

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

بینکنا

جلد: ۹۰ شماره: ۲
صفر المظفر: ۱۴۳۸ھ - اگست: ۲۰۲۶ء
قیمت فی شمارہ: ۷۰ روپے، زر سالانہ: ۸۰۰ روپے
زر سالانہ بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک: ۱۲۰۰ 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: 60 امریکی ڈالر
عرب اور ایشیائی ممالک، وغیرہ: 60 امریکی ڈالر

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر ماہنامہ ”بینات“، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن
کراچی، پوسٹ کوڈ: 74800 پوسٹ بکس نمبر: 3465
فون دفتر ”بینات“: 021-34927233

وضاحت

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

اکاؤنٹ نمبر

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

جامعۃ العلوم الاسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

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

فیکس: 92-21-34919531 +

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

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

فہرست مضامین

بصائر و عبرت

کرپٹوکری اور اہل فتویٰ!

محمد اعجاز مصطفیٰ ۳

مقالات و مضامین

مکاتیب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بنام حضرت مولانا محمد انور تائبی مدظلہم	۸	مولانا سید سلیمان یوسف بنوری
حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری قدس سرہ	۱۳	مفتی عبدالرؤف غزنوی
گرمی اور موسم گرما	۲۲	مولانا ابو خالد قاسمی
استاذ اور تربیت نسل ... چند اہم اصول اور رہنمائی نکات	۲۸	مولانا عبدالستین
خدمت خلق ... اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی پہچان	۳۰	مولانا محمد راشد شفیع
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال	۳۵	مولانا قاری محمد سلمان عثمانی
دین خیر خواہی کا نام ہے	۳۸	مفتی ابوالخیر عارف محمود
قرن اول سے قیاس کی چند مثالیں	۴۰	مولانا عصمت اللہ نظامانی
حق مہر کی شرعی حقیقت اور رائج تصورات کا جائزہ	۴۷	مولانا سید انور شاہ

یاد رفتگان

حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھری رحمۃ اللہ علیہ	۵۷	محمد اعجاز مصطفیٰ
حضرت مولانا محمد طیب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ	۵۹	

کالمی افشاء

اپنا مکان خود پر، بیوی پر، پھر فقراء پر وقف کرنا	۶۲	ادارہ
--	----	-------

نقد و نظر

الحصن الأعظم اردو شرح الحزب الأعظم	۶۴	ادارہ
------------------------------------	----	-------

کرپٹو کرنسی اور اہل فتویٰ!

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى!

دور حاضر میں جہاں اور بہت سے فتنے اور گمراہیاں مسلمانوں میں درآئی ہیں، وہیں اعجاب رائے (خود پسندی) اور غیر اہل علم کا دینی معاملات میں دخل دینا اور عوام الناس کو علمائے کرام سے متنفر کرنا بھی اس دور کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”... حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُّطَاعًا، وَهَوًى مُّتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُّؤَثَّرَةً، وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ.“

(سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: ۳۰۵۸)

ترجمہ: ”... یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ لوگ بخل کے راستے پر چل پڑے ہیں، خواہشاتِ نفس کے پیرو ہو گئے ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر عقل و رائے والا بس اپنی ہی عقل و رائے پر مست اور مگن ہے۔“

حال ہی میں اس کا تازہ مشاہدہ ہوا کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق اہل علم خصوصاً حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم (صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان) کی رائے سامنے آئی، جو کہ صرف ان کی ہی

رائے نہیں ہے، بلکہ علمائے کرام کی متفقہ رائے ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے لین دین کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ تاحال اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اصل کے اعتبار سے یہ مال ہونے کی حیثیت سے وجود رکھتی ہے۔ لیکن اس فتوے کے خلاف میڈیا پر ایک طوفانِ بدتمیزی بپا کر دیا گیا، علمائے کرام کو زمانے سے نابلدہ کہا جانے لگا، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ علماء کرام پہلے ہر چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعد میں حلال کہہ دیتے ہیں۔

یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی نیا معاملہ سامنے آئے تو مسلمان اسے قرآن و سنت کی رو سے پرکھنے کے پابند ہیں۔ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ خواہشِ نفس یا عوامی شور شرابے پر نہیں، بلکہ ان قطعی نصوص اور ابدی اصولوں کی روشنی میں دیا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ کیا چیز مال ہے اور کیا چیز مال نہیں ہے؟ دین کے ان اصولوں نے طے کر دیا ہے، مثلاً: خنزیر اور مردار مال نہیں ہیں، گو غیر مسلم انھیں مال کی حیثیت دے کر تبادلہ کرتے رہیں، اور شراب اگرچہ غیر مسلموں کے لیے تو مال ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ مال نہیں ہے۔ دین کے اصولوں ہی سے اخذ کیا جاتا ہے کہ کس چیز کے تبادلے میں کون سی چیز قابلِ فروخت ہے اور کون سی چیز قابلِ فروخت نہیں، نیز کس چیز کو اس کی قانونی قیمت سمجھا جائے گا اور کس کو نہیں؟ مال کا مال کے ساتھ تبادلے کا عقد کیے جانے کے بعد اگر فروخت کنندہ خریدار کو مال نہ دے، یا خریدار فروخت کنندہ کو قیمت ادا نہ کرے، یا خریدار مال خرید لینے کے بعد فروخت کنندہ کے پاس رکھوائے اور وہ ضائع ہو جائے، تو کون ذمہ دار ہوگا اور کس کا مال ضائع ہوگا؟ یہ سب کچھ شریعت نے واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح خریدار ہوا مال ضائع ہونے کے بعد اسی جیسا دینا ہوگا یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی؟ پھر مال کی وہ مخصوص صورت جسے آج کل کرنسی کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت کا تعین بھی دین کے اصولوں کی رو سے ہوگا کہ کس چیز کو کرنسی مان سکتے ہیں اور کس کو نہیں؟

کرپٹو کرنسی کا آغاز دنیا میں ۲۰۰۹ء میں ہوا۔ ۲۰۱۳ء میں پاکستان میں ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد نے اس کا استعمال شروع کیا، لیکن اس وقت نہ کوئی سرکاری قانون موجود تھا اور نہ ہی علماء کی جانب سے اس پر تفصیلی فتاویٰ سامنے آئے تھے۔ ۲۰۱۷ء میں مصر کے مفتی اعظم نے اس کو ناجائز قرار دیا، پاکستان میں ۲۰۱۷ء کے دوران کرپٹو کرنسی پر باقاعدہ فقہی تحقیق شروع ہوئی۔ اسی سال ہماری جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کے ماہنامہ بینات کے رجب ۱۴۳۸ھ (۲۰۱۷ء) کے شمارے میں ”ڈیجیٹل کرنسی اور ون کوائن (OneCoin) کمپنی کا کاروبار“ کے عنوان سے ایک تفصیلی تحقیقی مضمون شائع ہوا۔ اس میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی شرعی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس وقت ان کی شرعی حیثیت

واضح نہیں، ان میں غرر (غیر یقینی)، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، حکومتی ضمانت کا فقدان اور دیگر شرعی و معاشی خدشات موجود ہیں، اس لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ۶/۱۸ اپریل ۲۰۱۸ء کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں، مالیاتی اداروں اور ادائیگی کا نظام فراہم کرنے والوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ ورچوئل کرنسیوں اور ٹوکنز سے متعلق لین دین یا سہولت فراہم نہ کریں؛ کیوں کہ یہ پاکستان میں قانونی کرنسی نہیں ہیں اور اسٹیٹ بینک نے انہیں لائسنس یا منظوری نہیں دی۔ ۱۸/۱۸ اپریل ۲۰۱۸ء کو ایکسچینج کمپنیوں کے لیے بھی اسی نوعیت کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ۶/نومبر ۲۰۱۸ء کو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کی ویب سائٹ پر بٹ کوائن کے بارے میں ایک مختصر فتویٰ شائع ہوا، جس میں کہا گیا کہ بٹ کوائن کی شرعی حیثیت واضح نہیں، اس لیے اس کی خرید و فروخت اور اس کے ذریعے کاروبار سے گریز کیا جائے۔ ۲۰۲۲ء تک جامعہ بنوری ٹاؤن سے جاری ہونے والے متعدد جوابات میں بنیادی طور پر یہی موقف برقرار رہا کہ موجودہ صورت میں کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے متعلق شرعی اور معاشی خدشات برقرار ہیں۔ جب کہ ۲۰۲۲ء سے کرپٹو کرنسی کی مائننگ، خرید و فروخت اور اس کے ذریعے کاروبار کے عدم جواز کا فتویٰ جاری ہو رہا ہے؛ کیوں کہ اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف اور شرائط موجود نہیں ہیں۔ جون ۲۰۲۶ء میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء نے ایک فتویٰ جاری کیا، جس پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سمیت متعدد جدید مفتیان کرام کے دستخط تھے، اس میں موجودہ صورت حال کے مطابق کرپٹو کرنسی کو شرعی اعتبار سے مال نہ مانتے ہوئے اس کے ذریعے خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا گیا۔ فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی شریعت کے اصولوں کے تحت مال (وبلتھ) نہیں، بلکہ محض کھاتوں میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔

اسی نوعیت کے فتاویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم دیوبند سے بھی جاری ہوئے ہیں، بطور مثال ملاحظہ ہوں:

① - ”کرپٹو کرنسی میں پیسے لگانا ناجائز ہے۔ تجارت کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا میں ہے: ”بٹ کوائن، محض ایک فرضی کرنسی ہے، اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف اور شرائط بالکل موجود نہیں ہیں، لہذا موجودہ زمانے میں کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ پر اور الیکٹرونک مارکیٹ میں جو کاروبار چل رہا ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے، وہ محض دھوکا ہے، اس میں حقیقت میں کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، اور اس میں قبضہ بھی نہیں ہوتا، صرف اکاؤنٹ میں کچھ عدد آ جاتے ہیں، اور یہ فاریکس ٹریڈنگ کی طرح سود اور جوے کی ایک شکل ہے، اس لیے بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے نام نہاد کاروبار میں پیسے لگانا

جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو (اس کی پیروی کرنا)۔ (قرآن کریم)

اور خرید و فروخت میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ (۲/۹۲) فقط، واللہ اعلم! (فتویٰ نمبر: 144210200100، دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن)“

②۔ ”واضح رہے کہ شریعت میں کرنسی کے جو اوصاف اور شرائط بیان کی گئی ہیں، کرپٹو کرنسی میں وہ اوصاف و شرائط نہیں پائی جاتیں، شرعاً کرنسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارج میں وجود رکھتا ہو، یعنی وہ عین ہو اور اس کو اسٹاک بھی کیا جاسکتا ہو، جب کہ کرپٹو کرنسی کا نہ تو حقیقت میں کوئی وجود ہے، اور نہ ہی اس کو اسٹاک کیا جانا ممکن ہے، اس کے مالک کے پاس اکاؤنٹ میں سوائے ہندسوں کے کچھ نہیں ہوتا؛ لہذا شریعت کی رو سے یہ کرنسی نہیں ہے، اس کے ذریعہ لین دین اور کاروبار کرنا جائز نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر درج ذیل فتویٰ موجود ہے:

کرپٹو کرنسی (بٹ کوائن وغیرہ) ایک فرضی کرنسی ہے اور اس کا عنوان ہاتھی کے دانت کی طرح محض دکھانے کی چیز ہے اور فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں یہ کرنسی از روئے شرع مال نہیں ہے اور نہ ہی شمنِ عرفی۔ نیز اس کاروبار میں حقیقت میں کوئی بیع وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں بیع کے جواز کی شرعی شرطیں پائی جاتی ہیں؛ بلکہ درحقیقت یہ فاریکس ٹریڈنگ کی طرح سود اور جوئے کی شکل ہے؛ اس لیے کرپٹو کرنسی (بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی) کی خرید و فروخت کی شکل میں نیٹ پر چلنے والا کاروبار شرعاً حلال و جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس میں حصہ داری نہیں کرنی چاہیے۔“ (فتویٰ نمبر: 692-617: 1439) فقط، واللہ اعلم!“

(فتویٰ نمبر: 144509101103، دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن) قابلِ تحسین بات یہ ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جانب سے دیے گئے بیان کے بعد حکومتی ادارہ پی وی اے آر اے کے چیئرمین جناب بلال بن ثاقب صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا ہے، جس میں ان سے ڈیجیٹل اثاثہ جات کی شرعی حیثیت پر بات چیت ہوئی۔ جناب بلال بن ثاقب صاحب نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ ڈیجیٹل اثاثوں اور ان کی شرعی حیثیت کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک تعمیری بات چیت ہوئی، جس میں مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے درمیان پاکستانی شہریوں کو مالی فراڈ، استحصال اور ممکنہ مالی نقصانات سے محفوظ رکھنے پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ بلاک چین، ڈیجیٹل اثاثہ جات، سٹیبل کوائنز اور حقیقی دنیا کے اثاثوں کی ٹوکنازیشن مختلف نوعیت کی ٹیکنالوجیز اور استعمالات پر مشتمل شعبے ہیں، اس لیے ان کا تکنیکی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے احتیاط اور جامع انداز میں جائزہ لیا جانا چاہیے۔ بیان کے مطابق چوں کہ یہ شعبہ تیزی سے

جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (قرآن کریم)

ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے، اس لیے اُمید ہے کہ مستقبل میں علماء، ریگولیٹرز اور صنعت سے وابستہ ماہرین کے درمیان مکالمہ جاری رہے گا، تاکہ پاکستان کی پالیسی اسلامی اصولوں اور جدید ٹیکنالوجی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی جاسکے۔

ہم عوام الناس سے بھی گزارش کریں گے کہ شرعی مسائل خصوصاً پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کے حکم کے مطابق علمائے کرام ہی کی طرف رجوع کریں اور اپنی رائے کے اظہار اور پھر اس پر اصرار سے گریز کریں، جیسا کہ ڈیجیٹل کرنسی کے حکومتی ادارہ کے ذمہ دار نے اہل علم سے صحت مندانہ مکالمہ کیا اور انہوں نے اس ایشو کو علماء کرام کی تضحیک کا ذریعہ بنانے اور انہیں دقیقاً نوں قرار دینے کی بجائے ان سے استفادہ کرنا بہتر سمجھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی لت میں مبتلا افراد بھی دینی امور پر رائے زنی کی بجائے اہل افتا کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کر اپنی معیشت کی نوک پلک سنواریں تو ان شاء اللہ! ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور ملکی معاشی ترقی کے لیے بھی وہ مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علمائے کرام کی قدر شناسی نصیب فرمائے، اعجابِ رائے کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو وطن عزیز پاکستان کی معیشت کو اسلامی اصولوں پر چلانے کا خوگر بنائے اور ہمارے عوام کو اس کے لیے صحت مند کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم!

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

مَقَالَاتٌ وَمَضَامِينُ

سلسلہ مکاتیب حضرت بنوریؒ

مکاتیب حضرت بنوریؒ

بنام حضرت مولانا محمد انور تائبی مدظلہم
انتخاب و ترجمہ: مولانا سید سلیمان یوسف بنوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت بنوریؒ بنام حضرت مولانا محمد انور تائبی مدظلہم (۱)

باسمہ تعالیٰ

برادر گرامی قدر محترم مولانا محمد انور صاحب زادکم اللہ قدرًا!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

نامہ کرم ٹیلی فون کے بعد پہنچا، صرف آپ کی خوش نودی کے لیے حاضری کا ارادہ ہو گیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا، نہ تقریر کی اہلیت نہ سفر کے لیے فرصت، نہ کسی اور مصروفیت کے لیے موزونیت۔ خدا کرے آپ کے مزاج گرامی اور حضرت والد محترم (۲) بخیریت ہوں، موصوف کی خدمت میں سلام و درخواست دعا ہے۔ والسلام

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

۹ ربیع الآخر ۱۳۸۶ھ

برادر گرامی مفاخر مولانا محمد انور صاحب

وفّقکم اللہ لکلّ خیر، وجعلکم خیر خلیف لّخیر سلف، آمین!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ!

صفر المظفر
۱۴۴۸ھ

اور جنہوں نے (اس کو) قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ (قرآن کریم)

حضرت مولانا شیر محمد صاحب آپ کے والد محترم کی وفات سے بہت صدمہ ہوا تھا، وقت پر نامہ تعزیت نہ لکھ سکا، بعد میں تعزیت خلاف سنت معلوم ہوئی، اس لیے شرعی یا رسمی تعزیت سے مُقصر رہا، لیکن الحمد للہ قلبی ولسانی دعوات و ذکرِ خیر میں تقصیر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور رحمت و رضوان سے سرفراز فرمائے، بینات میں چند حرف لکھنے کا ارادہ تھا، وہ بھی نہ ہو سکا۔ الحمد للہ کہ ان کی شخصیت و حیثیت ان اخباری تذکروں سے بالاتر ہے، تاہم تاریخ اور دن اور وقت سے دوبارہ مطلع فرمائیں، اور مشائخ اور مشائخ طریقت کا ذکر فرمائیں، اگر موقع ملا تو چند سطریں تحریر کروں گا۔ رہی ان کی وصیت تو یہ ان کا حسن ظن ہے، اور اہل اللہ کا حسن ظن بھی ہمارے (لیے) باعثِ نجات ہے، جو صبح و خیر خواہی ممکن ہوگی، اس میں تقصیر نہ ہوگی، ان شاء اللہ تعالیٰ!

خدا کرے کہ آپ اور برادرِ انم عبدالغفور صاحب (۳) اور مولوی غلام محمد صاحب (۴) سب بخیر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو والد محترم کا صحیح اور بہترین جانشین بنائے، اور امت کو آپ سے نفع پہنچائے، آمین! دعواتِ صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں۔ مولوی عبدالغفور صاحب کو سلام مسنون!

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

۱۲ شوال ۱۳۸۶ھ

أخي في الله شيخ محمد أنور، نور الله قلبه، وزاده نورًا!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کا والا نامہ باعثِ شرف ہوا، آپ کے فضل و کمال کے لیے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اسے پڑھا؛ کیونکہ طویل مدت سے میں خود کو محروم پاتا ہوں، کسی خیر کی توفیق نہیں مل رہی، اور میری زندگی ان دنوں ایسی ہے کہ گویا اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ آپ کی جانب سے خوش خبری اور خواب میری پیاس کی سیرابی اور یاس و قنوطیت کے اندھیروں میں روشنی کا سامان بنا۔ بخوبی واقف ہوں جیسا کہ سیدنا (امام) مالک کا قول ہے: ”الْوَيْ يَأْتِسُّ وَلَا تَعُورُ“، یعنی ”اچھا خواب، باعثِ مسرت و بشارت تو ہوتا ہے، دھوکے میں نہیں ڈالتا۔“ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ وسیع ہے اور اس کے کرم سے زیادہ امیدیں ہیں، وہ اپنے بندوں پر جیسے چاہے فضل فرمائے۔ بہر کیف یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بھی باعثِ بشارت ہے اور جس کے لیے دیکھا گیا اس کے لیے بھی۔ اس خواب سے آگاہی پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ مبارک ثابت ہوگا۔

(اور) وہ (جھٹلانے والے) ہمیشہ اس (دوزخ) میں رہیں گے۔ (قرآن کریم)

آپ اپنے جائے سکونت کو واپس لوٹ گئے اور مجھے اطلاع ہی نہ ہوئی، خیال تھا کہ الوداع کہوں گا، کئی روز بعد علم ہوا کہ کان میں درد اور تکلیف کی بنا پر آپ لوٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و عافیت کاملہ عطا فرمائے۔

برادرِ کریم سے امید ہے کہ مجھے نیک دعاؤں سے فراموش نہ فرمائیں گے کہ میرے دبیز حجابات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ میری زندگی معاصی اور خطاؤں سے پاک فرمادیں، اور آپ کا اجر اسی اللہ سے مل سکتا ہے جو نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ

نوٹ: یہ مکتوب، عربی سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔

برادرِ گرامی مفاخر مولانا محمد انور وفقہ اللہ لکلّ خیر وسعادة!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

نامہ گرامی مشتمل بر بشارات موصول ہوا، أحسن اللہ إلیکم وجزاکم خیراً۔ حضرت والد صاحب (مولانا سید محمد زکریا بنوری رحمۃ اللہ علیہ) کو سنایا، بہت خوش ہوئے، اور اس کو کتاب ”المبشرات“ میں درج کیا۔ نیز آپ کے ہدیہ ایصالِ ثواب درود شریف اور کلمہ طیبہ سے بہت محفوظ ہوئے، سلام و دعا فرماتے ہیں۔

والسلام

محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

۲۶ محرم الحرام ۱۳۹۱ھ

۶ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ

برادرِ گرامی، أخي فی اللہ، ورفیق فی سبیل اللہ، نور اللہ قلبک، وزادک نوراً!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

میں سخت آزمائش اور حد درجہ قلبی و ذہنی تکلیف میں مبتلا تھا، شاید میری زندگی میں اس سے زیادہ

اے بنی اسرائیل! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور میرے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کرو۔ (قرآن کریم)

غم و اندوہ کے دن نہیں گزرے، حتیٰ کہ بلاء شدید کے اس گھبراؤ میں درس بخاری میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ برادر گرامی! انہی لمحات میں آپ کے والا نامہ کی صورت میں ہاتھ غیبی آیا، جو میرے رنجیدہ دل کے لیے ڈھارس اور غم و اندوہ میں تخفیف کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے حقیقی معنوں میں ربانی بشارت بنائے، اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کا مجھ میں تحمل نہیں، بلاشبہ وہ نہایت شفیق، مہربان، سمیع اور قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برادر عزیز کے لیے اس کی مرضیات کی توفیق کا سوالی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ صلوٰۃ و سلامہ کے طفیل ان کی آخرت کو دنیا سے بہتر بنائے، ہم سب کو سعادت مند بنائے، ہمیں بد بختوں میں سے نہ بنائے، ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہمیں رسوا نہ فرمائے، ہمیشہ اپنی ستاری کی حسین چادر ہم پر تانے رکھے، وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کار ساز ہے۔

و سلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کا مخلص محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ

نوٹ: یہ مکتوب، عربی سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے۔

حواشی

۱۔ حضرت مولانا محمد انور تائبی مدظلہم حضرت والد صاحب کے چچا سسر اور جامعہ انوار العلوم (سکھر) کے رئیس و شیخ الحدیث ہیں۔ غالباً سنہ ۱۳۳۵ھ میں حضرت مولانا شیر محمد تائبی رحمہ اللہ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ اپنے والد حضرت مولانا شیر محمد تائبی کی آغوش تربیت میں تعلیم و تربیت پائی، بعد ازاں سعودی عرب کے کبار علماء سے استفادہ کیا، شیخ محمود طرازیؒ سے انہیں اجازت حدیث حاصل ہے۔ کچھ عرصے سے علیل ہیں، قارئین سے ان کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔

۲۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب تائبی رحمہ اللہ، مکتوب الیہ مولانا محمد انور صاحب مدظلہم کے والد اور راقم کے پرانا ناٹھ۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب تائبی کے تین بیٹے تھے: بڑے بیٹے مولانا گل محمدؒ، مغلے بیٹے مولانا محمد انور صاحب اور چھوٹے بیٹے مولانا غلام محمدؒ۔ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے مولانا شیر محمد تائبی کی وفات کے موقع پر تاثراتی تحریر میں لکھا تھا: ”مغربی پاکستان کے علاقہ سندھ کے ایک مشہور اور معزز عالم دین مولانا شیر محمد صاحبؒ نے ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ کی شب میں داعی اجل کو لبیک کہی۔ موصوف، سندھ کے محقق عالم، متواضع درویش اور منکسر المزاج بزرگ تھے، باخدا شخصیت تھی، صرف و نحو کے امام تھے، مسائل صرف اور دقائق نحو سے شغف کیا عشق تھا، علم صرف میں ایک عمدہ کتاب کے مصنف تھے، اور سکھر میں دینی درس گاہ (جامعہ انوار العلوم، سکھر) کے مؤسس تھے۔ موت بھی عجیب ہوئی، ۲۴ رمضان کی صبح کو غسل کی، نئے کپڑے زیب تن کیے، گویا سفر کی تیاری ہے، دن بھر روزہ رہا، قبل افطار زیادہ طبیعت خراب ہوئی، معمولی علالت کا سلسلہ پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، کچھ وصیتیں

میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ (قرآن کریم)

فرمائیں، افطار کے وقت غنودگی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے افطار نہ ہوسکا، بالآخر نصف شب ۲۵ رمضان کو روح، نفسِ عنصری سے ”اللہ اللہ“ کہہ کر پرواز کر گئی: إنا لله وإنا إليه راجعون! سبحان الله! موت کیا تھی؟! گویا زندگی کا رخ دنیا سے عالمِ آخرت کی طرف مڑ گیا، اور طرفۃ العین میں عالمِ فانی سے کٹ کر عالمِ آخرت سے جڑ گئے، راقم الحروف کے کرم فرما اور دعا گو تھے۔“ (یادرفنگاں، ص: ۴۴ و ۴۵، مکتبہ بینات) اسی تاثراتی تحریر کے آخر میں حضرت کے صاحب زادے اور مکتوب الیہ مولانا محمد انور صاحب مدظلہم کے متعلق حضرت والد ماجد رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”خدا کا شکر ہے کہ ان کے خلفِ رشید برادرِ مولا محمد انور صاحب موجود ہیں، ان سے توقع ہے کہ وہ مرحوم باپ کی جانشینی کا حق ادا کر سکیں گے۔“ (ایضاً، ص: ۴۵) حضرت مولانا شیر محمد تائبی رحمہ اللہ ہی ہمارے ننھیال کی وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے حضرت والد ماجد کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی اور وہی ملاقات ہمارے ننھیال سے والد ماجد کے تعلق کا ذریعہ بنی۔

۳۔ حضرت مولانا عبد الغفور صاحب مدظلہم، جامعہ کے قدیم فاضل، حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے شاگردِ رشید، مدرسہ صولتیہ و جامعہ ام القریٰ (مکہ مکرمہ) کے سابق استاذ۔ ۱۶/۱۲ ذوالقعدہ ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۷ء میں پیدا ہوئے۔ پہلے جامعہ خیر المدارس سے استفادہ کیا اور اس کے بعد ۱۳۸۱ھ میں جامعہ سے درسِ نظامی کی تکمیل کی، والد ماجد حضرت بنوریؒ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ ۱۹۸۵ء میں سندھ یونیورسٹی سے دکتوراہ کیا۔ متعدد کتابوں کے مؤلف ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں، حضرت بنوریؒ حرمین کے اسفار میں ان کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ بہت سے عرب علماء و مشائخ سے انہیں اجازتِ حدیث حاصل ہے، جن میں شیخ محمد یٰسین فادانی، شیخ سلیمان صنیع، شیخ عبد الحفیظ فاسی، شیخ عبدالستار دبلوی، شیخ عبدالباقی انصاری لکھنوی اور شیخ عمر بن حمدان الحسری نمایاں ہیں۔ عرصہ دراز سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہونے کی بنا پر عرب و عجم کے اہل علم ان سے استفادہ کر رہے ہیں، باریک الله فی حیاتہ مع الصحۃ والعافیۃ۔

۴۔ حضرت مولانا غلام محمد تائبی رحمہ اللہ، جامعہ کے قدیم فاضل، حضرت والد ماجد کے شاگرد و چچا سر، حضرت مولانا شیر محمد تائبیؒ کے چھوٹے فرزند، میرے نانا حضرت مولانا گل محمدؒ کے چھوٹے بھائی اور میری والدہ ماجدہ دام ظلہا کے چچا تھے۔ جامعہ انوار العلوم سکھر کے سابق استاذ الحدیث، راسخ عالم دین، درویش صفت، صوفی منش، زہد پسند شخصیت تھے۔ ۱۶/۱۲ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ مطابق ۱۸/جنوری ۲۰۲۴ء بروز جمعہ تقریباً ۸۷ سال کی عمر میں سفرِ آخرت پر روانہ ہوئے۔

..... ❁ ❁ ❁

حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری قدس سرہ

مفتی عبدالرؤف غزنوی

سابق استاذ: دارالعلوم دیوبند، انڈیا

حال استاذ حدیث: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی

ایک مدبر، متقی اور درویش صفت مہتمم

(وفات: ۱۴۳۲ھ - ۲۰۱۰ء)

راقم الحروف کو سال ۱۴۰۱ھ میں جماعتِ دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند کے اندر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کے دورِ اہتمام میں طالب علم کی حیثیت سے داخلہ نصیب ہوا، اور حضرت حکیم الاسلام قدس سرہ نے خود ہی بخاری شریف کا افتتاح شیخ الحدیث و نائب مہتمم حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب کی موجودگی میں کرایا۔ اسی سال دارالعلوم دیوبند میں مجلس شوریٰ اور اہتمام کے درمیان اختلاف و خلفشار رونما ہوا جس کے نتیجے میں بالآخر حضرت حکیم الاسلام نے مجلس شوریٰ کو اپنا استعفا پیش کر دیا، مجلس شوریٰ نے آپ کی پیرانہ سالی اور دارالعلوم دیوبند کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے استعفا منظور فرمالیا اور شوال ۱۴۰۲ھ مطابق اگست ۱۹۸۲ء میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری کو جو سال ۱۳۸۲ھ مطابق سال ۱۹۶۲ء کو مجلس شوریٰ کے رکن کی حیثیت سے اور پھر رجب ۱۴۰۱ھ مطابق مئی ۱۹۸۱ء کو مدگار مہتمم کی حیثیت سے منتخب ہو چکے تھے، مستقل مہتمم مقرر کر دیا۔ اس وقت سے اپنی وفات ۱۴۳۲ھ مطابق ۲۰۱۰ء تک جو تقریباً تیس سال کا عرصہ ہے، آپ نے ایسی دیانت داری و اخلاص، بصیرت و تدبر اور محنت و للہیت سے دارالعلوم دیوبند کی خدمت انجام دی کہ قریب سے دیکھنے والے ہر شخص کی زباں پر یہی رہا کہ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مؤید اور موفق من اللہ مہتمم ہیں۔

آپ کے پیشرو اور سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ مختلف خصوصیات و امتیازات کے حامل تھے، وہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم

نا نوتوی قدس سرہ کے پوتے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے خلیفہ مجاز، ایک لاثانی مقرر و خطیب، متحر عالم، اپنے معاصر علماء میں سب سے زیادہ شہرت و محبوبیت کے مقام پر فائز، ایک پرکشش شخصیت کے مالک اور نہایت تجربہ کار مہتمم تھے۔ جب کہ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ عالم و فاضل دارالعلوم دیوبند ہونے کے باوجود نہ تو مقرر تھے اور نہ ہی کسی اور خصوصی نسبت کے حامل، اور نہ ہی کوئی اعلیٰ اور امتیازی علمی مقام رکھتے تھے اور نہ شہرت عامہ سے بہرہ ور! اور آپ کو منصبِ اہتمام بھی ایک ایسے نازک وقت میں تفویض کیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند سابقہ شدید خلفشار سے ابھی پوری طرح نکل بھی نہیں سکا تھا۔ مذکورہ صورتِ حال کو مد نظر رکھ کر یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی حالت میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ جیسی شخصیت کی جگہ کو پر کرنا اگرچہ ناممکن نہیں تھا، البتہ بے حد مشکل ضرور تھا، چنانچہ بعض حلقوں نے اسی انتخاب پر حیرت و تعجب کا اظہار بھی کیا، لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ اخلاص و تقویٰ، للہیت و تدبیر، محنت و عرق ریزی اور حکمت و دلسوزی کے اس گمنام پیکر نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف یہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی کشتی کو مختلف خطرات سے بچا کر بحفاظت ساحل پر لگا دیا، بلکہ مزید ترقیات سے بھی ہمکنار کر دیا جس سے دارالعلوم دیوبند کے متعلقین اور مخلصین کے حلقوں میں یہ بات زبان زدِ خاص و عام رہی کہ دارالعلوم دیوبند کے منصبِ اہتمام کے لیے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اکابر و اسلاف کی دعاؤں اور مبارک تو جہات کی برکت سے بالکل بر محل عمل میں آیا تھا۔

جب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کو مجلس شوریٰ نے مستقل مہتمم کے طور پر منتخب فرمایا، اس وقت راقم الحروف دارالعلوم دیوبند میں زیرِ تعلیم تھا۔ اسی دوران حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کے حکم پر مجھے دارالعلوم دیوبند کی مسجد کا امام و خطیب مقرر کیا گیا اور فراغت کے بعد مدرس کی حیثیت سے انٹرویو کے بعد احقر کا انتخاب عمل میں آیا، انٹرویو لینے والے چار حضرات تھے جن میں سے ایک حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ بجنوری مہتمم دارالعلوم دیوبند، دوسرے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحبؒ شیخ الحدیث و نائب مہتمم، تیسرے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحبؒ رکن مجلس شوریٰ اور چوتھے حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحبؒ رکن مجلس شوریٰ تھے۔

دارالعلوم دیوبند میں راقم کی تدریس کا سلسلہ تقریباً دس سال تک جاری رہا، اس دوران حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کو نہایت قریب سے دیکھنے اور ان کی عادات و خصائل سے واقف ہونے کا موقع ملا، وہ نہ تو دارالعلوم دیوبند میں کوئی کتاب پڑھاتے تھے اور نہ ہی میرے استاذ تھے، لیکن ان کی عظمت،

تقویٰ، سادگی، اخلاص، للہیت اور پیرانہ سالی کے باوجود شب و روز دارالعلوم دیوبند کے لیے ان کی مخلصانہ خدمتوں اور کاوشوں کو دیکھ کر میرے دل میں ان کا بے حد احترام تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ جتنا قریب سے انہیں دیکھنے اور ان کے حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہا اتنا ہی عقیدت میں اضافہ ہوتا رہا۔

کسی بھی مدرسہ کے منصبِ اہتمام یا کسی دوسرے انتظامی عہدے پر فائز ہونا اگرچہ اس اعتبار سے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ بشرطِ اخلاص و دیانت داری دین کی خدمت کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے باعثِ تشویش بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بے احتیاطی ہوئی یا امانت داری و انصاف سے کام نہیں لیا گیا تو پھر انسان کے لیے خطرناک بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے کسی ایسے عہدے پر فائز شخص اصحابِ بصیرت کی نظر میں عام طور پر قابلِ رشک نہیں ہوتا، بلکہ قابلِ رحم اور بعض دفعہ قابلِ افسوس بن جاتا ہے؛ اس لیے کہ انسان سے کبھی تو امانتوں میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، یا پھر اپنے عہدے کی وجہ سے غرور و استکبار اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور کبھی اقربا پروری یا شہرت پسندی کا شکار بن سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے لیے تباہی کے اسباب ہیں۔

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبِ بجنوریؒ کی دارالعلوم دیوبند سے وابستگی اور پھر ان کے دورِ اہتمام کو قریب سے دیکھنے والے حضرات اس بات پر متفق نظر آتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا تمام خطرات سے محفوظ رکھا تھا، آپ تقریباً نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند سے اس طرح وابستہ رہے کہ تقریباً بیس سال تک مجلسِ شوریٰ کے ایک معزز رکن کی حیثیت سے اور پھر تیس سال تک مہتمم کی حیثیت سے کام کیا، اس پورے عرصے میں ان کے موافق تو کیا کسی مخالف کی زباں سے بھی ایسا کوئی حرف ان کے متعلق نہیں سنا گیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی مفاد حاصل کیا ہو، بلکہ وہ حتی الامکان دارالعلوم دیوبند کی انتظامی خدمت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر مالی خدمت بھی کرتے رہے۔ راقم الحروف مندرجہ ذیل سطور میں اختصار کے ساتھ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبِ بجنوریؒ کے چند امتیازات و خصوصیات اس مقصد کے لیے قلمبند کر رہا ہے کہ قارئینِ کرام اور بالخصوص اہل علم اور انتظامی عہدوں پر فائز حضرات ان سے استفادہ فرمائیں۔

اخلاص و للہیت

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کے اخلاص و للہیت کا یہ عالم تھا کہ تیس سال تک دارالعلوم دیوبند کے منصبِ اہتمام پر فائز رہے اور پیرانہ سالی کے باوجود شب و روز محنت کی، اس طویل محنت کا کوئی

دنیوی معاوضہ انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ کوئی تنخواہ لی اور نہ ہی کوئی اور مراعات! یہاں تک کہ احاطہ مسجد کے جس کمرے میں دارالعلوم ہی کی خدمت کی خاطر قیام پذیر تھے، اس کے کرایہ اور بجلی کی مد میں اپنی ذاتی رقم دارالعلوم میں جمع کرا کر رسید کٹواتے تھے، اور بالعموم جمعرات کو جب اپنے گھر بجنور تشریف لے جاتے تو آنے جانے کے لیے اپنی ذاتی گاڑی اور اپنا ہی پیٹرول استعمال فرماتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ بھائی محمد طاہر صاحب نے جو دارالعلوم دیوبند میں آپ کے پیشکار (سکریٹری) تھے بتایا کہ میں نے پیشکار ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کو بہت قریب سے تسلسل کے ساتھ دیکھا ہے، میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے دارالعلوم دیوبند کی ملکیت میں سے ایک پان کے بقدر بھی کوئی چیز مفت میں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائی ہے۔

پیشکار صاحب نے مزید یہ بھی بتایا کہ جب شوریٰ کے اجلاس میں معزز اراکین ہندوستان کے کونے کونے سے دارالعلوم تشریف لاتے ہیں تو جب تک ان کا قیام دارالعلوم میں رہتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خرچہ حضرت مہتمم صاحب اپنی ذاتی جیب سے ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ دارالعلوم ہی کے مہمان اور دارالعلوم ہی کی خدمت کے لیے تشریف لائے ہوتے ہیں، لیکن حضرت مہتمم صاحب دو وجہ سے ان کے کھانے پینے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ مہتمم ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں اور پھر کھانے میں شریک ہونا پڑتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ دارالعلوم کی ملکیت میں سے کھانے کا کوئی ایک لقمہ بھی مفت میں ان کے استعمال میں آجائے، دوسری وجہ یہ کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان معزز اراکین کی ضیافت و اکرام کی سعادت بھرپور طریقے سے وہ خود ہی حاصل کریں، اس لیے سارا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔

دیانت داری و امانت داری

آپ سخاوت و ہمدردی میں مشہور و معروف تھے، اور اپنا ذاتی مال بلا درلغ مہمانوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے، لیکن دارالعلوم کے مالیات سے متعلق نہایت محتاط تھے، دارالعلوم کی کسی معمولی چیز کو بھی بے محل خرچ کرنے یا نظر انداز کر دینے کے روادار نہیں تھے۔ جب دارالعلوم میں کوئی تعمیراتی کام ہوتا تو وہ براہ راست نگرانی فرماتے، تاکہ کسی چیز کا ضیاع نہ ہو، اور اگر تعمیر کے بعد سریوں کے ٹکڑے یا دوسرا کوئی فضلہ سامان رہ جاتا اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ دارالعلوم کے کسی نہ کسی کام میں ضرور لے آتے۔

بعض دفعہ مطبخ جا کر طلبہ کے لیے تیار کی جانے والی روٹیوں اور سالن کا معائنہ فرماتے اور چیک کرنے کے لیے ایک آدھ لقمہ تناول فرماتے اور پھر اس کے بدلے میں بلاتا خیر اپنی جیب سے ایک پوری خوراک کی قیمت جمع کرا کر رسید کٹوا لیتے۔ اسی طرح اگر دارالعلوم کے مہمان خانہ میں مقیم بعض آنے والے معزز مہمانوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کی دلجوئی کے لیے دارالعلوم کی طرف سے ان کے لیے تیار کیے جانے والے ناشتے یا کھانے میں شرکت فرماتے تو اس کی قیمت بھی بلاتا خیر اپنی جیب سے دارالعلوم میں جمع کرا دیتے۔

اقربا پروری سے اجتناب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کی دیانت داری کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ وہ اقربا پروری کے بالکل خلاف تھے اور اس کو ادارے کے لیے ایک خطرناک عمل تصور کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اقربا پروری کے سد باب کے لیے اپنے دورِ اہتمام میں یہ معمول بنایا تھا کہ دارالعلوم کے کسی استاذ محترم یا دوسرے ملازم کے کسی فرزند ارجمند کو صلاحیت کے باوجود جب تک ان کے والد محترم دارالعلوم سے وابستہ ہوں دارالعلوم کا مدرس یا ملازم نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اقارب کے علاوہ باصلاحیت افراد کو ترجیح دی جائے گی، اس معمول کو سب سے پہلے عملی جامہ خود حضرت والاؒ ہی نے پہنایا تھا، لہذا انہوں نے اپنے تیس سالہ دورِ اہتمام میں اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو دارالعلوم کا مدرس یا ملازم نہیں بنایا، یہاں تک کہ اپنے صاحبزادے جناب مولانا انوار الرحمن صاحب قاسمی بجنوری مدظلہم فاضل دارالعلوم دیوبند کو بھی جن کی شرافت، تقویٰ، سنجیدگی، معاملہ فہمی اور خوش اخلاقی سے ان کا ہر جاننے والا واقف ہے نہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں نائب مہتمم بنایا، نہ ہی دارالعلوم کے کسی بھی شعبے سے انہیں منسلک کر دیا، البتہ آپ کے وصال کے بعد مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کی خیر خواہی کے لیے آپ کے صاحبزادے جناب مولانا انوار الرحمن صاحب زید مجدہم کو مجلس شوریٰ کا رکن بنا دیا۔

ماہِ رجب ۱۴۳۵ھ کو اللہ تعالیٰ نے طویل فراق کے بعد اس عاجز کو ایک مرتبہ پھر چند دن کے لیے دارالعلوم دیوبند حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اس وقت حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کا تو وصال ہو چکا تھا اور حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدظلہم العالی منصبِ اہتمام پر فائز تھے، میں نے ان سے دفترِ اہتمام میں ان کے دونوں نائبین کی موجودگی میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کے مذکورہ بالا معمول کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معمول ان کے زمانے سے آج تک جاری ہے

اور چونکہ سب کو اس معمول کا علم ہے اور اس کے مطابق تعامل برقرار ہے، اس لیے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جاتا، ہاں! اتنی بات ضرور ہے کہ اس تعامل کو باضابطہ اور تحریری طور پر دستور کا حصہ اب تک نہیں بنایا گیا ہے۔

راقم کہتا ہے کہ اس تعامل کا مشاہدہ مذکورہ بالا سفر کے دوران میں نے خود اس طرح کیا کہ وہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند جو بقید حیات تھے ان کے صاحبزادگان میں سے کسی کو تدریس یا دارالعلوم کی ملازمت پر فائز نہیں دیکھا، حالانکہ ان میں سے کئی صاحبزادگان کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ ان میں صلاحیت و صالحیت دونوں موجود اور دارالعلوم کے مایہ ناز فضلاء میں ان کو شمار کیا جاتا تھا اور وہ بعض دیگر مدارس میں کامیابی کے ساتھ پڑھا رہے تھے۔

تواضع و خاکساری

اہتمام یا کسی بھی عہدے پر فائز ہونا مختلف وجوہات کی بنیاد پر انسان کے لیے ایک پرخطر وادی کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ایک طرف اس کی دیانت داری و امانت داری کا امتحان ہوتا ہے تو دوسری طرف جاہ طلبی اور شہرت پسندی کی دلدل میں پھنسنے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دیانت داری و امانت داری کے میدان میں استقامت سے نوازا تھا، وہاں جاہ طلبی، شہرت پسندی اور خود پرستی سے بھی محفوظ فرمایا تھا۔

ان کی نشست و برخاست، لباس و ہیئت، طرزِ تکلم اور نقل و حرکت سے صاف طور پر محسوس ہوتا تھا کہ وہ نمود و ناموری سے زیادہ گمنامی اور پوشیدگی کو پسند فرماتے تھے، نہ تو اپنی تعریف کے دلدادہ اور نہ ہی شہرت کے طلبگار تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے احاطہ مسجد کے ایک معمولی کمرے میں مقیم تھے اور مسجد دارالعلوم میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے، امامت کی ذمہ داری چونکہ راقم الحروف کی تھی، اس لیے میں نے بار بار ایسا منظر دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں آکر ایک نمایاں جگہ کی بجائے کسی گوشے میں نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور ایسا منظر بھی بار بار مشاہدہ میں آیا ہے کہ جدید طلبہ یا دارالعلوم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے بعض دوسرے مدارس کے طلبہ جو حضرت والا کو بذاتِ خود نہیں پہچانتے تھے، نماز کے وقت مسجد میں آتے ہوئے یا نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے تھے، بلکہ بعض دفعہ جلدی میں ان سے ٹکراتے بھی تھے اور ان کی خاکساری و فروتنی کو دیکھ کر وہ ہرگز یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ شخص اس عظیم بین الاقوامی دینی درسگاہ کے عظیم المرتبت مہتمم ہوں گے، اور نہ وہ خود کسی کو اس کا احساس دلانے کی کوشش فرماتے۔

تقویٰ اور رجوع الی اللہ

آپ کے تیس سالہ دورِ اہتمام کی ابتدا سے دس سال تک راقم الحروف مدرس اور امام و خطیب کی

حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں مقیم رہا، اس دوران حضرت والا کو بہت قریب سے دیکھا، آپ کی عمر اس وقت ستر اور اسی سال کے درمیان چل رہی تھی، اس پیرانہ سالی میں بھی تمام نمازیں جماعت و تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا آپ کا معمول رہا، اس کے علاوہ نوافل، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف اور رجوع الی اللہ کے بھی پابند رہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل ایک چشم دید واقعہ نمونے کے طور پر قلمبند کیا جا رہا ہے:

دارالعلوم دیوبند کی مایہ ناز جامع مسجد رشید کی بنیاد بروز جمعہ ۲۳/۷/۱۴۰۶ھ مطابق ۴/۴/۱۹۸۶ء میں رکھی گئی، اس کے بعد باقاعدہ تعمیری کام شروع ہوا تو حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے احقر پر اعتماد کرتے ہوئے اس مسجد کی نگرانی اور تعمیری سامان کی دیکھ بھال ایک اضافی کام کے طور پر میرے سپرد کر دی، مجھے چونکہ نہ تو اس کام کا کوئی تجربہ تھا اور نہ دلچسپی؛ اس لیے میں نے معذرت کرتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ تدریس و امامت کے ساتھ ایسا کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن حضرت والا نے ہمت دلاتے ہوئے میری معذرت کا راستہ بند کر دیا اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کا حکم دے دیا۔

میں نے حسب الحکم نگرانی شروع کی، لیکن چند ہی روز کے اندر اندازہ ہوا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں، مطالعہ میں دشواری اور اسباق کی تیاری میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے اس کام سے معذرت پیش کرنے کے لیے حضرت مہتمم صاحب سے دفتر اہتمام کی بجائے ان کے کمرے میں چاشت کے وقت خصوصی ملاقات کا ارادہ کیا؛ اس لیے کہ دفتر اہتمام میں رش کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ بات نہ ہو پاتی۔ جب میں چاشت کے وقت ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو سلام کرنے اور اجازت لینے سے قبل میں نے دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے زار و قطار اپنے رب کے سامنے رورہے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس منظر کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنے اور انتظار کرنے کو مناسب سمجھا، اس دوران مجھ پر یہ تصور کرتے ہوئے رقت طاری ہو گئی کہ یہ اللہ کے نیک بندے اس عمر میں ایک طرف تو شب و روز دارالعلوم کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق کہ اپنی تنہائی میں پروردگار کے سامنے اتنی لجاجت کے ساتھ رور و کر دعا کر رہے ہیں! اور یہ بھی ذہن میں آیا کہ جب ادارے کے مہتمم و سربراہ کا اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق ہو تو ان شاء اللہ وہ ادارہ ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا اور کوئی بھی باخلاف اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تھوڑی دیر تک اس تصور میں ڈوبا رہا اور جب اندازہ ہوا کہ آپ اپنے معمول سے فارغ ہو گئے ہوں گے تو آگے بڑھ کر سلام کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت طلب کی،

انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دی۔

اندر جانے کے بعد میں نے حضرت والا سے بڑے ادب کے ساتھ جامع مسجد رشید کے تعمیری کام کی نگرانی سے معذرت پیش کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد تھی کہ مجھ پر رقت کی جو کیفیت حضرت مہتمم صاحبؒ کی دعا کی کیفیت کو ان کی لاعلمی میں دیکھ کر طاری ہو گئی تھی، ابھی اس کے کچھ اثرات میرے چہرے اور شاید آنکھوں میں بھی باقی تھے، حضرت مہتمم صاحبؒ نے میری کیفیت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید میں مذکورہ کام کی نگرانی سے اس حد تک پریشان ہوں کہ میری ایسی کیفیت ہو گئی ہے؛ لہذا انہوں نے میری معذرت منظور فرما کر مذکورہ کام حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدرسی زید مجدہم موجودہ نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیت، مسلسل محنت اور ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

ایک مؤدبانہ التماس

اہل علم اور بالخصوص ارباب انتظام حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اکابر کے حالات، ان کی زندگیوں کے نقوش، ان کی احتیاط و دیانت داری، ان کے اخلاص وللہیت اور ان کے رجوع الی اللہ کی کیفیت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اور ان ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کے حالات کا تذکرہ اپنی مجالس و گفتگو کا حصہ بنا دیا جائے اور اپنے شاگردوں اور متعلقین کو ان کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی عادات و خصائل کو اپنانے کی ترغیب دی جائے، اس سے کافی حد تک فائدہ ضرور ہوتا ہے: ”وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ“۔

وفات اور نماز جنازہ

اللہ تعالیٰ کا حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ کے ساتھ ایک خصوصی فضل و کرم کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے تقریباً سو سال کی عمر پائی اور آخر تک حواس برقرار رہے اور دارالعلوم دیوبند کی خدمت للہ فی اللہ کرتے ہوئے درست فیصلے کرتے رہے۔ ان کی زندگی اور اعمال صالحہ کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ کی مندرجہ ذیل وہ حدیث یاد آتی ہے جو امام ترمذیؒ نے حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن بسرؓ کی روایت سے نقل کی ہے کہ آپ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من طال عمره و حسن عمله“ (جس کی عمر لمبی اور عمل نیک ہو)، مذکورہ حدیث کی روشنی میں قوی اُمید کی جاسکتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحبؒ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں

(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے دیتے ہو۔ (قرآن کریم)

شامل ہوں گے۔

آپ نے یکم محرم الحرام ۱۴۳۲ھ مطابق آٹھ دسمبر ۲۰۱۰ء کو بروز چہار شنبہ سن ہجری کے اعتبار سے تقریباً سو سال کی عمر میں اور سن میلادی کے اعتبار سے تقریباً چھیانوے سال کی عمر میں بجنور میں داعی اجل کو لبیک کہا، نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں علماء، طلبہ اور عامۃ المسلمین نے آپ کے صاحبزادے جناب مولانا انوار الرحمن صاحب قاسمی بجنوری زید مجدہم کی اقتداء میں ادا کی اور مزارِ قاسمی میں تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اعمالِ صالحہ اور طویل دینی خدمات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور پسماندگان و متعلقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے۔ آمین

..... ❁ ❁ ❁

گرمی اور موسم گرما

مولانا ابو خالد قاسمی

غازی آباد، ہندوستان

ان دنوں ہم موسم گرما کی شدید تپش اور جھلسا دینے والی دھوپ کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی گرمی جسموں کو جھلسا دینے والی محسوس ہوتی ہے، لیکن اہل بصیرت کے لیے اس شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں، نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ بہت سے لوگ اس گرمی کی حقیقت سے واقف نہیں، رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب! میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی؛ ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، لہذا تم جس شدید گرمی کو محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے گرم سانس کا اثر ہے، اور جس سخت سردی کو محسوس کرتے ہو وہ اس کے زمہیر (شدید سردی) کا اثر ہے۔“

ایک دوسری روایت میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو نماز کو کچھ ٹھنڈا ہونے تک مؤخر کر لیا کرو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔“

سوچئے! جس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جس سے بچنے کے لیے سایہ اور ٹھنڈا پانی تلاش کرتے ہیں، وہ تو جہنم کی صرف ایک سانس ہے، پھر خود جہنم کی گرمی کیسی ہوگی؟ بعض سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ: اگر اہل جہنم کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے ٹھنڈی محسوس کریں گے اور برسوں تک اسی میں آرام سے رہیں گے۔

آخرت کی آگ کی ہولناکی اور اس کی شدت

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

”تمہاری یہ دنیا کی آگ، جسے انسان بھڑکاتے ہیں، جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہی آگ تو (عذاب کے لیے) کافی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جہنم کی آگ کو اس پر انہتر حصوں کی برتری دی گئی ہے، اور ان میں سے ہر حصہ اسی دنیا کی آگ جیسی حرارت رکھتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

جب دنیا کی آگ جس کی تپش انسان برداشت نہیں کر پاتا، جہنم کی آگ کا صرف ستر واں حصہ ہے، تو خود جہنم کی آگ کی شدت اور ہولناکی کا کیا عالم ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور نافرمانوں کے لیے تیار فرمایا ہے؟ سلفِ صالحین کا حال یہ تھا کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور انہیں اہل جہنم کی وہ حسرت یاد آ جاتی، جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے:

”ہم پر کچھ پانی ڈال دو یا اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔“ (الاعراف: ۵۰)

اسی طرح جب گرمیوں کی تیز اور جھلسا دینے والی ہوائیں ان کے جسموں سے ٹکرائیں تو وہ اپنے دل میں کہتے: اگر یہ صرف جہنم کی ایک سانس کا اثر ہے، تو پھر خود جہنم کی آگ کی شدت کیسی ہوگی!

موسمی تغیرات اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی

محترم قارئین! ان دنوں ہم ایسے موسمی حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جن کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے۔ شدید گرمی کی لہروں نے یورپ جیسے خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جو ہمیشہ معتدل آب و ہوا کے لیے مشہور رہا ہے۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور برطانیہ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بلکہ اس سے بھی تجاوز کر گیا۔ اسی طرح ایشیا کے متعدد ممالک، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار (برما) اور افغانستان وغیرہ بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، سخت طبی انتباہات جاری کیے گئے، اور اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ مستقبل میں درجہ حرارت مزید نئے ریکارڈ قائم کر سکتا ہے۔ کیا ان واقعات اور بدلتے حالات میں اہل عقل کے لیے کوئی عبرت نہیں؟ کیا ان علاقوں میں، جو کبھی ٹھنڈے سمجھے جاتے تھے، شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں کی اموات اس عظیم دن کی یاد دہانی نہیں کراتیں جب انسان میدانِ حشر میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔“

(سورہ نور: ۲۴)

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا،
 پھر لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے؛ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں
 تک، کسی کا کمر تک، اور بعض ایسے ہوں گے جنہیں پسینہ پوری طرح ڈھانپ لے گا۔“ (مسلم)
 لہذا اے وہ شخص! جو دنیا کی چند لمحوں کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سوچ کہ اس وقت تیرا
 کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن سورج سروں کے بالکل قریب آجائے گا اور میدانِ حشر میں طویل انتظار
 کرنا پڑے گا۔

گرمی مومن کے لیے غنیمت ہے، رکاوٹ نہیں

کیا گرمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ ہے؟ یا اہل ایمان کے لیے نیکی کمانے کا ایک سنہری
 موقع؟ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہیں نہ مال و دولت کا افسوس تھا اور نہ
 اولاد کا، بلکہ انہیں اس بات کا غم تھا کہ اب وہ راتوں کے قیام، اہل علم کی مجلسوں میں زانو بہ زانو بیٹھ کر علم
 حاصل کرنے، اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر پیاس برداشت کرنے جیسی عظیم عبادتوں سے محروم ہو
 جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے:
 ”گرمی کے سخت دنوں میں روزہ رکھا کرو، تاکہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکو، اور رات
 کی تاریکی میں دو رکعت نماز پڑھا کرو، تاکہ قبر کی تاریکی کے لیے سامان ہو جائے۔“

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سخت گرمی کا دن تھا، یہاں تک کہ گرمی کی
 شدت کے باعث لوگ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اس دن ہم میں رسول اللہ ﷺ اور
 حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی روزے سے نہ تھا۔“

جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اجر مشقت کے بقدر ہوتا ہے۔
 شاید یہ سخت گرمی ہمیں اس عظیم منظر کی یاد دلانا چاہتی ہے، جب لوگ میدانِ حشر سے اپنے اپنے انجام کی
 طرف روانہ ہوں گے؛ ایک جماعت جنت کی طرف اور دوسری جہنم کی طرف۔

قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور اس دن دو پہر ہونے سے پہلے ہی اہل جنت اپنی جنت کی
 نعمتوں میں آرام کر رہے ہوں گے اور اہل جہنم اپنے ٹھکانے میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اسی حقیقت کی طرف
 اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے:

اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (قرآن کریم)

”اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت عمدہ آرام گاہ میں۔“ (فرقان: ۲۴)

شدید گرمی میں نیکی اور پانی پلانے کا عمل

انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جلد اُکتا جاتا ہے، اور اس کی نادانی یہ ہے کہ وہ کسی ایک حالت پر راضی نہیں رہتا، چنانچہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

يَتَمَنَّى الْمَرْءُ فِي الصَّيْفِ الشِّتَاءَ فَإِذَا جَاءَ الشِّتَاءَ أُنْكَرَهُ
فَهُوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ

”گرمی میں وہ سردیوں کی آرزو کرتا ہے، اور جب سردی آتی ہے تو اسی سے بیزار ہو جاتا

ہے۔ وہ کسی ایک حالت پر کبھی راضی نہیں رہتا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔“

لیکن ایک سمجھدار مومن گرمی کی شدت پر بار بار شکوہ نہیں کرتا، بلکہ اسے نیکی کمانے کا موقع سمجھتا ہے، خصوصاً ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جن کی اس موسم میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

ان اعمال میں سب سے اہم یہ ہیں کہ لوگوں کے لیے سایہ فراہم کیا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، خواہ وہ فقیر ہوں یا نہ ہوں، بلکہ جانوروں اور پرندوں کو بھی پانی پلایا جائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ہر جاندار کو پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے۔

خليفة راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

”ایمان کی چند اہم خصلتوں کو مضبوطی سے اختیار کرو: گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرنا، اور سردی کے دنوں میں اچھی طرح وضو کرنا۔“

سورج بھی سجدہ کرتا ہے، پھر تکبر کیسا؟

یہ عظیم الشان سورج، اپنی بے پناہ جسامت اور جھلسا دینے والی حرارت کے باوجود اہل بصیرت کے لیے ایک عظیم عبرت ہے۔ وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اپنے رب کا پوری فرمانبرداری اور عاجزی کے ساتھ حکم مانتا ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے وقت رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جاتا ہے، یہاں تک کہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے،

اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یاد کرو، جو میں نے تم پر کیے تھے۔ (قرآن کریم)

پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا، مگر اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اجازت طلب کرے گا، مگر اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا: جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم ہے:

”اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ زبردست، خوب جاننے والے اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔“ (یس: ۳۸)

جب اتنی عظیم مخلوق، یعنی سورج ہر روز اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو پھر بعض انسان اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرنے سے تکبر کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ وقت آجائے جب انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں جب وہ صحیح سلامت تھے تو انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔“ (قلم: ۴۲-۴۳)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔“ (مرسلات: ۴۸)

لہذا اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس شدید گرمی کو، جو سورج کی تپش سے تمہیں محسوس ہوتی ہے، اپنی آخرت کی یاد اور عبرت کا ذریعہ بناؤ۔ جب دنیا کی یہ گرمی جو جہنم کی صرف ایک سانس ہے، اتنی ناقابل برداشت ہے، تو پھر قیامت کے دن جہنم کی اصل آگ کی شدت کیسی ہوگی؟

یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی منزل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، کاش! یہ لوگ جان لیتے۔“ (العنکبوت: ۶۴)

پس ان قیمتی دنوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، کیونکہ حقیقی عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے لکل

(آخرت) کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے تمام

اور یہ کہ میں نے تم کو (اے یعقوب کی اولاد!) جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ (قرآن کریم)

(حشر: ۱۸)

اعمال سے خوب باخبر ہے۔“

ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کی گرمی، عذابِ قبر، زندگی اور موت کے فتنوں، اور مسیحِ دجال کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اور اپنی بے پایاں رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے!

وضاحتِ شبہ

سائنس کے مطابق سورج اور زمین کی قربت اور دوری موسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ گرمی اور سردی جہنم کے سانسوں میں سے ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔

جوابِ شبہ

پہلی بات: جہنم کا اپنے رب سے شکایت کرنا عقل یا سائنس کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ امورِ غیبیہ میں سے ہے، جنہیں ہم دنیوی عقل یا سائنسی آلات کی بنیاد پر نہیں پرکھ سکتے۔

دوسری بات: حدیث میں حضور ﷺ نے ایک وجہ بیان فرمائی جو اس بات کے منافی نہیں کہ اس کی دوسری وجوہات بھی ہوں۔ مزید تفصیل کے لیے انعام الباری دیکھیں۔

..... ❁ ❁ ❁

استاذ اور تربیت نسل

مولانا عبد المتین

کراچی

چند اہم اصول اور رہنما نکات

۱۔ تربیت کا اصل مرکز گھر ہے، لیکن اس تربیت کی مرمت، جانچ اور نکھار استاذ کی بھی ذمہ داری ہے۔
۲۔ آج ہمارا معاشرہ گھریلو تربیت کی کمزوری کا شکار ہے، اسی لیے اساتذہ پر یہ ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔

۳۔ استاذ کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ:

”میرا کام صرف نصاب مکمل کرانا اور کاغذی رزلٹ بہتر دینا ہے۔“

۴۔ حالانکہ ایک استاذ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علم کے اندر چھپی صلاحیتوں، رجحانات اور جوہر کو پہچانے، پھر اسے ان صلاحیتوں کے درست استعمال کا شعور دے۔

۵۔ طلبہ کی عقل اگر چہ کمزور ہوتی ہے، لیکن ان کے احساسات بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے، محسوس کرتے، مشاہدہ کرتے اور سمجھتے ہیں، اسی لیے طالب علم صرف استاذ کی باتیں نہیں سنتا، بلکہ اس کی پوری شخصیت کا مطالعہ کرتا ہے۔

۶۔ والدین کے بعد اگر کوئی شخصیت طالب علم پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ استاذ کی شخصیت ہے۔

۷۔ استاذ کا لباس، رویہ، اخلاق، غصہ پر قابو، پڑھانے کا انداز، نقل و حرکت، گفتگو کا طریقہ، بات سننے کا حوصلہ، مختلف تبصرے اور تجزیے، دینی حالت، معاشرتی کردار، گھریلو زندگی وغیرہ یہ سب چیزیں طلبہ کے علم میں بھرپور ہوتی ہیں۔

۸۔ وہ خاموش ضرور ہوتے ہیں، مگر بے خبر نہیں ہوتے، اس لیے طلبہ کو ”گو نگا بہرا“ سمجھنے کی غلط فہمی سے نکلنا ضروری ہے۔

اور (اس دن سے ڈرو جب) نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے۔ (قرآن کریم)

۹۔ طلبہ کی خاموشی ہمیشہ رضامندی نہیں ہوتی۔

اکثر وہ اپنی کمزوری، ماحول کے دباؤ یا استاذ کے احترام کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن دلوں کو جیتنے اور بات منوانے والی چیز صرف ”مضبوط کردار“ ہی ہے۔

۱۰۔ جو استاذ نرمی سے محروم ہے، وہ بہت سی خیر سے محروم رہتا ہے، کیونکہ جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے، وہ سختی سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ نرمی کا مطلب انتہائی بے تکلفی کا تعلق نہیں ہے، طالب علم آپ کا شاگرد ہے، دوست نہیں ہے اور بے جا بے تکلفی دوستوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔

۱۱۔ تربیت کا اصل محور ابتدائی عمر کے بچے ہیں، سات سال کی عمر تک بچے کی شخصیت کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تربیت ممکن تو رہتی ہے، لیکن نسبتاً محدود ہو جاتی ہے، اس لیے ایک استاذ کو اس مرحلے میں زیادہ محنت اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

۱۲۔ نظم و ضبط سکھانا استاذ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، کیونکہ بد نظم انسان علم اور ذہانت کے باوجود عملی زندگی میں ناکام رہتا ہے۔

۱۳۔ واضح رہے استاذ صرف الفاظ منتقل نہیں کرتا، بلکہ اپنا کردار منتقل کرتا ہے۔

۱۴۔ اگر استاذ غیبت کرتا ہے تو طلبہ بھی سیکھتے ہیں، تجسس اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو طلبہ بھی یہی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتا ہے تو یہی زبان طلبہ میں منتقل ہوتی ہے، چغل خوری کرتا ہے تو طلبہ بھی اسی روش پر چلتے ہیں، اسی لیے استاذ کو اپنی اصلاح کو تعلیم سے مقدم رکھنا چاہیے۔

۱۵۔ موجودہ دور میں جن صفات کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہ چند اوصاف معاشرے سے تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ استاذ کو چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ ان امور پر محنت کرے اور طلبہ کی شخصیت میں انہیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے:

ایثار	رہنمائی	خود اعتمادی	توکل
خدمتِ خلق	ادب	نظم و ضبط	روحانیت
حوصلہ افزائی	بلند ہمتی	شکرگزاری	مایوسی سے بچاؤ
صبر و تحمل	صلہ رحمی	رحم و کرم	باہمی تعاون
موبائل کا کم استعمال	درگزر اور معافی	والدین کے مقام کی پہچان	رشتوں کا احترام

استاذ اگر ان صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو یہی صفات خاموشی کے ساتھ نسلوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے جو صرف ذہن نہیں، بلکہ کردار کی بھی تعمیر کر سکے۔

خدمت خلق

مولانا محمد راشد شفیع

کراچی

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی پہچان

انسانیت کی اصل خوبصورتی صرف اپنے لیے جینے میں نہیں، بلکہ دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون کا حکم دیا ہے، جو شخص اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کا ہمارے پاس کسی کام کے لیے آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع اور نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے اپنے دوسرے بندوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ خدمت خلق صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اچھا اخلاق، نرم گفتگو، رہنمائی اور کسی کی پریشانی دور کرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں محبت، اخوت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا خدمت خلق، ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کے بارے میں مختلف آیات میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

۱۔ ”اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔“ (المائدہ: ۲)

۲۔ ”اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود محتاج ہوں۔“ (الحشر: ۹)

۳۔ ”اور جو شخص کسی ایک جان کو زندگی بخشتا ہے، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔“

(المائدہ: ۳۲)

۴۔ ”اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔“ (البقرہ: ۲۱۵)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانیت کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اہل ایمان کی شان ہے۔ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا اعلیٰ اخلاق اور ایمان کی علامت ہے۔ کسی انسان کی پریشانی دور کرنا اور اس کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ بندہ جو بھی بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتے ہیں اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ خدمتِ خلق کے ذریعے معاشرے میں محبت، اخوت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور اس عظیم نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔

رسول اللہ ﷺ نے خدمتِ خلق کے ایسے اعلیٰ نمونے قائم فرمائے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اعلانِ نبوت کے بعد آپ ﷺ کی پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی، ہمدردی اور مدد سے بھرپور نظر آتی ہے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ ﷺ لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، معاشرے کے یتیموں، کمزوروں، بیواؤں، محتاجوں اور ظلم کا شکار افراد کی مدد کرنا آپ ﷺ کے مبارک اوصاف میں شامل تھا، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا ایک اہم مقصد انسانیت کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا: اے ابن آدم! میں بیمار پڑا رہا، لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا: تو سارے جہاں کا پروردگار ہے تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، لیکن تو نے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا: اے رب العالمین! تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا، لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا: اے دونوں جہاں کے پروردگار! تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، لیکن تو نے

اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا، اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔“ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب فضل عیادۃ المریض)
حضور نبی اکرم ﷺ نے خدمتِ خلق کو روحانی و اخلاقی بنیاد فراہم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
”لوگوں میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔“

(کنز العمال، کتاب المواعظ والرقائق، باب خطب النبی ومواعظہ، ج: ۱۶، ص: ۵۴)

دوسرے مقام پر فرمایا:

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ (بھلائی) نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔“
(سنن الترمذی، کتاب السیر، باب فی التحریق والتخریب)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”رحم کرنے والوں پر رحم بھی کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔“
(مسند أحمد بن حنبل)

خدمتِ خلق کا سب سے زیادہ فائدہ خدمت کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے اپنے کام بھی ہو جاتے ہیں اور آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:
”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“
(سنن الترمذی، کتاب البر، باب ماجاء فی الستر علی المسلم)

ایک اور موقع پر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس سے کنارہ کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے بھائی کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حاجت پوری کرتا رہتا ہے اور جس نے اپنے بھائی کے دکھ میں حصہ لیا، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل میں سے ایک مشکل کو دور کر دے گا اور جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“
(صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمتِ خلق اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی اور مدد کا عظیم نمونہ پیش فرمایا۔ اسلام نے بیماروں کی عیادت، بھوکوں کو کھانا کھلانے، پیاسوں کو پانی پلانے اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے

(اے بنی اسرائیل! وہ فرعونؑ) تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ (قرآن کریم)

کو بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا، رحم و شفقت کرنا اور تکلیف دور کرنا کامل ایمان کی علامت ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ خدمتِ خلق نہ صرف دنیا میں محبت اور سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ آخرت میں عظیم اجر کا سبب بھی ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی خدمتِ خلق کے جذبہ سے ہر وقت سرشار رہتے تھے، یہ نبی اکرم ﷺ کی صحبت اور تربیت اور آپ ﷺ کے ارشادات پر کامل عمل کا نتیجہ تھا، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ رات کو گشت لگاتے ہوئے مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر مقام صرار پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس کے پاس دو تین بچے رو رہے ہیں۔ قریب جا کر حقیقت دریافت کی تو اس عورت نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا ہے، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمرؓ اسی وقت اُٹھے، مدینہ آ کر بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا کہ میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا: ہاں، لیکن تم قیامت کے دن میرا بار نہیں اٹھاؤ گے۔ (شبلی نعمانی، الفاروق، نئی دہلی، ۲۰۱۲ء، ص ۳۰۲)

خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ بڑے تاجر تھے اور اپنے مال کا بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی اسوہ خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کا بھی تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیارؓ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

”مسکینوں کے لیے جعفر بن ابی طالب بہترین انسان تھے۔ وہ ہمارے پاس آتے تھے اور ان کے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہم لوگوں کو کھلاتے تھے۔“

(صحیح البخاری، کتاب الأطعمۃ، باب الحلوا والعسل)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں صحیح بخاری میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے کھانے میں شریک نہ ہو جائے۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک واقعہ معروف تابعی ابو مخدومہ نے اس طرح بیان کیا ہے:

”ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس میں بیٹھا تھا کہ صفوان بن امیہ کھانے کی ایک دیگ کے ساتھ آئے جسے کچھ لوگ اٹھائے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہ دیگ حضرت ابن عمرؓ کے سامنے رکھ دی۔ انھوں نے پاس پڑوس کے غرباء و مساکین اور لوگوں کے غلاموں

کو بلا لیا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔“

(الأدب المفرد، باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

”معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے افضل ترین نوجوانوں میں سے تھے۔ جب بھی کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ خدمت خلق کے لیے انھوں نے اتنے قرضے لیے کہ ان کا سارا مال ختم ہو گیا۔ بالآخر انھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قرض داروں سے تھوڑی تخفیف کرا دیں، لیکن قرض دار اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بچا ہوا مال بیچ کر ان میں تقسیم کر دیا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔“

(صفة الصفوة، ج: ۲، ص: ۱۹۷)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب کوئی مصیبت زدہ ان کے پاس اپنی فریاد لے کر آتا تو وہ ہر طرح سے اس کی مدد فرماتے۔ خدمت خلق کے اتنے حریص تھے کہ اعتکاف سے نکل کر لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ وہ مسجد نبویؐ میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے غم زدہ دیکھا تو فرمایا: اے شخص میں تم کو غمگین دیکھتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی! فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے اور اسے ادا کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اعتکاف سے نکل آئے اور اس محتاج کے ساتھ چل پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے اس قبر کے کلین (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

”جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چل پڑا اور اس کی ضرورت پوری کی تو اس کے لیے دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔“

(طبرانی، بیہقی، المستدرک للحاکم)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

..... ❁ ❁ ❁

حضور نبی کریم ﷺ کا حسن و جمال

مولانا قاری محمد سلمان عثمانی

حضور نبی کریم ﷺ کے حسن و جمال کا کیا کہنا!!! اللہ جل شانہ نے روئے زمین پر آپ سے حسین کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اس جہان میں آپ ﷺ کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی قیامت تک کوئی آپ کا ثانی ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ کا حسن و جمال ایسا کہ چودھویں رات کا چاند بھی آپ ﷺ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور ﷺ صورت، سیرت اور کمالات میں گویا ہر چیز میں سردار ہیں، سرورِ دو عالم ﷺ کے کمالات و خصائص اور باطنی فضائل و محامد کے علاوہ آپ ﷺ کا بے مثل حسن و جمال بھی آپ ﷺ کا زندہ جاوید معجزہ ہے، جس کا تذکرہ کم و بیش سیرت کی تمام کتب میں موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی صورتِ طیبہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ سیرت کے ساتھ صورت سے بھی پیار پیدا ہو۔ شمس الدین شیرازی نے حضور ﷺ کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں زبان و بیان کی بے مائیگی کا اظہار ان اشعار میں کیا:

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرُ لَا يُؤْكِنُ الْقَنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ترجمہ: ”اے صاحبِ جمال اور اے عالمِ بشریت کے سردار ﷺ! آپ کے روشن کرنے والے رخِ انور کے فیضان سے چاند کو روشن کیا گیا ہے، آپ کی تعریف و توصیف ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے، المختصر یہی کہا جاسکتا ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ آپ ہی کی ذات ہے۔“

”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا: نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔“ (صحیح بخاری: ۳۵۵۲)

انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دک بھی ہے اور گولائی بھی۔ حضرت جابر بن سمرہ سے یہی سوال ہوا تو فرمایا:

”نہیں! بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گولائی لیے ہوئے تھا۔“
(مسلم: ۲۳۴۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:
”میں نے نبی ﷺ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا، یوں معلوم ہوتا کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔“
(ترمذی: ۳۶۴۸)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:
”میں چرخہ کات رہی تھی اور رسول اللہ ﷺ میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے، آپ ﷺ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں، اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، نبی کریم ﷺ نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا: کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا: آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں، جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: یہ سن کر نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا: اے عائشہ! جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے۔“
(سنن بیہقی: ۱۵۴۷۷)

حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں:
”ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم ﷺ کی زیارت کا موقع ملا، آپ ﷺ نے ایک سرخ پوشاک زیب تن کر رکھی تھی، میں کبھی آپ ﷺ کے رخ انور پر نظر ڈالتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ ﷺ چودھویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔“
(ترمذی: ۲۸۱۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جمالِ مصطفیٰ ﷺ کا بیان ان محبت بھرے الفاظ میں کیا:
”نہ کسی ایسے ریشم کو چھونے کا اتفاق ہوا ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو اور نہ ہی کوئی ایسی خوشبو سونگھی ہے جو حضور ﷺ کی خوشبو سے زیادہ معطر ہو۔“
(صحیح بخاری)

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
”آپ ﷺ کا دست اقدس برف سے زیادہ خنک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔“ (صحیح البخاری)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
”حضور ﷺ نماز فجر کے بعد اپنے کا شانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی آپ ﷺ کی معیت میں چل دیا۔ راستے میں بچوں نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ ﷺ ایک

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے پھڑکے کو (معبود) مقرر کر لیا۔ (قرآن کریم)

ایک کر کے ان کے رخساروں پر دست اقدس پھیرتے جا رہے تھے۔ آپ نے میرے رخساروں پر بھی دست اقدس پھیرا، میں نے آپ ﷺ کے دست اقدس میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کیا گویا آپ نے اپنے دست اقدس کو ابھی عطار کے صندوق سے نکالا ہو۔“ (صحیح مسلم)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی آواز کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”میں نے حضور ﷺ کو نماز عشاء میں سورۃ والتین والو یتون پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے حضور ﷺ کی آواز سے زیادہ اچھی آواز کسی کی نہیں سنی۔“ (صحیح مسلم)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

”میں جب حضور انور ﷺ کے رخ انور کی زیارت کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے آپ نے سرمہ لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ نے سرمہ استعمال نہیں کیا ہوتا تھا۔“ (جامع الترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کے مرض وصال کے زمانے میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم ﷺ نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کا ورق ہے۔“ (بخاری: ۶۸۰)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات پر عبور حاصل تھا، وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں:

”جب رسول کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا، میری نگاہ جو نبی آپ ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ ایسا دلکش و دلربا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔“ (ترمذی: ۲۳۸۵)

حضرت حارث بن عمر و سہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”میں منیٰ یا عرفات کے مقام پر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں لوگوں کو آپ ﷺ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں نے مشاہدہ کیا کہ بدو جب آپ ﷺ کے رخ انور کی زیارت کرتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔“ (ابوداؤد: ۱۷۴۲)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے مجھے دیکھا، اُس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔“

(بخاری: ۲۵۶۸)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم ﷺ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین

دین خیر خواہی کا نام ہے

مفتی ابوالخیر عارف محمود

گلگت

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ.“

(صحیح مسلم، باب الدین النصیحة: ۱/۵۴، ط: قدیری)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے (یعنی نصیحت اور خیر خواہی اعمال دین میں سے افضل ترین عمل ہے یا نصیحت اور خیر خواہی دین کا ایک مہتمم بالشان نصب العین ہے) ہم نے (یعنی صحابہؓ نے) پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔“

مدار اسلام: یہ حدیث ان احادیث مبارکہ میں سے ہے جن کو مدار اسلام قرار دیا گیا ہے۔

دین اسلام: حدیث میں دین سے مراد دین اسلام ہے۔

النصیحة کا معنی: نصیحت کا معنی ہے اخلاص، خیر خواہی اور خیر و بھلائی کے کام میں حتی الوسع

کوشش کرنا۔

أئمة المسلمین سے مراد: ائمہ مسلمین سے مراد علماء کرام، حکام اور اہل حل و عقد ہے۔

عامتہم سے مراد: عامتہم سے تمام مسلمان مراد ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ہونے کا مطلب: اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو،

اس کی وحدانیت و صفات کمال کا صدق دل سے اس طور پر اعتراف کرے کہ کسی طرح بھی شرک کا احتمال

باقی نہ رہے۔

ہمہ وقت ظاہری و باطنی طور پر اللہ کی بندگی اختیار کرے، خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑے۔

ولکتابہ کا مطلب: اس کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ و معانی کو یاد کرے اور غور و فکر کرے اور دل و جان سے اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔

ولرسولہ کا مطلب: اللہ تعالیٰ کے رسول (ﷺ) کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نبوت کی تصدیق کرے، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اور اس کی دعوت دی ہے اسے قبول کرے، ادا و امر و نہی میں اس کی اطاعت کرے، اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرے، اس کی تعظیم و توقیر و احترام کے ساتھ اس کی سنت کو زندہ کرے اور اس کی نشر و اشاعت و تبلیغ کا اہتمام کرے۔

ولأئمة المسلمين کا معنی و مطلب: ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور بعد کے حکام کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا، ان کی معیت میں کفار سے جہاد کرنا، اسلامی حکومت کے زیر انتظام زکوٰۃ ادا کرنا، جب تک کفر بواح نہ ہو ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کرنا۔

علماء کرام کے لیے نصیحت کا مطلب: علماء کرام کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے کی گئی دینی رہنمائی کو قبول کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا۔

وعامتہم کا معنی: عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند ہو، اور جو اپنے لیے ناپسندیدہ ہو تو اسے ان کے لیے بھی ناپسند کرے، اور ان کی اصلاح اور دینی تعلیم تربیت کی فکر کرے، ان کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، ان کے آبرو کی حفاظت کرے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرے۔

قرن اول سے قیاس کی چند مثالیں

مولانا عصمت اللہ نظامانی

مختص علوم حدیث، جامعہ

فقہی اصول اور شرعی دلائل میں ”قیاس“ کی جواہریت ہے، وہ کسی مُنصف مزاج شخص سے پوشیدہ نہیں، شریعت کے احکام کی ایک بہت بڑی تعداد قیاس کے ذریعے ہی ثابت ہوتی ہے، اسی لیے عہدِ نبوی سے لے کر عصرِ حاضر تک جمہور فقہائے کرام اور مستند اہل علم ”قیاس“ کرتے آئے ہیں، اور اس کی ضرورت واہمیت کا برملا اعتراف کیا ہے، نبی کریم ﷺ کے زمانے میں بھی صحابہ کرامؓ نے قیاس کو ایک بنیادی اصول جانا، اور اس کے ذریعے احکام کو ثابت کیا اور ان پر عمل کیا۔

لیکن قیاس سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے علوم میں رسوخ و پختگی کے ساتھ گہری فقہی بصیرت، استنباط مسائل کا ملکہ اور قیاس کے منہج و طریقہ کار سے آشنائی بھی ناگزیر ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بذاتِ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس سلسلے میں تربیت کی، اور انہیں قیاس واجتہاد کے ذریعے مسائل کا حل معلوم کرنے کا طریقہ بتلایا، جس کی وجہ سے صحابہؓ کے اندر قیاس کرنے کا ملکہ و صلاحیت پیدا ہوگئی تھی، اور انہوں نے بیسیوں مسائل کا اس کے ذریعے حل نکالا۔ زیرِ نظر مضمون میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فقہی قیاسات پر مختصر نظر ڈالی جائے گی، تاکہ پڑھنے والوں کو ان کے طریقہ استدلال اور رسول اللہ ﷺ کے اندازِ تربیت سے واقفیت ہو اور مُتکَرِّین قیاس پر بھی ضمناً رد ہو جائے، اور ان پر بھی قیاس کی اہمیت آشکارا ہو۔

نبی کریم ﷺ کا قیاس کے ذریعے مسئلہ سمجھانا

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی، اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا اب کیا حکم ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لو کان علیہا دین اُکنت قاضیہ؟“، ”اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم وہ (بہن کی طرف سے) ادا کرتے؟“ اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں، میں ادا کرتا، تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”فاقض اللہ، فہو

أحق بالقضاء۔“ (۱) یعنی ”اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ ادا کیے جانے کے زیادہ حق دار ہے۔“
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے حق اللہ کی قضا کے سلسلے میں حق العباد پر قیاس کر کے مسئلہ سمجھایا، وہ ایسے کہ جس طرح قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد اس پر لازم ایک حق کی ادائیگی کی جاتی ہے تو دوسرے حق یعنی حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے۔

اس حدیث کے تحت علامہ ابن بطلان نے امام مہلب سے نقل کیا ہے:
”وقوله: (أرأيت لو كان عليها دين) هو تمثيل من النبي (صلي الله عليه وسلم) وتعليم لأئمة القياس والاستدلال۔“ (۲)
ترجمہ: ”آپ ﷺ کا ارشاد: ”أرأيت لو كان عليها دين“ یہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے مثال بیان کرنا ہے اور اپنی امت کو قیاس و استدلال کی تعلیم دینا ہے۔“

صحابیؓ کے قیاس سے حضور ﷺ کا مسرور ہونا

نبی کریم ﷺ کو حضرت زید بن حارثہ اور ان کے فرزند اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے بہت محبت تھی، خصوصاً اس لیے بھی کہ حضرت زیدؓ بچپن سے آپ ﷺ کے زیرِ کفالت اور ساتھ رہ رہے تھے، اور حضرت اسامہؓ تو عہد نبوی میں ”حب رسول“ کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، یعنی رسول اللہ ﷺ کا محبوب۔ لیکن ان باپ بیٹے کے رنگ میں بہت فرق تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا رنگ سیاہ تھا، جبکہ ان کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رنگ صاف اور گورا تھا، اس لیے جاہلیت میں کچھ لوگ ان کے نسب سے متعلق شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ایک مرتبہ اپنے وقت کے بہترین قیافہ شناس شخص حضرت مجرز مدنی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے، اس وقت دونوں باپ بیٹے یعنی حضرت زید اور اسامہ رضی اللہ عنہما ایک چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، صرف ان کے پاؤں باہر سے نظر آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر مجرز مدنی نے کہا: ”إن هذه الأقدام بعضها من بعض۔“ یعنی ”بیشک یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کو اس کی بات سے بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے نسب میں طعن کرنے والوں کو جواب مل گیا۔ ابوداؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں:

”قالت: دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه۔“ (۳)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس خوش ہو کر آئے، اس حال میں آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔“

اس حدیث میں ایک صحابی مجرز مدلجی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں دیکھ کر ان کے درمیان مشابہت پا کر ان دونوں کے ایک نسب ہونے کا کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اگرچہ یہ قیاس فقہی نہیں ہے، تاہم دو مشابہ چیزوں میں ایک ہی حکم ثابت کیا جا رہا تھا، تو اس میں بھی ایک گونا قیاس و عقل کا دخل ہے، جیسا کہ صاحب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قاس مجرز المدلجی وقاف و حکم بقیاسہ و قیافتہ علی أن أقدام زید وأسامۃ ابنہ بعضہا من بعض.“ (۴)

ترجمہ: ”مجرز مدلجی نے قیاس کیا، اور قیافہ شناسی کی، اور اپنے قیاس و قیافہ شناسی کے مطابق حکم لگایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔“

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قیاس

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دورانِ سفر غسل کی حاجت ہوئی، مگر ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے تیمم کیا، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بوقتِ ضرورت تیمم جب وضو کا قائم مقام ہوتا ہے تو وضو کی ہیئت پر ہوتا ہے کہ چہرے اور دونوں بازوؤں پر مسح کیا جاتا ہے، لہذا غسل کے لیے تیمم بھی غسل کی ہیئت و شکل پر ہونا چاہیے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا أَنَا فَمَتَعَكْتُ فَصْلِيَّتَ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.“ (۵)

یعنی ”میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوا، اور نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کا تذکرہ کیا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عملی طور پر تیمم کر کے دکھایا، اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھر ان میں پھونک لگا کر چہرہ کا مسح کیا، اور ہاتھوں (بازوؤں) کا مسح کیا۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے غسل کے تیمم کی ہیئت کو غسل پر قیاس کیا، اور چونکہ یہ قیاس درست نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح طریقہ بتلایا۔ اس حدیث کے تحت علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.“ (۶)

ترجمہ: ”حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کے جواز کا ثبوت ہے۔“

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قیاس

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل میں ایک رات احتلام ہوا، اس رات ٹھنڈ بہت

اور جب تم نے (موتی سے) کہا کہ موتی! جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، ہم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ (قرآن مجید)

تھی اور انہیں ڈر ہوا کہ اگر پانی استعمال کریں گے تو جان جاسکتی ہے، لہذا انہوں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی، لوگوں نے حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”یا عمرو! صلیت بأصحابک وأنت جنب.“

ترجمہ: ”اے عمرو! تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ تم جنبی تھے۔“

چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو عذر بتایا، جس کی وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے مزید عرض کیا:

”إني سمعت الله يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“

”میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔“

”فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.“ (۷)

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ ان کی بات سن کر مسکرا دیے، اور انہیں کچھ نہیں کہا۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے قیاس کر کے تیمم کیا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم کرنے کا ذکر نہیں، بلکہ پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈ کا مسئلہ تھا، چنانچہ انہوں اس آیت سے قیاس کر کے مسئلہ مستنبط کیا کہ جس طرح ہتھیار وغیرہ سے اپنے آپ کو قتل کرنا ممنوع ہے، اسی طرح ٹھنڈے پانی سے جان کو خطرہ ہونے کی وجہ سے استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے تیمم کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قیاس

۱: ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تین پتھر لانے کا فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دو پتھر ملے، لیکن تلاش کے باوجود تیسرا پتھر نہیں ملا، چنانچہ وہ تیسرے پتھر کے بجائے لید اٹھا آئے، حضور ﷺ نے دو پتھر لیے، اور لید کو پھینک دیا، اور فرمایا: ”هَذَا رَكْس“، (۸) اور اس سے استنجاء نہیں کیا جاسکتا۔ حضرات شارحین نے بیان کیا ہے کہ ”رکس“ کا مطلب ہے نجس چیز، جبکہ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ”رکس“ جنات کے کھانے کو کہتے ہیں۔ (۹)

یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پتھر پر گوبر کے خشک ٹکڑے کو قیاس کیا، کیونکہ جس طرح

تو تم کو بجلی نے آگیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ (قرآن مجید)

پتھر سے نجاست زائل ہوتی ہے، اسی طرح سوکھی لید سے بھی بظاہر نجاست سے صفائی و نظافت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے پتھر پر لید کو قیاس کیا، لیکن آپ ﷺ نے دوسری وجہ سے لید کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ خود نجس یا جنات کا کھانا تھی۔

۲: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے بارے سوال کیا گیا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور نہ اس سے ہمستری کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب اس عورت کو مہر میں کیا ملے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ میں بہت غور و فکر کیا، لوگ تقریباً مہینہ بھر ان کے پاس آتے جاتے رہے، بالآخر ایک دن انہوں نے جواب دیا: ”فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نساؤها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بر يثان.“ (۱۰)

ترجمہ: ”اس بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اس عورت کا مہر اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہوگا، نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ، نیز اس کے لیے میراث بھی ہوگی اور وہ عدت بھی گزارے گی۔ پس اگر یہ رائے درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس خطا سے بری ہیں۔“

اس مسئلہ میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قیاس و اجتہاد سے کام لیا، اور مہر لازم ہونے کے سلسلے میں موت کو جماع پر قیاس کیا، وہ ایسے کہ جس طرح جماع کے بعد طلاق ہونے کی صورت میں عدت واجب ہوتی، اور مکمل مہر بھی لازم ہوتا ہے، اسی طرح جماع سے پہلے موت کی صورت میں بھی عدت واجب ہوتی ہے، لہذا مہر بھی واجب ہونا چاہیے۔ اور چونکہ مہر مقرر نہیں تھا، اس لیے مہر مثل لازم ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قیاس

میراث کے ایک مسئلہ ”مقاسمۃ الجسد“ میں صحابہ کرامؓ میں کچھ اختلاف تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں متوفی شخص کے بہن بھائی وراثت سے محروم ہوں گے یا وراثت پائیں گے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک انہیں بھی میراث سے حصہ ملے گا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم دادا کی موجودگی میں میت کے بھائی بہنوں کے میراث سے محروم ہونے کے قائل تھے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس مسئلہ میں قیاس کا استعمال بھی کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا، تاکہ احسان مانو۔ (قرآن مجید)

”ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أبا الأب أباً.“، (۱۱)

ترجمہ: ”زید بن ثابت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں؟ وہ پوتے کو بمنزلہ بیٹا قرار دیتا ہے، لیکن دادا کو باپ کے مرتبہ میں نہیں بناتا۔“

یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھائی بہنوں کے لیے حاجب بننے میں دادا کو پوتے پر قیاس کرتے تھے کہ جس طرح پوتا حاجب بنتا ہے، جبکہ اس کے اور میت کے درمیان ایک واسطہ (بیٹے کا) ہے، اسی طرح دادا کو بھی حاجب ہونا چاہیے کہ اس کے اور میت کے درمیان بھی ایک واسطہ (والد کا) ہوتا ہے۔

صحابہؓ کی ایک جماعت کا قیاس کرنا

غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا:

”لا یصلین أحد العصر إلا فی بنی قریظہ.“، (۱۲)

ترجمہ: ”کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے، مگر بنی قریظہ میں۔“

پھر ہوا یوں کہ راستہ میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرامؓ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، بعض نے کہا کہ حضور ﷺ نے بنی قریظہ سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لہذا انہوں نے راستہ میں عصر کی نماز ادا نہیں کی، جبکہ دیگر صحابہؓ کہنے لگے کہ نبی کریم ﷺ کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنو قریظہ میں جلد پہنچو، درمیان میں دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہونا چاہیے، عصر کی نماز سے روکنا، اور بنو قریظہ میں ہی ادا کرنا بذات خود مقصد نہیں تھا، لہذا انہوں نے راستے میں نماز ادا کی۔ چنانچہ جب حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ اس واقعہ میں دوسری جماعت نے قیاس و اجتہاد سے کام لیا کہ جس طرح صلوٰۃ الخوف میں سواری پر نماز پڑھی جاسکتی ہے، اسی طرح یہاں بھی راستہ میں سواری پر نماز پڑھنا ممکن ہے، اس طرح نماز بھی بروقت ادا ہو گئی اور بنو قریظہ کی طرف جلد پہنچنے کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔

اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”ففیہ دلالة لمن یقول بالمفہوم والقیاس.“، (۱۳)

”اس حدیث میں اس شخص کے لیے دلیل ہے جو مفہوم اور قیاس (سے استدلال) کا قائل ہے۔“

خلاصہ کلام

اسی طرح اور بھی بیسیوں مسائل ہیں جن میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجتہاد کیا اور قیاس پر عمل کیا، جس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ”قیاس“ بھی اصول شرع میں سے ایک اہم اصل ہے،

اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور (تمہارے لیے) من و سلویٰ اُتارتے رہے۔ (قرآن مجید)

بالخصوص جبکہ نبی کریم ﷺ نے بھی بسا اوقات قیاس کے ذریعے سائل کو مسئلہ سمجھایا، لہذا اس میں دورِ حاضر کے ان متشدد حضرات کے لیے بھی درس ہے جو علی الاطلاق قیاس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ائمہ کرام پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱- صحیح البخاری، (۸/۱۴۲)، کتاب الأیمان، باب من مات وعليه نذر، رقم الحديث: ۲۶۹۹
- ۲- شرح صحیح البخاری لابن بطلال، (۶/۱۶۲)، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض
- ۳- سنن أبي داود، (۲/۲۴۸)، کتاب الطلاق، باب في القافة، رقم الحديث: ۲۲۷۰
- ۴- إعلام الموقعين لابن القيم، (۱/۲۰۴)، الناشر: دار الجليل، بيروت
- ۵- صحیح البخاری، (۱/۷۵)، کتاب التيمم، باب: التيمم هل ينفخ فيها، رقم الحديث: ۳۳۸
- ۶- الكوكب الدراري للكرمانی، (۳/۲۱۹)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت
- ۷- سنن أبي داود، (۱/۱۳۲)، کتاب الطهارة، باب إذا جنب البرد، رقم الحديث: ۳۳۴
- ۸- صحیح البخاری، (۱/۴۳)، کتاب الوضوء، باب: لا يستنجي بروت، رقم الحديث: ۱۵۶
- ۹- سنن النسائي، (۱/۴۲)، الناشر: دار المعرفة، بيروت
- ۱۰- سنن أبي داود، (۲/۲۰۲)، کتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، رقم الحديث: ۲۱۱۸
- ۱۱- شرح صحیح البخاری لابن بطلال، (۱۰/۳۶۲)، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض
- ۱۲- صحیح البخاری، (۲/۱۵)، باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء، رقم الحديث: ۹۴۶
- ۱۳- شرح مسلم للنووي، (۱۲/۹۸)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت

..... ❁ ❁ ❁

حق مہر کی شرعی حقیقت اور رائج تصورات کا جائزہ

مولانا سید انور شاہ

جامعہ بیت السلام، کراچی

انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جیسے خوراک، لباس اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح خاندان بھی اس کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے، خاندان کے بغیر زندگی قید تنہائی سے کم نہیں، انسان کو زندگی کے تقریباً ہر اہم مرحلے میں خاندان کے تعاون اور رفاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، خوشی ہو یا غمی دونوں کا حقیقی اندازہ اور اثر خاندان کی شرکت ہی سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر خاندان کی دلجوئی اور ہمدردی شامل حال نہ ہو تو معمولی غم بھی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتا ہے، اسی لیے اسلام میں خاندانی نظام کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اپنے انعامات میں شمار فرمایا ہے: ”إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ“ (اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے) ہر شادی شدہ شخص کے ساتھ خاندان کی تین شاخیں وجود میں آتی ہیں، ددھیال، ننھیال، اور سسرال۔ یہ تینوں رشتے نکاح ہی کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام میں نکاح کو نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان انجام پانے والا قابل احترام عقد ہے، جس سے عائلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے دو اجنبی مرد و عورت ایک مودت و محبت اور اعتماد کی فضا میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اسلام رشتہ نکاح کو پائیدار اور مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے نکاح کے سلسلے میں ایسے احکام اور ہدایات دی ہیں، جن کے نتیجے میں دونوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو جاتا ہے۔

انہی احکام میں سے ایک اہم حکم حق مہر ہے۔ مہر کے معاملے میں لوگ افراط و تفریط اور مختلف غلطیوں کا شکار ہیں، خاص کر یہ تاثر تو بہت زیادہ عام ہے کہ مہر جتنا کم سے کم طے کیا جائے، شریعت کی نگاہ میں اتنا ہی مستحسن ہے، اس کے علاوہ بھی مہر کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جن کی اصلاح نہایت ضروری ہے، لہذا اس تحریر میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تاکہ قارئین

ان سے آگاہ ہو کر درست طرز عمل اختیار کریں۔

حق مہر کی حقیقت

مہر دراصل شوہر کی طرف سے عورت کا ایک اعزاز و اکرام ہے، یہ نہ تو عورت کی قیمت ہے، جسے ادا کر کے یہ سمجھا جائے کہ وہ شوہر کے ہاتھوں بگ گئی ہے، اور اب اس کی حیثیت محض ایک لونڈی کی ہے اور نہ یہ محض ایک فرضی اور رسمی کارروائی ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اسے عملاً ادا کرنے کی ضرورت نہیں، شرعی نقطہ نظر سے شوہر کے ذمہ بیوی کا مہر لازم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیوی کو اپنے گھر میں لائے تو اس کا مناسب اکرام کرے، اور اسے ایسا بدیہ پیش کرے جو اس کے اعزاز و اکرام کے مناسب ہو، اس لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کی مقدار نہ تو اتنی کم رکھی جائے، جس میں اعزاز و اکرام کا یہ پہلو بالکل مفقود ہو جائے اور نہ اتنی زیادہ رکھی جائے کہ شوہر اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، اور بالآخر یا تو مہر ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے یا آخر میں بیوی سے معاف کرانے پر مجبور ہو۔

مہر کے تمام پہلو واضح ہونے چاہئیں

مہر کا تعین محض ایک فرضی یا رسمی کارروائی نہیں ہے، جو غور و فکر اور سوچے سمجھے بغیر کر لی جائے، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے جو پوری سنجیدگی اور بیداری کا محتاج ہے، شرعاً اس کے تمام پہلو واضح اور صاف ہونے چاہئیں اور اس کے مطابق ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔

یہ بڑی نا انصافی ہوگی کہ اس حق کی ادائیگی سے ساری عمر بے فکر رہنے کے بعد بسترِ مرگ پر بیوی سے اس کی معافی حاصل کر لی جائے، جب ماحول کے جبر سے اس کے پاس معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔

عورت کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟

شرعی نقطہ نظر سے ہر عورت کا اصل حق یہ ہے کہ اسے ”مہر مثل“ دیا جائے، مہر مثل کا مطلب: لڑکی کے باپ کے خاندان کی وہ لڑکیاں جو مال، جمال، دین، عمر، عقل، شہر، باکرہ یا ثیبہ ہونے میں اس کے برابر ہوں، ان کا جتنا مہر تھا، اتنا مہر، مہر مثل ہے۔ خاندان کی لڑکیوں سے مراد اس کی بہنیں، پھوپھی زاد، چچا زاد بہنیں وغیرہ ہیں اور اگر اس لڑکی کے خاندان میں دوسری لڑکیاں نہ ہوں تو خاندان کے باہر اس کی ہم پلہ خواتین کا جو مہر عام طور سے مقرر کیا جاتا ہو، وہ اس لڑکی کا مہر مثل ہے، اور شرعی اعتبار سے بیوی مہر مثل وصول کرنے کی حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت باہمی رضا مندی سے مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو یا مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح کر لیا گیا ہو تو مہر مثل خود بخود لازم ہو جاتا ہے، اور شوہر کے ذمہ شرعاً ضروری ہو جاتا ہے کہ

(اور) وہ (بنی اسرائیل!) ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے، بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ (قرآن مجید)

وہ بیوی کو اس کا مہر مثل ادا کرے۔ البتہ اگر بیوی خود مہر مثل سے کم پر خوش دلی سے راضی ہو جائے یا شوہر خوشی سے مہر مثل سے زیادہ مہر کی مقدار طے کر لے تو باہمی رضا مندی سے مہر مثل سے کم یا زیادہ مقرر کر لینا جائز ہے، شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، البتہ کم سے کم مہر کی حد مقرر کر دی ہے۔

اقل مہر کی مقدار

مہر کی کم از کم مقدار حنفی مذہب کے مطابق دس درہم ہے۔ دس درہم کا مطلب دو تولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے، موجودہ اوزان کے اعتبار سے اس کی مقدار ۳۰ گرام ۶۱۸ ملی گرام چاندی ہے، چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، آج کل ایک تولہ چاندی کی قیمت تقریباً چھ ہزار (۶۰۰۰) روپے ہے، اس حساب سے کم از کم مہر کی مقدار ۵۶۷۵ روپے بنے گی۔ اس کم سے کم مقدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا مہر رکھنا شرعاً پسندیدہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مہر پر اگر عورت خود بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہر کا مقصد، یعنی عورت کا اعزاز و اکرام پورا نہیں ہوتا، یہ کم از کم حد بھی ان لوگوں کا خیال کر کے رکھی گئی ہے، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور زیادہ رقم خرچ کرنے کے متحمل نہیں، ان کے لیے یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اگر عورت راضی ہو تو کم از کم اس مقدار پر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا ہرگز درست نہیں ہے کہ شریعت کو منظور ہی یہ ہے کہ مہر کی مقدار دو تولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی یا اس کی قیمت طے کی جائے۔

معمولی مقدار میں مہر طے کرنا

لوگوں میں یہ تصور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ مہر جتنا کم سے کم معمولی مقدار میں مقرر کیا جائے اتنا ہی شریعت کی نظر میں مستحسن اور افضل ہے، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، حالانکہ یہ تصور غلط اور بے بنیاد ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراءؓ کا مہر پانچ سو درہم مقرر کیا تھا، جو ۱۳۱ تولہ تین ماشہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ موجودہ حساب کے اعتبار سے اس کی مقدار ۱۰۵۳۰۹ گرام چاندی ہے، چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، آج کل ایک تولہ چاندی کی قیمت تقریباً چھ ہزار (۶۰۰۰) روپے ہے، اس لحاظ سے مہر فاطمی کی مقدار پاکستانی ۸۷۸۰۱ روپے بنے گی۔ خود جناب نبی کریم ﷺ نے اپنی متعدد ازواج مطہراتؓ کا مہر بھی اس کے قریب قریب ہی مقرر کیا، جو اوسط درجے کے اعتبار سے ایک قابل لحاظ مہر ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ

تقریر کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ: وہ نکاح میں بہت زیادہ مہر نہ باندھا کریں۔ اس پر ایک خاتون نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ مہر کے لیے ”قنطار“ (سونے چاندی کا ڈھیر) کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کا ڈھیر مہر ہو سکتا ہے، لہذا آپ کا زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتون کی بات سن کر فرمایا: واقعی خاتون کا استدلال اور بات ٹھیک ہے، اور کلی طور پر زیادہ مہر رکھنے سے منع کرنا درست نہیں۔ (السنن الکبریٰ للإمام البیہقی، کتاب الصداق، ۷/۲۳۳) مطلب یہی تھا کہ اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، ادائیگی کی نیت بھی ہو اور استطاعت بھی ہو تو زیادہ مہر مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں یہ اصول مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مہر اتنا ہو جس سے بیوی کا اعزاز و اکرام بھی ہو اور شوہر کی استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، جن حضرات نے زیادہ مہر باندھنے سے منع فرمایا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر استطاعت سے زیادہ مہر مقرر کر لیا جائے تو وہ محض ایک کاغذی کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے، حقیقت میں اسے دینے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی، اور مہر ادا نہ کرنے کا گناہ شوہر کی گردن پر رہ جاتا ہے۔ دوسرے بعض اوقات بہت زیادہ مہر مقرر کرنے کے پیچھے نام و نمود اور دکھاوے کا جذبہ بھی کارفرما ہوتا ہے، لوگ محض اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے غیر معمولی مہر مقرر کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں باتیں اسلام کے پاکیزہ اور مقدس مزاج کے متصادم ہیں، اس لیے متعدد علمائے کرام نے غیر معمولی مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

مہر فاطمی بہتر ہے یا شوہر کی حیثیت کا لحاظ کرنا

بعض حضرات مہر فاطمی کو مہر شرعی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنا پسندیدہ نہیں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مہر فاطمی کے برابر مہر طے کر لیں اور نیت یہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کی مقرر کی ہوئی مقدار بابرکت اور معتدل ہے اور اتباع سنت کے اجر کا بھی قصد ہو، تو یقیناً یہ جذبہ بہت مبارک اور مستحسن ہے، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ یہ مقدار اس معنی میں شرعی ہے کہ اس سے زیادہ یا کم مہر مقرر کرنا شرعاً نا پسندیدہ ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنے میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں! یہ اصول مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مہر اتنا ہو جس سے بیوی کا اعزاز و اکرام بھی ہو اور شوہر کے گنجائش سے باہر بھی نہ ہو۔

مہر مجل اور مؤجل کے متعلق غلط فہمی

مہر کی مشہور دو قسمیں ہیں: ۱۔ مہر مجل، ۲۔ مہر مؤجل۔ یہ الفاظ عقد نکاح کے موقع پر سنائی دیتے

ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو ان کا مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ شرعی اعتبار سے ”مہر معجل“ اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہوتے ہی شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اب اس کا فریضہ یہ ہے کہ یا تو نکاح کے وقت ہی ادا کر دے یا اس کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو، عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور سے مطالبہ نہیں کرتیں، اس لیے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ ضروری نہیں، بلکہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ عورت کے مطالبے کا انتظار کیے بغیر جس قدر جلد ممکن ہو اس فریضہ سے سبکدوش ہو جائے۔

”مہر مؤجل“ اس مہر کو کہا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے فریقین نے آئندہ کوئی تاریخ متعین کی ہو، مثلاً دو سال بعد شوہر مہر ادا کرے گا، وغیرہ۔ مہر مؤجل کا مطالبہ عورت مقررہ میعاد سے پہلے کرنے کی مجاز نہیں، لہذا مہر کے مؤجل ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس ادائیگی کے لیے کوئی تاریخ نکاح کے وقت ہی مقرر کر لی جائے، لیکن ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر کی یہ مقدار اس وقت واجب الادا ہوگی جب نکاح ختم ہوگا، چنانچہ اگر طلاق ہو جائے تب مہر مؤجل کی ادائیگی لازم ہوگی، یا میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تب اس کی ادائیگی لازم سمجھی جاتی ہے۔

نام و نمود اور دکھاوے کے لیے زیادہ مہر مقرر کرنا

فخر و مباہات، نام و نمود اور دکھاوے کے لیے زیادہ مہر مقرر کرنا غلط ہے۔ اس سلسلے میں ایک کوتاہی لڑکی کے والدین اور اس کے عزیز واقارب کی جانب سے یہ ہوتی ہے کہ مہر مقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت اور استطاعت کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مہر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ بعض اوقات اس سلسلے میں شور شرابا اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض مرتبہ اسی جھگڑے میں نکاح اور شادی رک جاتی ہے، لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کو باعثِ فخر سمجھتے ہیں، لیکن غیر معمولی مہر مقرر کر کے اس کو فخر کی چیز سمجھنا، اس پر جھگڑے کھڑے کرنا اور باہمی رنجش کی بنیاد بنالینا جاہلیت کے جراثیم ہیں، جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔

سوا بتیس روپے مہر

ایک کوتاہی بعض حلقوں میں یہ رائج ہے کہ وہ سوا بتیس روپے کو مہر شرعی سمجھتے ہیں، اس کو مہر محمدی بھی کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے یہ غلطی کہاں سے چلی ہے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا: مہر کی کم از کم مقدار دس درہم یعنی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی ہے۔ اس سے کم مہر مقرر کرنا درست نہیں ہوتا۔

پہلے بیٹے کے لحاظ سے مہر طے کرنا

بعض لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ مہر کے تعین میں پہلے بیٹے کا لحاظ کرتے ہیں۔ پہلے بیٹے کی بیوی کے لیے جتنا مہر مقرر کیا ہوتا ہے، اسی مقدار کو دوسرے بیٹے کی بیوی کے لیے بھی طے کرتے ہیں اور اس پر باقاعدہ اصرار کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً مہر کے تعین میں پہلے بیٹے کی بیوی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ عورت کے اپنے خاندان کی ہم پلہ خواتین کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسا کہ ماقبل میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔

مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ مہر مقرر کر لیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مہر دینا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کے متعلق بہت سخت وعید آئی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، وہ زانی ہے۔ (مسند احمد، ج: ۴، ص: ۳۳۲، طبع: بیروت)

شرماشرمی میں مہر معاف کرنا

ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے مہر لینا معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح میراث کا حصہ لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے خاتون شرماشرمی میں اور ماحول کے جبر سے معاف کر دینا ضروری سمجھتی ہیں۔ اگر تو نہ کریں تو معاشرے میں ”کٹو“ سمجھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس معاشرتی برائی کو بالکل ختم کریں اور خواتین کو مہر اور میراث کا حصہ دلوائیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کر لیں اور کچھ عرصہ اپنے تصرف میں رکھنے کے بعد اگر چاہیں تو مرضی و خوشی اور رضا مندی سے واپس لوٹا دیں۔ اس سلسلے میں ان پر ہرگز جبر نہ کیا جائے۔

ڈرا دھمکا کر زبردستی مہر معاف کروانا

اگر شوہر یا اس کے علاوہ کسی نے عورت کو ڈرا دھمکا کر مہر معاف کروایا تو مہر معاف نہ ہوگا، بلکہ شوہر کے ذمہ بدستور واجب ہوگا۔ (رد المحتار، کتاب النکاح، ج: ۱، ص: ۳۱۳، ط: سعید)

انسدادِ مفاسد کے لیے مہر کی تحدید کرنا

لوگوں پر مہر کی ایک متعین مقدار مقرر کر کے لازم کرنا، تاکہ بعض برادریوں اور قبائل کی مہر کے بارے میں جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اس کا سد باب اور خاتمہ ہو جائے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مہر کی

تو جو ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا، بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ (قرآن مجید)

ادنی مقدار تو شریعت میں موجود ہے، لیکن زیادہ کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، لہذا حاکم وقت، کسی فرد یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ برادریوں کے لیے یا قبائل وغیرہ کے لیے مہر کی کوئی خاص مقدار مقرر کر کے ان پر لازم کر دے کہ اس میں کمی و اضافہ کی اجازت ہی نہ رہے اور ہر شخص اس مقدار پر مجبور ہو جائے، کیونکہ مہر بیوی کا حق ہے، دیگر لوگ اس کے مقرر کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ البتہ دیگر لوگ مناسب مہر مقرر کرنے کی اپیل کر سکتے ہیں۔

طلاق کی صورت میں مہر کے اضافے کی شرط

طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور ساتھ ہی بعض ناگزیر حالات میں ایک ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے غلط اور بے جا استعمال سے معاشرہ میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس سے مرد و عورت اور سارا خاندان متاثر ہوتا ہے، لہذا طلاق کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اگر عقد نکاح کے وقت یوں مہر طے کیا جائے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو عورت کا مہر دو لاکھ روپے ہے اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو پھر عورت کا مہر ایک لاکھ روپے ہے، اس طرح مہر طے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شوہر مہر کی بڑی رقم سے بچنے کے لیے ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا غیر مشروع اقدام نہ کرے، آیا اس طرح مہر طے کرنا جائز اور معتبر ہے یا نہیں؟

اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فقہ کی اس مشہور مسئلہ سے رہنمائی لی جاسکتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس طرح مہر طے ہو کہ شوہر بیوی کو اس کے آبائی وطن سے باہر نہیں لے گیا تو مہر ایک ہزار ہوگا اور اگر بیوی کو اس کے آبائی وطن سے باہر لے گیا تو اس کا مہر دو ہزار ہوگا۔ اس مسئلے میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس مہر کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور پہلی شرط پائی جانے کی صورت میں متعین کردہ مہر یعنی مہر مسمیٰ لازم ہوگا، اور دوسری شرط پائی جانے کی صورت میں ذکر کردہ مہر کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مہر مثل لازم ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ مہر مثل مہر مسمیٰ سے زائد نہ ہو۔ حضرات صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں درست ہیں اور ہر دو صورت میں متعین کردہ مہر یعنی مہر مسمیٰ لازم ہوگا۔

موجودہ زمانے میں جبکہ کثرت طلاق کی وباء عام ہوتی جا رہی ہے، عوام الناس معمولی معمولی باتوں پر بلا خوف و خطر طلاق دیتے ہیں، جو ایک تشویشناک امر ہے اور وقوع طلاق کے نتیجے میں پورے معاشرے میں تباہی و بربادی آتی ہے، جس کے بے حد نقصانات ہیں، مثلاً: زوجین اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان عداوت، دشمنی، کینہ، اور بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا بسا بسا یا گھرا جڑ جاتا ہے، بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کی پرورش و پرداخت اچھی اور نشوونما عمدہ نہیں ہو پاتی، طرفین کا سکون ختم ہو جاتا

پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ (قرآن مجید)

ہے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی لازم آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لہذا طلاق کی بے جا اور غلط استعمال کو روکنے اور کثرت طلاق پر بند باندھنے کے لیے صاحبینؒ کے قول پر عمل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص کر جب کہ مہر کی یہ جہالت مفضی الی النزاع بھی نہیں ہے۔ ہدایہ میں ہے:

”و لو تزوجها علی ألف إن أقام بها، و علی ألفین إن أخرجها، فإن أقام بها فلها الألف، و إن أخرجها فلها مهر المثل، لا یزاد علی ألفین و لا ینقص عن الألف، و هذا عند أبي حنیفہ، و قالوا: الشرطان جمیعاً جائزان، حتی کان لها الألف إن أقام بها، و الألفان إن أخرجها.“

(ہدایہ، ج: ۲، ص: ۲۵، ط: البشیری، سن الطباعہ: ۱۴۳۶ھ)

دوسری عورت سے نکاح کی صورت میں مہر کی زیادتی کی شرط

اگر عقد نکاح کے وقت اس طرح مہر مقرر کیا جائے کہ اگر شوہر نے اس منکوحہ کے عقد نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کا مہر دو لاکھ روپے ہوگا اور اگر اس عورت کے عقد نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا تو اس کا مہر ایک لاکھ روپے ہوگا، تو جیسا کہ ماقبل میں تفصیل ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک پہلی شرط پائی جانے کی صورت میں متعین کردہ مہر یعنی مہر مسمی لازم ہوگا اور دوسری شرط پائی جانے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوگا اور حضرات صاحبینؒ کے نزدیک دونوں شرطیں معتبر ہوں گی اور ہر دو صورتوں میں مہر مسمی لازم ہوگا۔

عورت کے لیے نکاح میں ملازمت کی شرط لگانا

دورِ حاضر میں جہاں مردوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا رواج عروج پر ہے، وہیں ہمارے مسلم معاشرہ کی عورتوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کا رواج کافی عام ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ تعلیم کے بعد بہت سی عورتیں مختلف ملازمتوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں، یا وابستہ ہونے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور چونکہ موجودہ دور کے مسلم دنیا کے اکثر حکمران مغربی نظریات و افکار سے مرعوب زدہ ہیں، ان کے آزادی نسواں کے خوشنما نعروں سے متاثر ہیں، اس لیے وہ بھی عورتوں کی ملازمت پر خاص توجہ اور دھیان دیتی ہے، اس سلسلے میں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اسے گھر سے باہر نکال کر ملازمت سے وابستہ اور جوڑتی ہے، اس پس منظر میں اگر ایسی عورتیں نکاح کے وقت اپنے ہونے والے شوہر سے یہ شرط لگاتی ہیں کہ شوہر انہیں لگی ہوئی ملازمت سے یا آئندہ ملنے والی ملازمت سے نہیں روکے گا اور شوہر عقد نکاح کے وقت اس شرط کو قبول کرتا ہے تو اس

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے (اللہ سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لٹھی پتھر پر مارو۔ (قرآن مجید)

شرط کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ شوہر کے لیے اس شرط کی پابندی ضروری ہوگی یا نہیں؟ اور اگر شوہر اس شرط کو قبول کرنے کے باوجود عورت کو ملازمت چھوڑنے کا حکم دیتا ہے یا نئی ملازمت کرنے سے منع کرتا ہے تو عورت کے لیے شوہر کے اس حکم کی تعمیل ضروری ہوگی یا نہیں؟

اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خاندانی زندگی کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کسب معاش، خاندان کی کفالت اور گھر سے باہر ذمہ داریوں کی تکمیل مرد کے ذمہ ہے، جبکہ بچوں کی پرورش و تربیت، شوہر کی خدمت اور گھریلو نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری عورت کی ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو حضور اکرم ﷺ نے کام کی تقسیم یوں فرمائی کہ گھریلو امور ہیں، ان کو انجام دینے کی ذمہ داری حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ڈالی اور گھر کے باہر کے جو امور ہیں ان کی خدمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔

قرآن مجید میں اندرون خانہ کی ذمہ داریاں، بچوں کی پرورش، شوہر کے مال کی نگہداشت اور گھر کے ماحول کو سنوارنے کی ذمہ داری عورت پر ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے:

”وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ“ ترجمہ: ”اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔“

”فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ“ ترجمہ: ”نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جس کی انجام دہی کے لیے عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر جانا پڑے اور عورت کے باہر کے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے شوہر کا حق متاثر ہوتا ہو یا اسے ضرر لاحق ہو تو شوہر کو ایسے کاموں سے اپنی بیوی کو روکنے کا حق حاصل ہے۔

غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ شریعت نے حقوق زوج کا کتنا خیال رکھا ہے، اگر بیوی ملازمت کے لیے نکلے گی تو یقینی بات ہے کہ پورے دن تھکی ماندی رہے گی، جب شام میں گھر آئے گی تو اپنے آرام و سکون کی فکر میں رہے گی، شوہر کا کیا خیال رکھے گی؟ بچے کی بھی صحیح تربیت نہیں کر سکے گی، گھر کا نظام بھی درست نہ رکھ سکے گی، جو عورت کا اہم فریضہ ہے۔ فقہائے کرام نے جو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر عورت علمی مجلس میں جانا چاہتی ہے اور شوہر اس کو وہاں جانے سے منع کرے تو عورت کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں چلی جائے۔ (خانیۃ علی ہامش الہندیۃ: ۱/۴۴۳)

دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ شرعاً واجب ہے تو بیوی کو ملازمت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خاص کر آج کل کے پرفتن دور میں جہاں ہر چار جانب فحاشی، عریانی،

(موسیٰؑ نے لائی ماری) تو پھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ (قرآن مجید)

بے حیائی اور بے پردگی عام ہے اور عام طور پر ملازمت دینے والے اداروں میں بے پردگی، مردوں سے اختلاط و آزادی اور غیر محرم سے بلا حجاب بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا عام معمول کی بات ہے، دوسری طرف مغرب کی تقلید میں عورت کی ملازمت اور بے جا حقوق کی بات کی جارہی ہے تو ایسے میں شوہر پر ضروری ہے کہ فتنہ کی وجہ سے عورت کو ملازمت کی اجازت ہی نہ دے۔ عورت چراغِ خانہ ہے، شمعِ محفل نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ شوہر کو شرط قبول کرنے کے باوجود ملازمت ختم کرنے کا حکم دینے یا نئی ملازمت سے روکنے کا اختیار باقی رہے گا اور اس سلسلے میں شوہر کے حکم کی تعمیل ضروری ہوگی، یہ شرط فاسد اور لغو ہو جائے گی، شوہر پر اس کا ایفا لازم نہیں ہوگا۔

البتہ اگر کسی ایسے اسکول میں ملازمت ہو جہاں سارا نظام عورتوں کے ہاتھ میں ہو یا کوئی مدرسۃ البنات ہو جہاں مردوں کے داخلہ پر پابندی ہو اور آنے جانے میں بے پردگی کے فتنے سے بچاؤ کا اہتمام ہو اور شوہر بھی مکمل مطمئن ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو اجازت دینی چاہیے۔

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم اعلیٰ

محمد اعجاز مصطفیٰ

حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھریؒ

مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ کے فرزند ارجمند، حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ کے تلمیذ رشید، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ اور حضرت مولانا خواجہ خان محمدؒ کے مسترشد، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کے خلیفہ مجاز، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے قدیم فاضل اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم اعلیٰ، مفکر ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھریؒ ۱۴ صفر المظفر ۱۴۴۸ھ مطابق ۲۹ جولائی ۲۰۲۶ء بروز بدھ بوقت شام، نشتر ہسپتال ملتان میں ۹۴ سال کی طویل عمر گزار کر رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَلَہٗ مَا اَعْطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی!

آپؒ ۱۹۳۲ء میں متحدہ ہندوستان کے صوبہ مشرقی پنجاب کے زرخیز خطہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق آرائیں قوم سے تھا، آباء اجداد کا پیشہ زراعت تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ امام العصر حضرت علامہ انور کشمیریؒ کے ممتاز شاگرد تھے۔ مجلس احرار اسلام کے سرگرم رہنما اور امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے قدیم رفقاء میں سے تھے۔ آپؒ نے پاکستان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ مجلس کے پہلے ناظم اعلیٰ اور تیسرے امیر مرکزیہ رہے۔

حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھریؒ نے حفظ قرآن کریم مجتہد علم قراءت حضرت قاری رحیم بخش پانی پتیؒ سے کیا، ہجرت کے بعد پاکستان میں حضرت قاری صاحب کی سب سے پہلی درس گاہ میں آپ شامل تھے۔ اس کے بعد درجہ کتب کی ابتدائی تعلیم جامعہ خیر المدارس ملتان میں حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیقؒ اور دیگر اساتذہ سے حاصل کی۔ دورہ حدیث شریف کے لیے آپ کراچی تشریف لائے اور ۱۹۵۷ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن سے فاتحہ فراغ پڑھا۔ جہاں آپ کے اساتذہ کرام میں محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکنیؒ، حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانیؒ جیسے جبال العلم شامل تھے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مدارس میں تقریباً ۱۳ سال تدریس کی، جن میں مخزن العلوم خان پور بھی شامل ہے، جہاں ہدایہ اولین، سراجی، مرقاة اور دیگر علوم وفنون کی کتب زیر تدریس رہیں، لیکن پھر آپ اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ کے ضعف کے باعث اور ان کی جماعتی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے معاون کے طور پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر مرکزیہ ملتان تشریف لے آئے اور یہاں آپ نے اپنے والد صاحب کے زیر تربیت رہ کر جماعتی کام کا طریقہ و سلیقہ سیکھا، جس نے آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشی۔

آپ نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ، حضرت سائیں حماد اللہ ہالنجویؒ، حضرت مولانا خواجہ خان محمدؒ اور حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ سے مختلف اوقات میں اصلاحی تعلق قائم کیا۔ حضرت لدھیانوی شہیدؒ نے آپ کو خلافت و اجازت بیعت عطا کی۔

آپ ۱۹۷۰ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت سے باقاعدہ وابستہ ہوئے۔ ابتدا میں مرکزی خازن اور ناظم دفتر مرکزیہ ملتان کے مناصب پر کام کیا اور مجلس کے بے مثال مالی نظام کو مزید مستحکم کیا۔ مجلس کے مالی نظام میں حد درجہ احتیاط، مکمل جانچ پڑتال اور کڑی نگرانی کرنا آپ کی پہچان تھی۔

جب تک صحت نے اجازت دی، آپ ملک بھر کے تبلیغی دورے فرماتے اور عقیدہ ختم نبوت اور ردّ قادیانیت پر بیان فرماتے رہے۔ مبلغین ختم نبوت کی سرپرستی اور ان کے تبلیغی کام کی نگرانی فرماتے، لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر مرتب کر کے شائع کروایا۔ شہروں اور قصبہات میں نئے جماعتی دفاتر قائم فرمائے، پرانے دفاتر میں نظام کی اصلاح کی۔

حضرت مولانا عزیز الرحمنؒ ۱۹۸۵ء میں مجلس کے مرکزی ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور اس عہدے پر ۴۱ سال فائز رہے۔ سچ ہے کہ آپ نے اپنی دیانت داری، معاملات کی صفائی اور بیدار مغزی وغیرہ صفات سے اس موقع عہدے کو بلند تر بنا دیا تھا۔ اکابرین مجلس حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ، حضرت مولانا لال

(ہم نے حکم دیا کہ) اللہ کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ (قرآن مجید)

حسین اخترؒ، حضرت مولانا محمد حیاتؒ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ، حضرت مولانا خواجہ خان محمدؒ، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانویؒ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرؒ اور حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم کے زیرِ سایہ ۵۶ سالہ بھرپور جماعتی زندگی گزاری۔

آپؒ چند سالوں سے بیمار تھے، ضعف و عوارض بھی لاحق تھے، چند سال قبل اہلیہ اور ایک بیٹے کی وفات سے طبیعت متاثر تھی، لیکن آخری وقت تک باقاعدگی سے دفتر تشریف لاتے رہے اور جماعتی کاموں کی نگرانی و سرپرستی فرماتے رہے۔ انتقال سے قبل نشتر ہسپتال ملتان میں زیرِ علاج رہے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ پسماندگان میں تین صاحب زادے ہیں۔

آپ کی نماز جنازہ اگلے روز ۱۵ صفر المظفر ۱۴۴۸ھ مطابق ۳۰ جولائی بروز جمعرات شام ۶ بجے قلعہ کہنہ قاسم باغ ملتان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم نے پڑھائی۔ جنازے سے قبل وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکریٹری مولانا قاری محمد حنیف جالندھری دامت برکاتہم اور دیگر علمائے کرام نے خطاب کیا۔ ملک کے طول و عرض سے ہزاروں مسلمانوں، سیکڑوں کارکنان ختم نبوت، مبلغین، علمائے کرام اور مختلف جماعتوں کے قائدین نے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے لواحقین اور عالمی مجلس کے تمام وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام یاب و کامران فرمائے، آمین!

حضرت مولانا محمد طیب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے قدیم فاضل، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے متخصص، حضرت بنوریؒ سے فیض یافتہ، حضرت مولانا محمد اسحاق سندیلوئیؒ کے شاگردِ رشید، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ماہنامہ بینات کے امور میں معاون، جامع مسجد سبیل والی کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد طیب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیائے رنگ و بو میں ۷۹ سال رہ کر ۱۱ ذوالحجہ ۱۴۴۷ھ مطابق ۲۸ مئی ۲۰۲۶ء بروز جمعرات عاکم عقبیٰ کو سدھار گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ ما أخذ ولہ ما أعطی وکل شیء عندہ بأجل مسّی!

اور جب (اے بنی اسرائیل!) تم نے کہا کہ موئی! ہم سے ایک (بی) کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا۔ (قرآن مجید)

مولانا طیب بن سکندر خان آزاد کشمیر کے گاؤں غنی آباد بانڈیاں میں ۱۲-۰۳-۱۹۴۷ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کے چچا محترم مولانا امیر الزمان صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند کا آپ کی تعلیم اور تربیت میں کلیدی کردار رہا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی، پھر وسطانی درجات کی دینی تعلیم کے حصول کے لیے آزاد کشمیر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم پلندری میں داخلہ لیا، یہاں ابتدائی چار درجات پڑھنے کے بعد آپ پنجاب کی معروف دینی درسگاہ جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ تشریف لے گئے اور ۱۹۶۹ء میں وہاں سے دورہ حدیث مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ ۱۹۷۰ء میں کراچی تشریف لے آئے اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں دو سالہ تخصص فی الدعوة والارشاد مکمل کیا۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ ۱۹۷۲ء سے ۱۹۸۰ء تک جامعہ کے رسالے ماہنامہ بینات میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ کے ساتھ بطور معاون کام کیا۔ ۱۹۷۰ء سے ۲۰۲۴ء تک گرومندر چورنگی پر واقع سبیل والی مسجد میں ۵۴ سال امامت و خطابت کی ذمہ داری نبھائی، مشہور تھا کہ آپ نماز باجماعت میں کبھی تاخیر نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ وقت پر جماعت کھڑی کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔

آپ کے مشہور اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یوسف خاں پلندری، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور مولانا محمد اسحاق سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ چار سال آزاد کشمیر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر رہے اور ۴ رسالہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے۔

مولانا باغ و بہار شخصیت تھے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر فرد ایسا گرویدہ بن جاتا کہ وہ مجلس کبھی بھول نہ پاتا۔ چٹکوں، لطیفوں اور بر محل اور برموقع جملوں سے آپ کی مجلس کشتِ زعفران رہتی۔ اعلیٰ علمی ذوق، تحقیقی مزاج، گفتگو میں علم کی گہرائی، دلوں کو موہ لینے والی سادگی کا نمونہ تھے۔ طرزِ زندگی اور مزاج میں انکساری اور عاجزی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ علماء کی دینی و سیاسی تحریکوں خصوصاً تحریک آزادی کشمیر اور علماء کی تاریخ اور خدمات کے حوالے سے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے علمائے کشمیر کے تعارف پر خصوصی نمبرز اور اور اہم شخصیات کے انٹرویوز وغیرہ ریکارڈ کا حصہ بنے، تاریخ دارالعلوم دیوبند میں علمائے کشمیر کا تعارف اور خدمات شامل کروانا آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ کا کتب خانہ علمی و تحقیقی کتب و اخبارات و جرائد کا ایک مخزن ہے، کراچی سے نعمان پورہ باغ تک نایاب کتابوں کے سیکڑوں قلمی نسخوں اور کتب کے حواشی پر آپ کے تحقیقی نوٹس ثبت ہیں۔ فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا امیر الزمانؒ ان کے چچا و سر تھے، ان کے بعد آپ قاسم العلوم نعمان پورہ باغ کے مہتمم بنے۔ تقریر و تحریر اور تدریس، ہر فن میں خصوصی ملکہ اور صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ کی کاوشوں سے بہت سا علمی ذخیرہ وجود میں آیا اور محفوظ ہوا۔ مولانا طیب کشمیریؒ بہت سے اوصاف و اخلاق میں

اپنے ہم عصروں سے ممتاز اور منفرد تھے۔

حضرت مولانا موصوف صاحب مطالعہ آدمی تھے۔ ماہنامہ بینات کے آپ ابتداء ہی سے قاری تھے، جب بھی کوئی مضمون یا ادارہ آپ کو پسند آتا تو آپ فون فرما کر حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ نے اختلاف امت اور صراطِ مستقیم تصنیف فرمائی تو اس کے مواد وغیرہ جمع کرنے کی ذمہ داری میری لگائی گئی تھی، اور آپ نے مسلسل اس کو وقت دے کر بہت ہی مختصر وقت میں کتاب تیار کر لی۔ اس کے علاوہ بہت سے علمی و تحقیقی و تاریخی مقالات قلم بند کیے، خاص طور پر تحریک ختم نبوت کشمیر پر ان کا تفصیلی مقالہ دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مقالات یکجا شائع ہو جائیں تو خاصے کی شے ہوگی۔

آپ کی زندگی مجاہدانہ گزری ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کئی حوادث کا سامنا کیا، لیکن ہمیشہ صابر اور قانع رہے۔ دو جوان بیٹے اور اہلیہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، جن کا صدمہ آپ کو بہت ہی مضحل اور کمزور کر گیا، لیکن اس غم اور صدمہ کو آپ نے پہاڑ کی طرح برداشت کیا، کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد ۱۱ ذوالحجہ ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۸ مئی ۲۰۲۶ء بروز جمعرات جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کا جنازہ سنبیل والی مسجد میں ہوا اور پھر کشمیر لے جایا گیا، جہاں ان کے آبائی قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔

آپ کے پسماندگان میں چار بیٹے، بھائی اور بھتیجے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت موصوف کی کامل مغفرت فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کے لواحقین، شاگردوں اور تمام متعلقین، اعزہ و اقرباء کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین!

قارئین بینات سے حضرت کے لیے ایصالِ ثواب کی درخواست ہے۔

اپنا مکان خود پر، بیوی پر، پھر فقراء پر وقف کرنا

ادارہ

سوال

میں اپنا ایک مکان اس طریقے سے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں حیات ہوں، میں استعمال کرتا رہوں اور اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں اور میری بیوی میرے بعد زندہ رہے تو جب تک وہ زندہ رہے وہ استعمال کرتی رہے، یعنی یہ مکان میراث میں تقسیم نہ ہوا اور اس طریقے سے میرے اور میری بیوی کے استعمال میں رہے اور ہم میں سے جو بھی بعد میں فوت ہو، اس کے بعد وہ مکان ہمارے صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد یا مدرسہ کے لیے وقف ہو جائے۔

- ①۔ شرعاً ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟
- ②۔ اگر ممکن ہے تو اس کے لیے کن الفاظ سے یہ وقف کرنا ہوگا؟
- ③۔ اس وقف کے بعد اگر کبھی دوبارہ اس وقف سے رجوع کرنا پڑے تو کیا ایسا ممکن ہوگا یا نہیں؟
- ④۔ زبان سے وقف کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہ شرعاً اور قانوناً یہ مکان میراث میں تقسیم نہ ہو سکے۔
- ⑤۔ وقف نامہ کی مکمل عبارت کیا ہو؟ متولی کا تذکرہ، موقوف علیہ مسجد یا مدرسہ کا تذکرہ، وغیرہ۔

جواب

- ①، ②۔ صورتِ مسئلہ میں اگر مسائل اپنے مکان کو سوال میں لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق وقف کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ سائل یہ الفاظ وقف نامہ میں لکھے:
- ”میں اپنا مکان اپنے اوپر اور اپنی بیوی کے اوپر وقف کرتا ہوں، اس کے بعد فلاں مسجد یا مدرسہ کے لیے۔“

③۔ جو چیز ایک مرتبہ وقف کر دی جائے وہ واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور مخلوق میں کوئی شخص اس کا مالک نہیں رہتا، بلکہ وہ رب تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی اور واقف کا اس چیز کو دوبارہ لینا بھی درست نہیں ہوتا۔

④۔ وقف کی شرائط یہ ہیں:

- وقف کرنے والا عاقل بالغ اور آزاد ہو۔
- جس جہت کے لیے وقف کیا جا رہا ہو وہاں وقف کرنا باعثِ ثواب ہو۔
- جس جگہ کو وقف کر رہا ہو وہ ذاتی ملکیت ہو۔
- وقف کرنے والا کم عقلی یا مقروض ہونے کی بنا پر تصرفات سے روکا نہ گیا ہو۔
- مجہول چیز وقف نہ کر رہا ہو۔
- کسی شرط پر معلق کیے بغیر فی الفور وقف کرے۔
- وقف کو فروخت کر کے اس کی رقم اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کی شرط نہ لگائے۔
- وقف کرنے والا اپنے پاس خیارِ شرط نہ رکھے۔
- وقف ہمیشہ کے لیے ہو۔
- وقف کی اجرت ایسی جہت کے لیے ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو۔

⑤۔ جزء نمبر 2 کے ذیل میں وقف نامہ کے لیے عبارت لکھ دی گئی ہے، اس کو دیکھ کر وقف نامہ تیار کر لیا جائے، پھر اگر آپ خود متولی رہنا چاہتے ہوں تو یہ بھی درست ہے اور اگر کسی دوسرے شخص کو متولی بنانا چاہتے ہوں تو اس کی صراحت کر لی جائے، نیز جس مسجد یا مدرسہ کے لیے وقف کرنا ہو اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

”ولو قال: وقف على نفسي، ثم من بعدي على فلان، ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الحاوي.“

(كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني، جلد: ۲، صفحة: ۳۷۱، طبع: دار الفكر)

فتاویٰ شامی میں ہے:

”فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن.“

(كتاب الوقف، جلد: ۴، صفحة: ۳۵۱، طبع: سعيد)

فقط واللہ اعلم

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فتویٰ نمبر: 144511101603

صفر المظفر
۱۴۴۸ھ

نقد و نظر

نقد و نظر

تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دونوں کا آنا ضروری ہے

ادارہ

الحسن الأعظم اردو شرح الحزب الأعظم

تالیف: نور الدین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ: مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تخریج و تحقیق مع فضائل: ڈاکٹر مولانا ظفر نیاز صاحب۔ صفحات: ۴۹۶۔ قیمت: درج نہیں۔ ناشر: ادارہ المصباح، اردو بازار، لاہور۔ رابطہ نمبر: 0300-9483488

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دسویں اور گیارہویں صدی کے مشہور عالم گزرے ہیں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں بسر ہوا ہے، مختلف علوم و فنون کے ماہر اور متعدد مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتابوں میں ”الحزب الأعظم“ کو بھی بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، اس کتاب میں ادعیہ ماثورہ کا قیمتی ذخیرہ یکجا کیا گیا ہے، اس بنا پر زمانہ تالیف سے یہ کتاب عوام و خواص کے معمولات کا حصہ رہی ہے۔ کتاب کو ہفتہ کے دنوں کی مناسبت سے سات منزلوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اس ترتیب کا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھنے سے کتاب میں مذکور تمام دعائیں ایک ہفتہ میں مکمل پڑھی جاسکتی ہیں۔ پہلی منزل قرآن مجید کی دعاؤں، اسمائے حسنیٰ، اور دعا کی قبولیت وغیرہ کلمات پر مشتمل ہے۔ دوسری سے چھٹی منزل میں احادیث میں ذکر کردہ مسنون دعائیں شامل کی گئی ہیں اور ساتویں منزل میں صلاۃ و سلام اور درود شریف کے اذکار و اُردا ہیں۔

اس کتاب پر عربی زبان میں مختلف جہتوں سے کام ہو چکے ہیں۔ اردو زبان میں بھی ”الحزب الأعظم“ کے مختلف ترجمے شائع ہوئے ہیں، ان میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ (تلمیذ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ) کا ترجمہ سلاست و روانی اور عام فہم ہونے کی بنا پر مقبول ہے۔

پیش نظر کتاب ”الحسن الأعظم“ میں کتاب کی دعاؤں کی تخریج اور حسب ضرورت تشریح کی گئی ہے، دعاؤں کے فضائل و عنوانات کا اضافہ کیا گیا ہے اور اعراب کی درستی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب ڈاکٹر مولانا ظفر نیاز صاحب (اسسٹنٹ پروفیسر میوہسپتال، لاہور) نے معتمد اہل علم کی نگرانی اور مشاورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، متعدد علماء کی تقریظیں بھی کتاب کی ابتدا میں درج ہیں۔ کتاب دورنگہ طباعت اور عمدہ کاغذ و سینک کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اُمید ہے کہ اہل ذوق اس تحقیق اور عمدہ طباعت کی قدردانی کریں گے۔