

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



بَنُورِی



جلد: ۸۲ شماره: ۱۲
ذوالحجہ: ۱۴۴۰ھ - اگست: ۲۰۱۹ء
قیمت فی شمارہ: ۴۰ روپے ، زر سالانہ: ۴۵۰ 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 اعجاز 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 الاسلامیۃ علامہ بنوری ٹاؤن

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

فون دفتر ”بینات“: 021-34927233

اکاؤنٹ نمبر

اکاؤنٹ نمبر: 7-397-0101900 00816

مسلم کرشل بینک علامہ بنوری ٹاؤن براچ کراچی

جامعۃ العلوم الاسلامیۃ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

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

فکس: 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

فہرست مضامین

بصائر و عبرت

حفظ قرآن کریم کیوں ضروری ہے؟! ۳ محمد اعجاز مصطفیٰ

مقالات و مضامین

- | | | |
|---|----|---------------------------------------|
| حکومت کے اوصاف اور سربراہ کے فرائض | ۱۷ | محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ |
| سلسلہ مکاتیب حضرت بنوری رحمہ اللہ | ۲۰ | انتخاب: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری |
| اسلام اور سیکولرزم (قسط: ۳) | ۲۳ | مفتی عبدالرؤف غزنوی |
| حضرت ابراہیم علیہ السلام - ایک برگزیدہ نبی اور رسول | ۳۰ | ڈاکٹر مفتی محمد نجیب قاسمی سنبھلی |
| شرعی عائلی احکام کی دفعہ بندی: قانون حضانت (قسط: ۵) | ۳۵ | مفتی شعیب عالم |
| مذہبی القابات اور ہماری بے اعتدالیاں | ۳۷ | مولانا سید انور شاہ |
| جامعہ بنوری ٹاؤن کا تعلیمی منہج اور کردار... ایک تحقیقی مطالعہ (قسط: ۳) | ۴۷ | ڈاکٹر مولانا انعام اللہ |

کامیاب افشاء

المیزان انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری کرنا

(اسلامک میوچل فنڈز اور اسٹاک مارکیٹ کے شیراز کا حکم) ۶۰ ادارہ

نقد و نظر

۶۴ ادارہ



حفظِ قرآنِ کریم کیوں ضروری ہے؟!



الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

گزشتہ دنوں محترم جناب عبدالرؤف ملک صاحب (لاہور) کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ماہنامہ ”اشراق“ کے جون ۲۰۱۹ء کے شمارہ میں ایک مضمون ”قرآن کریم پر نظر کی ضرورت“ کے عنوان سے چھپا ہے، جو انتہائی دل آزاری کا سبب ہوا، یہ مضمون آپ کی خدمت میں ارسال کیا جا رہا ہے، اس پر غور فرمائیں۔ راقم الحروف نے وہ مضمون پڑھا، اس کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔

محترم! جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک اتنا قرآن کریم حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے اور مکمل قرآن کریم حفظ کرنا فرض کفایہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان حافظ قرآن نہ رہے تو تمام عالم کے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کا پورا مضمون پڑھنے سے ایک عام آدمی بھی یہی تاثر لیتا اور محسوس کرتا ہے کہ یہ مضمون تضادات کا مجموعہ ہے اور اس میں کوئی بات واقعی، حقیقی اور تحقیقی نہیں، اس لیے کہ آپ ﷺ نے خود قرآن کریم حفظ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دی، بلکہ جو شخص ایمان لاتا اول آپ ﷺ اس کو قرآن کریم سکھاتے اور پھر وہ قرآن سیکھنے کے بعد اوروں کو سکھاتا اور حفظ کراتا، جس کی بنا پر ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن کریم کے حافظ بنے۔ ایک غزوہ میں ستر قاری شہید ہوئے اور جنگ یمامہ

میں سات سو قرآن کریم کے حافظ شہید ہوئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ: ”قرآن کریم کو کتابی صورت میں بھی محفوظ کرایئے، اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم ہی نہ اٹھ جائے۔“ جس کے بعد قرآن کریم کو حفظ کے ساتھ ساتھ کتابی صورت میں بھی جمع کیا گیا اور کیا جاتا رہا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

”لا خلاف بین الأمة ولا بین أئمة أهل السنة: أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له وأنه محفوظ في الصدور مقروء باللسنة مكتوب في المصاحف....“ (تفسیر قرطبی، ج: ۱، ص: ۸۰)

”امت اور اہل سنت کے ائمہ کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا نام ہے جسے حضرت محمد ﷺ بطور معجزہ لائے ہیں اور وہ سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔“

یہ بات تو صاحب مضمون بھی جانتا اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم ﷺ سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ دور الفاظ قرآن اور حفظ قرآن کا تھا یا نہیں تھا؟ پھر اس نے لکھا کہ: ”صحابہ کرامؓ اس لیے قرآن کریم یاد کرتے تھے کہ اس وقت قرآن کریم محفوظ کرنے کا ذریعہ صرف یہی تھا۔“ گویا اس نے اتنا مان لیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی قرآن کریم یاد کرتے تھے اور یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ آج بھی حفاظت قرآن کا محفوظ ذریعہ حفظ قرآن ہی ہے۔ اگرچہ اس کی یہ بات بھی محل نظر ہے کہ ”وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے قرآن کریم یاد کرتے تھے۔“ کیونکہ صحابہ کرامؓ لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے، تب ہی تو قرآن کریم کے کاتبین بنے۔ اب اگر قرآن کریم کا یاد کرنا مقاصد میں سے نہیں تھا اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا تھا تو قرآن کریم لکھنے والے صحابہ کرامؓ تو موجود تھے، پھر یہ حفظ اور یاد کرنے کی بقول اس کے ”صعوبت“ کیوں جھیلنے تھے؟! صاحب مضمون نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کریم حفظ کرنے کو ”رسم، بدعت، کثت، غیر مقصودی چیز، محض بڑوں کی خوشنودی، جبر اور خوف کا نتیجہ، غیر صحت مندرویے تشکیل دینے کا سبب، حفاظ بچوں میں غیر صحت مندرویوں کے اثرات کا پیدا ہو جانا، ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما میں رکاوٹ اور تعلیمی نقطہ نظر سے بالکل نامناسب“ کہتا ہے، گویا ان کے نزدیک قرآن کریم حفظ کرنا فضول، اس کے الفاظ رثنا، حماقت، دماغ سوزی اور تصبیح اوقات ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

راقم الحروف سمجھتا ہے کہ یہ باتیں وہ آدمی کر سکتا ہے جو خوف خدا، فکر آخرت، اسلامی معاشرہ

جو آدمی ہنسی مذاق میں جھوٹ سے بچا، میں اس کے جنتی ہونے کا ضامن ہوں۔ (حضرت محمد ﷺ)

اور روحِ اسلام سے ناواقف ہو یا اسلام سے آزادی کا خواہاں اور اتباعِ نفس کا مریض ہو، ورنہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم کے حفظ کا ثبوت، قرآن کریم، صحیح احادیث اور چودہ صدیوں سے اُمتِ مسلمہ کے عملی تواتر سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے حفظِ قرآن پر دلالت کرنے والی چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

۱:- ”سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى“ (الاعلیٰ: ۶)

”ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھول نہیں پائیں گے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے اُسے حفظ کرنا اور یاد

کرنا بھی ہے۔

۲:- ”وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اِنْ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلًا“ (الفرقان: ۳۲)

”اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اُترا اس پر قرآن سارا (اکٹھا) ایک جگہ ہو کر (ایک بار) اسی طرح اتارا، تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔“

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اُتارا جاتا تھا، تاکہ آپ اسے آسانی سے یاد

کر سکیں۔

۳:- ”اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ“ (القیامۃ: ۱۷، ۱۸، ۱۹)

”وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع کرنا (کردینا) تیرے سینہ میں اور پڑھنا تیری زبان سے، پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے، پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتلانا۔“

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا اور اس کو پڑھنا بھی قرآن کریم کے

مقاصد میں سے ہے۔

۴:- ”اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (الحجر: ۹)

”ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“

قرآن کریم کی حفاظت سے مراد اس کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت ہے۔ کیونکہ اس

آیت میں ”لَحَافِظُونَ“ مطلق لایا گیا ہے، جس سے اُصولِ عربیت کے مطابق حفاظت کا فردِ کامل مراد

لیا جانا ضروری ہے اور حفاظتِ کاملہ وہی ہے جو لفظ اور معنی دونوں کو شامل ہو۔ اُمت میں تا قیامت ایسے

حفاظ قرآن پیدا ہوتے رہیں گے جو اس کے ہر حرف اور معنی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔

تفسیر قرطبی میں امام قرطبیؒ نے اسی آیت کے تحت یحییٰ بن اکثمؒ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بڑے بڑے فقہاء، عالم اور ماہرین جمع ہو کر مختلف مسائل پر بحث کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک بحث چل رہی تھی کہ ایک نہایت ہی وجیہ خوبصورت شخص محفل میں شامل ہوا اور اس نے نہایت فصیح و بلیغ زبان اور عالمانہ انداز میں بحث میں حصہ لیا۔ اختتامِ مجلس پر خلیفہ مامون الرشید نے کہا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! خلیفہ مامون نے کہا: تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہاری بہت قدر و منزلت کریں گے، اس شخص نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک سال بعد وہ مسلمان ہو کر مجلس میں شامل ہوا اور فقہی بحث میں بھرپور اور احسن انداز سے حصہ لیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون الرشید نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم وہی شخص نہیں جو گزشتہ سال بھی یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں وہی شخص ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں نے چاہا کہ میں مختلف مذاہب پر تحقیق کروں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میرا خط اچھا ہے، اس مقصد کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے نہایت عمدہ خط میں تورات کے تین نسخے لکھے اور اس میں کہیں کہیں کمی زیادتی کر دی۔ وہ نسخے میں نے کینسہ میں پیش کیے تو انہوں نے مجھ سے خرید لیے، پھر میں نے بڑی خوش خط کتابت کے ساتھ انجیل کے تین نسخے تیار کیے اور ان میں کمی زیادتی کر دی، وہ میں نے عیسائیوں کے سامنے پیش کیے، تو انہوں نے بھی مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کو بھی بہت اچھے خط میں تحریر کیا اور حسبِ معمول تین نسخے تیار کر کے ان میں بھی تحریف کر دی، پھر جب میں نے ان نسخوں کو مسلمان کتب فروشوں کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے ان کی تحقیق کی، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان نسخوں میں کمی زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ شخص کہنے لگا کہ جب میں نے یہ صورت حال دیکھی تو مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ قرآن پاک ہی ایک واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اور یہی اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔

یحییٰ بن اکثمؒ کہتے ہیں کہ اسی سال میں حج کے لیے گیا تو سفیان بن عیینہؒ سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے ان کو یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ: یہی مطلب ہے: ”بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ“، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے یہودیوں پر ڈالی تو انہوں نے اسے

جو آدمی سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو، جب تک سلام نہ کر لے۔ (حضرت محمد ﷺ)

ضائع کر دیا اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (الحجر: ۹).... ترجمہ: ”ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔“ اس لیے قرآن مجید اب تک محفوظ ہے۔“ (تفسیر قرطبی، ج: ۱۰، ص: ۵-۶)

چونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ایسی حفاظت فرمائی کہ آج تک شرق و غرب میں اس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں اور وہ تو اتار کے ساتھ روئے زمین کے مسلمانوں کی زبانوں پر یکساں محفوظ ہے۔ ایک لفظ یا زبر زیر کا فرق نہیں۔ بفرض محال اگر قرآن کریم کے تمام مکتوبی اور مطبوعی نسخے روئے زمین سے معدوم ہو جائیں تب بھی قرآن کریم کا ایک جملہ اور ایک کلمہ بھی نہ ضائع ہو سکتا ہے اور نہ بدلا جاسکتا ہے۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ: دنیا کی کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں، جیسا کہ یہ قرآن کریم محفوظ ہے، سوائے قرآن کریم کے کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جس میں تغیر و تبدل اور تصحیف و تحریف واقع نہ ہوئی ہو۔ (تفسیر کبیر، ج: ۵، ص: ۲۶۵)

۵:- ”بَلْ هُوَ آيَتٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ“ (العنکبوت: ۴۹)

”بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ۔“

علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے ذرائع صرف دو ہی ہو سکتے ہیں: ایک کتابت اور دوسرا اُسے حفظ کرنا، قرب قیامت میں قرآن کریم کے الفاظ اٹھالے جائیں گے، لیکن ”حفظ قرآن“ کی صورت میں حفاظت کا ذریعہ باقی رہے گا اور یہ آخرت بلکہ جنت تک ساتھ جائے گا، اس پر کئی احادیث وارد ہیں۔

۶:- ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ“ (القم: ۱۷)

”اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟“

اب چند وہ احادیث نقل کرتے ہیں جو بالکل صحیح سند اور متن کے اعتبار سے مضبوط ہیں: ۱:- ”أَلَمَّا هُرِّبَ الْقُرْءَانُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ“ (رواہ البخاری، ج: ۱، ص: ۲۶۹)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کریم میں مہارت حاصل کر لی ہو، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو سفیر اور نیکوکار ہیں اور جو شخص قرآن کریم اُٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔“

ماہر وہی کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما رسول دو عالم ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

۲:- ”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ كَفَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحِدَّ مَعَ مَنْ يَحِدُّ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ يَجْهَلُ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان والحاکم فی المستدرک، قلت: قال الحاکم فی المستدرک علی شرط الشيخین، ج: ۱، ص: ۵۵۲)

ترجمہ: ”جس آدمی نے قرآن کریم پڑھا، اس نے علوم نبوت (قرآن) کو اپنی پسلیوں کے درمیان (دل میں) لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ صاحب قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غصہ کرنے والے کے ساتھ غصہ کرے۔ اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ جہالت والے کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، جبکہ اس کے پیٹ (دل) میں اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۳:- ”يُجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيَلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيَحُلِّي حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْهُ وَارْقَهُ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً“ (سنن الترمذی، ج: ۲، ص: ۱۱۹)

”قیامت کے روز قرآن مجید آئے گا اور سفارش کرے گا: اے رب! اس (حافظ) کو پہنائیے، پس (رب تعالیٰ اس کو) کرامت کا تاج پہنائیں گے، پھر کہے گا: اے رب! اس حافظ کے لیے اور زیادہ کر تو (اللہ تعالیٰ) اس کو کرامت کی پوشاک پہنائیں گے، پھر کہے گا: میرے رب! اس سے راضی بھی ہو جائیے، پس کہا جائے گا: پڑھتا جا اور (جنت میں) چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ ایک حسنہ (نیکی) کا اضافہ کیا جائے گا۔“

اب جنت میں قرآن کریم تو وہی پڑھ سکے گا جس نے حفظ اور یاد کیا ہوگا، جس نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ہوگا، جس کو قرآن کریم کا تلفظ بھی صحیح نہیں آتا ہوگا وہ قرآن کریم کیسے پڑھ سکے گا؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۴:- ”الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ وَقَرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَرَ اللَّهَ وَمَنْ اسْتَحَفَّ بِالْقُرْآنِ اسْتَحَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، حَمَلَةَ الْقُرْآنِ هُمُ الْمُحْفُوفُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمُعْظَمُونَ كَلَامَ اللَّهِ الْمَلْبَسُونَ نُورَ اللَّهِ فَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ اسْتَحَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى“ (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ج: ۱، ص: ۲۶)

”قرآن ہر شے سے افضل ہے، جس نے قرآن کی تعظیم کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی اور جس نے قرآن کی بے قدری (اور توہین) کی اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کی ناقدری

کی، حاملینِ قرآن (حفاظ اور علماء) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے احاطہ میں ہیں، کلام اللہ کی عظمت اور قدر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نور میں ملبوس ہیں، جنہوں نے ان سے دوستی رکھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھی، جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کی ناقدری کی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:
 ۵:- ”إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ“

(مسند احمد، وجامع الترمذی وقاتل الترمذی حسن صحیح)

”وہ شخص جس (کے دل) میں قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔“
 دل میں قرآن کریم تو اس شخص کے ہوگا جس نے اس کو حفظ اور یاد کیا ہوگا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

۶:- ”إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتَلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أَشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ“
 (رواہ البخاری، فضائل القرآن الکریم وحملة فی السنة المطهرة لمحمد موسى نصر، ص: ۳۳)

”بے شک نبی ﷺ (جنگ) اُحد کے مقتولین میں سے دو دو آدمیوں کو (ایک قبر میں) دفن کرنے کے لیے جمع کرتے تھے، پھر فرماتے: ان میں سے قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والا کون ہے؟ پس اگر ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کو لحد (قبر) میں پہلے رکھتے۔“

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم حفظ کرنے کا جہاں دنیا میں (حفاظت قرآن، اشاعت قرآن، تلاوت قرآن) فائدہ ہے، وہاں آخرت میں بھی اس کا فائدہ اعزاز و اکرام اور اجر و ثواب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۷:- ”إِنَّ عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ بَعْدَ آيِ الْقُرْآنِ، فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ قَوْفَهُ أَحَدٌ“
 (البیہقی فی شعب الایمان بسند حسن، الجامع الصغیر، ج: ۲، ص: ۴۵۸)

”بے شک جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، پس حفاظ قرآن میں سے جو جنت میں داخل ہوگا اور پورا قرآن پڑھے گا اس سے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔“

ان قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ پوری طرح واضح کرتا ہے کہ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری دن تک اصل صورت میں محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اصل متن کو انسانی تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس

کے تحفظ کی ذمہ داری خود لی ہے۔

اب صاحب مضمون کا شق وار جواب تحریر کیا جاتا ہے، صاحب مضمون لکھتے ہیں:

۱:- ”قرآن مجید کے حفظ کی رسم صدیوں سے مسلم سماج میں رائج ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اور باعثِ اجر و سعادت ہے۔ یہ تصور چند در چند غلط فہمیوں کا مرکب ہے۔“

محترم جناب! قرآن کریم حفظ کرنا رسم نہیں، بلکہ فرضِ کفایہ، حضور اکرم ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے، جو باعثِ اجر و ثواب اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور مسلمانوں کے اس امتیاز اور خصوصیت کو محض تصور کہنا اور اس کو چند در چند غلط فہمیوں کا مرکب کہنا مضمون نگار کی اچھ ہے۔

۲:- ”قرآن مجید کا مقصد اس کے کلام اور پیام کا ابلاغ ہے۔ ابلاغ کے لیے کلام کا حفظ ہونا ضروری نہیں۔

قرآن مجید کے حفظ کرنے کی ہدایت، بلکہ ذکر تک قرآن مجید میں موجود نہیں۔“

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا مقصد کلام اور پیام کا ابلاغ ہے تو جب کلام اور پیام محفوظ ہی نہیں ہوگا تو اس کا ابلاغ کیسے ہوگا؟ ورنہ تو یہ ابلاغ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک محدود رہے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ کے بعد سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کلام اور پیام کا ابلاغ کیسے ہوگا؟ حضور اکرم ﷺ نے صرف کتابت پر اکتفا کیا تھا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حفظ کرنے اور اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا حکم بھی دیا تھا؟ موصوف کا یہ کہنا کہ ابلاغ کے لیے کلام کا حفظ ہونا ضروری نہیں، یہ مضمون نگار کی اپنی رائے ہے جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ جب کلام اور پیام کے الفاظ اور معنی و مطلب ہی پیغام دینے والے کو یاد اور معلوم نہیں تو ان کا ابلاغ کیسے ہوگا؟ جب کہ قرآن کریم میں تو ارشاد ہے:

”وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.“ (النحل: ۴۴)

”اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے اور تاکہ وہ غور کریں۔“

قرآن کریم ذمہ داری لگا رہا ہے کہ پیغامبر اس کلام اور پیام کو بھی پہنچائے اور الفاظ، معنی و مطلب کو بھی بیان کرے۔ اور مضمون نگار نے خود بھی آگے کہہ دیا ہے کہ صرف الفاظ یاد نہ ہوں، بلکہ اس کا معنی بھی آتا ہو، گویا مضمون نگار مان رہا ہے کہ ابلاغ کے لیے صرف الفاظ ہی نہیں، بلکہ الفاظ اور معنی کا معلوم ہونا مبلغ کے لیے ضروری ہے، فہو المراد۔

۳:- ”قرآن مجید کی ایک آیت سے قرآن کے حفظ کا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے: ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ.“ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی

جو آدمی کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو اس نے خود وہ برائی کی۔ (حضرت محمد ﷺ)

حاصل کرنے والا؟۔“ (القر: ۱۷) اس آیت سے قرآن مجید کا ایسا حفظ مراد لینا جس میں الفاظ و معنی کے فہم سے کوئی تعلق نہ ہو سو فہم ہے۔ ”ذکر“ کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے اس مفہوم کو یہاں لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ”ذکر“ کے مفہوم میں تعلیم، تذکر، آگاہی، تنبیہ، نصیحت، موعظت، حصولِ عبرت اور اتمامِ حجت جیسے تمام مفہیم اس میں شامل ہیں۔“

جواب: اس کا جواب اپنی طرف سے لکھنے کی بجائے ساتویں صدی کے مفسر قرآن ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی سے لیتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کے بارہ میں کیا فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں ہے:

”أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأناه للذكر من يسر نأفته للسفر: إذا رحلها ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه، قال:

وقمْتُ إليه باللجام مُيسراً هنالک یجزیني الذي كنت أصنع

وقال سعيد بن جبیر: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن، وقال غيره: ولم يكن هذا لبنی اسرائیل، ولم يكونوا يقرءون التوراة إلا نظراً، غير موسى وهرون ويوشع ابن نون وعزير صلوات الله عليهم، ومن أجل ذلك افتنسوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت على ماتقدم بيانه في سورة براءة، فيسر الله تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا مافيه.“ (تفسیر قرطبی، ج: ۱۷، ص: ۱۳۴)

”یعنی ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، جو حفظ کا ارادہ کرے، ہم اس کا تعاون کریں گے، پس کوئی اس کے حفظ کا طالب ہے کہ اس کا تعاون کیا جائے؟ مشہور تابعی اور مفسر قرآن سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے حفظ سے تلاوت کیا گیا ہو۔ اور ایک مفسر کہتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، ان کے علاوہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ اسے دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل تورات جل جانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے محتاج ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے لیے اپنی یاد سے تورات لکھ دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قرآن کے حفظ کرنے کو آسان کر دیا، تاکہ قرآن اُن کے دل و دماغ میں محفوظ ہو اور ان کے اعضاء پر سلطنت کرے۔“

”قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظراً فإذا طبقوه لم يحفظوا مافيه إلا النبيون..... وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون به يحفظونه وقرءونه، ووصفهم بالعلم.“ (تفسیر قرطبی، ج: ۱۳، ص: ۳۵۴)

ایمان دار آدمی کو شایاں نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، یعنی اس کام میں ہاتھ ڈالے جس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہو۔ (حضرت محمد ﷺ)

”حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں: اس اُمت کو حفظ عطا کیا گیا ہے اور ان سے پہلے وہ اپنی کتابیں صرف دیکھ کر ہی پڑھا کرتے تھے، جب یاد کرنا چاہتے تو صرف انبیاء ہی حفظ کر سکتے تھے، اور یہ محمد ﷺ کے صحابہؓ اور ایمان والے ہیں جو اسے (قرآن مجید کو) یاد بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور ان کو علم سے بھی متصف کیا ہے۔“

۴:- ”ماہ رمضان میں تراویح کی نماز، جو درحقیقت نماز تہجد ہی ہے، میں پورے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے سماع کا اہتمام مسلمانوں کا اپنا انتخاب ہے۔ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، نہ کہ نماز تہجد میں۔ نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر جہاں قرآن مجید میں آیا ہے تو دیکھا جاسکتا ہے کہ وہاں یہ سہولت دی گئی کہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا جائے۔ ”فَاقْرَأْ وَافْقَرَّ مِنَ الْقُرْآنِ“ چنانچہ قرآن میں سے جتنا ممکن ہو، اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔“ (المزمل: ۲۰-۲۳)۔“

جواب: موصوف کو رمضان المبارک میں تراویح میں مکمل قرآن کریم سنانے پر بھی اعتراض ہے، اور تراویح کو تراویح ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ حضور اکرم ﷺ نے تین راتیں تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلی رات تہائی رات تک، دوسری رات آدھی رات تک، اور تیسری رات کوتاہی دیر تک پڑھائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈھائی سالہ دور تقریباً جہاد میں گزرا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں مختلف ٹولیوں میں صحابہؓ تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورہ اور اجماع سے ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ جن کو حضور ﷺ سب سے بڑے قاری ہونے کا تمغہ عطا فرما چکے تھے۔ کے پیچھے سب کو تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک امام کے پیچھے بیس رکعت نماز تراویح باجماعت اور پورے رمضان میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح کے بعد وتر باجماعت پڑھاتے تھے۔ تب سے آج تک اہل سنت والجماعت اس پر عمل کرتے آرہے ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔“ (مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۳۰، ط: قدیمی)

”میری سنت اور خلفاء راشدینؓ کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، اور کچلی کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔“

موصوف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو محض ”مسلمانوں“ کا انتخاب کہہ کر ایک تو یہ مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہت بعد کے زمانہ کا عمل ہے اور ساتھ ہی اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیا صحابہؓ مسلمانوں میں شامل نہیں؟! تو کہہ دیا جائے کہ میں نے صحابہؓ کا انکار تو

نہیں کیا۔ ہر عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے ادبی اور عام مسلمانوں کو مغالطہ دینے کی کوشش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: ”نماز میں قرآن کریم پڑھنا سب سے افضل ہے۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ خود رات کا اکثر حصہ نماز اور قرآن کریم پڑھنے میں گزار دیتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ تک تمام سورتیں ایک رات کی نماز میں تلاوت فرمائیں۔ موصوف ”فَاقْرَأْ وَامْتَسِرْ مِنَ الْقُرْآنِ“ سے جو استدلال کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے اس آیت کی تفسیر اپنے عمل سے بتلا دی، جیسا کہ اوپر گزرا ہے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تراویح میں اُسے پڑھ کر اُمت کے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا۔

محترم حفظ قرآن کے بھولنے پر وعیدات قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہیں، جو تنبیہاً سنائی جاتی ہیں، تاکہ قرآن کریم سے کوئی حافظ، قاری اور عالم غافل نہ ہو، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ:

”تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عَقْلِهَا - متفق علیہ -“ (مشکوٰۃ: ۱۹)

”قرآن کریم کی حفاظت کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ قرآن اونٹ کے اپنی مہار سے نکلنے سے زیادہ تیز ہے۔“

اور بھولنے پر وعید حدیث میں ہے:

”قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آي كيت و كيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيًّا من صدور الرجال من الفم - متفق علیہ -“ (مشکوٰۃ: ۱۹)

”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: بہت برا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، ایسا نہیں بلکہ وہ بھلا دیا گیا ہے، قرآن مجید کو یاد کرو، کیونکہ وہ منہ کی بنسبت لوگوں کے سینوں سے زیادہ جلدی نکلنے والا ہے۔“

ان احادیث سے جہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کا محفوظ رہنا بار بار دہرائی اور دور سے ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہو رہا کہ بھلانے پر وعید بھی ہے، بلکہ فرمایا کہ: کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھول گیا، بلکہ بھلا دیا گیا۔

موصوف کے نزدیک ”ان وعیدات کا مقصد قرآن مجید سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد اگر وہ اسے بھول جائیں گے تو ان سے سخت مواخذہ ہوگا۔“

دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا، صدقہ و خیرات کی طرح اجر و ثواب کا موجب ہے۔ (حضرت محمد ﷺ)

جواب: اول تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس تعلق سے کیا مراد ہے؟ اس کی درست تشریح کیا ہے؟ اور پھر یہ تعلق والی بات کس قرآن کریم کی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ اور اردو محاورہ میں تعلق کا کیا معنی لیا جاتا ہے؟ اور نیز محض تعلق والی بات کہہ کر قرآن کریم کی عظمت اور حیثیت میں کیا کمی نہیں کی جا رہی؟

۵:- ”رسول اللہ ﷺ سے منقول قرآن مجید کے حفظ کرنے کی ترغیب دلانے والی روایات میں سے جو معیارِ صحت پر پورا اُترتی ہیں ان میں بھی اس تصور کا پایا جانا ممکن نہیں کہ آپ نے لوگوں کو بلا سمجھے قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہو۔ آپ کے مخاطبین قرآن مجید کی زبان سے واقف تھے، ان کے لیے اسے سمجھے بغیر یاد کر لینا متصور ہی نہیں۔ البتہ عرب کی غالب اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لکھنے پڑھنے کا سامان بھی کم یا ب تھا، قرآن مجید ان سب کو لکھ کر دے بھی دیا جاتا تو وہ اسے پڑھ نہیں سکتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ اسے حفظ کر لینے کی یہ ہدایات انھیں اس بنا پر دی گئیں کہ ان کے لیے قرآن مجید سے مراجعت کا یہی طریقہ رہ جاتا تھا کہ وہ اسے زبانی یاد بھی کر لیں۔ یوں اُس وقت قرآن مجید کے حفظ کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کا کام لیا گیا، لیکن اس کی وجہ حالات کی یہ مجبوری تھی۔ چنانچہ عرب کے لوگ اپنی عادت کے مطابق قرآن مجید کو یاد کر لیتے تھے، جیسے وہ خطباء اور شعراء کے کلام کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔“

جواب: گویا مضمون نگار نے مان لیا کہ حفظ قرآن کی ترغیب دلانے والی روایات (احادیث) موجود ہیں اور صحابہ کرامؓ حفظ بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کو حالات کی مجبوری بتایا، جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اپنے ایمان میں اضافے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے خوش ہو کر اس کی تلاوت اور حفظ کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَكُنْمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدْتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ“

(التوبة: ۱۲۴)

”اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعضے ان میں کہتے ہیں: کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان؟ سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں۔“

باقی چونکہ حفظ قرآن تعلیم اسلام کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، حفظ کے بعد پھر یہ جان پہچان کہ یہ قرآن کریم کا کلمہ، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یا پھر ان کی ترکیب کیا ہے؟ پھر اس ترکیب کے ساتھ معنی کیا بنتا ہے؟ پھر عربی الفاظ کی لغات کیا ہیں؟ پھر حضور ﷺ، صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد جمہور امت نے اس کا کیا مطلب لیا ہے؟ یہ تمام مراحل قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں تو

حفظ کے بعد ان کا مرحلہ آتا ہے اور الحمد للہ! اکثریت حفاظ کی یہ مراحل بھی عبور کر لیتی ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ صرف حفظ کر کے رک جاؤ، بلکہ علمائے کرام تو ترغیب دیتے ہیں کہ حافظ بننے کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنو، اگلے مراحل بھی طے کرو۔ ہاں! بعض لوگ حفظ کے بعد معروضی حالات کی بنا پر یا تو یہیں تک رک جاتے ہیں یا دوسری دنیوی راہ اختیار کر لیتے ہیں تو اتنا تو ان میں بھی فضیلت اور شرف موجود ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کے حاملین ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آگے ان سے بھی کم از کم اتنا تو کام لے لیتا ہے کہ وہ اس کلام اور پیام کے الفاظ کا ابلاغ اگلی نسلوں تک کر لیتے ہیں۔ تو کیا موصوف ان حفاظ کو اس شرف اور فضیلت سے بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں؟!

۶:- ”یہ خیال ایجاد کیا گیا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا معجزہ ہے۔ یہ حقیقتاً درست نہیں۔ قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک کا سارا وقت لگا کر اوسطاً تین سے چار سال میں حفظ کیا جاتا ہے۔ اتنا وقت اتنی ضخامت کی کسی بھی کتاب کو زبانی یاد کرنے کے لیے کافی ہے۔“

جواب: مضمون نگار قرآن کریم کے حفظ کو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور قرآن کریم کا اعجاز ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ ایک ایسی بدیہی بات کا انکار ہے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ جس طرح ایک آدمی دن دہاڑے سورج کا انکار کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح اس بات کے انکار کا بھی کوئی علاج نہیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ امام محمدؒ جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ نے ایک ہفتہ میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اور کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ایسی مثال بھی موجود ہے کہ گزشتہ سال اقراروضۃ الاطفال ٹرسٹ لاہور کی تقریب میں ایک پونے چار سال کی بچی کو اسٹیج پر لایا گیا جس نے آٹھ ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور اس نے مختلف جگہوں سے تلاوت کر کے قرآن کریم سنایا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ صاحب مضمون سے یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اور کسی کتاب کے صرف ایک حافظ کو دکھلا دیں، جس نے قرآن کریم جتنا بڑی کتاب کو اتنے مختصر عرصہ میں حفظ کر لیا ہو: ”هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ“

۷:- ”ایک مٹھ یہ بھی ایجاد کی گئی ہے کہ حافظ قرآن کا ذہن زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ بچے تو قدرتی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کے والدین انھیں حفظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بچے دیگر میدانوں میں بھی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاہم عام حافظ کا ذہن رٹا لگانے میں ماہر ہو جاتا ہے۔ فہم کلام کی مشق اس نے بچپن کے اس دور میں نہیں کی ہوتی جب یہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ پاکستان میں چونکہ تعلیمی نظام عمومی طور پر رٹا پر مبنی ہے، اس لیے حفاظ یہاں بھی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، مگر یہ حقیقت میں کوئی خوبی نہیں۔“

جواب: موصوف کی یہ تمام باتیں خود تراشیدہ اور حقائق سے بہت دور ہیں، قرآن کریم

پڑھنے ہی کی برکت سے ذہن تیز اور قوی ہوتا ہے۔ پڑھی ہوئی یا سنی ہوئی باتوں کو یاد کر لینے کا ملکہ قوی اور تیز ہو جاتا ہے، اس بنا پر وہ دوسرے میدانوں میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، یہ ایسے حقائق ہیں جن کا زمانہ شاہد ہے۔ موصوف نے تو پورے پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی الزام لگا دیا کہ یہاں تعلیم رٹے پر مبنی ہے، جس کا جواب محکمہ تعلیم کے ذمہ ہے۔ راقم الحروف سمجھتا ہے کہ محض اپنی بات بنانے اور پاکستان کے پورے تعلیمی نظام کو مور و الزام ٹھہرانا یہ بہت بڑی جسارت، زیادتی اور بہت بڑا الزام ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

۸:- ”موجودہ دور میں جب کہ قرآن مجید کو محفوظ رکھنے، پڑھنے اور آیات اور موضوعات تلاش کرنے کے جدید ترین ذرائع وجود میں آچکے ہیں تو کوئی وجہ نہیں انسان کے قیمتی وقت کو ایک ایسی مشقت میں لگا دیا جائے جس کا کوئی مطالبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ دین کا کوئی مفاد اب اس سے وابستہ ہے۔“

جواب: موصوف سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے متعلق ان آلات اور ذرائع پر کیا کلی اعتماد کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو آپ قرآن کریم جیسی کتاب کو ان ذرائع کا تختہ مشق بنانے پر کیوں مصر اور تلے ہوئے ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کفار قرآن کریم کو مٹانے کے کیا کیا حربے کر چکے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے چل کر بھی کریں گے۔ کہیں موصوف کی یہ تجویز ان کے کام کو آسان کرنے کی معاون اور مدد تو نہیں؟ قرآن کریم کو حفظ کرنا محض مشقت نہیں، بلکہ سعادت، فضیلت اور اعزاز ہے، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اور مذکورہ بالا آیات اور احادیث اس پر کافی شاہد اور دلیل ہیں۔

آخر میں بطور ہمدردی اور خیر خواہی کے عرض کرنا چاہوں گا کہ موصوف اس تحریر سے دین اسلام، قرآن کریم اور مسلمانوں کی تو کوئی خدمت کر نہیں رہے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت، اس کی عظمت، اس کے تقدس و احترام اور مسلمانوں کے قرآنی نظام کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ان کی اس سوچ، فکر اور تدبیر سے کفار کا مقصد، منشا اور ان کی خواہش پورا کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، اس کے علاوہ اس تحریر کا کوئی فائدہ نہیں۔

ہم موصوف سے پوچھنا چاہیں گے: کیا آپ اپنی اس تحریر کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے کر پیش ہو سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر ایسے لا حاصل کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اُردیدِ الاصلاح ما استطعت و ماتوفیقی إلا باللہ۔

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



حکومت کے اوصاف اور سربراہ کے فرائض

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ

بلاشبہ حکومت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بشرطیکہ حکومت صالح ہو، اور صالح حکومت وہی ہے جو اپنی رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کی محافظ اور ان کی ضروریاتِ زندگی کی کفیل ہو، جس کے زیرِ سایہ رعیت کا ہر شخص سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہو۔ حکمران کے دل میں رعیت سے ہمدردی و محبت ہو، ملکی ضروریات میں وہ عقل و تدبیر اور عاقبت اندیشی سے کام لیتا ہو، قوم و ملک کی راحت و رسانی کے لیے مضطرب اور بے چین ہو۔ تاجر، زمیندار، مزدور اپنی اپنی جگہ مطمئن ہوں، تجارت و زراعت پیشہ افراد پر ٹیکسوں کا بوجھ اتنا ہو کہ وہ برداشت کر سکیں۔ مظلوم کو ظالم سے نجات حاصل ہو۔ مملکت میں بد اخلاقی و بے حیائی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر تدابیر ہوں۔ فساد پیشہ افراد کی کڑی نگرانی ہو، حکام فرض منصبی ادا کرتے ہوں اور ان کی کوتاہی پر شدید باز پرس ہو۔ رشوت سے ملک پاک ہو، انصاف و عدل حکومت کے ہر شعبے میں جلوہ گر ہو۔ داخلی نظم و نسق و حفاظت کا نظام بے نظیر ہو، خارجی خطرات اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی نظام قابلِ تعریف ہو۔ حکمران رحم دل ہو، بہادر ہو، مدبر سیاست دان ہو، قابلِ قدر سیاست سے قوم کی کشتی کو منزلِ مقصود پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تباہی و بربادی کی موجوں سے اپنے سفینے کو ساحلِ کامرانی پر صحیح و سلامت پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایسی بد اخلاقیوں میں مبتلا نہ ہو جن کی وجہ سے رعیت اور قوم کے دلوں میں اس کا وقار نہ رہے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی عزت و قلوب سے نکل جائے۔ الغرض شائستہ سیرت ہو، ملک کا خیر خواہ ہو، مملکت کو ہر طرح بامِ عروج تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہو، خوش کردار و خوش گفتار ہو، مملکت کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہو، عاقل، مدبر اور دور اندیش ہو، بردبار و حلیم ہو، طیش و غضب میں آنے والا نہ ہو۔ بلاشبہ ایسی حکومت رحمت ہے اور اگر حسن اتفاق سے کسی اسلامی مملکت کا مسلمان

بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ (حضرت محمد ﷺ)

سربراہ ہوتو ان باتوں کے علاوہ اس کا اہم ترین فرض یہ ہے کہ مسلمان قوم کی قیادت قرآن و سنت اور اسلامی قانون کے مطابق کرے۔

معاشرہ سودی کا روبرو سے پاک ہو، زنا و شراب پر پابندی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے محکم احتساب قائم ہوں، محکم عدلیہ میں حق تعالیٰ کا قانونِ رحمت جاری ہو۔ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، چوروں، ڈاکوؤں، شراب خوروں اور زنا کاروں پر شرعی حدود قائم ہوں۔ ایسا اسلامی نظام وجود میں آئے کہ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی جنت اور نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔ گویا دنیا کے نظام کو درست کرنے میں کافر و مسلمان دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ اخروی نظام کے لیے مسلمان سربراہ کے فرائض زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عملی فتنوں سے مملکت کو بچانے کی تدبیر میں کوئی تقصیر نہ ہو۔ اسی طرح علمی فتنوں سے دین اسلام کی حفاظت کی مؤثر تدبیریں اختیار کرے۔ تعلیم کی بنیاد دین پر ہو اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ جدید علوم جو نافع سے نافع تر ہوں، ان کی تعلیم کا انتظام ہو۔ غرض یہ کہ مسلمان حکمران کا فرض منصبی جس طرح دنیا کو درست کرنا ہے، ٹھیک اسی طرح آخرت کی زندگی درست کرنے کی تدبیریں بھی اس کے ذمے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جس کو اسلام نے ”السلطان ظل اللہ فی الارض من اکرمة اکرمة اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ“ (شعب الایمان للبیہقی) کے منصب عالی پر پہنچا دیا، اور جس کو آسمانی وحی نے ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ (النساء: ۵۹) کے بعد ”وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ فرما کر اعلیٰ ترین منصب عطا فرما دیا۔ اس وقت علمی انداز سے علماء نفسیات یا علماء اخلاق نے جو کچھ لکھا ہے، اس کی تفصیل مقصود نہیں۔ حکماء و فلاسفہ نے جو کچھ لکھا ہے، یا ابن خلدون، جلال الدین دوائی اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو کچھ لکھا ہے ان باتوں کو لکھنا منظور نہیں:

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

یہاں تو اقتدار کی ہوس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قصہ ہے، نہ صفاتِ عالیہ کی بحث ہے، نہ کمالات کا ذکر ہے۔ اس ملک کی تاریخ اور دورِ حاضر کے دیگر ملکوں کی تاریخ خواہ اسلامی حکومتیں ہوں یا غیر اسلامی ہوں، ایشیائی ملکیتیں ہوں یا یورپی، دیکھ کر عبرت ہی عبرت ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا زوال آ گیا، ہر حکمران مسولینی، ہٹلر اور چرچل کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی اعلیٰ ترین کامیابی سمجھتا ہے۔ یہاں حیا، حمدی، انصاف، خوفِ خدا، خوفِ خلق خدا کا کیا سوال؟ حدیث نبوی میں ”امام عادل“ عادل حکمران کا مرتبہ ان سات اشخاص میں ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے روز عرش کے سایہ میں ہوں گے:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ

وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ)

اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد

ینظر الصلوة وفضل المساجد، ج: ۱، ص: ۹۱، ایضاً کتاب الزکوۃ، باب الصدقة بالیمین، ج: ۱، ص: ۱۹۱، ط: قدیمی)

موجودہ دور کے حکمرانوں کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق سے ناراض ہو گیا ہے، ان پر بے رحم ظالموں کو مسلط کر دیا ہے جن کے سامنے ہوس اقتدار کے سوا کوئی اور مسئلہ نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس دنیا کے مناصب کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ کا مصرع صادق آتا ہے:

طوق زریں ہمہ در گردن خرمی یتیم

دور جانے کی حاجت نہیں، اپنے بدنصیب ملک کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو، یکے بعد دیگرے یہاں کیسے کیسے افراد آئے؟ دیکھئے! اور اپنی قسمت کو روئیے! اللہ تعالیٰ نے عرصہ دراز کی غلامی کے بعد ایک پاکیزہ خطہ عطا فرمایا تھا، تاکہ ہم اپنے وعدوں کو سچ کر دکھاسکیں، لیکن جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ بجز حسرت و افسوس اور آہ و بکا اور کیا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ! اپنی مخلوق پر رحم فرما، ہمارے اس بگڑے نظام کو تو ہی درست فرما سکتا ہے۔ ہمارے ان حکمرانوں کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکومت چلانے کی صحیح اہلیت عطا فرما، تاکہ صحیح معنوں میں یہ حکومت سایہ رحمت ہو، دین و دنیا کی برکات سے مالا مال ہو۔ رعیت و قوم مطمئن اور آسودہ حال ہو، ظاہری و باطنی ترقیات نصیب فرما۔ اعداء اسلام اور کافروں کی ریشہ دوانیوں سے اس مملکت کی حفاظت فرما۔ راعی و رعیت دونوں کو اپنی ربوبیت کریمانہ عادلانہ کا مظہر بنا۔ ایسا نظام مبارک عطا فرما جس کے ذریعہ آخرت و جنت کی نعمتوں کے ہم مستحق بنیں۔ اے اللہ! آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے۔

وصلی اللہ علی سید البریۃ خاتم النبیین محمد وعلی الہ وصحبہ أجمعین

اعلان

قارئینِ بینات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ محرم ۱۴۴۱ھ سے ماہنامہ بینات کا زیرِ سالانہ مبلغ ۴۵۰ (چار سو پچاس) روپے ہوگا۔ ماہنامہ بینات کے پرانے اور نئے خریدار آئندہ سال کے لیے اسی حساب سے رقم بھجوائیں۔ (ادارہ بینات)

سلسلہ مکاتیب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

مکتوب مولانا محمد بدر عالم میرٹھی بنام حضرت بنوری

محترم بندہ جناب مولانا یوسف صاحب دام فضلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گرامی نامہ موصول ہوا، مشکور فرمایا، خدا تعالیٰ آپ کے کلمات مبارک فرمائے، جو شروع آپ نے لکھیں کس کی ہمت، پھر کس کو فرصت ہے کہ ان کا مطالعہ کر سکے۔ ”کرمانی“ کی شرح گو طبع ہوگئی ہے، مگر محدث حافظ جیسے نہیں ہیں۔ حافظ کی کتاب سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو گرفتیں انہوں نے فرمائی ہیں ان سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ عارف ابن ابی جمرۃ کی کتاب سطحی دیکھی، زیادہ حصہ لطائف پر مشتمل ہے، دعا کیجیے کہ ”فتح“، ”عمدہ“ جتہ جتہ اگر نظر سے گزر جائے بڑا مال غنیمت ہاتھ لگ جائے، فوائد سے کبار کے کلمات کب خالی ہو سکتے ہیں، مگر مشہور ہے: ”طلب الكل فوت الكل“، یہ حقیر ہمیشہ سے کم ہمت رہا اور اب تو کچھ صحت، کچھ حوادثِ عمر اور عدم مساعدتِ زمان نے بقیہ ہمت بھی شکست کر دی ہے، ہماری ساری عمر کی محنت کل یہ قیمت رکھتی ہے کہ جب چاہے جی چاہے اور جس کا جی چاہے چند در اہم معدودہ یا منقوشہ کے عوض دے کر خرید لے، اور پھر اس پونجی کو جب چاہے ذرا سی بات پر مٹی میں ملا دے۔

... کے تجربہ نے میرے خیالات پر بہت اثر کیا ہے اور اس کے بعد پھر میرا ملازمتِ مدرسہ کرنا تعجبات سے خالی نہیں ہے۔ منو کی زیادہ روشن ملازمت کا ترک کرنا اور پنجاب کی ملازمت کا اس سے کم پر اختیار کرنا کچھ ایسے ہی تاثرات کے تحت ہے، یہاں بھی صرف ایک سال کے لیے تصریح کر کے ملازمت قبول کی ہے، اگر کچھ بین فائدہ نظر آیا تو خیر! ورنہ شیخِ بطن درکار ہے، وہ گھر کے قرب میں بھی ناپید نہیں۔

عمر تھوڑی ہے، حسرت و ارمان نکل چکے ہیں، ماحول کے تجربات نے جذبات ختم کر دیئے

دنیا کا ہر وہ کام جس سے آخرت مقصود نہ ہو بے فیض ہے۔ (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ)

ہیں، اور آخر مجبور ہو کر تقدیر پر راضی ہونے کے لیے دل تیار ہے۔ خدا آپ کا حامی ہو اور آپ کے علمی فوائد سے مستفیض کرے، آپ کو اُمت کے لیے نافع بنائے اور افادہ و استفادہ کی بیش از بیش ہمت دے:

ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیاں کہ بس
ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے

یہاں بحمد اللہ! مدرسہ میں جسمانی ہر قسم کا آرام میسر ہے، اور اگر اصحاب اقتدار و ریاست کا اعزاز، علماء کے لیے کچھ باعثِ مسرت ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں فرمایا۔ دعا کیجیے کہ طلبہ، اہل علم جمع ہوں اور اس ریگستان میں کوئی علمی فضا پیدا ہو جائے۔

ڈابھیل سے میرا آنا اور پھر یہاں آ کر متفرق حالات میں صبح و شام ادھر ادھر بسر کرنا، پھر اس نوع کے مشاغل سے علیحدگی ایسے اسباب تھے کہ بہت سے ضروری امور فراموش ہوتے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو مضمون آپ کے پاس نہیں رہا کسی اور صاحب کے پاس رہا، گاہ گاہ خیریت سے مطلع فرماتے رہیں، اور بد علم اور صرف بد علم آپ کی قدر، بلکہ یاد بھی دل میں رہتی ہے۔ عزیزہ عائشہ اور اس کے نوزائیدہ بھائی^(۱) کو بہت بہت پیار۔ فقط

بندہ حقیر محمد بدر عالم عفی اللہ عنہ

مدرسہ جامع العلوم بہاولنگر

۹ ذیقعدہ ۱۳۶۳ھ / ۲۶ اکتوبر ۱۹۴۲ء جمعہ

مکتوب مولانا محمد بدر عالم میرٹھی بنام حضرت بنوریؒ

بندہ حقیر محمد بدر عالم عفا عنہ

۲۳ فروری ۱۹۴۸ء

مکرم و محترم جناب مولانا محمد یوسف صاحب دام مجد ہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مکتوب گرامی موصول ہوا اور اس سے قبل ایک ملفوف موصول ہوا تھا، آپ کے خط سے تیار شدہ ملبوسات پہنچ جانے کا علم ہوا.... صاحب کو میرا پتہ نہ لگ سکا، اس لیے آپ کا مکتوب ملنے پر احقر خود ان کا پتہ لگانے کے لیے نکلا، جویندہ بایندہ ان کا پتہ لگ گیا، کپڑے موصول ہو گئے، علی شرط الشیخین تھے،

حاشیہ: (۱) حضرت بنوریؒ کے پہلے صاحبزادے محمد الیاس کا تذکرہ ہے، جو ڈابھیل میں پیدا ہوئے اور

اسی دور میں لگ بھگ تین برس کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔

میں تو ابن ماجہ کی شرط پر بھی راضی تھا، آپ نے یہ کرم کیا کہ اس قسط کے زمانہ میں بہتر سے بہتر کپڑے مہیا کر دیئے، بڑی اعتنائی، بڑی زحمت گوارا کی، جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔

حاجی محمد صاحب نے اگر قیمت ادا کر دی تو مضائقہ نہیں: ”ما أوتيت من غير إشراف نفس فخذہ“ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے دونوں کے حق میں مبارک فرمائے۔ سب کپڑے جنس و نوع اور کم و کیف ہر اعتبار سے نہایت موزوں تھے، اور کمال یہ کہ میرے جسم کے بالکل برابر تھے۔

کتاب کا نام ”جامع العلوم والحکم فی شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم لابن رجب الحبلی“ ہے، یہ کتاب نوادر میں سے نہیں، نہ غیر معروف ہے، البتہ لوگوں نے عام طور پر اس سے کم استفادہ کیا، احقر نے اس کتاب کو بغور دیکھا اور بہت سی معلومات ایسی ہاتھ آئیں جو دوسری بڑی شروح میں ہاتھ نہ لگ سکیں، معلوم نہیں کہ آپ کے مذاق کے مطابق ہوگی یا نہیں!

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منتشر تحقیقات جو ”کتاب الإیمان“ سے مفہوم نہیں ہو سکتیں، اس کتاب سے بخوبی حل ہو جاتی ہیں۔ درس میں عمر عزیز کا اکثر حصہ صرف کرنے کے بعد شروح حدیث میں میرا مذاق طبیعت بدل چکا ہے، حضرت شاہ صاحب کے آخری عمر کے فقرے آپ کے دماغ میں گونج رہے ہوں گے، اب میں ان کلمات کو اپنی بساط کے مطابق ذوقاً محسوس کر رہا ہوں، ”ترجمان السنۃ“ کی تالیف میں درسیات کے علاوہ غیر درسیات سے بھی آشنا ہونے کا اچھا موقع دے دیا، پچھلی دماغ سوزی نے بڑی راہنمائی کی، اور شیخ مرحوم کی نادر عادات نے ان کتابوں کے سمجھنے کا کچھ سلیقہ بتا دیا، میرے ناقص خیال میں یہ کتاب نہایت نافع ہے، مجھے اپنی عمر میں بعضے اشکالات جو ہنوز حل نہ ہو سکے، چونکہ اس کتاب سے مل گئے، اس لیے یہ کتاب میرے زخموں کا مرہم بن گئی۔ علمی خارستان میں سب کو یکساں زخم نہیں لگتے، ہر شخص کا درد مختلف ہوتا ہے اور ہر درد کی دوا بھی مختلف ہے، اگر آپ بھی میرے درد میں شریک ہیں تو اس کتاب کے مطالعہ سے جو کیف میں نے حاصل کیا ہے آپ بھی حاصل کریں گے، مختصر بات صرف ”وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي الْخ“ کے قبیل سے دراز ہو گئی۔

حریم شریفین کا قیام، عالم کے عنوان سے نہیں چاہتا، حضرت مولانا شفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کا فقرہ یاد ہے، فرماتے تھے کہ: ”چالیس (برس) یہاں گزر گئے، اور اکثر لوگ اب تک اس سے بھی ناواقف ہیں کہ میرا شمار زمرہ علماء میں ہے یا نہیں!“ اور اب تو دورِ فتن ہے۔ تفصیلاً ان شاء اللہ تعالیٰ! پھر عرض کروں گا۔ مولوی مالک سلمہ سے سلام مسنون کہہ دیجیے کہ مدت سے ان کا خط نہیں ملا، میں نے اپنے علم کے مطابق ہر خط کا جواب دیا ہے، اگر کسی وجہ سے ان کو نہ ملا ہو تو خطوط اموال ربوہ میں سے نہیں ہیں جس میں ایک طرف زیادتی ناجائز ہو۔ حاجی محمد صاحب و حاجی ابراہیم میاں صاحب و مہتمم صاحب کو سلام مسنون۔ سب بچوں کو دعا و پیار۔ آپ کی آمد کا انتظار ہے، اس کے متعلق آپ نے کچھ نہ لکھا۔

اسلام اور سیکولرزم

مفتی عبدالرؤف غزنوی

(تیسری اور آخری قسط) سابق استاذ: دارالعلوم دیوبند انڈیا، حال استاذ: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

تیسرا باب

ہندوستان کی مسلم اقلیت کے لیے ایک مناسب لائحہ عمل

سیکولرزم کی متعدد توجیہات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینے اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کا حکم بیان کرنے کے بعد اب ہم اس سبب کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی بنا پر ہم ہندوستان میں ایک وقت مقررہ تک سیکولر حکومت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بات فقط اتنی ہوتی جتنی ”راجیو بھارگوا“ نے پانچویں توجیہ میں بیان کی ہے تو ہم تمام مصلحتوں کو نظر انداز کر کے سیکولرزم کے تئیں مخالفانہ رویہ اپناتے، کیونکہ اس توجیہ کی رو سے وہ بھی تحریک الحاد کی ایک ذیلی تحریک قرار پاتا ہے، جب کہ ہمارے نزدیک حقیقت یہ نہیں جو ”راجیو بھارگوا“ نے اپنے مضمون کی آخری توجیہ میں بیان کی ہے، کیونکہ ہندوستان کا سیکولر دستور نہ صرف یہ کہ مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، بلکہ مندرجہ ذیل دفعہ کے ذریعہ ملک کے تمام مذاہب کو تبلیغ و اشاعت کی پوری آزادی دیتا ہے:

”تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، بشرطیکہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصہ کی دیگر توضیحات متاثر نہ ہوں۔“ (بھارت کا آئین: ۴۶)

ہندوستان چونکہ بہت سے مذاہب اور بے شمار قوموں سے عبارت ہے، اس لیے یہاں تمام قوموں کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے حکومت ایسی غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے جو کسی ایک مذہب کی وکالت کے بجائے تمام مذاہب کی اشاعت و حفاظت کی راہیں ہموار کرتی ہو، تو مختلف مذاہب

تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہے جسے تو نے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے۔ (حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ)

کو مساوی حق دینے اور ملک کے تمام باشندوں کو بلا تفریق مذہب و ملت یکساں مواقع فراہم کرنے کا نام ہی ہندوستان میں سیکولرزم ہے، ”سی آر گوپال آچاریہ“ اور ”راجیو بھارگو“ نے بھی تیسری توجیہ میں یہی معنی بیان کیے ہیں اور آزاد ہندوستان کی معمار شخصیتیں بھی سیکولرزم کی بابت ان ہی خیالات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔

تو اس طرح قانونی رو سے جہاں ہمارا پرسنل لاء ایک حد تک محفوظ قرار دیا جاسکتا ہے، وہیں دستور ہند کے تحت ہمیں اس بات کا بھی پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی اشاعت، دینی عبادات و شعائر کا اہتمام اور قصر اسلامی کی تعمیر میں جی جان سے جُت جائیں، نیز دلیل و حجت کے ذریعہ اسلام کو تمام ادیان سے عظیم ثابت کر دیں۔ لائحہ عمل کے باب میں ہمیں ان ہی خطوط کو طے کرنا، ان ہی امور پر غور کرنا اور ان ہی نقطوں کو سمجھنا ہے جن پر ہماری ہی نہیں آئندہ آنے والی تمام نسلوں کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی کرنی ہے جنہوں نے عرصہ دراز سے صلاحیتوں کو مفلوج کر کے ہماری ترقی کی راہیں مسدود کر رکھی ہیں۔

مسلمانان ہند کی دو خامیاں اور ان کی اصلاح کی ضرورت

جہاں تک میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں ہماری سب سے مہلک بیماریاں دو ہی ہیں: ایک اتحاد کا فقدان اور دوسری تعلیم میں حد درجہ پس ماندگی۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں جو کسی بھی قوم کو اوج ثریا سے ہٹا کر تخت الثریٰ میں دھکیل دیتی ہے۔ ہم ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں جو قومیں بھی تباہی و بربادی کے گڑھوں کی جانب تیز تیز قدموں سے بھاگتی نظر آتی ہیں، ان میں دیگر خرابیوں کے علاوہ یہ دونوں بیماریاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ انہیں قیادت سے محروم کر دیا، بلکہ بحیثیت قوم ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں دنیا کے پردے سے ہٹا دیا۔ ماضی کی طرح آج بھی مسلمانوں کے اکثر و بیشتر مسائل ان ہی دو خرابیوں کی پیداوار ہیں اور انہیں نقصانات سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے اتحاد و یک جہتی پر زور دے کر تفرقہ بازی کی سخت مذمت کی ہے:

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ (آل عمران: ۱۰۳)

”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو۔“

اور وہ تمام مسلمانوں کو حقیقی بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنے کی تلقین کرتا ہے:

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ (الحجرات: ۱۰)

”مسلمان تو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔“

اہل اسلام کو باہم نرم اور غیروں کے بالمقابل گرم دیکھنا چاہتا ہے:
 ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ (التح: ۲۹)
 ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو صحابہؓ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔“

تفرقہ کے نقصانات کو اُجاگر کر کے جہاں اس کی راہوں کو مسدود کرتا ہے وہیں اُمت کو ایک نقطہ پر جمع ہونے اور اپنی صفوں میں کامل اتحاد کی تاکید کرتا ہے:
 ”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ“ (الأنفال: ۴۶)
 ”اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی۔“

مسلمانوں کے عہد گزشتہ کی تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ جہاں وہ قدم سے قدم ملا کر چلے، باہمی تعاون، میل و مروت اور اتحاد و یک جہتی کو اپنا شعار بنایا، وہیں کامیابی نے ان کے قدم چوم لیے اور نہ صرف یہ کہ وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے، بلکہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کی تمام قومیں ان کا راستہ چھوڑ کر الگ کھڑی ہو گئیں۔ انسانی تاریخ کے تمام کھنڈرات آج بھی مسلمانوں کی اسی عظمت رفتہ کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن جہاں وہ اجتماعیت سے دستبردار ہو کر انفرادیت کا شکار ہوئے، اتحاد و یکجہتی کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور تفرقہ کی ان کے درمیان آہنی دیواریں کھڑی ہو گئیں، وہیں ان کے وقار اور دبدبہ کو نہ صرف سخت دھچکا لگا، بلکہ اس نازک موقع سے فائدہ اٹھا کر دشمن بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے اور آن کی آن میں ان کی سلطنت و پادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا۔ ماضی میں اسپین اور دورِ حاضر کی تمام مسلم حکومتیں اس سلسلہ کی زندہ مثالیں ہیں۔ اس لیے آج کے ان خطرناک حالات میں ماضی کے تلخ تجربوں سے درسِ عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ امر ناگزیر ہو گیا ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اختلافات کی خلیج کو پاٹ کر اپنی صفوں میں کامل اتحاد پیدا کریں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انفرادی خواہشات کو کچل دیں اور ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مل جل کر مجاہدہ کریں۔ نیز حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان تمام آپسی عداوتوں، چپقلش اور فروعی اختلافات کو بھی مٹا دینا ہوگا جنہوں نے زمانہ دراز سے مسلمانانِ ہند کے درمیان اجنبیت و غیریت کی بلند دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے جسے مسلمانوں کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔

دوسری ہلاکت خیز بیماری تعلیم میں حد درجہ پسماندگی ہے جو مسلمانوں کے اندر زہر کی طرح

وہ جلد پکڑے جائیں گے جو دنیا کے عوض اپنی آخرت بر باد کرتے ہیں۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

سرایت کر چکی ہے، ان کی ایک بڑی اکثریت آج بھی دینی و دنیاوی علوم سے ایسے ہی نا آشنا ہے جیسے کہ شہری تہذیب و تمدن سے دور قبائلی خاندان ہوا کرتے ہیں، پھر ان کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی حالت بھی کچھ زیادہ قابلِ اطمینان نہیں، وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عصری علوم سے تو ایک حد تک واقف ہو گیا، لیکن اسلام کے بنیادی عقائد و حید، رسالت و قیامت سے اتنا ہی ناواقف رہا جتنا کہ ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو حاملینِ شریعت اور دینی قیادت کا دعویدار ہے، وہ مدارس اسلامیہ میں بخاری، مسلم، جلالین، ہدایہ جیسی معرکہ الآراء کتابوں میں تو مہارتِ تامہ حاصل کر چکا ہے، لیکن اس کے اکثر افراد عصری علوم و زبان سے اتنے نا آشنا ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن کا فارم بھی اپنے ہاتھوں سے پُر نہیں کر سکتے، بلکہ حریفوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس قوم نے افریقہ و ایشیا میں علم و حکمت کے چراغ جلائے تھے، یورپ میں صنعت و حرفت کی قندیلیں روشن کی تھیں، جس نے ابنِ خلدون، رازی اور ابنِ سینا جیسے عظیم مؤرخین، مفکرین اور سائنسدانوں کو جنم دیا تھا اور جو پوری دنیا کے علوم کی واحد امین تھی، آج علمی و فکری حیثیت سے اتنی کنگال ہو چکی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی پسماندہ ترین اقوام میں کیا جا رہا ہے۔

ملت کے ان دونوں حلقوں کی غفلت کو مسلم اقلیت کی موجودہ حالت کی روشنی میں دیکھتے ہوئے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں کہ قائدینِ ملت نہ صرف یہ کہ وسعتِ نظری سے کنارہ کش رہے، بلکہ آج تک دورِ حاضر کے تقاضوں پر غور نہ فرما سکے، اس لیے اب وقت آچکا ہے کہ مسلمانانِ ہند طویل نیند اور مدہوشی سے بیدار ہوں اور دونوں طبقے مل جل کر ایسا لائحہٴ تعلیم مرتب کریں جس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے ماتھے سے تعلیمی پسماندگی کا داغ مٹا دیں، بلکہ اس میدان میں دوڑتی تمام قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں۔

دینی مدارس اور اسلامی اداروں کے ذمہ داروں کو موجودہ دور کے اندر ہندوستان کی مسلم اقلیت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے اس قدیم طرزِ عمل اور مروجِ نصابِ تعلیم پر نظر ثانی کر کے وہ تمام خامیاں دور کرنی چاہئیں جس کی وجہ سے ہمارے علماء عصری علوم سے بالکل نا آشنا رہے ہیں۔ نیز مدارس اسلامیہ میں جہاں تفسیر و حدیث اور فقہ جیسے علوم کو پڑھایا جائے، وہیں اسلام کی روشنی میں عصری علوم، رائج الوقت زبانوں اور سائنس کی تعلیم دینا بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس سے جہاں علماء میں خود اعتمادی اور احساسِ برتری پیدا ہوگا، وہیں جب وہ مدارس کے پُرسکون ماحول سے نکل کر معاشرے کی متحرک فضاء میں داخل ہوں گے تو نہ اس میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے اور نہ ہی احساسِ کمتری کا شکار ہوں گے، بلکہ نہایت بے باکی کے ساتھ جاہلیت کی آنکھ میں آنکھ

اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گونگار ہٹا لازم جانو۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

ڈال کر گفتگو کریں گے۔

دینی مدارس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف مسلم کالجز اور عصری علوم کی بے شمار درسگاہیں قائم کر کے ان میں ایسا نصاب جاری کرنا ہے جو عصری اور سائنسی علوم کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے معارف اور علوم نبوت کی روح سے پوری طرح سرشار ہو۔ مسلمانوں کی تعلیم میں پیچھے رہنے اور ان کی پسماندگی کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، وہیں یہ سب بھی کچھ کم نہیں کہ ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہونے کے باوجود بھی آج تک منظم طور سے ایسی تعلیمی منصوبہ بندی نہ کر سکے جو ان کی دینی و دنیوی ترقی کا باعث بنتی، جبکہ ہمارے ملک کی بہت چھوٹی اقلیت عیسائیت نے حیرت انگیز طور پر پورے ملک میں اپنے تعلیمی مشن کا جال بچھا رکھا ہے، اور ہماری صورت حال یہ ہے کہ اسلامی کالجز نہ ہونے کے باعث جہاں بہت سے مسلم طلباء تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، وہیں ہمارے ذہین طلباء حریفوں کے ان کالجوں میں اپنا مستقبل تاریک بنا کر لوٹتے ہیں جہاں ان کی حوصلہ شکنی کے پورے اسباب فراہم ہیں۔

اپنی ان ہی کوتاہیوں کی بنا پر ہم تعلیم میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ملک کے مشہور صحافی ”کلڈ پیپر“ کو یہ کہنے کی جرأت ہو سکی کہ ”مسلمان تعلیمی میدان میں ہندوؤں سے دو سو سال پیچھے ہیں۔“ اگر ہمارے اندر کچھ بھی غیرت ہے تو ”کلڈ پیپر“ کے اس ریمارک کا جواب دینے کے لیے کمر کس لیں اور تعلیمی پسماندگی کے خلاف اتنا مجاہدہ کریں کہ معاشرہ میں پھر کبھی اس کی پرچھائیں بھی نظر نہ آئے۔

اپنے دین سے مکمل وابستگی کی ضرورت

ان حقائق کے علاوہ ہمیں اس نکتہ کو بھی سمجھنا ہے کہ ملت کی پسماندگی میں جہاں تفرقہ بازی، جہالت و غباوت اور اقتصادی بحران کا فرما ہے، وہیں آزاد خیالی، بے راہ روی اور دین سے حد درجہ دوری نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان ہی بیماریوں کی بدولت اُمتِ مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی ہے اور مغربی افکار سے نوجوانوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، مسلم معاشرہ میں ایک افراطی، بے چینی اور عجیب مایوسی کا عالم ہے، بزمِ اقوام میں ہم سمندر کی جھاگوں کی طرح بے وزن ہو چکے ہیں، حریف قومیں ہمیں لقمہ تر کی طرح نگل جانا چاہتی ہیں اور وہ ہماری غیرت و حمیت کو لاکر اس طرح ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں جس طرح بھوکے دسترخوان پر جاگرتے ہیں، اسی حالت کی منظر کشی کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے پیش گوئی کی تھی:

”عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ

آخرت کو دنیا پر مقدم رکھو، دونوں میں فائدہ ہوگا اور جب دنیا کو آخرت پر مقدم رکھو گے تو دونوں میں نقصان ہوگا۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَذْوِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. (سنن أبي داود)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عتقِرب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دیگر قومیں جمع ہو کر تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے اپنے کھانے کے پیالے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں! کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ اس وجہ سے کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ تمہاری تعداد تو اس وقت کافی زیادہ ہوگی، البتہ تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکوں کی طرح ہوگی، اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا، اور اللہ تمہارے دلوں میں ”وہن“ پیدا کرے گا، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ”وہن“ کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کو ”وہن“ کہا جاتا ہے۔“

یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہی تو ہے جس کی وجہ سے دورِ حاضر کے مسلمان صحابہؓ کے کردار و عمل، قرآنی فکر و شعور اور نبوی مزاج سے دست بردار ہو کر قرنِ اول سے پوری طرح کٹ چکے ہیں، وہ دیگر قوموں کی طرح کھانے پینے اور آرام و آسائش کا سامان جمع کرتے کرتے یہ بھول ہی گئے کہ حاملینِ شریعت ہونے کی بنا پر قرآن و سنت کی رو سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ لائحہ عمل کے باب میں آ کر اس طرف بھی خصوصی توجہ دینی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے کردار و عمل کی تعمیر، اعتماد و یقین کی ختم ریزی اور ان کی مکمل اسلامی ذہن سازی کی جائے وہیں ان کا اسلام سے رشتہ جوڑ کر عظیم ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم معاشرہ کو اتنا دین دار بنادیں کہ اس کے ہر فرد کے وجود سے یہ خاموش صدا آ رہی ہو:

”إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (الانعام: ۱۶۲)

”بے شک میری نماز اور میری تمام عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔“

اگر ہم نے ان بنیادوں پر اس کی عمارت اُٹھادی اور معاشرہ کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تو نہ کوئی باطل نظریہ ہمیں مرعوب کر سکے گا، نہ کوئی قوم ہمارے تشخص پر شب خون مارے گی اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں قیادت سے دست بردار کر سکے گی: ”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

دنیا کی محبت آخرت کی رغبت سے دور ہوتی ہے اور آخرت کی رغبت اعمالِ صالحہ کے بجالانے پر وابستہ ہے۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

مُؤْمِنِينَ: ”اور تم ہی غالب رہو گے بشرطیکہ تم سچے مسلمان رہو۔“

دعوت و تبلیغ کا اہتمام

اپنی ان خامیوں کو دور کرنے، ملت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے، عصری علوم حاصل کرنے اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد ہمیں پھر اس ذمہ داری کی طرف پلٹنا ہے جو آخری رسول ﷺ نے حاملینِ قرآن و سنت کے ہونے کی بنا پر ہمارے کاندھوں پر ڈالی تھی، یعنی دعوت و تبلیغ۔

دوسری ذمہ داریوں کی طرح یہ بھی وہ مظلوم فریضہ ہے جسے ہم نے ایک دائرے میں محدود کر کے عرصہ دراز سے اس کے ہمہ گیر پہلوؤں کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ہزار سال سے بسنے کے باوجود ہم اپنے طاقتور پیغام، محکم تعلیم اور عہد آفریں دعوت سے بھی اس قوم کو واقف نہ کرا سکے جو سینکڑوں سال سے ہمارے پڑوس میں رہتی ہے۔

کل قیامت میں اگر یہی قوم ہم پر دعویٰ کر دے کہ خدا را! یہ لوگ برسہا برس تک ہمارے پڑوس میں رہے، لیکن تیرے پیغام کو ہم تک نہ پہنچا سکے جو بطورِ امانت تو نے انہیں سونپ رکھا تھا تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟

اس لیے نبوت کی اس امانت کو دوسری قوموں تک پہنچانے اور خداوندِ قدوس کی پکڑ سے بچنے کے لیے منظم طور پر مقامی زبان میں معروضی لٹریچر پیش کیا جانا وقت کی ایسی ضرورت بن چکا ہے جس کے بغیر اسلام کا تعارف کرانے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ ناممکن ہے جو عرصہ دراز سے بردارانِ وطن کے درمیان چلی آ رہی ہے۔

دعوت کے اسی مرحلہ کو عبور کرنے کے لیے ہم نے سیکولرزم سے ایک وقت مقررہ تک سمجھوتہ کیا ہے، تاکہ مذہبی آزادی کی دفعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم معاشرہ کو مکمل طور سے اسلامی بنیادوں پر قائم کر دیں، اس لیے ان حکمتوں کے پیشِ نظر ہمیں نہایت تیزی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی جانب پیش رفت کرنی چاہیے اور جہاں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے معاشرہ کی اصلاح کرتے ہوئے ہم دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں وہیں ملت کے ہر فرد کے دل و دماغ میں یہ بات پوری قوت سے اُتار دیں کہ اتحاد و تعلیم اور تبلیغ و دعوت ہی وہ شہپر ہیں جن سے فلاح و ترقی کا شاہن پرواز کرتا ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعین والحمد لله رب العالمین



حضرت ابراہیم علیہ السلام

ڈاکٹر مفتی محمد نجیب قاسمی سنہلی

فاضل دارالعلوم دیوبند، انڈیا

ایک برگزیدہ نبی اور رسول

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ (اللہ کا دوست) کہا جاتا ہے، تقریباً چار ہزار سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ تین بڑے مذاہب (یہودیت، عیسائیت اور اسلام) کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی چودھویں سورت ”سورۃ ابراہیم“ ان ہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں ”اُمّت“ اور ”امام الناس“ کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ ”حنیف“ بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں ”مسلم“ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلبِ سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبودِ حقیقی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

”اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں، چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے: یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا: میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ: یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے: اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً

گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا، تو کہا: یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے، پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا: اے میری قوم! جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، میں اُن سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رُخ اُس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“ (سورۃ الانعام: ۷۴-۷۹)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعہ اُن کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے: ”اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا: کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے: یقین کیوں نہ ہوتا؟ مگر (یہ خواہش اس لیے کی ہے) تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا: اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر (ان کو ذبح کر کے) ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔“ (سورۃ البقرہ: ۲۶۰)

ان کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ طفولیت سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے: ”چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ وہ لوگ اُن کی طرف رجوع کریں، وہ کہنے لگے کہ: ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا: ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ (پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو) وہ بولے: ابراہیم! کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا: نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔“ (سورۃ الانبیاء: ۵۸-۶۳)

سورۃ الصافات، آیت: ۸۸-۸۹ میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا، جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

”وہ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے: آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ختم ہے۔ (چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور) ہم نے کہا: اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔“ (سورۃ الانبیاء ۶۸-۶۹)

غرضیکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

”اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لاسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار! (یہ میں نے اس لیے کیا) تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔“ (سورۃ ابراہیم: ۳۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افراط کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہؓ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں، چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا، پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہؓ سے قیام کی اجازت چاہی، حضرت ہاجرہؓ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ سورۃ الصافات میں فرمان الہی ہے:

”پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا: بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟“

جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرمانبردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا:

”ابا جان! جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اسے کر ڈالیے۔ ان شاء اللہ! آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔“ (سورۃ الصافات: ۱۰۲)

اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا، اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اُس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدانہ آگئی:

”اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔“ (الصافات: ۱۰۵)

چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا، چنانچہ حضور اکرم ﷺ کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی، بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم ﷺ کے طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا، ان شاء اللہ!

اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو، چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف (خانہ کعبہ) کی تعمیر کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

”اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی (ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ: اے ہمارے پروردگار! ہم سے (یہ خدمت) قبول فرمالے۔“

(سورۃ البقرہ: ۱۲۷)

بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی، جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی، اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے:

”اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو (لبے سفر سے) دہلی ہو گئی ہوں۔“

(الحج: ۲۷)

دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین حج، حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں، کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے، یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔



شرعی عائلی احکام کی دفعہ بندی:

مفتی شعیب عالم

اُستاذ و مفتی دارالافتاء جامعہ

قانون حضانہ (پانچویں قسط)

دفعہ ۸۔ ذوی الارحام کا حق حضانہ:

(۱) دفعہ ۴، ۵، ۶ اور ۷ میں مذکور مستحقین حضانہ کی عدم موجودگی یا غیر آمدگی یا عدم

اہلیت کی صورت میں پرورش کا حق درج ذیل ترتیب کے مطابق ذوی الارحام کو ہوگا:

- | | | | |
|------|----------------------|----|--------------|
| الف۔ | ماں کا باپ | ب۔ | اخیانی بھائی |
| ج۔ | اخیانی بھائی کا بیٹا | د۔ | ماں کا چچا |
| ھ۔ | حقیقی ماموں | و۔ | پدری ماموں |
| ز۔ | مادری ماموں | | |

(۲) ذوی الارحام 'الأقرب فالأقرب' کے اصول کے تحت حضانہ کے حق دار ہوں گے۔

(۳) اگر ایک ہی درجہ میں ایک سے زائد مستحق حضانہ اشخاص جمع ہو جائیں اور سب ہی اہل اور پرورش کے خواہاں ہو تو جو زیادہ بہتر و مناسب ہو وہ مقدم ہوگا پھر جو زیادہ پرہیزگار ہو پھر جو زیادہ عمر رسیدہ ہو۔

(۴) چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنوں کو حق حضانہ حاصل نہ ہوگا، خواہ زیر حضانہ اور حاضنہ کی جنس ایک ہو یا مختلف۔

(۵) ذوی الارحام سے مراد یہ ہے کہ جو:

- | | | | |
|------|-------------|----|------------|
| الف۔ | عصبہ نہ ہوں | ب۔ | ذی رحم ہوں |
| ج۔ | محرم ہوں | | |

دفعہ ۹۔ پرورش کنندہ کی اہلیت:

(۱) پرورش کنندہ ماں ہو یا اس کی کوئی عزیزہ یا کوئی مرد ہو، لازم ہے کہ درج ذیل صفات کا حامل ہو:

- الف: آزاد ہو ب: عاقل ہو
- ج: بالغ ہو د: قابل اعتماد ہو
- ھ: پرورش پر قدرت رکھتا ہو
- و: ایسے فسق میں مبتلا نہ ہو جس کے سبب بچے کے ضیاع کا اندیشہ ہو
- ز: بچہ کا ذی رحم محرم ہو۔
- (۲) پرورش کنندہ عورت ہو تو مزید شرط ہوگا کہ:
- الف: بچے کے غیر ذی رحم محرم سے نکاح نہ کر لے یا ایسے شخص کے نکاح میں نہ ہو۔
- ب: خود بچے کی ذی رحم محرم ہو۔
- ج: بچے کو زیر پرورش لینے پر آمادہ ہو۔
- د: بچے کو نفرت والے ماحول میں نہ رکھے۔
- ھ: مرتدہ نہ ہو۔
- و: قانون ہذا کے احکام کے تحت بچے کی مفت پرورش سے انکار نہ کرتی ہو
- جب کہ کوئی اور حضانت کا اہل رضا کارانہ پرورش پر آمادہ ہو۔
- ز: قانون ہذا کے احکام کے تحت بچے کو ولی کی مرضی کے خلاف دور منتقل نہ کیا ہو۔
- (۳) پرورش کنندہ عصبہ ہو تو شرط ہوگا کہ:
- اس کا اور بچے کا دین ایک ہو۔
- توضیح ۱۔** اگر پرورش کنندہ مکاتبہ ہو تو اسے معاہدہ کتابت کے بعد پیدا ہونے والے بچہ کا حق پرورش حاصل ہوگا۔
- توضیح ۲۔** اگر پرورش کنندہ مراہق ہو تو اسے حق حضانت حاصل ہوگا بشرطیکہ وہ مراہقت کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔
- توضیح ۳۔** عصبہ میں سے چچا زاد کو باوجود عدم محرمیت کے لڑکے کی پرورش کا حق ہوگا تاہم غیر محرم عصبہ کو بچی کی پرورش کا حق نہ ہوگا الا یہ کہ دیگر اہل اشخاص کی عدم موجودگی یا عدم رضامندی یا عدم اہلیت کی بنا پر عدالت اسے موزوں تصور کرے۔
- توضیح ۴۔** اگر مستحق حضانت درج بالا شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کھودے تو اس کا حق حضانت ساقط ہو جاتا ہے۔
- (جاری ہے)

مذہبی القابات اور ہماری بے اعتدالیاں

مولانا سید انور شاہ

اُستاذ جامعہ بیت السلام، لنک روڈ، کراچی

اسلام جہاں غلو، غلط بیانی اور بے جا مبالغہ سے منع کرتا ہے، وہی ہر معاملے میں راہِ اعتدال اپنانے کی تاکید کرتا ہے۔ یہی دینِ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس نے اعتدال، توسط اور میانہ روی کی تلقین کی ہے اور ہمیں اُمتِ وسط بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اعتدال اپنانے والوں کو کبھی بھی گمراہی اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اعتدال کے دامن کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ یا تو افراط کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر تفریط کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ اسی طرح دینِ اسلام سادگی اور للہیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جبکہ نام و نمود، دکھاوے اور نمائش کی مذمت کرتا ہے۔

آج کل ہمارے معاشرے میں مذہبی القاب کے استعمال کرنے میں جو بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں، وہ کسی پر اوجھل نہیں۔ نام کے آگے القابات پر القابات جڑ دیے جاتے ہیں، خواہ وہ شخص ان صفات کا حامل ہو یا نہ ہو۔ آئے روز نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے القابات سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات تو جلسوں میں اور بعض دیگر مجالس میں امیروں، وزیروں، عہدیداروں، پیروں اور خصوصاً علماء کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے جاتے ہیں، مثلاً کسی کے لیے حجۃ الاسلام، کسی کے لیے شیخ الاسلام، کسی کے لیے شیخ الفقہ، کسی کے لیے شیخ الحدیث، کسی کے لیے مفتی اعظم، کسی کے لیے خطیب بے بدل، خطیبِ زماں، نمونہٴ اسلاف، محققِ دوراں، محققِ العصر، علامۃ العصر، محدثِ العصر، فقیہِ زماں، جامعِ علوم عقلیہ و نقلیہ، شیخِ المشرق، اعلیٰ حضرت، مفکرِ اسلام، غزالیِ وقت، غزالیِ دوران، شہنشاہِ خطابت، محققِ علی الاطلاق، محدثِ اعظم، شیخِ الجامعہ، ولیِ کامل، رہبرِ شریعت، ثانیِ جنید، وغیرہ وغیرہ۔

افسوس ناک بات یہ ہے کہ بعض حضرات تو باقاعدہ اپنے حلقۂ احباب کو اس طرح بڑے بڑے القاب اپنے نام کے ساتھ لگانے کی تاکید کرتے ہیں، اور القاب کے بغیر پکارے جانے پر بے التفاتی

اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ علمائے کرام کی اکثر مجالس اس قسم کے القابات سے گونجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مذہبی القابات کے متعلق یہی بے اعتدالیاں، پمفلٹوں اور اشتہارات میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اور نہایت بے احتیاطی کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے لیے ایسے القاب تجویز کرتے ہیں جس سے گناہ گاری ٹپکتی ہو، جیسے: العبد العاصی، عاصی وغیرہ، حالانکہ یہ بھی درست نہیں۔ یہ ساری باتیں اور احکام سمجھنے کے ہیں۔ ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ افراط و تفریط اور متضاد پہلوؤں کا شکار ہیں۔ اس موضوع پر انتہائی عمدہ اور تفصیلی گفتگو علامہ ابن الحاج المالکی المصریؒ نے اپنی مشہور کتاب ”المدخل“ کی پہلی جلد ”فصل فی ذکر النعوت“ کے تحت فرمائی ہے۔ واضح رہے کہ علامہ ابن الحاج کا شمار مسلک مالکیہ کے مشہور اور بڑے فقہاء میں ہوتا ہے: ”وقد ذکرہ السیوطی فی من کان بمصر من فقہاء المالکیۃ“ (حسن الحاضرة، السیوطی، ج: ۱، ص: ۳۸۲) ان کی وفات مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں ہوئی۔ ”المدخل“ فقہ مالکیہ کی نہایت معتبر اور نفع کتاب ہے۔

القابات کے ارتقاء کا پس منظر

علامہ ابن الحاج المالکی المصریؒ ان القاب کے رائج ہونے کے اسباب بیان کرتے ہیں:

”ان کی ترویج میں سب سے بڑا کردار عجمیوں کا رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب ترک مسند خلافت پر غالب آ گئے، اور حکومت کی باگ ڈور خود سنبھال لی، تو انہوں نے اپنے لیے مختلف قسم کے القابات اختیار کر لیے، جیسے: شمس الدولۃ، ناصر الدولۃ، نجم الدولۃ وغیرہ، چونکہ ان القابات کا استعمال حکومت کے مناصب پر فائز بڑے بڑے عہدے داروں کے لیے ہوتا تھا، اس لیے لوگ ان القاب کو باعث عظمت و فخر سمجھنے لگے، اس وجہ سے عام لوگوں نے ان میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی۔ لیکن حکومت میں منصب اور عہدہ نہ ہونے کی بنا پر ان کے لیے اپنے لیے ان القاب کا رکھنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ جب انہوں نے اس کے حصول کے لیے کوئی راستہ نہیں پایا تو اب انہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا راستہ اختیار کر لیا: ”نجم الدولۃ نہ سہی تو نجم الدین ہی سہی۔“

اس زمانے میں ان القابات کی انتہائی اہمیت اور وقعت تھی اور بڑی باعث عظمت اور قابل فخر چیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت نے ان ناموں اور القاب کے رکھنے پر سخت پابندی عائد کی تھی، لہذا جب کوئی اپنی اولاد کے لیے اس قسم کا لقب رکھنا چاہتا تو اسے حکومت کو ایک بھاری رقم ادا کرنی ہوتی، اور حکومت سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا ہوتا۔ یوں ہی لوگ حکومت کی مقرر کردہ بھاری رقم ادا کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے اس قسم کے القاب تجویز کرتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد خلافت عباسیہ پر ترک

نے مکمل طور پر قابض ہو کر ہر قسم کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ان القابات کی اہمیت باقی نہیں رہی؛ کیونکہ اب حکومت ان کے لیے ایک قسم کی لونڈی بن چکی تھی، اس لیے اب وہ مذہبی القابات میں کشش محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کے لیے نجم الدولہ کے بجائے نجم الدین جیسے القاب زیادہ باعثِ عظمت و فخر بن گئے۔ اس دوران حکومت نے پابندی ختم کر کے عام لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ یہ القابات اس قدر تیزی کے ساتھ رائج ہو گئے کہ کوئی بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہا، امیر غریب، چھوٹے بڑے سب اس وبا کی زد میں آ گئے، یہ معاملہ اس سطح پر پہنچ گیا کہ علماء نے بھی اس سے مانوس ہو کر ان کے رکھنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کی اور لوگوں سے متاثر ہو کر ان کو قبول کرنے لگے۔“ (المدخل، ج: ۱، ص: ۱۱۰، فصل فی الصعوت) القابات کی اس ترویج کے متعلق علامہ ابن خلدون نے بھی مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں اس کے قریب قریب گفتگو فرمائی ہے۔

مذہبی القابات کی شرعی حیثیت

قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے تزکیہ کا اعلان کرے، یا اپنے لیے ایسے القاب اختیار کرے جس میں پاکیزگی اور تقدس کا پہلو پایا جاتا ہو، چنانچہ ذیل میں اس کے متعلق چند آیات کریمہ مفسرین کی تشریح کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے:

۱: ”اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بِاللّٰهِ يَزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يَظْلُمُوْنَ فَتِيْلًا“ (النساء: ۴۹)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا ہی پاکیزہ بتاتے ہیں؟ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور کسی پر اس عطا میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ:

”یہود اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ اور مقدس بتلاتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ترین لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو! جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان پر تعجب کرنا چاہیے۔“

اس آیت کریمہ کے تحت حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”معلوم ہوا کہ اپنے کو پاک باز کہنا اور تقدس کا دعویٰ کرنا صریح گناہ ہے۔“ (معارف القرآن: ۲)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ”معارف القرآن“ میں اس آیت کے متعلق عنوان باندھا ہے: ”اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں۔“ پھر نیچے لکھتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ممانعت

تین وجہ سے ہے:

- ۱:- اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، تو حقیقت میں ممانعت کبر سے ہوئی۔
 - ۲:- یہ کہ خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقویٰ و طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلافِ خوفِ الہی ہے۔
 - ۳:- ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعویٰ سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندہ میں موجود ہوتے ہیں۔“ (معارف القرآن، ج: ۲، ص: ۴۳۰)
- حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ”بیان القرآن“ میں لکھتے ہیں:
- ”اس میں دعوائے تقدس پر انکار ہے اور اس میں بجز اہل فنا کے بہت مشائخ مبتلا ہیں۔“
- (بیان القرآن، ج: ۱، ص: ۳۶۱)

۲:- ”فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقٰی۔“ (سورۃ النجم: ۳۲)

”تم اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔“

حضرت تھانویؒ ”بیان القرآن“ میں فرماتے ہیں کہ:

”اس آیت کریمہ میں دعوائے تقدس سے صریح ممانعت ہے۔“ (بیان القرآن، ج: ۲، ص: ۴۷۵)

حضرت مولانا عاشق الہیؒ تفسیر ”انوار البیان“ میں لکھتے ہیں:

”اپنا تزکیہ کرنا اور اپنی تعریف کرنا، یعنی اپنے اعمال کو اچھا بتانا اور اپنے اعمال کو بیان کر کے دوسروں کو معتقد بنانا، یا اپنے اعمال پر اترانا اور فخر کرنا، آیت کریمہ سے ان سب کی ممانعت معلوم ہوگئی۔ رسول اللہ ﷺ کو ایسا نام رکھنا بھی پسند نہ تھا جس سے اپنی بڑائی اور خوبی کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔“

(انوار البیان، ج: ۵، ص: ۲۳۵)

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب ”معالم العرفان“ میں فرماتے ہیں:

”آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیروں، وزیروں، اور عہدیداروں کی ان کے حاشیہ بردار کتنی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں جس میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسے معاملے میں مبالغہ آرائی سے منع کیا گیا ہے، صرف حقیقت بیان کرنے کی اجازت ہے۔“

(معالم العرفان، ج: ۱۷، ص: ۴۱۸)

القابات میں مبالغہ آرائی احادیثِ طیبہ کی روشنی میں

القابات میں مبالغہ آرائی سے ممانعت پر اب چند احادیثِ طیبہ ملاحظہ فرمائیے:

۱:- ایک مرتبہ ایک شخص نے جناب نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی خوب مدح و تعریف کی، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”وَيَحْكُ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ“..... ”افسوس ہے تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔“ پھر فرمایا کہ: اگر تمہیں کسی کی تعریف کرنی ہو تو ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم کے مطابق یہ شخص نیک و متقی ہے۔ ”وَلَا أَذْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا“، یعنی ”میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ایسا ہی ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔“ (صحیح بخاری، کتاب الشہادات والادب۔ مسلم، کتاب الزہد)

۲:- حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں حضور اقدس ﷺ نے حکم دیا:

”أَنْ نَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْمَدَّاحِينَ الثُّرَابَ.“

”ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی دیں، یعنی ان کو ناکام بنا دیں۔“

۳:- ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ: تمہارا نام کیا ہے؟ چونکہ اس وقت میرا نام ”برہ“ تھا (جس کے معنی ہیں نیک و گناہوں سے پاک عورت) میں نے وہی بتلایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْكُمْ“ (رواہ مسلم و بخاری، باب تحویل الاسم) یعنی ”تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے نیک اور پاک کون ہے۔“ پھر ”برہ“ کے بجائے آپ نے زینب نام رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کا نام ”برہ“ (نیک عورت) ہوگا تو اس سے جب دریافت کیا جائے گا کہ تم کون ہو؟ تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہ کہے گی ”برہ“، یعنی میں نیک اور گناہوں سے پاک خاتون ہوں، اس میں چونکہ بظاہر صورتاً خود اپنی زبان سے نیک ہونے کا دعویٰ پایا جاتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

۴:- علامہ ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ نے ”سنن ابوداؤد“ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا، آپ ﷺ نے ان کو سنا کہ وہ اپنے سردار کو ”ابوالحکم“ سے پکار رہے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کنیت کو ناپسند فرمایا، ان کے سردار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو ”ابوالحکم“ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ: میری قوم میں جب کوئی دو فریق اختلاف کریں تو وہ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ تو دونوں فریق اس فیصلہ کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: آپ کی اولاد ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میرے تین بیٹے ہیں: شریح، عبداللہ، مسلم۔ آپ نے اس سے پوچھا: ان میں بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا: شریح۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ: آپ ابوشریح ہیں نہ کہ ابوالحکم۔ کیونکہ اس میں تقدس اور بڑائی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ (المدخل، ج: ۱، ص: ۱۱۰، فصل فی ذکر العتات)

۵:- خود جناب نبی کریم ﷺ نے اپنی ذات اقدس کے متعلق ارشاد فرمایا: ”لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ“..... ”لوگو! میری تعریف میں مبالغہ سے کام نہیں لینا، جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق مبالغہ اختیار کیا ہے۔“ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے کر خود کا فراور شرک بن گئے، میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا ”إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“... ”میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“ لہذا تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ (بخاری، باب ”و اذکر فی الکتاب مریم“)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ ﷺ نے خود بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح اور تعریف فرمائی ہے، اور ان کو اچھے اچھے القابات سے نوازا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ”وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عُثْمَانُ“ حضرت علیؓ کے بارے میں فرمایا: ”وَأَقْصَاهُمْ عَلِيٌّ“ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہؓ کے بارے میں فرمایا: ”وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَ أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَاهُمْ أَبُو مُوسَى، نِعَمَ الْعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ غَيْرُ ذَلِكَ“۔ جواب:... اس سوال کا جواب امام نوویؒ، حافظ ابن حجرؒ، اور علامہ ابن بطلؒ نے یہ ذکر کیا ہے کہ صرف حقیقت حال بیان کرنے کی اجازت ہے کہ میرے علم کے مطابق فلاں آدمی میں یہ خوبی ہے، اس میں مبالغہ سے کام لینا جائز نہیں، جیسا کہ ”الْمَدْحُ حِينَ“ (بہت زیادہ تعریف کرنے والے) کا لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی صرف اس شخص کے متعلق کہا جاسکتا ہے جس کے متعلق تکبر اور عجب کے فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، جیسا کہ آنحضرت ﷺ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یقین تھا کہ وہ حضرات اس سے فتنہ میں مبتلا نہیں ہوں گے؛ اس لیے آپ ﷺ نے ان کی تعریف فرمائی، چونکہ صحابہ کرامؓ کے علاوہ دیگر لوگوں کے متعلق فتنہ میں ابتلا کا اندیشہ غالب ہے، لہذا دوسرے لوگوں کی تعریف سے بچنا چاہیے۔ (شرح صحیح البخاری لابن البطلؒ: باب ما یکرہ من التماذج، ج: ۹، ص: ۲۵۳۔ فتح الباری: باب ما یکرہ من التماذج، ج: ۱۰، ص: ۴۷۶۔ شرح النووی علی صحیح مسلم، باب النہی عن المدح)

فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں

قرآن و سنت کے ماہرین حضرات فقہائے کرام نے بھی نیکی، تقدس، پاکیزگی، بڑائی اور مدح سراہی میں مبالغہ کا تائید دینے والے ان القاب کو ناجائز قرار دیا ہے۔

چنانچہ مالکیہ کے مشہور فقیہ علامہ ابن الحاج المالکیؒ لکھتے ہیں: اس بدعت سے بچنا ضروری ہے جو وہاں کی طرح پھیل گیا ہے اور شاید ہی اس کی زد سے کوئی بڑا چھوٹا محفوظ رہا ہو، اور وہ یہ نئے اور

خود ساختہ القابات ہیں جو شریعت کے سراسر مخالف ہیں، وہ ہیں: ”فلان الدین و فلان الدین“ عالم کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس جیسے القاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ القاب شریعت کے مخالف ہیں، لہذا ان کو اس جیسے القاب سے نہ پکاریں۔ ایسے القاب و اسماء کو استعمال کرنا جو تزکیہ اور تعریف پر مشتمل ہو، اس کی ممانعت کتاب اللہ، سنت رسول اور علماء کے اقوال سے ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ غلط بیانی اور جھوٹ میں داخل ہو کر سلف صالحین کے عمل کے بالکل مخالف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ: اگر ان القاب و اسماء کا استعمال جائز ہوتا تو امت محمدیہ میں اس کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق صحابہ کرامؓ تھے، جو ہدایت کے سورج اور اندھیروں کے چراغ تھے، اور دین کے سب سے پہلے مددگار تھے، جیسا کہ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ اسی طرح ازواج مطہراتؓ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک ﷺ کے لیے چنا اور جن کی فضیلت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ ام المؤمنین حضرت زینبؓ کا پہلے نام ”برہ“ تھا، آپ نے تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ اس کی مصداق اور حقدار تھیں، تو پھر ہم کون ہیں کہ اپنے لیے ایسے القاب تجویز کریں، لہذا نجات اور کامیابی صحابہؓ کی اتباع میں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امام نوویؒ کا مشہور اور معروف واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ امام نوویؒ مشہور شافعی عالم دین ہیں جو کئی مفید اور بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں شرح مجموع مہذب، اور شرح مسلم جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور ریاض الصالحین وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ شافعیہ میں بڑی عبقری شخصیت گزرے ہیں جن کی تصنیفات سے امت کا ایک بڑا طبقہ استفادہ کرتا چلا آ رہا ہے، دینی و علمی خدمات کی بنیاد پر جب ان کے معاصرین نے ان کو محی الدین کے لقب سے موسوم کیا تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور فرمایا: ”إِنِّي لَا أَجْعَلُ أَحَدًا فِي حِلٍّ مِّنْ يُسَمِّيَنِي بِمُحْيِي الدِّينِ“، یعنی میں کسی کو بھی محی الدین کے لقب سے پکارنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس لقب کے حق دار بھی تھے، یہی وجہ ہے کہ امت نے انہیں انتقال کے بعد اس لقب سے موسوم کیا، مگر اپنی زندگی میں انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ظاہر ہے کہ ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس میں مذہبی تقدس کا پہلو تھا۔ (المدخل، ج: ۱، ص: ۱۱۱، فصل فی البعوت)

مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے ”فوائد بہیہ“ کے آخر میں لکھا ہے کہ عراق کے فقہاء میں عام طور پر القاب میں سادگی تھی، وہ کاروبار، محلہ، قبیلہ یا گاؤں کی طرف نسبت کرنے پر اکتفا کیا کرتے تھے، جیسے جصاص (گچ والا)، قدوری (ہانڈی والا)، طحاوی (طحا گاؤں کا باشندہ)، کرنی (مقام کرن کا باشندہ)، صیمری (صمیرہ کا باشندہ)، اور خراسان اور ماوراء النہر میں عام طور پر القاب میں مبالغہ کیا جاتا تھا، اور دوسروں پر ترفع ظاہر کیا جاتا تھا، جیسے: شمس الائمہ، فخر الاسلام، صدر الاسلام، صدر جہاں، صدر

اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ (حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ)

الشریعہ وغیرہ اور یہ صورت زمانہ مابعد میں پیدا ہوگئی تھی۔ پہلے زمانے کے لوگ اس قسم کی باتوں سے پاک تھے۔ ابو عبد اللہ قرطبیؒ اسماء اللہ الحسنى کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

”قرآن و حدیث سے اپنا تزکیہ کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ: مصر کے علاقوں میں اور دیگر بلادِ عرب و عجم میں جو رواج ہو گیا ہے کہ اپنے لیے ایسی صفات استعمال کی جاتی ہیں جو تزکیہ اور تعریف پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی اس ممانعت میں داخل ہے، جیسے زکی الدین، محی الدین، علم الدین، اور اسی طرح کے دیگر القاب۔ اور محی الدین نحاس کی ’تنبیہ الغافلین‘ میں جہاں منکرات کا تذکرہ ہے، لکھا گیا ہے کہ منکرات میں سے وہ بھی ہے جو وبا کی طرح پھیل گیا ہے، یعنی وہ جھوٹ جو زبانوں پر رائج ہو گیا ہے اور وہ خود ساختہ القاب ہیں: جیسے محی الدین، نور الدین، عضد الدین، غیاث الدین، معین الدین، اور ناصر الدین وغیرہ۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو پکارتے وقت اور تعریف کرتے وقت اور حکایت کرتے وقت زبانوں پر بار بار آتا ہے۔ یہ سب دین میں امر منکر اور بدعت ہے۔“

مذکورہ بالا اقتباسات نقل کرنے کے بعد مولانا لکھنویؒ نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ:

”یہ بات یعنی مذکورہ بالا القاب کا منکر و بدعت ہونا اس صورت میں ہے جب کہ صاحبِ لقب اس کا اہل نہ ہو، یا اہل تو ہو مگر اس نے لقب بطور تزکیہ رکھا ہو۔“

(فوائد بیہ: ۱۰۰، بحوالہ: آپ فتویٰ کیسے دیں؟: ۵۰)

حاشیہ میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب لکھتے ہیں:

”ہمارے عرف میں یہ القاب بطور اعلام (ناموں کے) مستعمل ہیں، اس لیے ممنوع نہیں ہیں، ہمارے محاورات میں القابِ عالیہ کی مثالیں، مفتی اعظم، محقق بے بدل، خطیب عصر، علامہ زماں وغیرہ ہیں۔“

(آپ فتویٰ کیسے دیں؟: ۵۰)

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ایک سلسلہ گفتگو میں بعض مخترع القاب کے متعلق فرمایا:

”خبر نہیں لوگ کس عبث اور فضولیات میں مبتلا ہیں، اس سے ان لوگوں کے مذاق کا پتہ چلتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی استاذ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی شیخ الجامعہ، یہ اس قسم کے جھگڑے ابھی شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں تو ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، یہ سب جاہ طلبی ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھی اور خوبی کی بات تو وہی ہے جو پہلے اپنے بزرگوں میں تھی: سادگی، اسی میں برکت ہے، ان چیزوں میں برکت کہاں، یہ سب نئی روشنی کا اثر ہے۔“

(ملفوظ نمبر: ۴۲۷، ۴۲۸، ملفوظات حکیم الامت)

انسان بے داری میں جو شغل رکھتا ہے، خواب میں عموماً اس قسم کے مشاہدات سے واسطہ پڑتا ہے۔ (حضرت ابن حزم رحمہ اللہ)

آپ کو صرف مولانا محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے

حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی ایک مجلس میں نقل کیا کہ ایک عیسائی فیلسوف نے لکھا ہے کہ: ”اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ امام غزالیؒ جیسا محقق اور مدقق اسلام کو حق سمجھتا ہے۔“ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت تھانویؒ نے فرمایا: ”میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں مولانا انور شاہ صاحبؒ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسا محقق اور مدقق عالم اسلام کو حق سمجھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔“

حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ فرماتے ہیں کہ: طلاق کے ایک مسئلہ میں کشمیر کے علماء میں اختلاف ہو گیا، فریقین نے حضرت شاہ صاحبؒ کو حکم بنایا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے دونوں کے دلائل غور سے سنے، ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر فتاویٰ عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کر رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میں نے دارالعلوم کے کتب خانے میں فتاویٰ عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخے کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ عبارت ہرگز نہیں ہے، لہذا یا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا یہ لوگ کوئی مغالطہ انگیزی کر رہے ہیں۔ ایسے علم و فضل اور ایسے حافظہ کا شخص اگر بلند و بانگ دعوے کرنے لگے تو کسی درجہ میں اس کو حق پہنچ سکتا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحبؒ اس قافلہ رشد و ہدایت کے فرد تھے جس نے ”مَنْ تَوَاصَعَ لِلّٰہِ“ کا عملی پیکر بن کر دکھایا تھا، چنانچہ اسی واقعہ میں انہوں نے حضرت علامہ محمد یوسف بنوریؒ کو اپنا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحبؒ کے نام کے ساتھ ”الحبر البحر“ (عالم تبحر) کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیئے، حضرت شاہ صاحبؒ نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لے کر زبستی خود یہ الفاظ مٹائے، اور غصہ کے لہجے میں مولانا بنوریؒ سے فرمایا: ”آپ کو صرف مولانا محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے۔“ حضرت کا جملہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ تواضع کے کس مقام کی غمازی کر رہا ہے؟ اور یہ محض لفظ ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ واقعہ اپنے تمام کمالات کے باوجود اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی (ﷺ) کے مظہر تھے: ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا“ (اکا بردیو بند کیا تھے؟ ۹۷، ۹۸) حقیقت یہ ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود سلف صالحین کی تواضع، سادگی، اور للہیت انتہاء کو پہنچی ہوئی تھی۔

تحدیث بالنعمة کی اجازت

اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اور اچھے اوصاف کی نعمت سے نوازا ہو اور وہ بطور تحدیث بالنعمة اپنی اچھی حالت بیان کر دے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بیان کرتے وقت اپنے باطن کا جائزہ لے لے کہ نفس کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ (المستفاد: انوار البیان، ج: ۱، ص: ۶۰۱۔ معارف القرآن، ج: ۲، ص: ۴۳۱)

جس طرح تم برائی سننے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچاؤ۔ (معروف کرنی ﷺ)

ایسا لقب اختیار کرنا جس سے گناہ گاری ٹپکتی ہو

یاد رہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ام المؤمنین کا نام زینب رکھ دیا جن کا پہلا نام ”برہ“ تھا، اس طرح آپ ﷺ نے ایک لڑکی کا نام ”جمیلہ“ رکھ دیا جس کا پہلا نام ”عاصیہ“ (گناہ گار) تھا۔ (رواہ مسلم) معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا ڈھنڈورا بھی نہ پیٹے، اور اپنا نام اور لقب بھی ایسا نہ رکھے جس سے گناہ گاری ٹپکتی ہو، مومن نیک ہوتا ہے، لیکن نیکی کو بگھارتا نہیں پھرتا، اور کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے۔ نیز اپنی ذات کے لیے کوئی ایسا نام و لقب بھی تجویز نہیں کرتا، جو گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو، بہت سے لوگ تواضع میں اپنے نام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی پر معاصی لکھتے ہیں، یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ سے جوڑ نہیں کھاتا۔ (انوار البیان، ج: ۵، ص: ۲۳۲)

ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کے سامنے یہ بات خوب واضح کر لی جائے، اس طرح بے محل القاب استعمال کرنا ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ غلط بیانی اور جھوٹ میں داخل ہے۔ نیز مدارس دینیہ میں طلبہ کرام کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ اپنے لیے ایسے القاب پسند ہی نہ کریں، بلکہ سادگی کے ساتھ اپنے نام کو ہی پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں افراط و تفریط سے بچنے اور راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

مدرسہ کا آغاز و ارتقاء... جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

ڈاکٹر مولانا انعام اللہ
چیف ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل، اسلام آباد
(تیسری اور آخری قسط)

جامعہ کا نظام تعلیم و تربیت

جامعہ کے نظام تعلیم و تربیت کے اہم نکات حسب ذیل ہیں:

تعلیمی سال کا دورانیہ

تعلیمی سال کا دورانیہ شوال المکرم تا شعبان المعظم ہوتا ہے، چھ شوال سے جامعہ کے دفتر کھل جاتے ہیں، اور داخلے کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، دس شعبان سے پہلے تک سالانہ امتحانات کا انعقاد مکمل ہو جاتا ہے، تقریباً دو مہینے سالانہ تعطیل ہوتی ہے، تاہم اس عرصے میں درجہ حفظ کی پڑھائی اور ہم نصابی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً دس دن چھٹی ہوتی ہے، جبکہ عید الفطر کے تقریباً دس ایام جامعہ کے اکثر دفاتر بند رہتے ہیں۔ ہفتہ وار تعطیل جمعۃ المبارک کو ہوتی ہے۔

نظام داخلہ

جامعہ کے شعبہ حفظ و ناظرہ اور درس نظامی مع تخصصات میں صرف شوال کے مہینے میں داخلے ہوتے ہیں، داخلے کے وقت تعلیمی قابلیت کے علاوہ کردار کے حوالے سے خوب جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ نیز ذہنی و فکری رجحان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، تاکہ جامعہ میں طلباء کی کثرت کی وجہ سے عملاً تمام درجات میں یا تو داخلہ نہیں دیا جاتا یا محدود داخلہ دیا جاتا ہے۔ رہائشی طلباء کے لیے قیام و طعام اور درسی کتابوں اور علاج معالجے جیسے تمام سہولیات کا انتظام ہوتا ہے۔ دارالاقامہ میں چوبیس گھنٹے کی نگرانی کا نظام ہوتا ہے۔ اخلاقی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔

اوقات و نظام تعلیم

نماز فجر کے ساتھ ہی طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد طلباء اختیاری طور پر تلاوت قرآن مجید اور اورادِ مسنونہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناشتہ و دیگر ضروریات کے بعد باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ۵۰ منٹ کے دورانیہ پر مشتمل پانچ گھنٹے صبح کے اوقات میں اور ۶۰ منٹ کے دورانیہ پر مشتمل دو گھنٹے ظہر کے بعد ہوتے ہیں۔ درمیان میں کھانے، قیلولہ اور نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نماز عصر کے بعد شام کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں عشاء کے بعد۔ عصر تا مغرب کھیل، تفریح اور دیگر معمولات کے لیے طلباء کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ مغرب تا رات ۱۱ بجے تکرار و مطالعہ کا وقت ہوتا ہے، درمیان میں نماز عشاء کے لیے وقفہ ہوتا ہے۔ ۱۱ بجے سے سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

طریقہ تعلیم

جامعہ میں ذریعہ تعلیم اردو ہے، جبکہ صفوفِ عربیہ میں ذریعہ تعلیم عربی ہے۔ ابتدائی کتابوں میں اسباق کو زبانی یاد کرانے پر زور دیا جاتا ہے اور درمیانی درجات میں کتاب کی عبارت حل کرنے اور تفہیم پر زور دیا جاتا ہے۔ عموماً طالب علم عربی عبارت پڑھتا ہے، استاذ ترجمہ اور تشریح کرتا ہے۔ عبارت خوانی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ روزانہ یا ہفتہ وار سبق سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

امتحانات کا نظام

سال میں تین امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے: سہ ماہی، شش ماہی اور سالانہ۔ اکثر درجات میں سالانہ امتحان وفاق المدارس العربیہ کے تحت منعقد ہوتا ہے، کامیابی کے لیے ۴۰ نمبر حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے نیز ۹۰ فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات اور تعریفی و تحسینی اسناد دیئے جاتے ہیں، جبکہ ناکام ہونے والے طلباء پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تمام دینی مدارس کی طرح جامعہ میں امتحانات ہمیشہ بروقت منعقد ہوتے ہیں، جو ایک انتہائی مثبت پہلو ہے۔

وفاق المدارس العربیہ

جامعہ کے قیام کے اغراض و مقاصد میں دوسری جامعات، مدارس اور علمی اداروں کے ساتھ روابط پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت بنوریؒ کی اسی سوچ کا مظہر وفاق المدارس کا قیام ہے۔ معاصر علماء کرام کی باہمی مشاورت و تعاون سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا بنیادی مقصد مدارس دینیہ کے لیے یکساں نظام امتحانات کا انعقاد ہے، جس میں یہ ادارہ مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔ تاسیس سے

جس میں برداشت کی قوت نہیں وہ سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بے وقوف ہے۔ (شیخ سعدیؒ)

لے کر آج تک جامعہ اس ادارے میں مؤثر نمائندگی رکھتا ہے۔ وفاق المدارس کے نظام امتحانات، پیپرز کی تیاری، تقسیم و ترسیل وغیرہ تمام مراحل کو عملی شکل دینے کی بنیاد جامعہ کے ناظم تعلیمات و استاذ الحدیث مولانا ادریس میرٹھیؒ نے رکھی، بعد ازاں ہر دور میں وفاق کے اہم عہدوں میں سے کوئی نہ کوئی عہدہ جامعہ کے پاس رہا۔ اس وقت بھی وفاق المدارس کی صدارت جناب مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامت برکاتہم کے سپرد ہے۔ وفاق کے امتحانات میں ہمیشہ جامعہ کے طلباء کی کارکردگی نمایاں و قابل ذکر ہوتی ہے۔

ہم نصابی سرگرمیاں

معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کئی پہلوؤں سے طلباء کی صلاحیتوں اور استعدادات کو نکھارنے کے لیے متعدد ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رہتا ہے، جن میں اردو و عربی زبان میں خطابت، عربی زبان میں تکلم، خوش نویسی، طلباء کے درمیان مسابقت کا جذبہ بیدار رکھنے کے لیے صرف و نحو میں مقابلے، سالانہ تعطیلات میں مختصر کورسز، دورہ تدریسیہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دورہ تدریسیہ میں من جملہ دیگر امور کے کامیاب استاذ بننے اور تدریس کے قدیم و جدید طریقوں کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے۔

تعلیمی و انتظامی نظام کا ڈھانچہ

اہتمام: یونیورسٹیز کے وائس چانسلر جیسا منصب ہے، ادارے کا پورا نظام اس منصب کی ماتحتی میں چلتا ہے۔ نائب مہتمم: مہتمم کی نیابت کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ نظام تعلیمات: تمام تعلیمی امور کی ذمہ داری اس منصب کے سپرد ہوتی ہے، جو دفتر اہتمام کی ہدایات و منظوری سے تعلیمی امور کی تنظیم و تنسيق کرتا ہے۔ نظامت دارالاقامہ: دارالاقامہ (ہاسٹل) کی نگرانی اور طلباء کے نظام الاوقات پر عملدرآمد کرنا اس منصب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جامعہ میں متعدد دارالاقامہ (ہاسٹلز) ہیں، جامعہ کے مدرسین نظام کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ مجلس تعلیمی: یہ مجلس (لجنہ) تقریباً تمام مدارس میں ہوتی ہے، جامعہ میں آغاز ہی سے یہ مجلس قائم ہے۔ مہتمم، نائب مہتمم اور ناظم تعلیمات بلحاظ عہدہ اس مجلس کے اراکین ہوتے ہیں، جبکہ بزرگ و سینئر اساتذہ کرام بھی اس مجلس کے اراکین ہوتے ہیں۔ مجلس تعلیمی امور و امتحانات کی تنظیم و تنسيق اور نگرانی کرتی ہے۔ مجلس شوریٰ: جامعہ میں شورائی نظام ہے، اس لیے مجلس شوریٰ کے نام سے یہ کمیٹی ہے، جس میں بنیادی نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دفتر اہتمام کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر شعبے کا ایک نگران ہوتا ہے، جو اپنے شعبے کا مسئول ہوتا ہے۔ گیارہ فروع (شاخوں) کے بھی نگران مقرر ہیں، جو متعلقہ شاخ کے تمام امور کی نگرانی و مسؤلیت کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

شعبہ مالیات

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے ساتھ جب اوقاف اور مقررہ وظائف کا صدیوں پرانا نظام معطل کر دیا گیا، تو مدارس کی نشاۃ ثانیہ کے وقت مسلمان معاشرے نے مدارس و مساجد کے نظام کو اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت چلانا شروع کیا اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ جامعہ کی مالیات کا نظام بھی اسی اصول پر قائم ہے۔ مسلمان عوام کی مدد سے جامعہ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ برملا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جامعہ کسی بھی حکومتی امداد، خواہ اپنی ملکی حکومت ہو یا بیرون ممالک کی حکومتیں ہوں، قبول کرنے کا روادار نہیں۔ شرعی لحاظ سے مسلمانوں کے اموال کی نوعیتیں اور مدت مختلف ہیں، ہر نوع اور ہر مدت کے مال کے جداگانہ احکام ہیں، اس لیے اموال قبول کرنے اور مصارف میں خرچ کرنے میں مکمل شرعی احکام کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس احتیاط کی بدولت مسلمانوں کو مکمل اعتماد ہے کہ ہمارے اموال دیانت دار ہاتھوں میں بالکل صحیح مصارف پر خرچ ہو رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے اس اسلامی فریضہ کی ادائیگی میں کسی طرح بخل اور امساک سے کام نہیں لیتے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مالیات کا جو نظام قائم کیا تھا، اس میں استغناء، احتیاط اور شرعی احکام کا مکمل لحاظ جیسے اصول کار فرما ہیں، اس لیے جامعہ نے کبھی بھی چندہ مانگنے اور اموال وصول کرنے کے لیے نمائندہ مقرر نہیں کیا۔ اہل خیر حضرات بنفس نفیس دفتر حسابات میں رقم جمع کرتے ہیں۔ جامعہ کی طرف سے بعض مواقع، جیسے چرمہائے قربانی جمع کرنے اور صدقہ فطر وصول کرنے میں دینے والوں کی سہولت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مالیاتی نظام کے حوالے سے آغاز میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی صبر آزما اور کٹھن صورت حال کا سامنا کرنا پڑا، مشقتیں برداشت کیں، لیکن وضع کردہ اصولوں سے سرمو انحراف نہیں کیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان عوام کا اعتماد بن گیا، اور جامعہ کی تمام ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ سالانہ کی بنیاد پر منظور کردہ اداروں اور افراد سے آڈٹ کرایا جاتا ہے اور ملکی قانون کی مکمل پاسداری کی جاتی ہے۔

تیسری بحث

اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی شناخت کی بقاء میں جامعہ کا کردار اور اثرات

جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نے اب تک اسلامی معاشرے کی تشکیل، اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت کے تحفظ میں کیا کردار ادا کیا؟! اور بانی جامعہ کے بیان کردہ قیام کے اغراض و مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے ہیں؟! اس بحث میں اختصار کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے

بلا کے سب سے حق تعالیٰ کی طرف سے روگردان مت ہو کہ وہ اس میں تیری آزمائش فرماتا ہے۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

گا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل، بقاء اور اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے میں تمام مدارس دینیہ کا اہم کردار ہے۔ برصغیر بلکہ مسلمانانِ عالم پر دینی مدارس اور ان کے بانیان و علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دینی مدارس کے ذریعے علومِ نبوت کی حفاظت کی، اور ایسے علماء حق پیدا کیے جنہوں نے امت کی دینی، ایمانی اور اخلاقی تربیت فرمائی، اس کی برکت سے آج شعائرِ اسلام زندہ ہیں، معروف و منکر کا فرق واضح ہے اور دلوں میں ایمان کی حرارت باقی ہے۔ ان اثرات میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا وافر حصہ ہے۔ بانی جامعہ کی عالمگیر شخصیت کی بدولت جامعہ کے مثبت اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی بنی نوع انسان آباد ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ جامعہ کے دینی اثرات وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آسانی کے لیے اس بحث کو ہم دو عنوانات: ۱:- دینی و علمی خدمات، ۲:- رفاہی خدمات: کے تحت سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ دینی و علمی خدمات: مدارس کے قیام کا اصل مقصد علومِ نبوت کی حفاظت، اشاعت اور تبلیغ ہے، اس کے لیے رجالِ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جامعہ کے قیام کا بھی یہی مقصد تھا، بلکہ جامعہ کی تمام دینی و علمی خدمات کا نقطہ آغاز ایسے رجالِ کار کی تیاری ہے، جو ہر قسم کی دینی خدمات سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جامعہ نے جو رجالِ کار تیار کیے، وہ مختلف حیثیتوں سے دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں، جس کی قدرے تفصیل حسب ذیل ہے:

دینی علوم کے ماہر مدرسین

جامعہ نے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ماہر علماء اور اساتذہ پیدا کیے، جو دینی مدارس میں دینی علوم کی تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ جامعہ کے تمام مدرسین، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، تقریباً جامعہ ہی کے فارغ التحصیل ہیں، ملک بھر اور دنیا بھر میں مسندِ حدیث پر فائز شیوخ الحدیث و اساتذہ حدیث، مسندِ تفسیر پر فائز شیوخ التفسیر اور تمام علوم و فنون کے مدرس کی حیثیت سے جامعہ کے سینکڑوں فضلاء دینی خدمات سرانجام دے رہے، اور مسلمان معاشرے کی اس اہم دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔

اذان اور امامت و خطابت

مسجدِ مسلمان معاشرے کی پہچان اور وجود کا مرکزی نقطہ ہے اور مسجد میں امامت و خطابت کا منصب مسجد کی روحانی تعمیر کا مرکزی نقطہ ہے۔ دنیا بھر کی ہزاروں مساجد میں جامعہ کے فضلاء بحسن و خوبی ایک ایسا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں، جو اسلامی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے اور عہدِ رسالت میں پیغمبر اسلام ﷺ نے اور آپ ﷺ کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ اس منصب کو بذاتِ خود سنبھالا۔ ملک عزیز کے اندر اور پوری دنیا کے ممالک میں ہزاروں کی تعداد میں جامعہ کے فضلاء اذان، امامت کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔

مدارس و مکاتب کا قیام

اسلامی معاشرے اور مسلمان کمیونٹی کی معاشرتی ضرورت ہے کہ دینی مدارس اور حفظ و ناظرہ کے مکاتب کے قیام کا سلسلہ جاری رہے، ان علاقوں میں اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے جو پسماندہ ہوں اور جہاں دینی تعلیم کا مؤثر انتظام نہ ہو، اور ان ممالک میں تو ضرورت کی حد سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے جہاں مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم ہوں اور غیر مسلم اکثریت میں ہوں۔ جامعہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے میں کس طرح اپنا حصہ ڈالا؟ اس کی متعدد مثالیں ہیں، تاہم یہاں چند مثالوں پر اکتفاء کیا جاتا ہے جس سے راقم بذات خود واقف ہے، ملاحظہ ہوں:-

پسماندہ علاقوں میں تعلیم کی ترویج، جامعہ اسلامیہ بابوزئی کا قیام

ضلع مردان کے شمال مشرق میں واقع بابوزئی بستی، جو راقم کا آبائی گاؤں ہے، ایک پسماندہ علاقہ ہے تینوں اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس پسماندہ دور افتادہ علاقے میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ناظم تعلیمات برادر مولانا امداد اللہ صاحب کی فعال شخصیت نے علمی ماحول بنا دیا ہے، اس وقت تمام شعبوں میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کی تعداد سولہ سو (۱۶۰۰) سے متجاوز ہے، جس میں علاقے کے طلبہ کے ساتھ پورے خیبر پختونخواہ کے طلبہ شامل ہیں۔ تدریسی و غیر تدریسی عملہ کی کل تعداد ۱۵۰ ہے۔^(۱) حفظ کے بچوں کے لیے ”الجامعۃ الاسلامیہ ایجوکیشن سسٹم“ کے نام سے میٹرک تک کا سکول بھی مردان بورڈ سے (رجسٹرڈ) ہے۔ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ میٹرک تک سکول کی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، گویا جامعہ اسلامیہ علاقے میں دینی و عصری تعلیم کی ترویج و اشاعت میں اپنا بھاری بھر کم وزن ڈال رہا ہے۔ اس چشمہ صافی کے سوتے جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے پھوٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف ضلع مردان کی سطح پر جامعہ کے فضلاء کے قائم کردہ تقریباً دس تعلیمی ادارے ضلع کے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، جن میں ہزاروں بچے پچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔^(۲)

اس کے علاوہ متعدد ممالک بالخصوص غیر مسلم ممالک میں جامعہ کے فضلاء نے جامعہ کے طرز پر دینی ادارے قائم کر رکھے ہیں، جو صرف دینی تعلیم نہیں، بلکہ دیگر دینی امور میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کا فعال نظام قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں افریقی ممالک میں جامعہ اسلامیہ زامبیا،^(۳) دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ وغیرہ سرفہرست ہیں۔ یہ ادارے مساجد کا قیام، حلال اتھارٹیز اور ادارہ برائے تقسیم زکوٰۃ اور تبلیغی سرگرمیوں جیسے شعبے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام ادارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے فضلاء چلا رہے ہیں، یہ فضلاء جامعہ کے اس احسان کو نہیں بھولے، اساتذہ کرام کے ساتھ

علامت اس بلا کی جو واسطے بلندی درجات کے ہوتی ہے، رضا و موافقت و طمانینت نفس ہے۔ (ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ)

مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اس لیے ان سے مشورے لیتے ہیں اور ان کی راہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں۔ گویا افریقی ممالک میں مسلم کمیونٹی کی اسلامی شناخت برقرار رکھنے اور مسلمانوں کی دینی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا نمایاں اور مؤثر کردار ہے۔

تصنیفی و تالیفی خدمات

اسلامی معاشرے کی تشکیل میں تصنیف و تالیف کی اہمیت مخفی نہیں۔ بانی جامعہ کی تصنیفی خدمات کا تذکرہ شروع میں گزر گیا۔ دارالتصنیف کے تعارف کے تحت جامعہ کے فضلاء اور اساتذہ کی معرکتہ الاراء تصنیفات کا بھی ذکر کیا گیا۔ جامعہ کے اساتذہ کرام کی سینکڑوں تصنیفی خدمات ہیں۔ ڈاکٹر مولانا عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ”الطریقة العصریة“ وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے جس کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں بنین اور بنات عربی زبان سیکھتے ہیں۔ مولانا محمد انور بدخشانی کی اب تک کے قریب و قیع علمی کتب عربی، فارسی اور اردو زبان میں منصہ شہود پر آچکی ہیں۔ آپ کا فارسی ترجمہ قرآن مدینہ منورہ میں قائم ”مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم“ نے فارسی زبان میں لکھے گئے تمام تراجم میں سے منتخب کر کے شائع کیا، اور سعودی حکومت کی طرف سے ان ممالک میں مفت تقسیم ہو رہا ہے، جن میں فارسی بولی جاتی ہے۔ یہ پاکستان، دینی مدارس، بالخصوص جامعہ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ کی ایک تالیف ”تیسیر اصول الفقہ“ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ریفرنس بکس کی فہرست نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ (۴) مولانا حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تراجم وفاق المدارس بنات کے نصاب میں شامل ہیں، صرف ونحو میں اساتذہ جامعہ کی مشترکہ تصنیفات شامل ہیں۔ جامعہ کے دیگر فضلاء جو اپنے مقامات پر خدمت دین کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھ چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

صحافت کے ذریعے اسلامی معاشرے کی تشکیل

نظریات اور تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے ایک اہم شعبہ صحافت کا ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے جاری جنگ اخبار کا جمعہ ایڈیشن جامعہ ہی کے اکابر کے قلم سے نکلنے والے دینی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ عوامی سوالات کے جوابات لکھتے تھے، ان کے بعد حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت مولانا سعید احمد جلاپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آج کل جامعہ کے مہتمم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہ العالی یہ جوابات تحریر فرماتے ہیں۔ مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے جوابات کو جنگ اخبار ہی نے کتابی شکل میں ۱۰ جلدوں میں چھاپ دیا ہے، بقیہ مسائل بھی کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے

مستحق سائل خدا کا ہدیہ ہے، جو بندے کی رہنمائی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ)

علاوہ بھی جامعہ کے فضلاء صحافت کے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔

سرکاری ملازمتیں

جامعہ کے فضلاء اور منتسبین کی بہت بڑی تعداد سرکاری مناصب پر فائز ہیں، بالخصوص مذہبی علوم سے متعلق مناصب۔ اسکولز کے اساتذہ، کالج کے لیکچرز، یونیورسٹیوں کے ڈاکٹرز و پروفیسرز، آر می، بحریہ، ایئر فورس کے ائمہ و آفیسرز میں جامعہ کے فضلاء کی بڑی تعداد شامل ہے، ٹیکنیکل پوسٹوں پر بھی فائز لوگوں میں جامعہ کے فضلاء موجود ہیں، تجارت پیشہ افراد میں جامعہ کے فضلاء کے نمایاں نام ہیں۔ مروجہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے جامعہ کے دارالافتاء کا مؤقف چونکہ مانعین کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ اسلام کی طرف منسوب حالیہ بینکوں کو روایتی بینکوں کا تسلسل اور تشکیل نو قرار دیتے ہیں، اس لیے جامعہ نے اس حوالے سے فضلاء کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ وہ اسلامی بینکوں میں جا کر خدمات سرانجام دیں، اس کا اثر یہ ہے کہ جامعہ کے فضلاء اس میدان کی طرف رُخ نہیں کرتے۔ یہ طرز عمل ایک مثبت رویہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ فضلاء جامعہ اپنے اساتذہ اور جامعہ کے مؤقف کا احترام کرتے ہیں اور ان کی آراء، اقوال اور نصائح کی روشنی میں میدان عمل منتخب کرتے ہیں، تاہم چند ایک ایسے فضلاء جامعہ بھی ہیں جنہوں نے تخصص جامعہ کے علاوہ کسی اور ادارے سے کیا اور وہ اسلامی بینکوں میں پالیسی ساز مناصب پر فائز ہیں۔

جدید خیالات و انحرافی نظریات کا تعاقب

اسلامی معاشرے کے توڑ کے لیے اسلام دشمن عناصر کے ہاتھ میں سب سے مؤثر ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ایسے افکار اور خیالات کی تشہیر کی جائے جو امت کی اجتماعی سوچ اور فکر کے خلاف ہوں، اس کو فتنہ سے تعبیر کیا جائے، جیسا کہ علماء اور اہل مدارس کا مؤقف ہے یا کوئی اور نام دیا جائے، بہر حال! اس میں شک نہیں کہ چودہویں اور پندرہویں صدی ہجری میں نصوص اور اسلامی تعلیمات کی ایسی تشریح و تعبیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، تراش میں جس کی نظیر نہیں، یا اگر ہے تو ان فرقوں کے عقائد اور خیالات و نظریات ہیں جن کو امت کی اجتماعی سوچ نے مسترد کیا ہے، اور اسی لیے وہ فرقے اور ان کے خیالات اپنی موت آپ مر گئے ہیں، ایسی جدید اور انوکھی تعبیرات، خیالات اور سوچ اس لائق ہیں کہ اس کو مسترد کیا جائے، لیکن ایسے خیالات اور تعبیرات میں عموماً ایک تو ایسا اجمال و ابہام ہوتا ہے جس کو عوام الناس تو کجا، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بعض علماء بھی نہیں سمجھ پاتے یا ان کو ایسی خوش کن اور پر رونق تعبیر میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے تناظر میں ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ اچھے خاصے اہل علم بھی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہو کر اس کے پیچھے ہو پڑتے ہیں، گو بعد میں ان کے سامنے اصل چہرہ آ جاتا ہے اور جمہور کے موقف کی طرف واپسی اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے جدید

دنیا میں کسی ایسے بھائی کی تلاش مت کرو جو بے عیب ہو، کیونکہ اسے نہ پاسکو گے اور بغیر بھائی کے رہو گے۔ (حضرت فیصل رحمہ اللہ)

خیالات کے پیچھے حکومتی طاقت، ذرائع اور سرپرستی حاصل ہوتی ہے، یا پھر اس فکر کے حامل لوگ سرمائے اور وسائل کی طاقت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جدید خیالات میں غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے عمیق علم کے ساتھ تقویٰ اور للہیت کے اوصاف کا ہونا ضروری ہے، نیز صاحب عزیمت لوگ ہی یہ بوجھ اور ذمہ داری اٹھالیتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں بالعموم اور ملک عزیز پاکستان میں بالخصوص یہ کاروبار آغاز کار سے جاری و ساری ہے۔ علماء نے ہمیشہ ایسے افکار کا تعاقب کیا، اور امت کی درست رہنمائی کی، امت کو جدید اور انوکھے خیالات کے اثرات بد سے بچانے اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ اس میدان میں بانی جامعہ کا نام سرفہرست ہے، جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جامعہ کے دیگر اہل علم نے بھی ہمیشہ جہاد بالقلم کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس لیے حضرت بنوریؒ نے دینی ادارہ کا قیام جن مقاصد کے پیش نظر کیا، ان میں ایک مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات بد سے مسلمانوں کا بچانا اور الحاد و بے دینی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے آگے بند باندھنا بھی تھا، اس وجہ سے کراچی میں مدرسہ قائم کیا، اگرچہ جدید علماء کرام جیسے مولانا عبدالرحمن کامل پوریؒ نے ان کو ملک کے کسی وسطی شہر میں مدرسہ بنانے کا مشورہ دیا، تو جواب میں ارشاد فرمایا: کراچی بین الاقوامی جگہ ہے، دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ فتنوں کی آماجگاہ بھی ہے، اس لیے کراچی میں بنانے کا خیال ہے۔^(۵) اسی بنا پر آپ نے ایسے نظریات کا کامیاب تعاقب کیا۔

علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک اور ان کی کتاب ”التذکرۃ“، ہو، سنت اور حدیث کی حجیت سے انکار پر مشتمل غلام احمد پرویز کے نظریات اور ان کا ترجمان رسالہ طلوع اسلام ہو، یا پھر ڈاکٹر فضل الرحمن کے جدید خیالات و نظریات اور اس کی پشت پر حکومت کی سرپرستی میں ادارہ تحقیقات اسلامی کی صدارت ہو، حضرت بنوریؒ نے جامعہ کے پلیٹ فارم سے ان تمام متحدہ دانہ و متحدہ تحریکوں کا کامیاب تعاقب کیا۔ اس میدان میں حضرت بنوریؒ نے تساہل سے کام لیا نہ رواداری کو آڑے آنے دیا، یہاں تک کہ سیاست کے میدان میں امام الہند کے لقب کی صحیح حقدار ٹھہرنے والی شخصیت ابوالکلام آزادؒ جن کو علماء کا اعتماد بھی حاصل تھا اور شیخ الہندؒ کے مشن کو عملی جامہ پہنانے میں مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے علامہ عبید اللہ سندھیؒ۔ جن کی شخصیت اور کارناموں پر بجا طور پر دیوبندی مکتب فکر کو فخر حاصل ہے۔ کی بعض تعبیرات اور خیالات کو جمہور علماء کے موقف سے جداگانہ محسوس کیا تو برملا اس پر نکیر فرمائی، جو ان کی کتاب ”یتیمۃ البیان“ میں مذکور ہے۔^(۶) ایسے میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے حوالے سے ان کا قلم کیوں جوش میں نہ آتا، جن کو علماء کی تائید و حمایت بھی حاصل نہیں تھی، اس لیے ”الاستاذ المودودی و شیء من حیاتہ و افکارہ“ کتاب تصنیف کی، اس کتاب کو عربی زبان میں لکھنے کا داعیہ یوں پیدا ہوا کہ برصغیر میں تو ان کے نظریات اور عبارات پر کافی لکھا جا چکا تھا، علماء عرب کو اصل صورت

حال سے آگاہ کیا جائے، بالخصوص عصمتِ انبیاء اور عدالتِ صحابہؓ کے حوالے سے، ابھی دو ہی اجزاء مکمل ہوئے تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہی، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو متعدد اجزاء منصہ شہود پر آتے۔ (۷)

فتنہ قادیانیت کا تعاقب

جس نئی تحریک نے برصغیر پاک و ہند اور پورے عالم اسلام کی اساس کو متزلزل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ ختم نبوت کا قضیہ تھا، جس کی پشت پر قادیانیت کی تحریک تھی، اس تحریک کا راستہ روکنے کی کوششیں تو آغاز ہی سے شروع ہوئی تھیں، جس کے سرخیل مولانا امداد اللہ مہاجر کی اور مولانا قاسم ناتو توئی تھے۔ آپ کے استاذ مولانا کشمیریؒ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کئی معرکۃ الآراء کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے شاگرد رشید، بانی جامعہ نے تحریر و تقریر کے ذریعے فتنے کی سرکوبی کی کوششیں جاری رکھیں۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کے نام خطوط لکھے، کانفرنسوں اور شخصی ملاقاتوں میں اس جماعت کے نظریات اور ملتِ اسلامیہ کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں سے پردہ اٹھایا۔ جب تحریک کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے دن آئے اور ۱۹۷۴ء میں آئینی لحاظ سے قادیانی فرقہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس وقت تحریک کی قیادت بانی جامعہ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اس زمانے میں بیک وقت مجلس تحفظِ ختم نبوت کے امیر اور مجلس عمل کے صدر تھے۔ آئینی فیصلے اور دفعات پر مشتمل ایک تحریر اردو زبان میں ’ملتِ اسلامیہ کا موقف‘ کے عنوان سے تیار کی، اپنی نگرانی میں اس کا عربی ترجمہ اپنے شاگرد ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے کرایا، ملتان، مصر اور کراچی میں متعدد بار چھپوایا۔ (۸) جدید اور منحرف نظریات کے تعاقب کے مشن کو آپ کے جانشینوں نے بھی جاری رکھا۔ ان کوششوں کو تحریری شکل میں شائع کیا گیا۔

ماہنامہ ’بینات‘ میں دورِ حاضر کے مفکر جاوید احمد غامدی کے نظریات کے بارے میں متعدد قسطوں میں تعاقب کیا گیا۔ صحابہ کرامؓ کی عظمت و تقدس کے حوالے سے اٹھنے والی تحریکوں میں جامعہ کی طرف سے ہمیشہ یہ موقف اپنایا گیا کہ صحابہ کرامؓ اُمت کی عدول جماعت ہے، جن کا احترام اور تعظیم اُمت پر لازم ہے، ان کی تنقیص، تحقیر اور سب و شتم سے اسلام کی اساس منہدم ہو جائے گی۔

ان علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟! قادیانیت کے حوالے سے تو اُمت کا متفقہ موقف آئینی و قانونی حیثیت سے محفوظ ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں آج اس مسئلے پر دورائے نہیں، دیگر نظریات اور کوششوں کے بارے میں ایک سے زائد موقف ہو سکتے ہیں، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب مودودی صاحب کی جن عبارات اور نظریات پر تنقید کی گئی، ان کی جماعت نے کم از کم ان کا دفاع چھوڑ دیا، اور ان کی کتابوں سے ان کی قابلِ اعتراض عبارات خارج کر دی

گئیں، جو ایک مثبت اقدام ہے۔

رفائی خدمات

یہ حقیقت کسی پر مخفی نہیں کہ جامعہ ایک علمی مرکز اور ادارہ ہے، جس کے کام کا دائرہ کار علمی سرگرمیوں تک محدود ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان علمی مراکز میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ اور نبی کریم ﷺ کی احادیث میں وارد ہے۔ کوئی آسمانی یا زمینی آفت آجائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مدارس کو اس کا احساس نہ ہو، اور ان کے جذبات ہمدردی نہ اُبھریں۔ دوسری طرف آسمانی آفات کے وقت اصحاب خیر مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ امداد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچنے کا قابل عمل حل نہیں ہوتا، ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ معتمد اشخاص اور ذرائع ان کی امداد ان علاقوں میں پہنچا دیں۔ اہل مدارس پر عوام الناس کا اعتماد ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے اموال مصیبت زدہ اور مستحق لوگوں تک پہنچ جائیں گے، نیز شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم بھی ہوں گے۔ جب ملک عزیز میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں آسمانی آفات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اہل خیر حضرات کی بڑی تعداد نے جامعہ کا رخ کیا اور جامعہ کے ارباب حل و عقد سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اموال مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ جامعہ نے اپنے فضلاء، طلباء اور مصیبت زدہ علاقوں کے اہل مدارس کے ذریعے امداد پہنچانے کا آغاز کیا۔ مفتی محمد عاصم زکی (مدرس جامعہ) اور مولانا امداد اللہ (ناظم تعلیمات جامعہ) کی نگرانی میں اساتذہ اور طلباء پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے متاثرہ علاقوں میں جا کر سروے کیا، اپنے فضلاء سے رابطہ کیا، فہرستیں مرتب کیں اور نقدی، اشیاء خورد و نوش، مکانات کی تعمیر، اجتماعی شادیوں کی صورت میں امداد فراہم کی۔ ۲۰۰۵ء کے قیامت خیز زلزلے میں متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو امداد فراہم کی گئی، اجتماعی شادیاں کروا کر لوگوں کے گھر آباد کیے گئے۔ سوات اور بونیر کے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ مالی تعاون کیا گیا۔ طوفانی بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ مدد کی گئی، مکانات تعمیر کرائے گئے۔

خلاصہ بحث

- ۱:- دینی تعلیم کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ عہد رسالت سے چلا آ رہا ہے جس کا نصاب، طریقہ تدریس، نظام تربیت اور درکار ضرورتیں اور سہولتیں مقصد اور روح کے اعتبار سے ایک ہیں۔
- ۲:- ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر میں آمد سے قبل مدارس و مکاتب کے نظام چلانے کے لیے وقف کا ادارہ قائم تھا، کچھ اہل خیر حضرات کی طرف سے باقاعدہ وظائف جاری تھے، ۱۸۳۵ء کے

جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتا ہے اور جب وہ بھرا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ (شیخ سعدی رحمہ اللہ)

قانون کے نتیجے میں یہ نظام یکسر موقوف ہو گیا اور جاری نظام مدارس ختم ہو گیا۔

۳:- اصحاب عزیمت علماء نے مسلمان عوام کی مدد سے ایسے مدارس کے قیام کی کوششیں شروع کیں جن میں خالص دینی علوم کو پڑھایا جا رہا ہو۔

۴:- جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے بانی انہی مدارس کے فیض یافتہ تھے اور آپ ایک تبحر عالم کے طور پر ان مدارس سے منسلک رہے۔

۵:- ۱۹۵۱ء میں پاکستان منتقل ہوئے اور ۱۹۵۶ء میں مدرسہ عربیہ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، بعد میں اس ادارے کا نام جامعۃ العلوم الاسلامیہ رکھا گیا جس میں دینی علوم کی تدریس اور اشاعت کے لیے ایک مؤثر نصاب، نظام تعلیم اور نظام تربیت وضع کیا گیا۔

۶:- انتظام و انصرام کے اعتبار سے جامعہ کے چار ادوار ہیں، اس وقت چوتھا دور جاری ہے، قیام سے لے کر اب تک اس تمام عرصے میں جامعہ نے ہر حوالے سے اپنی کارکردگی مزید مؤثر بنائی ہے اور خدمات کو وسعت دی ہے۔

۷:- جامعہ کی خدمات سے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی شناخت کی بقاء کے حوالے سے مثبت اثرات مرتب ہوئے، جامعہ کی خدمات کے اثرات کا دائرہ کار تمام اسلامی و غیر اسلامی ممالک تک وسیع ہے۔

تجاویز

۱:- حکومت وقت کو چاہیے کہ ملکی آئین اور قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے جامعہ اور تمام دیگر مدارس کے موجودہ نظام تعلیم و تربیت کو تحفظ فراہم کرے، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالے اور کسی بھی بیرونی یا اندرونی دباؤ کے تحت مدارس کے نصاب اور نظام میں تبدیلی نہ لائے، اور ارباب مدارس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مشکلات کو حل کرے۔

۲:- جامعہ کے ارباب حل و عقد عصری تقاضوں کے پیش نظر فضلاء مدارس کی استعداد اور صلاحیتوں کو مزید نکھاریں۔ اردو، عربی اور انگریزی زبانوں میں ان کی مہارت کو مزید بڑھائیں، تاکہ ان کا کردار معاشرے میں مزید وسیع اور مؤثر ہو جائے۔

۳:- سرکاری جامعات (یونیورسٹیز) اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن جیسے تمام بڑے مدارس کے درمیان مشترکہ علمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے مفاہمتی یادداشتیں تیار کرنے اور مدارس و سرکاری اداروں کے درمیان قائم ہونے والی خلیج کو کم کرنے کے لیے طلباء کو ایک دوسرے کے تجربات اور علمی سرگرمیوں سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کر دینا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے

اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محنت نہ کرو کہ ضروری کام میں فتور آئے۔ (مجدد الف ثانی رحمہ اللہ)

لیے وفاق المدارس اور ایچ۔ای۔سی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔



حواشی و حوالہ جات

- ۱:- بشکریہ جناب مولانا ڈاکٹر منتظر شاہ صاحب، ناظم دفتر جامعہ اسلامیہ، بابوزئی
- ۲:- یہ معلومات جناب مولانا ڈاکٹر محمد شعیب، ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ بابوزئی نے فراہم کیں، فجزاہ اللہ احسن الجزاء
- ۳:- جامعہ اسلامیہ، لوساکا، زامبیا کا راقم نے خود بھی مشاہدہ کیا ہے، مولانا امداد اللہ صاحب ناظم تعلیمات جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے بھی جامعہ اسلامیہ زامبیا کا متعدد بار دورہ کیا اور حالات مشاہدہ کیے۔
- ۴:- الشیخ محمد انور بدخشانی، فی حوار شامل محلہ محلہ وفاق المدارس، (ربیع الاول ۱۴۳۹ھ - دسمبر ۲۰۱۷ء) صفحات: ۲۷ تا ۲۸
- ۵:- ماہنامہ بینات، اشاعت خاص (۱۹۷۸ء) ص: ۲۳۵
- ۶:- بنوری، محمد یوسف، العلما، قیمۃ البیان فی علوم القرآن (کراچی)
- ۷:- مختار، مقدمہ معارف السنن (۱۹۸۱ء)، جلد: ۱، ص: ۳۰
- ۸:- مختار، مقدمہ معارف السنن (۱۹۸۱ء)، جلد: ۱، ص: ۳۴

ایصالِ ثواب کی درخواست

جامعہ کے شعبہ حفظ کے سابق استاذ اور اقراروضۃ الاطفال ٹرسٹ کے مدرس جناب قاری محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ۱۴ ذوالقعدہ ۱۴۴۰ھ مطابق ۱۸ جولائی ۲۰۱۹ء بروز جمعرات کو ۵۲ سال کی عمر میں کراچی میں انتقال فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اِنِّ لِلّٰہِ مَا اخَذَ وَلَہٗ مَا اَعْطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی۔ اَللّٰہُمَّ اغْفِرْ لَہٗ وَارْحَمْہٗ وَعَافِہٗ وَاعْفِ عَنہٗ وَاکْرِمْ نَزْلَہٗ وَوَسِّعْ مَدْخِلَہٗ۔

حضرت قاری صاحب نے پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی جملہ دینی خدمات اور حسنات کو قبول فرمائے، کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین بجاء النبی الامی الکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔

قارئین بینات سے قاری صاحب رحمہ اللہ کے لیے ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

المیزان انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری کرنا

ادارہ

(اسلامک میوچل فنڈز اور اسٹاک مارکیٹ کے شیرز کا حکم)

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیانِ عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

میرا نام ذیشان اللہ ہے اور میں ایک مقامی دواساز کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔ میری بہت معقول تنخواہ ہے اور اس میں ہر سال کمپنی کی طرف سے اضافہ بھی ہوتا ہے۔ میری اس تنخواہ میں سے ہر مہینے انکم ٹیکس کٹتا ہے جو کمپنی خود کاٹ کر حکومت کے ادارے F.B.R کو جمع کرا دیتی ہے۔ حکومت کے قانون کے مطابق جس کی جتنی زیادہ تنخواہ ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ٹیکس کٹتا ہے۔ چونکہ میری تنخواہ زیادہ ہے، اس وجہ سے میری تنخواہ کا تقریباً ۲۵% (پچیس فیصد) انکم ٹیکس کی مد میں کٹتا ہے اور حکومت کو جمع ہو جاتا ہے۔

حکومت پاکستان نے سن ۲۰۰۱ء میں ایک انکم ٹیکس آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابق اگر کوئی ملازمت پیشہ یا کاروباری فرد کسی جگہ اپنے پیسے لگائے (investment) تو حکومت کی جانب سے ٹیکس میں کمی ہوگی اور حکومت اس کو انکم ٹیکس میں کچھ چھوٹ دے گی۔

عرض یہ ہے کہ چونکہ میری تنخواہ کا ایک اچھا خاصہ حصہ (پیسے - Amount) انکم ٹیکس میں کٹتے ہیں، اس لیے میں حکومت کی اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اپنے پیسے invest کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں جو اس طرح کی سرمایہ کاری کا کام کرتے ہیں، ان میں سے شرعی اور غیر شرعی ادارے دونوں ہیں۔ میں اپنے پیسے ”المیزان انویسٹمنٹ“ میں لگانا چاہتا ہوں جو کہ دارالعلوم کورنگی (مفتی تقی عثمانی صاحب) سے منظور شدہ ہے۔ المیزان انویسٹمنٹ والے ان اداروں میں پیسہ لگاتے ہیں جو کام شرعی طور پر درست ہیں جیسے تیل کی کمپنی، سیمنٹ بنانے والی کمپنی، بجلی

اہل و عیال تہاری رعیت ہیں، ان کی نسبت تم سے سوال کیا جائے گا۔ (مجدد الف ثانی رحمہ اللہ)

بنانے والی کمپنی وغیرہ۔ المیزان انویسٹمنٹ ان اداروں کے شیئرز (Shares) میں پیسے لگاتی ہیں جو اسٹاک ایکسچینج (Stock Exchange) میں ہوتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ:

۱:- کیا میرا حکومت کی مہیا کردہ سہولت لینا جائز ہے، جس میں اگر میں ”المیزان“ میں انویسٹ کروں تو میرا انکم ٹیکس کم کئے گا اور مجھے حکومت کی جانب سے چھوٹ ملے گی؟
۲:- اس کے ساتھ ساتھ میری سرمایہ کاری جو ”المیزان انویسٹمنٹ“ میں کروں گا، اس کا مجھے نفع ملے گا۔ کیا یہ نفع میرے لیے شرعاً جائز ہے؟ چونکہ المیزان انویسٹمنٹ میں سرمایہ کاری کرنے سے میرا سرمایہ (Stock Exchange) اسٹاک ایکسچینج میں لگے گا جس میں نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟

۳:- اگر اس انویسٹمنٹ کا نفع میرے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا تو کیا میں صرف حکومت کی سہولت (جو کہ انکم ٹیکس کم ہونے کی صورت میں ہے) حاصل کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں؟ اور جو نفع اس انویسٹمنٹ سے آئے اس کو میں نہ لوں یا پھر لے کر اپنے استعمال میں نہ لاؤں اور کسی ضرورت مند کو دے دوں تو جائز ہے؟ یا پھر یہ کام میں انکم ٹیکس کی سہولت کے لیے بھی نہیں کر سکتا؟
برائے مہربانی اس مسئلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ
ذیشان اللہ، فیڈرل بی ایریا، کراچی

الجواب حامداً ومصلیاً

واضح رہے کہ مروجہ اسلامی میوچل فنڈز کے طریقہ کار کا خلاصہ یہ ہے کہ:
انویسٹریٹور مؤکل کے اپنی رقم فنڈز والوں کو پیش کرتا ہے۔ فنڈز والے انویسٹر کی رقم اور اس کی ضروریات کے مطابق مختلف شعبوں میں سے کسی ایک شعبہ کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فنڈز والے اس کی رقم کو بطور وکیل کے کل پانچ مدت میں لگاتے ہیں:

۱:- اسٹاک ایکسچینج

۲:- اسلامی بینکوں کے منافع بخش اکاؤنٹس

۳:- گورنمنٹ کے صکوک

۴:- پرائیویٹ کمپنیوں کے صکوک

۵:- سونا اور چاندی کی مارکیٹ

اس خدمت کے عوض یہ ادارے فیس وصول کرتے ہیں۔ (بحوالہ فتویٰ نمبر: ۸۱۴۷، جاری شدہ از

دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، مورخہ: ۱۳-۰۴-۱۴۳۸ھ، ۲۰۱۷-۰۱-۱۲ء)

ان اداروں میں سرمایہ کاری کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کے منافع بخش اکاؤنٹس، اور صکوک میں سرمایہ کاری کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اس میں ایسے طریقوں اور حیلوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کو اسلامی کہنا یا سود سے پاک کہنا درست نہیں۔

البتہ پہلی مد جس میں کہ یہ ادارہ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کر کے شیئرز کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس میں کاروبار کرنے کے لیے شیئرز کے کاروبار کے سلسلے میں جو شرائط بیان کی جاتی ہیں ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱:- کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہو، سودی کاروبار یا ممنوعہ چیزوں کا کاروبار نہ ہو۔

۲:- کمپنی کی غالب آمدنی حلال ہو۔

۳:- جب تک مشتری کے پاس شیئرز کا قبضہ نہ آئے تب تک اس کو آگے نہ بیچے۔ اور موجودہ زمانے کے قبضہ کے لیے ضروری ہے کہ سی ڈی سی کے اکاؤنٹس میں شیئرز مشتری کے نام منتقل ہو جائیں۔

۴:- شیئرز کی شارٹ سیل (یعنی مشتری کی ملکیت میں شیئرز آنے سے پہلے آگے بیچنا) اور فارورڈ سیل (یعنی بیع کو مستقبل کے زمانے کی طرف نسبت کرنا) نہ کی جائے۔

۵:- اس کمپنی کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو مائع اثاثوں جیسے نقد کی قیمت سے زیادہ ہو۔

لہذا صورتِ مسئلہ میں اگر مذکورہ میوچل فنڈز والے ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوں تو مسائل کے لیے اس ادارے کے شیئرز کی خرید و فروخت والے حصہ میں سرمایہ کاری کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر فی زمانہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کے کاروبار کے لیے بیان کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، شرائط کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کو جائز بتانے والے فتاویٰ کو صرف بیانِ جواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شرائط کے لحاظ کی کوئی ضمانت یا یقین دہانی نہیں ہوتی، اس لیے اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے جواز کا فتویٰ مشکل ہو رہا ہے۔

لہذا اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز کی خرید و فروخت سے وابستہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات میں درج بالا شرائط کی موجودگی کی مکمل یقین دہانی حاصل کریں یا پھر اسٹاک مارکیٹ کے

کاروبار سے علیحدہ رہیں:

”فنقول من حکم المبيع إذا كان منقولاً أن لا يجوز بيعه قبل القبض إلى أن قال وأما إذا تصرف فيه مع بائعه فإن باعته منه لم يجز بيعه أصلاً قبل القبض.“ (الفتاوى الهندية: ج: ۳، ص: ۱۳، الفصل الثالث في معرفة المبيع والتمن والتصرف)

”قال العلامة ابن عابدين: وهو لا يصح به القبض وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن لعدم القبض.“ (رد المحتار: ج: ۴، ص: ۴۸، مطلب اشترى داراً ما جورة لا يطالب بالتمن قبل قبضها)

”آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه، وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثته أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالاً لا بأس بقبول هديته والأكل منها.“ (ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الثانی عشر: فی الہدایا والضیافات، قدیم زکریا دیوبند، ج: ۵، ص: ۳۴۳، جدید زکریا دیوبند، ج: ۵، ص: ۳۹۷)

”غالب مال المهدی إن كان حلالاً لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتعين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثته أو استقرضه.“ (بزازیہ علی ہامش الہندیہ، الکراہیۃ، الفصل الرابع: فی الہدیۃ والمیراث، قدیم زکریا دیوبند، ج: ۶، ص: ۳۶۰، جدید زکریا دیوبند، ج: ۳، ص: ۲۰۳)

”وفی عیون المسائل: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثته، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل الهدية ويأكل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام.“ (الفتاوی التاتاریخانیہ، الکراہیۃ، الفصل السابع عشر: فی الہدایا والضیافات، مکتبہ زکریا دیوبند، ج: ۱۸، ص: ۱۷۵، رقم: ۲۸۴۰۵، مجمع الانہر، کتاب الکراہیۃ، فصل فی الکسب، ج: ۴، ص: ۱۸۶، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

فقط واللہ اعلم

کتبہ

محمد عمر رفیق

مختص فقہ اسلامی

جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

الجواب صحیح

محمد عبدالقادر

الجواب صحیح

ابوبکر سعید الرحمن

الجواب صحیح

مفتی رفیق احمد بالاکوٹی



نقد و نظر

نقد و نظر

تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دُنخوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

ارشاد السلوک

افادات: حضرت مولانا خان بہادر مارتوگئی (المشہور بہ مارتو نگ بابا) (متوفی: ۱۹۷۶ء)۔ صفحات: ۹۴۔ قیمت: درج نہیں۔ ناشر: مولانا سحبان، مدرسہ اسماء للبنات، گارڈن ویسٹ، کراچی۔
زیر تبصرہ کتاب علاقہ مارتو نگ ضلع سوات کے ایک تبحر عالم اور صوفی بزرگ حضرت مولانا خان بہادر رحمہ اللہ۔ جو مارتو نگ بابا کے لقب سے معروف ہیں۔ کے سلوک و طریقت اور تصوف سے متعلق افادات و ارشادات پر مشتمل ہے۔ کتاب کے مرکزی عنوانات اور مضامین درج ذیل ہیں:
”۱:- حضرت علامۃ خان بہادر (المشہور بہ مارتو نگ بابا) کا تذکرہ۔ ۲:- مقدمہ ”شریعت و طریقت کا تلازم“ از شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا، ”تصوف کیا ہے؟“ از مولانا محمد منظور نعمانی۔ ۳:- فصل اول: طریقت قادریہ کا بیان۔ ۴:- فصل دوم: طریقت نقشبندیہ کے اسباق کے بیان میں۔ ۵:- تتمہ: اشغال نقشبندیہ عالیہ مجددیہ۔ ۶:- فصل سوم: طریقت چشتیہ عالیہ کے اسباق کا بیان۔ فصل چہارم: بیان سلسلہ ہائے طریقت قادریہ غفور یہ و نقشبندیہ عالیہ مجددیہ و چشتیہ۔“

کتاب کی افادیت و معنویت مضامین سے واضح ہے۔ اہل سلوک کے لیے اس کتاب میں بیش بہا خزانہ ہے۔ معنوی خوبیوں کے ساتھ ظاہری خوبیوں سے بھی مزین ہے۔ کاغذ اعلیٰ اور طباعت دو رنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا نفع عام فرمائے اور ناشر کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین

راہزن (نواں ایڈیشن)

مولانا محمد طیب طوفانی۔ صفحات: ۱۴۸۔ قیمت: درج نہیں۔ ناشر: الحسن اکیڈمی، سرانے نورنگ، ضلع لکی مروت۔

زیر تبصرہ کتاب میں غلام احمد پرویز، ڈاکٹر ذاکر نائیک، گوہر شاہی، زید زمان حامد، جاوید احمد غامدی جیسے لوگوں کے گمراہ کن عقائد کی بیخ کنی شہید اسلام حضرت لدھیانوی شہید اور دیگر حضرات اکابر علمائے کرام کے افادات کے تناظر میں کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ”عقیدہ ختم نبوت... چند ایمان افروز واقعات“ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ کتاب پہلے بھی چھپی تھی، لیکن اس کا پوائنٹ سائز کم تھا، اب اس پوائنٹ سائز کو تو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن کتاب کا کاغذ بالکل ناقص ہے۔