

حکایت

دار التالیف والترجمہ ریوی تالاب بنارس

عدد مسلسل ۷۷ © ذیقعدہ ۱۴۰۹ © جون ۱۹۸۹ء

مکہ
ماہنامہ

حکایت

بنارس

شمارہ نمبر ۶	جون ۱۹۸۹ء	ذیقعدہ ۱۴۰۹ھ	جلد نمبر ۷
--------------	-----------	--------------	------------

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن ابو ازہر مدنی
- ۴ درس حدیث ابو اسعد مدنی
- ۶ قرآنی توحید مساوات کا فطری ضابطہ ہے۔ عبد الوہاب حجازی
- ۱۱ حدیث رسول اور مسلک اہل حدیث۔ مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈاگری
- ۱۹ نذر و نیاز اور بزرگان دین کا وسیلہ۔ تنظیم اہل حدیث لاہور
- ۲۵ مولانا ڈاکٹر مصلح الدین، وحید الزماں مدرسن جامعہ عبدالشکور
- ۲۹ برصغیر پاک ہند کے چند تاریخی حقائق، مولانا محمد سلیم سیف فیروز پوری
- ۳۴ عورت کے چہرے کا پردہ؟، ہارون رشید صدیقی
- ۴۲ تخریج صلوٰۃ الرسول، ڈاکٹر مفتدی حسن ازہری
- ۴۵ لفظ مکہ کے متعلق ایک اہم اعلان
- ۴۸ آہ! زہرا بتول صفحہ ۴۶، شعبہ قرأت کا افتتاح

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸/۱ جی ریوڑی تالاب

وارانسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تیس روپے فی پرچہ تین روپے

کتابت انجمن غازی پوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درس قرآن

ابوازہد بن امام مہدی المدنی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ۖ فَلَا وَرَ بَكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوا فِيهَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۖ

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں پھر آپ جو فیصلہ فرمادیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور اسے سرسبز تسلیم کر لیں۔

یہ آیت کریمہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصاری میں سے ایک شخص نے حضرت زبیر سے پتھر لی زمین کی ایک نہر کے بارے میں جس سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا جاتا تھا، جھگڑا کیا، انصاری نے کہا پانی آگے گزرنے دو (تم اپنے درخت ابھی سیراب نہ کرو) اللہ حضرت زبیر نے اس کو نہ مانا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کیلئے حاضر ہوئے رسول اللہ نے حضرت زبیر سے فرمایا: اے زبیر! ضرورت کے مطابق اپنے درختوں کو سیراب کر لے اور پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے پاس جانے دے۔ اس پر انصاری کو غصہ آگیا، کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ اس لئے کہ آپ کے پھوپھی زادے ہیں (آپ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں) یہ سن کر حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا: زبیر! تم (اپنے درختوں کو) سیراب کر لو اور پھر پانی روک رکھو۔ تاکہ منڈیر بھر جائے (اتنا بھرنے کے بعد اس کیلئے پانی چھوڑ دو) حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

فَلَا وَرَ بَكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوا فِيهَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ الْآيَةُ - بخاری مع الفتح (۲۹۲/۳)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا جس طریقے سے آپ کی زندگی میں فرض تھا آپ کے مرنے کے

بعد بھی آپ کے تمام فرمودات وارشادات کا تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام، محدثین عظام اور سلف کرام نے آپ کے تمام فیصلہ جات کو اپنی بے انتہا کادشوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ اور

اس کی شان نزول کی روشنی میں ہر مومن کا دائرہ کار متعین ہو جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل آپ کی احادیث میں تلاش کرے۔ آپ کے فیصلے کا ماننا اور تسلیم کرنا ہی ہمارے ایمان کیلئے کسوٹی ہے، اس کے بغیر سہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔

لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور حکم سے آزاد ہو چکا ہے۔ عبادت اور عام دینی امور میں وہ اپنے خود ساختہ آقاؤں کے فیصلے سے راضی ہی نہیں بلکہ تمام امور میں انھیں کے اقوال و افعال اور ان کے نام پر رائج کئے گئے چھوٹے بڑے مسائل کو حرف آخر سمجھتا ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بعض دعوے داران اسلام کے نزدیک ایک ایسا لائیو مینل ہے جس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دین سے خروج کے مترادف ہے، تو دوسری جانب ایک جماعت کیلئے یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے۔ رسول رحمت کی کوئی بات اگر قبول کی جاتی ہے تو اس کا ان کے پیشواؤں کے قول کی موافقت کے بغیر قبول کرنا ممکن نہیں۔ الغرض تابع کو متبوع اور متبوع کو تابع کا درجہ دیدیا گیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ جانتا ہی نہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اور تمام اختلافات کا فیصلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں موجود ہے۔ اسی کی پیروی کر کے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور اس کو چھوڑ کر اسلام کے زمرے سے باہر اور دین محمدی سے بغاوت کا ارتکاب کر رہا ہے۔

ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی شرعی عدالت ہے اور نہ ہی اس کے فقدان کا احساس ہے ہم تمام مقدمات میں غیروں کے فیصلے سے راضی ہیں دینی امور میں خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں تو تمام دنیاوی معاملات میں غیروں کے خوشہ چیں ہیں ان تمام کے باوجود ہم سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ ہم کو اس زبان کا ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں۔

عذر کارواں کے دل سے احسائل زبان جاتا رہا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ﷺ

درس حدیث

ابو اسعد بن امام مہدی المردنی

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : سبعة یظاہرہم اللہ تعالیٰ فی ظلّہ یوم لا ظلّ الا ظلّہ . امام عادل . شائبۃ نشأ فی عبادۃ اللہ . ورجل قلبہ معلق فی المساجد . ورجلان تحابا فی اللہ . اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعتہ امرأتہ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ . ورجل تصدّق بصدقتہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ . ورجل ذکر اللہ خالیًا ففاضت عیناہ

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گا کہ اس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا . منصف بادشاہ . اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہوا جوان اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو . اور دو ایسے شخص جنہوں نے صرف اللہ کیلئے آپس میں محبت کی اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے اور ایسا آدمی جس کو با اثر اور خوبصورت عورت نے ربرائی کی دعوت دی تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایسا شخص جس نے اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اور ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا چنانچہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑا ۔

اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری قرار دیا ہے . ان میں سے روز قیامت بھی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان بالآخرۃ کے بغیر انسان کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا . قیامت کی ہولناکی اور آخرت کا تصور اور اس کی سختی مومن کو نیکی پر ابھارتی ہے . برائیوں سے روکتی ہے . اسے راہ حق سے ہٹانے نہیں دیتی . قیامت کے دن جبکہ ہر نفس کو اپنے جان کی پٹری ہوگی کوئی کسی کا پرسان

حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بیزار ہوگی، کنبہ قبیلہ اور مال و دولت اور جاہ و حشمت کچھ کام نہیں آئے گا، ہر شخص اس دن کی سختی اور گرمی سے سراسیمہ ہوگا، انسان کی حالت اس قدر ابتر ہوگی، اتنا خوف اس باختم ہوگا کہ دوسروں کو کون کہے اپنے تک کی خبر نہ ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جہاں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ ہی سخت پیاس کے عالم میں پانی نصیب ہوگا۔

ایسے میں صرف اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مذکورہ سات قسم کے بندوں کو نواز کر سرفراز فرمائے گا۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں انسان قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اس دن کیلئے تیاری کر لے تو اس کیلئے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود و مقدر ہو جائے گی۔ اور روئے زمین سے تمام مظالم ختم ہو جائیں گے کبر و نخوت کا خاتمہ ہوگا۔ انسان انسان کی غلامی اور خوف سے آزاد ہو جائے گا، دین و ایمان اور شعار اسلام کی پامالی رک جائے گی، فساد کے اڈے ختم ہو جائیں گے، مے نوشی و رشوت ستانی اور سود بازی کا خاتمہ ہوگا عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، دغا، فریب، غبن، حسد، کینہ، خیانت و عداوت اور باہمی رس کشی آپسی اختلافات جو اکثر خواتینات نفسانی اور خود غرضی کے سبب پیدا ہوئے ہیں مٹ جائیں گے اور دنیا امن و امان اور صلح و شنتی سمہدردی و غمخواری کا گہوارہ بن جائے گی

یہی ایمان باللہ اور خوف روز جزا صحابہ کرام کی زندگی میں کافر و منافقین جس نے ان کی زندگی کی کاپیا پٹ کر دی، اور جو دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی تھی، سسکتی ہوئی انسانیت کے لئے جائے رحمت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اچھے خصائل و اعمال کی توفیق دے کہ جس کے سبب قیامت کے دن تیرے رحمتوں کے سایہ تلے جگہ پاسکیں۔ آمین۔

• چشمہ

افتتاحیہ

قرآنی توحید مساوات عوام و خواص کا ایک فطری ضابطہ ہے

ہمارے وجدان ہمارے ادراک و حواس، اعضاء و جوارح، زبان و دل اور روح کی شہادت ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ اپنے اس آخری کلام کے ذریعہ ہمارے جسم کی طرح ہماری روحوں کی پرورش قیامت تک فرماتا رہے گا۔ کائنات کے ذرہ ذرہ پر اسی ایک اللہ کی حکمرانی ہے۔ قرآن مجید کے احکام تعلیمات اگرچہ مختلف النوع ہیں لیکن آخری حقیقت کے طور پر سب کے سرے اللہ کی توحید سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے اسماء، صفات، اقوال اور افعال کا ذکر ہے، اس بات کی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ صراطِ مستقیم کی توضیح میں امر و نہی پر مبنی احکامات کا بیان ہے جن سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے، مجازات کا بیان ہے کہ توحید پر چلنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کا انعام ملے گا اور توحید کی راہ پر نہ چلنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں برا بدلہ ملے گا۔ سعاد کا ذکر ہے جب کسب و عمل کے سارے سلسلے کٹ چکے ہوں گے اور انسانی اعمال کا بدلہ تنہا وہ اللہ دے گا جس کا اعلان ہے۔ **إِنَّ الْحَكْمَ لِلَّهِ**، حکومت صرف ایک اللہ کی ہے۔ پس قرآنی توحید اس اعتقاد و عمل کا نام ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں! اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مطلقاً حرام ہے۔ تمام امور میں اسی پر توکل کیا جائے، اسی کے لئے محبت کی جائے، اسی کیلئے عداوت کی جائے اور سارے اعمال اسی کے لئے انجام دیئے جائیں۔

قرآن حکیم میں توحید کا جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس کا ایک دائمی عالمگیر اصول نہایت قابل غور ہے وہ یہ کہ اس اعتقاد و عمل کے لئے خواص و عوام کو یکساں طور پر مخاطب کیا گیا ہے اس کے لئے اونچ نیچ اور درجہ بندی کی راہ اختیار نہیں کی گئی، قرآن حکیم کے اس طریقہ خطاب سے اتنی بات تو واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر انسان اس قرآنی ضابطہ توحید کے یقین و اعتقاد اور اس پر عمل کی فطری صلاحیت رکھتا ہے ورنہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو مخاطب کرنے کے بجائے صرف طبقہ خواص کو مخاطب فرماتا، اس اصول کو جاننے کے لئے قرآن حکیم کی درج ذیل آیات پڑھئے۔

واللہم لا الہ الا انت الہم الرحمن الرحیم (۲ - ۱۶۲) اور تم سب کا اللہ ایک ہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دقن کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم ما نابرآء منکم وما تعبدون من دون اللہ کفنا بکم وید بیننا و بینکم العداوتۃ والبغضاء ابدل حتی تومنوا باللہ وحدہ (۲۴ - ۲۵) تم سب کے لئے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ ہے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ہم لوگ تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے علیحدہ ہیں، ہم تمھارا انکار کرتے ہیں ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، قرآن حکیم میں اس معنی کی آیات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں اعتقاد و عمل کے لئے بلا امتیاز خواص و عوام تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اس کی اصل یہی ہے کہ انسان اپنی حیات کے روز اول ہی سے اس توحید پر ایمان و عمل کی فطری صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد و احفاد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب و اتباع اصحاب حضرت ابراہیم حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام انبیاء کرام کے اصحاب ان کے تابعین اور تبع تابعین اور ان کی امتوں کے صلحاء و انقیاء سب اسی اعتقاد و عمل کے پیکر تھے۔ اور امت محمدیہ کا ایک گروہ پورے تسلسل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے ہر گوشہ میں موجود رہا ہے جس کے کروڑوں افراد بلا امتیاز خواص و عوام ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے اور توحید کے اسی تقاضے کے مطابق عملی زندگی گزارتے ہیں، تاریخ انسانی کا یہ طویل تجزیہ ہمیں قطعاً شکل میں

یہ بتاتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا اسے اپنی ذات و صفات میں یگانہ سمجھتے ہوئے کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے تقاضے کے مطابق سوحدانہ عملی زندگی گزارنا انسان کی فطرت ہے اور اس میں خواص و عوام کے درمیان حد بندی کرنا غیر فطری امر ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں فتنہ و فساد تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

ایک بات اور قابل غور ہے کہ اصول فطرت تمام کائنات خلقت کے لئے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ انواع خلقت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا یقین اور اس کے تقاضے پر عمل جہاں انسانی فطرت ہے وہیں پوری کائنات خلقت کی بھی یہی فطرت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے انسان کے علاوہ دیگر اشیا و انواع کائنات کے اسلام ان کی تسبیح و تہلیل، ان کی نمازوں اور سجدوں کا ذکر پوری صراحت سے کیا ہے، اس معنی کی درج ذیل آیات پر غور کیجئے۔

افغیر دین اللہ یبعون ولد اسلحہ من فی السموات والارض طوعا و کرہا والید یرجعون (۳۱) (العنک)
کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری خلقت چار و ناچار اسی کے تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تسبیح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن وان من شئ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیمًا غفوراً (۲۴) (الاسراء) ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں رہتے ہیں سب اسی ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تمام چیزیں اس کی تعریف و تسبیح بیان کرتی ہیں مگر تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں یقیناً وہ بڑا حلیم بڑا بخشنے والا ہے۔
الم تر ان اللہ یشیخ لہ من فی السموات والارض والطیر صفت کل قد عدہ صلاتہ تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون (۲۱) (النور) کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ساری خلقت ایک ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور پرندے صفیں باندھے اسی کی تسبیح کرتے ہیں ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ سب سے خوب باخبر ہے۔

الم تر ان اللہ یشیخ لہ من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والادواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یمن اللہ فسالہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء (۱۸) (الحج)

(ترجمہ) کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں پر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب لازم ہو گیا ہے۔ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ان آیات پر غور کیجئے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا پوری کائناتِ خلقت کا ضابطہ حیات ہے اور اس سے کوئی شئی باہر نہیں، یہاں یہ بات بھی نہایت قابلِ عبرت ہے کہ لفظ و فکر سے عاری جملہ اشیاء کائنات بلا کسی امتیاز کے ضابطہ توحید پر عمل پیرا ہیں، لیکن لفظ و فکر کی عظیم نعمت سے بلا امتیاز خواص و عوام بہرہ ور انسان نے اس اعتقاد کے لئے خواص و عوام کے حدود کھینچ لئے ہیں اور یہ یقین کر رکھا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت اور اس کے تقاضوں کی تکمیل عوام کے بس سے باہر ہے، جبکہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جن انسانی معاشروں میں یہ غیر فطری حد بندیاں قائم ہیں وہاں کے معاشرے تضادات اعتقاد و عمل اجتماعی و انفرادی فساد و بگاڑ اور غیر ناکِ ہلاکت و تباہی سے معمور ہیں۔ برصغیر میں توحید سے متعلق ہندو قوم کے ہزاروں سال پرانے رویہ کے متعلق امام الہند علامہ ابوالکلام آزاد تحریر فرماتے ہیں:

قرآن سے پہلے علوم و فنون کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لئے ہے، ایک تصور مجازی ہے اور عوام کے لئے ہے چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے۔ (۱) عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش (۲) خواص کے لئے براہ راست خدا کی پرستش (۳) اخص الخواص کے لئے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ۔ یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرئی اور غیر محسوس خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں، عوام کے لئے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستش میں مشغول رہیں، لیکن قرآن نے حقیقت و مجاز یا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا، اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لئے صفاتِ الہی کا ایک ہی تصور پیش کر دیا۔ وہ حکماء و عرفاء سے لے کر جہاں و عوام تک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے، اور سب پر اعتقادِ ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے، اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لئے سرمایہٴ تفکر ہے، اسی طرح ایک

(ترجمان القرآن)

چرواہے اور دہقان کے لئے سرمایہ تسکین

توحید کے معاملہ میں خواص و عوام کے درمیان اس حد بندی سے پیشمار مفسد پیدا ہوتے ہیں ہم ذیل میں چند خوفناک خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ اصنام اور مورتوں کی پوجا کرنے والے عوام ذہنی و فکری طور پر اتنی سطحیت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ غیر عاقل اشیاء کائنات سے بھی گرجاتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز غیر عاقل ہونے کے باوجود توحید پر قائم ہے۔

۲۔ بت پرستی خود مقصد بن جاتی ہے۔ اور اللہ اور عوام کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی مسلسل پامالی ہوتی ہے جسے وہ نہ دنیا میں معا کرتا ہے اور نہ آخرت میں معاف کرے گا۔

۳۔ بت پرستی کو مقصد و مذہب قرار دے لینے کے بعد اہل توحید سے عناد اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ نہایت غیر فطری جذبہ ہے جس کے نتائج ہمیشہ خراب نکلتے ہیں۔

۴۔ بت پرستی کو مذہب بنا لینے کے بعد خواص کے درجہ تک پہنچنے اور توحید کی معرفت حاصل کرنے کی طلب مفقود ہو جاتی ہے اور تعلیم حاصل کر لینے بلکہ بڑی بڑی علمی ڈگریاں حاصل کر لینے کے باوجود لوگ نسلاً بعد نسل عوام ہی کے طبقہ میں رہ جاتے ہیں۔

۵۔ خواص اور اخص ان خواص کے درجہ کے لوگوں کو بھی یہ طبقہ عوام اللہ اور بھگوان سمجھنے لگتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ توحید کی معرفت حاصل کرنیکی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لئے بت پرستی ہی مناسب ہے۔

۶۔ خواص اور اخص ان خواص طبقہ کے لوگ توحید کی معرفت رکھنے کے باوجود اللہ کی ذات میں اس شرک کو روا رکھتے ہیں اور یہ نہایت غیر فطری امر ہے کہ آدمی ایک اللہ کی معرفت رکھے اس سے محبت رکھے اس کے احکام کی تابعداری کرے اور پھر اس کی یکتائی میں اپنے درجہ کے لوگوں بلکہ اپنے کو بھی عوام کے ذریعہ شریک ٹھہرائے جانیکی اجازت بھی دیدے سب انھن اضلن کثیرا من الناس اے ہمارے رب یقیناً ان بتوں نے انسانوں کی بڑی تعداد کو سچے راستہ سے بھٹکا دیا ہے۔

آج کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی

(اقبال)

حدیث رسول کا مقام اور مسلک الحدیث

مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگر ری

رسول کریم نے اپنے وصال کے وقت فرمایا: توکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم
حدیث رسول کا مقام | بہا کتاب اللہ و سنتی (مشکوٰۃ) میں تمھارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہی ہیں
 جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ اول کتاب اللہ دوم میری سنت (حدیث)
 یعنی دونوں چیزیں مشعل ہدایت ہیں جس کے ہاتھ میں یہ دونوں چیزیں ہونگی وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔
 ایک مرتبہ رسول کریم نے فرمایا نضی اللہ امر اسمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ کما سمعہ الخ
 (شرف اصحاب الحدیث ص ۱) یعنی خدا اسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے جو ہماری حدیث کو سن کر یاد کرے
 اور اسے پوری صحت کیساتھ دوسروں تک پہنچائے۔

اسی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابوالعباس عرفی نے کیا خوب لکھا ہے

اہل الحدیث عصابة الحق

فاذوا بدعوتہ سید الحق

یعنی حدیث والے گروہ حق سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے سرور کائنات کی دعاؤں کی بدولت کامیابی
 حاصل کی ہے۔

۳۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ما اعلیٰ علی وجہ الارض من الاعمال افضل من طلب الحدیث
 لمن اراد بہ وجہ اللہ۔ (تاریخ خطیب بغدادی)

یعنی میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر حدیث کے طلبکاروں سے کوئی شخص بہتر ہو بشرطیکہ وہ اس سے خدا
 کی رضا جوئی چاہتا ہو۔

آنحضرت کے اقوال و افعال کا نام حدیث ہے | حدیث نبی کریم کے اقوال و افعال و تقاریر کا نام ہے اس کے پڑھنے ، اس لئے قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کا مقام ہے اور عامل بالحدیث کے بہت بلند درجات ہیں ۔ علامہ ابو محمد ازدی مصری کیا خوب فرماتے ہیں ۔

علم الحدیث له فضل ومنقبۃ
نال العلاء به من كان معینا
ما حازہ ناقص الا وکملہ
او حازہ غا طل الا به حلیا

(الموتلف والمختلف ص ۱۳۶)

یعنی علم حدیث کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی اعانت و مدد کرنے والا بلند مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے ۔ علم حدیث کو پڑھ کر ناقص ترین انسان کامل بن جاتا ہے اور بد صورت آدمی حسین و خوب صورت ہو جاتا ہے ۔ مولانا خرم بلہوری نے حدیث نبوی کی شان کو خوب اجاگر کیا ہے ۔

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار
جب اصل ملے تو نقل کیا ہے یاں وہم و گمان کو دخل کیا ہے
ناحق تجھے کچھ اور ہو س ہے
قرآن و حدیث تجھ کو بس ہے

آنحضور کے زمانہ میں خالص قرآن اور رسول اکرم کے ارشادات کی پیروی ہوتی تھی اس کے علاوہ کسی کے قول و قیاس اور کسی کے رائے کی اتباع و انتثال کا کوئی وسوسہ بھی نہ تھا ۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں چنانچہ ارشاد ہے ۔ فلا و سربك لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجعت بینہم ثم لا یجدوا فی الفسھ حر جا مما قضیت ولیموا تسلیما (نساء)

یعنی تیرے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک اے نبی اپنی نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنالیں اور پھر آپ کے فیصلہ سے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے پوری طرح تسلیم نہ کریں ۔

نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا تھا کہ آپ لوگوں کے معاملات و حادثات میں اپنا فیصلہ اپنے صوابدید سے کر دیا کریں چنانچہ ارشاد ہے: انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد الله (نساء) یعنی اے نبی بیشک ہم نے یہ کتاب (قرآن) آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے کہ آپ لوگوں کا اس کے موافق فیصلہ کریں جو آپ کو خدا دکھائے۔

۳۔ تیسری جگہ ارشاد ہے: وما کان ملومین ولا مومنین اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ صلا لا مبیتا (احزاب)

کسی ایماندار مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے کاموں میں کچھ اختیار باقی ہے اور جو کوئی اللہ و رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا بس وہ کھلا ہوا گمراہ ہوگا۔

۴۔ ایک اور واضح ارشاد بھی سنئے قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین (اعراف) یعنی کہہ دو کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو پس اگر اس سے پھر جائیں تو جان رکھیں کہ بیشک خدا کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب الله و سنتہ رسولہ (موطا امام مالک)

یعنی میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم انھیں مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔

ان آیات کریمہ کے منشاء کے مطابق اہلحدیث کتاب اللہ و سنت رسول کے ساتھ اپنا اعتصام و تمسک ضروری سمجھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔

اصل دین آسمان اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ بر جاں مسلم داشتن گاہ از تذکار مسلم جاں نمودن مست فیض گاہ در شوق بخاری جاں یتیم داشتن جماعت اہلحدیث کے نزدیک کتاب و سنت کے نصوص ہی اصل مرجع و ماخذ ہیں اور یہی دونوں کتابیں نور و ہدایت کے منبع و سرچشمہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا انھیں دونوں پر تعامل رہا۔

خلافت راشدہ میں خلفائے عظام اس کتاب و سنت کا امتثال و اتباع کرتے تھے جب بھی کسی

میں نزاع پیدا ہو تو حدیث رسول ہی سے اسکا فیصلہ ہوا اور حدیث نبوی کے ملتے ہی سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تابعین و تبع تابعین کے دور میں بھی اس کتاب و سنت کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور ہر معاملہ میں ان کو حجت مانا جاتا تھا۔ نبی کریم کے حلال و حرام کردہ چیزوں کو قیامت تک کیلئے حرام و حلال سمجھا گیا اور کتاب و سنت کو اصل ال اصول سمجھا گیا۔

سلف کی طرح آج بھی ہم اہل حدیث حضرات فرمانِ خدا، فرمانِ رسول کے سامنے بے چون و چرا سر جھکانے والے ہیں کوئی شخص صرف ائمہ کے اقوال و آراء کو پیش نظر رکھے اور نادلیل کر کے رسول اکرم کی حدیث کو موخر کرے تو اس شخص یا اس جماعت سے رسالت کی تنقیص سرزد ہوتی ہے۔ تمام ائمہ کے احکام و اقوال رد ہو سکتے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی حکم رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اہل حدیث کی خاص خصوصیت ہے کہ حضور کے قول کو رد کرنے کیلئے کوئی بہانہ نہیں نکالتے۔ العیاذ باللہ ثل العیاذ باللہ۔

امام مالک زریں مقولہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت امام مالکؒ نے منبر نبوی پر وعظ فرماتے ہوئے کہا کہ سب کے اقوال رد کئے جاسکتے ہیں اور قبول کئے جاسکتے ہیں اور جو مطابق ہوں گے وہ قبول کئے جائیں گے لیکن اگر کسی کا قول کبھی ترک نہیں کیا جاسکتا تو نبی اکرم کا قول ہی فرمایا: **الا صاحب هذه الضمة** یعنی اس روضہ اطہر میں آرام فرمانے والے کی بات رد نہیں کی جاسکتی۔ اہل حدیث صرف حضور کے حکم کے آگے گردن جھکانا جانتے ہیں کسی قسم کا چوں و چرا نہیں کرتے اور کوئی میسج نہیں نکالتے وہ بزبان حال و بزبان قال کہتے ہیں۔

مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو

ادھر ہو حکم پیغمبر ادھر گر ورنہ جھکائی ہو

تمام ائمہ دین و محدثین کے علوم کیلئے آنحضرت کا علم ہی منبع انوار ہے سب نے آنحضرت کی ذات بابرکات ہی سے اکتساب فیض کیا ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے۔

جس نے پایا یہیں سے پایا

وہ بھی اسی در کا گدا ہے

بابا کے یہاں سے کون لایا

گو غوث و قطب مقتدی ہے

(۴) مذہب اہل حدیث ایک کامل و مکمل مذہب ہے | مذہب اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا مظہر عظیم اور ایک کامل و مکمل اسلام کی نمائندہ تحریک ہے۔ حدیث کا لفظ

فرمانِ خدا فرمانِ رسول دونوں کیلئے یکساں آیا ہوا ہے ارشاد ہے واذا اسرا النبی الی بعض ازواجہ حدیثاً و تحریماً یعنی جبکہ نبی نے اپنی بعض بیویوں سے اپنی بات کو پوشیدہ رکھا۔

دیکھیے یہاں پر حضور کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ نے کلام پاک کے لئے کبھی لفظ حدیث کو استعمال فرمایا، ارشاد ہے نبای حدیث بعد کا بومنون یعنی (قرآن) کے بعد کس پر ایمان لا دینگے؟

دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ نزل احسن الحدیث رزمر یعنی خدا نے بہترین حدیث اتاری۔ (قرآن کریم مراد ہے)

ایک اور جگہ ارشاد ہے افسن هذا الحدیث تعجبون یعنی پس اس حدیث (قرآن) سے تم تعجب کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ افسن هذا الحدیث انتم مدہنون یعنی کیا پھر تم اس حدیث (قرآن) کے ساتھ سستی کرتے ہو،

یہ اور اس طرح کی دیگر آیات میں کتاب اللہ حدیث رسول دونوں کے لئے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے اللہ کا کلام بھی حدیث ہے اور قول رسول بھی اس لئے اہل حدیث کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص یا وہ جماعت جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ پس اہل حدیث وہ ہے جو احسن الحدیث (قرآن) اور فرمان رسول (حدیث) پر عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لیکر اب تک صحابی تابعی و تبع تابعی، امام محدث جس قدر بھی گذرے ہیں سب دونوں پر عمل کرتے تھے اور اسی سے سب کے سب اصحاب الحدیث، اہل الحدیث و اہل الآثار کہے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے عمل و اعتقاد کی بنیاد صرف قرآن و حدیث پر رکھی ہے۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث کی اتباع کتاب و سنت کے پیش نظر اہل حدیث کا اتنیازی مذہب | کیا خوب لکھتے ہیں۔

ومن المعلوم لكل من له خبرة ان اهل الحديث من اعظم الناس بحثا عن اقوال النبي و طلبا العلمها و ارغب الناس في اتباعها و ابعدها الناس عن اتباع الهوى فهم في اهل الاسلام كاهل الاسلام في اهل الملل (منہاج السنہ ج ۲ ص ۱۴۹)

یعنی جس شخص کو کچھ بھی خبر ہے اسے معلوم ہے کہ اہلحدیث رسول اللہ کی حدیثوں کے سبب سے زیادہ تحقیقات کرنے والے ہیں اور علوم نبوت کے سب سے بڑے طلبکار ہیں اور احادیث نبویہ کی پیروی میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں۔

قیاس اور لوگوں کی خواہشات و آراء کی پیروی سے بہت زیادہ دور رہنے والے ہیں پس اہل حدیث اہل اسلام میں وہ امتیازی وجہ رکھتے ہیں جو خود اہل اسلام دیگر ادیان کے مقابلہ میں رکھتے ہیں۔ بلاشبہ علامہ ابن تیمیہؒ نے ایک سچے اہلحدیث کا نہایت عمدہ فوٹو کھینچا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث تمام مذاہب کے درمیان ایک کامل و مکمل مذہب ہے۔ کسی نے خوب لکھا ہے۔

اهل الحديث هم اهل النبي و ان

لم يصحبوا نفسه انفسه صحبوا

یعنی اہلحدیث دراصل اہل النبی ہیں اگرچہ اہلحدیث آپ کی ذات قدسی صفات کے ساتھ تو نہیں رہے لیکن آپ کے کلمات طیبہ کے ساتھی اور فدائی ہیں۔

امام شعرانی جو تمام ائمہ سنت کا احترام کرتے ہیں اور جن کو تمام مذاہب سے عقیدت ہے اور جس کے اظہار میں وہ بڑے ہی وسیع الظرف ہیں وہ اپنی کتاب ”طبقات کبریٰ“ میں امام شافعی کا مقولہ نقل کرتے ہیں

كان رضى الله عنه يقول اهل الحديث في كل زمان كالصحابه في زمانهم

واذا رأيت صاحب حديث فكأنى رأيت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم۔ (طبقات کبریٰ ص ۵۵ بحوالہ تحریک آزادی فکر مولفہ مولانا محمد اسماعیل گجرانوالہ)

یعنی امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اہلحدیث ہر زمانہ میں ایسے ہیں جیسے کہ صحابہ اپنے زمانہ میں، جب میں کسی اہلحدیث کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔

امام شافعیؒ کے اس بیان سے جماعت اہلحدیث کی عظمت و جلالت خوب واضح ہوتی ہے۔

۳۔ ابوبکر بن عباس نے فرمایا اہل الحدیث فی اہل الاسلام کا الاسلام فی سائر الادیان۔ (خضریٰ ص ۵۶)

بحوالہ تحریک آزادی فکر ص ۲۲

یعنی اہلحدیث اسلامی فرقوں میں اس طرح ممتاز ہیں جس طرح اسلام باقی تمام دینوں میں ممتاز و مکمل ہے

۱۴) ابوالعباس بن شریح فرماتے ہیں اہل الحدیث اعظم درجۃ من الفقہاء یعنی اہل الحدیث کا درجہ تمام فقہاء سے اونچا ہے (طبقات کبریٰ ص ۳۷)۔

(۵) شیخ الاسلام ابن تیمیہ اصحاب الحدیث وائمہ حدیث کی مدح میں فرماتے ہیں: فلیس الضلال والبعی فی طائفتہ من طوائف الامۃ اکثر منه فی السلف ضلہ کما ان الہدی والسداد لیس فی طائفتہ من طوائف الامۃ اکثر منه فی اہل الحدیث (منہاج السنۃ ج ۲ ص ۲۳۲) یعنی سب سے زیادہ ضلالت و لغاوت و وافض میں ہے اور سب سے زیادہ رشد و ہدایت اور خیر و برکت اہل الحدیث میں پائی جاتی ہے۔

۶۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب نقض المنطق میں جا بجا اہل الحدیث کی خوبیوں اور فراست و زبانیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فقہاء الحدیث اخبر بالسول من فقہاء غیرہم و صوفیہم اتباع السول من صوفیہ غیرہم و اہل علم بالیاسۃ النبویۃ من غیرہم و عامتہم احق بموالات السول من غیرہم (نقض المنطق ص ۸)۔

یعنی مسلک اہل حدیث کے فقہاء دوسرے مذاہب کے فقہاء سے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں اسی طرح مسلک اہل حدیث کے صوفی دوسرے مذاہب کے صوفیوں سے حضور کریم کے زیادہ تابعدار ہیں اور مسلک اہل حدیث کے امراء دوسرے مذاہب کے اسرار کے مقابلہ میں سیاست نبوی سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور اہل حدیث عوام دوسرے فرقوں کے عوام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا زیادہ حق ادا کرتے ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ فقہاء حدیث و اہل حدیث کے عقیدے و عمل کو سراہتے ہوئے جا بجا والہانہ انداز سے ان کا ذکر فرماتے ہیں یہاں چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ومن اہل السنۃ والجماعۃ تہذب قدیمہ معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حذیفہ و مالکاً و الشافعی و احمد فانہ مذہب الصحابۃ الذین تلقوا عن بینہم (منہاج السنۃ ص ۲۵۶ ج ۱)۔

یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ایک مشہور و معروف مذہب اہل حدیث کا ہے جو ائمہ اربعہ کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا جو صحابہ کے طریق پر مبنی تھا۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ولا سبب ان اهل الحديث اعلم الامم وَاخصها العلم ^{الرسول} وعلم خاصه مثل خلفاء الراشدین وسائر العشرة المبشرين (نقض المنطق ص ۷۷)
یعنی اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ پوری امت میں صرف اہل حدیث ہی رسول اکرم کے لائے ہوئے علم کے سب سے زیادہ جاننے والے اور اس میں سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے ہیں اسی طرح خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ کے حدیث و آثار کے سب سے زیادہ حافظ و جامع اہل حدیث ہیں۔

اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں۔ اعلم الناس بالسابقین اتبعهم لهم صحراہل الحديث واهل السنة۔ یعنی طریق صحابہ کے سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متبع اہل حدیث ہیں۔
(نقض المنطق ص ۸۶)

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر فرقے میں جو خوبی ہے وہ اہل حدیث میں موجود ہے اور امتیازی اوصاف ان سے زائد ہیں۔ ان کے مخالفین کو قیاس و رائے کلام و شعر، ذوق مکاشفہ وغیرہ جن جن چیزوں پر مان ہے ان سب سے اہل حدیث نے مفید کام لیا ہے۔ ارشاد ملاحظہ ہو۔

وکل هذا طرق لاهل الحديث صفوتها و خلاصتها فهم اكمل الناس عقلاً واعدلهم قیاساً و اصوبهم رایاً و اسدھم کلاماً و اصحھم نظراً و اهدھم استدلالاً و اقومهم جدلاً و اتمھم فلسفة و اصدقھم الحما و احدثھم لیل و مکاشفة و اصدی بھم سمعاً و مخاطبة و اعظمھم وجداً و ذوقاً و هذا هو للمسلمین بالنسبة الى سائر الامم و لاهل السنة و الحدیث بالنسبة الى سائر الملل۔ (نقض المنطق ص ۷۷)

تمام طریقوں میں اہل حدیث کا منتخب اور صاف ستھرا طریقہ ہے وہ عقل و دانائی میں کامل ترین ہیں۔

نذر و نیاز اور بزرگانِ دین کا وسیلہ

ایک بریلوی اخبار میں نذر و نیاز اور بزرگانِ دین کے وسیلے کی بابت کچھ فتوے شائع ہوئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

ایک صورت یہ بھی ہے کہ منت ماننے والا اولیائے کرام کا ذکر بطریقِ توسل کر رہا ہے۔ ایسی نذر بھی از روئے شریعتِ اسلامیہ جائز و صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا بھی لازم و ضروری ہے مثلاً یہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت داتا گنج بخشؒ کے وسیلہ و طفیل سے میری مراد پوری کی اور مجھے کامیابی عطا فرمائی تو اس قدر نقد و جنس آپ کی درگاہ کے حجت مندوں کو دوں گی تو ایسی منت کے جائز و درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

باقی رہا یہ سوال کہ نذر کس کے نام کی مانی جائے تو وہ ایک آسان فہم بات ہے۔ نذر کے وقت یہ نیت کرنا کہ اے خدا اگر یہاں فلاں کام ہو گیا تو ہم امام حسینؑ کے نام کی سبیل لگائیں گے یا فلاں چیز نظر کریں گے تو اس میں گنہ کی کیا بات ہے؟

ہم بریلوی فتویٰ کے اصل الفاظ نقل کر رہے ہیں۔

اصل بات یہ ہے منت ماننا اور نذر و نیاز، صرف ایک فعل نہیں، ایک ذہنیت بھی ہے۔ اس لئے اسے صرف الفاظ کی ترازو میں تول کر اس سے کام لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے پورے پس منظر اور محرکات سامنے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اس کا سمجھنا مشکل ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے کفار کے ہاں بھی نذر و نیاز کا سلسلہ جاری تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے بھی اسے قبول کیا مگر بعینہ نہیں بلکہ مناسب اصلاح کے بعد۔ اس لئے ہمیں پہلے اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایام جاہلیت میں اس کی کیا شکلیں تھیں اور اسلام نے آکر ان میں کون سی اصلاحات کیں اور امانِ دین نے اب نذر و نیاز کے لئے کیا شرائط تشخیص کی ہیں؟

حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے عہد کے سامیوں کا اعتقاد تھا کہ دنیا ارواح سے آئی پڑی ہے زیادہ حبشہ اور طیبہ حبشہ کو نذر دنیا زقربانی اور چڑھاوے کے ذریعے خوش رکھتے تھے کہ کہیں دکھ نہ دیں زمینوی اور بابل کے کھنڈروں کے اکتشافات رانگلش مطبوعہ ۱۹۵۳ء

”ریام نامی ہیکل میں چاند اور سورج کی موزیں ہوتی تھیں اور یہ سب سے قدیم ہیکل ہے۔ یہ قبیلہ سہدان میں واقع تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس عمارت پر قربانی کے خون کے نشانات دوسری صدی ہجری تک موجود تھے۔ کیونکہ لوگ اس پر قربانیاں چڑھا کر تے تھے۔“ (یا قوت)

ذالخصہ مکہ سے یمن کی جانب میں تقریباً سات منزل پر واقع تھا یہ یمن والوں کا مکہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس میں سفید مرمر کا بت تھا جس کے سر پر پھول بوٹے کاٹ کر ایک تاج سا بنا تھا۔ اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے تھے۔ اس پر شتر مرغ کے انڈے لٹکائے جاتے اور اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ (یا قوت)

بہی کیفیت ہیکل فلیس کی تھی۔ اس میں دو بت سیاں بیوی کے تھے۔ الغرض ان بتوں کے لئے لوگ اپنی کمائی کا مخصوص حصہ نذر دنیا ز کرتے تھے۔ (سیرت ابن اسحاق)

قرآن کریم میں یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ :-

وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام
نصيباً فقالوا لهذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا
خدا نے جو کھیتی اور جانور پیدا کئے۔ یہ لوگ خدا کا
ایک حصہ خدا کے لئے کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق
کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کا ہے۔
(سورۃ النعام)

حضرت موت میں ”سباتھا“ نامی ایک شہر تھا اس میں ساٹھ بت خانے تھے۔ یہاں کا سب سے بڑا کاروبار نجورات کی تجارت تھی جب تک ”سباتھا“ کے دیوتاؤں کے لئے دسواں حصہ نہیں نکالا جاتا تھا اس کی خرید و فروخت ممنوع سمجھی جاتی تھی۔ (ارض القرآن)

بہت سی قومیں ستارہ پرست تھیں چنانچہ بنی اسرائیل میں اس کے لئے بڑے بڑے اونچے ستون اور ہیکل تھے لوگ اپنی اور اپنے بچوں اور مولیشیوں کی صحت و عافیت کے لئے قربانیاں چڑھاتے تھے، اولاد کو بعل نامی دیوتا کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے اور مولک نامی دیوتا کے نام پر تو کھیتی کا ٹکڑا اور اولاد کو ذبح کر کے چڑھاتے تھے۔

(ارض القرآن)

بعض بت خانوں کی چھتوں پر بوبان سلگائی جاتی تھی تاکہ دیوتاؤں کی رضا مندی کی خوشبو ساری آبادی میں پھیل جائے
(ارض القرآن)

”عدنانی قبائل کے تین بڑے بت تھے .. دہل، لات، غزی،“

”وہ ان پر چڑھا دے چڑھاتے، قربانیاں دیتے ان کی نذریں مانی جاتی تھیں۔ لوگ ان کی جاترے کو آتے تھے؛
(ارض القرآن)

”چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے، بچوں کو عبادت اور خدمتِ معبد کے لیے وقف کرنے کی منتیں بھی مانتے تھے۔“

(سورہ مریم اور آل عمران)

”کبھی نذر مانتے کہ دھوپ میں دن گزار دوں گا۔ سایہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ بات نہیں کروں گا۔ (بخاری)
کبھی پا پیادہ اور خشک سر، کعبہ کی زیارت کی نذر مان لیتے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مرد اور ایک
عورت نے ایسی منت مانی تھی۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا تھا،“ (ابوداؤد)

”ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ حضرت ابن
عباسؓ نے اس سے کہا: بیٹھ جائیے۔ یہاں پڑھ لیجیے، مسجد نبویؐ میں (مسلم)

”ان سب میں قدرِ شتمنہ ک جو زہنیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ بزرگ ہم پر راضی رہیں۔ ان کی برکت سے ہماری بگڑی
بنے اور ان کے طفیل ہماری حاجتیں پوری ہوں۔ کیونکہ ان بت خانوں میں جو بت ہوتے تھے وہ بزرگوں ہی کے نام پر بنائے جاتے
تھے۔“ (حضرت ابن عباسؓ وغیرہ)

اسلام نے اگر سب سے پہلے یہ پردہ اٹھایا:

”نذریں اور منتیں ماننے سے واقعی کوئی بگڑی بن سکتی ہے یا نہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔؟
اس کی بابت ایک حدیث میں آتا ہے کہ:۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن المنذر وقال

انہ لا یرد شیئاً وانما یرد من البخیل، (بخاری وغیرہ عن ابن عمرؓ)

”سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایا یہ تو کوئی بھی بلا نہیں ٹال سکتی، بس
یہ تو کجخوس سے کچھ نکالنے اور کھینچ لینے کا ایک بہانہ ہے۔

یعنی یہ بڑے مطلب کے لوگ ہوتے ہیں۔ محض خدا کی رضا پر کچھ دیتے نہیں، دینے کا عہد کرتے ہیں، پر پہلے
 یقین ہے اس لئے اتفاق سے جو ہو جاتا ہے اس پر وہ دھڑلے جاتے ہیں کہ کام ہو جانے پر تم نے دینے کا عہد کیا تھا،
 سو وہ ہو گیا ہے اب دیکھئے۔

دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ:

نذر ایسی نہ ہو جس میں گناہ کا شائبہ ہو، اطاعت کی ہو۔

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یقضہ (بخاری)

نذر سے غرض، حصول حاجات نہیں، بلکہ تقرب الی اللہ ہے چنانچہ حضور نے فرمایا:

لا نذر الا فیما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالیٰ (ابوداؤد)

”مسند احمد میں انما النذر ما ابتغی بہ وجہ اللہ آیا ہے یعنی نذر اور منت صرف وہ صحیح ہے جو
 محض اللہ کی رضا کے لئے مانا جائے“

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حاجات کے لئے منتیں مانتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہہ دیا
 کہ کل مالی وتاج الکعبۃ (ابوداؤد)

میرا سب مال کعبہ کے نام پر وقف ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔

”کعبہ تیرے مال سے بے نیاز ہے۔“

آیت: یوفون بالنذر کی تفسیر میں حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں۔

کانوا یبذرون طاعة الله من الصلوة والصیام والزکوۃ والحج والعمرة وما افترضا

علیہم فساہم الله ابراراً (طبرانی بسند صحیح)

(یعنی صحابہؓ کی نذریں اور منتیں، عبادت اور اطاعت کی قسم سے ہوتی تھیں۔ مثلاً نماز روزہ، زکوۃ

حج، عمرہ اور دوسری مفروضہ عبادات۔ اس لئے اللہ نے ان کا نام ابرارہ (نیک لوگ) رکھا ہے۔“

ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ اصل سنون نذریں صرف وہ ہیں جو صرف رضائے الہی اور تقرب الہی کیلئے

ہوتی ہیں دوسری جو مرادیں پانے کے لئے مانتے ہیں، وہ بس بخیل اور کنجوس سے اگلوانے کا ایک بہانہ اور طریقہ

ہے اور وہ صرف اس لئے کہ چونکہ اس نے ایک زبان کی ہے۔ اس لئے اسے اب پورا ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ نذریں سزا ہیں جزا نہیں ہیں۔

اگر کوئی صاحب ایسی نذر مانتے کہ میں فلاں مقام پر نذر دوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ اطمینان فرما لیتے تھے کہ وہاں کسی شخصیت اور بت وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتا تو فرماتے، جا کر پوری کر دیجئے۔ (ابو داؤد و ترمذی) ان روایات سے معلوم ہوا کہ لوگ جن مقامات پر شخصیتوں کے نام کی نذر مانتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔

در اصل بزرگوں کے نام کی جو نذریں ہوتی ہیں، وہ شخصیت پرستی کا باعث بھی ہوتی ہیں اور غلط اعتقاد اور غلط رجحان کو بھی جنم دیتی ہیں۔ اس لئے فلاں بزرگوں کے مقابلے کے مجاوروں کو کھلانے یا کسی کے نام کی سیلیں لگانا شرعاً صحیح نہیں۔

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ:

نذر کا تعلق ”عبادت مقصودہ“ سے ہوا اور شرع میں اس کی ہم جنس فرض اور واجب ہو۔
 الاصل ان التذرا لا یصح الا بشرط احدها ان یکون الواجب من جنسہ شرعاً (فتاویٰ عالمگیری)
 وکان من جنسہ الواجب الی فرض وهو عبادۃ مقصودۃ، (تنویر الابصار مترجم مختار)
 اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی نذر مانی، جس کی جنس، فرض نہیں ہے، جیسے عبادت رخصت، تشبیع جنازہ، دخول مسجد وغیرہ تو یہ نذر لازم نہیں ہوگی۔

ولحد یلزم الناذر مالیس من جنسہ فرض کعبادۃ رخصت و تشبیع جنازۃ و دخول مسجد (تنویر)
 علامہ شامی اس کی شرح میں درر کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

المنذر مر اذا کان له الاصل فی الفروض لزم الناذر کالصوم والصلوة والصدقة والاعتکاف وما لا اصل له فلا یلزم الناذر کعبادۃ المریض و تشبیع الجنازۃ و دخول المسجد و بناء القنطرة والرباط والسناية ونحوها هذا هو الاصل الکلی (علامہ شامی)
 ”یعنی اگر منت کی اصلیت فرض ثابتہ میں موجود ہو تو پھر لازم ہوگی مثلاً روزہ، نماز، صدقہ اور اعتکاف وغیرہ۔ اگر نہ ہو تو نہیں لازم ہوگی جیسے عبادت مریض، تشبیع جنازہ، دخول مسجد، پل بنانا، سرلے بنانا اور سبیل بنانا یہ اصولی فارمولہ ہے۔“

امام ابن نجیم فرماتے ہیں اس کے لئے تین شرائط ہیں کہ:

۱۔ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔

۲۔ فرائض کی جنس سے ہو۔ اور

۳۔ عبادت مقصودہ ہو۔ (بحر الرائق)

مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں جنس فرائض سے اس کا تعلق ہو۔ عبادت مقصودہ ہو۔ غیر مقصودہ نہ ہو مثلاً وضو۔ تکفین وغیرہ۔ وہ بجائے خود فرض نہ ہو کیونکہ جو فرض ہے اس کی نذر کے کیا معنی؟ وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں، گناہ کی بات نہ ہو اور استحیل الوجود نہ ہو کہ اس کا کرنا ہی کار سے داروہو۔ (فتاویٰ)

باقی رہا یہ حید کہ "فلاں بزرگ کی درگاہ کے حاجتمندوں کو دی جائے گی" تو یہ مفت خوروں کو جہم دے گا۔ اس کے علاوہ کتابوں میں جن فقرا کو کھلانے کا ذکر کیا ہے ان سے مراد یہ مجاور اور اہل بدعت نہیں ہیں۔

ہمارے عہد کی خانقاہوں کے فقرا یہ لوگ تو دنیا کا رشتہ خدا سے کاٹ کر ان بزرگوں سے جوڑ رہے ہیں۔ بدعات کی تخلیق کرتے ہیں۔ بزرگوں کی پوجا کے آداب سکھاتے ہیں۔ ان کو تو یہاں سے بیک بینی و دو گوش پکڑ کر نکال باہر کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ ان مہنتوں کو پالا پوسا بھی جائے۔

ان مہنتوں کی وجہ سے جو کچھ آجکل خانقاہوں پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک حنفی امام کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں
اعلم ان النذر الذي يقع للاموات من العوام وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوها مما ينقل
الى اضرار الح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام وابتل الناس بذلك ولا
سيما في هذا الاعصار (در مختار)

بقین کیجئے: اکثر عوام جو تندرستوں کے لئے دیتے ہیں۔ مثلاً تیل، چراغ اور دوسری اشیاء جو اولیائے کرام کی خانقاہوں کے لئے تقرب کی نیت سے لے جاتے ہیں۔ وہ بالاجماع باطل اور حرام ہیں اور لوگ اس میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ خاص کر اس زمانہ میں!

علامہ شامی لکھتے ہیں:

لما ثبت في الشريعة جواز ذلك للاجماع على من النذر من المخلوق لا نه حرام بل سمحت ولا
يجوز للخادم الشيخ الا ان يكون فقيرا. وايضا مكروه تحيما لما لم يقصد النذر التقرب

بقیہ ص ۳۳ پر

علامہ اکڑ حافظ مولانا مصلح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی خدمات

← وحید الزماں - مدرس جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور

جامع المعقولات والمنقولات حضرت علامہ حافظ مصلح الدین ضلع اعظم گڑھ کے مشہور و معروف کاؤنٹر جیو میں ۱۹۲۷ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا محترم بچپن سے ہی نہایت ذہین اور قوی الحافظ تھے۔ دس سال کی عمر میں نافذ حفظ قرآن و دیگر ابتدائی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔

بعد اپنے دادا حضرت مولانا عبدالغفور کے ہمراہ مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہنگہ آئے اور یہاں علوم و فنون کی تکمیل کی اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ایک جید عالم بن کر نکلے۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے آپ کی ذہانت و فطانت قابل توجہ تھی جس کی بنا پر اراکین دارالعلوم احمدیہ سلفیہ نے آپ کو بحیثیت مدرس رکھ لیا مولانا محترم وہاں مسلسل پندرہ سال تک تدریسی فرائض حسن و خوبی کیا تھے انجام دیتے رہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۴۷ء کو موصوف مدرسہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ درہنگہ سے عبداللہ پور تشریف لائے اور مستقل جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں تیس برسوں تک تدریسی و تبلیغی فرائض انجام دیئے گویا کہ زندگی عبداللہ پور میں گزاری، ان کی تبحر علمی اور تدریسی صلاحیتوں کا سہرا دور دراز تک ہونے لگا اور علم حدیث پر دسترس کے چرچے عام ہونے لگے۔ اور اس پس ماندہ ضلع کے ایک دیہات میں واقع جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں بھی نمایاں تبدیلی و ترقی کے باب کھل گئے۔ بہار و بنگال اور دور دراز علاقے کے سینکڑوں تشنگان علم کی پیاس بجھتی رہی۔ ان کے تلامذہ میں ایسے طالبان علم بھی شامل ہوئے جو دوسرے مدارس سے سند فراغت لیکر آئے حتیٰ کہ دورہ حدیث بخاری کیلئے دیوبند، مئو، اور مدرسہ عالیہ کلکتہ وغیرہ بلند تعلیمی اداروں کے فارغین مولانا کے درس میں شامل ہو کر ان کی شاگردی کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے۔

چنانچہ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تعلیمی اداروں و مدارس میں نمایاں طور پر تدریسی فرائض انجام دے رہی ہے۔ اور مولانا مرحوم کے مشن تبلیغ دین کے لئے بھی سرگرم عمل ہیں۔

مولانا موصوف ایک بے بدل عالم دین، خدا آگاہ، بزرگ اور مواخاۃ اسلامی کا گراں قدر نمونہ ہی نہ تھے بلکہ نہایت وفطانت و سعت مگاہی اور محبت و مواساة کی خوبیوں سے پُر نادر شخصیتوں میں سے تھے۔ مرحوم کو نہ صرف تعلیمی میدان ہی میں دستگاہ حاصل تھی بلکہ تقریر و خطابت کے میدان کے جادوگر اور اختصار نویسی کے بادشاہ تھے۔

قومی و علمی مسائل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ اور انھیں تبلیغی کاموں سے گہری دلچسپی تھی ان کا شن تھا کہ امت مسلمہ تمام ملکی اختلافات اور فرقہ و گروہ بندیوں کے حصار سے نکل کر اسلام اور مسلمانوں کی دینی خدمات کیلئے ایک پلیٹ فارم پر مجتمع ہو جائے اور اسلامی روایات کو تازہ کرے۔ جس مجمع کے ساتھ مولانا نے بہار کے اس پسماندہ علاقہ کے دیہاتی ماحول میں زندگی گزار دی یہ ان کی سادگی بے نفسی اور قناعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور اس کے پیچھے محض ان کا تبلیغی مشن، تدریسی ذوق اور دینی خدمت کا جذبہ کارفرما تھا۔

اس پسماندہ قبائلی علاقہ میں مسلمانوں کی عام حالت برتر قبائیلیوں کے درمیان آباد ہے۔ اکثریت غربت جاہل اور ندیب سے بیگانہ ہے۔ حتیٰ کہ اکثر اپنے تشخص قومی و دینی بھی کھو چکے تھے۔ عیسائی مشنری کا زور اور بدعتی و معرفتی غیر متشرع پیروں کا استحصال جاری تھا ان کے اندر سے اسلام کی روح نکلتی جا رہی تھی حلال و حرام کی تمیز بھی نداشت، نت نئے فتنے اٹھتے۔ بنگال کی سرزمین سے بھی وقتاً فوقتاً اسلام دشمن تحریکیں اٹھتیں اور ادھر کا رخ کر لیتیں۔ اس صورت حال نے مولانا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور قوم کی اس زبوں حالی سے بے چین ہوا اٹھے۔ حالات پر گہری نظر ڈالی اور حق و صداقت کی طاقت کے ساتھ پوری مستعدی سے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ ملک کے تمام اسلامی تحریکوں اور تبلیغ سے متعلق کارکنوں نیز مدارس کے سربراہ اور وہ علماء کرام سے رابطہ قائم کیا۔ علاقہ کی تمام برائیاں بغیر مذہبی رسوم اور اخلاقی خرابیوں کا سروے کیا تو حیرت انگیز واقعات سامنے آئے۔ بد عقیدگی کا یہ عالم تھا کہ کہیں عیسائیت انھیں دام فریب میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہیں قادیانیت ان پر مسلط ہو رہی تھی اور کہیں معرفتی پیرانی پوری فتنہ سانیوں کیساتھ حاوی ہو کر انھیں مذہب سے بیگانہ بنا چکا تھا۔ اور کفر و السحار اور زندہ قبر کے زہریلے ناگ اپنا پھن اٹھائے آزادانہ اپنا زہر دوسروں تک منتقل کرنے میں مصروف تھے۔

مولانا موصوف نے اپنے تدریس و بصیرت، عمل پیہم اور جہد مسلسل سے ان فتنوں کا انہاد کیا چنانچہ عیسائیت

بدعت، قادیانیت اور اشتراکیت کے تمام فتنوں نے دم توڑ دیا۔

مولانا مرحومؒ نے اپنی فہم و بصیرت کو ہمیز دی اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور میں ایک شعبہ تبلیغ قائم کی پھر تبلیغی لٹریچر کی اشاعت مختلف زبانوں میں ہونے لگی۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھے اور عام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ذرا بھی غفلت ان فتنوں کے لئے پھر موقع فراہم کر سکتی ہے اس لئے مختصر کتابچے اور اشتہارات گھر گھر پہنچائے جائیں انھوں نے اسی پریس نہیں کیا بلکہ ملک کے ممتاز عالموں اور ماہرین تعلیم سے جلسوں میں تقریریں کروائیں۔ جہاں ضرورت پڑی خود گئے اور ٹیمیں بنا کر ان علاقوں کا دورہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر محاذ پر نبرد آزما کے آگے باطل ملک نہ سکا اور فنا ہو گیا۔

مولانا اپنے تجربات کی روشنی میں اس مشن کو ملک گیر پیمانے پر جاری رکھنے کی خواہشوں کی تکمیل چاہتے تھے۔ لہذا اپنے اغراض و مقاصد اعلیٰ کے لئے انھوں نے جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور کو خیر باد کہا اور جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم، بنارس تشریف لے گئے کہ وہاں پریس اور دیگر تمام سہولتیں میسر آئیں گی نیز اس مرکزی مقام سے مشن کو زبردست تقویت ملے گی اس مقصد کی تکمیل کے لئے آپ وسیع پیمانے پر دیہی رسائل، کتابچے اور پرچے کی ترتیب و تدوین میں مصروف ہی ہوئے تھے کہ مختصر سی علالت کے بعد انیس دسمبر ۱۹۷۹ء مطابق ۱۲ صفر ۱۴۰۱ء بروز شنبہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ سچ کہا گیا ہے موت العالم موت العالمہ۔

آہ ایک بلند مرتبہ عالم، راسخ العقیدہ مومن، بلند عزائم سے پُر باحوصلہ مرد مجاہد و مبلغ دین مافظ قرآن اور علامہ وقت ہمارے درمیان سے اٹھ گیا خانوادہ الہدیٰ کے ماہ درخشاں اور آفتاب علم و حکمت کی تابانیوں سے پورا ملک محروم ہو گیا۔

مولانا کی وفات سے ہندوستان کے اہل علم و بصیرت کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے وہ نہ صرف جماعت احمدیہ کے لئے بلکہ پوری امت مسلمہ کیلئے ایک عظیم ملی نقصان ہے اس خلا کو اب تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔

مولانا نہ صرف ایک جید عالم تھے بلکہ وہ مبلغ دین اور کتاب و سنت کے پابند با وضع، شریعت محمدی کے پیکی بھی تھے۔ بستر مرگ پر بھی اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں وہ اس سرائے فانی میں نہ رہے لیکن ان کے شاگردوں کی بھاری تعداد ان کی تبلیغی خدمات، لٹریچر اور پمفلٹ ان کی یاد دلاتے رہیں گے اور ان کے علمی کام ہمارے لئے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔

کسی قوم کے لئے اپنے اکابر کے مشن کو جاری و قائم رکھنا ہی سچا خراج عقیدت ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا سے محبت رکھنے والے ان کے رفقاء شاگردان عزیزان و ان اہلحدیث اس تبلیغی مشن کو جاری رکھیں گے۔

مولانا کا مشن جاری ہے اور ہم لوگ اس چراغ کو جلانے رکھنے کا عزم کر چکے ہیں۔ جن حضرات کو مولانا کے تبلیغی لٹریچروں کی ضرورت ہو وہ ذیل کے پتہ پر صرف واک خراج بکریج کر مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو خیر حضرات رفاہ عامہ کے لئے اس کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لئے کھلی اجازت ہے۔

اخیر میں ہم مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس اپنی قدرت کاملہ سے مولانا مرحوم کا نعم البدل عطا فرمائے اور مسلمانوں کی عظمت پاریزہ کو لوٹا دے اور قوم ملت کو صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کی توفیق عطا کر دے۔ اور ملک و ملت کیلئے سازگار فضا ہموار فرما دے آمین

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا

پتہ : شعبۂ تبلیغ جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور، ڈاکخانہ اگلوئی، ضلع صاحب گنج بہار

اعلان

(۱) اس دائرے میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کا سالانہ زر تعاون اس ماہ پر ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے مابنامہ محدث کو اتنا تک مفید پایا ہوگا۔ اگر آپ ہمیں اسی طرح خدمت کا موقع دینا چاہتے ہیں تو زر تعاون مبلغ ۳ روپے روانہ فرما کر خریداری کی تجدید کرائیں۔

نیز وہ خریدار حضرات جنکو مابنامہ محدث موصول نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنا صحیح اور صاف پتہ تحریر کر کے دفتر محدث کو روانہ کر دیں۔ تاکہ مابنامہ ان کو پہنچتا رہے۔

(دفتر محدث بنارس)

برصغیر پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق کے اصلی خدو خال

مولانا محمد اسلم سیف فیروز پوری (مامونہ گنجی) پاکستان میں ایک نئی تحریک چل نکلی ہے کہ قلم اور سینے کے زور سے تاریخی حقائق بریلویت کے اصلی خدو خال کو توڑ مروڑ کر اپنے کھاتے میں ڈالا جائے اور لوگوں کو غلط تاثر دے کر تاریخی حقائق میں گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی انتہائی بھونڈی مثال ہمارے بریلوی بھائی پیش فرما رہے ہیں۔ بریلوی کوئی فقہی مکتب فکر یا دینی دبستان خیال نہیں بلکہ حنفیت کی ایک برگشتہ شاخ ہے۔ توحید و سنت میں ان کا مسلک و مشرب اسلام سے نہ صرف خاصا دور ہے بلکہ اس کی ضد ہے۔ توحید کا صاف ستھرا تصور ان کے یہاں شرک اور شرکیہ رسوم سے آلودہ ہو چکا ہے۔ سنت کے باب میں ان میں لا ابالی پن نہ صرف گھر کو گرچکا ہے بلکہ سنت کے تمام امور میں بدعات کو غلبہ حاصل ہے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں خالص توحید و سنت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ قصے، کہانیاں افسانہ طرازیوں، غلط سلط واقعات، جھوٹے خواب، من گھڑت کرامات، حقائق سے دور واقعات، سنسنی خیزی اور گپ نما انکشافات ان کے علم و فضل کی معراج ہے۔

انگریز بڑی ڈپلومیسی سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا اور اس نے رسوائے زبانہ اصول "فرنگی فارمولا" پھوٹ ڈالو حکومت کرو" پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے پورے برصغیر پر تسلط جما لیا۔ ۱۸۵۷ء پلاسی اور ۱۸۵۹ء سرنگاپٹم کے میدانوں میں اپنے جعفریوں اور صادقوں کے ذریعے شیر مشرقی مہراج اور شیر دکن ٹیمپو سلطان کو شہید کر کے مشرقی ہند اور جنوبی ہند پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اپنے احسن الشراؤں، الہی بخشوں میر رحیب علیوں اور مرزا غلام مرتضیٰوں کے ذریعے وسطی ہند اور شمالی ہند بھی مکمل طور پر ان کے قبضہ میں آ گیا۔ ہزارہ کے خوانین کے ذریعے امیر المومنین سید احمد شہید، شیر ہشتہ توحید شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی بڈھانوی، قافلہ سادات اور جماعت مجاہدین کو دھوکے سے جبرل شیر سنگھ کی قیادت میں سکھ فوجوں سے ۱۸۳۱ء کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشن

لے مولانا بڈھانوی اس معرکہ سے پہلے خبر میں وفات پا چکے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ (ع۔ ن)

کی علمبردار جماعت کو تنبیغ کروا کر انگریزوں نے برصغیر کو غلام بنانے کا راستہ ہموار کر لیا۔ جماعت مجاہدین نے ہر مقام پر انگریزوں اور اس کی معنوی اولاد سے ہمیشہ دو دیا تھا جاری رکھے۔ جب موقع ملا جماعت مجاہدین نے کبھی انگریزوں کو معاف نہیں کیا۔ شمالی کوتاہیوں میں مراکز بنا کر وہ انگریزوں پر ہمیشہ کامیاب شب خون ڈالتے رہے۔ کوئی مصلحت، طمع یا لالچ، ان کے آڑے نہ آسکی۔ وہ سود و زبیاں سے بے نیاز ہو کر پوری استقامت، جرأت، مستعدی اور ہمت سے سالہا سال تک انگریزوں سے برسرِ پیکر رہے۔ اور اس حقیقت کا اظہار کتنی مسرت انگیز، کتنے فخر و مبایات کا باعث اور کس قدر حقائق پر مبنی تاریخی عظمت ہے کہ تحریک مجاہدین اہلحدیث کی تاریخ تھی۔

۱۸۵۴ء

مسلمانانِ برصغیر کے لئے مصائب، مشکلات، پریشانیوں، فکر مندلیوں، تباہیوں، بربادیوں اور قتل و غارت کا سال ہے۔ یہی وہ منحوس سال ہے جس میں ہندوستان بھر سے مسلمانوں کی کم و بیش ہزار سالہ بساطِ اقتدار لپیٹ کر رکھ دی گئی۔ اور مغلیہ خاندان کے اقتدار کا ٹمٹما مٹا مٹا مٹا چراغ ہمیشہ کے سے بجھ گیا۔ یہ سال مسلمانوں کے لئے المناکیوں اور صد تانے پہاڑ لے کر آیا۔ اس بحرانی سال میں فرزانِ اہلحدیث نے جزل بخت خاں ایسے حریت مآب سپہ سالاروں کی قیادت میں آزادی وطن کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دی۔ لیکن غدارانِ وطن اور غدارانِ ملت ان کی ناکامی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ یاد رہے کہ جزل بخت خاں بھی اہلحدیث کا مایہ ناز فرزند تھا۔ یہ بات کس قدر حقائق پر مبنی ہے کہ اہلحدیث کے علاوہ کسی فقہی مکتب فکر نے اہلحدیث کی طرح باجماعت انگریزوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ بلکہ اہلحدیثوں کو تنبیغ کروانے کے لئے کئی نام نہاد مولویوں نے انگریزوں کو خوش کرنے اور اپنی چاندی بنانے کے لئے نہ صرف اہلحدیثوں کی مجبوری کی بلکہ بڑی ظالمانہ اور جاہلانہ کتابیں لکھ کر اہلحدیث کے خلاف جلتی پرتیل کا کام کیا۔ بقول ڈاکٹر تارا چند برصغیر میں مسلمانوں میں اہلحدیث گروہ نے ملک کی آزادی کے لئے پانچ لاکھ انسانوں کی قربانی دی۔ اور بقول میاں محمد شفیع مرحوم انگریزوں نے دہلی شہر سے پانچ ہزار علماء کو شہید کیا جن میں اکثریت اہلحدیث کی تھی۔

انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد میں حنفیت کی بریلوی شاخ نے نہ صرف کوئی حصہ نہیں لیا۔ بلکہ انگریزوں کے مخالفوں کے خلاف ان کی تمام تر مساعی جاری رہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی ہمیشہ انگریزوں کا آدھار بن کر اپنے دام کھرتے رہے اور اہلحدیث ہمیشہ انگریزوں کا نشانہ ستم بنے رہے۔ ہمارے ان بھائیوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے اہلحدیثوں کو دبا دیا کہ یہ نام کرنے کی شرمناک تحریک جاری کی، پٹنہ کبیں، انبالہ کبیں، کلکتہ کبیں، فیروز پور کبیں، قاضی کوٹا اسلم کبیں کہیں بھی ہمیں فرزندِ اہلحدیث کے بغیر کوئی اور دکھائی

نہیں دیتا بلکہ دہشت حریت پسندوں کو عبور دریا کے شور اور کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں۔ ان کی جائدادیں ضبط کی گئیں ان کے مکانات کو پیوند خاک کر کے ٹاون ہال بنائے گئے ان کو حبس دوام کی سزائیں دی گئیں۔ ان کو سخت دار پر کھینچوایا گیا ان کی زبان بندیاں کی گئیں۔ ان کو ملک بدر کیا گیا۔ ان سے ہر چیز چھین لی گئی۔ لیکن اہلحدیث جیلے اتنے سخت جاں بہادر اولوالعزم اور مجاہد تھے کہ انگریز کی کوئی بھی قہرمانیت ان کو نہ ڈرا سکی نہ دبا سکی اور نہ راہِ حق سے ہٹا سکی۔ وہ پوری پامری سے ساہا سال انگریز کے خلاف ان کی پکار بلکہ للکار اور یلغار جاری رہی۔ اسی قافلہ حریت کی حدی خوانی کا اعتراف انگریز محققین اور مورخین نے خود کیا ہے۔ آپ خوردبین لگا کر نظر دوڑالیں اس عظیم دعوت و عزیمت اور جہاد و غامیں کہیں کوئی بریلوی اور کوئی حنفی دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ حیرت ہے آپ ان تمام مجاہدانہ تنگ و تنار اور بہادرانہ اولوالعزمیوں کو اہلحدیث کے کھاتے سے کھرچ کھرچ کر ان لوگوں کو جنگِ آزادی کا سیر و بنایا جا رہا ہے جو ہمیشہ انگریز کے پنچیر اور حکمران کی زلف گروہ گیر کے اسیر رہے۔

مشاہد شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جہاد اور تحریک تبلیغ توحید اور اشاعت سنت کے خلاف ایک بہت جس شخصیت نے خم ٹھوک کر اور سینہ تان کر مخالفت کی اسے مولوی فضل حق خیر آبادی نے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولوی فضل حق خیر آبادی وہی ذات شریف ہیں جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید ان کے افکار و نظریات کے خلاف شدید الفاظ میں لکھا۔ مولوی فضل حق خیر آبادی نے انگریز کو خوش کرنے کے لئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جہاد پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ انگریزوں کی حمایت میں مولانا شاہ اسماعیل شہید پر تاجر تاجر حملے کئے۔ مولانا شاہ شہید کی "ایک روزی" ان کی سفارت کے جواب میں ہے۔

ایک مجاہد جو مولوی فضل حق کے ہم نام تھا۔ اس کی ولدیت بھی مولوی فضل حق کی ولدیت کے ہمنام تھی۔ وسطی سنہار کا یہ مجاہد انگریز کے ہتھے نہ چڑھ سکا۔ مولوی فضل حق خیر آبادی کے کسی ذاتی دشمن نے انگریز سے مجبزی کی کہ جس فضل حق کی تم تلاش میں ہو وہ یہی تو ہیں۔ چنانچہ اسی مشابہت کی وجہ سے مولوی فضل حق گرفتار کر لئے گئے اور ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ ہمارے بریلوی حنفیوں کا یہی سب

ایک روزی جہاد کے سلسلے میں نہیں مسئلہ مکان و امتناعِ نظیر کے مسئلے پر ہے (ع۔ ن)

بڑا جنگ آزادی کا کارنامہ ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ ان کی تاریخ میں انگریز کے خلاف کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا اور اس باب میں مولوی فضل حق خیر آبادی مرحوم بے چارہ بے گناہ اور بے قصور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی فضل حق خیر آبادی کے صاحبزادے مولوی عبدالحق خیر آبادی نے پریوی کونسل لندن میں اپنے بے قصور بے گناہ باپ کا کیس لڑا۔ اور دلائل و براہین سے انگریز کی عدالت میں اپنے اس استغاثے کو پیش کیا۔ اور مولوی عبدالحق نے فرمایا کہ ہمارا وہ خاندان ہے جس نے پورے زور اور خلوص سے انگریز کی حمایت کی۔ ہمارا ہی وہ خاندان ہے جس نے انگریز کے مخالفین کی تکفیر کی۔ ہم ہمیشہ انگریز کے ہی خواہ اور مخلص خدمتگار رہے ہیں ہم نے ہی تحریک مجاہدین اور شہاد اسماعیل شہید کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کے بچے ادھیڑے ہم آپ کے ازلی اور ابدي خیر خواہ، ہمدرد اور مخلص معاون اور نادار ہیں۔ انگریز کو اپنے مخلصین کا لحاظ کرنا چاہیے۔ میرا باپ بے گناہ ہے وہ ایک انگریز دشمن کے ہم نام ہونے کی وجہ سے ہمارے کسی دشمن کی مخبری پر دھریا گیا ہے۔ لہذا میرے باپ کی کالے پانیوں کی سزا کو منسوخ کیا جائے۔ اور میرے باپ کی رہائی کا پروانہ مجھے دیا جائے لہذا پریوی کونسل کے انگریز جج صاحبان نے اپنے اس مخلص حامی مخلص وفادار اور ازلی و ابدي خوار کے دلائل کو وزنی سمجھتے ہوئے مولوی فضل حق خیر آبادی کی رہائی کا پروانہ انھیں دے دیا گیا۔ مولوی عبدالحق اپنے باپ کی رہائی کا پروانہ لے کر واپس ہندستان پہونچا اور کلکتہ سے کالے پانی کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مولوی فضل حق خیر آبادی کی رسوائی پسند نہ تھی مولوی فضل حق اشتباہ اور مغالطہ کی وجہ سے گرفتار کئے گئے تھے۔ چونکہ مخلص حریت پسند مجاہدین میں خواہ انھیں مغالطے سے ہی شامل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عظمت میں ان کو شامل رکھنے کے لئے ان کو موت کی وادی میں بھیج دیا۔ چنانچہ ادھر مولوی عبدالحق ان کی رہائی کا پروانہ لے کر انڈمان کے ساحل پر اترا ادھر مولوی فضل حق کا جنازہ آ رہا تھا۔ اب اس واقعہ سے مولوی فضل حق خیر آبادی کی مجاہدانہ لگے تازہ کا آپ اندازہ کر چکے ہوں گے یہی وہ واقعہ ہے جسے ہمارے یلوی بھائی فخر سے بیان کرتے نہیں سکتے۔ حالانکہ اس میں فخر سے زیادہ شرم کی بات ہے۔ "الثورة الهندية" ان کی تصنیف کا ترجمہ بغاوت ہند کے نام سے کیا گیا ہے۔ جو بالکل غلط ہے۔ اور نہ ہی مولوی فضل حق کے قلب ذہن میں انگریز کی مخالفت کا کوئی شائبہ تھا بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہندوستانی انقلاب ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ جسے ہمارے بریلوی بھائیوں نے جنگ آزادی کا افسانہ بنا دیا۔

دو شہر بانس بریلی اتر پردیش ریوی کا ایک شہر ملکہ ضلعی صدر مقام ہے۔ رائے بریلی صوبہ یوپی

کا ایک مرکزی شہر ہے ان دونوں شہروں سے ہماری ملی تاریخ نہیں ہے ان دونوں شہروں کے دو سپوتوں کا الگ الگ کردار ہے۔
 الگ الگ ملی کارنامے ہیں۔ الگ الگ دینی شخص ہے۔ الگ الگ دینی خدمات کے وسیع دائرے ہیں۔ اول الذکر شہر سے انگریز
 کی وفاداری، حمایت اور مسلمانوں کی تکفیر کی داستان وابستہ ہے۔ ثانی الذکر شہر سے حریت پسندی، دینی عظمت اور انگریز
 سے بھرپور عملی جہاد کی تاریخ کا گہرا تعلق ہے۔ بریلوی کوئی فقہی مکتب فکر نہیں اور نہ کوئی اسلامی مدرسہ خیال ہے۔ نہ ہی بریلی
 کسی مقدس امام اور عظیم دینی شخصیت کا نام ہے۔ بانس بریلی ایک شہر ہے جس میں مسلم و غیر مسلم سب ہی رہائش پذیر ہیں
 جرت ہے عشق رسول کے ویدیدار ہمارے یہ بھائی اپنے کو محمدی یا مسکی مدنی کہلا نا کیوں پسند نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھ
 سکتے ان کے عشق رسول کی الٹی گنگا کیوں بہتی ہے۔ اتنی فہم و فراست کے باوجود یہ الٹے بانس بریلی کو جارہے ہیں۔

بقیہ نذر و نیاز اور بزرگان دین ص ۷۲ کا :

الی اللہ تعالیٰ ویقطع النظر عن نذر الشیخ ویقصد صرفہ علی الفقراء (شامی)

مخلوق کیلئے نذر ماننا بالاجماع حرام ہے۔ شرع میں اس کا جواز ثابت نہیں۔ کیونکہ وہ حرام ہے بلکہ ایسا حرام
 ہے جو پلید بھی ہے بزرگ کے خادم کے لئے بھی یہ جائز نہیں۔ غریب ہو تو لے سکتا ہے۔ جب تک نذر دینے والا تقرب
 الی اللہ کا قصد نہ کرے۔ شیخ سے نظر مٹا کر اور فقیروں پر خرچ کرنے کی نیت نہ کرے۔ اس کا لینا مکروہ تحریمی
 ہے۔ "الغرض ہمارے عہد میں نذر و نیاز نے عہد جاہلیت کی نذر و نیاز کی یاد تازہ کر دی ہے۔ پس اس سے
 بچئے۔"

خدا ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

(تنظیم المحدث لاہور)

عورت کے چہرے کا پردہ؟

امروان رشید صدیقی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد:
ارشادِ ربانی ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَى لَهُمْ إِنْ
اللهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ“ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْوَالِدَاتُ بَيْنَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ تَفْهِيمٌ (النور: ۳۰، ۳۱)

آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے
زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور مسلمانوں عورتوں سے بھی
کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) ظاہر نہ کریں
مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (اکثر) کھلا رہتا ہے۔ (جس کے ہر وقت پھیلنے میں حرج ہے) اور اپنے دوپٹے
اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت (کے مذکورہ مواقع) کو کسی پہا ظاہر نہ ہونے دیں، مگر اپنے شوہروں
پر یا اپنے (محرم پر یعنی) باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے
حقیقی علاقائی یا خیمائی (بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی حقیقی، علاقائی اور خیمائی) بہنوں کے

بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی رکے طور پر رہتے، ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے ابھی ناواقف ہیں (مراد غیر مراہق ہوں) اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا تحفی زیور معلوم ہو جائے اور مسلمانو (تم) سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

...
ان آیات میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے آنے کی صورت میں نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ ساتھ میں شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم ہے اور یہ دونوں حکم مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں، غیر محرم پر بے تکلف نگاہ ڈالنے میں شیطان کو ورع لانے کا موقع ملتا ہے، جس سے شرمگاہوں کے محفوظ نہ رہ سکنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری قرار دیا کہ ایک دوسرے سے نگاہ نیچی رکھیں۔ ”من ابصارہم“ اور ”من ابصارہن“ میں اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ ایک دوسرے پر بالکل نگاہ ڈالنا منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے پر نگاہ پڑ جانا گناہ نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ سے روایت نقل ہے، جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”یا علی! نظر پر نظر مت ڈالو، پس اپنی نظر تم کو معاف ہے اور دوسری پر تم سے مواخذہ ہوگا۔ (کتاب النکاح - مفہوم حدیث) اور صحیح مسلم میں کتاب الادب میں حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی سے روایت ہے کہ ”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے نگاہ پھیر لینے کا حکم دیا۔ (مفہوم حدیث)

آیت مذکورہ میں عورتوں کی اپنی زینت چھپانے کا حکم بھی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر بھی، جن سے زینت چھپانا ضروری نہیں۔ ان میں اول نمبر شوہر کا ہے، جس سے تو زینت کیا کچھ بھی نہیں چھپانا ہے۔ شوہر کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے کبھی بھی نکاح درست نہیں اور وہ ہیں، اپنے والد، شوہر کے والد (یعنی خسر) اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے (سوتیلے بیٹے) بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے۔ اس کے بعد ایسے مرد کو بھی ان میں شامل کیا ہے جو گھر میں پل رہا ہے، کچھ خدمات بھی انجام دے رہا ہے اور اس کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں، ان بچوں کو بھی شامل کیا ہے جن کو عورتوں کے اعضاء مستورہ کا ابھی شعور نہیں، مسلمان عورتوں کا بھی ان کے ساتھ ذکر کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم عورت پر پردہ ہے۔ اس آیت میں تمام محرموں کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری آیت اور احادیث کی روشنی میں کچھ اور مرد، جن کو

محرم، میں اور ان کے سلمنے محدود زینت کا اظہار جائز ہے۔

سورہ نسا، میں جن لوگوں سے نکاح حرام ہے ان میں دودھ کے رشتے کی ماں، دودھ شریک بہن، بیوی کی ماں، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی بھی ہیں لہذا وہ مرد جس کو دودھ پلایا، دودھ شریک بھائی، داماد، چچا اور ماموں بھی محرم ہوئے۔ دودھ کے رشتے سے جو جو لوگ محرم ہوئے، سب اس میں شامل ہوئے، اصول، یعنی دادا، پردادا، نانا، پرانا، فروع یعنی پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے سب اس میں شامل ہوئے یعنی ان سے پردہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سلمنے اگر عورت بے ضرورت بھی سر، بائیں، گلا وغیرہ کھول دے تو گنہ گار نہ ہوگی لیکن پستان، ناف، ران وغیرہ ان کے سلمنے بھی کھولنا درست نہیں۔ البتہ شوہر سے کچھ بھی پردہ نہیں۔

ان مذکورہ لوگوں کے علاوہ سارے مرد غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے، ان کے سلمنے زینتوں کا ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن آیت میں بعض زینتیں مستثنیٰ بھی ہیں، جن کے لیے ”الاما ظہر منها“ آیا ہے۔ یعنی تمام زینتوں کا غیر محرموں کے سلمنے ظاہر کرنا حرام ہے، لیکن جو زینتیں ان زینتوں میں سے ظاہر رہتی ہیں یا ظاہر ہو جائیں، یا یوں سمجھیے کہ جن کے ظاہر کرنے کی بار بار ضرورت پڑا کرتی ہے، غیر محرموں کے سلمنے بھی ان کے ظاہر کرنے یا ہونے میں حرج نہیں۔

ان مستثنیٰ زینتوں کے بارے میں شروع ہی سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ جس کے اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ زینت کی تعریف اور ”الاما ظہر منها“ کی لغوی تفسیر بیان کرتے میں مختلف صورتوں کی گنجائش موجود ہے۔ نیز علماء نے جو معانی بیان کیے ہیں، ان کی تائید میں صحابہ کرام کے مختلف عمل بھی موجود ہیں اور قول بھی لہذا اچھا ہے کہ جس صاحب علم کی سمجھ میں جو تفسیر صحیح معلوم ہو اس پر عمل کرے اور دوسرے کے ایسے عمل کو جس کی گنجائش نکل سکتی ہو اس تحقیق کا لحاظ کرتے ہوئے باطل نہ قرار دے اور اس کو عند البدائی نہ سمجھے۔ اس تمہید کے بعد میں ”الاما ظہر منها“ کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔

”زاد المسیر فی علم التفسیر“ میں اس کی تعین میں سات قول نقل ہیں۔ دوسری تفاسیر جیسے تفسیر طبری تفسیر درمنثور میں بھی یہ اقوال نقل ہیں، وہ اقوال یہ ہیں :-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اس سے مراد :

۱۔ کپڑے، یا چادر جو سب سے اوپر اوڑھی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے دو قول نقل ہیں۔

۲۔ ہتھیلی، انگوٹھی اور ہرہ۔

۳۔ آنکھ کا سرمہ اور انگوٹھی

المسور بن مخزوم سے نقل ہے:

۴۔ انگوٹھی اور سرمہ

مجاہد کا کہنا ہے کہ اس سے مراد:

۵۔ سرمہ، انگوٹھی اور خضاب (یعنی ہاتھ کی مہندی) ہے۔

حضرت حسن کا قول ہے:

۶۔ انگوٹھی اور کنگن۔

حضرت ضحاک نے فرمایا کہ اس سے مراد:

۷۔ ہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔

ان ساتوں اقوال میں سے پہلے تین قول دو صحابی کے ہیں۔ ان ساتوں قولوں میں سے کسی بھی قول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قول ۱ پہلے قول کے سوا تمام اقوال کو شامل ہے۔ اس لیے کہ سرمہ آنکھ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق چہرے سے ہے، اور خضاب (یعنی مہندی کی سرخی) ہتھیلی کے ساتھ نیز کنگن ہتھیلی سے قریب ہے۔

اس طرح سمٹ کر صرف دو قول رہے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس کا، لہذا ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ ان دونوں قولوں میں سے جس صحابی کا قول چاہے اختیار کرے۔

پس اگر عورت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے قول کے مطابق نامحرموں سے پورا جسم چھپائے، صرف اس کے کپڑے دکھائی دیں یا صرف اوپر والی چادر نظر آئے جیسا کہ بہت سے علماء اور عام مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا چلا آ رہا ہے، یا آج کل کے رواج کے مطابق جیسا کہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں ہے کہ عورتیں نقاب نہنتی ہیں اور اس سے پورا جسم چھپاتی ہیں، اس کا استعمال ہو تو پردہ کی یہ بہترین شکل ہے، جس میں نہ کسی قسم کا اندیشہ

یکسی حکم کی خلاف ورزی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ولے دونوں قولوں پر عمل بھی اس عمل میں شامل ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی چہرہ اور ہتھیلی نامحرموں کے سامنے کھولنے کی رخصت ہے، نہ کہ حکم۔

لیکن اگر کوئی عورت نامحرم کے سامنے ضرورت سے یا بغیر کسی ضرورت کے چہرہ اور ہتھیلیاں ظاہر کر دیتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق آیت میں اس کی گنجائش ہے اور وہ گناہ گار نہ ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک آیت نامحرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کھول سکنے کی اجازت دیتی ہے۔

ابو بکر ابجصاص الرازی الحنفی احکام القرآن کی تیسری جلد میں ”الاما ظہر منها“ کے تحت تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”وقال اصحابنا المراد الوجه والكفان“ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں ہیں، اس کے بعد جن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے، اس پر کلام فرمایا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ یہاں زینت سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس پر زینت کی جاتی ہے، اس لیے کہ زینت کی چیزیں اگر جسم سے علیحدہ ہوں تو ان کے دیکھنے میں کسی کو بھی اشکال نہیں۔

ابوبکر محمد بن العربی المالکی اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں ”الاما ظہر منها“ کے تحت فرماتے ہیں کہ والصاحیح انہما من کل وجه ہی التی فی الوجه والكفین، اور صحیح یہ ہے کہ وہ زینت ہر اعتبار سے وہی ہے جو چہرہ اور ہتھیلیوں میں ہے۔

یعنی ان کے نزدیک بھی چہرہ اور ہتھیلی کا اظہار غیر محرم کے سامنے جائز ہے۔

شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الشافعی اپنی مشہور کتاب ”الافتاح“ جلد چہارم ص ۴۳ پر

فرماتے ہیں:

وينظر في الحق الى جميع الوجه والكفين، ظهر او لبطنا لانهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار اليها ما في قوله تعالى: ”ولا يبدین زینتھن الا ما ظہر منها“

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی آیت میں نامحرموں کے سامنے ہتھیلیاں اور چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔

احمد بن رشد القرطبی اپنی کتاب ”بداية المجتهد“ کی پہلی جلد کے صفحہ ۱۱ پر فرماتے ہیں کہ عورت کے پورے

جسم کا پردہ ہے اور سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے اور کہا کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔

حدیث میں بھی نامحرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلی کر سکنے کی گنجائش موجود ہے۔

امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم درج کرتا ہوں۔ ان کی بڑی بہن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوئیں۔ یعنی حضرت اسماء بنت ابوبکر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے کپڑے باریک تھے، آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے اسماء! جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھے۔ (اپنی ہتھیلیوں اور چہرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) سوا ان کے۔

علم حدیث کی زبان میں یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل حدیث بعض علماء کے یہاں مقبول ہے۔ اخاف بھی مرسل حدیث کو تحت مانتے ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک مرسل حدیث کمزور ہے اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ ان کے نزدیک قابلِ حجت نہیں، لیکن یہ بات تو جمہور علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ ایسی حدیث جس میں کچھ کمزوری ہے، اسی مضمون کی اگر دوسری معمولی کمزور حدیث ہے تو دونوں مل کر قابلِ قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دو مرسل حدیثیں اگر ان میں اور کوئی علت نہ ہو تو قابلِ قبول ہو جاتی ہیں، چنانچہ اس مرسل حدیث کی تائید میں دوسری حدیثیں موجود ہیں۔

امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد کی کو جب حبیض آنے لگے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نامحرموں کے سامنے گٹوں تک دونوں ہاتھ اور چہرہ کے سوا جسم کا اور کوئی حصہ کھولے۔ (مفہوم حدیث)

جلال الدین السیوطی نے الدر المنثور میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

امام بیہقی نے اپنی سنن میں اس مضمون کی دوسری ضعیف حدیث اسماء بنت غیس سے نقل کی ہے۔ ابیہنمی نے مجمع الزوائد میں اسی مضمون کی حدیث طبرانی سے نقل کی ہے اور حدیث کو حسن بتایا ہے۔ اخاف کی نقہ کی کتابوں میں بھی عورت کے چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کو پردے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

چنانچہ ہا یہ جلد اول باب شروط الصلاة میں ہے۔ "و بدن المحرمة کلمات عورة الا وجهها و کفینہا" (آزاد عورت کے پورے جسم کا پردہ ہے، سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔

امام طحاوی حنفی اپنی کتاب "شرح معانی الآثار" کی تیسری جلد کے صفحہ ۱۶ پر فرماتے ہیں کہ۔

وقد قيل في قول الله عز وجل "ولا يبدین زینتهن الا ما ظهر منها" ان ذلك المستثنی

هو الوجه والكفان،

فرمایا کہ اس آیت میں جو مستثنیٰ ہے یعنی جسے عورت نامحرم کے سامنے ظاہر کر دے تو کوئی حرج نہیں، وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، نیز فرمایا کہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد بن الحسن بھی یہی فرماتے ہیں۔

غرض کہ حنفی، مالکی، شافعی، تینوں مسلکوں میں نامحرم کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے حدیث پر عمل کرنے والوں کے بڑے اہم ترجمان شیخ ناصر الدین ابانی نے تو اس موضوع پر ایک کتاب ہی تصنیف فرمائی ہے، جس کا نام ہے "حجاب المرأة المسلمة"۔ میں نے پہلے فل اسکیپ سائز کے بارہ صفحات کا مضمون لکھا تھا، اس کے بعد مجھے شیخ کی کتاب کا علم ہوا کہ اس کا مطالعہ کیا اور اپنے مضمون میں بعض ترمیمات بھی کیں شیخ نے صفحہ ۲ پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں غیر محرموں کے سامنے اپنی ہتھیلیاں اور چہرے کھولتی تھیں اور کہا کہ اس سلسلہ میں کئی احادیث ہیں ان میں سے جو اس وقت یاد ہیں ان کو نقل کرتا ہوں اس کے بعد آٹھ روایتیں نقل کیں۔ طوالت کے خوف سے میں ان کا ذکر نہیں کرتا، جس کا جی چاہے، ان کی کتاب میں دیکھ لے مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی اجازت کے بغیر ان حدیثوں کی کوئی تاویل ممکن نہیں، جن سے بعض صحابیات کا غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ تک ثابت ہے۔

شیخ کے نزدیک بھی چہرہ کا پردہ جائز ہے اور اس کی دلیل میں متعدد آیات پیش کی ہیں، لیکن چہرہ کھولنا بھی جائز ثابت کیا ہے۔ البتہ حنبلی علماء نے متفقہ طور پر عورت کو چہرہ کے پردہ کا حکم دیا ہے اور آخر کے حنفی علماء بھی اس طرف گئے ہیں۔ چنانچہ معارف القرآن کی ساتویں جلد کے صفحہ ۲۲۰ پر مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں۔

"مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے عورت کے چہرے اور ہتھیلیاں کھولنے کی یہ وجہ نہیں دیا کہ چہرہ کھولنے ہی کو فتنہ کا قائم مقام قرار دیدیں بلکہ حکم اس پر دائر رکھا کہ جہاں فتنہ یعنی عورت کی طرف قریب ہونے کے میلان کا خطرہ یا احتمال ہو وہاں ممنوع ہے اور جہاں احتمال نہ ہو جائز ہے، مگر اوپر معلوم ہو چکا کہ اس زمانہ میں ایسا

احتمال نہ ہو بالکل شاذ و نادر ہے۔ اس لیے متاخرین فقہائے متنفذ نے بھی بالآخر وہی حکم دے دیا جو ائمہ ثلاثہ نے دیا تھا کہ جو ان عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ کتاب میں ام صاحب کا مذکورہ قول منقول نہیں جو احوال درج ہیں وہ دوسروں کے ہیں اور ان میں بھی ہے کہ ”شہوت کی نظر حرام ہے اور یہ بھی ہے کہ امر دیر بھی شہوت کی نظر حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان قولوں سے نظر حرام ہوگی یا پردہ کا حکم ہو جائے گا۔؟

بعض علماء نے چہرہ چھپانے کی دلیل میں سورہ احزاب کی یہ آیت بھی پیش کی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا يُعْرِضْنَ فَلَا يُوْذِينَ، وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

و اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں، (لٹکالیں) اس سے جلد پہچان ہو جائے کہ اس کی اور ستائی نہ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ عفو و رحیم ہے۔

”یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ“ اپنی جلبابوں (چادروں) میں سے کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکالیں۔ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ پر لٹکالیں، یعنی چہرہ بند کر لیں۔ لیکن جب چہرہ بند ہو جائے گا تو دیکھیں گی کیسے؟ پھر تو چلنے میں دشواری ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں ایک روایت بیان کی ہے کہ اس طرح چہرہ بند کریں کہ بائیں آنکھ کھلی رہے۔

تفسیر طبری میں ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيشِهِنَّ میں اللہ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں۔ تو سر کے اوپر سے اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھک لیں اور صرف ایک آنکھ ظاہر کریں۔

اس روایت کی سند طبری یوں نقل کرتے ہیں:

بیان کیا مجھ سے علیؑ نے اور فرمایا انھوں نے کہ بیان کیا ہم سے ابو صراحؓ نے اور فرمایا انھوں نے کہ بیان کیا مجھ سے معاویہؓ نے علیؑ کا حوالہ دیتے ہوئے اور انھوں نے ابن عباسؓ کا حوالہ دیتے ہوئے۔ (یہ حوالہ دیتے ہوئے میں نے عن فلان عن فلان کا مفہوم ادا کیا ہے۔)

تخریج صلوٰۃ الرسول

یادش بخیر، ۱۹۸۷ء میں دعوت و تعلیم کانفرنس کے موقع پر جامعہ سلفیہ نے اپنے ایک فارغ التحصیل اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے نوجوان فاضل ڈاکٹر عبدالرحمن فرلوی کی تصنیف ”جمہور مخلصہ فی خدمۃ السنۃ المطہرۃ“، شائع کی (جو اپنے موضوع پر کسی ہندوستانی مصنف کی منفرد تصنیف ہے) تو مرکز دیوبند سے یہ آواز سننے میں آئی کہ بروایت ایک دوست مقیم دہلی کہ دارالعلوم دیوبند سے مذکورہ کتاب کا جواب شائع کیا جائے گا، جواب کی یہ بات اس وقت زیادہ عام نہ ہو سکی۔ لیکن چند برسوں کے بعد مطبوعات دارالعلوم دیوبند کی فہرست میں ایک کتاب ”ہندوستان میں علم حدیث“ کے نام سے نظر آنے لگی جس نے ابھی اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے کہ اس کے مندرجات پر کچھ کہہ سکوں، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ معلوم نہیں دارالعلوم دیوبند کو جواب کی ضرورت کیوں پیش آئی، منہج کی حد تک جو کچھ ڈاکٹر عبدالرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بالکل صحیح ہے، یعنی یہ کہ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے علماء کے علاوہ جن لوگوں نے حدیث پر کچھ کام کیا ہے وہ حدیث کی خدمت کم اور اپنے مسلک و موقف کی خدمت زیادہ ہے۔

ہندوستان میں علم حدیث پر تقسیم سے پہلے اور اس کے بعد ایک دو کام اور ہوئے ہیں جن کا مجھے علم ہے اور بعض کام میری نظر سے بھی گزرے ہیں، میں کسی موقع پر ان کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، فی الحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے حدیث پر جو کام کیا ہے اس کی نوعیت کئی لحاظ سے منفرد ہے، اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ان علماء ہی کا کام محدثین کے منہج اور ان کے مکتب فکر کا صحیح ترجمان ہے۔ کیونکہ انھوں نے حدیث کی سند اور متن پر کلام کے دوران اصول حدیث کی رعایت کی ہے اور ہر طرح کی بیجا تاویل و توجیہ سے دامن بچایا ہے، نیز پیشگی کوئی رائے قائم کر کے الفاظ حدیث کو اس کا پابند کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اسی طرح کسی مسلک کی تائید میں کبھی ضعیف و غیر معتبر احادیث کا سہارا نہیں لیا ہے۔

علماء اہل حدیث نے کتب حدیث و رجال پر جو کام کیا ہے اس کا اکثر حصہ مطبوع ہے اس کام کا دیگر علماء

کے کام سے اگر تقابل کیا جائے تو دونوں منہجوں کا فرق واضح طور پر محسوس ہوگا۔ اور ایک منصف شخص کو یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہ ہوگی کہ کس طبقہ کا رجحان کیا ہے۔

اہل حدیث علماء کی علمی دیانت کا ایک مظہر وہ تصانیف بھی ہیں جن میں خود اسی مسلک کے بعض علماء کے کاموں پر نقد و حرج کی گئی ہے۔ اور ان کی کتابوں میں موجود احادیث پر تحقیقی انداز سے صحت یا ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک وقیع کام مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی معروف تصنیف صلوٰۃ الرسول کی محقق اشاعت ہے جسے دارالاشاعت اتر فنیہ ضلع قصور نے پہلی مرتبہ جنوری ۸۹ء میں شائع کیا ہے۔ اس اشاعت کی تحقیق و تخریج کا کام مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان بن حکیم محمد اشرف سندھو نے انجام دیا ہے۔ نوجوان محقق نے ۱۳۵ ماخذ کے حوالہ سے صلوٰۃ الرسول کی بڑے سائز کے ۵۶۶ صفحات کی اشاعت کو سچی مفید و معتبر بنا دیا ہے۔ شروع میں تقریباً چالیس صفحات کے اپنے مقدمہ میں فاضل محقق نے سبب تخریج پر روشنی ڈالی ہے اور تخریج میں تفصیل و اطناب سے کام لینے کی توجیہ کی ہے۔ پھر ان خامیوں کی جانب اشارہ کیا ہے جو صلوٰۃ الرسول میں رہ گئی تھیں۔ اسی طرح ضعیف احادیث کی بھی نشاندہی کی ہے۔ محقق نے بعض فنی نقائص کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جن کا ارتکاب احادیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں تسامح ہو گیا ہے تخریج کے فوائد پر گفتگو کرتے ہوئے محقق نے کل پانچ فوائد کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے معاملہ میں چھان بین کی ضرورت اور صحابہ و ائمہ دین کی حدیث قبول کرنے میں احتیاط کا ذکر ہے۔ پھر ضعیف حدیث کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے کہ اس کے ضعف کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور کسی بھی ضعیف حدیث کے سلسلہ میں بصیغہ جزم یہ کہنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔

حاصل کلام بیان کرتے ہوئے محقق نے سجد مفید بات لکھی ہے: ”یہ وہ مسائل ہیں جن کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور کوئی ان کا اہتمام کرے یا نہ کرے مگر ہمیں اہل حدیث ہونے کے ناطے ان مسائل میں تساہل نہیں کرنا چاہیے، یہی وہ مسائل ہیں جن کو نظر انداز کر دینے یا ان میں تساہل برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی ضعیف احادیث رواج پا گئیں۔ بات صرف ضعیف روایات کے پھیلنے تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ضعیف احادیث کی وجہ سے بعض صحیح احادیث متروک و مہجور ہو کر رہ گئیں۔

فاضل محقق کا یہ پہلا بڑا علمی کام ہے۔ وہ جماعت کے معروف عالم مولانا حکیم محمد اشرف سندھو کے پوتے

ہیں، جنہوں نے پوری زندگی دعوت عمل بالکتاب والسنہ کی خدمت کی اور اپنی متعدد اہم تصانیف کے ذریعہ حق مسلک کو مبرہن کیا۔ ان تصانیف میں ایک شیخ الكل میاں سید نذیر حسین کی سوانح کے موضوع پر اور ایک مقیاس حنفیت کا جواب مقیاس حقیقت اور ایک تاریخ التقلید ہے جن کا موضوع اور اہمیت نام سے ظاہر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ فاضل محقق نے جدوجہد کے مشن کی تکمیل ہی کے لئے تحقیقی کام کا آغاز فن حدیث سے کیا ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی اسی نوعیت کے علمی کارنامے انجام دیں گے۔ بڑی مسرت ہوتی ہے جب کوئی عالم حدیث کی خدمت کے لئے بے لوث و بے عصبیت کھڑا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی غیر علمی و غیر تحقیقی پہلو کی رعایت کو ذہن میں نہیں لاتا اسی طرح کے کام کو دوام ملتا ہے۔ اور اسی کی آج ضرورت ہے۔ اپنے اپنے مقصد اور اپنے اپنے رجحان و مفاد کیلئے قلم کو بہت موڑا اور گھسیٹا جاتا رہا ہے، اب کچھ مثالیں ایسی بھی سامنے آئیں جن سے علمی رجحان کی نمائندگی ہو، اور یہ پتہ چلے کہ قلم کار کا مقصد علم کی خدمت اور مسئلہ کی تحقیق ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صلوٰۃ الرسول کے محقق ایڈیشن کو قبول عام عطا فرمائے۔ اور مولف و محقق کو اجر جزیل سے نوازے، اِنَّہٗ سَمِیعٌ قَرِیْبٌ۔

(مفتی حسن ازہری)

لفظ مکہ کے متعلق ایک اچھا اعلان

حضرت مولانا محمد مسعود شمیم، مہتمم مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ

مکہ معظمہ مسلمانانِ عالم کے نزدیک مقدس ترین اور بابرکت مقام ہے۔ عرصہ سے اہل جمعیت اور دینی و اسلامی درو رکھنے والے باخبر مسلمانوں کے لئے یہ امر بے حد فکر و پریشانی اور قلبی اذیت کا باعث تھا کہ لندن وغیرہ شہروں میں لفظ مکہ کو ایسی جگہوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جو فسق و فجور اور فحاشی و بدکرداری کے اڈے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، ترکی اور لاطینی زبانوں میں بھی ”مکہ“ کو ہرزبان و ملک والے اپنے اپنے طریقے پر مختلف انداز و حرفت میں لکھتے تھے۔ جو اس مبارک نام اور مقدس مقام کے منافی تھا اور اصلی تلفظ ہی بدل کر رہ گیا۔ ہندوپاک وغیرہ میں مکہ مکرمہ کو ”MECCA“ لکھا جاتا تھا جو اب منسوخ ہو گیا ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اب لفظ ”مکہ“ کی سپلنگ بلا فرق و امتیاز دنیا کی تمام زبانوں میں ”MAKKAH“ لکھا جائے گا۔

سعودی حکومت کی وزارت اطلاعات و نشریات، وزارت خارجہ اور رابطہ عالم اسلامی نے اپنے اپنے ذریعہ عالمی طور پر اس کا اعلان کیا ہے

ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے علاقوں میں ہرزبان کے اخبارات میں تصحیح کو شائع کریں اور خود بھی خط و کتابت میں تپہ لکھتے وقت مکہ معظمہ کی جدید انگریزی سپلنگ MAKKAH لکھیں جو تلفظ کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ یہ تاریخی معلومات بھی اہم ہیں کہ اب سے تقریباً ۶۵ سال قبل جینوا میں جو عالمی جغرافیائی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں بھی لفظ ”مکہ“ کی یہی سپلنگ قرار دی گئی تھی

اب تمام پڑھ لکھے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اس کو عا کریں۔

مرسلہ ڈی عبد الجلیل ننگور

آہ زہرا بتول

اولاد و اعزہ کی جدائی کے سانحہ سے ہر فرد بشر دوچار ہوتا ہے۔ اور اس تلخ گھونٹ کو اسے حل کرنے سے اتارنا پڑتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی توفیق مل جاتی ہے ان کی روح زیادہ سکون پاتی ہے۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے ان کا رنج و کرب زیادہ دیر پا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ثواب کی امید نہیں رہتی۔ صبر کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت میں صبر کی توفیق بخشنے۔

مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۸۹ء کو میری بڑی لڑکی زہرا بتول طویل علالت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی اس کی شادی عزیز وصی اللہ فیصل اعظمی (فاضل جامعہ زہرا) کے ساتھ دو سال قبل ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہی سے بیماری کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا اختتام موت سے ہوا۔

زہرا بتول نے ہائی اسکول سے ایم۔ اے تک کی تعلیم بنارس میں حاصل کی تھی۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں بی۔ اے اور ایم۔ اے کے امتحان میں اس کے نتائج بڑے مسرت افزا رہے تھے، اس نے نقاب کی پابندی کرتے ہوئے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی تھی، اس سلسلہ میں ماحول کی اجنبیت اور اپنی دشواری کا کبھی کبھی تذکرہ کرتی تھی جس سے گھر والوں کو بھی دکھ ہوتا تھا۔

یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اس نے جامعہ رحمانیہ کے شعبہ نباتات میں تدریس کا کام شروع کیا، اور ۱۹۸۷ء تک اسی ادارہ سے وابستہ رہی۔ اسی کی نگرانی میں ادارہ کا پرائمری شعبہ ہائی اسکول تک پہنچا اور اب بھی خدمت میں مصروف ہے۔

کم سخن اور سلامتی بطبع مرحومہ کا نمایاں وصف تھا، پیچیدہ اور مشکل مسائل میں بھی جھلاہٹ اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، بیماری کے ایام میں یہ اوصاف زیادہ نمایاں طور پر محسوس کئے جاتے تھے

میں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ یہ لڑکی بھی اسی راہ میں علم و ادب کی خدمت سے وابستہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ یہ سلسلہ زیادہ دنوں قائم رہے۔

تدریس کی پوری مدت میں مرحومہ اپنی محنت و لگن کی وجہ سے طالبات کے درمیان عزت و توقیر کی نظر سے دیکھی گئی، محنت و اخلاص کا اعتراف انتظامیہ نے بھی کیا۔ تدریسی محنت کے بعض ثمرات اسے اپنی زندگی ہی میں دیکھنے کو مل گئے۔ چنانچہ ادارہ سے فراغت حاصل کرنے والی بعض ذہین طالبات نے مرحومہ کی زندگی ہی میں تدریس کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔

مرحومہ کی بیماری کے دوران مجھے جن اعزہ، بزرگوں اور احباب کی ہمدردی و تعاون حاصل رہا ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور وفات کے بعد جن مخلصین نے زبانی یا خطی طے کے ذریعہ تعزیت پیش کی اور صبر کی تلقین کی ان کا بھی ممنون ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و نفع سے نوازے، ہر طرح کی الجھن و پریشانی سے محفوظ رکھے، اور مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین۔

غمزدہ: مقتدی حسن ازہری

شعبہ تجوید قرأت

ہمیں بچہ مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اس سال جامعہ سلفیہ میں تجوید قرأت کا شعبہ قائم ہو گیا ہے۔ جس میں اس فن کی باقاعدہ دو سال تک تعلیم دینے کے بعد سند دی جائے گی۔ اس شعبہ کے لئے دو مستند اور مخلص اساتذہ کی خدمات حاصل کی جا چکی ہیں۔ مذکورہ بالا شعبہ میں تجوید کی تعلیم کے خواہشمند حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پہلی فرصت میں جامعہ سے رابطہ قائم کریں۔ واضح رہے کہ شعبہ میں داخلہ کی منظوری کے بعد نصاب کی تکمیل ضروری ہوگی۔

پتہ

دفتر جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس، ۲۲۱۰۱۰

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

مطبوعات جامعہ سلفیہ

حیرت حدیث

تالیف

علامہ محمد ناصر الدین البانی

علامہ محمد اسماعیل (گوجرانوالہ)

قیمت 35 / 00 Rs.

مکتبہ سلفیہ ، ریوڑی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama
and Printed at Salafia Press, B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi
and Published at B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by : A.W.H.