علی تاریخی اور سنگل تھانے میں لڑتے ہوئے سٹھانے کے اوپر چٹنی کے پہاڑوں میں جاسوئے۔ خود مولانا ولایت علی سٹھانے کی مجاہد خیز خاک میں آسودہ خواب ہیں۔ ان کے فرزندوں میں مولانا عبداللہ نگرئی میں مدفون ہیں اور مولانا عبدالکریم السمیت میں اور اخلاف و اقرباء خدا جانے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں۔ پھر ان مردان حق نے علاقہ سرحد پر قناعت نہ کی بلکہ خلیج بنگال کے ان ٹاپوؤں میں بھی شہادت کے جھنڈے گاڑ دیئے جنہیں عام طور پر ”کالے پانی“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولانا احمد علی اور مولانا سخی علی انڈمان کے دو مختلف جزیروں میں سوئے ہیں۔ ۲۔

کیلنڈر 2011 جامعہ سلفیہ بنارس

حسب سابق جامعہ سلفیہ کا کیلنڈر 2011 عمدہ طباعت اور بہترین ڈیزائن کے ساتھ چار کلر میں طبع ہو کر منظر عام پر آچکا ہے، خواہشمند حضرات مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کر سکتے ہیں۔

مکتبہ سلفیہ

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس

Maktaba Salafiah, B.18/1-G, Reori Talab, Varanasi-221010 (U.P.)

گم گشتہ مربی علم و فن

سیف الرحمن غافر گوٹہ وی

انسانی تاریخ میں علم نوازی اور قدر دانی فن کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، مصر و روم، ایران و ہند کی تاریخ میں مربیان علم و فن ایک مستقل باب کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ بھی علم و فن کے قدر دانوں کے تذکروں سے خالی نہیں ہے، خلفاء راشدین و صحابہ کرام نیز تابعین و تبع تابعین کے تاریخی ادوار میں ان گنت علم دوستوں کا تذکرہ ملتا ہے۔..... اسی سلسلہ کی ایک کڑی کا نام فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی ہیں۔

سلطان محمود غزنوی خود ایک ممتاز عالم دین تھا جس کی کتاب ”التفرید فی الفروع“ کی بابت صاحب کشف الظنون مسعود ابن شیبہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ”کان السلطان المذكور من أعيان الفقهاء و کتابہ هذا مشہور فی بلاد غزنة وهو في غاية الجودة و كثرة المسائل ولعله نحو ستين ألف مسألة انتهى.“ (۱)

ترجمہ: محمود غزنوی کا شمار مشاہیر و اکابر فقہاء میں ہوتا تھا، اس کی یہ کتاب غزنہ کے علاقہ میں بہت مشہور ہے، عمدگی و کثرت مسائل میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے، کتاب تقریباً ساٹھ ہزار مسائل پر مشتمل ہے۔

محمود شہر غزنی کا باشندہ تھا، اس کی پیدائش ۳۶۱ھ میں ہوئی، باپ کے انتقال کے بعد ۳۸۸ھ میں تخت حکومت پر متمکن ہوا، ایک رعایا پرور، انصاف پسند و عدل گستر بادشاہ تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اوصاف و خصائل کا مجموعہ تھا، تقریباً چونتیس برس تخت نشین رہا، اس دوران سرزمین ہند پر اس نے تقریباً ستر حملے کئے، اور اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ کر دیا، محمود کا انتقال بروز پنجشنبہ ۲۳ ربیع الآخر ۴۲۱ھ کو ہوا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمود کے دربار میں علماء کا جھکٹا ہوتا تھا اور مناظرے وغیرہ بھی ہوتے تھے جیسا کہ تذکرہ نویس دربار محمود کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کے دربار میں علمائے حنفیہ اور علمائے شافعیہ کثیر تعداد میں جمع تھے۔

محمود غزنوی کے اوصاف میں علماء پروری نیز اہل علم سے محبت بھی شامل ہے کہ ایک مرتبہ محمود بغرض گشت شب و بچور میں نکلا تا کہ رعایا کی خبر گیری کرے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک طالب علم ایک کا شانے کے روشن دان سے آنے والی روشنی میں بیٹھا مطالعہ کر رہا ہے، محمود نے اس جگہ مطالعہ کرنے کی وجہ دریافت کی، تو طالب علم نے مسجد میں روشنی نہ ہونے کی شکایت کی، چنانچہ بواسطہ محمود مسجد بقعہ نور بنا دی گئی، جس سے طالب علم کو آرام ہو گیا۔ (۳)

محمود نے ایک عالی شان مدرسہ قائم کیا، نیز اس میں ایک وسیع و عریض کتب خانہ بھی بنوایا، جو کہ بے شمار نایاب و اعلیٰ ترین کتابوں پر مشتمل تھا، اس کے لیے بہت سے دیہی علاقے وقف کئے گئے، تاکہ طلبہ و مدرسین نیز دیگر عملہ کی ضروریات

(۱) کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ج ۱ ص ۴۲۶، علامہ مصطفیٰ بن عبداللہ۔

(۲) تفصیل کے لیے دیکھئے: مغیث الخلق فی ترجیح قول الحق، ص: ۵۷-۵۹، امام الحرمین ابوالعالی عبدالملک جوینی۔

(۳) تاریخ ہند، مسلم عہد حکومت سے قیام جمہوریت تک ص: ۴۰، ۴۱، مفتی محمد صاحب پالن پوری۔

پوری ہو سکے، محمود کا مدرسہ کو قائم کرنا امیروں اور ارکان سلطنت کے لیے مشعل راہ نیز باعث تقلید ثابت ہوا، نتیجہ مختصر سے عرصہ میں شہر غزنی بے شمار درسگاہوں و کتب خانوں کا شہر ہو گیا۔ (۱)

سلطان محمود غزنوی کا نام نہ صرف فتح ممالک و جمع اموال میں بلکہ علم و ادب کی سرپرستی میں بھی روشن ہے۔ بہر کیف جس قدر مشہور شعراء نیز منتخب علماء و فضلاء کا جم گھٹا محمود کے دربار میں تھا، اس قدر ایران، توران کے کسی دوسرے فرماں روا کو میسر نہ ہوا، ان شعراء کی بذلہ سبھیوں اور کتب آفرینیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیا، اور نہ صرف سیاسی تاریخ بلکہ فارسی ادب کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دربار کو جگہ مل گئی۔ (۲)

مورخین رقم طراز ہیں کہ عباسی خلفاء کے بعد چند ایک ہی ایسے خلیفہ ملیں گے جو محمود غزنوی کی طرح علم و فن کے مرہی و سرپرست رہے ہوں، اس کی قدر دانی کی وجہ سے ہی اس کا دربار قابل قدر شخصیتوں سے بھر گیا، جن میں صرف شعراء کی تعداد چار سو تھی۔ (۳)

یہاں چند علماء و شعراء کا قدرے اختصار سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

۱- امام ابو بکر بن اسماعیل بن قفال مروزی رحمہ اللہ:

اس وقت کے قومی امام تھے، مذہب شافعی کے ماننے والے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے بے شمار علماء کے درمیان دربار محمود میں شافعی مذہب کے طرز پر نماز ادا کی، جس سے محمود خاصا متاثر ہوا، بعضوں نے لکھا ہے کہ اتنا متاثر ہوا کہ شافعی مذہب قبول کر لیا۔ (۴)

مورخین بیان کرتے ہیں کہ رومیوں نے مملکت اسلامی میں اس قدر لوٹ مار قتل و غارت گری کی جس کو تاریخ کے صفحات کا محقق اپنے دامن میں جگہ نہ دے سکے، ایک لاکھ سے زائد بچوں کا اغواء، ان کی ظلم و ستم کے مقدر پر دال ہے، اس قدر دست درازی سے مملکت اسلامی میں ہیجان برپا ہو گیا، پھر بھی برسر اقتدار بنی بویہ مقابلے سے گریز کرتے رہے۔

بالآخر ان تمام حالات کے پیش نظر قفال مروزی نے رومیوں کے مقابلے کے لیے مشرق سے بیس ہزار فوج اکٹھا کی، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ (۵)

۲- محقق ابوریحان البیرونی: ابوریحان محمود غزنوی کے زمانے کا سب سے بڑا محقق اور سائنس داں تھا، اس کی پیدائش ۳۶۲ھ میں ہوئی، اس نے ریاضی، علم ہیئت، تاریخ اور جغرافیہ میں اتنی عمدہ کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک انتہائی شوق سے پڑھی جاتی ہیں، ان میں نمایاں ترین کتاب ”کتاب الہند“ ہے، اس میں ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ، اور برصغیر کے جغرافیائی حالات بڑے محققانہ پیرائے میں مذکور ہیں، ان کی مشہور ترین کتابوں میں ”قانون مسعودی“ بھی ہے، جو محمود کے

(۱) تاریخ ہند، مسلم عہد حکومت سے قیام جمہوریت تک ص: ۴۰، ۴۱، ہفتی محمد صاحب پالن پوری۔

(۲) تاریخ ہندوستان، آب کوثر، ص: ۶۱، شیخ محمد اکرم۔

(۳) ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ج ۱ ص ۲۶۴، ۲۶۵، ثروت صولت۔

(۴) مغیث الخلق فی ترجیح قول الحق ص ۵۸-۵۹، تفصیل کے لیے دیکھئے: وفیات الاعیان ج ۳ ص ۲۶۲-۲۶۹، ابن خلقان۔

(۵) تاریخ الامت حصہ پنجم ص: ۹۶، محمد اسلم ایچ اچپوری۔

لڑکے مسعود غزنوی کے دور اقتدار میں لکھی گئی، یہ علم فلکیات اور ریاضی پر بڑی اہم کتاب ہے۔ (۱)
۳- ابو الطیب سہل بن سلیمان معلوکی: یہ محمود غزنوی کے دور کے ممتاز ترین علماء میں شمار کئے جاتے ہیں، ان کو دربار محمود میں کافی اثر و رسوخ حاصل تھا، یہی ایک خاں کی بیٹی سے محمود کا خطبہ نکاح دینے گئے تھے، ان کا شمار جلیل القدر علماء اہل حدیث میں ہوتا ہے، ان کی وفات ۴۰۴ھ میں ہوئی۔ (۲)

۴- حکیم عنصری: عنصری کو محمود کے زمانہ میں ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا، حکیم عنصری شاعری کے علاوہ دیگر کمالات و فضائل کا بھی مجموعہ تھا، تمام درباری شعراء اس کے شاگرد تھے اور اسکی شاگردی پر نازاں بھی تھے، اس کو دنیاے شاعری و محمودی دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اسی کے توسط سے شعراء کے قصیدے بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی شاعری سے خوش ہو کر محمود نے جواہرات سے اس کے منہ تین مرتبہ بھر دیئے تھے۔ عنصری کا انتقال ۴۳۱ھ میں ہوا۔ (۳)
۵- عسجدی: محمود غزنوی کا مداح اور عنصری کا شاگرد تھا، مستقل قیام مرو میں تھا۔

۶- دقیقی: ایک قدیم شاعر ہے، سلطان محمود غزنوی کے عہد میں اس نے شاہنامے کی داغ بیل ڈالی تھی، تقریباً ایک ہزار اشعار کہا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فردوسی نے دقیقی کے شاہنامے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا (۴)، واللہ اعلم بالصواب۔
۷- منوچہر بلخی: یہ بلخ کا باشندہ تھا، سلطان محمود غزنوی کے دور میں غزنی میں قیام پذیر تھا، شاعری میں اسے کمال حاصل تھا، اس کا مشہور قصیدہ جس کا مطلع یہ ہے:

اے نہادہ درمیان فرق جان خویشتن چشم ما زندہ بجان تو زندہ بہ تن (۵)

۸- اسد طوسی: محمود کے زمانے کا مشہور استاد شاعر تھا، خراسان کے شعراء میں سب سے زیادہ قابل تھا، محمود اس سے شاہنامے کی فرمائش بارہا کرتا مگر بڑھاپے کی معذرت کر کے ٹال دیتا، اس کا کلام نایاب ہے، اس نے اپنے شاگرد فردوسی کو شاہنامے لکھنے کی ترغیب دلائی، چنانچہ اس نے لکھنا شروع کیا مگر قبل اس کے کہ پایہ تکمیل کو پہنچتا، موت کا پروانہ آ پہنچا، مرض الموت کی حالت میں فردوسی نے اس کو بلایا اور شاہنامہ کے ادھورا رہ جانے پر افسوس کا اظہار کیا، تو اسد طوسی نے اسے منزل تکمیل تک پہنچانے کی ضمانت لی، اور اسے تسلی بخش جواب سے نوازا۔ (۶)

۹- فرخی: یہ عنصری کا شاگرد تھا، اس کا باپ امیر خلیف والی سیتان کا غلام تھا۔ محمود کے دربار میں اسے ممتاز مقام حاصل تھا، محمود کے بھتیجے ابوالمظہر کے نام اس نے ایک قصیدہ لکھا، جس کی بدولت اسے کافی شہرت حاصل ہوئی۔ (۷) ☆☆

(۱) ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ج ۱ ص ۲۶۴، ۲۶۵، ثروت صولت۔

(۲) کتاب الدول الاسلامیہ ص ۲۴۲، حافظ شمس الدین الذہبی، تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۱۰۲، محمد قاسم فرشتہ، مترجم عبدالحی ایم اے، برصغیر میں اہل حدیث کی آمد ص ۲۶۷، محمد اسحاق بھٹی۔

(۳) تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۷۔

اخبار جامعہ

محترم صدر جامعہ سلفیہ کا طلبہ سے خطاب

جامعہ سلفیہ کے سیمینار ہال میں ایک باوقار پروگرام بروز سوموار ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۰ء بوقت ۱۲ بجے دن منعقد کیا گیا جس میں اساتذہ جامعہ کے علاوہ محترم ڈاکٹر جاوید اعظم عبدالعظیم صدر مجلس منتظمہ جامعہ سلفیہ، محترم مولانا شاہد جنید سلفی نائب صدر جامعہ سلفیہ، محترم مولانا عبداللہ زبیری نائب ناظم جامعہ سلفیہ، محترم حاجی محمد سالم صاحب سابق ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ، محترم مولانا احسن جمیل مدنی ناظم امہات المؤمنین گرلس کالج نے خصوصی طور پر شرکت فرمائی۔

پروگرام کا آغاز محترم شیخ الجا جامعہ مولانا نعیم الدین صاحب مدنی کے مختصر خطاب سے ہوا، آپ نے سورۃ العصر کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی نیز طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے، جامعہ کے نظم و نسق کی پابندی کرنے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کی نصیحت فرمائی۔

اس کے بعد صدر ذی وقار ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب نے طلباء کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمایا، جس میں آپ نے مدارس اسلامیہ میں جامعہ سلفیہ کے نمایاں مقام و مرتبہ کا ذکر کیا اور اساتذہ کرام و ابناء جامعہ کی خدمات کو سراہا۔ موصوف نے اپنے خطاب میں طلباء کو جامعہ کے اساتذہ اور اس کی عظیم الشان لائبریری سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی نصیحت فرمائی نیز طلباء کے لیے وضع کئے گئے نظام کے چند بنود کی وضاحت فرماتے ہوئے طلباء کو ان کی پابندی کرنے کی تلقین کی اور نظام کی مخالفت کرنے والے طلباء کے لیے سخت کارروائی کا ذکر فرمایا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر جاوید اعظم صاحب صدر مجلس منتظمہ جامعہ سلفیہ، الحمد للہ سلسلہ تدریس سے بھی منسلک ہو گئے ہیں اور فضیلت سال اول کے طلباء کو حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک کا یومیہ درس دیتے ہیں۔ فجزاہ اللہ خیرا و متعہ بالصحة والعافية.

تعطیل عید قربان:

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس میں امسال عید قربان کی تعطیل ۱۳ نومبر ۲۰۱۰ء مطابق ۶ رزی الحجہ ۱۴۳۱ھ بروز سنہ ۲۲ نومبر ۲۰۱۰ء مطابق ۱۵ رزی الحجہ ۱۴۳۱ھ بروز سوموار تک رہے گی۔
۲۳ نومبر ۲۰۱۰ء مطابق ۱۶ رزی الحجہ ۱۴۳۱ھ سے جامعہ میں تعلیم دوبارہ شروع ہوگی، ان شاء اللہ۔

(ادارہ)

عالم اسلام

ظل الرحمن سلفی

سنٹرل لائبریری، جامعہ سلفیہ

اسلام مخالف رکن پارلیمنٹ پر مقدمہ شروع:

ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے اسلام مخالف رہنما گبرٹ وانڈرز نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کا موازنہ جرمن نازی رہنما ہٹلر کی کتاب سے کیا ہے، علاوہ ازیں اس سے قبل ایک بیان میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہالینڈ میں اسلام کافی آچکا ہے، اب کسی مسلمان کو ہالینڈ نہ آنے دیا جائے، نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے ہالینڈ میں بہت قرآن دیکھ لیا، اس فاشٹ کتاب پر پابندی لگائی جائے۔

(راشٹریہ سہارا لکھنؤ ۶ اکتوبر ۲۰۱۰ء ص ۱۲)

بیت اللحم میں مسجد شہید کر دی گئی:

مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکاروں نے بیت اللحم شہر میں ایک مسجد پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی، آگ لگانے کی اس صیہونی واردات میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے کئی نسخے بھی جلا دیئے گئے۔

یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے مسجد کو آگ لگی دیکھی تو وہ اسے بجھانے گئے تو وہاں موجود یہودی آبادکاروں نے ان پر بھی حملہ کر دیا، نیز مسجد لمحقہ مقامات پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف توہین آمیز عبارتیں لکھیں، بیشتر مقامات پر دیوار پر لکھے گئے جملوں میں مسلمانوں کو واجب القتل اور مساجد نذر آتش کرنا ضروری قرار دیا۔

(راشٹریہ سہارا لکھنؤ ۵ اکتوبر ۲۰۱۰ء ص ۱)

صحابہ کے مخالفین کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں: سعودی علماء

سعودی حکومت کے زیر اہتمام علماء سپریم کونسل نے اپنے ایک تازہ فتوے میں کہا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، علماء کونسل کی جانب سے جاری شدہ اس فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احترام اور اہل بیت رسول کا اکرام و احترام اہل سنت کے عقیدے کا جزء ہے، لہذا جو شخص بھی صحابہ کرام کے یا امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے کا ایمان اور اسلام سلامت نہیں رہتا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، سعودی علماء کی جانب سے جاری متفقہ فتویٰ میں علماء کونسل کے تمام ممبران کے دستخط ثبت ہیں، نیز فتویٰ کی تیاری میں آیات قرآنی اور احادیث رسول کو بطور استناد شامل کیا گیا ہے۔

فتویٰ کے مطابق جس طرح نبی اکرم ﷺ کی مبارک ہستی کی عزت و تکریم ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ سے محبت اور عقیدت بھی جزء ایمان ہے، ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں، احادیث کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرنے کی دلیل ہیں۔

(روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھنؤ ۱۳ اکتوبر ص ۱-۹)

باب الفتاویٰ

سوال: ماہ ذی الحجہ اور اس کے پہلے عشرہ کی فضیلت اور قربانی کے بعض ضروری احکام کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی سے چند مہینوں کو ادب و حرمت والا قرار دیا ہے، ان مہینوں میں ایک ذی الحجہ بھی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (التوبة: ۳۶) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔

حرمت والے چار مہینے کون کون ہیں، اس کی وضاحت حضرت ابو بکرہؓ سے مروی اس روایت سے ہو جاتی ہے جس میں آپ ﷺ فرماتے ہیں: "السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان"۔ (بخاری، التفسیر، باب سورة توبه) یعنی سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت و ادب والے ہیں، تین مہینے مسلسل، پے در پے ہیں، اور وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" کہہ کر خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے ظلم و زیادتی و عدوان سے منع فرمایا ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہے جسے حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے بارہ مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے چار مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔

اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ کی بات ہے تو اس بارے میں واضح ہو کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل الايام ہونے کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء"۔ (رواه احمد، واللفظ له، والبخاری بمعناه: ۹۶۹) اور ایک دوسری روایت جو کہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذى الحجة، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه في التراب“۔ (رواہ المز ارواہن حبان و صحیح الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب: ۱۱۵۰) ان دونوں احادیث صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام دنیا کے سارے ایام سے افضل ہیں اور عمل صالح کے لیے یہ ایام (یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن) اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ: ”ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى“ اس حدیث سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، انہیں خوبیوں اور فضیلتوں کی بنا پر جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو حضرت سعید بن جبیرؓ عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ (صحیح الترغیب والترہیب: ۱۱۴۸)

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ: ”والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذى الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره“ (فتح الباری ۲/ ۴۶۰) یعنی عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی سلف صالحین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے۔

دانتا جانور کی قربانی:

قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے لازم قرار دی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی کیا جانے والا جانور دانتا ہو اور اگر یہ ملنا مشکل ہو یا اسے خریدنے کی ہمت نہ ہو تو بھیڑ کا بے دانتا (ایک سالہ بچہ) قربانی کرنا جائز و درست ہے، حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ (صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب سن الاضحية: ۱۹۶۳، نسائی: ۴۳۸۳، ابن ماجہ: ۳۱۴۱، ابوداؤد: ۲۷۹۷)

یعنی تم دو دانتے جانور کے سوا ذبح نہ کرو، لیکن اگر تمہارے لیے اس کی قربانی کرنا مشکل ہو تو بھیڑ کا ایک سالہ بچہ ذبح کر لو۔ معلوم ہوا کہ بصورت مجبوری اُذنت ایک سال کے بھیڑ کا بچہ قربانی میں ذبح کیا جاسکتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبید اللہ رحمانیؒ فرماتے ہیں کہ اذنت بکرا یا بکری کی قربانی کسی حال میں درست نہیں ہے، اس سلسلہ میں بکرا گھر کا پالا ہو یا نہ ہو، ایک سال کا ہو یا اس سے زیادہ کا، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس معاملہ میں دانتا ہوا ہونا شرط ہے۔ (فتاویٰ شیخ الحدیث، کتاب الاضحية)

جانوروں کا بیان:

قربانی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (الحج: ۳۴) اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔

اس قرآنی آیت کریمہ میں قربانی کے جانوروں کے لیے ”بہیمۃ الانعام“ کے الفاظ ذکر کئے گئے ہیں، اور اس آیت میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہیں، جس کی وضاحت، تشریح و تعیین قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ سے ہو جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، قُلْ آلذَّكِرِينَ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثِيَّاتُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَّاتِ، نَبَأُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَمِنَ الْإِبِلِ الْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْإِثْنَيْنِ﴾ (الانعام: ۱۴۲، ۱۴۳) یعنی اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے (پیدا کئے) جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ (پیدا کئے) آٹھ زومادہ یعنی بھیڑ میں دو قسم اور بکری میں دو قسم، آپ کہئے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو خرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہو، تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم۔

اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انعام کا اطلاق اونٹ گائے اور بھیڑ پر ہوتا ہے، چنانچہ امام قرطبیؒ ”بہیمۃ الانعام“ کی تشریح میں رقمطراز ہیں: ”والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم وبهيمۃ الأنعام هي الأنعام“ (تفسیر قرطبی ۳۰/۱۲) ”الانعام“ سے مراد یہاں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہے اور ”بہیمۃ الانعام“ سے مراد انعام ہی ہے، علامہ شوکانیؒ مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”وفيه إشارة إلى أن القربان لا يكون الا من الأنعام دون غيرها“ (فتح القدير تفسیر سورة الانعام) اس میں اشارہ ہے کہ انعام کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر انعام کی تشریح میں فرماتے ہیں: ”وهي الإبل والبقر والغنم“ (فتح القدير) اور وہ اونٹ گائے اور بھیڑ بکری ہیں۔

جناب نواب صدیق حسن خاں رقمطراز ہیں: ”انعام“ کی قید اس لیے لگائی گئی کہ قربانی انعام کے سوا اور کسی جانور کی درست نہیں، اگرچہ اس کا کھانا حلال ہی ہو۔ (ترجمان القرآن، تفسیر سورة الانعام) مزید فرماتے ہیں: ”بہیمۃ الانعام سے اونٹ، گائے اور بکری مراد ہے، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں مفصل طور پر فرمادیا ہے۔ (حوالہ مذکور)

مختلف مفسرین کی مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہیں اور

انہیں کی قربانی کرنی چاہئے، بھینس ان چار قسم کے چوپایوں میں سے نہیں، علامہ سید سابقؒ فرماتے ہیں: ”ولا تكون الا من الابل والبقر والغنم ولا یجزی من غیر هذه الثلاثة یقول اللہ سبحانہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الأنعام“ (فقہ السنۃ ۲/۳۷۳) قربانی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے علاوہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وہ یاد کریں اللہ تعالیٰ کا نام اس جانور پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی چوپایوں سے عطا کیا ہے۔

یہی موقف حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ نے فتاویٰ اہل حدیث (۴۲۶/۲) میں اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں: بعض نے جو یہ لکھا ہے ”الجاموس نوع من البقر“ کہ بھینس گائے کی قسم سے ہے، یہ بھی اسی زکوٰۃ کے لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ بھینس دوسری جنس ہے۔ البتہ احناف کے یہاں بھینس کی قربانی کی جاسکتی ہے اور یہ ان کے یہاں بقر میں داخل ہے، ہدایہ میں ہے: ”ویدخل فی البقر الجاموس لآنہ من جنسہ“ (المہدایۃ، کتاب الاضحیۃ) یعنی گائے میں بھینس داخل ہے اس لئے کہ یہ گائے کی جنس سے ہے۔

ائمہ اسلام کے یہاں جاموس (بھینس) کا جنس بقر سے ہونا بہر حال مختلف فیہ ہے، اس لیے احتیاط اور راجح موقف یہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے اور ایک بات یہ بھی کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کی قربانی نہ سنت رسول ﷺ سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہؓ سے۔ اس لیے مسنون قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری سے کی جائے، جب یہ جانور موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے مشتبہ امور سے اجتناب ہی کرنا چاہئے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب
ابوعفان نور الہدیٰ عین الحق سلفی مالہدی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

تنویر شریعت

فائق بندوی

سنٹرل لائبریری جامعہ سلفیہ، بنارس

دربار میں غیروں کے ہم کو نہیں جانا ہے
 دربار الہی میں سر اپنا جھکانا ہے
 یہ قلب منور ہے تنویر شریعت سے
 کعبے کی زیارت سے تقدیر سجانا ہے
 اے کاش وہاں جا کر کھو جاؤں تو کیا غم ہے
 جس شہر مقدس میں کچھ کھونا بھی پانا ہے
 بنیاد ہے اسلامی کل پانچ ستونوں پر
 عقبی کے لیے ان کو تعمیل میں لانا ہے
 ہیں جتنے ترانے بھی غیروں کے ترانے ہیں
 توحید کا کلمہ ہی اپنوں کا ترانہ ہے
 تعلیم کی دستک سے ہر مرد و عورت کی
 سوئی ہوئی قسمت کو اب پھر سے جگانا ہے
 اخلاص و مروت ہے اسلامی شعار اپنا
 اسلامی اخوت کی ہر رسم نبھانا ہے
 یہ نسخہ بڑھا دے گا فائق تری بینائی
 سنت کی شمع اپنی آنکھوں میں جلانا ہے

☆☆☆