

قرآن کریم اور سنت نبویؐ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کا علمبردار

بَیِّنَات

جلد: ۷۹ شماره: ۵
جمادی الاولیٰ: ۱۴۳۷ھ - مارچ: ۲۰۱۶ء
قیمت فی شمارہ: ۳۰ روپے، زیر سالانہ: ۳۵۰ روپے

نائب مدیر
مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

مدیر / مدیر مسئول
مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر

ناظم
مولانا فضل حق یوسفی

مدیر معاون
مولانا محمد داغجاری مصطفیٰ

بیرون ملک سے بذریعہ ہوائی ڈاک

ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ، ناروے، ویسٹ

انڈیز وغیرہ: 35 امریکی ڈالر

سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مسقط، بحرین، عمان، ایران، انڈیا

وغیرہ: 27 امریکی ڈالر

بنگلہ دیش: 25 امریکی ڈالر

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر ماہنامہ ”بینات“، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

کراچی نمبر: 5، پوسٹ کوڈ: 74800، پوسٹ بکس نمبر: 3465

فون دفتر ”بینات“: 021-34927233

اکاؤنٹ نمبر

اکاؤنٹ نمبر: 7-397-101900 برانچ کوڈ: 0816

مسلم کمرشل بینک علامہ بنوری ٹاؤن برانچ کراچی

جامعۃ العلوم الاسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فون: 147 - 146 Ext. 34121152 - 34123366 - 34913570

فیکس: +92-21-34919531

Web: www.banuri.edu.pk

Email: bayyinat@banuri.edu.pk

ناشر: مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر مطبع: ایجوکیشنل پریس طابع: فیروز زکی

بصائر و عبرت

پاکستان کے خلاف اپنوں اور غیروں کے عزائم! ۳ محمد اعجاز مصطفیٰ

مقالات و مضامین

- علاقائی ثقافتی میلے اور اسلام! ۹ محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ
- جاوید احمد غامدی، سیاق و سباق کے آئینہ میں (قسط: ۱۶) ۱۱ مولانا فضل محمد یوسف زئی
- نظم و ضبط کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں! ۲۰ مولانا امداد اللہ یوسف زئی
- مولانا، ملا اور مولوی کی اصطلاحات! ۲۷ مفتی رفیق احمد بالا کوٹی
- حضرت مولانا محمد انور بدخشانی مدظلہ کے اہم علمی ملفوظات ۳۰ ضبط و ترتیب: مولانا سفیان بلند
- تزکیہ و تربیت سے خالی تعلیم کے نقصانات ۳۴ جناب عتیق الرحمن
- اسلام میں یتیم و نادار بچوں کی کفالت ۳۷ مفتی محمد فیاض قاسمی (انڈیا)
- بچوں کی پرورش سے متعلق احتیاط اور تدابیر ۴۰ مولانا محمد عاصم مخدوم
- مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کی تاریخی خدمات (قسط: ۱) ۴۲ مفتی محمد رضا انصاری

یادداشتیں

حضرت مولانا عبد الرحیم بستویؒ استاذ دارالعلوم دیوبند کی رحلت ۴۷ مولانا عبد الرؤف غزنوی

ذرائع افشاء

آؤٹ سورسنگ (خدمات فراہم) کرنے والے

ادارے کی اجرت اور ابتداءً فارمولا طے کرنا! ۵۸ ادارہ

نقد و نظر

۶۱ ادارہ

پاکستان کے خلاف اپنوں اور غیروں کے عزائم!

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

۹ ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۰ جنوری بروز بدھ صبح کے وقت دھند اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں نے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر حملہ کر کے ایک پروفیسر، ایک گارڈ سمیت ۲۵ افراد کو شہید اور چالیس سے زائد افراد کو زخمی کر دیا۔ اس سانحہ پر پورا ملک سوگوار اور غم زدہ ہے۔ تمام دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی اور عام افراد نے اس سانحہ کی مذمت کی اور اس سانحہ میں شہید ہونے والے طلبہ اور طالبات کے لواحقین کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ یہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحہ کے ٹھیک ایک سال ایک ماہ اور چار دن بعد برپا کیا گیا۔ سانحہ پشاور کے بعد ایک ایکشن پلان بنایا گیا، جسے وضع اور ساخت کے دن سے ہی اگرچہ تنازعہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اُسے قبول کیا، جس سے توقع ہو گئی تھی کہ شاید اس طرح دہشت گردی رُک جائے اور دہشت گردوں کو کفر کردار تک پہنچایا جاسکے، لیکن ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ“ کا مصداق ابھی تک پاکستان میں نہ دہشت گردی رُکی ہے اور نہ ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کوئی کمی آئی ہے۔

ذرائع ابلاغ تک رسائی رکھنے والے حضرات و خواتین جانتے ہیں کہ سانحہ چارسدہ سے چند دن پہلے بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے بھارتی علاقہ پٹھان کوٹ کے واقعہ کے بعد کہا تھا کہ: ”وہ اس حملہ کا بدلہ پاکستان سے اس طرح لیں گے کہ اس کو دکھ پہنچے اور اس سال پاکستان کو سمجھ آ جائے گا کہ بھارت دہشت گردی میں کہاں تک جاتا ہے۔“

ادھر امریکی صدر باراک اوباما نے اسٹیٹ یونین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ: ”پاکستان و افغانستان کئی عشروں تک عدم استحکام کا شکار رہیں گے۔“

ایک وقت تھا کہ دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی: ایک بلاک سوویت یونین کا تھا، جس کی باگ ڈور روس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کئی ممالک کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے افغانستان تک پہنچ چکا تھا اور دوسرا امریکی بلاک تھا، جس کی پیشوائی امریکہ کر رہا تھا۔ روس کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، پاکستان نے افغانستان میں برپا روسی جنگ کو اپنی جنگ قرار دیا اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، جس سے روس کو عبرتناک شکست ہوئی۔

دو بلاکوں کی تقسیم ختم ہونے اور امریکہ کے فاتح و سپر پاور بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ ہو یا افغانستان ہر دو ملک پاکستان کے احسان مند ہوتے، اس کے معاشی اور اقتصادی نقصانات کے ازالہ کی کوشش کرتے اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے لیے ہر ممکن تعاون مہیا کرتے، لیکن اس کے برعکس آج افغانستان کی سرزمین پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور امریکہ بہادر بجائے اس دہشت گردی کی مذمت کرنے اور اس کے کرداروں پر قدغن لگانے کے اُلٹا یہ دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان کئی عشروں تک عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ بقول ایک صحافی بھائی کے کہ: سچ تو یہ ہے کہ وہ (امریکی صدر) کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہے، بلکہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

پاکستان ہو یا افغانستان، ترکی ہو یا شام، سعودی عرب ہو یا ایران، ہر جگہ فتنہ و فساد، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے خلاف دھمکی آمیز بیانات یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے روزنامہ جنگ کے مشہور کالم نگار محترم جناب نصرت مرزا صاحب کے کالم بنام ”پاکستان حملوں کی زد میں“ کے چند اقتباسات کا پڑھنا ضروری ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”یہاں بھارت اور امریکہ کے علاوہ افغانستان کے کچھ عناصر سمیت کئی دوسرے ملکوں کا پاکستان کے خلاف مورچہ بنانے کا پروگرام ہے، اس لیے پاکستان، پاک چین اقتصادی راہداری بنا رہا ہے، جس سے اس کی معاشی حالت بدل جائے گی، وہ اسٹریٹجک خود مختاری اور اسٹریٹجک کمپاس بنا ڈالے گا کہ اپنی مرضی سے کس سے دوستی کرے اور کس کو سزا دے۔ اس کے مقابلے میں بھارت خود کو سپر طاقت سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو کھلے عام اور اعلان کر کے نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان اور افغانستان میں پنچے گاڑ لیے ہیں اور اپنا دہشت گردی کا نیٹ ورک منظم کر لیا ہے۔ بھارت کے سلامتی امور کے مشیر اجیت ڈول یہ کہتے

سنے گئے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری نہیں بنے دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں داعش سے مدد ہی کیوں نہ لینا پڑے، وہ مدد شاید انہوں نے حاصل کر لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کرانے کی مہم شروع کر رکھی ہے جس سے امریکہ، بھارت اور دنیا کے کئی ممالک ناراض ہیں۔ ترکی نے ایسا کرنے کا کہا ہی تھا کہ اس کے ملک میں خودکش حملہ ہو گیا، انڈونیشیا نے بھی ابھی یہ بات کہی ہی تھی کہ وہ مصالحتی کردار ادا کرنے کو تیار ہے تو اس کے ملک میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ ہو گیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پھیلانا اور ان کو حالت جنگ میں لانا امریکی و مغربی منصوبہ ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے ہاتھ جلادینے جاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اپنے ہمراہ آرمی چیف جنرل راجیل شریف کو لے کر اس مشن پر نکل پڑے اور تار تار توڑ حملے شروع ہو گئے۔ یہ اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ ضرب عضب کام نہیں کر رہا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دشمنوں نے اپنی کارروائیاں بڑھادی ہیں، وہ افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پاکستان کی کمزور جگہوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اسکولوں، یونیورسٹی پر حملہ کرنا شرمناک ہے اور یہ دہشت گرد یہ سب اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ اب علمائے کرام نے کھل کر ان کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں میں تیزی کیا اس وجہ سے آئی ہے کہ بھارت پٹھان کوٹ کا بدلہ لے یا پھر چین پاکستان اقتصادی راہداری میں رکاوٹ ڈالنا ہے یا پھر مصالحت کرانے کی کوشش کا شاخسانہ یا وہ پاکستان کے اسٹی پروگرام کے درپے ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ ساری باتیں یکجا ہو گئی ہیں۔“

(روزنامہ جنگ، کراچی، ۲۵ جنوری ۲۰۱۶ء)

دہشت گردوں کی ان بزدلانہ کارروائیوں کی بنا پر انتظامیہ نے ملک بھر کے تمام عصری و تعلیمی اداروں میں دہشت گردوں سے نمٹنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اساتذہ کو مسلح ہونے، اسلحہ چلانے اور طلبہ کو دہشت گردوں سے بچنے کا طریقہ سکھانے کے نام پر خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، جس سے طلبہ خوف زدہ اور ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان اور مآؤف نظر آتے ہیں۔

سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک استاذ یا ایک طالب علم ذہنی طور پر پریشان ہوگا یا اس پر کوئی خوف طاری ہوگا تو وہ کس طرح پڑھا پائے گا یا پڑھ پائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ان بچوں اور طلبہ کو تسلی دیتے، ان کو حوصلہ دیتے کہ دشمن کمزور ہو رہا ہے، وہ اپنی جنگ ہار چکا ہے، جس کی بنا پر وہ جاتے جاتے ان

اوجھے ہتھکنڈوں کو آزمارہا ہے، اس لیے آپ سب کو بہادر بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ ملک کران دہشت گردوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ محترم جناب چوہدری ثار علی خان نے درست فرمایا ہے کہ: ”دہشت گردی کے خلاف بندوق کی جنگ تو سیکورٹی اداروں کی کاوشوں سے جیت رہے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر ہار رہے ہیں۔ پنجاب میں اسکول بند کر کے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ خیبر پختون خوا نے اسکول بند نہ کر کے اچھی مثال قائم کی۔“ (روزنامہ جنگ کراچی، ۲۹ جنوری ۲۰۱۶ء)

ملکی اخبارات اور سوشل میڈیا میں یہ خبر آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے تبلیغی جماعت کی دعوت و تبلیغ پر تعلیمی اداروں میں پابندی لگا دی ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ دہشت گرد تبلیغی جماعت کے روپ میں ان اداروں میں گھس کر کارروائی کر سکتے ہیں۔

زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی

تبلیغی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں جس کی کارکردگی مخفی ہو یا ان کے ایسے عزائم ہوں جو کسی کو معلوم نہ ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پرامن جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ فکر کرتی ہے، وہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور رسول اللہ ﷺ کے طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے طریقے ہماری زندگی میں کس طرح آئیں گے؟ اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ اور مزید یہ کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے نام پر محنت چھ نمبروں میں دائر رہتی ہے: ۱..... کلمہ طیبہ، ۲..... علم، ۳..... نماز، ۴..... ذکر، ۵..... اکرام مسلم، ۶..... دعوت و تبلیغ۔ پھر ہر ایک کے فضائل بتائے اور سنائے جاتے ہیں، جس سے آدمی برضا و رغبت اپنی خوشی سے اس محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ راہِ راست سے دور کتنا لوگ ان کی دعوت سے راہِ راست پر آ گئے، بے نمازی، نمازی بن گئے، لٹیروں امانت دار بن گئے، راہزن، راہبر بن گئے، جن کی مثالیں دینا شروع کریں تو کئی دفتر اور رجسٹر بھر جائیں گے۔

دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے نام پر جاری جنگ میں کسی کافر سے کافر ملک نے بھی تبلیغی جماعت پر یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ منافرت پھیلاتے ہیں اور پاکستان بھر میں بھی کسی عقیدہ اور مسلک والے نے آج تک علانیہ تبلیغی جماعت کے بارہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ فرقہ واریت

پھیلاتے ہیں، مسلکی منافرت پھیلاتے ہیں یا ہمارے عقیدہ پر یہ تنقید کرتے ہیں۔ تبلیغی احباب تو حتیٰ الوسع دینی مسائل تک بتانے سے احتراز کرتے ہیں کہ اس سے دعوت والے کام میں فرق آتا ہے، لیکن آج مسلم لیگ کی پنجاب حکومت یہ کارنامہ سرانجام دے رہی ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا رہی ہے۔

ہر باشعور اور دانشمند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ لبرل پاکستان بنانے کی بھونڈی کوشش ہے، جسے ایک عرصہ سے دھیرے دھیرے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی اور نوکر شاہی میں ایسے بے دین، بدعقیدہ، قادیانی اور ملحد لوگ ”حکومتی شریفوں“ پر حاوی ہو چکے ہیں جو انہیں دین کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف، مسجد اور مدرسہ میں دینی تعلیم و تعلم میں مصروف طلبہ، علماء اور محب دین عوام کے خلاف بھڑکا اور ابھار رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان اوجھے ہتھکنڈوں سے دین کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس نے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ نمرود کے مقابلہ میں ایک مجسمہ سے کام لیا۔ بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے کرائی۔ دور کیوں جائیے! محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حمایت کرنے والے قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بھٹو مرحوم سے ہی کام لیا اور ان کو پاکستانی دستور میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، لیکن دین کے خلاف کام کرنے والے ضرور عبرت کا نشان بنتے رہے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح بیرونی ہاتھ اور ان کے آلہ کار پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور اس کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اسی طرح یہ غیر مرئی اندرونی ہاتھ بھی پاکستان کو خفشار اور ہجیان کی کیفیت میں مبتلا کرنے اور اس کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے درپے ہیں۔ یہ صرف ہماری رائے نہیں، بلکہ ہر سنجیدہ اور باشعور آدمی ان حکومتی اقدامات سے یہی تاثر لے رہا ہے، چنانچہ جمعیت علمائے اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے حالات کی صحیح عکاسی اور حکومتی عزائم سے پردہ اٹھاتے ہوئے درست فرمایا ہے کہ حکومتی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ مولوی جذباتی ہو کر کوئی ایسا اقدام کریں کہ وہ قانون کے شکنجے میں آجائیں، اس بیان کی مزید وضاحت درج ذیل خبر میں ملاحظہ فرمائیں:

”اسلام آباد (ایبک نیس) جمعیت علماء اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب تنازع میں پاکستان کا کردار غیر جانبدارانہ ہے، ہم کسی بھی صورت اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، مگر حرمین شریفین کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر کسی نے کان نہیں دھرے، ملک میں امن کے لیے ایکشن پلان کی حمایت کی، مسلمان ملکوں میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مساجد اور مدارس پر چھاپے مار کر کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی

جارہی ہے؟ صاف صاف بتا دیا جائے کہ ہمیں مدارس نہیں چاہئیں۔ دہشت گردی کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے فلسفے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جامعہ حفصہ کو مسئلہ بنا کر مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم جہاد والا اسلام نہیں مانگ رہے، ہمیں جمہوریت والا اسلام چاہیے۔ ادارے چاہتے ہیں کہ مولوی جذباتی ہو جائیں اور قانون کے شکنجے میں آجائیں۔ تبلیغی جماعت پر پابندی مضحکہ خیز ہے، ایسا تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا، کچھ قوتیں ملکی حالات خراب کر رہی ہیں..... معاملات کو اگر تدر کے ساتھ سلجھایا جائے تو بہتر ہے، جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ طاغوتی طاقتیں اسلام سے خائف ہیں۔ سعودی عرب ایران جنگ کے مخالف ہیں اور پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، محرم اور ربیع الاول کے جلوسوں کے حوالے سے نئی قانون سازی ضروری ہے، مگر بعض ایسی قوتیں جو درپردہ بیرونی آلہ کار ہیں وہ کسی صورت پاکستان میں مذہبی رواداری کے حق میں نہیں ہیں، جس میں بعض ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں جو فرقہ واریت کو پروان چڑھا کر ایک مذہبی طبقے کو دوسرے مذہبی طبقے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے مفاداتی نظام کی ترجیحات بدل گئی ہیں، ۹۰ء کی دہائی کے بعد سیاسی مخالفوں کو پکڑ کر ان پر مالی بدعنوانی کا الزام لگا دیا جاتا تھا، اسی لیے نائن الیون کے بعد جس کو بھی پکڑا گیا اس پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا، جس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا، مدارس، مساجد اور علماء کو نشانہ بنایا گیا اور اب پھر مساجد اور علماء کو نشانہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ قوتیں ملک کے حالات خراب کر رہی ہیں، جامعہ حفصہ جیسے مسائل دینی مدارس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، ملک میں مسلح جماعتیں موجود ہیں، لیکن امن کے نام پر مدارس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔

(روزنامہ جنگ کراچی، پیر، یکم فروری ۲۰۱۶ء)

خلاصہ یہ کہ پاکستان غیروں اور اپنوں کے نشانے پر ہے اور پاکستان کے اسلامی تشخص کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان شاء اللہ! دینی طبقہ اور پاکستانی عوام بھی متحد ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ اپنے وطن کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسلامی تشخص کی بھی حفاظت کریں گے اور کسی پاکستان دشمن اور دین دشمن کو ان پاپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین

علاقائی ثقافتی میلے اور اسلام!

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ

یکم دسمبر سے کراچی میں ایک ثقافتی میلہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں سندھی، پنجابی، پٹھانی اور بلوچی ثقافتوں کی نمائش کی جائے گی۔ اسلامی لغت ”ثقافت“ کے لفظ سے نا آشنا ہے۔ قرآن کریم، حدیث نبوی اور دیگر اسلامی ذخائر میں یہ لفظ کہیں نہیں ملتا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی بعثت کا مقصد مکارمِ اخلاق کی تکمیل قرار دیا، مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں ”ثقافت“ کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔

در اصل انگریزی میں ”کلچر“ کا لفظ تہذیب و تمدن اور اسلوبِ زندگی کے معنی میں رائج تھا۔ ہمارے عرب اُدباء نے اس کا ترجمہ ”ثقافت“ سے کر ڈالا اور جب سے یہ لفظ مسلمانوں میں کثرت سے استعمال ہونے لگا، مگر یہ مہمل لفظ آج تک شرمندہ مفہوم و معنی نہیں ہوا۔ ہر شخص نے اپنے ذوق کے مطابق اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی اور آج کل عموماً اسے رقص و سرود، ناچ رنگ، فحاشی اور عیاشی کے مناظر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر! کچھ بھی ہو، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس اسلامی ملک میں ان علاقائی ثقافتوں کی ترویج و نمائش اور حوصلہ افزائی کا کیا مقصد ہے؟ ”سندھی ثقافت“ آخر کیا بلا ہے؟ اس سے مراد محمد بن قاسم کی ثقافت ہے یا راجہ داہر کی؟ ”پنجابی ثقافت“ کیا چیز ہے؟ کیا راجہ اجیت سنگھ کی ثقافت کا احیا مقصود ہے؟

”سندھی“ ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی۔ ”پنجابی“ ایک مومن بھی ہو سکتا ہے اور ایک سکھ بھی۔ ”بلوچی“ بھی ایک مسلم بھی ہو سکتا ہے اور ایک یہودی بھی۔ جب آپ سندھی، پنجابی اور بلوچی ثقافتوں کی نمائش کریں گے تو وہ ایک مسلم و کافر کی مشترکہ میراث ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے اس سے کیا دلچسپی ہے؟ کیا پاکستان انہی چیزوں کو نمایاں کرنے کے لیے بنایا گیا، جن میں دنیا بھر کے کافروں کی تسلی کا سامان تو ہو، مگر اسلام اور مسلمانوں کو ان سے کوئی واسطہ نہ ہو؟

اگر یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کے شہری مسلمان ہیں تو ان سب کے لیے ایک ہی

نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم کی باتوں میں مدد نہ دیا کرو۔ (قرآن کریم)

ثقافت ہو سکتی ہے: قرآن حکیم کی تعلیمات اور آنحضرت ﷺ کا اسوۂ حسنہ۔ عقل و ایمان کا یہ کیسا المیہ ہے کہ اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسوۂ نبوی کی کسی کو فکر نہیں، مسلمانوں کے اخلاق و معاشرت کی اصلاح کی طرف کسی کو توجہ نہیں اور زندہ کیا جا رہا ہے تو ان تہذیبوں کو؟ اس کے لیے ہزاروں، لاکھوں روپیہ اس مفلس ملک اور بے بس قوم کا صرف کیا جا رہا ہے۔

اور یہ بات بھی شاید ہمارے اربابِ حل و عقد کے سوا کسی کی عقل میں نہیں آئے گی کہ ایک طرف تو زبانی جمع خرچ کے طور پر چاروں صوبوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے، علاقائی عصبيت پھیلانے والوں کو ملک و ملت اور قوم و وطن کے غدار کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں روپیہ خرچ کر کے علاقائی ثقافتوں کو ابھار کر علاقائی عصبيت کی چنگاری کو ہوا دی جاتی ہے۔ ان سندھی، پنجابی، پٹھانی، بلوچی ثقافتوں کو جب اچھالا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ لوگوں میں سندھیت اور پنجابیت، پشتونیت اور بلوچیت کا احساس ابھرے گا، صوبوں کے درمیان منافست اور منافرت بیدار ہوگی اور علاقائی عصبيت کا بھوت عریاں رقص کرنے لگے گا۔ ایک وطن، ایک قوم، ایک ملت اور ایک مقصد کا احساس اگر کسی کے گوشۂ قلب میں موجود ہو تو وہ بھی دب کر رہ جائے گا۔ کہیں یہ ثقافتی میلے، یہ علاقائی ناچ رنگ کی نمائش، ملک کے مزید حصے بخرے کرنے کی سازش تو نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں میں مزید جنگ و جدال برپا کرنے کی تمہید تو نہیں؟

ان علاقائی ثقافتی میلوں کا ایک اور دردناک پہلو بھی نہایت اہم ہے۔ اس وقت پورا ملک ہوشربا گرانی اور قلتِ رسد کی لپیٹ میں ہے۔ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں قحط کے سے آثار نمودار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ستر پوشی کے لیے کپڑا اور جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے قوتِ لایموت کا حصول بھی مشکل ہو رہا ہے، خشک سالی نے آئندہ فصل کے لیے بھی بیم و خوف کی شکل پیدا کر دی ہے، بجلی اور پانی کی قلت سے زمین بخر اور کھڑی فصلیں خشک ہو رہی ہیں، حالات کے دباؤ نے لوگوں میں اندیشہ ہائے دور و دراز پیدا کر دیئے ہیں، ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے۔

اگر کسی کے دل میں رحم و انصاف کی کوئی رفق ہو تو اُسے سوچنا چاہیے کہ ان سنگین حالات میں یہ ملک ان ثقافتی عیاشیوں کا متحمل ہے؟ ان حالات میں توبہ و استغفار اور انا بت الی اللہ کی ضرورت ہے یا ان مختلف علاقوں کے ناچ رنگ کے ڈراموں کی؟

خدا را! اس ملک پر رحم کیجئے! اس قوم پر رحم کیجئے! قوم و ملک کو ان لعنتوں میں گرفتار کر کے خدا کے غضب کو دعوت نہ دیجئے! اگر اسلامی ملک کی اصلاح و فلاح اور مسلمانوں کے امن و سکون کے اسباب مہیا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو کم از کم انہیں تباہی و بربادی کے جہنم میں تو نہ دھکیلئے:

”مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں“

جاوید احمد غامدی

مولانا فضل محمد یوسف زئی

سیاق و سباق کے آئینہ میں (سولہویں اور آخری قسط)

جاوید احمد غامدی صاحب کا قلم

جاوید احمد غامدی صاحب ایک قادر الکلام صاحب قلم اسکالر ہیں۔ ادبی شہہ پاروں کے ضمن میں تلمیحات و اشارات اور طنز و تشریحات و تاویلات کے اچھے خاصے ماہر ہیں۔ اپنے اس فن کے داؤ پیچ میں وہ کبھی مخاطب کو اچھی خاصی گالی دے جاتے ہیں، مگر قلم کی صفائی سے کسی کو احساس نہیں ہونے دیتے۔ میں غامدی صاحب کے چند چیدہ چیدہ کلمات ان کی کتابوں سے چن کر قارئین کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے مخاطبین کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب کے خلاف اگر کہیں کسی کے قلم میں سختی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسی کے قلم کے عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ جاوید غامدی کے قلم کی زد میں

جناب غامدی صاحب کے صحابی رسول کی تحقیر و توہین کے کلمات سے پہلے ایک ضابطہ اور قاعدہ سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تکمیل شریعت کے لیے اور امت کو شریعت کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے نبی اکرم ﷺ نے ان تمام اعمال و افعال پر خود عمل فرمایا ہے جو اعمال و افعال عصمت نبوت کے منافی نہیں تھے، اگرچہ عام ماحول میں وہ بہت ہی نا آشنا اور ثقیل سمجھے جاتے تھے، جیسے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کو عرب جاہلیت میں حرام سمجھتے تھے، چنانچہ اس رسم کو توڑنے کے لیے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی سے آپ ﷺ نے نکاح کر کے عرب جاہلیت کے ایک سخت ترین رواج کو توڑ ڈالا۔ یہ فعل چونکہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں تھا، اس لیے آنحضرت ﷺ نے اپنی ذات مبارک کو اس کے توڑنے کے لیے پیش فرمایا۔ لیکن بعض افعال و اعمال ایسے تھے کہ تکمیل شریعت کے لیے اس کا نمونہ پیش کرنا اگرچہ ضروری تھا، جیسے چوری کی پاداش میں ہاتھ کٹ جانا، زنا کی پاداش میں شادی شدہ کے لیے سنگسار ہو جانا، شراب پینے پر اسی (۸۰) کوڑوں کی سزا دینا، حد قذف میں اسی (۸۰)

جو لوگ صاحب دل ہیں یا کان لگا کر بات کو حضور قلب سے سنتے ہیں ان کے لئے تو قرآن میں کافی نصیحت ہے۔ (قرآن کریم)

کوڑے کھانا، یہ ایسے افعال تھے جن کا ارتکاب شانِ نبوت اور عصمتِ انبیاء کے خلاف تھا، آنحضرت ﷺ اس کا نمونہ خود پیش نہیں کر سکتے تھے اور تکمیلِ شریعت کے لیے اس کا عملی نمونہ نہایت ضروری تھا، اس لیے تکوینی طور پر بعض صحابہؓ اور بعض صحابیاتؓ سے ایسے افعال سرزد ہو گئے جن پر حد نافذ ہوگئی اور امت کو اس شریعتِ مقدسہ کا ایک عملی نمونہ مل گیا کہ شادی شدہ مرد کو اس طرح سنگسار کیا جاتا ہے، زانیہ عورت کو اس طرح سنگسار کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ مرد و عورت کو حد زنا، حد زنا اور حد قذف میں اس طرح کوڑے مارے جاتے ہیں، چور اور چورنی کا ہاتھ اس طرح کاٹا جاتا ہے، چنانچہ ان سزایافتہ صحابہؓ و صحابیاتؓ کی یہ بڑی قربانی تھی، جنہوں نے گویا تکمیلِ شریعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جس سے اسلامی شریعت کی تکمیل ہوگئی۔ اس پیارے منظر نامے سے ان سزایافتہ صحابہؓ و صحابیاتؓ سے امت کے ہر سننے پڑھنے والے کے دل میں محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں جب حدیث میں ان حضرات کے اخلاص پر مبنی ان احادیث کو پڑھتا ہوں تو بے اختیار خود بھی روتا ہوں اور طلبہ بھی روتے ہیں، اس کے برعکس جاوید غامدی صاحب نے ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کو ”غنڈے، اوباش، بدترین اشخاص، بڑے بدمعاش، بدترین اوباش، انتہائی بدخصلت غنڈے، جنسی ہیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتوں کا چچھا کرنے والے“ جیسے ناموں سے اپنی کتاب برہان میں یاد کیا ہے۔ (دیکھئے: برہان، ص: ۸۳ تا ۹۱، طبع: ہفتم، دسمبر ۲۰۰۹ء)

غامدی صاحب نے صحابہ کرامؓ کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس سے ان صحابہؓ سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور آنحضرت ﷺ نے جو ان کی مدح فرمائی ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے، وہ سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ جن شارحین حدیث اور محدثین و فقہاء اور مدارس کے علماء نے ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کے خلوص اور خوفِ آخرت اور گناہ پرندامت اور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی بشارت اور توبہ کی عظیم قبولیت کو بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاوید احمد غامدی نے نہایت چالاکी سے رد کیا ہے۔

اصل قصہ یہ ہے کہ جاوید غامدی، ان کے استاد امین اصلاحی اور ان کے استاد حمید الدین فراہی رحم کی سزا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ زانی کے لیے قرآن میں صرف کوڑے ہیں، خواہ زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اور رحم کی احادیث سب غلط اور ناقابلِ اعتبار ہیں۔ اُدھر احادیث کی کتابوں بخاری و مسلم اور صحاح ستہ سے ثابت ہے کہ عہدِ نبوی میں رحم کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، جو تو اتر عملی اور اجماعِ صحابہؓ سے ثابت شدہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے، رحم کی سزا سے انکار و فرار کی وجہ سے غامدی صاحب، ان کے استاد امین احسن اصلاحی اور ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب نے ان واقعات کو ”فساد فی الارض“ قرار دیا اور پھر ان صحابہؓ و صحابیاتؓ پر فساد فی الارض اور بغاوت و محاربہ کا دفعہ چسپاں کر دیا۔ بہر حال غامدی صاحب کی لمبی عبارت ملاحظہ کیجئے اور فیصلہ فرمائیں کہ صحابہؓ کے بارے میں ان کا اخلاقی معیار کس پیمانے پر ہے، برہان، ص: ۸۳، طبع: ہفتم، دسمبر ۲۰۰۹ء میں غامدی

صاحب صحابی رسول حضرت ماعز اُسلمیؓ کے متعلق لکھتے ہیں:

”اس میں شبہ نہیں کہ ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کے اس کردار کی نفی کی جاسکے جو حضور ﷺ کی تقریر سے نمایاں ہوتا ہے۔ اعتراف جرم اور ندامت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ کوئی مرد صالح تھا جس سے یہ جرم اتفاقاً سرزد ہو گیا۔ دنیا میں جرائم کی جو تاریخ اب تک رقم ہوئی ہے، اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ بدترین اوباش اور انتہائی بد خصلت غنڈے جو کسی طرح گرفت میں نہیں آسکتے تھے، ارتکاب جرم کے فوراً بعد کسی وقت اس طرح قانون کے سامنے خود پیش ہوئے کہ ان کی ندامت پر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات اُمد آئے۔ نفسیات جرم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محرکات کئی ہو سکتے ہیں: مجرم اس اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب یہ جرم چھپا نہ رہے گا، اس لیے وہ خود آگے بڑھ کر اس خیال سے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اس طرح شاید اُسے سخت سزا نہ دی جائے۔ جرم اس طریقے سے سرزد ہوتا ہے کہ اس کے افشاء کو روکنے والی توقع ممکن نہیں رہتا، چنانچہ وہ سبقت کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے رد عمل کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جنسی ہیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتوں کا پیچھا کرنے والے جب پہلی مرتبہ زنا بالجبر کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات اس جرم کے نتیجے میں ہیجان کا ختم ہو جانا ہی انہیں اعتراف جرم پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مجرم کے ماحول میں کسی غیر معمولی دینی شخصیت کا وجود بھی اس کا باعث بن جاتا ہے، جرم کے حالات، مثلاً مجرم کی درندگی کا شکار ہونے والی عورت یا بچے کی بے بسی بھی یہ نتیجہ پیدا کر دیتی ہے۔ ضمیر کی خلش اور انسان کے اندر سے نفسِ لوامہ کی سرزنش بھی صرف بھولے بھالے مجرموں ہی میں احساسِ ندامت پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتی، بڑے بڑے بد معاش بھی بعض اوقات کسی خاص صورت حال میں اس سے متنبہ ہو جاتے ہیں اور پھر پورے خلوص کے ساتھ نہ صرف یہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد کیفرِ کردار کو پہنچا دیا جائے۔ پروردگار اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، اللہ کا رسول اگر دنیا میں موجود ہوا اور اسے وحی کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ مجرم کی مغفرت ہو گئی اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھے اور لوگوں کو بھی اس کے حق میں دعا کی نصیحت کرے تو اس سے اس کردار کی نفی کس طرح ہو جائے گی جو توبہ و اصلاح سے پہلے اس مجرم کا رہا؟ اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ کسی اوباش کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی؟ اور جو شخص توبہ کر لے، اس کے بارے میں یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کبھی اوباش بھی رہا تھا؟ اسی طرح یہ بات تو بے شک صحیح ہے کہ کسی بدترین شخص کا ذکر بھی اس کے مرجانے کے بعد کبھی برے لفظوں میں نہیں کرنا چاہیے اور رسول اللہ ﷺ نے اسی بنا پر ان لوگوں کو تنبیہ کی جو ماعز رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنسکار کر دیا گیا، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہیں کہ جس شخص کے بارے میں بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے

لوگوں کو روکا جائے، وہ لازماً کوئی ہستی معصوم ہی ہوتا ہے؟ اور قانون و شریعت کی تحقیق کے لیے بھی اس کا کردار کبھی زیر بحث نہیں لایا جاسکتا؟ رہی یہ بات کہ حضور ﷺ نے اس سے مثلاً اس طرح کے سوالات کیے کہ کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اعترافِ جرم کی صورت میں ہر عدالت کو لازماً کرنے چاہئیں، اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص مجرم کے کسی مبہم بیان کی بنا پر عدالت کے فیصلے پر معترض ہو اور مدینہ کے ماحول میں جہاں منافقین صبح و شام اسی طرح کے فتنوں کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ ﷺ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے معاملے کا کوئی پہلو غیر واضح نہیں رہنے دیا۔ اس سے کوئی شخص اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے چارہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زنا کیا ہے تو اس کے بارے میں پھر کیا عرض کیا جاسکتا ہے! حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ شرفا بھی کبھی کبھی اس کے مرتکب ہو جایا کرتے ہیں تو اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے۔ عقل و دانش کی جو مقدار اب ہمارے مدرسوں میں باقی رہ گئی ہے، اس کے بل بوتے پر اس سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی توقع ان لوگوں سے کی جاسکتی ہے؟ بہر حال یہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے کہ ان روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہستی معصوم تھا جو بس یونہی راہ چلتے کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا تو اُسے پھر مان لینا چاہیے کہ اس صورت میں نہایت شدید قسم کا جو تاقض اس کے متعلق نبی ﷺ کی تقریر اور ان روایات کے مضمون میں پیدا ہو جائے گا، اس کی بنا پر کوئی حتمی بات اس مقدمے کے بارے میں بھی کسی شخص کے لیے کہنا ممکن نہ ہوگا۔‘ (برہان، ص: ۸۳ تا ۸۵، طبع ہفت ۲۰۰۹ء)

غامدی صاحب مزید لکھتے ہیں:

”یہ ہیں وہ روایتیں اور مقدمات جن کی بنیاد پر ہمارے فقہا قرآن مجید کے حکم میں تغیر کرتے اور زنا کے مجرموں کے لیے ان کے محض شادی شدہ ہونے کی بنا پر جرم کی سزا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے مواد پر جو تبصرہ ہم نے کیا ہے، اس کی روشنی میں پوری دیانت داری کے ساتھ اس کا جائزہ لیجیے، اس سے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے زنا کے بعض مجرموں کو جرم اور جلا وطنی کی سزا بھی دی ہے، لیکن کس قسم کے مجرموں کے لیے یہ سزا ہے اور حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء رضی اللہ عنہم نے کس طرح کے زانیوں کو یہ سزا دی؟ اس سوال کے جواب میں کوئی حتمی بات ان مقدمات کی رودادوں اور ان روایات کی بنیاد پر نہیں کہی جاسکتی۔“

(برہان، ص: ۸۸)

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ حمید الدین فراہی کے قلم کی زد میں

غامدی صاحب کہتے ہیں کہ:

”اس سزا (رجم) کا مأخذ درحقیقت کیا ہے؟ یہی وہ عقدہ ہے جسے امام حمید الدین فراہی نے اپنے رسالہ ”احکام الاصول باحکام الرسول“ میں حل کیا ہے۔ اپنے اصول کے مطابق انہوں نے ان مبہم اور متناقض روایات سے قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کرنے کے بجائے انہیں اس کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک رجم اور جلا وطنی کی اس سزا کا مأخذ سورہ مائدہ کی آیت محاربہ ہے۔ امام حمید الدین فراہی کی اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ زانی کنوارا ہو یا شادی شدہ، اس کی اصل سزا تو سورہ نور میں قرآن کے صریح حکم کی بنا پر سو کوڑے ہی ہے، لیکن مجرم اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدکاری کو پیشہ بنالے یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئے یا اپنی آوارہ نشی، بد معاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائے یا مردہ عورتوں کی نعشیں قبروں سے نکال کر ان سے بدکاری کا مرتکب ہو یا اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں غربا کی بہو بیٹیوں کو سر بازار برہنہ کرے یا کم سن بچیاں بھی اس کی درندگی سے محفوظ نہ رہیں تو مائدہ کی اس آیت محاربہ کی رو سے اُسے رجم کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جو دوسری سزائیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے۔ انہی سزاؤں میں سے ایک سزا جلا وطنی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان مجرموں کو جو محض زنا ہی کے مجرم نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اوباشی کی بنا پر فساد فی الارض کے مجرم بھی تھے، یہ دونوں سزائیں دی ہیں، چنانچہ ان میں وہ مجرم جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کے مستحق تھے، انہیں آپ نے زنا کے جرم میں آیت نور کے تحت سو کوڑے مارنے کے بعد معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی اسی آیت محاربہ کے تحت جلا وطنی کی سزا دی اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا، اسی آیت کے حکم ”أَنْ يَمُوتُوا“ کے تحت رجم کر دیے گئے۔“ (برحان، ص: ۹۱، طبع ہفتم)

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، امین احسن اصلاحی کے قلم کی زد میں

امین احسن اصلاحی نے بھی حمید الدین فراہی کی طرح سنگساری اور رجم کی سزا کو آیت محاربہ کے تحت داخل کیا ہے اور نام لیے بغیر حضرت ماعز رضی اللہ عنہ اور رجم کے سزا یافتہ دیگر مرد و خواتین کو انہیں القاب سے یاد کیا جن سے حمید الدین فراہی نے یاد کیا، چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت محاربہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”.....“ اللہ اور رسول سے محاربہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جتھا جرات و جسارت، ڈھٹائی اور بے باکی کے ساتھ اس نظام حق و عدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور رسول (ﷺ) نے قائم فرمایا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہو تو اس کے مقابلے کے لیے جنگ و جہاد کے احکام تفصیل کے ساتھ الگ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں بیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کی رعایا ہوتے ہوئے۔ عام اس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ اس کے قانون اور نظام کو چیلنج کریں۔

قانون کی خلاف ورزی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم صادر ہو جائے، اس صورت میں اس کے ساتھ شریعت کے عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، اپنے شروفساد سے علاقے کے امن و نظم کو درہم برہم کر دے، لوگ اس کے ہاتھوں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی طرف سے ہر وقت خطرے میں مبتلا رہیں۔ قتل، ڈکیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا، تخریب، ترہیب اور اس نوع کے سنگین جرائم حکومت کے لیے لاء اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے بجائے اسلامی حکومت مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی مجاز ہے۔“ (تدبر قرآن، ج: ۲، ص: ۵۰۵)

۲.....: ”(قرآن میں تقطیل کا حکم مذکور ہے) اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کو عبرت انگیز اور سبق آموز طریقہ پر قتل کیا جائے جس سے دوسروں کو سبق ملے۔ صرف وہ طریقہ قتل اس سے مستثنیٰ ہوگا جو شریعت میں ممنوع ہے، مثلاً: آگ میں جلانا، اس کے ماسوا دوسرے طریقے جو غنڈوں اور بدمعاشوں کو عبرت دلانے، ان کو دہشت زدہ کرنے اور لوگوں کے اندر قانون اور نظم کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں، حکومت ان سب کو اختیار کر سکتی ہے۔ رجم یعنی سنگسار کرنا بھی ہمارے نزدیک تقطیل کے تحت داخل ہے۔“ (تدبر قرآن، ج: ۲، ص: ۵۰۵)

۳.....: اس وجہ سے وہ غنڈے اور بدمعاش جو شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں، جو زنا اور اغوا کو پیشہ بنالیں، جو دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں، ان کے لیے رجم کی سزا اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔ (تدبر قرآن، ج: ۲، ص: ۵۰۴)

۴.....: ”اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے ڈیرے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کراتی تھیں اور ان کی سرپرستی زیادہ تر یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑ گیا، لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی قماش کے کچھ مرد اور بعض عورتیں زیر زمین یہ پیشہ کرتے رہے اور تنبیہ کے باوجود باز نہیں آئے، بالآخر جب وہ قانون کی گرفت میں آئے تو مائدہ کی اسی آیت کے تحت۔ جس کا حوالہ اوپر گزرا۔ آپ ﷺ نے رجم کرایا۔“ (تدبر قرآن ج ۲ ص: ۵۰۶)

رجم سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”بہر حال یہ روایت بالکل بے ہودہ ہے اور ستم یہ کہ اُسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب

(تدبر قرآن، ص: ۵۰۳)

کیا گیا ہے۔“

رجم شدہ صحابہؓ و صحابیاتؓ کو مغفرت کی بشارت

عہد نبویؐ میں جن صحابہؓ اور صحابیاتؓ پر رجم کا قانون شرعی نافذ کیا گیا، ان سے متعلق عقیدت و مغفرت اور نفرت و عداوت کے دونوں پہلو سامنے آسکتے تھے، اس لیے لسان نبوت سے ان کی مغفرت اور جنت کی بشارت بالکل واضح طور پر آگئی، تاکہ آئندہ ان سے متعلق کسی کی زبان سے غلط اور ہتک آمیز جملہ صادر نہ ہو جائے، چنانچہ صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۶۸ پر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کی دعا کرو، لوگوں نے اس طرح دعا کی: ”غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ“ اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے، پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ سَعَتْهُمْ“..... ”اس (ماعز رضی اللہ عنہ) نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت پر تقسیم کر دی جاتی تو پوری امت کو کافی ہوتی۔“

نسائی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَغْمِسُ“ (فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۱۳۰)

ترجمہ: ”میں نے ماعز (رضی اللہ عنہ) کو دیکھا کہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔“

مسند احمد بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد مروی ہے:

”قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ“ (فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۱۳۰)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے ماعز (رضی اللہ عنہ) کو بخش دیا اور اُسے جنت میں داخل کر دیا۔“

صحیح ابوعوانہ میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ ہیں:

”فَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضَّضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ“ (فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۱۳۰)

ترجمہ: ”میں نے ماعز (رضی اللہ عنہ) کو جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔“

صحیح مسلم ج: ۲، ص: ۶۸ پر غامدیہ کا مشہور واقعہ بھی ہے، سنگساری کے دوران حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے

چہرہ پر غامدیہ کے خون کا چھینٹا آکر لگا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو برا جملہ کہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”مَهْلًا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ“

ترجمہ: ”اے خالد! برا بھلا کہنے سے باز رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری

جان ہے، اس غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ ٹیکس وصول کرنے والا کرتا تو

اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔“

پھر آپ ﷺ نے اس پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اور اُسے دفن کر دیا گیا۔ صحیح مسلم جلد: ۲، صفحہ: ۶۹

پر مذکورہ غامدیہ خاتون رضی اللہ عنہا کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اس غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ

اگر مدینہ کے ستر گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، کیا تمہیں اس سے

افضل تو بہل سکتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔“
قارئین حضرات غور فرمائیں! لسانِ نبوت سے ان صحابہؓ و صحابیاتؓ کے لیے کس قدر عظیم بشارت سنائی جا رہی ہے اور کس قدر ان کی منزلت اور عظمت بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف دیکھئے کہ غامدی صاحب اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی اور ان کے استاد حمید الدین فراہی کی طرف سے ان کے بارے میں کیا مغلظات سنائے جا رہے ہیں، کم از کم یہ خیال تو کرتے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ ہیں یا یہ خیال کرتے کہ مرنے کے بعد کسی کو اس طرح یاد کرنے کی ممانعت ہے یا یہ سوچتے کہ ہم تو بڑے اخلاق کے دعویدار ہیں اور دوسروں سے اس کے طلب گار ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان دانشوروں کا لہجہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور احادیث کے بارے میں بالکل خوارج اور روافض کا ہے۔

خاتمہ کلام

اس مضمون میں جو کچھ میں نے پیش کیا ہے، یہ تو غامدی صاحب کے منشور کے دفعات تھے، اس کے علاوہ غامدی صاحب کی مختلف کتابوں میں جو غلط نظریات موجود ہیں، اس کی ایک مختصر فہرست میں قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ بطور خلاصہ حوالہ جات کے ساتھ غامدی صاحب کے غلط نظریات مسلمانوں کے سامنے آجائیں، ان کے سارے غلط نظریات کا پیش کرنا تو بہت لمبا کام ہے، لیکن چند اہم غلطیوں کی نشاندہی بطور مشتے از نمونہ خردوارے پیش خدمت ہے۔ یہ عبارات اور حوالہ جات میں نے ”غامدی مذہب کیا ہے؟“ سے نقل کیے ہیں۔ غامدی صاحب کے عقائد و نظریات کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

۱:..... قرآن کی صرف ایک ہی قراءت درست ہے، باقی سب قراءتیں عجم کا فتنہ ہیں۔ (میزان، صفحہ: ۲۵، ۲۶، ۳۲، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۲:..... سنت قرآن سے مقدم ہے۔ (میزان، صفحہ: ۵۲، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۳:..... سنت صرف افعال کا نام ہے۔ اس کی ابتدا حضرت محمد ﷺ سے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ (میزان، صفحہ: ۱۰، ۶۵، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۴:..... سنت صرف ستائیس (۲۷) اعمال کا نام ہے۔ (میزان، صفحہ: ۱۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۵:..... حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ (میزان، صفحہ: ۶۳، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۶:..... دین کے مصداق و ماخذ قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق، سنت ابراہیمی اور قدیم

صحائف ہیں۔ (میزان، صفحہ: ۲۸، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۷:..... دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی کرتا ہے۔ (میزان، صفحہ: ۴۹، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۸:..... نبی ﷺ کی رحلت کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق، دسمبر ۲۰۰۲ء، صفحہ: ۵۴، ۵۵)

۹:..... زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے۔ (قانون عبادات، صفحہ: ۱۱۹، طبع: اپریل ۲۰۰۵ء)

۱۰:..... اسلام میں موت کی سزا صرف دو جرائم (قتل نفس اور فساد فی الارض) پر دی جاسکتی

ہے۔ (برہان، صفحہ: ۱۲۳، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۱:..... دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا۔ (برہان، صفحہ: ۱۸، ۱۹، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۲:..... قتل خطا میں دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے اور یہ ہر زمانے میں تبدیل کی جاسکتی ہے۔

(برہان، صفحہ: ۱۸، ۱۹، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۳:..... عورت اور مرد کی دیت (Blood Money) برابر ہوگی۔ (برہان، صفحہ: ۱۸، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۴:..... مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے۔ (برہان، صفحہ: ۱۲۰، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۵:..... شادی شدہ اور کنوارے زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد سو کوڑے ہے۔ (میزان، صفحہ:

۲۹۹، ۳۰۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۱۶:..... شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے۔ (برہان، صفحہ: ۱۳۸، طبع چہارم، جون ۲۰۰۶ء)

۱۷:..... غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں۔ (میزان، صفحہ: ۱۷۱، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۱۸:..... سور کی کھال اور چربی وغیرہ کی تجارت اور ان کا استعمال شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔

(ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۸ء، صفحہ: ۷۹۔ میزان، صفحہ: ۳۲۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۱۹:..... عورت کے لیے دوپٹہ یا اوڑھنی پہننا شرعی حکم نہیں۔ (ماہنامہ اشراق، مئی ۲۰۰۲ء، صفحہ: ۴۷)

۲۰:..... کھانے کی صرف چار چیزیں ہی حرام ہیں: خون، مردار، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے

نام کا ذبیحہ۔ (میزان، صفحہ: ۳۱۱، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۲۱:..... بعض انبیاء قتل ہوئے ہیں، مگر کوئی رسول کبھی قتل نہیں ہوا۔ (میزان، حصہ اول، صفحہ: ۲۱، طبع ۱۹۸۵ء)

۲۲:..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ (میزان، حصہ اول، صفحہ: ۲۲، ۲۳، ۲۴، طبع ۱۹۸۵ء)

۲۳:..... یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں۔ (ماہنامہ اشراق، جنوری، ۱۹۹۶ء، صفحہ: ۶۱)

۲۴:..... جانداروں کی تصویریں بنانا بالکل جائز ہے۔ (ادارہ المورث کی کتاب ”تصویر کا مسئلہ“، صفحہ: ۳۰)

۲۵:..... موسیقی اور گانا بجانا بھی جائز ہے۔ (ماہنامہ اشراق، مارچ، ۲۰۰۴ء، صفحہ: ۱۸، ۱۹)

۲۶:..... عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق، مئی ۲۰۰۵ء، صفحہ: ۳۵ تا ۳۶)

۲۷:..... اسلام میں جہاد و قتال کا کوئی شرعی حکم نہیں۔ (میزان، صفحہ: ۲۶۳، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

۲۸:..... کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا اور مفتوح کافروں سے جزیہ لینا

جائز نہیں۔ (میزان، صفحہ: ۲۷۰، طبع دوم، اپریل ۲۰۰۲ء)

اہل علم جانتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام عقائد و نظریات قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف

ہیں اور ان سے دین اسلام کے مسلمات کی نفی ہوتی ہے جو موجب کفر ہے۔

(ماخوذ از ”غامدی مذہب کیا ہے؟“ تالیف پروفیسر مولانا محمد رفیق صاحب، از صفحہ: ۱۲ تا ۱۵)

نظم و ضبط کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں!

مولانا امداد اللہ یوسف زئی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، أما بعد:
 ”إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً“ (القرآن)
 ترجمہ: ”یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔“ (بیان القرآن)
 ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ“ (الحديث)

تمہید

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دین اسلام کامل و مکمل دین ہے، جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ دین اسلام جہاں زندگی کے ہر پہلو پر اصولی تعلیمات فراہم کرتا ہے، وہاں دینی امور کی جزئیات بھی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی نصوص، فقہائے اسلام کی توضیحات و تشریحات اور علمائے امت کی کاوشیں اس کا بین ثبوت ہیں۔ چونکہ اسلام قیامت تک رہتی انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس لیے اس میں نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔

نظام کا مفہوم

نظام نظم سے ہے، اور نظم لڑی میں پرونے کو کہتے ہیں۔ گویا اسلام افراد امت کے لیے ایک ”مالا“ ہے، اور اس ”مالا“ میں افراد امت میں سے ہر فرد کو یکجا سمیٹ کر رکھنا امر مرغوب ہے، اور ان افراد کے بکھر جانے سے جیسے ”مالا“ کے سارے موتی بکھر جاتے ہیں، ویسے ہی امت بکھر جاتی ہے، جو کسی بھی طرح محبوب نہیں، اس کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا ہے کہ:

”المسلمون كجسد واحد“ (صحیح البخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الناس والیھما، ج: ۲، ص: ۸۸۹، ط: قدیمی)

یعنی سارے مسلمان ایک جسد کی مانند ہیں، اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارا ہی بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اگر مسلمانوں کے ایک گروہ یا ایک جماعت کو تکلیف پہنچے تو دنیا کے سارے مسلمان اس جماعت کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ دین اسلام ایک رسی ہے جو امت مسلمہ کے افراد کو جوڑ

کر باہمی مربوط کر کے حق تعالیٰ شانہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں باہمی ربط کو مضبوطی سے قائم رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“

(آل عمران: ۱۰۳)

یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس اعتصام و اعتصاد پر بہت زور دیا گیا ہے اور امت مسلمہ کی کامیابی و سرفرازی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی اعتصام ہے۔ کتب احادیث میں ”کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة“ کے ضمن میں بے شمار احادیث سے متابعت جماعت کا حکم اور مفارقت جماعت سے اجتناب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“

(الانفال: ۴۶)

ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت (کا لحاظ) کیا کرو، اور نزاع مت کرو (نہ اپنے امام سے نہ آپس میں) ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو، ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی، اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے ہیں: ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو بدیہی امر ہے، لیکن اپنی قوت پر کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہے، اس لیے ایک آدمی اپنے اندر پوری جماعت کی قوت محسوس کرتا ہے اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو ہر آدمی کی قوت اکیلی قوت رہ گئی۔

باہمی اتحاد کے قیام اور افتراق و انتشار سے بچاؤ کی راہ نظم کا قیام ہے۔ نظم فرد واحد کی مانند انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، اور بہترین معاشرہ وہی کہلاتا ہے جس میں خدائی تعلیمات کی تعمیل ہو اور زندگی کے ہر شعبے میں آسمانی ہدایات پیش نظر رکھی جائیں۔ غلط فہمی سے ہمارے معاشرے میں نظم و ضبط کو محض ملکی و قومی امور کا لازمہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ“

(شعب الایمان، باب فی الامانات و ما یحب من أدائها الی أبیہا، ج: ۷، ص: ۲۳۲، ط: مکتبۃ الرشدریاض)

”اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی کام میں یہ پسند کرتا ہے کہ اُسے عہدگی اور سلیقہ سے کیا جائے۔“

ہر چھوٹا یا بڑا عمل سلیقہ مندی کا تقاضا کرتا ہے، اور دین نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے۔ سلیقہ مندی نظم کے قیام کا باعث ہے، اور بظاہر معمولی سمجھی جانے والی بد سلیقی، بد نظمی کا ذریعہ و سبب بنتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں سورہ صافات کی آیت ”وَالصَّفَاتِ صَفًّا“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں نظم و ضبط اور ترتیب و سلیقہ کا لحاظ رکھنا دین میں مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یا اس کے احکام کی تعمیل، یہ دونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے صف باندھنے کے بجائے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کریں، لیکن اس بد نظمی کے بجائے انہیں صف بندی کی توفیق دی گئی، اور اس آیت میں ان کے اچھے اوصاف میں سب سے پہلے اسی وصف کو ذکر کر کے بتا دیا

گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادب بہت پسند ہے۔ (معارف القرآن، ج: ۷، ص: ۴۱۷، ط: مکتبہ معارف القرآن)

اسی نظم و ضبط کے پہلو سے مختلف شعبہائے زندگی سے متعلق دینی تعلیمات کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں:

عبادات

عبادات میں بنیادی امور ارکانِ خمسہ ہیں، ان تمام ارکان میں نظم جلوہ گر ہے۔

۱.....: نظامِ صلوٰۃ

جامعات نماز بھی نظم و ضبط اور اجتماعیت کا بیج وقتہ درس ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ مسلمان مسجد میں جب اکٹھے ہوں تو یہ احساس رہے کہ سارے مسلمان یک جان ہیں، الگ الگ نہیں ہیں اور اس جماعت کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ جنگ کے دوران بھی اس کو ترک کرنے سے گریز کیا گیا اور ”صلوٰۃ الخوف“ مشروع کی گئی اور مسلمانوں کو یکسانیت کا احساس دلانے کے لیے ”سووا صفو فکم، فان تسوية الصفوف من إقامة الصلوٰۃ“ (صحیح بخاری، کتاب بدء الوعی، باب اقامة الصف من تمام الصلوٰۃ) ”اپنی صفیں درست رکھو، کیونکہ صفیں درست رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔“ کا حکم بھی دیا گیا۔ نیز نماز کے ارکان و شرائط نظم کی کھلی دلیل ہیں۔ حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے، بلکہ وقار اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھے۔ جماعت کی نماز میں مقتدی امام کی پیروی کرے وغیرہ، یہ تمام امور نظم و ضبط کے دائرے میں آتے ہیں۔ پھر جمعہ و عیدین میں بڑے اجتماع سے اسی اجتماعیت اور عدم مفارقت کا درس دینا مقصود ہے کہ مسلمان ایک جسم ہیں، اگرچہ دنیاوی مشاغل میں کچھ جدا ہو جائیں، لیکن حقیقت میں یک جان ہیں۔

۲.....: نظامِ صوم

سال میں ماہِ رمضان میں روزے رکھنے کی مشروعیت کی ایک حکمت یہی ہے کہ مالدار آدمی جب پورے دن بھوکا رہے تو اس کو احساس ہو کہ غریب و لاچار لوگ کیسے ساری زندگی ایسے ہی فقر و فاقہ میں گزار دیتے ہیں، شریعت کے مزاج میں یہ بات ہے کہ غریبوں کا احساس کیا جائے، لاچار و مسکین کا خیال رکھا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب احساس پیدا ہو، اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے

شریعت نے روزے کو مشروع قرار دیا، پھر روزے میں اوقات کی تعیین اور دیگر متعلقہ احکام بھی نظم کی افزائش کا باعث ہیں، گویا ”صوم“ بھی اجتماعی نظم کا سبق ہے۔

۳:.....نظامِ زکوٰۃ

اسی طرح زکوٰۃ کی مشروعیت اس بات کا درس دینے کے لیے ہے کہ مسلمان وہ نہیں جو صرف اپنی دنیا بنانے اور سمیٹنے کی فکر میں لگا رہے اور قریب کے دوسرے غریب لوگ فقر و فاقہ میں پڑے رہیں، اسی بات کا سبق سکھاتے ہوئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتَرُدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ“، گویا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی مسلمان اجتماعیت کے قیام کی لڑی پرورہا ہوتا ہے۔

۴:.....نظامِ حج

جس طرح پنج وقتہ نماز مسلمانوں کو متابعتِ جماعت کی یاد دہانی کے لیے ہے اور عیدین کا اجتماع بھی اسی یاد دہانی کی کڑی ہے تو بالکل اسی طرح صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کر دیئے جانے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس اجتماع سے مسلمانوں کی یکجہتی کا اظہار ہو۔ حج کی فرضیت میں بھی مخالفت سے اجتناب اور مقارنت جماعت کا پہلو پایا جاتا ہے۔

۵: نظامِ جہاد

اسلامی نظام کی ایک اہم اساس یہ بھی ہے کہ قوموں کے درمیان طاقت کا توازن قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ طاقت ور کمزور کو قلمہ تر بنا لے، بلکہ ہر قوم کو اپنے تحفظ، دفاع اور طاقت کے ناجائز تسلط سے محفوظ رہنے کے لیے طاقت کو یکجا رکھنے اور اس کو نظم و نسق سے استعمال کرنے کے اصول بھی تفصیل سے بتائے ہیں، انہی تفصیلات کا اجمالی عنوان ”جہاد“ ہے۔ جہاد کے لیے تیاری، صف بندی، عزم و حوصلہ، ثابت قدمی، ضعیفوں، کمزوروں، عورتوں اور مذہبی طبقے سے عدم تعرض کے تفصیلی احکام سکھائے ہیں۔ یہ تفصیلات اسلام میں جنگی نظام کے نظم و نسق اور ہمہ جہتی کا مظہر ہیں۔

۶:.....واقعہٴ معراج

عبادات کے ضمن میں واقعہٴ معراج بھی سبق آموز ہے، اسلام ہمیں منظم انداز میں تمام امور کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا درس دیتا ہے، اور نظم کی پابندی کے بغیر کیفِ مآاتلفق امور کو سرانجام دینے کو ناپسند کرتا ہے، اس کی مثال ہمیں واقعہٴ معراج میں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف گئے، تو امت کو نظام کی اہمیت سکھانے اور جتلانے کے لیے کچھ ایسے واقعات سے مطلع فرمایا کہ جس کا خلاف متوقع تھا۔ جب حضور ﷺ آسمانِ دنیا پر پہنچے تو سوال ہوا

کہ: ”من ہذا؟“ پھر دوسرا سوال ہوا: ”ومن معک؟“ پھر تیسرا سوال ہوا: ”وقد أرسل الیہ؟“ پھر اس کے بعد ”مرحباً بہ فنعم المبحیء جاء“ سے استقبال ہوا، اور آگے حضرت آدم علیہ السلام نے ”مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح“ کہہ کر آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا، پھر ان سوالات کا سلسلہ ساتویں آسمان تک جاری رہا۔ مزید برآں یہ بھی اسی واقعہ میں نظم کا حصہ نظر آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو ایک موقع پر مقام خاص کے بعد آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور حضور ﷺ کی خصوصیت کہ آپ مزید آگے تشریف لے گئے، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا: ”ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى“ (النجم: ۸، ۹)

اس واقعہ سے نظام کی اہمیت اور نظم کی بلا استثناء پاسداری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ باوجود اللہ پاک کے علام الغیوب ہونے کے ہر آسمان پر سوالات کا سلسلہ بتاتا ہے کہ نظام کی پاسداری ضروری ہے، اور یہ کہ ہر کام ایک نظم کے تحت ہی ہونا چاہیے، جس سے کام با آسانی اور سہولت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔

نظام معاشرت و حقوق العباد

اسی طرح اسلام حقوق العباد کے معاملہ میں بھی ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو ہر انسان کو اس کا حق دلاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و نا انصافی کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اور اس نظام کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب اور قانون میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر خواتین کے معاملہ میں اسلامی نظام میں ہر بالغ مرد و عورت کو یکساں شہری اور دیوانی حقوق حاصل ہیں، وہ اپنی ذاتی اور شخصی جائیداد اور ملکیت کے حصول اور نظم و نسق اور تصرف میں بالکل آزاد ہیں۔ اس کے برعکس ”قانون روما“ میں خواتین مستقل طور پر مردوں کی نگرانی اور سرپرستی میں تھیں، وہ اپنے گمراہ یا سرپرست کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جائیداد حاصل کر سکتی تھیں اور نہ حاصل شدہ جائیداد میں کسی تصرف کی مجاز تھیں۔ یہ پابندی خواتین پر زندگی کے آغاز سے لے کر انتہاء تک رہتی تھی۔ یہ بات بھی دنیا کے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ ہمارے اسلام کا یہ نظام وحی الہی کا مرہون منت ہے۔ اس کی اصل قرآن و سنت ہے۔ اس کی کوئی ہدایت یا راہنمائی کبھی کسی دوسرے مذہب سے لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نہ صرف فقہ اسلامی کے تشکیلی دور یعنی ابتدائی چار ہجری صدیوں میں بلکہ بعد میں کم و بیش مزید آٹھ سال تک مسلمانوں نے قانون کی کسی کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون انتہائی مرتب اور منظم ہے۔

نظام معاملات

جس طرح عبادات کے مختلف شعبوں میں اسلام اپنے پیروکاروں کی پوری طرح رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح معاملات میں بھی اسلام نے باہم معاملات کرنے والے بائع و مشتری کو کچھ

اصول سکھلا دیئے جس سے وہ ایک نظم کے تحت اپنے کاروباری مسائل کو حل کر سکیں۔ اور اس نظام کا داعیہ یہاں بھی وہی ہے کہ کہیں متعاقبین کے درمیان نزاع و جدال کی صورت پیش نہ آئے، اور ہر عاقل کو اپنا پورا حق مل سکے، اور ہر قسم کے دھوکے سے گریز کرنے کی تاکید فرمادی گئی، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں خلل واقع نہ ہو، اس نظام سے متعلق چند احادیث درج ذیل ہیں:

۱:....: ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر۔“

(صحیح مسلم، باب بطلان بیع الحصة والبیع الذی فی غرر)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے۔ بیع غرر اس بیع کو کہتے ہیں جس میں بیع (فروخت کی جانے والی چیز) مجہول ہو یا بیچنے والے کے قبضے سے باہر ہو۔“

۲:....: ”لایسم المسلم علی سوم أخیه۔“ (صحیح مسلم، باب تحريم بیع الرجل علی بیع أخیه وسومہ علی سومہ)

ترجمہ: ”کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس میں مداخلت نہ کرے اور اس چیز کے زیادہ دام نہ لگائے۔“

۳:....: ”نہی عن بیع الثمار حتی یدو صلاحها۔“

(موطا الامام مالک، باب النبی عن بیع الثمار حتی یدو صلاحها، ط: دار احیاء التراث العربی)

ترجمہ: ”رسول کریم ﷺ نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ ان کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے۔“

۴: ”من احتکر فهو خاطی۔“ (صحیح مسلم، باب تحريم الاحتکار فی الاوقات)

ترجمہ: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرے وہ گناہ گار ہے، یعنی جو تا جرغلہ وغیرہ ضروریات زندگی کا ذخیرہ عوام کی ضرورت کے باوجود مہنگائی کے لیے محفوظ رکھے۔“

۵: ”اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خرید و فروخت میں

لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جب تم خرید و تو کہہ دیا کرو کہ ”لا خلابۃ“ یعنی اس بیع میں مجھے کوئی دھوکہ نہ ہو، اور تین دن کا اختیار مقرر کرنے کا فرمایا۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الوعی، باب ما یکرہ من الخداع فی البیع)

نظام وراثت

اسلام سر اپا نظام ہے، ہر پہلو کا ایک نظام منظم کر دیا گیا ہے۔ وراثت کے باب میں بھی جب ہم اسلامی نظام پر نظر دوڑاتے ہیں تو شریعت کے احکام بالکل منفرد انداز کے نظر آتے ہیں، اور ہر فریق کا حصہ قرآن پاک میں تفصیل سے واضح کر دیا گیا اور ”الأقرب فالأقرب“ اور ”القربی تحجب البعدی“ کے قواعد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر قریبی رشتہ دار کو محرومی سے بچا لینے کا درس بھی یہی نظام دیتا ہے۔

نظام سیاست

سیاست بھی زندگی کا بہت وسیع اور بہت اہم شعبہ ہے۔ اس کو بھی اسلام نے ایک نظام میں منضبط کر دیا۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور وہی اصل قانون ساز ہے، اس لیے اسلامی حکومت کے دستور کا ماخذ قرآن مجید ہے، ان کی تشریح و تفصیل اور جزئیات کی تفریع شارع علیہ السلام پر چھوڑ دی گئی ہے، چنانچہ انہی بنیادوں پر آنحضرت ﷺ نے حکومت الہیہ کی تشکیل فرمائی اور اس کی روشنی میں جزوی قوانین بنائے، پھر جب اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا، نئے نئے ملک زیر نگین ہوئے، نئی نئی قومیں مفتوح ہوئیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، تو پھر خلفائے راشدینؓ نے کلام مجید اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال و اعمال اور فیصلوں کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے خلافت اسلامیہ کا نہایت وسیع اور مکمل نظام قائم کیا، اموی اور عباسی دور میں ’کتاب الخراج، کتاب الأموال، أحكام السلطانية، الطرق الحکمیة‘ بھی اسی نظام کو ضبط کرنے کے لیے لکھی گئیں۔

سیاست و حکومت سے متعلق جتنی جامعیت کے ساتھ اسلام نے راہنمائی فراہم کی ہے، اس کا نمونہ دیگر اقوام و مذاہب کے ہاں ناپید ہے، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے مقدمہ ابن خلدون اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جمعۃ اللہ البالغہ میں اس کا اجمالی تعارف اور بنیادی احوال ذکر کیے ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ نظم و ضبط اور اجتماعیت دین میں نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے قیام کا پس منظر بھی اسی مقصد کا حصول ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام اپنے تمام شعبوں میں مرتب نظام کا نفاذ چاہتا ہے اور اس نظام سے روگردانی اور اعراض کو قطعاً ناپسند کرتا ہے جس کی دلیل ’مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ‘، ’عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَابْأَكِ وَالْفِرْقَةِ‘، ’يَدُلُّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ‘ میں ملتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے نصرت کے وعدے بھی ایک جماعت و نظام کے تحت چلنے میں ہیں اور مفارقت میں وعیدیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔

مولانا، ملا اور مولوی کی اصطلاحات!

مفتی رفیق احمد بالا کوٹی

سوال

مولانا، ملا اور مولوی ان سب الفاظ کی اصطلاحات کیا ہیں؟ ان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ آج کل عام ہو گیا ہے کہ کسی بھی داڑھی والے کو مولانا صاحب، ملا سے مخاطب کرتے ہیں اور کوئی اگر دینی مسئلہ بتانے لگتا ہے یا کسی غلط بات کو ٹوکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم ملاؤں والی بات مت کرو اور تم پورے ملا ہو گئے ہو۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ الفاظ ہم کن اشخاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان مولویوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس تباہی اور دہشت گردی کے پیچھے ملا ہیں اور یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، تو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو ان کی بھی تردید کر دیں اور اگر ہو سکے تو تفصیل سے بتا دیں یا کتاب کا حوالہ دے دیں۔ پاکستان کے بننے میں علمائے کرام (جن کو ناواقف لوگ ملا کہتے ہیں) کا کیا کردار رہا؟

جواب

”مولانا“، ”ملا“، اور ”مولوی“ یہ الفاظ بالعموم اسلامی پیشواؤں کے لیے احترام و تعظیم کی غرض سے بولے جاتے تھے اور اب بھی شرفا کے ہاں تعظیم کے لیے ہی مستعمل ہیں۔ کسی عالم دین کے لیے ہمارے ہاں احتراماً ”مولانا“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، افغانستان اور آزاد ریاستوں نیز ترکی تک ”دینی عالم“ کو ازراہ احترام یا علمی فراوانی کی وجہ سے ”ملا“ یا ”منلا“ کہا جاتا تھا، ہمارے ہاں لفظ ”علامہ“ اسی کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا ترس ماہر علم کے لیے فارسی بولنے والے خطوں میں ”مولوی“ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور وہیں سے ہمارے ہاں بھی وارد ہو کر عام استعمال میں آچکا ہے، جیسے ”مولوی معنوی“، ”مولوی عبدالحق“ وغیرہ۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مولوی اسی کو کہتے ہیں جو مولیٰ والا ہو، یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو، خوفِ خدا وغیرہ

اخلاقِ حمیدہ رکھتا ہو۔“ (التلخیص، ج ۱۳۳، جلد اول بحوالہ تھتہ العلماء از مولانا محمد زید، جلد اول، ص: ۵۲، البرکتہ کراچی)

نیز لکھتے ہیں: ”مولوی میں نسبت ہے مولیٰ کی طرف، یعنی مولیٰ والا۔“ (ایضاً)

الغرض یہ الفاظ اصطلاحی اعتبار سے ازراہِ احترام دین کے ماہر و مستند علما کے لیے ایجاد و استعمال ہوتے تھے۔ فی زمانہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والا دین بیزار طبقہ، جو دین کو براہِ راست مطعون کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ علمائے دین سے تقدس و احترام کی چادر کھینچ کر اپنی مذہب بیزاری کی تسکین چاہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایسے علما جو اپنے کردار و عمل کی بنا پر باطل کی آنکھوں کا کاٹنا بننے چلے آ رہے ہوں، ہمیشہ سے باطل پرستوں کے نشانہ پر رہے ہیں، اور ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے، الزامات اور بے توقیری کے القابات عام کیے جاتے ہیں، تاکہ عوام متفرہ ہو کر ان سے دور ہو جائیں، اور علما سے دوری، دین سے دوری کا باعث ثابت ہوتا ہے، اس طرح دین بیزار طبقہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے۔ علمائے بیزاری کے ضمن میں دین بیزاری کا یہ تخم چونکہ برطانوی سامراج کا بویا ہوا ہے، اس لیے انگریز سامراج کے کمیشن پر پلنے والی اس کی روحانی ذریت، انگریز مخالف علما کو دہشت گرد قرار دے کر بدنام کرنا چاہتی ہے اور انہیں انگریز کا ایجنٹ بھی قرار دیتی ہے۔

فی الواقع انگریز کے ایجنٹ اور نمک خوار کون لوگ ہیں؟ ماضی و حال میں سے اس کی فہرست مرتب کرنا میرے خیال میں یونیورسٹی کی سطح پر بحث و تحقیق کے مراحل سے گزرنے والے کئی طلبہ کے لیے P.H.D کا مواد بن سکتا ہے۔

اپنے ناقص خیال و مطالعہ کی روشنی میں انگریز کے ایجنٹوں کی چند تاریخی و واقعاتی نشانیاں ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، ان کی روشنی میں آپ خود مثالیں ڈھونڈ کر تطبیق دیتے رہیں اور نتائج پر سر دھنتے رہیں:

۱..... انگریز کا ایجنٹ ہونے کے لیے انگریزی فکر و فلسفہ کو ایمان کا درجہ قرار دینا۔

۲..... دنیا و آخرت کی کامیابی کو انگریزی تعلیم و تربیت سے جوڑنا۔

۳..... رہن سہن، بود و باش اور بول چال میں انگریز کو اپنا آئیڈیل سمجھنا۔

۴..... انگریز کی وفاداری، خدمت گزاری اور باج گزاری کو سرکارِ امرانی اور رازِ جاویدانی سمجھنا۔

۵..... اپنے سیاسی و مذہبی مسائل کے حل کے لیے انگریز کو قاضی انصاف اور خلیفہ عادل جانتے

ہوئے اس سے رجوع کرنا۔

۶..... انگریز کی حکمرانی اور بالادستی کو ارضِ ہند پر ظلِ خداوندی سمجھنا اور باور کرنا۔

۷..... انگریزی اقتدار کے دوام و استحکام کے لیے بیساکھی بننا اور اپنوں پر مظالم کے ناجائز

بہانے بنانا اور انگریز کے جاسوس کا کردار ادا کرنا۔

۸..... اپنوں کو انگریز کے ہاتھوں جو رستم کا نشانہ بنا کر، انگریزی عطیہ اور خدمت کا صلہ بنا کر اپنوں کی زمینیں اپنے نام کروانا۔

۹..... انگریز کے خلاف تحریکات کا حصہ بن کر انگریزوں کے لیے اپنوں کی مخبریاں کرنا۔

۱۰..... انگریز سے مالی مفاد سمیٹنے کے لیے دینی حمیت اور قومی غیرت کے سودا گر بننا۔

۱۱..... انگریز کے ہم نوا بن کر مسلمانوں کے خلاف اس کی سپاہ کا حصہ بننا۔

۱۲..... انگریز مخالف کہلوانے کے باوجود ہمیشہ انگریزی عتاب سے محفوظ رہنا اور القابات، اعزازات اور تمغے وصول کرنا۔

اگر صرف ان چند علامتوں کی روشنی میں ماضی کا مطالعہ یا حال کا جائزہ لیا جائے تو سائل کو باسانی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انگریز کا ایجنٹ بننے کی اہلیت و صلاحیت کسی ”مولانا“، ”مولوی“ اور ”ملا“ میں زیادہ موزوں انداز میں پائی جاتی ہے یا کسی ”ملا بیزار“ میں؟ اللہ ہم سب کو فہم خیر اور صدق قول و فعل نصیب فرمائے، آمین۔

حضرت مولانا محمد انور بدخشانی زید مجدہ کے اہم علمی ملفوظات

ضبط و ترتیب: مولانا سفیان بلند

(حدیث اور فقہ کے درس کے دوران)

☆.....: نیت لغوی یہ ہے کہ بندہ مطلق طاعت کی نیت کرے اور نیت شرعی یہ ہے کہ بندہ اس عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی نیت کرے، قرآن کریم میں ”مخلصین لہ الدین“ اور حدیث مبارک میں ”إنما الأعمال بالنیات“ میں اسی نیت شرعیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال شرعی اس وقت قبول ہوتے ہیں جب وہ نیت شرعیہ کے ساتھ ہوں، اس فرق کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔

☆.....: اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتی ذات الاضافات ہیں، مثلاً خالق وقادر یعنی خالق بالخلوقات وقادر بالمقدورات، بعض صفات حقیقی ہیں، مثلاً حی، قیوم، صمد، بعض اضافی ہیں، مثلاً: ”غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب“، بعض صفات سلبی ہیں، مثلاً ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ وغیرہ۔

☆.....: قرآن کریم میں لفظ قرآن جہاں معرفہ آیا ہے وہاں کتاب معین یعنی قرآن کریم مراد ہے اور جہاں نکرہ آیا ہے وہاں مقرو (مصدر بمعنی مفعول) مراد ہے اور اس سے دیگر کتب سماوی بھی مراد ہیں، مثلاً ”شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ“ اور ”وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِہِ الْجِبَالُ“

☆.....: غریب القرآن وغریب الحدیث کا تعلق مفردات سے ہے اور مشکل القرآن و مشکل الحدیث کا تعلق جملوں سے ہے، لفظ ”تساوش“ غریب القرآن ہے کہ اس کا تعلق مفردات سے ہے، مفردات امام راغب غریب القرآن کے متعلق ہے، دونوں موضوعات کے لیے الگ الگ کتابیں ہیں۔

☆.....: قرآن کریم کے الفاظ کو لفظ کہنے میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اصولیین نے نظم کا لفظ نکالا کہ اس کا معنی ہے موتیوں کو پرونا، جبکہ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، چونکہ آیات قرآنی موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کے لیے لفظ نظم مناسب ہے، مگر میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ قرآن نے نظم قرآنی کو نظم کہا ہو۔

فرمایا کہ: اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ نے ”نظم قرآنی“ کا لفظ نکالا، تاکہ بے ادبی نہ ہو، مگر

نظم کا لفظ بھی شعر کے معنی میں ہے جو کہ مدوح نہیں ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ“ لہذا نظم کا لفظ بھی درست نہ ہونا چاہیے؟

جواب یہ ہے کہ نظم کا معنی مجازاً شعر ہے اور حقیقت میں موتیوں کو پروانے کے معنی میں آتا ہے اور یہاں حقیقی معنی میں مراد لیا گیا ہے۔

☆..... ہماری بہت سی تفسیر، تاویل ہیں، ہم اس کو مجازاً تفسیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تفسیر وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور تاویل وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یہی وجہ ہے کہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا مفسر اور دلیل ظنی سے ثابت ہونے والا مؤول کہلاتا ہے۔

☆..... ششماہی امتحان کے بعد کتابوں کو جلدی جلدی ختم کرانا اور نہ سمجھنا، یہ کتاب کو پورا کرنے کے لیے ایک رسمی طریقہ بن گیا ہے، یہ نظام تعلیم کے ساتھ ظلم ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ دوسروں کو دھوکہ دینا درحقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے جس کا خود شعور نہیں: ”وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ“

☆..... ہمارے درس نظامی کی معروف فقہ کی کتاب ہدایہ اصول فقہ سے پُر ہے، اس میں اصول فقہ دونوں معنوں میں ہے، ایک معنی ہے ”أدلة الفقه“ اس کو صاحب ہدایہ ”لقولہ تعالیٰ“ اور ”لقولہ علیہ السلام“ سے بیان کرتے ہیں اور دوسرا معنی ہے وہ قواعد کلیہ جن کی روشنی میں احکامات فرعیہ کو قرآن و حدیث سے مستنبط کیا جاتا ہے، اس کو صاحب ہدایہ ”لأن“ کہہ کر بیان کرتے ہیں، یہ فرضی اصول نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہوئے ہیں۔

☆..... احکام کی علل ”ہدایہ“ اور ”حجۃ اللہ البالغۃ“ دونوں میں ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، مولانا سیاح الدین کا کاخیل مرحوم نے بتلایا کہ حجۃ اللہ البالغۃ میں علل ترغیبی و ترہیبی ہیں، ان سے اجتہاد و استنباط کرنا ممکن نہیں اور ہدایہ کے علل سے اجتہاد و استنباط کرنا ممکن ہے، کیونکہ وہ بتلاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ وغیرہ۔

اقول: دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”ہدایہ“ میں علل و اسباب کا بیان ہے اور ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں حکم و اسرار کا بیان ہے۔ احکام کا مدار علل و اسباب پر ہوتا ہے، حکم و اسرار پر نہیں، اس لیے کہ علل احکام سے مقدم اور حکم مؤخر اور زوائد و فوائد کی قبیل سے ہوتی ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ عموماً علل اور حکم کے درمیان فرق نہ کرنے کے نتیجے میں بہت سے خلجاناں پیدا ہوتے ہیں۔ (از مرتب)

☆..... حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ایصالِ ثواب کرنے کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، البتہ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے طور پر بخش دے تو بہتر ہے اور اس کا شرعاً ثبوت بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اجتماعی ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک قاری صاحب

بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا باتوں کی تلاوت بے کار ہے؟ ہم نے خود یہ چیزیں بنائی ہیں، کوئی ناراض ہو یا راضی، صحیح بات یہی ہے۔ ☆..... اگر امامت کرنے والے میں تین صفات ہوں تو قیامت تک امام رہے گا:

۱..... مستغنی ہونا۔

۲..... متواضع اور خوش اخلاق ہونا۔

۳..... لوگوں کی سیاست اور سیاسی مسائل میں حصہ نہ لینا۔

☆..... روزہ کی علت اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بیان فرمائی ہے: ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ لہذا اب جو چیز بھی خلاف تقویٰ ہے وہ ممنوع ہے، چنانچہ غیبت اور جھوٹ تقویٰ کے منافی ہیں، اس لیے ممنوع ہیں۔

☆..... حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جامعہ میں ۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۴ھ مطابق ۱۰ اگست ۲۰۰۳ء کو تشریف لائے، ہمارے دورہ حدیث کا سال تھا، حدیث کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، اگلے دن استاذ محترم نے درس گاہ میں فرمایا: ”مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات بہت عمدہ فرمائی کہ جس چیز کا شر غالب ہو اس کو نہ کرو اور جس کا خیر غالب ہو اس کو کرو۔ پھر استاذ محترم نے فرمایا کہ ہم خیر کے کام کو نہیں کریں گے تو شر غالب آئے گا، تبلیغ کے کام میں خامیاں ہوں گی، مگر اس کی خیر غالب ہے۔“

☆..... قرآن کریم میں چار قسم کے امتحانات کا ذکر ہے:

تقویٰ کا امتحان..... ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِّلتَّقْوَىٰ“

مصائب کا امتحان..... ”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ“

علم کا امتحان..... ”إِذَا جَاءَ كُفُّ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ“

عمل کا امتحان..... ”أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“

☆..... کوئی آدمی صرف بخاری شریف کو ”فتح الباری“ کے ساتھ دو سال پڑھے تو اس کو بقیہ کتب صحاح کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ فقہ مقارن کے لیے ترمذی کو دیکھے تو اس میں کچھ رجال کے بارے میں معلوم ہوگا، اس کے ساتھ ”عارضۃ الأحوذی“ رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی علم میں نہ ہوگا۔

☆..... امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مطالعہ، تلاوت وغیرہ جو آپ کو نماز سے روک دے، اس میں ثواب نہیں۔

☆..... میرے استاذ مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم اکوڑہ والے فرماتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر ہوشیار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے باپ کو کیا آتا ہے، اس کو تو کمر بند کھولنا بھی نہیں آتا، میں کہتا ہوں

کہ اگر تیرے باپ کو کمر بند کھولنا نہ آتا تو تُو نہ آتا، جیسے آج کے دور میں مضمون لکھنے والا اردو میں چند انگریزی کے الفاظ لکھتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ وہ دقیانوسی نہیں ہے، بلکہ اسکا لڑ ہے، اسی طرح گزشتہ دور میں اپنی کتابوں میں منطق لانا فیشن تھا، تاکہ معلوم ہو کہ لکھنے والا اونچا آدمی ہے اور عقلی دلائل جانتا ہے۔

☆..... یہ غلط ہے کہ ملائکہ مجرد عن المادہ ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا مادہ موجود ہے، قرآن کریم میں ہے: ”أُولَئِكَ أَجْنَحَةٌ مَّتَشْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ“۔

☆..... کون کہتا ہے کہ اصول فقہ کی کتاب تلوح شرح ہے، یہ شرح نہیں بلکہ حاشیہ ہے۔

کافیہ کو بر باد کیا تحریر سنبت نے اور سلم کو بر باد کیا اردو کی لمبی لمبی تقریروں نے کہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔

☆..... علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لطیف انداز میں خفیوں پر رد کرتے ہیں اور حوالہ بھی

ذکر نہیں کرتے، مجھے اسی وجہ سے مر جائی بہت پسند ہے کہ وہ ان کا ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

☆..... قدیم فلسفہ میں اجسام کی طبیعت سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ متحرک ہے یا ساکن،

اس کی حرکت و سکون کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جدید فلسفہ میں اس سے بحث ہے کہ اس جسم سے ہمیں کیا

فائدہ ہے؟ یہ ہمارے کام کی چیز ہے، اس کے ذریعے تعلیمات قرآن و حدیث کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

☆..... انگریزی زبان میں اشتراک زیادہ ہے اور یہ لغت کا دامن تنگ ہونے اور قحط

زدہ ہونے کی علامت ہے اور عربیت میں ترادف زیادہ ہے اور یہ لغت کا دامن وسیع ہونے کی

علامت ہے، عربی میں سمجھنا بنسبت انگریزی کے زیادہ آسان ہے۔

☆..... صاحب کشف نے ”أساس البلاغة“، لکھی جو کہ لغت پر مشتمل ہے، نہ کہ

بلاغت پر، چونکہ بلاغت کی بنیاد لغت پر ہے اس وجہ سے اس کو ”أساس البلاغة“ کہا جاتا ہے،

لیکن ہمارے طلبہ آج کل لغت سے نا آشنا ہوتے ہیں، ان کو اس طرف توجہ دلائی نہیں جاتی۔

تزکیہ و تربیت سے خالی تعلیم کے نقصانات

جناب عتیق الرحمن

رب کریم نے نبی مکرم ﷺ کی بعثت فرماتے ہوئے پہلی وحی جو نازل کی اس میں تعلیم کی اہمیت، اس کے مقاصد اساسیہ اور اس کے حصول کے ذرائع کو شاندار انداز میں بیان کر دیا: ”پڑھ اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا انسان کو جنمے ہوئے خون سے، پڑھ عزت والے رب کے نام سے، وہ جس نے تعلیم سکھائی قلم کے ذریعہ سے، انسان کو وہ تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔“ سورہ علق کی ان پانچ آیات میں تعلیم اور اس کے مشتقات اور اس کے اغراض و مقاصد کو کھلے انداز میں بیان کر دیا گیا۔

امت محمدیہ (ﷺ) کا رشتہ علم کے ساتھ ایسا وابستہ کر دیا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا، بالاضافہ اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی تمام مخلوقات پر جو فضیلت دی اس کا بنیادی سبب بھی علم ہی ہے، اسی بنا پر فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، سورہ بقرہ میں اس مکالمہ کا ذکر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین ہوا، اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے علم کا امتحان لیا تو وہ عاجز ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کا میاب ٹھہرے، بالآخر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ فضیلت و منزلت علم ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی کہ انسان مجبور و ملائک بنا۔

سورہ علق کی آیات میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ علم وہی علم ہے جس میں رب کائنات کی رضا کا حصول مضمر ہو۔ دنیا کا کوئی علم فی نفسہ مضریا نقصان دہ نہیں ہے، ہاں! جب اس کی ٹہنی کو غیر اللہ کی جانب سے حرکت دی جائے گی، اور اس کو حاصل کرنے کا مقصد دنیا میں خود کو مستعلیٰ کرنا ہوگا، ظلم و ستم کا راستہ اختیار کر کے کمزور و ناتواں لوگوں پر مصائب ڈھائے جائیں گے، یا علم کو حاصل کرنے کے بعد انسانیت کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، یا علم کے آجانے کے بعد مادر پدر آزادی کی لہر کو فروغ دیا جائے گا، یا پھر اسلامی تعلیمات اور اس کی تہذیب و ثقافت کو کمتر جانتے ہوئے غیر اللہ کی اندھی تقلید کی جائے گی تو ایسے میں لازم ہوگا کہ یہ علم فائدہ دینے کی بجائے انسانیت کو ہلاکت کی تہوں میں داخل کرنے کا موجب ہوگا، جیسا کہ عصر حاضر کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان نے خود ہی اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا ہے۔ پہلی و دوسری

برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بدرجہا بہتر ہے اور تنہائی سے عقلمندی صحت بدرجہا بہتر ہے۔ (حضرت ابو بکرؓ)

جنکیں اس بات کی شہادت ہیں اور اسی طرح ایٹمی مواد کے تیار ہو جانے کے بعد دنیا کا ہر گوشہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ علق کی پہلی دو آیات میں علم کے حصول اور اس کے عظیم رب کے ساتھ رشتہ و تعلق کی اہمیت کے ساتھ انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو تکبر و گھمنڈ کا رویہ اختیار کرنے کی چنداں حاجت نہیں، کیوں کہ انسان کی اصل و اساس پانی کے ایک گندے قطرے کے بعد خون کے لوٹھڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تا وقتیکہ وہ اپنی بعثت و تخلیق کے مقصد پر اپنی زندگی بسر کرنا شروع نہ کر دے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ”ہم نے پیدا نہیں کیا انسان کو مگر اپنی عبادت کی خاطر“، احادیث مبارکہ میں بھی حصول علم کی اہمیت اور اس کے مقصد و مطلب کو واضح کیا گیا ہے۔ ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“..... ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“..... ”اے اللہ! علم نافع عطا فرما“ جیسی بے شمار احادیث نبویہ اور دعائیں موجود ہیں۔ تیسری آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے کے بعد واجب ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ متواضع رویہ کو اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی و ہمدردی اور نیکی و تکریم کا تعلق استوار کریں، کیوں کہ جو علم اُسے دیا گیا ہے یہ علم کریم و عزت والے رب کی جانب سے ملا ہے، اس علم کو انسانیت کی خدمت اور ان کی دست گیری کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد انسان مارے غرور کے حیوانیت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے صرف اپنے مفادات کے تحفظ کو تو یقینی بنائے، چاہے اس کے سبب دوسروں کے گھر ویران و تاریک ہوتے ہوں، گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت انسان کا تزکیہ فرما رہے ہیں کہ علم کے حصول کے بعد مادہ پرستی کا دامن نہ تھام لینا اور اس کے ساتھ سرکشی و بڑائی کو اپنا شعار نہ بنالینا، کیوں کہ اسی کے سبب شیطان کو تاقیامت مردود اور جن وانس اور کائنات کی تمام مخلوقات کی لعنت کا مستحق بنا دیا گیا۔

چوتھی اور پانچویں آیت میں اول تو علم کے حاصل ہونے کے اہم ترین ذریعہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آگے و اشکاف الفاظ میں اللہ نے انسانیت کی استعداد و صلاحیت کی بنیاد کو بیان کر دیا کہ جو کچھ تم جانتے ہو وہ ہم نے تم کو بتایا اور سکھلایا، وگرنہ تم تو جانتے ہی نہ تھے۔ اس بات کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنا سینہ اس بات پر چوڑا کرنا چاہیے جو اس کی اپنی تخلیق ہو اور وہ چیز کسی اور کے پاس موجود نہ ہو اور اس نے یہ کسی کی مدد و نصرت کے بغیر حاصل کیا ہو اور ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، لہذا امر واقع ہے کہ انسان عاجزی کو اپنائے۔

مندرجہ بالا گزارشات کو درج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ دین متین ہے جس نے نہ صرف علم کی اہمیت کو بانگ دہل بیان کیا اور اس کے حصول پر زور دیا، بلکہ اس کے حدود و اربعہ کو بھی متعین کر دیا کہ یہ حد فاصل ہے علمِ رحمانی اور علمِ شیطانی کے مابین۔ جو علمِ رحمانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنالے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ورنہ ابدی لعنت اور ناکامی کا مستحق ٹھہرے گا۔

اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں حضور ﷺ کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے

کہ: ”ہم نے ”اُمّیّین“ (اُن پڑھ) میں رسول بنا کر بھیجا انہیں میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی اور تزکیہ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی.... الخ“ اس آیت میں اور اس جیسی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی چار صفات کا ذکر کیا ہے جن کی تعلیم دینا آپ ﷺ کے فریضہ میں شامل تھا۔

ثانی:..... تزکیہ۔

اول:..... آیات کی تلاوت۔

رابع:..... تعلیم حکمت و دانشمندی۔

ثالث:..... تعلیم کتاب۔

علم کا رشتہ جب تک تزکیہ کے ساتھ استوار و قائم رہے گا، اس علم کے ذریعہ انسان عروج کے اقبال تک پہنچے گا اور جب علم سے تزکیہ کے رشتہ کو کاٹ دیا جائے گا تو یہ علم ضلالت و گمراہی اور انسانیت کی کشتی کو ڈبو دینے کا سبب بھی بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے تمام تعلیمی ادارے بالخصوص حکومتی و عصری تعلیمی اداروں کا رشتہ تزکیہ سے کٹا ہوا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ طالب علم استاذ پر دست درازی، والدین، اساتذہ، بڑوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی عزت و تکریم سے تہی دامن ہو چکا ہے اور اسی کا بدیہی و مشاہداتی نتیجہ ہے کہ معاشرہ عدم اطمینان کی کیفیت سے دوچار ہے اور کرپشن، لوٹ مار، چور بازاری، دھوکہ دہی و بددیانتی کا رواج عام جاری و ساری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ علمی چوری، مالی خیانت جیسے گھناؤنے جرائم کو بھی عزت و منزلت کے حصول کے لیے کرگزر رہے ہیں کوئی حجاب نہیں کرتے۔ آئے روز اخبارات و ٹی وی پر خبریں چلتی ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں طالب علم یا فلاں طالبہ نے خودکشی کر لی ہے اور اس کے متعدد اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ محبت میں ناکامی پر یا گھریلو ناچاقی پر، شادی بالجبر کے اندیشے پر خودکشی کی گئی ہے، مگر ایک اہم نکتہ کو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے کہ اس حد تک پہنچنے کا ذریعہ کونسا سبب بنا ہے؟ شاید کبھی کسی نے اس پر غور کرنا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ بانجھ و غیر مؤثر اور ناکارہ تعلیم جو تزکیہ و تربیت سے خالی ہوگی کو حاصل کرنے والے طالب علم یا طالبہ سے آپ یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اخلاقیات سے عاری سرگرمیوں اور یورپ و مغرب کی تقلید میں مشغول ہوتے ہوئے عشق و معاشقہ کی لعنت سے دور رہ سکتے ہیں۔ تعلیم وہ مطلوب ہے جو تزکیہ و تربیت کے ساتھ مربوط ہو اور استاذ صرف کتاب کو رٹوانے یا اُزبر کر دینے اور امتحانات میں کامیابی کے چور راستے بتانے کا مکلف نہیں، بلکہ یہ وہ منصب ہے کہ جس پر فائز ہونے والے کی ابدی کامیابی کا انحصار اور معاشرے کی ترقی و فلاح کا منبع تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں۔ اگر ان کی خط مستقیم پر رہنمائی و نگہبانی نہیں کی گئی تو مسلم معاشرہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا، جس کا آغاز بڑی سرعت کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے سامنے بند باندھنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے اور وہ تعلیم جس کا تعلق و رشتہ تزکیہ و تربیت کے ساتھ اٹوٹ ہو۔

اسلام میں یتیم و نادار بچوں کی کفالت

مفتی محمد فیاض قاسمی (انڈیا)

معاشرہ میں رہنے والے قبیلے، خاندان اور برادریاں گوبہ طور شناخت ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں، ان کی رہائش، ان کا معاش اور ان کا تمدن جدا گانہ ہوتا ہے، تاہم بحیثیت معاشرت سبھی ایک ہوتے ہیں۔ غم اور خوشی میں شریک ہونا ان کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ حوادثِ زمانہ کے تھپڑے کھائے ہوئے لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات کی تکمیل کو وہ اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کم و بیش سماج کے لوگ اس ذمہ داری کو اس لیے بھی نبھاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے گراں بار نہیں ہوتے، لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ سماج کے یتیم بچوں کی کفالت ہے۔ معاشرہ کے صاحبِ حیثیت اور متمول حضرات کے بھی قدم اس موڑ پر آ کر رک جاتے ہیں، کیوں کہ ان کے سامنے یتیموں کا صرف پیٹ بھرنا ہی ایک ضرورت نہیں، بلکہ ان کی مکمل نگہداشت، تعلیم و تربیت اور ساری ضروریات کی تکمیل ایک لمبے عرصہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر گویا ہر ایک اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان بچوں کی زندگیاں یوں ہی ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظامِ حیات ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر ایک کے لیے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی کے ایام گزار سکے۔ یتیم و نادار اور لاوارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں، ان کی مکمل کفالت، ان کے حقوق کی پاسداری ہے اور ان سے منہ موڑ لینا ان کے حقوق کی پامالی ہے۔

یتیم و نادار بچوں کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں: ۱..... ان کے پاس مال ہو، ۲..... ان کے پاس مال تو نہ ہو، لیکن ان کے عصبات، قریبی رشتہ دار یا ذوی الارحام میں سے کوئی موجود ہو۔ پہلی صورت میں یعنی اگر ان کے پاس مال ہے، تو ان کی پرورش و کفالت ان کے مال ہی سے کی جائے گی، خواہ ان کا کفیل کوئی قریبی رشتہ دار یا ذوی الارحام یا کوئی غیر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کا مال ان پر خرچ کرے اور ان کی تربیت وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھے۔ قرآن کریم نے تاکید کی ہے کہ ان کا مال پوری ایمانداری کے ساتھ انہیں پر خرچ کرو، اپنی ذات میں ہرگز ان کا مال استعمال نہ کرو: ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا“ (النساء: ۲) اور جب بالغ ہو کر سوچ

بوجھ والے ہو جائیں، نفع و نقصان کی تمیز ان کے اندر آجائے تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو: ”فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ (النساء: ۶)

دوسری صورت جب کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ان کے عصبات یا ذوی الارحام موجود ہیں، تو پھر ان کی پرورش و پرداخت کے ذمہ دار یہی حضرات ہوں گے، البتہ ان میں یہ ترتیب ہوگی کہ عصبات میں زیادہ حق دار وہ ہوں گے جو رشتہ میں زیادہ قریب ہوں گے اور اگر عصبات موجود نہ ہوں تو ذوی الارحام ان کی کفالت کریں گے اور ان میں بھی قریبی رشتہ داری کو ترجیح دی جائے گی:

”وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاضِنِ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرَ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِذَوَى الْأَرْحَامِ فِي أَحَدِ

الْوَجْهِينِ وَهُوَ الْأُولَى، لِأَنَّ لَهُمْ رَحْمًا وَقَرَابَةً يَرْثُونَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى،

فَيَقْدُمُ أَبَوَاؤُهَا، ثُمَّ أُمَهَاةُهَا، ثُمَّ أَخٌ مِنْ أُمِّهَا، ثُمَّ خَالَ“ (الموسوعة الفقهية، ج: ۱۷، ص: ۳۰۵)

ہاں! اگر عصبات اور ذوی الارحام میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر حاکم وقت ان کو کسی مسلمان کے سپرد کر دے گا، تاکہ وہ اس کی پرورش کرے اور اس کا خرچ بیت المال برداشت کرے گا:

”ثُمَّ حَاكِمٌ يَسْلُمُهُ إِلَى مَنْ يَحْضَنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“ (الموسوعة، ج: ۱۷، ص: ۳۰۵)

الحجرات الرائق میں ہے کہ: اگر والدین فقیر ہوں تو باپ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے گا اور ایک قول یہ ہے کہ باپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان بچوں کا نفقہ بیت المال کے ذمہ ہے:

”إِنْ كَانَ فَقِيرِينَ فَعِنْدَ الْخَصَافِ أَنْ الْأَبَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَيَنْفِقُ عَلَى أَوْلَادِهِ

الصَّغَارِ، وَقِيلَ نَفَقَتُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ“ (الحجرات الرائق، ج: ۴، ص: ۲۰۱)

معلوم ہوا کہ مذکورہ ترتیب کے اعتبار سے اگر ان لا وارثوں کی کفالت کے ذرائع موجود نہ ہوں تو ان کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہے، لیکن ہندوستان جیسے ممالک میں بیت المال کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کا مسئلہ قابل غور ہے۔ بیت المال کے بجائے شرعی تنظیمیں الحمد للہ! ہندوستان کے طول و عرض میں کسی نہ کسی شکل میں امت کے مسائل پر نظر رکھ رہی ہیں اور مسلمان اس امارت کے تابع ہو کر احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں، لہذا اس صورت میں شرعی امارتوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کرے، خواہ اس کے لیے جو بھی مناسب شکل اختیار کرنی پڑے، مثال کے طور پر ان بچوں کو اپنی تنظیم کے تحت چل رہے کسی ہوسٹل و یتیم خانہ میں رکھ کر ان پر امت مسلمہ کی طرف سے آئی ہوئی مدات خرچ کرے، یا پھر جہاں وہ بچے ہیں وہیں کے کسی فرد مسلم کو متعین کر دے کہ وہ ان کی دیکھ ریکھ اور پرورش کرے اور ان بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہفتہ، مہینہ یا سال کے اعتبار سے رقم اس شخص کو ادا کرے۔ غرض بیت المال نہ ہونے کی بنا پر شرعی تنظیمیں ان کا انتظام کریں گی۔

اور اگر شرعی تنظیمیں بھی نہ ہوں یا ان کی طرف سے اس طرح کا انتظام نہ ہو سکتا ہو، تو بھی ایسے بچوں کی کفالت خود اسی علاقہ کے مسلمانوں کے ذمہ ہوگی جہاں اس قسم کے یتیم و نادار بچے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا:

”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا“
 ”کون ہے جو اللہ پاک کو بہترین قرض دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے اور بھی زیادہ بڑھا دے۔“
 ”يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (الآية) أَى قَرَابَةٍ كَمَا أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْيَتِيمِ الَّذِي لَا كَافِلَ لَهُ أَفْضَلُ
 مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيمِ الَّذِي يَجِدُ مَنْ يَكْفِلُهُ“ (الجامع لاحکام القرآن للقرطبي، ج: ۲۰، ص: ۶۹)
 ”عن ابن عباسؓ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً“ (بخاری جلد: ۲)
 ”اى ان الیتیم سواء كان الكافل من ذوى رحمه وأنسابه أو كان أجنبياً لغيره
 يكفل به“ (شرح الطی، ج: ۱۰، ص: ۳۱۷، للشیخ شرف الدین الحسین الطی، مطبع مکتبہ المکرمہ الریاض)

یہ ساری آیات واحادیث گرچہ یتیم کی کفالت کے سلسلہ میں ترغیب وفضائل کی ہیں، تاہم منجملہ ان سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے نادار، لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ ہے اور حسب سہولت علاقہ اور محلہ کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ ان بچوں کو یوں ہی ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو بہ طور کفایہ نبھا لیتے ہیں، تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب کے سب مسئول ہوں گے۔ (بشکریہ ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند)

بچوں کی پرورش سے متعلق احتیاط اور تدابیر

مولانا محمد عاصم مخدوم

بچوں کے لیے سب سے بہتر غذا ماں کا دودھ ہے، بشرطیکہ ماں کے دودھ میں خرابی نہ ہو۔ اگر ماں کا دودھ کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو تو سب سے مضر ماں کا دودھ ہے۔ تندرست ماں اگر خالی پستان بھی بچے کے منہ میں دے تو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ عادت بنالیں کہ ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے ایک انگلی شہد چٹا دیا کریں تو بہت مفید ہے۔ بچے کو کبھی بھی منہ کے بل نہ سونے دیا جائے، یہ بہت بری عادت ہے اور اس سے سانس رک جانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اگر ماں دیکھے کہ اس کا بچہ منہ کے بل سو رہا ہے تو فوراً ہی اسے سیدھا کر دے۔ بہتر ہے کہ بچے کو دائیں کروٹ سونے کا عادی بنایا جائے۔ جب بچہ سو رہا ہو تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ اس کا منہ بستر کے کسی کپڑے سے نہ ڈھکا ہو۔ اگر ماں بچے کے منہ کو کپڑے سے ڈھکا ہوا دیکھے تو منہ پر سے فوراً کپڑا ہٹا دے، کیونکہ کپڑے سے منہ بند ہو جانے کی وجہ سے سانس کے رک جانے کا خطرہ رہتا ہے۔

کھانے پینے اور دوسری عادتوں کی طرح سونے کے آداب و اطوار اور نیند میں باقاعدگی اور سلیقہ مندی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ پانچ چھ مہینے تک بچہ عموماً میس گھٹنے سوتا ہے، چھ ماہ اور ایک سال کی عمر کے درمیان عموماً سولہ گھٹنے سوتا ہے۔ بتدریج سونے کی مدت کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچہ پانچ سال کا ہونے پر بارہ گھٹنے سوتا ہے۔

بچے کے آرام کے اوقات میں اس کے بول و براز کے اوقات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ شیرخوار بچہ عمر کے لحاظ سے عموماً آٹھ بار سے سولہ بار تک پیشاب کرتا ہے اور دوبار سے چھ بار تک پاخانہ کرتا ہے۔ اگر بچے کو ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیشاب کے لیے اور ہر تین یا چار گھنٹے کے بعد پاخانے کے لیے بیدار کیا جائے تو بستر بھی نہیں خراب کرے گا اور بچے کو بھرپور آرام اور سونے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر ماں یا دائی اوقات کی پابندی کرے تو خود بھی تکلیف سے بچ سکتی ہے اور

بچہ بھی سکون سے سو سکتا ہے۔ (از: بچوں کی تربیت کیسے کریں؟، ص: ۱۵۹)

بچہ جس وقت سے پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ کیمرے کی سی خاصیت رکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ محفوظ کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے دوسرے کسی بچے کو بھی زور سے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ جتنا تمیز سلیقے سے باتیں کریں گے اتنا ہی یہ بھی سلیقہ اور تمیز سے بات کرنا سیکھے گا۔ بچے کے سامنے کوئی بری بات، آواز نہ نکالیں، ذکر کرتی رہیں، دعائیں پڑھتی رہیں۔

جب دودھ چھڑانے کے دن نزدیک آجائیں اور بچہ کھانے لگے تو اس کا خیال رکھیں کہ کوئی سخت چیز ہرگز نہ چبانے دیں، اس سے ڈر ہے کہ دانت مشکل سے نکلیں اور ہمیشہ کے لیے دانت کم زور رہیں گے۔ اسی طرح چاکلیٹ، سویٹ، گھٹیا قسم کی ٹافیوں وغیرہ کی بجائے گھر کی بنی ہوئی اچھی اور صاف ستھری چیزیں دیں۔ ایسی حالت میں نہ غذا پیٹ بھر کر کھلائیں، نہ پانی زیادہ پلائیں، اس سے معدہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ذرا بھی پیٹ پھولا دیکھیں تو غذا بند کر دیں اور جس طرح ہو سکے بچے کو سلا دیں، اس سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بدبضی سے بچانے کا خاص خیال رکھیں۔

جب مسوڑھے سخت ہو جائیں اور دانت نکلتے معلوم ہوں تو سر اور گردن پر تیل خوب ملا کریں اور کبھی کبھی شہد دودو بوند نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال دیا کریں کہ میل نہ جھے اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ کر ایسی دوا کا استعمال کریں کہ دانت آسانی سے نکلیں، کبھی دانتوں کے مشکل سے نکلنے کی وجہ سے بچے کے ہاتھ جسم انیٹھنے لگتے ہیں، اس وقت سر اور گردن پر تیل ملیں اور کبھی کبھی نمک اور شہد ملا کر مسوڑھوں پر ملتے رہیں، اس سے منہ نہیں آتا اور دانت بھی بہت آسانی سے نکلتے ہیں۔ جب بچے کی زبان کچھ کھل چکے تو کبھی کبھی زبان کی جڑ کو انگلی سے مل دیا کریں، اس سے بہت جلدی صاف بولنے لگتا ہے۔ (ماخوذ از خلاصہ بہشتی زیور، ص: ۷۷)

حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بری عادتوں سے بھی تن درستی خراب ہو جاتی ہے، لہذا بچے کی عادتیں درست رکھنے کا بہت خیال رکھیں، جتنا آپ اس ایک بچے کا خیال رکھیں گی، اس کی صحیح تربیت کریں گی تو یہ بچہ کل بڑا ہو کر جو بھی اچھا کام کرے گا اور دنیا میں اس کی وجہ سے جتنی خیر اور بھلائیاں وجود میں آئیں گی، آپ ان کا سبب بنیں گی۔ خصوصاً پانچ سال سے کم عمر بچوں کے لیے اور بچوں کی جتنی اچھی تربیت ہو جاتی ہے اتنی ہی زیادہ بچے اخلاق سے بہرہ مند اور صحت مند ہوتے ہیں۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی خدمات

(قسط: ۱)

مفتی محمد رضا انصاری

فرنگی محل کے نامور عالم دین مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی انصاری رحمۃ اللہ علیہ وفات: ۱۸۸۶ء-۱۳۰۴ھ کی جو عظیم شہرت برصغیر ہندوستان اور براعظم ایشیا میں ہوئی اور آج تک ہے وہ محدث، فقیہ، متکلم، معقولی، صاحب افتاء اور مستند حنفی کی حیثیت سے ہے، تذکرہ نویس، ماہر اسماء الرجال اور مؤرخ کی حیثیت سے نہیں ہے اور یہ حیثیت معاصر اباب علم وصاحبان تصانیف کے رجحان کو دیکھنے میں من جملہ نوادر تھی، ان کا بلند مرتبہ ان کے عہد میں زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا گیا، اس عہد کا مزاج ہی یہ تھا کہ عالم دین کے لیے مؤرخ یا تذکرہ نویس ہونا، نہ سبب امتیاز تھا نہ قابل ذکر اور جسے تذکرہ نویس مان لیا گیا اُسے مستند عالم دین کا درجہ دینا کم ہی گوارا کیا گیا۔ مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر عمر^(۱) میں جو سہی کیلنڈر کے اعتبار سے صرف ۳۸ سال دو ماہ اور تین دن تھی، بڑی چھوٹی سو سے زیادہ تصانیف کیں، جو مصنف کے سامنے ہی طبع ہو کر دور دور تک رائج ہو گئی تھیں۔^(۲) مولانا کی کثرت تصانیف کے سلسلے میں شام کے ایک عالم اور محقق مفتی عبدالفتاح ابو غندہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ:

”جب بھی ان بڑے بڑے مصنفوں کا ذکر کیا جائے گا جن کی تصانیف پچاس یا سو سے متجاوز ہیں تو بلاشبہ امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سرفہرست ہوگا، اس لیے کہ ان کی تصانیف کی تعداد ایک سو چودہ تک پہنچ گئی ہے اور اگر ان کی مختصر عمر کی نسبت سے ان کی تصانیف کا حساب کیا جائے گا تب تو یہ بہت زیادہ ثابت ہوں گی۔ میں نے ان کی بیشتر تصانیف جمع کر لی ہیں، جو رہ گئی ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں اور میرا حتمی ارادہ ہے کہ ان کی ان مفید اور کثیر تصانیف کے صفحات کا شمار کر کے ان کی عمر کے ایام پر انہیں تقسیم کروں، اس طرح تصنیف وتالیف میں ان عظیم الشان اور نادر الوجود مہارت کا انکشاف ہو سکے گا، میرا تو خیال ہے کہ اس طرح حساب لگانے سے ان تمام بڑے بڑے مصنفین پر۔ جن کی عمریں لمبی ہوئیں اور جنہوں نے بڑی تعداد میں تصانیف چھوڑی ہیں جیسے علامہ ابن جریر، علامہ ابن جوزی اور امام فخر الدین رازی وغیرہ۔ امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لحاظ سے فوقیت

حاصل ہوگی کہ ان کی روزانہ لکھنے کی مقدار سب سے زیادہ نکلے گی، (۳)

منطق، فلسفہ، مناظرہ، کلام، نحو، صرف، حدیث، فقہ اور تاریخ و تراجم میں سے ہر موضوع کی مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے خدمت کی اور بجا طور پر انہیں محدث، فقیہ، اصولی، منطقی، کجاث، نقاد اور مؤرخ کہا جاسکتا ہے۔ سب سے زیادہ خدمت انہوں نے فقہ اور حدیث کی کی، ان دونوں موضوعات پر ان کی تصانیف کی مجموعی تعداد پچاس کے قریب ہے۔ دوسرے نمبر پر تذکرہ نویسی اور تراجم و احوال سے متعلق ان کی تصانیف ہیں جو ڈیڑھ درجن کے قریب ہیں۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے تاریخ کی دو پہلوؤں سے خدمت کی:

۱:..... علماء و مصنفین کے احوال و تراجم ایک مخصوص نظام کے تحت مرتب کیے۔

۲:..... اور فنون و علوم کی تاریخ بھی قلم بند کی، علوم و فنون کی تاریخ پر ان کے قلم نے اس وقت روشنی ڈالی جب وہ بعض اہم قدیم تصانیف کو اپنے حواشی اور مقدمات کے ساتھ شائع کرانے کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس انداز پر شائع کیا جسے موجودہ زبان میں کتاب کا ایڈٹ کرنا کہتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تو اس حد تک مدعی ہیں کہ کتاب کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ ایجاد ہی مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے کیا، اپنے مضمون ”ہندوستان میں علم حدیث“ میں لکھتے ہیں:

”یورپ میں قلمی کتابوں کو ایڈٹ کرنے کو جواہریت حاصل ہے اور جس طرح وہ مختلف نسخوں کی فراہمی، مقابلہ، تصحیح اور ساتھ ہی مصنف اور تصنیف کے متعلق ہر قسم کی معلومات مقدمہ میں فراہم کرتے ہیں، مولانا نے یعنی مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے یورپ کے طریقہ کار کے علم سے پہلے ہی اس کام کی طرف توجہ کی اور بالکل اسی طریق پر بلکہ اس سے بہتر طریقے پر اس کو انجام دیا، جس کتاب کو شائع کیا اس کے مختلف نسخوں کو فراہم کیا اور ان کا مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ ترتیب دیا، پھر اس پر حواشی لکھے، شروع میں ایک مقدمہ لکھا، جس میں ماتن، شارح اور اس کے دیگر شارحین کے حالات لکھے، اس کتاب اور اس فن پر دوسری کتابوں کے حالات ذکر کیے، نفس اس فن کی جس میں یہ کتاب تھی تاریخ لکھی۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے ہی مقدمہ نگاری کی ایجاد کی، مولانا سے پہلے کسی شارح یا محشی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، (۴)

اب تو عام دستور بن چکا ہے کہ جس کتاب کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس سے متعلق تمام تحقیقی مواد کتاب کے شروع میں بطور مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ نے بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے اس دستور کو ایجاد کیا اور معمول یہ بنایا، اس طرز کے ان کے قابل قدر مقدمات ہیں:

۱:..... مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية - ۲:..... مقدمة موطا امام محمد

الموسوم بالتعليق الممجد - ۳:..... مقدمة الجامع الصغير المسماة بالنافع الكبير -

۴:..... مقدمة الهداية وذيلة الموسومة بمذيلية الدراية - ۵:..... اور مقدمة السعاية في كشف

مافی شرح الوقایہ ہیں۔

ان کے علاوہ جس چھوٹی بڑی درسی کتاب پر مولانا نے حاشیہ لکھا، اس کے شروع یا خاتمے پر اس کتاب، اس کے مصنف اور تصنیف کے عہد کا ذکر بھی ضرور کیا۔ درسی کتابوں پر لکھے گئے مقدمات کی حیثیت خواہ وہ کتنے ہی گراں قدر ہوں حلقہٴ درس میں بہر حال ضمنی سمجھی جاتی رہی ہے، اس لیے کہ درسی کتابوں سے اصل مدعا، کتاب کے مطالب و مباحث سے واقفیت حاصل کرنا رہا ہے، کم از کم مشرقی درسا گاہوں نے تو زیر درس کتابوں کے پڑھانے یعنی ان کے مطالب سمجھنے سمجھانے میں اس درجہ انہماک کا ثبوت دیا ہے کہ زیر درس کتاب کے مصنف کا نام تک جاننا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ مصنف کی دوسری تصانیف اور مصنف کے عہد کی خصوصیات سے واقفیت کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس صورت حال کے جو نقصان و نتائج برآمد ہوئے ان کی خود مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نشان دہی کی ہے:

”ہمارے زمانے ہی کے علماء نہیں، ہمارے ملک کے پیشرو بیشتر علماء بھی مصنفین اور علماء کے احوال و تراجم کو حقیر چیز قرار دیتے تھے اور انہوں نے اس اہم (علمی) پہلو کو پس پشت ڈال رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تراجم علماء ان کے لیے گم شدہ خزانہ ہو گئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نسیا منسیا ہو گئے، اس صورت حال کی بدولت ہمارے علماء اندھیرے گڑھے میں جا پڑے اور اندھی سواری کی پیٹھ کے سوار بن گئے۔ ہمارے علماء کا حال یہ ہے کہ متقدمین کی کتابوں میں جن علماء کا ذکر ہے ان کے اصلی ناموں سے بھی یہ ناواقف ہیں، ان کے حالات اور خصوصیات کا کیا ذکر اور ان کی ولادت و وفات سے واقفیت کا کیا سوال؟ کتب فقہ میں مذکور کسی فقیہ کے بارے میں جو لقب یا نسب سے یاد کیا گیا ہے، اگر ان علماء سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ کس زمانے میں تھا؟ اور کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو وہ وحشی جانوروں کی طرح ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرنے لگیں گے اور حیران و پریشان کی طرح بتلائے فکر ہو جائیں گے، دیکھ لو! اپنی تصانیف میں یہ علماء ایک فقیہ کی تصنیف کو دوسرے فقیہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اس مصنف اور دوسرے مصنف کے درمیان ان کو کوئی وجہ امتیاز بھی نظر نہیں آتی، خاص کر جب نام، لقب، نسب اور عہد بھی دونوں مصنفوں کا اتفاق سے ایک ہو تو ہمارے علماء دونوں میں بالکل تفریق نہیں کر پاتے۔ اگر کسی فقہی مسئلے میں علماء کا اختلاف رہا ہے تو ہمارے زمانے کے علماء درجہ اول کے عالم کو درجہ آخر میں اور درجہ آخر کے علماء کو درجہ اول میں محض اپنی واقفیت سے رکھ دیتے ہیں، اقوال مقبول و مردود مشہور و غیر مشہور کے درمیان بھی فرق نہیں کر پاتے۔“ (۵)

جس عام ناواقفیت کا نقشہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا ہے، اگرچہ اس کا عمومی رخ فقہیات کی طرف ہے، لیکن معاملہ وہیں تک نہ تھا، دوسرے علوم و فنون کا حال بھی بعینہ یہی تھا اور اس ناواقفیت کے

نقصانات وہاں بھی محسوس کیے جاتے تھے، البتہ فقہ کا معاملہ زیادہ اہم اس بنا پر تھا کہ فن میں متقدمین اور سلف کی آراء متاخرین اور خلف کی آراء کے مقابلے میں زیادہ وزن رکھتی ہیں، اسی لیے مولانا نے اس اہم معاملے کو اپنی اولین توجہ کا مستحق قرار دیا، کیونکہ اس سے دینی ضرورت وابستہ تھی، وہ لکھتے ہیں:

”اس صورت حال کے پیش نظر میں نے علمائے احناف کے احوال جمع کرنے کی طرف اپنے ارادے کی باگ موڑ دی (اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اپنے ظاہر اور پوشیدہ الطاف سے مخصوص فرمائے) اس لیے کہ ہمارے معاصر حنفی علماء کو قدیم علمائے احناف کے احوال جاننے کی ضرورت زیادہ تھی، خصوصاً ہمارے ملک میں تو اس کی احتیاج اظہر من الشمس تھی۔“ (۶)

علمائے احناف کے احوال میں لکھی جانے والی کتابوں کے مصنفین: عبدالقادر قرشیؒ، مجدد شیرازیؒ، قاسم بن قطلوبغاؒ، قطب کئیؒ اور ملا علی قاریؒ کا، نیز احناف وغیر احناف علماء کے احوال میں لکھی جانے والی ملی جلی کتابوں کے مصنفین جلال الدین سیوطیؒ، حافظ ذہبیؒ، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ، سخاویؒ، یافعیؒ اور محمد بن فضل الحمیؒ کا حوالہ دینے کے بعد مولانا عبدالحی عیسیٰؒ نے اپنے زمانے کے علماء کی طرف سے معذرت بھی کی ہے کہ چونکہ مذکورہ مصنفین کی تصانیف ہمارے ملک (اکثر شہروں) میں مفقود ہیں اور پوشیدگی کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ (۷)

اس لیے ضرورت تھی کہ جن علماء کو ان مفقود حنفی تصانیف تک رسائی حاصل ہوگئی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ خود ان سے کام لیں، بلکہ ان سے حاصل کردہ معلومات کو منفعیت عامہ کے لیے عام اور مشہور بھی کریں۔ مولانا نے اس اہم خدمت کا بیڑا اٹھالیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذاتی کوشش و کوش سے مطبوعات کا ایک ایسا منتخب ذخیرہ فراہم کر لیا تھا کہ کسی علم و فن کی کوئی ضروری اور اہم کتاب مشکل سے ایسی ہوگی جو ان کے کتب خانے میں نہ ہو، نادر مطبوعہ اور قلمی کتابوں سے ضروری معلومات کے اخذ کر لینے کا عجیب و غریب ملکہ بھی ان کو حاصل تھا، مفتی عبدالفتاح ابوغندہ عیسیٰؒ انتہائی حیرت و استعجاب کے ساتھ کہتے ہیں:

”بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی عیسیٰؒ کے۔ ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے جس کی روشنی آندھے خزانوں میں رکھی کتابوں کے اندرونی صفحات تک پہنچ کر ان کی سطروں کو منور کر رہی ہے اور حنفی مطالب کو سامنے لے آ رہی ہے۔“ (۸)

مفتی عبدالفتاح ابوغندہ عیسیٰؒ، مولانا عبدالحی عیسیٰؒ کی دو کتابوں ”الرفع والتکمیل فی الجرح والتعذیل“ اور ”الأجوبة الفاضلة للأمثلة العشرة الكاملة“ کو ایڈٹ کرنے اور ان دونوں کتابوں میں درج اقتباسات کو اصل تصانیف سے نکالنے کے دوران اپنی مرعوبیت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:

”میں حیرانی میں پڑ جاتا تھا اور سوچنے لگتا تھا کہ اس شیخ کو۔ مولانا عبدالحی عیسیٰؒ کو۔ کتابوں، وہ بھی بیشتر قلمی کتابوں کے صفحات پر بکھری ہوئی اپنے مطلب کی عبارتوں کو ڈھونڈ نکالنے اور ان تک رسائی حاصل کر لینے کی کیسی عجیب و غریب قدرت حاصل تھی۔“ (۹)

حواشی و حوالہ جات

- ۱:- مولانا عبدالحی عظیمی کی ولادت خود ان کی تصریحات کے مطابق ذوالقعدہ ۱۲۶۲ھ کی چھبیسویں کو سہ شنبہ کے روز مطابق ۲۴/ اکتوبر ۱۸۴۸ء اتر پردیش کے شہر باندا علاقہ بندیل کھنڈ میں ہوئی، جہاں ان کے والد ماجد مولانا عبدالحکیم انصاری وفات ۱۲۸۵ھ- ۱۸۶۸ء نواب باندا ذوالفقار الدولہ کے عہد میں مدرسہ نواب میں مدرس تھے۔ مولانا کی تاریخ وفات ۳۰/ ربیع الاول ۱۳۰۴ھ شب دوشنبہ مطابق ۲۷/ دسمبر ۱۸۸۶ء ہے۔ حوالے کے لیے: ۱۔ تذکرہ علمائے فرنگی محل از مولانا عنایت اللہ فرنگی محلی مرحوم، صفحہ: ۱۳۱، ۲۔ کنز البرکات از مولانا حفیظ اللہ اعظم گڑھی، صفحہ: ۱۳۵ اور ۳۔ حیرۃ الجوال از مولانا عبدالباقی فرنگی محلی، صفحہ: ۱۴۔
- ۲:- دوہی ایک کتابیں ان کی ایسی ہیں جو باوجود مکمل ہو جانے کے ان کے سامنے طبع نہ ہو سکیں، جیسے ظفر الامانی بشرح المختصر المنسوب الی البحر جانی جس کی تصنیف سے مولانا عبدالحی ۱۲/ صفر ۱۳۰۴ھ- ۱۸۸۶ء کو فارغ ہوئے تھے اس کے ڈیڑھ ہی مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ان تصانیف کا یہاں ذکر نہیں جو زیر تصنیف تھیں اور مکمل نہ ہو سکیں۔
- ۳:- ”مقدمة الأجوبة الفاضلة“ از مفتی عبدالفتاح عظیمی، مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی عظیمی کی کتاب ”الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة“ کو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے، اس سے قبل وہ مولانا کی ایک اور تصنیف ”الرفع والتکمیل فی الجرح والتعديل“ کو اسی طرح ایڈٹ کر کے شائع کر چکے ہیں، مولانا کی تیسری تصنیف ”إقامة الحجة علی أن الاکتار فی التعبد ليس ببدعة“ اس کے بعد یعنی ۱۹۶۶ء میں اسی طرح ایڈٹ کر کے انہوں نے شائع کر دی۔ مولانا کی چوتھی تصنیف ”تحفة الأخبار فی إحياء سنة سيد الأبرار“ کو اسی معیار سے ایڈٹ کر کے شائع کرنے کا اعلان ان کی طرف سے ہو چکا ہے۔
- ۴:- مقالات سلیمانی، حصہ دوم، شائع کردہ دارالمصنفین اعظم گڑھ۔
- ۵:- ”الفوائد البهية فی تراجم الحنفية“ از مولانا عبدالحی فرنگی محلی عظیمی صفحہ: ۸، تیسرا ایڈیشن، مطبوعہ: یوسفی پریس لکھنؤ ۱۸۹۵ء۔
- ۶:- ایضاً۔
- ۷:- ایضاً۔
- ۸:- ”مقدمة الأجوبة الفاضلة“، صفحہ ۱۵ مطبوعہ حلب (شام) ۱۹۶۴ء۔
- ۹:- ایضاً۔

(جاری ہے)

حضرت مولانا عبدالرحیم بستویؒ استاد دارالعلوم دیوبند کی رحلت!

مولانا عبدالرؤف غزنوی (۱۳۵۳-۱۴۳۶ھ = ۱۹۳۴-۲۰۱۵ء)

سابق استاذ: دارالعلوم دیوبند انڈیا، حال استاذ: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

رواں پندرہویں صدی ہجری کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے احقر کو دارالعلوم دیوبند پہنچنے اور تعلیمی سال ۱۴۰۱ھ-۱۴۰۲ھ کو دورہ حدیث میں داخلہ لینے کی سعادت سے نوازا۔ اُسی سال حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جو جنوبی ہند کے کسی مدرسہ میں صدر المدرسین کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے۔ دارالعلوم بلایا گیا اور پڑھانے کے لیے ان کو درجات متوسطہ تک کی کتابیں دی گئیں۔ احقر چونکہ دورہ حدیث کا طالب علم تھا، اس لیے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحبؒ سے پڑھنے کا موقع تو نہ مل سکا جس سے ان کے طرزِ تدریس، افہام و تفہیم اور مزاج کا براہِ راست اور فوری طور پر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا، البتہ ان کی تشریف آوری کے کچھ ہی عرصہ بعد ایک دفعہ (غالباً شبِ جمعہ کو) طلبہ کے لیے ان کے اصلاحی بیان کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں احقر بھی حاضر ہو گیا تھا، اور یہ پہلا ہی موقع تھا کہ ان کو قریب سے دیکھنے اور ان کی علمی اور اصلاحی باتیں سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔

مولانا نے اپنے بیان میں دل نشین اور عام فہم انداز میں علمی اور اصلاحی باتیں بھی کہیں اور چند آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے باریکیاں بھی خوب بیان کیں۔ ان کے اس بیان سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با مہارت و نکتہ رس اور افہام و تفہیم پر قدرت رکھنے والے مقررؒ بھی ہیں، اور طلبہ کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا ولولہ بھی ان کے مزاج کا حصہ ہے۔

رفتہ رفتہ طلبہ میں ان کی صلاحیت اور بالخصوص فنِ تفسیر و معقولات کے میدان میں ان کی مہارت، میدانِ خطابت میں ان کی ہنرمندی اور افہام و تفہیم پر ان کی مقدرت کا چرچہ ہونے لگا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موصوف ایک کہنہ مشق مدرس اور کامیاب مقررؒ ہیں اور دارالعلوم سے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کی ذمہ داری انجام دیتے رہے ہیں، اور فنِ خطابت میں خداداد مہارت کے ذریعہ

عامۃ المسلمین کی اصلاح بھی فرماتے رہے ہیں، اور بالخصوص جنوبی ہند میں ان کا ایک اچھا خاصا بڑا حلقہ احباب ہے، لیکن انہوں نے اپنی مادر علمی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک معمولی مشاہرہ پر اس کی خدمت کو ترجیح دی اور جنوبی ہند کو خیر باد کہا۔ ان تمام باتوں سے یہ امید بچتے ہو گئی کہ ان شاء اللہ! مولانا کے ورور مسعود سے مادر علمی کو فائدہ ہوگا۔

حضرت مولانا کی دس سالہ رفاقت اور قریب سے دیکھنے کے مواقع

دورۂ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد اگلے تعلیمی سال ۱۴۰۲ھ-۱۴۰۳ھ کو احقر نے اپنی مادر علمی کے شعبہ افتاء (تخصص فی الفقہ) میں داخلہ لیا، جس کا دورانیہ ایک سال تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ اگلے سال اپنے آبائی علاقہ جاکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کی خدمت کرنے اور اپنی مادر علمی کی آواز کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، یہ عبارت دیگر! شعبہ افتاء (تخصص فی الفقہ) میں داخلہ سورہ تو بہ کی آیت نمبر: ۱۲۲ کے اس جملہ پر عمل کرنے کی کوشش تھی ”لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ“ (تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں) اور اگلے سال کے لیے مذکورہ آیت کے دوسرے جملہ ”وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ“ (اور جب اپنے لوگوں کے پاس لوٹ کر آئیں تو ان کو آگاہ کریں) پر عمل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا! اور وہ یہ کہ چونکہ دور افتادہ پہاڑی علاقہ سے آنے والا ایک نادیدہ طالب علم صرف دو سال کے اندر دارالعلوم دیوبند کے علمی، عملی اور تربیتی میدان سے ایک معمولی مناسبت کے علاوہ کوئی خاطر خواہ استفادہ اور دیوبندیّت میں پختگی حاصل نہیں کر سکتا اور اگر غور کیا جائے تو مادرِ نسبی بھی اگرچہ ”حولین کاملین“ (دو مکمل سال) کے بعد اپنے جگر گوشہ کو دودھ پلانا بند کر دیتی ہے، تاہم اس کو اپنی گود سے جدا نہیں کرتی اور نہ ہی اس کی تربیت کو موقوف کر دیتی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں تو اس کے بعد ہی اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، لہذا! قدرت نے یہی چاہا کہ یہ حقیر طالب علم ابھی اپنی مادر علمی کی گود سے جدا نہ ہو، بلکہ اپنے اساتذہ کرام و مشائخ عظام کی زیر سرپرستی احاطہ دارالعلوم میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دے جو درحقیقت سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کا ایک نیا راستہ ہوگا۔

قدرتِ ایزدی کے اسی فیصلہ کے مطابق سال ۱۴۰۳ھ کو مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں احقر کا تقرر ہوا اور ماہ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ کو تدریس کا آغاز بھی کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد (مسجد قدیم) میں امامت و خطابت کی ذمہ داری بھی دورۂ حدیث کے سال سے اپنے بڑوں کے حکم پر احقر انجام دے رہا تھا۔ تدریس و امامت و خطابت کا یہ سلسلہ تقریباً دس سال تک جاری رہا، اس دوران دارالعلوم کے اساتذہ کرام و مشائخ عظام سے استفادہ کرنے، مسلک دارالعلوم کو سمجھنے، اساتذہ کرام کی عاداتِ کریمہ اور خصالِ حمیدہ سے واقف ہونے اور ان کے آپس میں قائم خوشگوار و مخلصانہ تعلقات کو قریب سے دیکھنے اور مہمانانِ رسول ﷺ (طلبہ عزیز) کے ساتھ ان کی بے پناہ شفقت اور ان کی تربیت

کے طریقہ کار کو ملاحظہ کرنے کا ایک بابرکت موقع نصیب ہوا۔

دارالعلوم دیوبند کے دس سالہ زمانہ تدریس میں احقر نے اپنے ذہن میں دارالعلوم کے احاطہ میں موجود اساتذہ کرام کو ان کی عمر، علمی مراتب اور احقر کی ان سے وابستگی و تعلق کی نوعیت کے پیش نظر تین طبقات پر تقسیم کر دیا تھا۔

پہلا طبقہ ان اساتذہ کرام کا تھا جن کے سامنے احقر نے زانوئے ادب و شاگردی تہ کر دیا تھا اور انہوں نے احقر کو پڑھایا تھا اور تربیت بھی فرمائی تھی، جیسے حضرت مرشدی و استاذی مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب صدر مفتی قدس سرہ، حضرت الاستاذ مولانا معراج الحق صاحب صدر المدرسین رحمہ اللہ، حضرت الاستاذ مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد یونس، حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالان پوری موجودہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین دامت برکاتہم، حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری استاد حدیث و سابق ناظم تعلیمات زید مجدہم اور حضرت الاستاذ مولانا قمر الدین احمد صاحب گورکھپوری استاد حدیث مدظلہم۔ ان حضرات کے ساتھ احقر کا تعلق نیاز مندانه رہا اور ان کی تعظیم و احترام اپنی سعادت و کامیابی کا اہم ذریعہ سمجھتا رہا اور ان سے استفادہ تدریس کے زمانہ میں بھی جاری رہا، بلکہ ان میں سے جو بقید حیات ہیں (اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے) ان سے آج تک بذریعہ فون یا خط و کتابت مسلسل رابطہ اور استفادہ کا سلسلہ قائم ہے، واللہ الحمد۔

دوسرا طبقہ ان اساتذہ کرام کا تھا جن سے احقر کو پڑھنے کی سعادت تو میسر نہیں ہو سکی تھی، البتہ علمی مقام میں ان کی برتری، استعداد و صلاحیت میں فوقیت اور عمر و تجربہ میں ان کی سبقت کی بنیاد پر احقر اُن کو بھی اپنے اساتذہ کا درجہ دیتا تھا اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا اور ان کی صلاحیتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا۔ اس طبقہ میں حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدظلہم، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی مدظلہم اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی مدظلہم جیسے حضرات تھے۔

تیسرا طبقہ ان حضرات اساتذہ کا تھا جو تقریباً میرے ہم عمر یا کچھ ہی بڑے تھے اور دارالعلوم میں ہم سب کی تقرریاں ایک ہی ساتھ یا کچھ آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ احقر کا تعلق دوستانہ اور بے تکلفانہ تھا، چنانچہ فارغ اوقات میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور دعوتوں کا تبادلہ بھی، کبھی عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے ایک ہی ساتھ نکلنے کا سلسلہ بھی رہتا اور تہذیب کے دائرہ میں رہتے ہوئے ظرافت و خوش طبعی، ہنسی مذاق اور ساتھ ساتھ علمی مباحثہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ اس طبقہ میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالحق صاحب سنبھلی موجودہ نائب مہتمم، جناب مولانا محمد نسیم صاحب بارہ بنکوی، جناب مولانا شوکت علی صاحب بستوی جیسے دوست و احباب تھے۔

حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی قدس سرہ اپنی عمر و تجربہ کی سبقت اور استعداد و

صلاحیت کی برتری کی بنیاد پر ہماری نظروں میں مذکورہ بالا دوسرے طبقہ کے اساتذہ کرام میں شامل اور قابل احترام تھے، لیکن ان کی تواضع و خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مخلص اور بے تکلف دوست جیسا معاملہ رکھا اور ہمارے اس تیسرے طبقہ کے ایک رکن رکیں بلکہ فردِ کامل بن گئے اور ہماری ملاقاتوں، دعوتوں، پر لطف مجالس اور علمی مذاکروں میں مرکزی کردار ان ہی کا رہا اور ان کی موجودگی میں ہماری مجلسیں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی روایت کردہ مرسل حدیث ’رَوْحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً وَسَاعَةً‘ (رواہ ابوداؤد فی المرسل رقم الحدیث: ۴۴۰) یعنی ’اپنے قلوب کو گھڑی گھڑی راحت پہنچاؤ‘ پر عمل کرنے کا بہترین منظر پیش کر رہی ہوتی تھیں۔ یہ سلسلہ تقریباً دس سال تک جاری رہا، اس دوران احقر نے حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی رحمہ اللہ کے جن امتیازی اوصاف کا قریب ہی سے مشاہدہ کیا، ان میں سے چند اوصاف اختصار کے ساتھ درج کیے جا رہے ہیں:

خوش اخلاقی و خندہ روئی

حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستویؒ ایک انسیت شعار، خوش اخلاق اور مانوس کر لینے والے عالم دین تھے، وہ ہر ملنے والے شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور کسی پر اپنا علمی رعب جمانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بڑوں، چھوٹوں اور ہم عصروں سب کی نظروں میں یکساں مقبولیت، بلکہ محبوبیت کے حامل تھے۔ مولانا کے ساتھ دس سالہ رفاقت کے دوران مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے قول یا فعل سے کسی کو کوئی دکھ یا گزند پہنچایا ہو، یا کسی کو شکایت کا موقع دیا ہو۔ امید ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مندرجہ ذیل ارشاد کے مطابق انہوں نے اپنے نیک اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بلند مقام حاصل کر لیا ہوگا:

”عن عائشةؓ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول إن المؤمن ليدرک بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار“ (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے کہ صاحب ایمان شخص اپنے اچھے اخلاق کے سبب ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتے ہوں۔“

خیر خواہی و ہمدردی

مولانا بستوی صاحبؒ کے امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف خیر خواہی و ہمدردی کا بھی تھا۔ وہ امت مسلمہ کے ہر فرد اور بالخصوص اپنے جاننے والوں اور ملنے والوں کے لیے اپنے دل میں لہمی محبت، مخلصانہ ہمدردی اور سچی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے اور اپنے معاصرین کی ترقی و خوشحالی سے انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی اور ان کو مبارکباد و دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مولانا کے قلب میں

سید گو تین آدمیوں کو مجروح کرتا ہے: اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے اور سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ)

اُس باطنی بیماری کا کوئی خائنہ نہیں، جس کے اثرات سے عوام کو تو چھوڑیے خواص بھی بہ مشکل بچتے ہیں اور وہ بیماری خطرناک اس حد تک ہے کہ نبی ﷺ کے فرمان کے مطابق انسان کے نیک اعمال کو تباہ و غارت کر دیتی ہے۔ اور اُس کا ایک دوسرا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس میں مبتلا شخص کی اصلاح بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ جرأت کے ساتھ اس بیماری سے لاتعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا رویہ، اس کے چہرے کی علامات اور اس کا طرز عمل اس پوشیدہ بیماری کی موجودگی کی خبر دیتا ہو۔ مولانا بستیوی صاحبؒ نے اللہ کی توفیق سے اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا اور وہ اپنی نیکیوں کو اس کے حوالہ کرنے کے ہرگز روادار نہ تھے۔ اس باطنی بیماری کا نام حسد ہے، جس سے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے، مندرجہ ذیل حدیث ملاحظہ ہو:

”عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب“۔
(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔“

سخاوت و مہمان نوازی

حضرت مولانا عبدالرحیم صاحبؒ کے بلند اوصاف میں سے ایک وصف سخاوت و فیاضی کا بھی تھا۔ وہ کھلے دل سے اپنے دوست و احباب، عزیز طلبہ اور ملنے والوں پر خرچ کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی معمولی مگر بابرکت تنخواہ جب ان کو ملتی تو دوستوں کو جلیبیاں وغیرہ کھلائے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ان کا کمرہ نمبر ۱۱۶ جو مدنی گیٹ سے متصل جانب مشرق میں دارجدید کی دوسری منزل پر واقع تھا، دوست و احباب کی ملاقاتوں، دعوتوں اور پر لطف مجالس کا مرکز تھا۔ مولانا نے اپنی سخاوت و فیاضی اور خوش اخلاقی و شیریں کلامی کی وجہ سے ہر ملنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا، اور امید یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی مندرجہ ذیل حدیث کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ اور جنت کا قرب بھی حاصل ہوگا اور دوزخ سے نجات و دوری نصیب ہوگی:

”عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: السخيُّ قريبٌ من الله، قريبٌ من الجنة، قريبٌ من الناس، بعيدٌ من النار والبخیل بعيدٌ من الله، بعيدٌ من الجنة، بعيدٌ من الناس، قريبٌ من النار، والجاهل السخيُّ أحبُّ إلى الله من عابد بخیل“۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سخی بندہ اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے (یعنی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں)، دوزخ سے دور ہے (یعنی دوزخ سے نجات نصیب ہوگی) اور کنجوس آدمی اللہ سے

دور ہے، جنت سے دور ہے (یعنی جنت اس کو نصیب نہیں ہوگی) لوگوں سے دور ہے (یعنی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں)، دوزخ سے قریب ہے اور بلاشبہ بے علم سختی بندہ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس شخص سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔“

متعلقین کی خبر گیری اور تعلقات کو نباہنا

مولانا بستوی رحمہ اللہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ تعلقات کو ایک محدود وقت یا مخصوص مقصد کے حصول تک قائم رکھنے کے ہرگز قائل نہ تھے۔ وہ تعلقات کو نبھانے اور انجام تک پہنچا دینے کے پاسدار تھے۔ محبت سے متعلق ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ محبت للہ فی اللہ ہونی چاہیے اور قیامت کی اس گھڑی تک قائم رہنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ: ”اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِی الْیَوْمَ أَظْلَهُمْ فِی ظِلِّی یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّی“ (رواہ مسلم) یعنی ”کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔“

متعلقین کی خبر گیری اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ ابو عبد اللہ حاکم نے ”مستدرک“ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”ایک عمر رسیدہ خاتون نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ ﷺ نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کی خیریت دریافت فرمائی اور حالات معلوم کیے، جب وہ چلی گئی تو میں (حضرت عائشہؓ) نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس بڑھیا خاتون کی مزاج پرسی کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہؓ کے زمانہ میں ملنے آیا کرتی تھی اور تعلقات کی اچھی حفاظت کرنا ایمان کی علامت ہے۔“ (المستدرک - کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۴۰)

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب ”صحیح البخاری ۲/۸۸۸“ میں کتاب الادب کے اندر باب نمبر ۲۳ بہ عنوان ”باب حسن العهد من الایمان“ (تعلقات کی اچھی طرح پاسداری کرنا ایمان کی علامت ہے) قائم کر کے مذکورہ بالا حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور باب کے نیچے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجہؓ کی دوست خواتین کی خبر گیری اور ان کے پاس ہدایا بھیجنے کا تذکرہ ہے۔

بہر کیف! مذکورہ بالا چار اوصاف وہ عناصر اربعہ تھے جن کی ترکیب سے حضرت مولانا عبد الرحیم بستوی صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کو مقبولیت، محبوبیت، جاذبیت اور عظمت حاصل ہو گئی تھی اور آج ان کا ہر جاننے والا دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہے اور ان کے فراق سے غمگین۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مستعار زندگی میں ایسا طرز اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی رہے اور

اللہ کے بندے بھی دعا گور ہیں اور آخرت میں نجات نصیب ہو۔

احاطہ دارالعلوم سے جدائی کے بعد احقر کے ان سے روابط

اور ان کے چند خطوط احقر کے نام

سال ۱۴۱۲ھ کو احقر کے والد ماجد کا پشین صوبہ بلوچستان میں انتقال ہوا، جس کے بعد والدہ محترمہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمہیں اپنی والدہ، بھائیوں اور بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے مستقل طور پر پاکستان میں قیام کرنا چاہیے۔ میرے لیے نہ تو مادرِ نسب کے حکم سے روگردانی کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی ایک دم مادرِ علمی سے تعلقِ تدریس ختم کرنا آسان تھا، اس لیے میں نے دارالعلوم دیوبند سے تحریری طور پر ایک طویل رخصت کی درخواست کی اور والد ماجد کے سانحہ وفات سے بھی آگاہ کر دیا، اس موقع پر ایک تحریر اپنے دوست جناب مولانا عبدالخالق سنہلی صاحب کے نام بھی ارسال کر دی، جس میں مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی رحمہ اللہ اور چند دیگر حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی درخواست اور والد ماجد کے سانحہ وفات کی اطلاع درج تھی، اس تحریر کے جواب میں مولانا بستوی صاحب کی مندرجہ ذیل تحریر موصول ہوئی:

بحمد اللہ تعالیٰ

صدیق مکرم حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب مدد کرمہ استاذ دارالعلوم دیوبند سلام مسلسل، امید کہ آپ بہمہ زاویہ بعافیت ہوں گے، یہاں آپ کی کمپنی بھی بخیریت مصروف تدریس ہے، مکرمت نامہ بنام برادر مکرم حضرت مولانا عبدالخالق سنہلی مدد فیضہ استاذ دارالعلوم دیوبند میرے مطالعہ میں بھی آیا، مندرجہ کوائف علم میں آئے، طویل رخصت کی وجہ خاص سمجھ میں نہیں آئی، عید الاضحیٰ کی تعطیل میں ہم لوگ اپنے اپنے وطن کے لیے پابہ رکاب ہیں، میری واپسی انشاء اللہ ۲۶ جون کے بعد ہوگی، گھر پر کچھ مصروفیت ہوگی، ادھر سے عمرہ کرتے ہوئے ۳ اپریل کو دہلی واپس آ گیا تھا، اور ۵ اپریل اتوار کو گھر پہنچا، پھر ۱۵ اپریل کو دیوبند آ گیا، آپ کے والد ماجد کے انتقال پر ملال کی خبر سے بڑا دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور آپ حضرات کو اس عظیم سانحہ پر صبر جمیل دے، آمین۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے والد ماجد بھی ۲۳ مئی کو انتقال فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ ایک تعزیتی خط ضرور لکھ دیں۔

دیوبند میں شدید گرمی ہے، کسی پہلو چین نہیں، اُس جوتے کی ضرورت تو موسم سرما میں پڑے گی جب پاؤں میں خٹین ہوں گے، خدا کرے آپ کو یاد رہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور مولانا شفیق سلمہ بستوی کو بہت بہت سلام عرض ہے، اور اپنے بھائیوں کو بھی سلام یاد کہہ دیں۔

عبد الرحیم بستوی دارالعلوم دیوبند

6-6-92

مولانا نے اپنی تحریر میں جس جوتے کا ذکر فرمایا ہے وہ روسی ساخت کا ایک ہلکا مگر گرم جوتا ہوتا ہے جو سردیوں میں خفین کے ساتھ پہننے کے لیے موزوں ہوتا ہے، مولانا کو وہ جوتا پسند تھا، میں نے اپنی تحریر میں لکھ دیا تھا کہ اگر وہ دستیاب ہو جائے تو میں ان شاء اللہ بھیج دوں گا۔

مولانا سال ۱۹۸۷ء سے برابر رمضان المبارک کی تعطیل لندن میں مقیم مسلمانوں اور متعلقین کے اصرار و خواہش کے مطابق وہاں پر گزارتے تھے اور اپنے مؤثر بیانات و درس قرآن کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، لندن کے مذکورہ اسفار میں بیان کیے گئے ان کے مواعظ ”خطبات لندن“ کے نام سے شائع ہوتے تھے اور دینی حلقوں میں خوب پسند کیے جاتے تھے، مولانا کی ذرہ نوازی تھی کہ لندن میں قیام کے دوران کبھی احقر کو فون کر کے خبر گیری فرماتے تھے اور کبھی تحریر کے ذریعہ اپنے خلوص و شفقت کا اظہار فرماتے۔ مندرجہ ذیل تحریر انہوں نے لندن کے سفر سے واپسی پر ہندوستان سے احقر کے نام ارسال کر دی تھی:

بحمد اللہ تعالیٰ

رفیق مکرم، صدیق محترم حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب افغانی دامت برکاتہم! سلام مسلسل، امید کہ طرح دار مزاج بخیر ہوں گے، آپ کا پُر مزاح مکتوب نظر نواز ہوا، آپ کے زعفرانی جملے جب مجلس احباب میں پڑھ کر سنائے گئے تو پوری مجلس قہقہہ زار ہو گئی، لندن کے سفر سے جب میں واپس آیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے کمرہ میں جھاڑو پھیر دیا ہے تو اسی وقت گمان ہوا کہ بین السطور کچھ ہے، افسوس کہ مجلس کا ایک اہم رکن ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، آپ کی یہ جدائی ہم پر شاق ہے، نوشہۃ تقدیر کو کیا کہا جائے، آپ کی وہ شیریں اور دل آویز گفتگو اب کہاں سے سن سکیں گے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب سنبھلی، حضرت مولانا نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی اور حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی آپ کے انتقال مکانی کو بری طرح محسوس کر رہے ہیں، ویسے وہاں آپ کو یقیناً سکون رہے گا، وطن سے قریب اور یافت بھی اچھی۔ بھائیوں کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں اور کیا خدمت کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تعطیل میں گھر گیا تھا، ۲۷ جون کو دیوبند واپس آیا، واپسی کے بعد دو ہفتہ علیل رہا، اب دودن سے پھر بخار نے حملہ کر دیا ہے، بخار کی حالت میں ہی یہ خط لکھ رہا ہوں، عزیزم شفیق بستوی سلمہ اچانک دیوبند آ گئے، سوچا کہ موقع اچھا ہے، کیوں نہ چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، سارے ”بھدی“ آپ کو سلام کہتے ہیں۔

حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب قاسمی سلام یاد عرض کرتے ہیں۔

عبدالرحیم بستوی دارالعلوم دیوبند

28-7-92

مذکورہ بالا تحریر میں مولانا نے جو جملہ لکھا ہے ”سارے ہڈی آپ کو سلام کہتے ہیں“ اس سے مراد اُن کے ۹ صا جزا دے ہیں جن میں سے ہر ایک کے نام کے آخر میں ”ہڈی“ لفظ ہے جیسے ”نور الہدیٰ“ وغیرہ۔ اگلے سال مولانا بستوی صاحبؒ نے لندن ہی سے مندرجہ ذیل تحریر ارسال کر دی تھی:

بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی

رفیق مکرم، صدیق لائق حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب افغانی استاد دارالعلوم دیوبند قبل سنیۃ

واحدہ۔

سلام مسلسل، امید کہ آپ بہمہ زاویہ بنجیر ہوں گے، میں یہ خط لندن سے لکھ رہا ہوں، ۲۲ فروری دوشنبہ کو یہاں پہنچا۔ عید کے بعد ۲۷ مارچ شنبہ کو ان شاء اللہ دہلی کے لیے واپسی ہوگی۔ رمضان میں یہاں مشغلہ تفسیر قرآن اور بیان ہے۔ مولانا ریاست علی صاحب اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری بھی تشریف لائے ہیں، مگر یہ دونوں حضرات لندن سے دور دوسرے شہر میں ہیں، مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب بھوپالی بھی آئے ہیں اور لندن ہی کی ایک مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں۔ میں دہلی سے ان شاء اللہ! سیدھے گھر جاؤں گا، ۱۱/شوال کو ان شاء اللہ پھر دیوبند پہنچوں گا، آپ کو خط لکھنے میں تاخیر ہوگئی، اس تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ عزیزم مولانا شفیق احمد بستوی عمرہ کے لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی تشریف لے گئے ہوں، یہ خط جب بھی نظر سے گزرے اور شفیق سلمہ ہوں تو میرا سلام یاد کہہ دیں۔ میرے ایک جگری دوست الحاج اظہار افسر صاحب بنگلور سے کراچی پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات ہو، ان کے خط میں آپ کو سلام لکھا تھا، ملاقات پر ان کو بتادیں کہ میں ۲۷ مارچ کو لندن سے ان شاء اللہ دہلی واپس ہوں گا، کبھی کبھی آپ کی یاد بہت سستاتی ہے، اب تو بظاہر ملاقات کی صورت بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ دعا کیجئے! کسی بہانے اللہ تعالیٰ مجھے ہی کراچی پہنچا دے، مجلس احباب میں آپ کی یاد رہتی ہے، مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی ۱۰ رمضان تک دارالعلوم میں رہے ہوں گے، اس کے بعد گھر چلے گئے ہوں گے۔ مولانا محمد نسیم صاحب رمضان سے پہلے ہی بچوں کو لے کر گھر جا چکے تھے، قاری جمشید صاحب مدراس گئے ہیں اور قاری عبدالرؤف صاحب رمضان میں کہیں نہیں گئے، والسلام

عبدالرحیم بستوی، لندن

15-3-93

مولانا سے احقر کی آخری ملاقات

ماہ رجب ۱۴۳۵ھ کو ۲۳ سالہ جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے احقر کو ایک مرتبہ پھر اپنی مادر علمی کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا، اس موقع پر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستویؒ سے ان کی اقامت گاہ پر جو ”دارالمدرسین“ میں واقع تھی ملاقات ہوگئی اور پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ مولانا نے حسب معمول

شفقت و اکرام کا معاملہ فرمایا اور ساتھ ساتھ ایک ہزار روپے کا مخلصانہ و مشفقانہ ہدیہ بھی پیش فرمایا، اور مزید ایک ہزار روپے میرے توسط سے مولانا شفیق احمد صاحب بستوی ناظم و استاد حدیث جامعہ خدمتہ الکبریٰ کراچی کے لیے ہدیہ کے طور پر ارسال کر دیئے، یہ کس کو معلوم تھا کہ اس دارِ فانی کے اندر مولانا بستوی صاحب سے یہ میری آخری ملاقات ثابت ہوگی؟! مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور مولانا اپنے مخلصانہ اور مشفقانہ مزاج کے مطابق وہاں پر بھی ہم جیسے قصور وارد دوستوں کو فراموش نہیں کریں گے اور ہمارا سہارا بنیں گے۔

مولانا کے لائق و فائق اساتذہ کرام

مولانا بستوی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں سال ۱۳۷۱ھ مطابق ۱۹۵۲ء داخلہ لیا اور چار سال دارالعلوم میں رہ کر سال ۱۳۷۵ھ مطابق ۱۹۵۶ء دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب بلند شہری، حضرت مولانا ظہور احمد صاحب دیوبندی، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی، حضرت مولانا محمد جلیل صاحب کیرانوی اور حضرت مولانا سید حسن صاحب دیوبندی (قدس اللہ اسرارہم) ان کے دورہ حدیث کے اساتذہ تھے۔ واضح رہے: شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کے شاگردوں میں سے دارالعلوم دیوبند کے اندر اب چند ہی حضرات بقید حیات رہ گئے ہیں۔

مولانا بستوی صاحب کا شمار زمانہ طالب علمی میں بھی ممتاز و فائق طلبہ میں ہوتا تھا، ان کے ہم وطن و ہم سبق حضرت مولانا صادق علی صاحب قاسمی ”خطباتِ لندن“ کے ”پیش لفظ“ کے تحت بستوی صاحب کے زمانہ طالب علمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مغرب کے بعد احاطہ دارجدید میں مولانا قطبی تصدیقات کا تکرار کر رہے تھے، تقریباً ڈیڑھ دو سو طلبہ کا ایک جم غفیر تکرار میں شریک تھا، سبھی گوش برآواز، مجلس تکرار میں سناٹا، مولانا کے سامنے کوئی کتاب بھی نہیں ”لڑتے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں“ کا سراپا، تقریر جاری ہے، ضلع اعظم گڑھ کی مشہور و قدیم درسگاہ جامعہ عربیہ احياء العلوم مبارک پور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد الباری صاحب جواب مرحوم ہو چکے ہیں کسی ضرورت سے دارالعلوم تشریف لائے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے، طلبہ کے اس جم غفیر کو دیکھ کر رک گئے، کوئی استاد یہاں میدان میں درس دے رہا ہے کیا؟ ان طلبہ سے پوچھا جوان کے ہم وطن ان کے ہمراہ تھے، کہا: نہیں! بستی کا ایک طالب علم ہے عبدالرحیم، تکرار کر رہا ہے، فرمایا! اچھا! اتنے طلبہ تکرار میں؟ وہ کھڑے ہو کر سننے لگے، بہت خوش ہوئے اور بڑھ کر دو روپیہ انعام دیا، دو روپیہ اس زمانہ میں کچھ کم نہیں تھا، اگرچہ انعام کی مٹی بھی بڑی چیز اور یادگار ہوتی ہے۔“

مولانا کاسفر آخرت، نماز جنازہ اور مزارِ قاسمی میں تدفین

مولانا نے ضعف و نقاہت کے باوجود تعلیمی سال ۱۴۳۵ھ-۱۴۳۶ھ کے آخر تک پڑھایا اور ماہ شعبان امتحان سالانہ کی تکمیل کے بعد زمانہ تعطیل میں بیماری اور کمزوری بتدریج بڑھتی گئی اور علاج کا سلسلہ بھی رہا، مگر کوئی خاطر خواہ افادہ نہ ہوا اور بیماری مایوس کن حد تک پہنچ گئی، مجھے برادرِ مکرم جناب مولانا عبدالحق صاحب سنبھلی استاد و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ان کی مذکورہ کیفیت کی اطلاع بذریعہ فون کر دی تھی۔ متعلقین سب ان کی صحت و عافیت کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وقتِ موعود آ پہنچا اور انہوں نے قمری حساب سے تقریباً تراسی سال اور شمسی حساب سے تقریباً اکیاسی سال کی عمر میں ۲۴/ ذیقعدہ ۱۴۳۶ھ مطابق ۹/ ستمبر ۲۰۱۵ء بروز بدھ تقریباً نو بجے صبح داعی اجل کو لبیک کہا! اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ ان کی نماز جنازہ احاطہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاد حدیث و سابق ناظم تعلیمات کی امامت میں ادا کی گئی جس میں علماء کرام، طلبہ عزیز، مولانا کے دیگر متعلقین و شہری حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی، نماز جنازہ کے بعد مولانا کی نعش کو مزارِ قاسمی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ سمیت بڑے بڑے اکابرین و اہل اللہ آسودۂ خواب ہیں۔ مولانا کی مغفرت و رفع درجات کے لیے دارالعلوم دیوبند اور ملک کے دیگر حصوں میں بلکہ بیرون ملک بھی متعلقین کی جانب سے ایصالِ ثواب و دعاؤں کا اہتمام کیا گیا اور ان شاء اللہ! دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے اپنے پیچھے اپنی اہلیہ محترمہ، اور لائق و فائق نو صاحبزادوں اور ایک صاحبزادی سمیت شاگردوں اور متعلقین کی ایک بڑی تعداد کو سوگوار چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں اور پس ماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

حضرت مولانا اکرام اللہ خان صاحب کو دلی صدمہ

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاذ و ناظم دفتر حضرت مولانا اکرام اللہ خان صاحب کی صاحبزادی بشائر (عمر تقریباً تین سال) چند دن علیل رہنے کے بعد ۱۹ ربیع الاول، مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ء کو انہیں داغ مفارقت دے گئی۔ جامعہ کے رئیس حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم العالیہ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھائی اور ڈالما قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قارئین ”بینات“ سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا اکرام اللہ خان صاحب، ان کی اہلیہ اور لواحقین کو یہ دلی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بچی کو اُن کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

آؤٹ سورسنگ (خدمات فراہم کرنے والے) ادارے

ادارہ

کی اجرت اور ابتداءً فارمولا طے کرنا!

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

فی زمانہ ”Out sourcing“ کا ایک طریقہ کاروباری اداروں میں رائج ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنے کام کروانے کے لیے خود ملازمین رکھنے کے بجائے کسی دوسرے ”ادارے“ کو اپنا کام سپرد کر دیتی ہے اور وہ ادارہ کمپنی کے کاموں کے لیے اپنے پاس سے کمپنی کے مطلوبہ معیار کے مطابق افراد مہیا کرتا ہے جو اس ادارے کے ملازمین ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کمپنی کی ہدایات کے مطابق کام کرتے اور کمپنی کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ کسی کمپنی کو اپنے ہاں کسی سروس یا خدمت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمپنی ”Out sourcing“ کا کام کرنے والے کسی ادارے سے معاہدہ کرتی ہے۔ کمپنی اپنے کام کے لیے مطلوبہ افراد کی تعداد بتاتی ہے اور ادارہ کمپنی کی ضرورت کے مطابق مارکیٹ میں مطلوبہ مہارت کے حامل افراد تلاش کر کے ان افراد کی اجرت بتاتا ہے، اس طرح کمپنی اور ادارے کی باہمی رضامندی سے افراد کی تعداد اور ان کی اجرت طے پاتی ہے۔ اب یہ افراد کمپنی کا مطلوبہ کام کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ہر لحاظ سے اسی ادارے کے ملازم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تنخواہیں اسی ادارے کی طرف سے ملتی ہیں، جبکہ کمپنی ادارے کو اس کی اجرت دیتی ہے جو ادارے کے خرچے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس طرح اس ادارے کو اپنی خدمات کا معاوضہ مل جاتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں کمپنی جس طرح عموماً براہ راست مختلف افراد کو Hire کر کے ان سے کام لیتی ہے اور وہ ملازمین کمپنی کے معیار کے مطابق کام کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اسی طرح ”Out sourcing“ والا ادارہ کمپنی کے کام کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو کہ وہ اپنے ملازمین سے کراتا ہے اور ان کو اجرتیں دیتا ہے اور خود اپنی ان خدمات کے بدلے میں کمپنی سے ایک طے شدہ فارمولے کے مطابق اجرت وصول کرتا ہے۔

کمپنی اور اس ادارے کے درمیان اجرت کا فارمولا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ معاہدے کے وقت ہی باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ادارہ کمپنی کے فلاں فلاں کام اپنے ملازمین کے ذریعے کرائے گا اور وہ ملازمین اس معیار کے ہوں گے اور ان کی تنخواہیں اتنی حد تک ہوں گی، مثلاً یہ طے ہو گیا کہ ڈرائیور کی تنخواہ ۱۳ تا ۱۵، اسٹور کیپر کی ۱۰ تا ۱۲ اور لوڈر کی ۸ تا ۱۰ ہزار ہو سکتی ہے اور یہ ملازمین کمپنی کی طلب

اور کام کے پھیلاؤ کے مطابق کبھی کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔

اب کمپنی اور ادارہ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ کمپنی کے کاموں میں ادارے کے جتنے ملازمین لگے ہوئے ہوں گے ان کی کل ماہانہ تنخواہ پر ایک مقررہ فیصد اضافہ کر کے جو رقم بنے گی وہ اس ادارے کی اجرت ہوگی، مثلاً یہ حصہ اگر 10% طے ہوا اور جنوری میں ان ملازمین کی کل تنخواہیں ایک لاکھ روپے بنیں تو وہ ادارہ کمپنی سے ایک لاکھ دس ہزار روپے وصول کرے گا اور یہ اس کی ماہ جنوری کی اجرت ہوگی اور فروری میں اگر ملازمین بڑھ گئے اور ان کی تنخواہیں دو لاکھ روپے بنیں تو ادارہ کمپنی سے دو لاکھ بیس ہزار روپے وصول کرے گا۔ اسی طرح کمی کی صورت میں اس کے برعکس ہوگا۔

واضح رہے کہ معاہدے کے وقت ادارہ کی ایک متعین اجرت اس لیے طے نہیں کی جاسکتی کہ کمپنی کے کاروبار میں کمی، زیادتی اور ملازمین کے گھٹانے، بڑھانے کا عمل کام کی ضرورت کے لحاظ سے مسلسل جاری رہتا ہے، لہذا کمپنی اور ادارے میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مستقبل کے بارے میں اندازے کی بنیاد پر کوئی متعین اجرت طے کی جائے، بلکہ دونوں ایک فارمولا طے کر لیتے ہیں، تاکہ ان کا یہ معاہدہ اگر کئی سال تک بھی جاری رہے تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو اور تمام کام بحسن و خوبی انجام پاتے رہیں۔ اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ملازمین کی تعداد اور ان کی تنخواہوں کے بارے میں کمپنی بالکل لاعلم نہیں ہوگی، بلکہ اسے پتہ ہوگا کہ ادارے کے کتنے ملازمین میرے یہاں کام کر رہے ہیں، نیز کسی پرانے ملازم کی تبدیلی کے وقت یا کسی نئے ملازم کے اضافے کے وقت بھی ادارہ کمپنی کو آگاہ کرے گا، اور اگر کسی وقت ادارے کو کمپنی کی طرف سے طے شدہ تنخواہ کی حد کے اندر ملازم نہیں ملے گا تو وہ کمپنی کو اطلاع دے گا کہ ملازم مقررہ حد سے زیادہ پرل رہا ہے، پس اگر کمپنی اس کو منظور کرے گی تو ادارہ اس کو رکھے گا، ورنہ نہیں، البتہ جو طے شدہ حد کے اندر اندر والے ملازمین ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کمپنی سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ صرف یہ اطلاع دی جائے گی کہ فلاں فلاں شخص آپ کے فلاں فلاں کام کے لیے رکھا گیا ہے۔

خدمات کی سہولت فراہم کرنے کا یہ طریقہ اور اس کی اجرت کو مذکورہ بالا حساب سے طے کرنا آج کل دنیا بھر میں رائج ہے، اس میں عام طور پر اجرت کے معاملے میں کوئی شرعی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اجرت سے متعلق جو فارمولا طے کیا جاتا ہے، اس پر باہمی رضامندی سے عمل جاری رہتا ہے۔

اس صورتحال کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ کیا ”Out sourcing“ والے ادارے کی اجرت کے حساب کے لیے مذکورہ فارمولا طے کرنا شرعاً جائز ہے؟ جبکہ اس میں ایک حد تک غرر کا شبہ معلوم ہوتا ہے کہ اجرت کی رقم جامد نہیں، بلکہ کم یا زیادہ ہوتی رہے گی، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اور اگر یہ جائز نہ ہو تو اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ مستفتی: اظفر اقبال رشید

الجواب حامداً ومصلیاً

واضح رہے کہ ”آؤٹ سورسنگ فارمولے“ کے تحت خدمات فراہم کرنے والے ادارے کی اجرت طے کرنے میں اجرت کی پیچیدگی تعین نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ایک گونہ غرر سے خالی

نہیں۔ البتہ اگر ادارہ ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ ملازمین سے حتمی طور پر طے کر کے کمپنی میں کام کے لیے لگانے سے پہلے کمپنی کو اعتماد میں لے (مثلاً دس ہزار یا بارہ ہزار کا ابہام ختم کرے) تو پھر صرف دس فیصد کی اجرت کے ابہام کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز نہیں ہوگا، یہ طریقہ خدمات فراہم کرنے والے ادارے اور کمپنی کے لیے قابل قبول ہے اور عام طور پر دونوں کے درمیان کوئی نزاعی معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے ادارے کی اجرت کے حساب کے لیے آؤٹ سورسنگ فارمولے کے تحت اجرت کی وصولی و ادائیگی کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ اعلاء السنن میں ہے:

”وفی الحاوی: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام، قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ماجرى به التعامل، لكونها لا تنفضي إلى النزاع عادة.“ (اعلاء السنن، ج: ۱۶، ص: ۲۰۹، ط: إدارة القرآن الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:

”ينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى غرر مؤثر في العقد وغرر غير مؤثر، قال ابن رشد الحفيد: الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن القليل يجوز وقال النووي: نقل العلماء والإجماع في أشياء غررها حقير: منها أن الأمة أجمعت على صحة بيع الحبة المحشوة وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة.“ (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج: ۳۱، ص: ۱۵۱، تحقيق لفظ غرر)

بدائع الصنائع میں ہے:

”قال الصباغ: وإن صبغت هذا الثوب بعصفر فلک درهم وإن صبغتہ بزعفران فلک درهمان فذلک جائز لأنه خير بين إيفاء منفعتين معلومتين فلا جهالة ولأن الأجر على أصل أصحابنا لا يجب إلا بالعمل وحين يأخذ في أحد العملين تعين ذلك الأجر وهذا عند أصحابنا الثلاثة.“ (ص: ۱۸۵، ج: ۴، ط: سعيد).... ”وفيه أيضاً: وقولهما: الأجرة مجهولة لكن الجهالة لا تمنع صحة العقد بعينها بل لإفضائها إلى المنازعة و جهالة الأجرة في هذا الباب لا تنفضي إلى المنازعة لأن العادة جرت بالمسامحة مع الآثار والتوسع عليهن بالشفقة على الأولاد.“ (بدائع الصنائع، ص: ۱۹۳، كتاب الإجارة، ج: ۴، ط: سعيد)

کتبہ

الجواب صحیح

الجواب صحیح

رفیق احمد بالاکوٹی

عبد القادر

ابوبکر سعید الرحمن

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن

نَقْدُ وَنَظَرُ

تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دونوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

خطبات مشاہیر (دس جلدیں)

حضرت مولانا سمیع الحق - صفحات: جلد اول: ۴۰۰، جلد دوم: ۵۷۲، جلد سوم: ۵۹۴، جلد چہارم: ۵۳۲، جلد پنجم: ۴۱۰، جلد ششم: ۵۰۴، جلد ہفتم: ۴۷۸، جلد ہشتم: ۴۷۸، جلد نہم: ۴۶۶، جلد دہم: ۷۰۲۔ قیمت: درج نہیں۔ پتہ: مکتبہ ایوان شریعت، جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، خیبر پختون خوا۔

حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اکابر اور بزرگانِ دین میں سے ان موفق من اللہ شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاف کو اسلاف کے ساتھ مربوط کرنے اور جوڑنے کا غیر معمولی ملکہ اور حظ وافر نصیب فرمایا ہے اور یہ صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں ہر آنے والے مکتوب کا مضمون اور ہر بیان کرنے والے مندوب کا بیان منظم و مرتب ہو کر فائلوں میں محفوظ و مرقوم ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان محفوظ مکتوبات کا مجموعہ مرتب ہو کر ”مکتوبات مشاہیر“ کے نام سے دس ضخیم جلدوں میں منصفہ شہود پر آ کر اہل علم سے خوب خوب دادِ تحسین پا چکا ہے اور اب جامعہ دارالعلوم حقانیہ اور اس کی وساطت اور مناسبت سے کیے گئے خطابات کا مجموعہ ”خطبات مشاہیر“ کے عنوان سے پانچ ہزار ایک سو چالیس صفحات کی ضخامت لیے ہوئے دس جلدوں پر مشتمل زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر دنیائے علم و ادب سا لکین راہ اصلاح و سلوک کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم ”خطبات مشاہیر“ کی جلد اول کے مقدمہ میں اس کتاب کے تعارف کے بارہ میں رقم طراز ہیں:

”خطبات مشاہیر ایک ایسا گلدستہ اور کہکشاں علم و ہدایت ہے، جس میں آپ علم و ہدایت، رشد و اصلاح، تصوف و سلوک، جہاد و سیاست، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس کے اوج بلند پر فائز شخصیات کی صحبت و استفادہ کی بیک وقت سعادت حاصل کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر مرشدین و مصلحین امت میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ النفییر لاہوری، مولانا عبدالغفور عباسی مدنی، مولانا خواجہ عبدالملک نقشبندی، مولانا درخواسی

صاحب اور حکماء اور دعاۃ امت میں حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیبؒ، داعی کبیر مولانا ابوالحسن علی ندویؒ، محدثین و محققین میں شیخ الحدیث مولانا عبدالحقؒ، مولانا شمس الحق افغانی صاحبؒ، علامہ محمد یوسف بنوریؒ، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، دعوت و تبلیغ میں مولانا محمد یوسف دہلویؒ، مولانا محمد طلحہ کاندھلوی اور مولانا طارق جمیل، درس و تدریس میں اساتذہ و مشائخ دارالعلوم دیوبند و جامعہ حقانیہ، جہاد و عزیمت کے میدانوں کے شہسوار مولانا یونس خالص، مولانا محمد نبی محمدی، مولانا جلال الدین حقانی، امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہدؒ، ضیاء المشائخ ابراہیم جان شہیدؒ، صبغۃ اللہ مجددیؒ، استاذ برہان الدین ربانی، ملا محمد ربانیؒ، زعماء جہاد میں خلعت شہادت سے سرفراز شیخ اسامہ بن لادن، چیچنیا کے شہید صدر زلیلم خان جیسے بے شمار شہدائے جہاد شامل ہیں۔ میدانِ خطابت کے شہسوار شہنشاہ خطابت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، خطیب بے بدل مولانا احتشام الحق تھانویؒ، میدانِ حرب و ضرب کے جنرل حمید گل، جنرل اسلم بیگ، آئین و قوانین کے ماہرین جناب اے کے بروہی، جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ زعماء جو دین اور سیاست کے میدانوں میں قائدانہ مقام رکھتے تھے، مولانا مفتی محمودؒ، مولانا شاہ احمد نورانیؒ، مولانا عبدالستار نیازیؒ، مولانا غلام غوث ہزارویؒ اور قاضی حسین احمدؒ، حافظ محمد سعید اور دیگر بے شمار قائدین اور خالص سیاسی زعماء میں خان عبدالغفار خان، عبدالولی خان، اجمل خٹک، میاں نواز شریف، وسیم سجاد، چوہدری ظہور الہی، ارباب غلام رحیم، غلام مصطفیٰ جتوئی، نوابزادہ نصر اللہ، راجہ ظفر الحق و دیگر اور ان کے علاوہ عالم عرب کے سرکردہ علماء و مشائخ علامہ بشیر الابرہیمی الجزائری، علامہ شیخ ابوعبدہ، علامہ محمود صواف، علامہ عبدالمجید زندانی، مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز، ڈاکٹر عبداللہ احسن ترکی، نائب رئیس الجامعہ مدینہ کے شیخ عبداللہ الزائد، جامع ازہر کے کئی شیوخ الازہر، امام حرم شیخ صالح بن حمید، ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جیسے درجنوں کے علوم و فیوض کی ایک جھلک ان خطبات کے ذریعہ دکھائی دے گی۔ مدارس عربیہ کے تعلیمی نظام و نصاب پر ماہرین تعلیم اور اساتذہ فن کی اصلاحی تجاویز پر بحث و تنقید پر ایک مستقل جلد ہے، جو جامعہ حقانیہ میں منعقدہ وفاق المدارس کے سالانہ دوروزہ اجلاس میں اربابِ مدارس ہتھمیں وفاق کے تجربات کا نچوڑ ہے اور اس سے رہنمائی اس دور کی خاص ضرورت ہے۔ اس طرح نفاذِ شریعت کی تحریک میں کی گئی تقاریر ملک میں تفیذ اسلام کے عمل کے لیے بہتر رہنمائی کریں گی، افغان جہادی زعماء کے خطبات اس صدی کے عظیم جہاد (بمقابلہ روس و امریکا) کے اہم اور خفیہ گوشے بے نقاب ہوں گے، بعض کتابوں کی رونمائی میں اربابِ علم و ادب، اصحابِ صحافت و سیاست کے

ناقدانہ خیالات بصیرت افروز ثابت ہوں گے۔
اس کتاب کی ترتیب و تدوین، توضیح و تشریح حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم
نے فرمائی ہے۔ یہ کتاب علماء، طلبہ، خطباء، مصنفین، محققین اور تاریخ سے شغف رکھنے
والے احباب اور عامۃ الناس کے لیے یکساں مفید اور نایاب تحفہ ہے۔

خطبات احسانی

افادات: شفیق الامت حضرت اقدس مولانا شاہ محمد فاروق نور اللہ مرقدہ۔ صفحات: ۱۳۲۔ قیمت:
درج نہیں۔ ناشر: مکتبہ جامعۃ الابرار۔ اسٹاکسٹ: ادارۃ النور، انورمینشن، بنوری ٹاؤن، کراچی
زیر تبصرہ کتاب ”خطبات احسانی“ حضرت شاہ محمد مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تصوف
کے موضوع پر خاص تصنیف ”شریعت و تصوف“ کا خلاصہ ہے، جسے حضرت شاہ محمد فاروق نور اللہ
مرقدہ نے عصر حاضر کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز اور سہل زبان میں مجالس
میں بیان فرمایا ہے۔ افادہ عام کے لیے آپ کے خلیفہ شاہ محمد گلزار صاحب نے اسے قلمبند کیا ہے۔
اس کتاب میں تزکیہ کی حقیقت، توبہ کی حقیقت، طریق کار کی حقیقت، بیعت طریقت کی حقیقت، خوف
کی حقیقت، تفکر کی حقیقت، مشقت کی حقیقت، رجاء کی حقیقت، تواضع کی حقیقت، تبلیغ کی حقیقت،
طریقت کی حقیقت، توکل کی حقیقت، تقویٰ کی حقیقت، صحبت کی حقیقت، اور دعا کی حقیقت، جیسے اہم
مضامین کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تزکیہ و تصوف کا گویا نچوڑ ہے۔ کتاب کا کاغذ، ٹائٹل، اور طباعت
بہت ہی عمدہ ہے۔ امید ہے صاحب ذوق حضرات اس کتاب کی قدر افزائی فرمائیں گے۔

ماہنامہ ”بینات“ کی خصوصی اشاعتیں

①	حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ	=/ 350 روپے
②	حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ	=/ 300 روپے
③	حضرت مفتی محمد جمیل خان شہید رحمہ اللہ	=/ 350 روپے
④	حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمہ اللہ	=/ 300 روپے
⑤	حضرت مولانا عطاء الرحمن شہید رحمہ اللہ	=/ 100 روپے
⑥	حضرت مفتی عبدالجید دین پوری شہید رحمہ اللہ	=/ 100 روپے

نوٹ: منی آرڈر بھیجنے والے حضرات ایک اشاعت خاص کے لیے سو روپے ڈاک خرچ بھی ہمراہ روانہ کریں۔

www.banuri.edu.pk