

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

بَنُورِی

جلد: ۸۹ شماره: ۳
ربیع الاول: ۱۴۴۷ھ - ستمبر: ۲۰۲۵ء
قیمت فی شمارہ: ۷۰ روپے، زیر سالانہ: ۸۰۰ روپے

مدیر/مدیر مسئول

مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

مدیر معاون

مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ

نائب مدیر

مولانا سید احمد یوسف بنوری

بیرون ملک سے بذریعہ ہوائی ڈاک

یورپی اور امریکی ممالک، وغیرہ: 50 امریکی ڈالر
عرب اور ایشیائی ممالک، وغیرہ: 40 امریکی ڈالر

وضاحت

ماہنامہ ”بینات“ میں اشتہارات کی اشاعت کا مقصد تصدیق
اور سفارش نہیں ہے۔ ادارہ معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

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: 0101900-397-7 برانچ کوڈ: 00816
مسلم کمرشل بینک علامہ بنوری ٹاؤن برانچ کراچی

جامعۃ العلوم الاسلامیۃ
علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

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

فیکس: 92-21-34919531

Web: www.banuri.edu.pk Email: bayyinat@banuri.edu.pk

ناشر: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری مطبع: شفق پرنٹنگ پریس طابع: حافظ ثناء اللہ واحدی

فہرست مضامین

نصائح و عبرتیں

- تحفظِ ختمِ نبوت اور وطنِ عزیز پاکستان! ۳
 جشنِ آزادی، مگر کیسے؟! ... شعائرِ اسلام کی توقیر ضروری ہے! ۶-۴ محمد اعجاز مصطفیٰ
 صوبہ خیبر پختون خوا، گلگت، آزاد کشمیر میں سیلابی صورت حال ۶

مقالات و مضامین

- مکاتیبِ اکابر بنام حضرت بنوریؒ ۸ انتخاب: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
 حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ”رسالہ تصوف فاروقِ اعظم“ سے خلاصہ تصوف ۱۴ تشریح: مولانا یحییٰ نعمانی
 حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ بحیثیت سیرت نگار ۲۱ ڈاکٹر شاکر حسین خان
 تلاوتِ قرآن کی تصحیح اور دُرستی کی اہمیت و ضرورت ۳۶ مفتی محمد عاصم کمال قاسمی
 اکابر کا مقام زہد و قناعت ۴۲ مولانا محمد راشد شفیع
 دینِ اسلام میں خاندانی نظام ... اہمیت و برکات ۴۶ مولانا محمد عرفان اللہ اختر

ادبیات و فن

- حضرت مولانا سید محمود میاں رحمہ اللہ ۴۹ مولانا قاری تنویر احمد شریفی

کالم و افکار

- قدیم تعمیر شدہ مساجد کی شرعی و قانونی حیثیت! ۵۳ ادارہ

نقد و نظر

- برصغیر میں فقہ حنفی کا ارتقاء (۱۵۲۶ء تا ۱۹۰۰ء) ۶۳ ادارہ

تحفظِ ختم نبوت اور وطنِ عزیز پاکستان!

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

قیامِ پاکستان کے ۲۶ سال بعد ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو اسلامیانِ پاکستان کو سب سے بڑی اور حقیقی خوشی یہ حاصل ہوئی کہ تقریباً ایک صدی کی جدوجہد کے بعد کسی آزاد اسلامی جمہوری ملک میں مسلمانوں کے اہم ترین عقیدہ ”ختم نبوت“ کو آئینی تحفظ میسر آیا۔ تحریک ختم نبوت کی امارت کا اعزاز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا اور پارلیمان میں علماء امت کی ترجمانی کا شرف حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب تھا، جبکہ دیگر تمام مسالک کے علماء کرام میدانِ عمل اور پارلیمان میں ان ہر دو بزرگوں کے شانہ بشانہ تھے، اس مشترکہ مخلصانہ محنت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی مقدر فرمائی۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اپنے استاذِ گرامی قدر امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح علمی و فکری جانشین تھے، جنھیں قادیانی فتنے کی زہرناکی نے بسمل کی طرح تڑپائے رکھا اور آپ چھ ماہ تک راتوں کو اس فکر میں گھلتے رہے کہ اس فتنے کا سیلاب دینِ اسلام کے گلشن کو نہ اُجاڑ دے، یہ تڑپ آپ کو سونے نہ دیتی تھی۔ یہی درد و احساس اور اضطراب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل ہوا اور آپ کی فکر مندی اور نالائہ نیم شبی کے صدقے قادیانیت کے فتنے کو پاکستان میں آئینی طور پر بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلانے کے بعد آپ نے علمائے کرام اور مخلص مسلم عوام کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ اس فتنے کے مکمل خاتمہ کے

لیے قادیانیوں کو دعوتِ اسلام دی جائے، انھیں آنحضرت ﷺ کے دامنِ رحمت میں لانے کی محنت کی جائے، قادیانی وساوس کا شکار عوام کے شبہات رفع کیے جائیں۔ آپؐ نے ایک موقع پر مسلمانوں کو اس کام کی تحریض و ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام فروعی اختلافات ہمیشہ کے لیے بھلا کر تبلیغِ اسلام اور رِمرزائیت میں مشغول ہو جائیں۔“

(ماہنامہ بینات، شعبان المعظم ۱۳۸۷ھ۔ بصائر وغیرہ، حصہ دوم، صفحہ: ۲۰۷)

چنانچہ آپؐ نے خود بھی پاکستان اور بیرونی ممالک کے دورے کر کے وہاں مجلس تحفظِ ختم نبوت کی شاخیں قائم فرمائیں اور اپنے تربیت یافتہ شاگردوں کو بھی اندرون و بیرون ملک اس کام میں لگائے رکھا، انھیں اس کام کے مفید و موثر طریقے وضع کر کے دیے اور دوسری مثبت و کارآمد تربیمیات قائم فرمائیں۔ اس فیصلے کو تقریباً اکیاون سال ہو چکے ہیں اور یہ مہینہ بھی ستمبر ہی کا ہے، اس لیے ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ان اکابر کی محنتوں اور ان کے عملی طریقوں کو سامنے رکھ کر دامے، درمے، قدمے، سخنے اس کام میں لگ جائیں، تاکہ یہ فتنہ اندرون و بیرون ملک اپنے بیخ و بن سے ختم کیا جاسکے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے۔

جشنِ آزادی مگر کیسے؟

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کا قیام اپنے اس مہینہ مقصد کے تحت ہوا تھا کہ ہم کفار کے تسلط سے آزاد ہو کر ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، جہاں حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات خطۂ ارضی پر اسوۂ حسنہ بن کر اُبھریں گی، الحمد للہ! کچھ حد تک اس پر عمل درآمد بھی ہوا، جیسا کہ قراردادِ مقاصد اور ۱۹۷۳ء کا آئین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ۱۴ اگست کو تجدیدِ عہد و وفا کریں اور اسلام کے نفاذ کے لیے اقدامات کو عملی طور پر آگے بڑھائیں اور جو بھی رکاوٹیں درپیش ہیں، ان کو حکمت، تدبر اور فہم و فراست سے دور کرنے کی کوششیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ آزاد اسلامی وطن میں آزادی کی سانسیں لیتے ہوئے ہمیں بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، گناہوں سے توبہ و شرمندگی کے احساس کو بیدار کر کے آئندہ کی زندگی کا سفر معصیت اور لہو و لعب سے پاک شروع کرنا چاہیے، اور جس مقصد کے تحت پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کے لیے ہمیں عملی جدوجہد کرنی چاہیے، اس لیے کہ غلامی سے بڑھ کر کوئی ذلت و خجالت اور آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت و انعام نہیں۔ قرآن کریم

میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار بنی اسرائیل کو یہ انعام یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے طوقِ غلامی سے نجات دلائی۔ فرعون نے جو مظالم بنی اسرائیل پر ڈھائے تھے، انگریز نے ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں پر اس سے کم نہیں ڈھائے، اس لیے مسلمانوں کا انگریز کی غلامی سے نجات پانا بنی اسرائیل کی آزادی کی نعمت سے کم نہیں تھا۔

ہونا یہ چاہیے تھا کہ آزادی کی نعمت پر خوشی کا اظہار بھی جواز کے دائرے میں ہو، لیکن اس سال تو بعض موقر جرائد کے توسط سے یہ خبر سامنے آئی کہ جشنِ آزادی منانے کے نام پر لاہور کی ایک تقریب میں ایسی ایسی خرافات اور خرب اخلاق افعال و حرکات کی گئیں کہ جن سے شریف انسان اور باشعور و باحیا آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا اس طرح کے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟! کیا ان لوگوں نے ایسی بے ہودہ تقریبات کے لیے حکومت سے اجازت لی تھی؟ اگر اجازت لی تھی تو کن شرائط پر؟ اور اگر صاحبانِ اختیار کو ان تمام خرافات کا علم تھا تو ان کو اجازت کیوں دی؟ یا علم نہیں تھا تو علم میں آ جانے کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟

کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں ہمارے پیارے ملک کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے ملک دشمنوں کے ہاتھوں کھیل رہی ہوں؟! بہر حال کچھ بھی ہو ہماری حکومت، ریاست اور انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بے حیائی کو فروغ دینے میں جو لوگ بھی ملوث ہوں، ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی خرافات کرنے کی جرأت نہ ہو۔

اس سال ۱۴ اگست کا دن حکومت اور عوام نے اس لیے بھی زیادہ خوشی کے طور پر منایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہماری افواج نے اپنے سے پانچ گنا بڑے ملک ہندوستان کو شکست دی اور معرکہ حق جیتا ہے۔ الحمد للہ! پاکستان کا ہندوستان کے خلاف فتح حاصل کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، ہماری افواج کی ہمت و جرأت اور قوم کے اتحاد و اتفاق کی برکت سے ممکن ہو سکا ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اس خوشی کے لمحے میں بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے کچھ نام نہاد روشن خیال لوگ ہماری ان خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کا سبب بن رہے ہیں، اس لیے حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لے، کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اسلامی حکومت کا شعار یہ بتایا ہے کہ:

”الَّذِينَ إِذَا مَكَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

(سورۃ الحج: ۴۱)

عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ“

”وہ لوگ کہ اگر ہم اُن کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔“

یہ بات ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قومی و اجتماعی جرائم کا مداوا محض انفرادی اعمال اور دعاؤں سے نہیں ہوتا۔ قوم کی ترجمان اور نمائندہ ہر ملک کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اگر حکام نیک ہوں، جو نیک باتوں کو رواج دیں اور بری باتوں سے منع کریں، اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو رواج دیں تو اگر وہاں کے کچھ افراد میں کمی، کوتاہی اور کمزوریاں بھی ہوں تو پوری قوم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا نشانہ نہیں بنتی، ورنہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ کا مورد بن جاتی ہے، چاہے وہاں کے لوگ نیک فطرت اور اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں!

شعائرِ اسلام کی توقیر ضروری ہے!

ہمارے ملک کی انتظامیہ میں بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان بننے سے بھی پہلے سے موجود مدنی مسجد، جو وقف شدہ زمین پر بنی تھی، حکومتی اوقاف کے تحت رجسٹرڈ تھی اور نمازیوں سے آباد تھی، اسے حکومتی مشنری کے بعض لوگوں نے راتوں رات ڈھا کر اور مسمار کر کے اس جگہ پر رات بھر میں پودے لگا دیے اور اس جگہ کو گرین بیلٹ کا حصہ بنا کر مسجد کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ خیال تک نہیں کیا گیا کہ ہم نے یہ خطہ اور ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور اسلام میں مساجد کی اپنی ایک حیثیت اور عظمت ہے، کسی مسلمان سے مسجد کی کسی قسم کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، چہ جائے کہ اس کو مسمار کر دیا جائے۔ فیہا للعجب!

بتایا جائے کہ ہمارے ملک کی انتظامیہ کے اس طرح کے اقدامات سے کیا اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم سے ناراض نہیں ہوں گے؟! یقیناً اس طرح کے اقدامات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب کی دعوت دینے کے مترادف ہیں، اور اس قسم کے اقدامات ماضی اور حال کی طرح قسماً قسم زمینی و آسمانی مصائب کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت، آزاد کشمیر میں سیلابی صورت حال

صوبہ خیبر پختونخوا، جو پہلے ہی ایک عرصہ سے امن و امان کی مندوش صورت حال اور دہشت گردی کے عفریت کا شکار تھا، نیز حکومتی اداروں کی ناکامی اور نااہلی بھی وہاں اپنے عروج پر ہے، اب رفتہ رفتہ موسمیاتی

تبدیلیوں کے باعث ہر سال سیلاب کی خوف ناک شکلوں کی لپیٹ میں نظر آتا ہے۔ خیر پختونخوا کے اضلاع باجوڑ، بگرام، تورغر، مانسہرہ، سوات، بونیر، شانگلہ اور صوابی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل پھٹنے، آسمانی بجلی گرنے اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، جس سے سیکڑوں افراد جاں بحق اور سیکڑوں لاپتہ ہو گئے۔ درجنوں مکانات منہدم، طلبہ، بچے اور خواتین سیلابی ریلوں کی نذر ہو گئے، کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، رابطہ پل اور سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ سب سے زیادہ نقصان ضلع بونیر میں ہوا، بونیر کے بارہ سے زیادہ دیہات شدید متاثر ہوئے، جس کے باعث یہاں دیگر علاقوں کی بنسبت اموات زیادہ ہوئیں۔

اسی طرح گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے مختلف وادیوں میں تباہی پھیلنے سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں رابطہ کے کئی پل تباہ ہونے سے شاہراہ قراقرم اور شاہراہ بلتستان سمیت تمام بین الاضلاع رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئیں، ادھر چلاس میں فصلیں، مکانات، باغات، واٹر چینل تباہ ہو گئے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیلابی ریلے دریا پر بنے متعدد رابطہ پل بہا لے گئے، جہاں مختلف حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔

باجوڑ کی تحصیل سلازئی کے علاقہ جہراڑی میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والی طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں بھاری پہاڑی پتھروں کی زد میں آکر سات مکانات بلبے کا ڈھیر بن گئے، یہاں بھی بلبے تلے دب کر دس افراد جاں بحق اور کئی لاپتہ ہو گئے۔ صوابی میں بھی کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ایسے تمام متاثرین ہماری دعاؤں، ہمدردی اور تعاون کے مستحق ہیں۔

مزید یہ کہ ایسی حالت میں ہماری حکومت اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ان ناگہانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب میں شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائے، اُن کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے اور ہمارے حکمرانوں کو قرآن و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہمت، قوت اور طاقت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین!

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین !

سلسلہ مکاتیب حضرت بنوریؒ

مکاتیب اکابر رحمۃ اللہ علیہم

انتخاب: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

بنام حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت مولانا محمد یوسف کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ^(۱) بنام حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ

بخدمت شریف جناب مولانا محمد یوسف صاحب زید لطفہ

مکرم و محترم بندہ زیدت مکارمکم العالیہ!

بعد سلام مسنون، گرامی نامہ باعث مسرت ہوا تھا، جس کا کچھ تذکرہ میں اپنے عربی والے خط میں کر چکا ہوں، اُمید ہے کہ محفوظ ہوئے ہوں گے، اور منسے بھی ہوں گے، مگر ہنسنے کی کوئی بات نہیں، عجمیوں سے اگر ایسی کوتاہی ہو جائے تو کوئی قابلِ اعتنا ہونی چاہیے! اس مرتبہ اردو ہی میں ٹر خا رہا ہوں، اگر اردو میں دقت محسوس فرمائیں تو مولانا احمد رضا صاحب (بجنوری) پڑھ دیں گے!

حضرات اکابر دیوبند کی تصانیف کی فہرست تو غالباً خدمت میں پہنچ گئی ہوگی، مدارس کی یہ فہرست

(۱) مولانا محمد یوسف اکھوڑوی کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ، ضلع انک کے قصبہ ”اکھوڑی“ میں اندازاً ۱۹۰۲ء/۱۳۱۹ھ میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند اور پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں درسِ نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور والد ماجد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ رفقاء میں سے تھے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، مجلس علمی اور دیگر اداروں میں خدمات سرانجام دیں، فقہ وحدیث اور عربی ادب میں مہارت رکھتے تھے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا عربی مرثیہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”نفحة العنبر في هدي الشيخ الأنور“ میں شائع شدہ ہے۔ مخطوطات اور نادر ذخیرہ کتب پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ علامہ زلیعی رحمۃ اللہ علیہ کی ”نصب الراية“ پر ان کے حواشی ہیں۔ مارچ ۱۹۶۳ء/۱۳۸۳ھ میں اپنے آبائی گاؤں میں سفرِ آخرت پر روانہ ہوئے۔ دیکھیے: تذکرہ علماء پنجاب، از اختر راہی، ۲/ ۷۲، ۷۲۸، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور، طبع اول ۱۹۸۰ء/۱۴۰۰ھ

ارسال خدمت کر رہا ہوں۔

مولانا بدر عالم صاحب (میرٹھی) کو شدھی کے زمانہ کی بات یاد نہیں رہی، مجھے اتنا خیال پڑتا ہے کہ ذی استعداد طلبہ تمام چلے گئے تھے، اور اس وقت جو معین المدرّس تھے، ان میں سے بھی اکثر گئے تھے، تقریباً دو تین ماہ سبھی مصروف پیکار رہے۔ اور بقیہ حالات جو دریافت فرمائیں گے وہ حسب یادداشت عرض خدمت کروں گا۔ افسوس کہ بابا ہم میں نہ رہے، ورنہ وہ تو ”جُھنپنہٗ الدُّیُو بِنْدِیَّة“،^(۱) تھے، خدا مرحوم کو اعلیٰ علیین نصیب فرمائے، آمین! کیا خاص اوقات میں یہ خادم بھی کبھی یاد آ جاتا ہے؟

تمام حضرات بخیریت ہیں، سلام مسنون عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک مولانا اور مولوی یحییٰ صاحب و مولانا محمد ادریس صاحب (کاندھلوی) تشریف نہیں لائے۔

فقط والسلام

۱۸-۳-۵۵ھ

پس نوشت: مولوی محمد ناظم صاحب ندوی کا خط آیا ہوا ہے، بخیریت ہیں، آپ لوگوں کو یاد کیا ہے۔ اسمائے مدارس کے منتسبین دارالعلوم اجرائیہ از نور علوم ظلمت کدہ ہند را متور ساختند^(۲)

صوبہ سرحد: ۱- مدرسہ یوسفیہ، گڑھی میر احمد صاحب مرحوم، پشاور

سندھ: ۱- مدرسہ مظہر العلوم (مولوی محمد صدیق صاحب والا) کراچی، اور بھی چند مدرسے ہیں، جن کے اسماء یاد نہیں رہے۔

پنجاب: ۱- مدرسہ خدام الملت والدین، لاہور، ۲- مدرسہ انوار العلوم، گوجرانوالہ، ۳- مدرسہ خیر المدارس، جالندھر، ۴- دارالعلوم فتح الدین، لائل پوری (حالیہ فیصل آباد)۔ اور بھی مدارس ہیں، جن کے نام معلوم نہیں ہیں۔ بہار: ۱- مدرسہ امدادیہ، دربھنگہ، ۲- مدرسہ اسلامیہ، موضع گوگری، ضلع مونگیر، ۳- مدرسہ خیرہ، سہرام، ضلع آرہ، ۴- مدرسہ رشیدیہ، کوتھ، ضلع آرہ، ۵- مدرسہ معین الغریاء، ناصری گنج، ضلع آرہ

ممالک متوسط (سی پی): کوئی مدرسہ معلوم نہ ہو سکا، اغلب یہ ہے کہ ضرور ہے۔

مدارس: معلوم ہوا کہ ہے تو، مگر نام و مقام نہ معلوم ہو سکا، شاید (مدرسہ) الباقیات الصالحات ہو۔

اڑیسہ: اس میں شاید نہیں ہے۔

بمبئی: ۱- جامعہ اسلامیہ، ڈابھیل، ضلع سورت، ۲- مدرسہ حسینیہ، راندر، ضلع سورت، ۳- مدرسہ محمدیہ،

(۱) عربی میں یہ محاورہ یقینی علم، حتمی خبر اور مستند ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(۲) واضح رہے کہ یہ فہرست حضرت مولانا محمد یوسف کامل پوریؒ کی یادداشت اور اُس زمانہ کے مطابق ہے، اب تو برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش میں مدارس کی تعداد بفضلہ تعالیٰ لاکھوں سے متجاوز ہو گئی۔

(پھر بولا) یہ (اللہ کا کلام نہیں، بلکہ) بشر کا کلام ہے، ہم عنقریب اس کو ستر (آگ) میں داخل کریں گے۔ (قرآن کریم)

گودھڑہ، ۴- مدرسہ محمد علی والا، بڑودہ

برما: ۱- مدرسہ تعلیم الدین، رنگون، ۲- مدرسہ دارالعلوم تھاننگ، ضلع رنگون، اس کی کئی شاخیں ہیں، یہ جمعیۃ العلماء رنگون کی طرف سے ہے۔

آسام: ۱- مدرسہ عالیہ لالہ، ضلع کھچاڑ، ۲- مدرسہ عالیہ، گاسہاڑی، ضلع سلہٹ، ۳- مدرسہ عالیہ، خریل ہاٹ، ضلع سلہٹ، ۴- مدرسہ رحمانیہ، کہنائی گھاٹ، ضلع سلہٹ، ۵- مدرسہ عالیہ جلالیہ، رائگا روئی، ضلع کھچاڑ، ۶- مدرسہ عالیہ، بہادر پور، ضلع کھچاڑ۔ اس کے علاوہ ۱۱-۱۲ نام اور موجود ہیں، اختصار کیا گیا ہے۔

بنگلہ: چانگام: اس ضلع میں تقریباً پچاسوں مدرسوں سے ہوں گے، ان کی فہرست موجود ہے، جن میں اکثروں میں کچھ نہ کچھ حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، مثلاً: ۱- مدرسہ معین الاسلام، ہاٹ ہزاری، ۲- مدرسہ ناصر المسلمین، فتح پور، ۳- مدرسہ حمایت الاسلام، کیگرا ام، ۴- مدرسہ دارالعلوم، چندی پوری، ۵- مدرسہ اسلامیہ، پونچھری، ۶- مدرسہ صدیقیہ، گھونہ، ۷- مدرسہ لطیفیہ، میرسرائی، ۸- مدرسہ صوفیہ نوریہ، برراج ہاٹ، ۹- مدرسہ ابوتراب، چانگام

ڈھاکہ: اس میں بھی تقریباً ۲۰ مدارس ہوں گے، جن میں حدیث شریف کے منتخبات ہوتے ہیں: ۱- مدرسہ اسلامیہ، ڈھاکہ، ۲- مدرسہ حمادیہ، ڈھاکہ، ۳- مدرسہ دارالعلوم، ڈھاکہ، ۴- مدرسہ محسنیہ، ڈھاکہ، ۵- مدرسہ اشرف العلوم، ڈھاکہ، ۶- مدرسہ اسلامیہ، معصوم پور، ۷- مدرسہ حافظیہ، مرزا نگر ٹپہرہ: اس ضلع میں بھی تقریباً ۱۵ مدارس ہیں: ۱- مدرسہ صاحب آباد، ضلع ٹپہرہ، ۲- مدرسہ یونیہ اسلامیہ، برہمن باڑیہ، ٹپہرہ، ۳- مدرسہ اسلامیہ، بروڑہ، ٹپہرہ

کمرلا: اس ضلع میں بھی چند مدارس ہیں: ۱- مدرسہ حسنامیہ، کمرلا، ۲- مدرسہ اسلامیہ، چوک بازار، کمرلا، ۳- مدرسہ جامعہ ملیہ، اتر چرتا، کمرلا

نواکھالی: اس ضلع میں بھی تقریباً ۱۵ مدارس ہیں: ۱- مدرسہ اسلامیہ، نواکھالی، ۲- مدرسہ احمدیہ، نواکھالی، ۳- مدرسہ کرامتیہ، نواکھالی، ۴- مدرسہ اسلامیہ، لکھی پور، ۵- مدرسہ شوبار بازار، ۶- مدرسہ امجد ہاٹ

ممالک متحدہ آگرہ و اودھ (یوپی): سہارنپور: ۱- مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور، ۲- دارالعلوم سہارنپور، ۳- دارالعلوم دیوبند (ہی مرکز العلوم الدینیۃ فی الہند) ضلع سہارنپور، ۴- مدرسہ اسلامی، رائے پور، ضلع سہارنپور، ۵- مدرسہ اسلامیہ، رڑکی، ضلع سہارنپور، ۶- مدرسہ اسلامی، بیٹ، ۷- مدرسہ اسلامیہ، تاج پور، ریڑھی، ضلع سہارنپور

مظفرنگر: ۱- مدرسہ امدادیہ، تھانہ بھون ۲- مدرسہ اسلامیہ عزیز، مظفرنگر

میرٹھ: ۱- مدرسہ اسلامیہ، میرٹھ ۲- مدرسہ اسلامیہ، اجراڑہ، ضلع میرٹھ

اور تم کیا سمجھے کہ ستر کیا ہے؟ (وہ آگ ہے کہ) نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن چھلک کر سیاہ کر دے گی۔ (قرآن کریم)

- بلند شہر:** ①- مدرسہ اسلامیہ، گلاؤٹھی ②- مدرسہ اسلامیہ، خورجہ
- امروہہ:** ①- مدرسہ جامع مسجد ②- مدرسہ اسلامیہ، محلہ چلہ، امر وہہ
- بجنور:** ①- مدرسہ جامع مسجد ②- مدرسہ اسلامیہ نگینہ (مولوی سعید صاحب والا)، ضلع بجنور
- مراد آباد:** ①- مدرسہ امدادیہ ②- مدرسہ شاہی مسجد
- بریلی:** ①- مدرسہ اشاعت العلوم، بریلی ①- جامع العلوم، کانپور
- فیض آباد:** ①- مدرسہ کنز العلوم، ٹانڈہ ①- مدرسہ نور العلوم، بہرائچ
- علی گڑھ:** ①- مدرسہ اسلامیہ، برلا، ضلع علی گڑھ ①- مدرسہ امینیہ، دہلی، ②- مدرسہ مسجد فتح پوری، دہلی، ③- مدرسہ حسینیہ، دہلی، ④- مدرسہ حسین بخش، دہلی

حضرت مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ بنام حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ

مکرم و مخلص مولانا محمد یوسف صاحب دام مجدکم!

سلام مسنون، آپ کا صرف ایک (خط) غالباً وسط شوال کا ملا تھا، جو مجھ کو ایک ماہ کے بعد نہٹور سے واپسی پر ملا، اس کا جواب بھی لکھ دیا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ حج کے لیے مع والد صاحب قبلہ دام ظلہ روانہ ہو گئے، غالباً آپ نے خط ضرور لکھا ہوگا، جو مجھ کو نہیں ملا، خیر! اس مبارک سفر کے لیے اور حج زیارت کی سعادت سے بارہ کے حصول پر دلی مبارکباد قبول کیجیے، خدا قبول فرمائے، اور اپنے تقرب سے بیش از بیش بہرہ ور کرے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے متعارفین و احباب سے خصوصیت کے ساتھ میرا سلام کہیں، اور سب کی خیریت و حالات حسب موقع لکھیں، واپسی پر ملاقات ہوگی، ان شاء اللہ!

مولانا (محمد بن موسیٰ) میاں صاحب نے بھائی یوسف صاحب کو مصر خرید ٹائپ و پریس کے لیے کہہ دیا ہے، ان کو اس بارے میں مشورہ دیں۔ اُمید ہے کہ ٹائپ و پریس آگیا تو پھر دہلی میں مرکز قائم ہو کر کام خوش اُسلوبی کے ساتھ ہو سکے گا۔

صرف ۱۶ اور ۱۲۰۰ کے شرح ترمذی کے لیے بہتر رہیں گے، ایک پریس کے لیے کتنی تعداد ہر دو قسم کے صرف کی ضرورت ہوگی؟ اس کا مشورہ آپ مکہ معظمہ میں بھی حسب موقع و فرصت (جامعہ) اُم القریٰ وغیرہ کے دفتر سے کر لیں گے۔ اُمید ہے کہ یہ سلسلہ قائم ہو گیا تو پھر آپ کو بھی دہلی ہی کے قیام پر مجبور کریں گے، بھائی یوسف صاحب سے اور بھی مولانا میاں صاحب کے خیالات و عزائم کا علم آپ کو ہو جائے گا، اور وہ خود بھی آئیں گے، ان شاء اللہ! خدا کرے پھر جلد یکجا ہوں۔

آپ سے علیحدگی کے بعد سے وہ پر لطف علمی زندگی ہر وقت یاد آتی ہے، آپ کی واپسی کب تک

اس (سقر یعنی جہنم) پر انیس داروغہ ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں۔ (قرآن کریم)

ہوگی؟ مطلع کریں۔ مکہ معظمہ سے مجلس (علمی) کے لیے جدید و قدیم کتب ضرورت کی جو مل سکیں ضرور خرید لیں، اور بھائی یوسف صاحب سے رقم لے لیں، یہاں حساب ہو جائے گا۔ مخدوم و مکرم والد صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام مسنون اور دعا کی درخواست ہے، اور آپ بھی خصوصی طور پر ہر مقام اجابت میں میری صلاح و فلاح دارین اور اہلیہ و بچہ کی صحت کے لیے ضرور ضرور دعا کریں۔ اپنا پتہ مکہ اور مدینہ کا بھی جلد تحریر کریں، تاکہ براہ راست خط لکھ سکوں۔ والسلام

احقر احمد رضا عفا عنہ

۱۹۴۶/۱۰/۲۶ء

(۱) حضرت مولانا حمید الدین رحمۃ اللہ بنام حضرت بنوری رحمۃ اللہ

مدرسہ عالیہ کلکتہ نمبر ۱۶

من العاجز المسکین الفقیر حمید الدین إلى الأخ الأعزّ الأغرّ الأحبّ الأبّر الذي صار صيته في البرّ والبحر، يوسف علماء الحديث والأثر، مولانا محمد يوسف البنوري، عكس جمال الشيخ الأنور الكشميري، عافاه الله في الدنيا والآخرة، وأدام بحار فيوضه زاخرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اُمید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔ میں دیوبند گیا ہوا تھا، واپسی آنے پر ”معارف السنن“ کے ہدیہ سنیہ سے شرف یاب ہوا۔

لله الحمد هر آن چیز کہ خاطر می خواست

آخر آمد ز پس پرده تقدیر پدید (۲)

”معارف السنن“ سے آنکھوں کو نور، دل کو سرور، دماغ کو تازگی، روح کو بالیدگی حاصل ہوئی۔ حضرت الاستاذ قدس سرہ العزیز کی یاد اگرچہ یوں بھی تازہ رہتی ہے، لیکن اس کتاب مستطاب سے تازہ تر

(۱) مولانا سید حمید الدین رحمہ اللہ، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے ۱۳۴۷ھ کے درس نظامی کی تکمیل کی، علامہ محمد انور شاہ کشمیری و علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہما اللہ کے شاگرد تھے، فراغت کے بعد مختلف اداروں میں خدمات سرانجام دیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر رہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔ جس زمانہ میں یہ مکتوب لکھا گیا ہے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں شیخ الحدیث تھے، اخیر تک وہیں رہے۔ ۱۹۶۵ء میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔

(۲) اللہ کا شکر ہے کہ دل میں جس شے کی چاہت تھی، پردہ تقدیر سے وہی نمودار ہوئی۔

ہو گئی، ان کا جمال آنکھوں میں پھرنے لگا، اور کمال دل کی گہرائیوں میں گردش کرنے لگا، اس کتاب سے حضرت اقدس کے طریقِ درس کی صحیح تصویر، زینتِ قرطاس بن گئی۔ حوالہ جات کی کثرت اور صفحاتِ مجلدات کی تصریحات نے کتاب کی عظمت اور افادیت کو چار چاند لگا دیا ہے۔ ابحاث نہ اس قدر طویل ہیں کہ ہمت شکن ہوں، نہ اس قدر مختصر کہ تشنگی نہ بجھاسکیں۔ صاحب ”تحفة الأحوذی“ نے اپنے ”تحفة“ میں جس قدر کلوخ اندازی فرمائی ہے، اس کی طرف بھی ”جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ اور ”کما تدین تُدان“ کے اصول کے مطابق توجہ دی گئی ہے، کتاب کے محاسن پر تفصیل سے لکھنے کے بجائے اس شعر پر اکتفا کرنا مناسب ہے:

ز فرق تا بقدم هر کجا می نگرم
کرشمه دامن دل می کشد جا اینجا است (۱)

جزاکم الله عنا وعن جميع المسلمين خیر ما جازى به أحدًا، وأبقاکم مع الخیر
والعافیة والصحة والسلامة وتوفیق العلم والعمل دائماً أبداً.

مطلع فرمائیے کہ جلدِ ثانی کب تک زیورِ طبع سے آراستہ ہو جائے گی؟ نیز یہ کہ پوری کتاب لکھی جا چکی ہے یا ابھی کچھ حصہ باقی ہے؟ اس سے بھی مطلع فرمائیں کہ مقدمہ مکمل فرما دیا ہے یا ابھی نہیں؟ اگر مکمل ہو گیا ہے تو طبع میں کیا دیر ہے؟ ”لب اللباب“ طبع ہو چکی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ”فتح الملهم“ کی تکمیل کا مسئلہ بھی اہم ہے، جس تحقیقی طریقہ پر تین جلدیں لکھی گئی ہیں، اس کو باقی رکھتے ہوئے بقیہ کی تکمیل کی توقع آپ سے کی جاسکتی ہے، کاش آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں!

ابھی حال ہی میں ”وفاق المدارس العربیہ“ کا مرتبہ نصاب اور متعلقہ تحریرات ملتان سے موصول ہوئیں، بے انتہا مسرت ہوئی، اور صمیم قلب سے دعائیں نکلیں۔ نصاب کی ترتیب بلا خوفِ لومۃ لائم جس طریقہ پر کی گئی ہے، اس کے لیے آپ حضرات مستحقِ مبارک باد ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کی مجلسِ شوریٰ میں جدید روشنی کے کافی حضرات جمع ہو گئے ہیں، اور نصاب کے خلاف مہم جاری ہے، ان حضرات کا رجحان ندوہ جیسے نصاب کی طرف ہے، لیکن اب تک ان حضرات کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، صرف یہ تجویز پاس ہوئی ہے کہ تاریخ، جغرافیہ، مبادی فلسفہ جدید، معلوماتِ عامہ کا اضافہ کر دیا جائے۔

طالب دعا

أخوكم العاجز حمید الدین غفر له

مدرسہ عالیہ کلکتہ نمبر ۱۶

..... ❁ ❁ ❁

(۱) محبوب کے سر سے قدموں تک میں جہاں بھی دیکھوں، اس حصے کی رعنائی، دامنِ دل کو کھینچتی ہے کہ اصل جگہ تو یہی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ”رسالہ تصوف فاروقِ اعظمؒ“ سے

خلاصہ تصوف

تشریح: مولانا یحییٰ نعمانی
لکھنؤ، انڈیا

امام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ تاریخ اسلام کے ممتاز ترین علماء میں سے ہیں، بلکہ اپنی متعدد علمی و فکری خصوصیات کے لحاظ سے وہ ہماری پوری تاریخ میں بے نظیر مقام رکھتے ہیں۔ حقائق اسلام کی معرفت، حکمت دین کے علم اور شریعت کے اسرار و رموز کے بیان میں اہل نظر متفق ہیں کہ ان کا منفرد اور عظیم الشان مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت شاہ صاحب قدس سرہ تصوف و سلوک اور علم احسان کے ایک نہایت بلند مقام عارف اور اس بحر ہیبت نشان کے عظیم شاعر بھی تھے۔

اس موضوع پر ان کی متعدد مستقل تصنیفات بھی ہیں۔ ان مستقل تصانیف کے علاوہ اپنی دیگر کتابوں میں بھی انہوں نے تصوف کے حقائق کا طویل و مختصر بیان فرمایا ہے، بلکہ ان کی کوئی بھی طویل تحریر اس موضوع پر اظہارِ خیال، اس کے لطائف کے بیان اور دین کی ایک اساس کی حیثیت سے اس کی طرف دعوت سے خالی نہیں۔

اس موضوع پر حضرت شاہ صاحبؒ کا اظہارِ خیال صرف علم و دانش اور محض گفت و شنید پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کہتے ہیں باطنی احساس، روحانی ذوق و معرفت اور دید و چشید کے ذاتی تجربے سے فرماتے ہیں۔ ان تحریروں سے جہاں اس راہ میں ان کے مقامِ امامت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں ساتھ ہی ان کے مطالعے سے دین کے ہر صاحبِ فہم کے لیے یہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مکمل اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے یہ خاص درجہ یقین لازمی ہے، اور قلب میں حقیقتِ ایمان کے رسوخ و قوت کے لیے اس درجہ احسان کی تحصیل ضروری ہے، اور اس کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ تصوف کے ذریعے (اصلاً، کچھ اور نہیں،

صرف) ایک خاص قسم کی دینی قوت و روح حاصل ہوتی ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی خاص الخاص میراث ہے۔ اسی دینی قوت سے انسان کو نفس و شیطان کے حملوں کے بیچ اور شہوت جاہ و مال کے مقابلے میں طاعت و تقویٰ پر استقامت کی ہمت ملتی ہے، اور یہی دینی روح حق و باطل کی کشمکش کے درمیان امرِ خداوندی پر ثبات و عزیمت کا حوصلہ و شوق بھی بخشتی ہے۔ یہ دولت اگر حاصل ہوگئی، سب مل گیا، جو یہ نہ ملی تو کچھ حاصل نہ ہوا۔

اس سلسلے میں شاہ صاحبؒ کی ان تحریروں کا ایک حصہ تو اس درجے کا ہے کہ اُس کو بلند مقام اہل عرفان ہی سمجھ سکتے ہیں، نیز ان میں ایسے مضامین بھی ہیں جو وسیع اور گہری نظر کے علماء کے لیے ہی قابلِ استفادہ ہو سکتے ہیں، لیکن بعض مقامات پر شاہ صاحبؒ نے تفصیلات سے قطع نظر، اس علم کے اصل بنیادی حصے کی عام فہم تشریح بھی فرمائی ہے۔ اس درجے کی تحریروں بھی سب کے لیے مفید اور مختصر ہونے کے باوجود شاہ صاحبؒ کے غیر معمولی گہرے علم اور عمیق فہم دین کی عکاس ہیں۔ انہی میں سے ایک تحریر وہ ہے جو اس وقت پیش نظر ہے۔

شاہ صاحبؒ کی نادرہ روزگار تصنیف ”إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء“ دین میں خلافتِ راشدہ کے مقام پر ایک بے نظیر و لاثانی شاہ کار اور خلفاء راشدینؒ کے فضائل اور کارناموں پر اسلامی تاریخ کی منفرد کتاب ہے۔ اس میں ”رسالہ تصوف فاروق اعظمؒ“ کے عنوان سے مستقل باب ہے، جو حقیقتاً اس موضوع پر ایک مکمل تصنیف ہے۔ شاہ صاحبؒ نے اس کے آغاز میں موضوع کی ضرورت و افادیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: ”حضرت فاروق اعظمؒ سے علوم تصوف کی جو تعلیمات اور اس سلسلے میں ان کے حال و مقام کی جو تفصیلات کتبِ حدیث میں موجود ہیں، اس کا مکمل احاطہ تو اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک حد تک ان معلومات کو درج کر دیا جائے، جن سے اس فن کے اہم اصول و مباحث سامنے آجاتے ہیں۔“

شاہ صاحبؒ مزید فرماتے ہیں کہ: ”اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دین کے اس شعبے میں حضرت فاروق اعظمؒ کی علمی بصیرت و عظمت اور عملی جلالتِ شان کا اظہار ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ علم حدیث کا گہرا علم نہ رکھنے والوں کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو سکے گا کہ تصوف و سلوک کا علم کوئی نئی چیز ہے، جس کا صحابہؓ اور خلفاء راشدینؒ کے یہاں وجود نہیں تھا۔“

تصوف و سلوک کے مقصود اور اس کے طریق پر ایک بے مثال کلام

اس رسالے کی ابتدا میں تصوف و سلوک کے اصل مقصود اور اس کے حصول کے راستے پر ایک

اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ (قرآن کریم)

بے مثال کلام کیا گیا ہے، جس میں تصوف کا اصولی نظریہ اختصار لیکن پوری وضاحت کے ساتھ آگیا ہے۔ احسان و تصوف کی حقیقت پر اس سے جامع و مختصر اور حقیقت نما کلام (دو تین تحریروں کو چھوڑ کر) راقم سطور کی نظر سے کہیں اور نہیں گزرا ہے۔ یہ مضمون اس راہ کے سالکین بلکہ مشائخ و عارفین کے لیے بھی بصیرت افروز ہے۔ خیال ہوا کہ اس کی تفصیل و تشریح سے جہاں ان عام اہل علم کو فائدہ ہوگا جو تصوف و سلوک کی حقیقت، دین میں اس کے مقام اور ایک ایمانی شخصیت کی تعمیر میں اس کے کردار کو سنجیدگی سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہیں اس بصیرت افروز تحریر سے اہل شوق، خصوصاً سالکین کے ذہن میں طریق کا مقصد بھی متعین و واضح ہو جائے گا اور اس کی اہمیت و تاثیر کا تصور بھی پیدا ہوگا۔ نیز حقیقت دین پیدا کرنے میں اس کی کارفرمائی کا شعور و احساس بھی ہوگا۔ یہ شعور و احساس ہم میں طلب پیدا کرے گا اور سلوک و مجاہدہ کے لیے ان شاء اللہ حوصلوں کو مہیز کرے گا، اور مقصد کے تعین و وضوح سے ان کی نگاہ شوق صرف مقصود ہی کو ملح نظر بنائے گی۔

تصوف کا خلاصہ و مغز

تصوف کا خلاصہ و مغز تین بنیادی باتوں میں آجاتا ہے، شاہ صاحبؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”شریعت میں جس حقیقت کو ”احسان“ کہا جاتا ہے، اسی کا اصطلاحی نام ”تصوف“ ہے۔“

اس کے بنیادی تصور کا خلاصہ و مغز تین اصولی نکات میں آجاتا ہے:

اول

تصوف و سلوک کا اصل مقصد اعمالِ صالحہ مثلاً نماز، روزہ اور ذکر و تلاوت کی کثرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی اور اس کے رسول ﷺ کی بتلائی باتوں اور وعدوں پر ایک خاص قسم اور خاص درجے کا یقین پیدا کرنا ہے۔

اس جگہ وہ یقین مقصود ہے جو صالحین اُمت کو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ”بطریقِ موہبت“ عطا ہوتا ہے، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ”یادداشت“ کہتے ہیں، یعنی عقل و شعور پر چھا جانے والا یقین، جو زندگی کا رخ موڑ دے اور جذبات بدل ڈالے، جس طرح کا علم و یقین آنکھوں دیکھی اور سامنے موجود حقیقتوں پر ہوتا ہے۔ اس سے مراد یقین کا وہ عام درجہ نہیں جو عقلی دلائل یا تقلید اور مومنین کی اتباع سے عام مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔

یہاں غور طلب ہے کہ تمام مسلمان بقدر توفیقِ الہی اعمالِ خیر کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ خاص مرتبہ یقین کیوں حاصل نہیں ہوتا؟

یہ بہت اہم سوال ہے کہ پھر کثرتِ اعمالِ خیر سے وہ یقین کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ شاہ صاحبؒ یہاں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

کثرتِ اعمال سے یقین پیدا ہونے کی تین شرائط

عارفینِ اُمت کے تجربے اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمالِ خیر کی کثرت کے ذریعے، اس خاص درجہ یقین کے حصول کے لیے تین اہم اور ضروری شرائط ہیں:

① پہلی شرط: اخلاص ہے کہ ان اعمالِ خیر کو کامل اخلاص نیت اور صرف رضائے الہی کے حصول کے مقصد سے کیا جائے۔

② دوسری شرط: یہ ہے کہ اعمالِ خیر (مثلاً تہجد، صلاۃ الضحیٰ، صبح و شام وغیرہ کی دعائیں اور ذکر) کی مقدار میں کثرت کا اہتمام کیا جائے۔

③ تیسری شرط: ”کیفیتِ خاصہ کہ عبارت از خشوع و خضوع، وتركِ حدیثِ نفس، و بیناتِ مذکورہ خشوع، و اذکارِ مقویہ آں۔“

یعنی ان عبادات اور اعمال کو قلب کے پورے حضور و اطمینان، خشوع و خضوع، یکسوئی اور تمکُّل و توجہ الی اللہ کی شان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دورانِ عبادت خیالات کے انتشار (یعنی حدیثِ نفس) سے پرہیز کی کوشش کی جائے، اور ان کیفیات کے پیدا کرنے والی ہیئت اور ظاہری حالت، مثلاً عبادت کے مناسب جسمانی حالت بنائی جائے۔ نیز تواضع اور شکستگی و فروتنی کی ظاہری صورت وغیرہ کو بھی اختیار کیا جائے۔ ساتھ ہی ایسے اذکار کو زبان سے ادا کیا جائے جو عبدیت و تذلل کے استحضار اور حضور و خضوع کی ان کیفیات کو پیدا کرنے میں معاون ہوں۔ (ہر وقت اور حالت کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی مسنون و ماثور دعائیں اگر استحضار و توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھی جائیں تو اس ملکہ کے حصول میں بہت معاون ہوتی ہیں)۔ اس کے بعد شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ: ”قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس کیفیت و حالت کو (دین کا) مرتبہ احسان کہا گیا ہے، اور اس کی وہی تشریح کی گئی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے، (یعنی اعمالِ خیر کی کثرت اور خشوع و خضوع اور ظاہر و باطن کی عبدیت و انابت)۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

(الذاریات: ۱۶-۱۹)

يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“

مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت سے پہلے (دنیا میں) ”احسان“ کی صفت سے متصف تھے۔ (یعنی) راتوں میں (قیام اللیل اور ذکر و مناجات کی ایسی کثرت رہتی کہ) کم ہی سوتے تھے، پھر صبح دم وہ استغفار و توبہ میں مصروف ہو جاتے، اور ان کے مالوں میں سائل و نادار کا ایک متعین حق طے ہوتا تھا۔

یہ تو قرآن میں عبادات کی کثرت کا حال بیان ہوا۔ حدیث میں احسان کی خاص کیفیت بیان ہوئی ہے کہ: ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی عبادت کے دوران یہ حالت و کیفیت پیدا کی جائے کہ جیسے اللہ بندے کے سامنے ہے اور بندہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ بندہ نہیں دیکھ رہا، مگر یہ تو واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے نہ غائب ہے نہ دور، وہ بہر حال اُس کو دیکھ رہا ہے۔ دربارِ الہی میں حضور و شہود، خشوع و خضوع اور تذلل و مسکنت کی یہی کیفیت صفت احسان ہے۔

دوم

شاہ صاحبؒ نے اس نکتہ دوم کے تحت جو لکھا ہے، اس میں تصوف کا بنیادی نظریہ نہایت اختصار و جامعیت اور قرآن و سنت میں اس کے ماخذ کے تذکرے کے ساتھ آگیا ہے۔ نہایت اہم اور غور و تدبر سے پڑھنے کے لائق کلام ہے۔ اس تحریر کا لب لباب یہی نکتہ دوم ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں: تصوف و سلوک کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دین میں تین طرح کے اعمال و افعال کا حکم دیا گیا ہے۔ سارا دین انہی تین قسموں میں آجاتا ہے:

①- ایمانیات و عقائد۔

②- کچھ جسمانی اعمال و افعال، جیسے نماز، روزہ، زکات۔ اس کے علاوہ معاملات اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور اُن کے ساتھ حسن سلوک۔

③- ان کے علاوہ دین میں بہت سے قلبی اعمال و اخلاق و کیفیات کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسے اخلاص، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ خوف، زہد و توکل، صبر و شکر اور دل کا باطنی گندگیوں جیسے کبر و حسد، طمع و لالچ وغیرہ سے پاک رکھنا، وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سب قلبی اعمال و جذبات اور کیفیات و احساسات ہیں، جسمانی افعال نہیں۔

دین میں اعمالِ قلوب کا مقام

جس طرح پہلی دو قسموں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں،

اسی طرح یہ آخری قسم بھی ایسی ہے کہ اس کی تحصیل کے بغیر اللہ کی رضا و محبت اور بندے کی نجات ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے ظاہری اعمال میں بھی قوت و جان اور روح و طاقت ان باطنی کیفیات و جذبات اور صفات و اخلاق سے ہی پیدا ہوتی ہے، ان کے بغیر آدمی کے ظاہری دینی اعمال بھی نہایت ناقص اور مرتبہ محبوبیت سے فرو و ساقط رہتے ہیں۔ ان قلبی اعمال و کیفیات کے بنا انسان حقیقتِ دین سے کورا رہتا ہے، نہ اس کو ظاہری اعمالِ شریعت پر استقامت حاصل ہوتی ہے اور نہ لذات و شہوات سے اجتناب کر پاتا ہے۔ حبِ دنیا اور مال و منصب کی خواہش اس کو آخرت کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی، اور بالفرض اگر اس کو بظاہر اعمالِ صالحہ کی صورت اور شکل نصیب بھی ہو جاتی ہے تو ریاکاری و شہرت طلبی سے دامن نہیں چھوٹتا۔ اگر یہی حال باقی رہا تو آخر اسی نامرادی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔

تصوف و سلوک کا مقصد قلبِ مومن میں ان ضروری و لازمی صفات اور بلند و پاکیزہ ایمانی کیفیات و احوال کا پیدا کرنا ہے۔ جب یہ باطنی کیفیات اور صفات، قلب میں ایک خاص درجہ میں رچ بس جائیں اور راسخ و ثابت اور پائیدار ہو جائیں، تو ان کو تصوف کی خاص اصطلاح میں ”مقامات“ کہا جاتا ہے۔ بس یہی ”مقامات“ تصوف کا اصل مقصد و مَطْمَح نظر اور صوفیاء کرام کی منزلِ شوق ہیں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ: تصوف کا خاص طریق یہی ہے کہ مذکورہ ”یقین“ اور ”صفتِ احسان“ (جس کو حضور و یادداشت بھی کہا جاتا ہے) کے ذریعہ ان قلبی عبادات اور مقامات و کیفیات کو دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب کسی مومن بندے کے قلب میں ”یقین“ اور ”اللہ تعالیٰ کا حضور“ جاگزیں ہو کر اُس کی شخصیت پر چھا جاتا ہے اور خداوندِ قدوس کی بارگاہ کا دائمی استحضار حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو غیر اللہ سے کوئی اُمید نہیں باقی رہتی، صرف اللہ سے اُمید ہوتی ہے، اس کو کسی غیر سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہی خوف ہوتا ہے۔ اسباب سے اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد و یقین کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ یقین اس کو ہمت و ارادہ کی وہ قوت بخشتا ہے جس سے اس کا جینا مناسب کچھ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو جاتا ہے، اور جس وقت جس عمل کا حکم شریعت کی رو سے ہوتا ہے، وہ اس کو ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے اور رکاوٹ کو نظر انداز کر کے کر گزرتا ہے، اور مفاد یا راحتِ جسم و جان کی جو قربانی مطلوب ہوتی ہے، مردِ خدا کا یہ یقین اس قربانی کو آسان بنا دیتا ہے:

یقین مثل خلیل آتش نشینی
یقین اللہ بینی خود گزینی

کہ وہ (آگ) ایک بہت بڑی (آفت) ہے (اور) بنی آدم کے لیے موجب خوف۔ (قرآن کریم)

استحضار یقین ہی کو اس طریق میں ”ملکہ یادداشت“ کہتے ہیں۔ یہی ”نسبت حضور“ ہے، یہی ”مقام شہود“ ہے، اور یہی حاصلِ تصوف ہے۔

تصوف کا نظریہ اور ہر دور کے اہل اللہ اور خاصانِ خدا کا تجربہ (بلکہ کتاب و سنت کی تعلیم) یہی ہے کہ اسی ”یقین و حضور“ کے ذریعہ ذوقِ انابت، افتقارِ الی اللہ، اللہ سے کامل محبت اور خوف، اسی کی ذات سے امید، اسی پر توکل اور بھروسہ کی شان پیدا ہوتی ہے۔ اسی یقین و حضور سے صبر و شکر، زہد و استغنا، رضا باللہ، شدت لامر اللہ، اور تواضع جیسی قلبی و باطنی صفات حاصل ہوتی ہیں، اور پھر انہی سحر انگیز قلبی کیفیات سے بندے کے اعمال و اخلاق میں حسن و رعنائی اور قوت و ہمت کی ایک عظیم شان کا ظہور ہوتا ہے۔ اپنی اسی طاقت و تاثیر اور کار فرمائی کی وجہ سے ملکہ یادداشت اور نسبت حضور کی تحصیل پر تصوف میں خاص توجہ مبذول کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تحصیل کا سب سے مؤثر ذریعہ کثرتِ ذکر اللہ ہے۔

سوم

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر یقین اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہی اس کا ذوق و حال بن جاتا ہے تو پھر اس بندہ مومن میں ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو کہتا ہے یقین سے کہتا ہے، جو کرتا ہے یقین کی کار فرمائی سے کرتا ہے۔ اس کے دل میں مقامات یعنی اوپر مذکور صفاتِ عالیہ اور پاکیزہ احوال و اذواق راسخ و پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا و موہبت سے اس کے اندر ایک خاص روحانی تاثیر اور مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں کہ: ”اس کے اندر سے ایک جوش نکلتا اور اس کے گرد و پیش پر اثر انداز ہوتا ہے۔“ جس سے (عموماً) اس کی شخصیت میں دو میں سے کسی ایک بات کا ظہور ہوتا ہے: ①- یا تو اس کے ہاتھ پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ②- یا اس کے ذریعے سے طالبین حق اور مریدین کی تربیت ہوتی ہے، یا کبھی دونوں ہی باتیں پائی جاتی ہیں۔

نکتہ سوم کے تحت یہ تیسری بات جو حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے، یعنی دونوں باتوں کا پایا جانا تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ، اور عطاء ربانی ہے، لیکن طریق کا مقصود اصلی ہرگز نہیں ہے۔

مقصود اصلی تو خود (مقامات یعنی) صفاتِ ایمانیہ کا قلب و طبیعت میں راسخ ہو جانا ہے، جس کے بعد شریعت کا کامل اتباع اور عبادات و نوافل کی عظیم توفیق ملتی ہے، جس پر سکینت کا نزول، ملا اعلیٰ کی رفاقت اور قرب و رضا کا حصول یقینی ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی ع

ڈاکٹر شا کر حسین خان

شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ کراچی

بحیثیت سیرت نگار محمد رسول اللہ ﷺ

جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور آپ ﷺ کے اُسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ قرآن مجید سیرت و کردار پر بحث کرتا ہے، ایک جانب تو قرآن مجید رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ کو خلق عظیم قرار دیتا ہے تو دوسری جانب رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے ایک عملی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ آپ ﷺ کی سیرت طیبہ پر متعدد زبانوں میں بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ زیر نظر مضمون میں مفتی محمد شفیع عثمانی ع کی خدمات سیرت کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

تعارف مفتی محمد شفیع عثمانی ع

مفتی محمد شفیع عثمانی ع کا شمار ایسے علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی علوم دینیہ کی خدمت اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے صرف کی۔ وہ نہ صرف مفسر، مدر، عالم، فاضل، فقیہ اور محقق تھے، بلکہ راہ سلوک و تصوف کے شیخ بھی تھے۔

وہ ۱۲۰ اور ۲۱ شعبان ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۷ء کی درمیانی شب میں قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے، خاندانی اعتبار سے آپ عثمانی تھے، ان کے والد مولانا محمد یسین دیوبندی ایک عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ مفتی صاحب نے ایک دینی ماحول میں آنکھ کھولی اور بچپن ہی سے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا۔ پانچ سال کی عمر میں حافظ محمد عظیم صاحب سے دارالعلوم دیوبند میں قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز کیا۔ فارسی کی تمام مروجہ کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھیں، حساب و فنون ریاضی کی تعلیم اپنے چچا

مگر داہنی طرف والے (نیک لوگ) (کہ) وہ باغبانے بہشت میں (ہوں گے)۔ (قرآن کریم)

مولانا منظور احمد سے حاصل کی۔ سولہ سال کی عمر میں دارالعلوم کے درجہ عربی میں داخلہ لیا، اور ۱۳۳۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے، جن عظیم المرتبت علمائے امت سے انھوں نے شرف تلمذ حاصل کیا، ان میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مولانا عزیز الرحمن عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، مولانا اعجاز علی دیوبندی، مولانا رسول خان ہزاروی اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین شامل ہیں۔

زمانہ طالب علمی میں ان کا شمار نہایت ذہین اور محنتی طلبہ میں ہوتا تھا اور امتحانات میں ہمیشہ امتیاز کے ساتھ کامیاب ہوتے تھے، اسی لیے اساتذہ ان سے بے حد شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ ۱۳۳۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے تو مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ابتدائی کتب کی تعلیم کے لیے استاذ مقرر کیا، پھر بہت جلد درجہ عالیہ کے استاذ ہو گئے، اور تقریباً ہر علم و فن کی جماعتوں کو پڑھایا، ان کا درس ہمیشہ ہر جماعت میں مقبول رہا، دورہ حدیث کی کتاب ابوداؤد اور عربی ادب کی کتاب مقامات حریری کے درس میں مختلف ملکوں کے علماء اور اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے۔ دارالعلوم میں تدریس کا یہ سلسلہ ۱۳۶۲ھ تک جاری رہا۔ اس ۲۷ سال کے عرصہ میں انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، برما، برصغیر، افغانستان، بخارا، سمرقند وغیرہ کے تقریباً تیس ہزار طلباء نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا، ان میں سے ہزاروں مختلف ممالک میں دین کی خدمت میں مصروف رہے۔

دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے دوران مولانا عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کے سلسلہ میں آپ کی خدمات لیں، وہ سوالات کے جوابات خود لکھتے اور آپ سے لکھواتے اور اصلاح و تصدیق کے بعد روانہ کر دیے جاتے تھے، ۱۳۴۴ھ میں وہ مستعفی ہو گئے۔ ارباب دارالعلوم نے مختلف صورتوں سے دارالافتاء کا کام چلایا، مگر ۱۳۴۹ھ میں یہ کام مستقل اُن کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ وہ قیام پاکستان تک اس منصب پر فائز رہے۔

مفتی صاحب ابتدا میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ۱۹۲۰ء میں بیعت ہوئے، پھر ان کے انتقال کے بعد ۱۳۴۶ھ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، جنہوں نے ان کی علمی اور روحانی صلاحیتوں کو دیکھ کر ۱۳۴۹ھ میں انہیں اپنا خلیفہ اور مجاز بیعت قرار دے دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مجازین میں اُن کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ تقریباً بیس سال تک تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان کی زیر نگرانی کئی تالیفات اپنے قلم سے تصنیف کیں۔ ان میں احکام القرآن اور حیلہ ناجزہ وغیرہ شامل ہیں۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول:

”آپ کے قلم فیض رقم سے تین سو سے زائد تالیفات منصہ شہود پر آئیں جن میں اسلام کا نظام اراضی، ختم نبوت کامل اور سیرت خاتم الانبیاء، کشکول، جواہر الفقہ، مقام صحابہ، مجالس حکیم الامت، احکام القرآن، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، عزیز الفتاویٰ اور تفسیر معارف القرآن، علمی

اور پوچھتے ہوں گے (یعنی آگ میں جلنے والے) گنہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ (قرآن کریم)

شاکر ہیں۔ تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں مکمل ہوئی، جس کے متعلق شیخ ظفر احمد عثمانیؒ کی رائے ہے کہ مفتی صاحبؒ نے اس تفسیر کو لکھ کر تمام علماء اور مفسرین پر احسان عظیم کیا ہے۔ انہوں نے حضرت تھانویؒ کے ایماء پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور کھل کر مسلم لیگ کی حمایت کرتے رہے۔ ۱۳۷۰ھ میں نہایت بے سرو سامانی کے عالم میں ایک مدرسہ کراچی میں قائم کیا، جو صرف چند ماہ کے بعد ایک مرکزی دارالعلوم کی شکل اختیار کر گیا، جس میں دو ہزار سے زائد طلباء تحصیل علم میں مصروف ہیں اور ملک بھر میں جس کی شاخیں موجود ہیں۔ دارالعلوم سے ایک دینی جریدہ ”ماہنامہ البلاغ“ نکلتا ہے۔ ۱۹ اور ۱۰ ارشوال المکرم ۱۳۹۶ھ مطابق ۱۵ اور ۶ اکتوبر ۱۹۷۶ء کی درمیانی شب ان کا انتقال ہوا۔ ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نے نماز جنازہ پڑھائی۔“ (۱)

مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کی بارگاہ رسالت ﷺ میں باادب حاضری

مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کی خدمات سیرت کا جائزہ لیتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ایک صادق عقیدت مند تھے۔ انہما را الحسن محمود کے بقول:

”مفتی محمد شفیع جب مدینہ طیبہ جاتے تو کبھی روضہ اقدس کی جالی تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ جالیوں کے سامنے ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے، وہاں اگر کوئی کھڑا ہوتا تو اس کے پیچھے کھڑے رہتے، ایک دن فرمانے لگے کہ: ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو بڑا شقی القلب ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، جو جالی کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم ﷺ کا جتنا بھی قرب حاصل ہو جائے، نعمت ہی نعمت ہے، لیکن کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتا ہی نہیں، آپ ادب و احترام اور عشق رسول ﷺ کے جذبے کے تحت عاجزی و بے نیازی، انکساری کا مظاہرہ فرماتے اور روضہ رسول ﷺ کی حاضری کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔“ (۲)

مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کا اسلوب تحریر

مفتی محمد شفیع عثمانیؒ کی تحریر کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

ان کی تحریر میں بے ساختگی اور سلاست ہے، جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو اسے ایسے عام فہم انداز میں تحریر کرتے ہیں کہ عام اردو داں قاری بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ عبارت میں بے جا طول نہیں پایا جاتا، ان کی تحریر غیر مانوس الفاظ کے استعمال سے مبرا نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر میں فقرات کی تکرار نہیں

وہ (دوزخی) جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ (قرآن کریم)

ہوتی اور نہ ہی کوئی تشنگی پائی جاتی ہے، بلکہ وہ جس عنوان کو لیتے ہیں اس کا بھرپور انداز میں حق ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے تفکر میں قوت استدلال پایا جاتا ہے۔ ان کے مضامین کی ترتیب دلکش نظر آتی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی سیرت نبوی ﷺ پر لکھی ہوئی ایک کتاب ”سیرت خاتم الانبیاء ﷺ“ ہے، جس کے متعلق مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ کتاب سیرت طیبہ کے اہم گوشوں اور پہلوؤں پر عشقِ نبی ﷺ سے معمور اور مخمور ہو کر لکھی گئی ہے، اپنے موضوع پر نہایت آسان اُسلوب اور مختصر پیرائے میں تالیف کی گئی ہے۔ یہ ہندوپاک کے متعدد مدارس میں داخلِ نصاب ہے اور اس کے متعدد ہندی، گجراتی اور بنگالی وغیرہ زبانوں میں ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔“ (۳)

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتب سیرت کا تعارف

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتب سیرت کے ناموں کی فہرست اور تعارف درج ذیل ہے:

سیرت خاتم الانبیاء ﷺ

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”سیرت خاتم الانبیاء ﷺ“ میں جامعیت و اختصار کو احسن پیرائے میں سمودیا ہے۔ اس کتاب کے کل ۸۰ صفحات ہیں اور ۸۵ عنوانات ہیں جس میں مفتی صاحب نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت تا وفات حسرت آیات، تمام اہم واقعات، غزوات، اُسفار، معجزات اور اخلاق و خصائل کو بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی مستشرقین کے اعتراضات و شبہات کے جوابات بھی دیے ہیں۔

مفتی صاحب نے اس کتاب کو مستند بنانے کے لیے مآخذ سیرت ﷺ سے بھرپور استفادہ کیا ہے اور معتبر کتب سے واقعات سپردِ قلم کیے ہیں۔ ان کتابوں میں کتبِ ستہ مع شروح، مشکوٰۃ المصابیح، کنز العمال، خصائصِ کبریٰ، مختصر سیرت مغلطائی، سیرت ابنِ ہشام، الإصابة فی تمییز الصحابہ، فتح الباری، شفاء از قاضی عیاض مع شرح خفاجی، مواہب لدنیہ، سیرت حلبیہ، زاد المعاد از ابنِ قیم، تاریخ ابنِ عساکر، سرور المحزون، أوجز السیر از شیخ ابنِ فارس اور نشر الطیب وغیرہ شامل ہیں۔ کتاب مذکورہ، وفاق المدارس پاکستان کی کتبِ نصاب میں بھی شامل ہے۔

رسول اکرم ﷺ پیغمبرِ امن و سلامتی

”رسول اکرم ﷺ پیغمبرِ امن و سلامتی“ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے ایک خطاب کی مطبوعہ شکل ہے، جس میں انہوں نے پیغمبرِ اسلام کے اسی وصف اور امتیاز کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا ہے۔

آداب النبی ﷺ

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے کتاب ”آداب النبی ﷺ“ میں حضور رسول اللہ ﷺ کے شمائل و اخلاق کو بیان کیا ہے۔

المأمول المقبول في ظل الرسول ﷺ (سایہ رسول ﷺ)

”المأمول المقبول في ظل الرسول ﷺ“ جو کہ ”سایہ رسول ﷺ“ کے نام سے طبع ہوئی ہے۔ کتاب مذکورہ میں ”خصائص کبریٰ“ کی اس روایت کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔

ختم النبوة في القرآن

۲۷۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”ختم النبوة في القرآن“ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی عظیم الشان ”ختم نبوت کامل“ (برسہ حصص) کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں ۱۰۰ سے زائد آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح کر کے مسئلہ ختم نبوت کے مختلف پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کتاب مذکورہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”آج کوئی شخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے، اس کے لیے نہایت سہل اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کی تفاسیر کو اپنا قدوہ بنا کر ان کی اختیار کردہ تفسیر کو قرآن کی مراد سمجھے اور جو کوئی معنی جمہور صحابہ و تابعین و اسلاف امت کے خلاف سمجھ میں آئیں، اُن کو اپنی غلط فہمی اور قصور علم کا نتیجہ سمجھے۔“ (۴)

هدية المهديين في آيات خاتم النبيين ﷺ

مفتی صاحب کی کتاب ”هدية المهديين في آيات خاتم النبيين ﷺ“ عربی زبان میں عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ کی تفسیری خدمت ہے۔ اہل یان عرب کے مسلمانوں کو قادیانیوں کے مکر و فریب سے آگاہی کے لیے کتاب مذکورہ تحریر کی گئی، جو کہ سیرت طیبہ کے اہم پہلو ختم نبوت اور رسول اکرم ﷺ کی آفاقی و ابدی رسالت و نبوت کے متعلق ہے۔ مفتی صاحب نے مدلل انداز میں کتاب مذکورہ میں ختم نبوت کے موضوع کو بیان کیا ہے۔

ختم النبوة في الحديث

کتاب ”ختم النبوة في الحديث“ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو ”ختم نبوت (کامل)“ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

جوامع الکلم

مفتی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ”جوامع الکلم“ اخلاق و آداب کے متعلق چالیس حدیثوں پر مشتمل ہے اور ”سیرت خاتم الانبیاء رحمہ اللہ“ کے آخرین بھی شائع ہوئی ہے۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور سیرت نگاری

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب ”سیرت خاتم الانبیاء رحمہ اللہ“ کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اختصار کے ساتھ جامع اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی واقعہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا، خصوصاً عبارات کا انداز جس سے واقعات اصلی حالات پر جاندار نظر آنے لگے۔ مضامین پڑھتے وقت بے تکلف ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے ہر واقعہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں اور واقعات کا معائنہ کر رہا ہوں، اس کا سبب بیان کی بلاغت ہے۔ جب رسالہ ختم کر چکا تو واقعہ کا مرتب نقشہ ایسا مجتمع ہوتا تھا کہ میں خود اس کی کوشش کرتا تو کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ ہر واقعہ میں حضور اقدس ﷺ کی ایسی شان نظروں میں سما جاتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ حضور اکرم ﷺ کی محبت و عظمت قلب میں بڑھ گئی اور یہ سب کچھ اس تالیف کی برکت سے ہوا۔ ہاں! ایک بات اور یاد آگئی کہ مؤلف سے محبت بڑھ گئی ہے۔“ (۵)

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب ”سیرت خاتم الانبیاء رحمہ اللہ“ کے متعلق مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”جن حضرات کو مختصر سیرت نبی کریم ﷺ کی دیکھنی ہو، وہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اختصار کے ساتھ معتمد علیہ اور مستند نقل میں ان شاء اللہ دستیاب ہو جائے گی۔“ (۶)

مولانا عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ ”سیرت خاتم الانبیاء رحمہ اللہ“ کے متعلق لکھتے ہیں:

”کتاب کے مطالعہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی محبت میں اضافہ اور دوچند ہو جاتا ہے۔“ (۷)

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی سیرت نگاری کے نظائر

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ”سیرت خاتم الانبیاء رحمہ اللہ“ میں مستشرقین کے اعتراضات و شبہات کے جوابات دیے ہیں، مثلاً: ازواج پر اعتراضات کے جوابات، اس اعتراض کا جواب کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور اسیران جنگ بدر سے معاملہ وغیرہ شامل ہیں۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی سیرت نگاری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے حوالہ جات کا صرف اہتمام ہی نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ حواشی بھی لکھے ہیں جس

(تو اس حال میں) سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ (قرآن کریم)

سے اگر قاری چاہے تو اس بارے میں مزید تفصیل حواشی میں دیکھ سکتا ہے۔

① - محمد رسول اللہ ﷺ کا محبوبانہ ذکر ولادت

مولانا محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت شریفہ کے متعلق لکھتے ہیں:

”جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالہ دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل ونہار کے انقلاب کی اصلی غرض و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ ﷺ رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔“ (۸)

ماشاء اللہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے حضور اکرم ﷺ کی ولادت شریفہ کا انتہائی خوبصورت اور عشق سے بھرپور والہانہ تذکرہ فرمایا ہے، اس سے مفتی صاحب کے عشق رسول کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

② - تعدادِ اِزواج کے متعلق ضروری تنبیہ

مولانا محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعدادِ اِزواج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

”اگر کوئی شہرہ چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ ﷺ کے اخلاق، اعمال، تقویٰ، طہارت، زہد و ریاضت، اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرالے، تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ تعدادِ اِزواج یقیناً کوئی نفسیاتی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا، بچپن سالہ کو اس کام کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔“ (۹)

بہر کیف مولانا محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تعدادِ اِزواج پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”ایک مرد کے لیے متعدد بیبیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔“ (۱۰)

مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں:

”کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود نے، نہ نصاریٰ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے، اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید کے جاری رہی۔ بعض صحابہؓ کے نکاح میں چار سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت

خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور اقدس ﷺ کے عقد میں بھی خاص خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر دس ازواج تک جمع ہو گئیں، پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازواج کو بالکل منع تو نہ کیا، لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کردی اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف چار عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر ادا کر سکو اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد باجماع اُمت چار سے زائد بیبیوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔^(۱۱)

3- بیت اللہ کی قریشی تعمیر

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”جب آپ کی عمر شریف پینتیس سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی، تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اسی تقسیم کے عمل کے ساتھ بناء کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا اور ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس کی سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلاح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لیے مسجد میں گئے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے اور اس کے حکم کو ہر شخص دستِ قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔

خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم ﷺ اس دروازے سے داخل ہوئے، آپ ﷺ کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں، آپ ﷺ تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے، اس طرح کیا گیا، جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا۔“^(۱۲)

مفتی صاحب، قریشی تعمیر کے حواشی میں لکھتے ہیں:

”اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اول حضرت شیثؑ نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی

بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ“ (۱۴)

”بیشک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا، یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جہان کے لوگوں کے لیے راہ نما ہے۔“

در اصل مکہ کے تین نام ہیں: مکہ، بکہ اور اُمّ القرئی، اُمّ القرئی ہی سے نبی الائی بنا ہے، یعنی نبی مکہ کا رہنے والا۔ اُمّ القرئی کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

”وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ“ (۱۵)

”اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں۔“
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العلمین کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کے آثار کو ریت کے نیچے سے باہر نکالا اور اس کے اوپر مزید تعمیر کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

”وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (۱۶)

”اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، (کہا:) اے ہمارے رب! ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

اور ارشاد ہوا:

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“ (۱۷)

”اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، (اور فرمایا) مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

ثابت ہوا کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے اللہ نے تعمیر کیا، اس کے بعد انسانوں نے مختلف ادوار میں

تعمیر کیا۔

4- اسیران کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ”اسیرانِ جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک، تہذیب کے مدعی یورپیوں کے لیے سبق“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”اسیرانِ جنگ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے دو دو چار چار کر کے صحابہؓ میں تقسیم کر دیے، اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہؓ اُن کو کھانا کھلاتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے۔“ (۱۸)

مزید لکھتے ہیں کہ:

”بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ ﷺ نے سب کے کپڑے دلوادیے۔“ (۱۹)

ثابت ہوا کہ جنگی حالات میں بھی اسلام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے جنگ کے اصول و ضوابط بھی مقرر کیے ہیں جو اسے دنیا کے دیگر ادیان سے ممتاز کرتے ہیں۔

5- غزوہ بدر ایک کھلا معجزہ

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنگ بدر کی فتح کے متعلق لکھتے ہیں:

”یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیوں کہ ادھر ایک ہزار نو جوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف تین سو چودہ آدمی۔“ (۲۰)

معروف یہی ہے کہ غزوہ بدر میں اہل ایمان کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ الغرض مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں:

”ادھر بڑے بڑے دولت مند امراء ہیں، جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور ادھر بے سرو سامان، مفلس لوگ، ادھر سواروں کی جمعیت، اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف دو گھوڑے، ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحہ کی بھرمار اور ادھر صرف معدود تلواریں۔“ (۲۱)

مفتی صاحب کی اس منظر کشی پر قرآن مجید کی آیت یاد آگئی، جس میں ارشاد ہوا:

”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. الْح“ (۲۲)

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

”یورپین مؤرخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا! انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت، کامیابی یا ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال دولت کے قبضے میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کار فرما ہے، لیکن اسباب ظاہری کے دلدادہ، برق و بھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے

اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو حکم دیا ہے کہ:

”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ“ (۲۴)

”اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو، سوتیار رکھو کہ
اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر رعب پڑے،
جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں (اس کا
ثواب) پورا ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی۔“
اس لیے جنگ کی تیاری کے حکم سے صرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔

6- مدینہ طیبہ میں اسلام

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں اسلام کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ
سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال دو شخص اسد بن زرارہ اور
ذکوان بن عبد قیس مشرف باسلام ہوئے اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے، جن میں
سے چھ یا آٹھ آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغام خداوندی کی
تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ابھی ہماری آپس کی اوس
اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، اگر اس وقت جناب مدینہ شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا، ابھی ایک سال اس ارادہ کو ملتوی فرمادیں۔ ممکن ہے کہ
ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ آئندہ سال ہم پھر
حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔“ (۲۵)

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”اس وقت مدینہ کی آبادی دو قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی: مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین دو
بڑے قبیلوں میں منقسم تھے: اوس اور خزرج، اور یہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے،
اور تقریباً ایک سو بیس سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔“ (۲۶)

7- مدینہ میں تعلیم قرآن کا انتظام

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو خط لکھا کہ یہاں الحمد للہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجیے، جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے، اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ ﷺ نے مصعب بن عمیرؓ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔“ (۲۷)

یہ مدینہ طیبہ کے مضافاتی علاقے کا ابتدائی مدرسہ ہوگا، مدرسہ صفہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں شہر کے وسط میں مسجد نبوی کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔

8- اسلام میں تعلیم کی اہمیت

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اسیران جنگ بدر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ تم دس بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سکھا تھا۔“ (۲۸)

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ کافر و مشرک سے بھی لکھنا پڑھنا سکھ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ مشہور کتاب قرآن ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں سرکاری سطح پر قرآن کی کتابت کی خدمات پیش کیں۔

9- دین میں ”جبر“ نہیں

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

”اس وقت تک جو ہزار ہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلواروں کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے، جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا؟! وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی؟! جو نہ صرف

مسلمان بنے، بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے۔ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟! اور ابوذرؓ و انسؓ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟! ضحاک ازدیؓ کو کس نے مجبور کیا تھا؟! اور طفیل بن عمرو دوسیؓ اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی؟! اور قبیلہ بنی عبد شہل کو کس نے دبایا تھا اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا؟! جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا، بلکہ آپ ﷺ کو اپنے ہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنی جان و مال آپ پر قربان کیے۔ بریدہ اسلمیؓ کو کس نے مجبور کیا کہ ستر آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔ نجاشیؓ بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ وہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ ابو ہندؓ، تمیمؓ اور نعیمؓ وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ کی غلامی اختیار کریں۔ اسی قسم کے صد ہا واقعات ہیں، جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں۔ یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں، جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیتِ جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیتِ جہاد بھی مجبور نہیں کیا، اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیتِ جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی؟ اور اسے اس وقت تک یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بالجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو۔ وہ سیاست نہیں، جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا، جو صرف مرہم لگانا جانتا ہو، مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔“ (۲۹)

مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اسلامی تعلیمات کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کی اور عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ اسلام پر سراسر الزام ہے کہ وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام دین کے معاملے میں

زور بردستی نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:

”لَا كَرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (۳۰)

”دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بیشک ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ کو مانے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹے والا نہیں، اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے۔“

اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

”وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ (۳۱)

”اور کہہ دو! یہ (قرآن) حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے مان جائے اور جو چاہے انکار کرے۔“

اور ارشاد فرمایا:

”وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا آعَمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ“ (۳۲)

”اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔“

ایک روایت میں آیا کہ:

”بعث رسول الله ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخالف، قال: واليمن مخالفان، ثم قال: ”يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا“ (۳۳)

یعنی ”رسول اللہ ﷺ نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ راوی نے بیان کیا کہ دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا۔ راوی نے بیان کیا کہ یمن کے دو صوبے تھے، پھر نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں نہ پیدا کرنا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا، دین سے نفرت نہ دلانا۔“

اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، دین بدلنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ تلوار کا استعمال صرف اُن پر کیا جاتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، دنیا کا امن تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

خلاصہ بحث

مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عوامی زبان میں مختصر مگر جامع کتاب تالیف کر کے جماعت المؤمنین پر احسان کیا۔ کتاب مذکورہ ایک اچھی کاوش ہے، جس کی تالیف پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی اس سعی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین

حواشی و حوالہ جات

۱- <http://sunnionline.us/urdu/۲۰۱۸/۱۱/۱۲۰۴۷>

۲- انظہار الحسن محمود، عشق رسول ﷺ اور علماء دیوبند (لاہور، مکتبۃ الحسن، بن ندارد)، ص: ۲۳۵، ۲۳۸

۳- ایضاً، ص: ۵۰۲

۴- محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، (کراچی، مکتبہ معارف القرآن، ۲۰۰۹ء)، ص: ۵۸، ۵۷

۵- تھانوی، اشرف علی، تقریظ سیرت خاتم الانبیاء، کراچی، دارالاشاعت، ۲۰۱۴ء، ص: ۷

۶- کشمیری، انور شاہ، تقریظ سیرت خاتم الانبیاء، کراچی، ص: ۱۰

۷- عثمانی، عزیز الرحمن، مولانا، تقریظ سیرت خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۹

۸- محمد شفیع، مفتی، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، (کراچی، مکتبہ عمر فروق، شاہ فیصل کالونی، اشاعت اول، ۲۰۱۵ء)، ص: ۱۳

۹- محمد شفیع، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۲۵

۱۰- محمد شفیع، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۲۲

۱۱- ایضاً، ص: ۲۳

۱۲- ایضاً، ص: ۲۶

۱۳- ایضاً، ص: ۲۶

۱۴- سورۃ آل عمران (۳) الآیہ: ۹۶

۱۵- سورۃ لشوری (۲۲) الآیہ: ۷

۱۶- سورۃ البقرۃ (۲) الآیہ: ۱۲

۱۷- سورۃ البقرۃ (۲) الآیہ: ۱۲۵

۱۸- محمد شفیع، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۵۴

۱۹- ایضاً، ص: ۵۵

۲۰- ایضاً، ص: ۵۴

۲۱- ایضاً، ص: ۵۴

۲۲- سورۃ آل عمران (۳) الآیہ: ۱۲۳

۲۳- محمد شفیع، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۵۴

۲۴- سورۃ الانفال (۸) الآیہ: ۶۰

۲۵- محمد شفیع، سیرۃ خاتم الانبیاء ﷺ، ص: ۳۶-۳۷

۲۶- ایضاً، ص: ۳۷

۲۷- ایضاً، ص: ۳۷

۲۸- ایضاً، ص: ۵۶

۲۹- ایضاً، ص: ۴۴-۴۵

۳۰- سورۃ البقرۃ (۲) الآیہ: ۲۵۶

۳۱- سورۃ الکہف (۱۸)، الآیہ: ۲۹

۳۲- سورۃ یونس (۱۰)، الآیہ: ۴۱

۳۳- صحیح البخاری، کتاب العلم، الحدیث: ۴۳۴۲

تلاوتِ قرآن کی تصحیح اور درستی کی اہمیت و ضرورت

مفتی محمد عاصم کمال قاسمی
اعظم گڑھ، انڈیا

قرآن کریم باری تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ، کتابِ ہدایت اور دستورِ حیات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الْقُرْآنُ كِتَابٌ كُلِّ عَصْرِ“، ”قرآن ہر زمانہ کی کتاب ہے۔“ اس کے الفاظ کے ساتھ معانی کے تحفظ کا ذمہ قدرتِ خداوندی نے لیا ہے: ”إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الدِّينَ كُتُوبًا لِّحَافِظُونَ“، ”ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد بھی کسی لفظ اور کسی حرکت میں ذرا کی بیشی واقع نہیں ہوئی اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تصحیح قیامت قرآن یوں ہی محفوظ رہے گا؛ کیوں کہ قرآن نہ صرف مذہبی کتاب؛ بلکہ پوری انسانیت کے لیے قانونِ زندگی ہے، وہ مقدس اور عظمت و ہیبت والا کلام ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جب تلاوت شروع کرتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے اور بے ساختہ اُن کی زبان پر جاری ہوتا: ”ہذا کلام ربی، هذا کلام ربی،“ ”یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔“ درحقیقت یہ رب العالمین کے فرمودات ہیں، قرآن کا شغل سب سے مقدس اور اس کی تلاوت باعثِ ثواب ہے، طہارتِ باطنی اور تزکیہ قلب کا بہترین سامان ہے۔

تعلیم قرآن

قرآن کے نزول کے وقت مکہ مکرمہ میں پڑھے لکھے بہت کم تھے، قرآن جس قدر نازل ہوتا مسلمان اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے؛ چنانچہ عہدِ نبوت سے اب تک اُمت نے ہر دور میں تعلیم قرآن پر توجہ دی ہے اور جس طرح اس کے الفاظ کا فہم حاصل کیا، اسی طرح اس کے معانی کی بھی مکمل تصحیح کی فکر رکھی ہے؛ قرآن کریم کے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.“ (بخاری، ابوداؤد) یعنی: ”تم میں سب سے بہتر وہ شخص

ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔“

اس حدیث کے ذیل میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”کلام پاک چوں کہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے..... اس کا کمال (درجہ) یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔“

تلاوت قرآن کریم

انسانی ضابطہ ہے کہ جو شے جتنی اہم اور قابلِ عظمت ہوتی ہے اُس کے آداب و حقوق بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں، اس کی شان کے مطابق اس کا پاس و لحاظ بھی لازم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی ادنیٰ غفلت اور اس کے حقوق سے ادنیٰ لاپرواہی بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے، اور قرآن مجید جب کلام الہی ہے تو اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ انسانی وسعت سے خارج ہے، لہذا اس کتاب مبین کے حقوق و مراتب کی مکمل ادائیگی عامۃ الناس کی سکت سے باہر ہے؛ البتہ اس کے بہت سے ظاہری و باطنی آداب و حقوق ہیں، جن کی رعایت اس مقدس کتاب سے استفادہ کو آسان بنا دے گی اور جب کہ یہ محبوب کا کلام ہے اور ہر عاشق مضطر کو اس سے زیادہ کس بات میں خوشی ہوگی کہ محبوب کے کلام سے شغل حاصل ہو جائے، اس سے سرگوشی کی سعادت نصیب ہو جائے اور محبوب بھی ایسا قدر دان کہ سب سے زیادہ توجہ سے کلام کو سنتا ہے:

”عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

”اللَّهُ أَشَدُّ أُذُنًا إِلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ.“ (ابن ماجہ، حاکم)

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”حق تعالیٰ شانہ قرآن پڑھنے والے کی آواز کی طرف اس شخص سے

زیادہ کان لگاتے ہیں جو گانے والی باندی سے اپنا گانا سن رہا ہو۔“

تلاوت قرآن کے سلسلے میں پہلا حق یہ ہے کہ خوش الحانی سے پڑھے، عربی لہجہ میں پڑھنے کی کوشش کرے، گانے کی شکل پیدا نہ ہو، خوب بناسنوار کر مکمل دلچسپی سے پڑھے؛ کیوں کہ نظم قرآن کی عمدگی اور آیات قرآنی کا لاثانی انداز بیان لامحالہ طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے:

”اقْرَئُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا.“ (شعب الایمان)

”قرآن کو عرب کے لہجے اور ان کی آواز میں پڑھو۔“

ایک اور روایت میں ارشاد ہے:

”حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.“ (شعب الایمان)

”اچھی آواز سے قرآن کو پڑھا کرو؛ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔“

اور چوں کہ قرآن حکیم جس زبان (عربی) میں نازل ہوا ہے، وہ دنیا کی سب سے قدیم اور وسیع زبان

مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (قرآن کریم)

ہے۔ اس کے الفاظ اور حروف میں بڑی نزاکت ہے، بلکہ کسی قدر تکلف بھی ہے اور سنجیدہ و سلیم طبیعت اور پاکیزہ ذوق کی حامل ہے، اس لیے اس کی نزاکت کا تحمل بہت آسان نہیں، اس کے الفاظ و کلمات کو صحیح طور پر ادا کرنا غیر اہل زبان کے لیے مستقل ریاضت اور مشق کا متقاضی ہے؛ لہذا تلاوت قرآن میں حروف کی مکمل ادائیگی، ہر ہر لفظ کا درست تلفظ، کلمات کی رخوت و شدت کا خیال، تجوید کے ضروری قواعد اور مخارج و صفات کی رعایت از حد ضروری ہے؛ چنانچہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور ﷺ کی قراءت کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کی قراءت کی صفت بیان کی تو انھوں نے ایسی قراءت بیان کی جس کا ایک ایک حرف واضح کیا گیا تھا۔ (جامع الترمذی: ۲۹۲۳)

تصحیح قرآن کی ضرورت

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے برائے استفادہ، یا اس سے متعلق یا ان سے ماخوذ جن علوم کی ترتیب عمل میں آئی ان میں ایک اہم فن ”علم تجوید و قراءت“ ہے اور یہ فن اس اعتبار سے بھی مہتمم بالشان اور قابلِ عظمت ہو گیا کہ اس کا تعلق بلا واسطہ الفاظ و کلمات قرآن سے ہے۔ علوم اسلامیہ میں اس علم کو کافی اہمیت حاصل رہی، قرونِ اولیٰ سے اب تک اس علم کی خدمت کرنے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے ہر دور میں رہے، اور ساری اُمت کی جانب سے اس فرض کی کفایت فرماتے رہے، اور عامۃ المسلمین کو اس بات کی تلقین اور تبلیغ کرتے رہے کہ بحیثیت مسلم ممکن حد تک اس فریضہ کو انجام دیتے رہیں۔

”تجوید“ کا لغوی معنی تحسین و عمدگی ہے، اور ”ترتیل“ کے معنی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اہل اُصول کے یہاں فنِ تجوید کا حاصل یہ ہے:

”قرآن کریم جس طرح حضور اکرم ﷺ پر نازل ہوا، جس طرح آپ نے صحابہ کرامؓ کو پڑھ کر سنایا، جس ادائیگی اور نچ سے اس کی تلاوت فرمائی اور جس طریقے پر صحابہ کرامؓ نے آپ سے سیکھ کر اس کو پڑھا اور یوں قرآن آپ سے منقول ہو کر صحابہؓ کے واسطے سے ساری دنیا میں نسل در نسل تو اترو تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اسی انداز قراءت کا نام فنِ تجوید ہے۔“ (علم التعریفات)

اور زبانِ مبارک (ﷺ) سے صادر اسی کیفیتِ مخصوصہ کو اختیار کرنا اور بقدر استطاعت اس نچ پر تلاوت کرنا ضروری ہے؛ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا“ (سورہ مزمل)

”اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، صاف صاف اور عمدہ طریقے پر پڑھو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ”ترتیل“ کی تفسیر تجویدِ حروف اور معرفتِ وقوف سے کی ہے۔ (الإتقان فی)

”الَّذِينَ اتَّبَعَتْهُمْ إِلَىٰ كِتَابٍ يَتْلُوْنَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ“ (البقرة: ۱۲۱)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔“

یعنی آداب و مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمد جزریؒ نے متعدد طرق سے اس کے وجوب کو ثابت کیا ہے، ”المقدمة الجزرية“ میں اُن کا مشہور قول ہے:

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَّا زِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ أَثِمَ لِآثِهِ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ

یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، جو قرآن تجوید سے نہ پڑھے گنہگار ہے؛ کیوں کہ اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا اور اسی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔

علامہ ابن جزریؒ نے مزید فرمایا: ”تجوید تلاوت کا زیور اور قراءت قرآن کی زینت ہے، یعنی ہر لفظ کو اس کا حق اور مرتبہ دینا، جو کلمہ جس حصہ سے نکلتا ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا اور اسی مخرج سے نکالنا اور بلا کسی سختی اور مشکل کے اس کو صحیح صحیح پڑھنا اور مکمل لطافت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا۔“ (النشر في القراءات العشر)

قرآن وحدیث میں تلاوت کی درستگی کی تاکید ملتی ہے، قرآن کریم کو خوش الحانی اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ایمانی تقاضا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے؛ لہذا قرآن عمدہ انداز میں پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے، جتنا علم ہو مزید کی سعی جاری رہے، حروف کی مکمل ادائیگی ہو، جو حروف ایک جیسے مخرج کے ہیں بالخصوص ان کی ادائیگی میں کسی قدر تکلف سے کام لے، مثلاً: ”وَلَا الضَّالِّينَ“ میں ”ض“ کو نہ ”ظ“ پڑھے، نہ ”ذ“، اسی طرح ”س“ اور ”ش“ میں فرق رکھے، ”ز“ اور ”ج“ میں امتیاز قائم کرے، ”ہمزہ“ اور ”ع“ ہر ایک کو اس کے مخرج سے ادا کرے، دونوں کو خلط ملط نہ کرے، جو حروف حلق سے نکلتے ہیں ان میں زیادہ مشق اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، حروف صغیرہ (ز، س، ص) کو سمجھے۔ دیگر تجوید کے قواعد اور اصول کو سیکھے اور ان کی روشنی میں عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھ کر سعادت دارین کا حقدار بن جائے؛ ورنہ بہت سے مواقع پر حروف کی غلط ادائیگی اور اس کا صحیح تلفظ نہ کرنے سے بسا اوقات کلمہ عربیت سے نکل جاتا ہے اور اس سے معنی کا فساد لازم آ جاتا ہے اور اس سے نماز بھی باطل ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اسی سبب جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”زُبَّ نَالٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ“ (احیاء علوم الدین) یعنی ”بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ قرآن اُن پر لعنت کرتا ہے۔“

تمام اصلاحی حلقے، علمی و اسلامی ادارے جہاں معانی و مطالب قرآن کو اپنا نصب العین بناتے ہیں وہیں الفاظ قرآن اور تصحیح حروف، تجوید و ترتیل کو بھی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں، مدارس میں

شعبہ تجوید کا قائم ہونا، خانقاہوں اور دعوتی راہوں میں تصحیح قرآن کے حلقوں کا لگنا اور از حد اُن کا ہتمام کرنا بالیقین اس علم کی اہمیت پر غماز ہیں، اور جب علماء و فضلاء، طلبہ مدارس اور دین سے وابستہ اور دینی میدانوں میں سرگرم اشخاص قرآن کی تصحیح کے اتنے محتاج ہیں تو ایک عامی مسلمان کو اس کی کتنی سخت ضرورت ہوگی؟ اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

لمحہ فکر یہ

مسلمان تاریخ کے جس موڑ پر ہے، یقیناً وہ خدا اور کلام خدا سے بے زاری کی راہ دکھاتا ہے، اسباب اور مادیات کا داعی ہے، دنیوی تاثرات الحاد و لادینیت کی وادی تہ میں بھٹکایا جا رہا ہے، کامرانی کے عنوان پر ذلت و پستی کا سامان کیا جا رہا ہے، مذہب کو ایک رسم ادائیگی کی چیز باور کرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ظاہری و باطنی احوال، اقوال و افعال ان کی متاعِ اخروی کو سلب کرنے کے موجب ہیں، اس تناظر میں ”کتابِ خداوندی“ کا تعلق اور اس کا شغل ہی باعثِ نجات ہو سکتا ہے؛ بلکہ ہر زمانہ میں قرآن کا شغل سببِ نجات ہے، اس کے سوانحی اور ہلاکت ہی ہے؛ قرآن کے پیغام کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونا، ہر ممکن طریقہ سے اس کا حق ادا کرنا، اس کا ادب و احترام اور اس کی درست تلاوت و وقت کا اہم تقاضا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک شفیق باپ اپنی نسل کی افزائش میں اور اپنی اولاد کے تابناک مستقبل کے لیے ہر خواب سجاتا ہے، اس کے لیے ترقی کا ہر خیالی محل تیار کرتا ہے، مگر کبھی اس جانب توجہ ہوئی کہ اس نسل میں قرآن کتنا محفوظ ہے؟ آنے والی بہو کے سارے اعمال و اطوار جانچے جاتے ہیں، خاندان سے مکان تک، عزت سے سامان تک، ناک کی نتھ سے پاؤں کے پایل تک، اسکول سے کالج تک، قد اور طوالت و حجم اور سارے اُمور کا بغور اور بہت دلچسپی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ کہیں نئی نسل میں کوئی نقص نہ رہ جائے؛ لیکن کبھی اس جانب التفات ہوتا ہے کہ اس اساسِ نسل میں قرآن (جو ہر کامیابی کا راز ہے) کتنا زندہ ہے؟! وہ قرآن پر کتنی عامل اور اس کی تلاوت کیسی ہے؟! وہ کیسا اور کتنا قرآن پڑھ لیتی ہے؟! ہماری اگلی نسل کو قرآن سکھا سکے گی یا نہیں؟! خانگی امور میں اس کی مہارت کا امتحان ضرور ہوتا ہے؛ لیکن کبھی اس کی تلاوت نہیں دیکھی جاتی، اس کا قرآن نہیں سنا جاتا کہ حروف کی ادائیگی کیسی ہے (کہ درستگی کی شکل میں استفادہ، ورنہ اصلاح و تصحیح کی فکر ہو) بہو، بیٹوں کی نافرمانی کی شکایت کرنے والے ذرا غور کریں کہ انھوں نے قرآن کے حوالہ سے کتنی اور کیسی ذمہ داری نبھائی ہے؟

تصحیح تلاوت کی شکلیں

① - موجودہ دور میں تصحیح تلاوت قرآن کی سب سے مؤثر شکل یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے جو قرآن کو صحتِ مخارج اور ادائیگی حروف کے ساتھ پڑھے، یا کسی اچھے حافظ سے جو قرآن درست پڑھتا ہو حروف

کی تصحیح کی جائے۔

②- قرآن کی صحیح تلاوت اور حروف کی صحیح ادائیگی انتہائی آسان ہے، اگر اردو زبان پر گرفت ہو تو علماء اور قراء کرام نے سہل، اور عوامی انداز میں تجوید اور مخارج کی کتابیں لکھی ہیں جن سے بہت آسانی سے استفادہ کر کے حروف کی تصحیح ممکن ہے۔

③- مختلف علاقوں میں تصحیح قرآن کے حلقے اور مجلسیں قائم ہیں، ان سے مربوط ہو کر اس اہم ذمہ داری سے سبک دوشی ہو سکتی ہے۔

④- وسائل کی فراوانی اور ایجادات کے اس دور میں کسی چیز کا سیکھنا مشکل نہیں رہا، بہت آسانی سے لوگ اپنی ضرورت کا علم حاصل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اغراض کے تحت مختلف زبانوں اور ان کی بولیوں کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، تو کسی عالم کی رہبری میں ان چیزوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاسکتا ہے؟

⑤- سب سے آسان اور مؤثر شکل یہ ہے کہ ”نورانی قاعدہ“ کی مشقوں کے ذریعے حروف کی ادائیگی درست کی جائے۔

⑥- مختلف اماموں کی قراءت اور ان کی آواز میں مکمل قرآن موبائل فون اور نیٹ پر موجود ہے، روزانہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اس کو سنا جائے اور اس جیسا پڑھنے کی کوشش کی جائے تو ان شاء اللہ ایک اچھی اور مفید پہل ثابت ہوگی۔

⑦- پھر یہ کہ حروفِ تجوی کل اتیس ہیں جن میں سے بعض بہت آسان ہیں، جیسے: د، م، ن وغیرہ۔ ان کی درست ادائیگی انتہائی سہل ہے؛ لیکن عربی سے ناواقف یا دوسری زبان (مثلاً: ہندی، انگلش) جاننے والوں کے لیے سب سے زیادہ وقت متشابہ الفاظ اور قریب المخارج کلمات میں پیش آتی ہے اور اس وقت اُن کے لیے اس کی ادائیگی مشکل اور ان میں امتیاز پریشان کن ثابت ہو جاتا ہے، جیسے: ج، ذ، ز، ض، ظ، ان سب کا مخرج اور پڑھنے کا طریقہ جدا جدا ہے۔ اسی طرح: س، ش، ص وغیرہ؛ البتہ دو چار مرتبہ کی مشق اور توجہ سے ان حروف کی صحیح پہچان کر لیں، ان کی ادائیگی کا درست طریقہ معلوم کر لیں، پھر اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کے وقت ان کی رعایت ہو تو ان شاء اللہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اُمت کی ایک بڑی تعداد اپنے رب کا کلام درست پڑھنے لگے، اور یہ عمل رحمتِ باری کے نزول کا سبب ہو؛ جس کے لیے شوقِ معتبر چاہیے اور بس! (بشکریہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)

اکابر کا مقام زہد و قناعت

مولانا محمد راشد شفیع

فاضل جامعہ

زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے اعراض کرنا اور آخرت کی لازوال نعمتوں کی طرف متوجہ ہونا۔ زہد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کا مقصد برزخ اور آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہونا ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کی تمام نعمتوں مثلاً جنت، تقرب خداوندی کے حصول کی کوشش کرے، تیسرا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان صرف اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور اللہ سے محبت کے حصول کے لیے زہدانہ طرز زندگی اختیار کرے۔ (احیاء علوم الدین للإمام الغزالی)

زہد یہ نہیں کہ انسان کے پاس بالکل دنیا نہ ہو، بلکہ اصل زہد یہ ہے کہ بندہ کے پاس دنیا کے حصول کے راستے ہوں اور دنیا بھی موجود ہو، مگر وہ اس ڈر سے دنیا کے عیش و آرام سے دور رہے کہ کہیں اس دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے بے رغبت ہو جاؤں گا، یہی اصل زہد ہے۔

اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں امت میں دیگر غفلت ڈالنے والی چیزیں آگئی ہیں، وہیں زہدانہ زندگی سے فرار بھی نظر آ رہا ہے، جس کی واحد وجہ دنیا پرستی اور عیش پرستی ہے۔

چنانچہ محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ رقم طراز ہیں:

”آج کل دنیا طرح طرح کے فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، ان سب فتنوں میں ایک بنیادی اور بڑا فتنہ ”پیٹ“ کا ہے۔ شکم پروری و تن آسانی زندگی کا اہم ترین مقصد بن کر رہ گیا ہے، ہر شخص کا شوق یہ ہے کہ لقمہ تر اس کی لذت کام و دہن کا ذریعہ بنے اور یہ فتنہ اتنا عالمگیر ہے کہ بہت کم افراد اس سے بچ سکے ہیں، تاجر ہو یا ملازم، اسکول کا ٹیچر ہو یا کالج کا پروفیسر، دینی درس گاہ کا مدرس ہو یا مسجد کا امام، اس آفت میں سبھی مبتلا نظر آتے ہیں، ہاں فرق مراتب ضرور ہے۔ زہد و قناعت، ورع و تقویٰ اور اخلاص و ایثار جیسے اخلاق و فضائل اور ملکات کا نام و نشان نہیں ملتا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج

کا پورا عالم ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود حرص و آرزو، طمع و لالچ اور زرِ طلبی و شکم پروری کی بھٹی میں جل رہا ہے اور کرب و اضطراب، بے چینی و بے اطمینانی اور حیرت و پریشانی کا دھواں ہر چہار سمت پھیلا ہوا ہے۔ دراصل اس فتنہ جہاں سوز کا بنیادی سبب یہی ہے جس کی نشاندہی رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمائی، آخرت کا یقین بے حد کمزور اور آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کا تصور قریباً ختم ہو چکا ہے، مادی نعمتیں اور ان کا تصور اس قدر غالب ہے کہ روحانی قدریں مضحک ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے آج انسانوں کی چھوٹائی بڑائی، عزت و ذلت اور بلندی و پستی کی پیمائش ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ“ کے پیمانے سے نہیں ہوتی، بلکہ ”پیٹ اور جیب“ کے پیمانے سے ہوتی ہے۔ مادیت کے اس سیلاب میں پہلے ایمان و یقین رخصت ہوا، پھر انسانی اخلاق ملیا میٹ ہوئے، پھر اسوۂ نبوت سے وابستگی کمزور ہو کر اعمالِ صالحہ کی فضا ختم ہوئی، پھر معاشرت و معاملات کی گاڑی لائن سے اُتری، پھر سیاست و تمدن تباہ ہوا اور اب مادیت کا یہ طوفان انسانیت کو بہیمیت کے گڑھے میں دھکیل رہا ہے۔ افراتفری اور بے اصولی، آوارگی و بے راہ روی اور بے رحمی و شقاوت کا وہ دور دورہ ہے کہ الأمان والحفیظ۔ الغرض اس ”پیٹ“ کے فتنے نے ساری دنیا کی کاپی لٹ کر ڈالی۔“

(ماہنامہ بینات، صفر الحظفر ۱۴۳۶ھ، دسمبر ۲۰۱۴ء)

دینی تعلیمات میں یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ زاہدانہ طرزِ زندگی کو ترک کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، جس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا پرستی کی وجہ سے مسلمان کے دل سے آخرت کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ختم ہو کر رہ جاتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے باوجود سب کچھ ہونے کے ہمیں اپنے قول و عمل سے زہد کی تعلیم دی ہے، چنانچہ ”حضرت انس رضی اللہ عنہ“ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ:

”اے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔“

(جامع الترمذی)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہؓ سے فرمایا: میرے بھانجے! ہم (اہل بیتؑ) اس طرح گزارا کرتے تھے کہ (کبھی کبھی لگا تار تین تین چاند دیکھ لیتے تھے) (یعنی کامل دو مہینے گزر جاتے تھے) اور حضور ﷺ کے گھروں میں چولہا نہ جلتا تھا (عروہؓ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: پھر آپ کو کونسی چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ حضور ﷺ کے بعض انصاری پڑوسی تھے، ان کے ہاں دودھ دینے والے جانور

اور (اے محمد ﷺ!) وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ (قرآن کریم)

تھے، وہ آپ ﷺ کے لیے دودھ بطور ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے، اس میں سے آپ ﷺ ہمیں بھی دیتے تھے۔“ (متفق علیہ)

ہمارے اکابر اور سلف صالحین باوجود صاحب ثروت کے صرف اللہ کی محبت کے حصول کی خاطر اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کی وجہ سے دنیا طلبی سے دور تھے، اور زاهدانہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، ذیل میں چند واقعات ہدیہ قارئین ہیں:

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و قناعت

شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”میں نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا کہ موصوف کو ایک ہفتے تک زمزم کے پانی سے گزارا کرنا پڑا، اسی اثناء میں ایک مخلص دوست سے جو کہ بہت زیادہ اخلاص کا مدعی تھا، چند پیسے قرض مانگے تو اس نے ناداری کا بہانہ کر کے انکار کر دیا، حالانکہ واقع میں نادار نہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ میں اس انکار سے یہ سمجھا کہ منشاء اُلُوہیت یہی ہے، اس لیے میں صبر کر کے چپ ہو گیا۔“ (اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں، ص: ۶۰)

مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی دنیا دار نے آپ کے شدید اعراض و انکار پر بھی روپوں سے بھری تھیلی آپ کی جوتیوں میں انڈیل دی، تو شاگرد سے فرمایا: ”عزیز! جوتے جھاڑو، دیکھو! دنیا دار بھی دنیا کماتے ہیں اور ہم بھی دنیا کماتے ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار دنیا کے پاؤں پڑتا ہے، مگر دنیا اسے ٹھوکریں مار مار کر ذلیل کرتی ہے، تب کچھ حصہ دے دیتی ہے، مگر ادھر یہ حال ہے کہ دنیا پاؤں پڑ رہی ہے اور ہم اسے ٹھوکریں مار مار کر ٹھکرا رہے ہیں۔“ (ارباب علم و کمال، ص: ۹۸)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و قناعت

ایام طالب علمی میں آپ نے اپنی خورد و نوش کا دہلی میں کسی پر بار نہ ڈالا، تین روپے ماہوار آپ کے ماموں بھیجا کرتے تھے، اس میں روکھی سوکھی روٹی اور دال ترکاری وقت پر جو کچھ آسانی سے مل گیا، آپ نے کھائی، اور اسی تین روپے میں کپڑے دھلائی، اصلاح خط یا جو کچھ بھی ضرورت پیش آئی رفع کی، دہلی میں آپ کو کیمیا گر اور مہندس بھی ملے، اور انہوں نے آپ کی روش اور انداز کو دیکھ کر بہ نیت محبت کیمیا کا بنانا سکھانا چاہا، مگر آپ کی زہدانہ اور قناعت پسندانہ طبیعت نے خوف طمع یا حرص کرنی تو درکنار، اس سے سیکھنا بھی گوارا نہ فرمایا۔ (تذکرۃ الرشید، ج: ۱، ص: ۳۶)

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و قناعت

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس نے میرے پاس ۲۰۰ روپے مدرسہ کے لیے بھیجے، اور لکھا کہ میرا ارادہ ہے، آپ کو یہاں بلانے کی تحریک کروں، اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں لے لیتا، میں نے لکھ دیا کہ روپوں کے ساتھ بلانے کی درخواست کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روپے بھیجنے سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں ان سے متاثر ہو کر آپ کی درخواست کو منظور کر لوں، اس لیے میں نے وہ روپے نہیں لیے، ڈاکخانہ میں جمع کر دیے ہیں، اگر آپ کے جواب سے یہ شبہ رفع ہو گیا تو لے لوں گا، ورنہ واپس کر دوں گا، آخری دن ان کا خط آیا کہ مجھ سے بدتمیزی ہوئی، آپ سے یہ درخواست نہیں کرتا۔ میرا یوں جی چاہتا ہے کہ کسی کا احسان رکھ نہ لیا جائے۔ (تحفۃ العلماء)

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زاہدانہ زندگی

حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مہینے کے آخر میں مقروض رہتے تھے، ایک واقعہ حضرت مولانا ارشد مدنی مدظلہم نے سنایا کہ: ”مہینے کے آخر میں حضرت مقروض ہو جاتے تھے اور قرضہ لینے کی نوبت آتی تھی، اور قرض صرف دو آدمیوں سے لیتے تھے: ایک حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب سے، دوسرے کتب خانہ اعزازیہ کے مالک مولانا سید احمد صاحب تھے، میری والدہ مہینے کے آخر میں حضرت سے کہتی تھی کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے چاہیے، تو حضرت قرض لینے کا اہتمام کرتے تھے۔“ (اکابر کی زاہدانہ زندگی، ص: ۳۸)

محدث العصر حضرت علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”ہمیں دو باتوں پر کامل یقین ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے: ایک تو یہ کہ مال و دولت کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اور دوسرا یہ کہ اولاد آدم کے قلوب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ صحیح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قلوب خود بخود ہماری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں کسی انسان کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے اور مانگتے ہیں، وہ ایسی جگہ سے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کیوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟“ (ملفوظات حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جمع و ترتیب: مولانا نور الرحمن مدظلہ)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کا طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

دین اسلام میں خاندانی نظام

مولانا محمد عرفان اللہ اختر

خان پور

اور رشتہ دارانہ تعلقات کی اہمیت و برکات

اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات اور عقائد پر زور دیا ہے، وہیں معاشرتی نظام کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، خصوصاً خاندانی نظام کو انسانیت کی فلاح کی بنیاد قرار دیا ہے۔ خاندان ایک ایسی بنیادی اکائی ہے، جس پر معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک خاندانی، معاشرتی اور باہمی تعلقات سے بھرپور نظام عطا فرمایا ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز بھی ماں باپ سے ہوتا ہے اور اس کا دائرہ بہن بھائیوں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، دادا، دادی، نانا، نانی اور دیگر رشتہ داروں تک پھیلتا ہے۔ یہ تعلقات انسانی زندگی کے لیے ایک ایسی سایہ دار شاخ ہیں جو ہر موسم میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ جب انسان اپنے اصلی رشتوں کو بھول کر سوشل میڈیا اور دنیاوی رنگینی کے عارضی تعلقات میں الجھ جائے، تو وہ محبت، ہمدردی، سچی دعاؤں اور حقیقی خیر خواہی سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے دین اسلام نے بار بار رشتہ داروں سے جڑے رہنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور صلہ رحمی کو فرض کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء میں خاندانی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تعلق بالا رحام کو بنیادِ ایمان قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کے ساتھ رشتہ داروں سے ڈرنے کا بھی حکم دیا گیا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا صرف سماجی جرم نہیں، شرعی جرم بھی ہے۔

دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ احسان و عدل میں رشتہ داروں کو ترجیح دو، یعنی:

”اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قربت داروں کو (اُن کا حق) دینے کا حکم دیتا ہے۔“ (سورۃ النحل: ۹۰)

یہ وہ مشہور آیت ہے جو جمعے کے خطبے میں اکثر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں عدل و احسان کے بعد

ذوی القربیٰ (قربی رشتہ داروں) کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی ذکر ہے۔

ایک اور جگہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔“

(سورۃ الرعد: ۲۵)

نبی کریم ﷺ کی تعلیمات مبارکہ ہیں کہ صلہ رحمی رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ کا ذریعہ ہے:

”جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔“ (بخاری شریف)

”رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“ (صحیح مسلم)

”رشتہ دار پر خرچ کرنا دو ہر اجر رکھتا ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔“ (ترمذی شریف)

دین اسلام نے خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سی تعلیمات دی ہیں، جن کی بنیاد محبت، ہمدردی، انصاف، صبر، اور حقوق و فرائض کی ادائیگی پر رکھی گئی ہے۔

اسلام میں نکاح کو عبادت اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور اپنے میں سے ان لوگوں کا نکاح کرو جو بے نکاح ہوں اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔“

(سورۃ النور: ۳۲)

نکاح صرف جسمانی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مقدس عہد ہے جو خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے۔

اسلام نے والدین کی خدمت اور اطاعت کو فرض قرار دیا، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

(بنی اسرائیل: ۲۳)

اسی طرح دین اسلام نے والدین کو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔“ (التحریم: ۶)

آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ہزاروں فرینڈز، فالوورز، لائکس، ری ایکشنز اور تبصروں کی بھرمار ہے، مگر یہ تعلقات عارضی، سطحی اور غیر مخلص ہوتے ہیں۔ دکھ سکھ میں نہ کوئی کام آتا ہے، نہ دل سے دعائیں دیتا ہے۔ یہ وقت اور توجہ کی چوری کرتے ہیں، خاندانی وقت کو برباد کرتے ہیں۔ کئی طلاقیں، خاندانی جھگڑے، نافرمانیاں اور رنجشیں صرف سوشل میڈیا کے حد سے زیادہ استعمال کا نتیجہ ہیں، جبکہ حقیقی

خاندان دعاؤں کا خزانہ ہے، غمگسار اور مددگار ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت، بڑوں کا سایہ، اور چھوٹوں کی رونق ہے۔ صبر، برداشت، رواداری اور قربانی سکھاتا ہے۔

خاندانی تعلقات کی عظمت و برکات بے شمار ہیں کہ خاندان انسان کے لیے محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں نکاح (جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا گیا ہے) کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔“ (الروم: ۲۱)

خاندانی نظام نسل انسانی کی بقا اور اس کی اخلاقی، دینی اور معاشرتی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہی نظام بچوں کو معاشرتی اقدار سکھاتا ہے، جب خاندان مضبوط ہو تو پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر فرد کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہوتا ہے اور معاشرہ عدل و امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسلامی خاندانی نظام میں بزرگ، بیمار، اور محتاج افراد کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ خاندان کا ہر فرد دوسرے کی مدد کرتا ہے، جس سے غربت اور فاقہ کشی میں کمی آتی ہے۔ بزرگوں کو معاشرے کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں۔“ (ترمذی شریف)

دین اسلام سے ہمیں بھرپور عملی ہدایات ملتی ہیں کہ ہم روزانہ کچھ وقت خاندانی ملاقات، گفتگو یا حال احوال کے لیے مختص کریں، سوشل میڈیا کو محدود کریں، اصل زندگی میں لوگوں سے رابطہ رکھیں، ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور قریبی رشتہ داروں کو تحفے دینا معمول بنائیں، گھریلو دعوتیں، عیادت، اور خوشی و غم میں شرکت خاندانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور اختلافات کو آنا کی بجائے دین کی روشنی میں سلجھائیں۔

اللہ تعالیٰ نے خاندان کو ہمارے لیے پناہ گاہ، مددگار اور محبت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ دین اسلام نے خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق کو فرض قرار دیا ہے اور ان سے غفلت کو ہلاکت کا باعث بتایا ہے۔ سوشل میڈیا اور دنیا کی مصنوعی چمک میں کھو کر حقیقی رشتوں کو نہ بھلائیں، بلکہ انہیں وقت، توجہ اور دل سے جڑے رکھیں، کیونکہ یہی تعلقات دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔

اے اللہ! ہمارے دلوں میں صلہ رحمی، خاندانی محبت اور عاجزی پیدا فرما، ہمیں والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ سچائی، وفا اور خیر خواہی عطا فرما۔ ہمیں دکھاوے اور وقتی تعلقات سے بچا، اور ہمیں ہمیشہ حق، تعلق اور دین کے راستے پر قائم رکھ، آمین!

آہ! خانوادہ مؤرخ ملت کا فردِ جلیل

مولانا قاری تنویر احمد شریفی

کراچی

حضرت مولانا سید محمود میاں رحمۃ اللہ علیہ

۷ / محرم الحرام ۱۴۴۷ھ / ۲ جولائی ۲۰۲۵ء بروز بدھ رات سوا گیارہ بجے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جامعہ مدنیہ جدید رانیونڈ کے مہتمم، خانقاہ حامد یہ رانیونڈ کے مسند نشین، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر محترم، سینکڑوں علماء و مشائخ کے استاذ محترم حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب تقریباً پانچ ماہ کی طویل اور صبر آزماء علالت کو برداشت کر کے اجرِ عظیم سمیٹتے ہوئے باری تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ، وَرَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی رَحْمَةٌ وَّاسِعَةٌ۔

حضرت مولانا، مؤرخ ملت حضرت العلام مولانا سید محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ (صاحب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“) کے پوتے اور استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب قدس سرہ کے لائق و فائق مخلصے صاحبزادے تھے، کون مولانا سید حامد میاں؟ ان کا مقام ان کے شیخ و استاذ گرامی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے قلم سے پڑھ کر اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں: ”... مگر میرا آپ (۱) پر سخت اعتراض ہے کہ آپ سال گزشتہ کے ایام کو موصوف (۲) کے لیے اضاعت (بیکار) کے ایام شمار فرماتے ہیں۔ محترم! موصوف نے اس مدت میں سلوک میں نہایت پیش بہا ترقی کی ہے جو کہ لوگوں کو سال ہا سال میں حاصل نہیں ہوتی، اگر وہ اسی رفتار پر رہا تو قریب ہے کہ اس کو اس معیار پر مجاز ہونے کا فخر حاصل ہو جائے، جو کہ حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کا تھا (۳) شکر کیجیے کفرانِ نعمت سے باز آئیے، وہ اپنے باپ دادا سے بہت بڑھ گیا ہے۔“ (۴)

(۱) حضرت شیخ الاسلامؒ یہ مکتوب حضرت مؤرخ ملت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرما رہے ہیں۔

(۲) یعنی حضرت جی مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ

(۳) یعنی حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

(۴) مقالات حامدیہ (قرآنیات)، ص: ۲۹

حضرت مولانا اس بڑے باپ کے بیٹے تھے جن کے متعلق حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ تحریر فرمایا تھا۔ حضرت مولانا کو میں نے اپنے بچپن ہی سے دیکھا ہے، حضرت جی (۱) کی خدمت اقدس میں میرے جد امجد حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب نور اللہ مرقدہ گاہ بگاہ کراچی سے لاہور تشریف لے جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے جاتے، آج ان بزرگوں سے واقفیت میرے جد امجد کی مرہونِ منت ہے، اس وقت حضرت مولانا تعلیم حاصل کر رہے تھے اور پھر فاضل ہو کر اپنے ہی مدرسے جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور میں مدرس بھی ہو گئے تھے۔ یہاں حضرت مولانا کے حالات پر مختصر نظر ڈالتے ہیں:

حضرت مولانا کی پیدائش ۲۶ / ذوالقعدہ ۱۳۷۵ھ / ۵ جولائی ۱۹۵۶ء بروز جمعرات لاہور میں ہوئی۔ حفظ قرآن کریم جامعہ مدنیہ ہی میں شعبہ حفظ کے استاذ قاری عبدالرشید صاحب سے کیا، حضرت جی کی زندگی میں اور بعد میں بھی جامعہ کی مدینہ مسجد میں ایک سال تراویح میں حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب مدظلہم (موجودہ مہتمم جامعہ مدنیہ کریم پارک) اور ایک سال حضرت مولانا سنا تے تھے۔ درس نظامی کی تعلیم جامعہ مدنیہ ہی میں از اول تا آخر (دورہ حدیث شریف تک) مکمل کی، اس تعلیم کا آغاز شوال المکرم ۱۳۹۰ھ / دسمبر ۱۹۷۰ء میں پندرہ سال کی عمر میں ہوا۔ اس طرح شعبان المعظم ۱۴۰۱ھ / جولائی ۱۹۸۱ء میں دورہ حدیث پڑھ کر جامعہ مدنیہ (کریم پارک) ہی سے فارغ التحصیل ہوئے، اس وقت حضرت مولانا کی عمر چھبیس سال تھی۔ شوال المکرم ۱۴۰۱ھ / ستمبر ۱۹۸۱ء سے جامعہ مدنیہ کریم پارک ہی میں تدریسی زندگی شروع ہوئی اور اپنے عظیم والد گرامی رحمہ اللہ کے زیر نگرانی پڑھانا شروع کیا۔ تزکیہ نفس کے لیے حضرت جی مولانا سید حامد میاں صاحب کے دست حق پرست پر بیعت کی اور سلوک کی منازل طے کرنی شروع کیں۔

حضرت جی کی وفات ۱۳ / رجب المرجب ۱۴۰۸ھ / ۳ مارچ ۱۹۸۸ء کے بعد حضرت جی کے خلفائے کرام حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب، حضرت حاجی محمود احمد عارف ہوشیار پوری اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب سربازی (ایران) رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت جی کی طرف سے حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب مدظلہم اور حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب رحمہم اللہ کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت قاری صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ سے جس طرح ہم لوگوں (خلفاء) نے اکتساب فیض کیا، اس کے بعد حضرت مولانا رحمہم اللہ نے خلافت سے نواز کر چاروں سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح ہم خلفاء بھی مولانا مرحوم کے صاحبزادوں مولوی سید رشید میاں اور مولوی سید محمود میاں سلمہما کو بیعت کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم خدام ہر دو بھائیوں کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتباع سنت اور اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق دے اور دین کی

(۱) حضرت قاری شریف احمد صاحب رحمہم اللہ کے یہاں خانقاہی زبان میں حضرت مولانا سید حامد میاں رحمہم اللہ کو ”حضرت جی“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

خدمت پوری مستعدی سے کرتے رہیں، آمین!“ (۱)

حضرت مولانا نے اپنے والد گرامی کے اس سلسلے کو بڑی خوش اُسلوبی سے آگے بڑھایا اور سینکڑوں مریدین ان کے حلقے میں شامل ہوئے! باقاعدہ خانقاہ حامدیہ کی بنیاد جامعہ مدنیہ جدید میں رکھی، ہر اتوار کو مجلس ذکر کا حلقہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت جی کے زمانے میں کریم پارک میں ہوتا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ فیض جاری ہے۔ حضرت مولانا نے دو نکاح کیے، پہلا نکاح ۱۹ جون ۱۹۸۷ء بروز جمعہ حضرت اقدس مولانا عزیز گل صاحب کا کاخیل (اسیر مالٹا) علیہ الرحمہ کے خاندان میں مولانا عبداللہ کا کاخیل (سابق استاذ جامعہ بنوری ٹاؤن) کی صاحبزادی سے ہوا، رخصتی اور ولیمہ کی تقریب فروری ۱۹۸۸ء میں منعقد ہوئی، اس موقع پر حضرت جی (مولانا سید حامد میاں) کی دعوت پر پاک و ہند کے جید علماء و یسے میں تشریف لائے تھے، حضرت مولانا کے ولیمہ کے بارہ دن بعد حضرت جی (مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ) کی وفات ہو گئی تھی! دوسرا نکاح ۲۶ جون ۱۹۹۶ء میں ہوا، لیکن اولاد دونوں سے نہیں ہوئی۔ حضرت جی کی وفات کے اگلے روز ۱۲ رجب المرجب ۱۴۰۸ھ / ۴ مارچ ۱۹۸۸ء کو جامعہ مدنیہ کی مجلس شوریٰ کا اجلاس ہوا، جس میں بانی و امیر جامعہ حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی وفات کے بعد جامعہ کے نظم و نسق کے متعلق غور و خوض ہوا اور طے پایا کہ جامعہ مدنیہ لاہور کے سرپرست شیخ طریقت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب (سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کندیاں) امیر مولانا سید رشید میاں صاحب اور نائب امیر مولانا سید محمود میاں صاحب ہوں گے۔ جامعہ مدنیہ حضرت جی کی وفات کے بعد تعلیمی میدان میں بحمد اللہ ترقی کرتا رہا، حضرت جی کی دیرینہ خواہش تھی کہ جامعہ مدنیہ کی بڑے پیمانے پر توسیع ہو اور اس کے ساتھ خانقاہ بھی ہو، اس لیے کہ مدارس میں تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء میں ۱۹ ریکلو میٹر راینونڈ روڈ پر پچیس ایکڑ جگہ خریدی گئی اور جامعہ کا آغاز حفظ قرآن مجید کی کلاسوں سے ہوا، اس جگہ کا نام ”محمد آباد“ رکھا گیا۔

۱۲ شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ / ۲۲ نومبر ۱۹۹۹ء کو مجلس شوریٰ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جامعہ مدنیہ کو انتظامی و تعلیمی طور پر دو حصوں میں منقسم کر دیا جائے، اس لیے ”قدیم جامعہ“ کریم پارک میں ہے اور ”جدید جامعہ“ راینونڈ روڈ پر۔ فیصلہ ہوا کہ قدیم جامعہ کریم پارک حضرت جی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب مدظلہم کے اہتمام میں، جبکہ جامعہ مدنیہ جدید راینونڈ روڈ پر حضرت جی کے منجھلے صاحبزادے حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے اہتمام میں ہوگا، اس طرح حضرت مولانا جامعہ مدنیہ جدید کے مہتمم تا وقت وفات رہے جو ساڑھے چھبیس سال کا عرصہ ہوتا ہے، تَقَبَّلَ اللہ مِنْہُ! اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی خدمات حدیث اور رسول اللہ ﷺ کے دین کے علوم کی حفاظت میں جو تن من دھن

سے مصروف رہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جامعہ کی حفاظت فرمائے۔

ماہنامہ انوارِ مدینہ لاہور جو حضرت جی نے ۱۹۷۰ء میں جاری فرمایا تھا، تقریباً پانچ سال تک آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتا رہا، پھر حالات کی نذر ہو گیا، حضرت مولاناؒ نے بعض بزرگوں کے اصرار پر اس سلسلے کو ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ/ اکتوبر ۱۹۹۲ء سے پھر شروع فرمایا، بحمد اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ثانی تا وقتِ تحریر جاری ہے اور اللہ کرے آگے بھی یہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بنتا رہے۔ اس نقشِ ثانی کے دوسرے شمارے جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ/ نومبر ۱۹۹۲ء سے حضرت مولاناؒ نے ادارہ تحریر فرمانا شروع کیا، پہلے ادارے کا عنوان تھا ”الہی! تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔“ یہ صحافتی سلسلہ حضرت مولاناؒ کو اپنے والد گرامی حضرت جی کے واسطے سے ملا اور حضرت مولاناؒ کے دادا حضور مؤرخ ملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ سے حضرت جی کو ملتا تھا، اس لیے کہ حضرت مؤرخ ملت نے بھی ”ماہنامہ قائد“ مراد آباد سے جاری فرمایا تھا، یہ ۱۹۴۴ء کی بات ہے، پھر ”الجمیۃ دہلی“ کے ادارتی شعبے سے بھی وابستہ رہے، حضرت مولاناؒ نے اپنے عظیم المرتبت والد گرامی اور دادا حضور کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے صحافتی زندگی میں بھی قدم رکھا۔

حضرت مولاناؒ کو سیاست میں آکر قوم کو صحیح سمت کی آگاہی کا جذبہ اپنے دادا حضور اور والد گرامی سے ورثے میں ملا، اسی لیے وہ ساری زندگی بڑے اخلاص کے ساتھ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے اور آخر میں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر تھے، ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نصیحت فرماتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی: ”والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ: ”میں جمعیت علماء اسلام کا رکن بننے پر اپنے رب کی خوشنودی اور مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔“ اَوْ كَيْفَا قَالَ!

۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ/ ۳ جنوری ۱۹۸۹ء کی بات ہے کہ میں اپنی ہمیشہ کی شادی کے سلسلے میں لاہور میں تھا، حضرت مولاناؒ کے پاس بھی حاضر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا: ”حضرت والد صاحب (حضرت جی) نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ: جب سے بالغ ہوا ہوں، اس وقت سے میری کوئی نفل نماز (تہجد، اشراق، چاشت، اذانین وغیرہ) کبھی قضا نہیں ہوئی اور اگر بیماری میں کبھی ایسا ہو بھی گیا تو دن رات میں کسی بھی وقت یہ رکعتیں نفلوں میں پوری کر لیتا ہوں۔“ (۱) حضرت مولاناؒ کا کراچی کا آخری سفر جمادی الثانی ۱۴۴۵ھ/ جنوری ۲۰۲۴ء میں ہوا، معہد الخلیل الاسلامی کراچی نے ختم بخاری شریف کے لیے دعوت دی تھی۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ پر کاتب الحروف نے بے ترتیب اور بے ربط چند سطریں لکھی ہیں، اس لیے کہ لکھنے کا ملکہ مجھے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی قبول فرمائے، آمین۔

..... ❁ ❁ ❁

قدیم تعمیر شدہ مساجد کی شرعی و قانونی حیثیت!

ادارہ

اکابر اُمت کی نظر میں

آج سے تقریباً ۶۵ سال قبل سنہ ۱۳۸۲ھ مطابق ۶۲ / ۱۹۶۳ء میں قدیم مساجد کی شرعی و قانونی حیثیت اور اُن کے سرکاری انہدام کے ارادوں سے متعلق ایک مفصل فتویٰ لکھا گیا تھا جو اُس وقت وسیع پیمانے پر طبع ہو کر اُمت کی رہنمائی کا ذریعہ بنا تھا، جس پر اُس وقت کے تقریباً تمام معروف اہل فتویٰ اور صاحبانِ علم کی توثیقات بھی ثبت ہیں۔ قدیم علمی ورثہ اور فی زمانہ دینی خیر خواہی اور شرعی رہنمائی کے لیے شامل اشاعت کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس معاملہ میں کہ شہرِ کراچی کے وسط میں ایک ڈاک خانہ ہے اور اُس کے گوشہ میں نماز پڑھنے کا ایک چبوترہ پاکستان اور تقسیم سے پہلے سے موجود تھا، جس پر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد نمازی بکثرت جمع ہوتے اور نماز جماعت سے ادا کرتے رہے۔ عام چندہ سے اہل محلہ نے ایک سائبان بھی ڈال لیا، ایک گز اونچی محراب کے گرد دیوار بھی تھی، حوض اور ٹونیاں بھی وضو کے لیے موجود تھیں۔ اہل محلہ اور ملازمانِ ڈاک خانہ نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور ملازمانِ ڈاک خانہ نے از سر نو تعمیر مسجد کے لیے اپنے افسرانِ اعلیٰ سے درخواست دے کر اجازت بھی طلب کی اور اس محکمہ کے افسرِ اعلیٰ ڈائریکٹر جنرل اور پوسٹ ماسٹر جنرل نے اجازت تعمیر مسجد کی دے دی اور نقشہ دو منزلہ بھی تیار ہو کر منظور ہو گیا۔ بنیاد از سر نو تعمیر مسجد کے لیے ایک جلسہ ۱۰/ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو ہوا، جس میں معززینِ شہر، علماء، حکام، عوام سب شریک تھے اور عام مسلمانوں کے چندہ سے یہ مسجد دو منزلہ تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی، اور دس سال سے عام مسلمان نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اور عام چندہ ہی سے اخراجات اس مسجد کے پورے ہوتے ہیں۔

عدالتی قانون کے تحت اب بتایا گیا ہے کہ یہ وقف اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ڈائریکٹر جنرل

صاحب اجازت دینے کے مجاز نہیں تھے، وزارت سے اجازت لینا چاہیے تھا، عام مسلمان مسجد اور وقف عام ہی کی نیت سے اس کی تعمیر میں روپیہ لگا چکے ہیں۔ محکمہ نے کوئی ادنیٰ رقم بھی مسجد پر صرف نہیں کی ہے۔ از روئے شرع شریف اس مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔ فقط والسلام المستفتی: محمد موسیٰ الطفی اہل اسلام کے انتشار کو دور کرنے اور کلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے مخلص احباب و دوستوں کی جدوجہد سے حضرات علماء کرام و مفتیان عظام سے مسجد متصل سٹی پوسٹ آفس جو کہ خالص لوجہ اللہ عام مسلمانوں نے مسجد کو مسجد اور وقف عام سمجھتے ہوئے از سر نو تعمیر کیا ہے، اور معاندین کی نظر بد نے آپس ہی میں اس مسجد اور وقف عام کو زیر بحث بنا دیا اور یہ لفظی اور تحریری بحث طول پکڑ گئی۔

اس لیے یہ فتویٰ شرعی احکام اور کتاب و سنت کے مکمل دلائل کے ساتھ حاصل کر کے عام اطمینان اور شرعی حیثیت سے واقفیت کے لیے اس کو ہم شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اُمید ہے کہ اب کسی متنفّس کو بھی مسجد کے وقف عام ہونے میں شک نہ رہے گا اور ہم سب پورے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، وما توفیقی إلا باللہ۔

ڈاکٹر محمد موسیٰ الطفی، صدر، کراچی نمبر: ۳

الجواب

مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی (ﷺ) میں اُن کے شرف و فضل اور احکام کو مختلف جہات سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالیں، ارشادِ باری ہے:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا“ (البقرہ: ۱۳)

”اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے اور اُن کے اُجاڑنے کی کوشش کی۔“

آیت کریمہ جہاں مساجد کے شرف و فضل کو بیان کر رہی ہے، وہاں مساجد کے منہدم کرنے والے اور اس کی تخریب کی کوشش کرنے والے کی شدید مذمت کر رہی ہے اور ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر اور ان کی کثرت سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس سلسلہ میں ان کی ہمت افزائی کی جائے گی، چنانچہ مفسر کبیر ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی اپنی تفسیر ”الجامع لأحكام القرآن“ میں اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

”ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف بأن يبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد أو قربه، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه۔“

(ج: ۲، ص: ۷۸)

”مساجد کی تعمیر سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ تعمیر کرنے والوں کا ارادہ

اختلاف اور پھوٹ ڈالنا ہو، اس طرح کہ وہ کسی دوسری مسجد کے پہلو میں یہ مسجد تعمیر کریں اور اُن کا مقصد پہلی مسجد کے نمازیوں میں تفریق ڈالنا ہو۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رقم فرما ہیں:

”السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين : أحدهما منع المصلين والمتعبدین و المتعبدین له من دخوله ، فيكون ذلك تخريباً. والثاني بالهدم والتخريب.“ (ج: ۱، ص: ۶۸۳)

”مسجد کی تخریب کی کوشش دو صورتوں سے ہوتی ہے: ۱- نماز پڑھنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا۔ ۲- مسجد کو ویران اور منہدم کرنا۔“

اور سورہ توبہ میں ہے:

”إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ“ (التوبہ: ۳)

”ہاں! اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اُن لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔“

آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مساجد حقیقتاً ایسے ہی اولوا العزم مسلمانوں کے دم سے آباد رہ سکتی ہیں جو دل سے خدائے واحد اور آخری دن پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو ارح سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں، اموال میں باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اسی لیے مساجد کی صیانت و تطہیر کی خاطر جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آیت کریمہ سے یہ بھی بصراحت معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا کسی کے ایمان کی بڑی شہادت ہے۔ علامہ قرطبیؒ اس آیت کے ذیل میں تفسیر ”الجامع لأحكام القرآن“ میں رقم طراز ہیں:

”دليل على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن“ (ج: ۸، ص: ۹)

”آیت کریمہ اس امر پر دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنے والوں کے ایمان کی شہادت صحیح اور درست ہے، اسی لیے بعض سلف کا قول ہے جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کی آباد کاری میں کوشاں ہو تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھو۔“

سورہ نور میں ارشاد الہی ہے:

”فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ“ (النور: ۵)

”ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اُن کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔“

تو اس (ناعاقبت) اندیش نے دتو (کلام اللہ) کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ (قرآن کریم)

اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے، پھر مؤمنین مہتدین کو اس نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو خصوصی حصہ ملتا ہے، اس کو ایک بلیغ مثال سے سمجھایا گیا ہے، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روشنی اللہ کے اُن گھروں (مساجد) میں ملتی ہے، جن کو بلند رکھنے اور اُن کی تعظیم و تطہیر کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اُن کو ہمیشہ ذکر، تسبیح اور عبادتِ الہی سے آباد رکھا جائے۔ آیت کریمہ سے بصراحت مساجد کی تعظیم اور اُن کو آباد کرنے کا حکم معلوم ہو رہا ہے۔

آیات کے بعد جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو اس بارے میں کثرت سے احادیث

ملتی ہیں۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں چند احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے:

”عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.“ (رواه مسلم)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: سب جگہوں میں پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں اور مبغوض ترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔“

”عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً مثله في الجنة.“ (بخاری)

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے مثل گھر بنائے گا۔“

”عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.“ (ترمذی)

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جو لوگ اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز نورِ تام کی بشارت دو۔“

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہے جس میں اُن سات قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے: ”ورجل قلبه معلق بالمسجد“..... ”وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔“

قرطبی نے اپنی تفسیر میں آیت کریمہ ”فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ“ کے ذیل میں یہ حدیث درج کی ہے: ”رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله وأبنيته، أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله عز

وجل في حوائجهم ، هم في مساجدهم والله من ورائهم۔“ (ج: ۱۲، ص: ۲۶۶)
 ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحابؓ سے محبت کرے اور جو میرے اصحابؓ سے محبت کرے وہ قرآن سے محبت کرے اور جو قرآن سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور برکت رکھی ہے ان میں، مسجد والے بھی برکت والے ہیں، یہ مسجدیں بھی اللہ کی حفظ و امان میں ہیں اور یہاں آنے والے یہ لوگ اپنی نماز میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کارسازی میں۔“

دین میں مساجد کی اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت محمدیہ علی صاحبہا ألف تحیة نے اسلامی حکومت کا فریضہ رکھا کہ وہ اسلامی حکومت کے زیر اثر شہروں اور آبادیوں میں مساجد تعمیر کرے اور بیت المال کی خاص مد سے اس کے مصارف برداشت کرے، چنانچہ فقہاء بیت المال کے مصارف کے سلسلے میں لکھتے ہیں:
 ”ورابعها فمصرفه جهات ... من أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك۔“

(رد المختار، باب العشر، ج: ۲، ص: ۳۳۸)

ترجمہ: ”اور چوتھے حصے کے مصارف چند جہات ہیں کہ ان کو بیماروں، یتیموں اور یتیموں کے مصارف پر صرف کیا جائے۔“

اور علامہ قرطبیؒ اپنی تفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں:
 ”قال أبو حنيفة: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المسجد وأرزاق القضاة والجنود، وروي نحو ذلك عن الشافعي أيضاً۔“ (ج: ۷، ص: ۱۱)
 ”امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ: پانچویں حصہ کی تقسیم یتیموں کی مرمت، مساجد کی تعمیر، قاضیوں اور فوج کی تنخواہوں سے شروع کی جائیں۔ امام شافعیؒ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔“

لہذا اسلامی حکومت کے جہاں بہت سے فرائض ہیں، وہاں یہ بھی اہم فریضہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت و حاجت کے پیش نظر مساجد تعمیر کریں۔ البتہ اگر بد قسمتی سے کوئی حکومت اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت و حاجت کے پیش نظر مساجد کی تعمیر کرے اور امام و خطیب اور مؤذن کی تقرری اور تولیت کے انتظامات اپنے ذمہ لیں۔

دیکھیے! جمعہ اور عیدین کے انتظامات امام اور حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، بلکہ امامت کبریٰ کے مقاصد میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ فقہاء اسلام نے جہاں امامت کبریٰ (خلافت) کی ضرورت کو بیان کیا ہے، وہاں تصریح کی ہے:

افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ (قرآن کریم)

”والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد.“ (رد المحتار، ج: ۱، ص: ۵۱۲)

”مسلمانوں کے لیے ایک امام ہونا ضروری ہے جو احکام جاری کرے، حدود قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، فوج کو تیار رکھے، زکوٰۃ وصول کرے، باغیوں، چوروں، ڈاکوؤں کو مقہور کر لے، جمعہ اور عیدین کی اقامت کرے۔“

اب اگر کوئی اسلامی حکومت اس فریضہ سے غافل رہتی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے اور اپنے منصب سے غفلت ہے اور جب حکومت غفلت کرے تو عوام اور پبلک پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے انتظامات کریں، چنانچہ فقہاء نے تصریح کی ہے:

”ولهذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيباً.“ (رد المحتار، ج: ۱، ص: ۷۴۸)

”اسی لیے اگر کوئی مرجائے یا وہ فتنے کی بنا پر موجود نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس کو جمعہ کی اقامت کا حق ہے تو عوام اور پبلک اپنے لیے خطیب کے انتظامات کر لیں۔“

اسی طرح اس قسم کے بہت سے امور میں شریعت نے عوام کو اختیارات دیے ہیں، مندرجہ ذیل جزئیات پر غور کیجئے: ”رد المحتار“ میں ہے:

”ولهم نصب متولٍ وجعل المسجدين واحداً أو عكسه لصلاة.“

(رد المحتار، ج: ۱، ص: ۶۶۰)

”اور عوام کو متولی مقرر کرنے اور نماز کے لیے دو مسجدوں کو ایک کرنے یا ایک مسجد کو دو مسجدیں کرنے کا حق حاصل ہے۔“

”البحر الرائق“ میں ہے:

”وفي الخانية طريق للعامة وهي واسع فبني فيه أهل المحلة مسجداً للعامة ولا يضر ذلك بالطريق، قالوا: لا بأس به، وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد أن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضاً.“ (ج: ۵، ص: ۲۷۶)

”خانہ میں ہے: عوام کا ایک راستہ ہے اور وہ وسیع ہے، محلہ والے اگر اس میں مسجد تعمیر کر لیں اور اس تعمیر سے راستے کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو فقہاء اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور محمدؒ سے اسی طرح مروی ہے کہ راستہ بھی مسلمانوں کا ہے اور مسجد بھی انہی کی ہے۔“

فتاویٰ عالمگیریہ میں مرقوم ہے:

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ (قرآن کریم)

”ذکر فی المنتقی عن محمد رحمہ اللہ فی الطریق الواسع بنی فیہ اهل المحلة مسجدًا وذلك لا یضر بالطریق، فمنعهم رجل، فلا بأس أن یبنوا.“ (ج: ۲، ص: ۴۵۶)
 ”منتقی میں امام محمدؒ سے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے، محلہ والوں نے اس میں مسجد تعمیر کر لی اور راستہ کی آمد و رفت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر کوئی شخص منع بھی کرے، تب بھی مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

فتاویٰ حمادیہ میں ہے:

”من الغیاثیة نهر لأهل قرية، فأراد جماعة أن یبنوا علیه مسجدًا فلا بأس به.“ (ج: ۱، ص: ۳۴۸)

”فتاویٰ غیاشیہ میں ہے کہ کسی گاؤں کی نہر ہے، ایک جماعت اس کے اوپر اگر مسجد تعمیر کر لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔“

پاکستان بن جانے کے بعد حکومت کے جہاں اور اہم فرائض تھے، وہاں یہ بھی فریضہ تھا کہ آبادی کے تناسب سے جگہ جگہ مساجد تعمیر کرتی، یہ عجیب سی صورت حال ہے کہ یہاں کالونیاں اور بستیاں تعمیر کی جاتی ہیں جن میں ہسپتالوں، اسکولوں، کھیل کے گراؤنڈ اور سینماؤں کے لیے پہلے سے جگہیں مقرر کر لی جاتی ہیں، لیکن مساجد کے لیے آبادی کے تناسب سے جتنی ضرورت ہے اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس امر کے کہ آج کل مسلمانوں میں روز بروز دینی انحطاط ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے نمازیوں کی تعداد میں برابری کی ہوتی جا رہی ہے، تاہم مساجد کی قلت میں فرق نہیں پڑتا اور نمازی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ مناسب جگہ پر مسجد کی تعمیر کریں، لیکن اس صورت میں ہمت افزائی کرنے کی بجائے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ عجیب سی صورت حال ہے، حکومت اس بارے میں جس قدر جلد نظر ثانی کرے بہتر ہے۔

اس تمہید کے بعد اس مسجد کے متعلق حکم شرعی تحریر کیا جاتا ہے جس کے متعلق استفتاء کیا جا رہا ہے۔ شریعت کے احکام کی روشنی میں یہ مسجد ہو چکی ہے، اس کو نہ اب توڑا جاسکتا ہے اور نہ دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے، دینی امور میں عدالتی قانون کو شرعی قانون کے مقابلے میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔

اس کا مسجد ہونا چند وجوہ سے ظاہر ہے:

الف: جب ڈاک خانے والوں نے مسجد کے لیے ایک علیحدہ جگہ مقرر کر دی اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو یہ مسجد ہو گئی:

”أشار بإطلاق قوله و يأذن للناس في الصلاة أنه لا يشترط أن يقول: أذنت فيه بالصلاة جماعة أبدًا، بل الإطلاق كاف.“ (البحر الرائق ج: ۵، ص: ۲۶۹)
 ”بنی فی فناءہ فی الرستاق دکانا لأجل الصلاة یصلون فیہ بجماعة کل وقت فله حکم

کیا وہ مٹی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ بنتھا؟ (قرآن کریم)

المسجد۔“ (البحر الرائق، ج: ۵، ص: ۲۷۰)
 ”وقد رأينا بُخازي وغيرها في دور و سكك في أزقة غير نافذة من غير شك الأئمة
 والعوام في كونها مساجد ، فعلى هذا المساجد التي في المدارس ببحر جانيّة خوارزم
 مساجد، لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها ، وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من
 أهلها.“ (البحر الرائق، ج: ۵، ص: ۲۶۹)
 ”جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس في الدخول والصلاة صار مسجدًا في
 قولهم.“ (البحر الرائق، ج: ۴، ص: ۲۷۰)

ب: جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اگر
 مناسب سمجھیں تو شارع عام پر مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، بشرطیکہ آمد و رفت میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہو اور
 ایسی صورت میں حکومت کو بھی اجازت دے دینا ضروری ہے۔ اہل محلہ اور ڈاک خانے والوں نے
 اپنے شرعی حق کو استعمال کیا ہے، لہذا ان کا فعل درست اور ان کی تعمیر کردہ مسجد مسجد ہے۔
 ج: ڈاکخانے کے ایک ذمہ دار کی اجازت دے دینا اور نقشہ کا منظور ہو جانا سب اذن میں
 داخل ہے۔

د: دس سال سے حکومت کے سامنے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ممانعت نہیں کی جا رہی ہے۔
 ہ: مسجد ایک مرتبہ تعمیر ہو جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے تصریح
 کی ہے کہ اگر کسی نے غصب کر کے زمین حاصل کر لی اور اس پر مسجد تعمیر کر لی تو غاصب سے یہ تو کہا جائے گا
 کہ مالک کو ضمان ادا کر دے، البتہ مسجد کو توڑا نہیں جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم وأحکم
 کتبہ احقر العباد: ولی حسن عفی عنہ

دارالافتاء مدرسہ عربیہ اسلامیہ، کراچی نمبر: ۵

۱۳ / رجب ۱۴۲۸ھ

الجواب صواب محمد یوسف بنوری عفی اللہ عنہ	صحیح الجواب واللہ اعلم بالصواب محمد عبدالرشید نعمانی غفر اللہ لہ	الجواب صحیح اکبر علی اسلام آبادی
الجواب صواب محمد خلیل	الجواب حق صحیح قاری محمد یوسف	الجواب صحیح فضل احمد غفرلہ
مدرسہ اشرف العلوم باغبانپورہ، گوجرانوالہ ۳ رجب الثانی ۱۴۲۳ھ، موافق ۶۳-۸-۲۴ء	ناظم تعلیمات قرآن، حیدر آباد اینڈ خیر پورڈویشن، مغربی پاکستان	صدر مدرس مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ کلی مروت، ضلع بنوں
الجواب صحیح محمود عفا اللہ عنہ	الجواب اصاب محمد موسیٰ عفی عنہ	اصاب الجیب محمد عبدالحق نافع عفی عنہ
مفتی مدرسہ قاسم العلوم، ملتان	مدرس اعلیٰ مدرسہ قاسم العلوم، ملتان	زیارت کا صاحب، تحصیل نوشہرہ، ضلع پشاور

ربیع الأول
۱۴۴۷ھ

۶۰

بیت

پھر لوٹھرا ہوا، پھر (اللہ نے) اس کو بنایا، پھر (اس کے اعضاء کو) درست کیا۔ (قرآن کریم)

الجواب صواب محمد ایوب بنوری غفرلہ شیخ الحدیث و مہتمم دارالعلوم سرحد، پشاور شہر	الجواب صحیح محمد مجاہد خان الحسینی فاضل دیوبند، نوشہرہ کلاں، ضلع پشاور	الجواب حق سید حبیب اللہ شاہ معلم اعلیٰ جامعہ عباسیہ، بہاولپور
الجواب صحیح بندہ محمد اکبر خاں مدرس مدرسہ عربیہ اشرف المدارس گل امام، تحصیل ٹانک، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان	الجواب صواب عبدالرباق مہتمم جامعہ اسلامیہ پاکستان اکوڑہ خٹک، ضلع پشاور	ماقال المنجیب العلامة فہو حق بلار یب، واللہ أعلم عبدہ محمد شفیع عفی عنہ از سرگودھا (مفتی و مہتمم مدرسہ سراج العلوم و خطیب جامع مسجد سرگودھا)
الجواب صحیح محمد عبدالقادر آزاد عفا اللہ عنہ جنرل سیکرٹری اسلامی مشن پاکستان، بہاولپور	الجواب صحیح عبدالغفور العباسی المہاجر بالمدينة المنورة	الجواب صحیح محمد رمضان غفرلہ میانوالی
الجواب صحیح عبدہ محمد صادق عفا عنہ سابق ناظم محکمہ امور مذہبیہ، بہاولپور	الجواب صحیح خیر محمد عفا اللہ عنہ مہتمم مدرسہ خیر المدارس، ملتان	الجواب صحیح عبداللہ عفا اللہ عنہ مفتی خیر المدارس، ملتان
الجواب صحیح عبداللہ غفرلہ مدرس مدرسہ رشیدیہ، ٹنگمری [ساہیوال]	الجواب صحیح عبدالحکیم عفی عنہ مہتمم مدرسہ فرقانیہ مدنیہ، راولپنڈی	الجواب صواب محمد ادریس عفا عنہ مدرس مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی نمبر: ۵
الجواب صحیح فضل محمد عفا اللہ عنہ مہتمم مدرسہ قاسم العلوم، فقیر والی	الجواب صحیح عبدالحق غفرلہ مہتمم دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک	الجواب صحیح عبدالحنان خطیب جامع مسجد صدر، راولپنڈی
الجواب صحیح قاضی عبدالصمد سرہازی قلا، قاضی القضاۃ محکمہ امور شرعیہ		

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (مفتی اعظم پاکستان کراچی)

دارالافتاء مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کافتویٰ متعلقہ مسجد پوسٹ آفس کراچی دیکھا، میرے نزدیک جواب صحیح ہے، اس مسجد کا مسجد شرعی اور وقف ہونا متعدد وجوہ سے ثابت ہے:

①: یہ جگہ بناء پاکستان سے پہلے انگریزی حکومت کے زمانے سے مسجد بنی ہوئی ہے، جس میں باقاعدہ نماز بجماعت ہوتی ہے اور عام مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں جو مسجد شرعی ہونے کی واضح

علامت ہے، خصوصاً جبکہ اس وقت کے حکام نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔

②: پاکستان کے ایک اسلامی مملکت بن جانے کے بعد ضرورت کے مواقع میں مساجد کی تیاری اور جو مساجد پہلے سے موجود ہیں، ان کی بقاء و استحکام کا فریضہ خود حکومت پر عائد ہو گیا اور اس نے بھی دس سال تک اپنے فرض کے مطابق اس کو قائم رکھا۔

③: مسلمان اہل محلہ اور ملازمین پوسٹ آفس نے ضرورت محسوس کر کے اس کو پختہ بنانا چاہا تو حکومت کے ذمہ دار افسر پوسٹ آفس سے اجازت طلب کی، اس کی اجازت دینے اور نقشہ پاس کرنے کے بعد مطمئن ہو کر غریب مسلمانوں نے بڑی مقدار میں چندہ جمع کر کے اس کو دو منزلہ تعمیر کرا لیا، سال بھر سے زیادہ تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران میں بھی حکام بالا میں سے کسی نے اس تعمیر کو قابل اعتراض نہیں سمجھا۔

مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر بلاشبہ یہ جگہ وقف اور مسجد شرعی ہے، اس پر کسی قسم کی دست اندازی اور خلاف شرع تصرف نہ عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے، نہ کسی حکومت کے لیے، یہ کہنا کہ جس افسر نے اجازت دی ہے وہ قانونی طور پر اجازت دینے کا مجاز نہیں تھا، اول تو اس لیے صحیح نہیں کہ اس کی اجازت کا تعلق مسجد کے مسجد بننے سے نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مسجد بنی ہوئی تھی، بلکہ اس اجازت کا تعلق اُس کے نقشہ اور موجودہ تعمیر سے ہے، اب اگر فی الواقع وہ قانونی طور پر اس اجازت کا مجاز نہیں تھا تو اس کا فرض تھا کہ افسر متعلقہ کی طرف رجوع کر کے اجازت دیتا۔ عوام کو ان قانونی موشگافیوں سے ظاہر ہے کہ واقفیت نہیں ہوتی، جب اس نے اجازت دے دی اور اس کی بنا پر مسلمانوں کے عام چندہ سے مسجد تعمیر کر لی گئی اور سال بھر سے زیادہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، اس درمیان میں کبھی حکام بالا کی طرف سے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تو اب یہ حکومت ہی کی اجازت سمجھی جائے گی۔

اس اجازت کے بعد اس کو ہٹانا یا اس میں کوئی ایسا تصرف کرنا جو عام مساجد میں جائز نہیں، حکومت کے لیے بالکل غیر اسلامی اور ناجائز اقدام ہوگا اور مسلمانوں میں اضطراب و فتنہ کا موجب ہوگا۔ اگر فی الواقع قانونی ضابطہ پوری میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مسلم حکام بالا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس کمی کو آج پورا کر کے خود بھی ثواب میں داخل ہوں اور مسلمانوں کو بھی اضطراب و انتشار سے محفوظ رکھیں۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ، دارالعلوم کراچی نمبر: ۱

۱۴/رجب ۱۳۸۲ھ

الجواب صواب
بندہ محمد بدر عالم غنی عنہ
المدینۃ المنورۃ

الجواب صحیح
سید اختر حسین غنی عنہ

مدرس دارالعلوم دیوبند، ضلع سہارنپور (انڈیا)

نقد و نظر

نقد و نظر

تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دوسخوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

برصغیر میں فقہ حنفی کا ارتقاء (۱۵۲۶ء تا ۱۹۰۰ء)

تالیف و تحقیق: ڈاکٹر سید انور علی باچا صاحب۔ صفحات: ۳۵۱۔ قیمت: درج نہیں۔ ناشر: بنش پبلشرز، ٹوپی، ضلع صوابی۔ رابطہ نمبر: 0300-5069309

علم فقہ، قرآن و حدیث سے مستنبط علم ہے، جس سے شرعی مسائل و احکام مرتب و مدوّن شکل میں سامنے آئے۔ یوں تو فقہ کا وجود قرآن و حدیث کے وجود سے ہے، مگر باقاعدہ مستقل علم کے طور پر اس کے اصول، ضوابط، اور اصطلاحات پہلی صدی ہجری کے بعد مدوّن کیے گئے۔ مختلف فقہی مسالک کا وجود بھی فقہی اصول و ضوابط کے اختلاف کی بدولت وجود میں آیا، جن میں سے بعض فقہی مسالک تو وقت کی دھول تلے دب گئے اور بعض کو شہرت و دوام نصیب ہوا اور اُمتِ مسلمہ کی اکثریت انہی معروف فقہی مسالک کی پیروی کا رہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی، حتیٰ کہ کئی ملکوں اور ریاستوں کا سرکاری اور ریاستی مذہب قرار پائی اور باقاعدہ عدالتوں میں قانون کی حیثیت سے تسلیم کی گئی۔ فقہ حنفی کا فیض جہاں دیگر علاقوں مصر، عراق، ترکی، وسط ایشیاء کی ریاستوں میں پھیلا، وہاں برصغیر میں بھی اس کو سرکاری مذہب کے طور پر قبول و عروج ملا۔ برصغیر میں مغلیہ عہد حکومت کو فقہ حنفی کے عروج کا زمانہ کہا جاسکتا ہے، بالخصوص اورنگزیب عالمگیر کا دور فقہ حنفی کے لیے سنہرا دور ہے۔

زیر تبصرہ کتاب مؤلف و محقق کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس پر ان کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی تفویض کی گئی ہے، اس کے لیے انہوں نے محنت و مشقت کے ساتھ ملک بھر کے اسفار کر کے کتب خانوں سے متعلقہ مواد جمع کیا۔ مؤلف نے اسی مقالہ کو مزید ترتیب دے کر شائع کیا ہے۔

کتاب کل پانچ ابواب پر مشتمل ہے، جو درج ذیل ہیں:

باب اول: برصغیر پاک و ہند میں فقہ حنفی کا آغاز و ارتقاء

ربیع الأول
۱۴۴۷ھ

۶۳

بیت

باب دوم: برصغیر میں فقہ حنفی کی تنفیذ و اشاعت میں مغل حکمرانوں کا کردار
 باب سوم: برصغیر میں فقہ حنفی کی تدوین و اشاعت میں قضاة اور مفتیان کا کردار
 باب چہارم: برصغیر میں فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت میں مؤلفین اور فقہاء کا کردار
 باب پنجم: برصغیر میں فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت میں مدارس کا کردار
 اس کتاب میں قاری کو درج بالا عناوین پر بہترین تحقیق شدہ مواد مل سکتا ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہاء حنفیہ کے حالات بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ نیز ۱۵۲۶ء سے لے کر ۱۹۰۰ء تک کے مغل حکمران، قاضی، فقہاء، مفتیان کرام اور مؤلفین کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ ان کے حالات کسی قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔
 محقق موصوف نے احوال و ابحاث کے جو نتائج اور خلاصہ جات لکھے ہیں، اس سے محقق کی قوت استدلال اور صلاحیت و ملکہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ نیز حوالہ جات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف موصوف نے ہر موضوع پر بنیادی مصادر و مراجع کا مطالعہ کیا ہے۔
 کتاب کا کاغذ اور طباعت مناسب ہے اور سرورق بہتر ہے۔ کتاب کی سیٹنگ مزید توجہ چاہتی ہے، اگلے ایڈیشن میں مناسب سیٹنگ کے ذریعہ کتاب کے صفحات کو مزید کم کیا جاسکتا ہے۔
 فقہ حنفی سے دلچسپی رکھنے والے علماء، مفتیان، اساتذہ اور طلبہ کے لیے اس کتاب میں بہترین مواد ہے۔

