

حکایت

دار التالیف والترجمہ ریوڑی تالاب بنارس

دسمبر ۱۹۸۹ء

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ

عدد مسلسل ۸۳

ماہنامہ محدث بنارس

شمارہ نمبر ۲ دسمبر ۱۹۱۹ء، جمادی الاولیٰ ۱۳۴۰ھ جلد نمبر ۹

اس شمارہ میں

۲	ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالطبار الفرہانی	درس قرآن
۴	"	درس حدیث
۶	عبدالوہاب حجازی	افتتاحیہ
۹	ڈاکٹر عبدالرحمن الفرہانی	شیخ الاسلام ابن تیمیہ
۱۵	ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی	دینی لفظ تعلیم میں صلاح کیوں اور کیسے
۳۰	ڈاکٹر عبدالعلی ازہری	یورپ میں مسیحی سرگرمیاں
۳۴	مولانا احمد محبتی سلفی	ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن
۳۶	"	باب الفتاویٰ
۳۹	(ادارہ)	کتاب "سو بڑے" مصنف سے انٹرویو
۴۳		دفتر ہستی میں
۴۸	(ادارہ)	ہماری نظریں

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتہ
دارالتالیف والترجمہ
بی ایس اے جی ریوڑی تالاب دارالنسی ۲۲۱۰

بدل اشتراک

سالانہ تین روپے فی پرچہ تین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب
ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوانی

درس قرآن

شیطان کے شر سے بچنے کے ذرائع

وإِما يَنْزَغُنَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 شیطان انسان کا ازلی اور کھلم کھلا دشمن ہے، اسے انسان کو گمراہ کرنے کی ڈھیل اللہ رب العزت نے اسکی طلب پر دے دی ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لئے بڑی واضح تعلیمات بھی بتائی ہیں، حافظ ابن قیم نے تفسیر سورہ مؤذتین میں کتاب و سنت صحیحہ سے ثابت و نسبی ایسے امور کا تذکرہ فرمایا ہے جو انسان کو شیطان کی چالوں اور اسکے مکر و فریب سے بچنے میں مدد و معاون ہیں، بلکہ ان کو نسخہ کیمیا کی حیثیت حاصل ہے، ذیلے میں مختصراً اسکو افادہ عام کیلئے پیش کیا جا رہا ہے۔

(۱) شیطان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کی دعا جیسا کہ مذکورہ آیت میں ہے۔
 (۲) سورہ فلق اور سورہ الناس کی تلاوت، شیطان کے شر اور وسوسے سے اللہ کی پناہ و حفاظت میں یہ دونوں سورتیں بہت مؤثر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے والوں نے ان دونوں سورتوں کی طرح کسی اور کلام سے اللہ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر رات کو انہیں پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مؤذتین کو سورہ اخلاص کے ساتھ صبح و شام تین تین دفعہ جس نے پڑھا یہ سورتیں اسکے لئے ہر شے سے کفایت کریں گی۔

(۳) آیہ الکرسی کا پڑھنا جیسا کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے کہ خود شیطان نے اپنے شر سے دفعیہ کیلئے آپ کو یہ دعا سکھائی اور اللہ کے رسول نے اسکی تصدیق کی ”صدقك وهو كذوب“ ذاک الشیطان ”تم سے اس نے صدق بیانی سے کام لیا

حالات کہ وہ جھوٹا ہے وہ شیطان تھا۔

(۴) سورۃ بقرہ کی تلاوت: حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے اس میں شیطان داخل نہ ہوگا۔

(۵) سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت: حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھی تو یہ اسکے لئے کافی ہیں

ایک دوسری حدیث میں ان آیتوں کی فضیلت آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں تین رات پڑھی جائیں اس میں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔

(۶) سورہ حم المؤمن کی شروع کی آیت تا (الیہ المصیر) اور اسکے ساتھ آیت الکرسی ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے حم المؤمن ”الیہ المصیر“ تک آیت الکرسی کے ساتھ تلاوت صبح کے وقت کی تو وہ شام تک اسکے لئے محفوظ رہے گی، اور جس نے انہیں شام کو پڑھا صبح تک محفوظ رہا۔

(۷) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سو مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ سے متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک دن میں مذکورہ دعا سو بار پڑھی تو اس کو دس گردن آزاد کرانے کے برابر اجر ملے گا اور اس کی سونیکیاں لکھی گئیں اور سو خطائیں معاف ہوئیں، اور اس دن شام تک کیلئے اسکو شیطان سے محفوظ رکھیں گی، اس دعا سے زیادہ جس نے عمل کیا اسکے علاوہ کوئی اس سے افضل کام نہیں کیا۔

(۸) اور سب سے نفع بخش نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے اسلئے کہ ترمذی میں حارث اشعری کی لمبی حدیث میں آیا ہے کہ انسان اپنے کو شیطان کے شر سے اللہ کی یاد کے بغیر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔

(۹) انسان کا با وضو رہنا، اور نماز پڑھنا، یہ ایک مجرب کارگر نسخہ ہے۔

(۱۰) ضرورت سے زیادہ ادھر ادھر دیکھنے، گفتگو کرنے، کھانے پینے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنا، اسلئے کہ انہیں دروازوں سے شیطان انسان کے دل و دماغ اور اعضاء و جوارح کو متاثر کرتا ہے۔ مذکورہ دس اسباب و ذرائع کو ذہن میں رکھ کر اور ان نسخوں کو استعمال کر کے انشاء اللہ العزیز مسلمان اپنے کو ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

آج اس ضعیف الاعتقادی کے دور میں کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنیکی سخت ضرورت

ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے فتن و شرور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

درس حدیث

اسبال ازار

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَاءَ إِزَارَةً بَطْشًا (متفق علیہ)

اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی طرف نگاہ نہیں کرے گا جو اپنی لنگی کو تکبر اور گھمنڈ میں گھسیٹتا پھرے۔ اسبال ازار تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، اسی لئے یہ متکبرین کا بڑا پرانا شعار رہا ہے اہل ایمان کو کبر و نخوت سے دور رہ کر تواضع و فروتنی کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اسلئے متعدد احادیث شریفہ میں اسبال ازار پر شدید وعید اور عذاب جہنم کی دھمکی وارد ہوئی ہے، یہاں پر ہم چند احادیث کا ترجمہ نقل کرتے ہیں تاکہ اس فعل شینع کے سلسلے میں اسلام کی تعلیم ہمارے سامنے آجائے۔

۱۔ ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ: اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک اٹھائے رکھو، اگر آپ نہ کر سکو تو اسے ٹخنے تک کر لو اور اسبال ازار سے بچو کیوں کہ یہ کبر ہے اور اللہ تعالیٰ کبر کو ناپسند کرتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی وصحیحہ، الطحاوی وصحیحہ)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: دونوں ٹخنوں سے نیچے کا لنگی کا حصہ جہنم میں ہوگا۔ (صحیح بخاری)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ہے کہ: اللہ رب العزت قیامت کے روز کبر و نخوت سے لنگی گھسیٹنے والے آدمی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا۔

۴۔ تین آدمیوں سے اللہ رب العزت قیامت کے روز نہ ہمکلام ہوگا اور نہ انکی طرف دیکھے گا بلکہ وہ دردناک عذاب کے سزاوار ہوں گے، ایک ٹخنے سے نیچے لباس رکھنے والا (مسبل ازار) دوسرا بھلائی کر کے احسان جتلائی والا تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تجارت کھپانے والا۔

۵۔ ایک آدمی اپنے لباس میں بلبوس، اور اپنے جی میں کبر و نخوت لئے چل رہا تھا اور اپنے بال سنوارے ہوئے

تھا کہ زمین میں اللہ نے اسے دھنسا دیا اور تاقیامت وہ اس میں دھنستا جائے گا

۶۔ جس شخص نے اپنے لباس کو نخوت و تکبر سے گھسیٹتا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسکی طرف نہیں دیکھے گا۔

۷۔ اسبال لنگی (وپا جامہ) اور پگڑی میں ہے جس نے اس میں سے کسی کا بھی متکبرانہ اسبال کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز نہیں دیکھے گا۔

۸۔ مومن کی لنگی (لباس) اسکی آدھی پنڈلی تک ہے، اور پنڈلی اور ٹخنے کے مابین بھی ہو تو کوئی ہرج نہیں، ٹخنے سے نیچے جو لباس ہو گا وہ جہنم رسید ہو گا۔

اسبال سے مانعت کے سلسلہ میں احادیث میں ازار (یعنی لنگی) اور عمامہ (پگڑی) کے الفاظ آتے ہیں، سراویل پاجامہ، پنینٹ، لمبا کرتا، جبہ، قبا وغیرہ تمام انواع واقسام کے لباس اس مانعت میں داخل ہوں گے۔ اسلئے تمام مسلمانوں کو اس منکر سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسبال ازار چاہے جذبہ کبر و نخوت سے ہوا اور چاہے بطور عادت، نماز کے اندر اور نماز کے باہر یہ ممنوع اور حرام ہے۔

صرف عورتوں کو کبر و نخوت کے جذبے سے پاک ستر کے چھپانے کیلئے ٹخنے سے نیچے ایک بالشت تک کپڑا لٹکانے کی اجازت دی گئی ہے

مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کے احکام عام لوگوں کے احکام سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس پر قیاس کرنا اور اسکو قابل تقلید سمجھنا جائز نہ ہوگا، جیسے کوئی نحیف و کمزور آدمی جس کے بدن پر کپڑا ٹکے نہ، بلکہ سرک سرک جائے، تو اسکے لئے بے خیالی میں ایسا ہونا کوئی ہرج نہیں۔ لیکن اسکو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یا کوئی ایسا آدمی جو کسی زخم یا مرض کی بنا پر ٹخنے سے نیچے کپڑا استعمال کرنے پر مجبور ہو تو ضرورت تک اسکے لئے یہ جائز ہوگا۔

ضروری گزارش

جامعہ سلفیہ بنارس کے جملہ فارغین کرام سے گزارش ہے کہ وہ جامعہ کو اپنے موجودہ پتہ

سے مطلع کرے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ ان سے مراسلت کی ضرورت ہے۔

(دفتر جامعہ سلفیہ)

افتتاحیہ

کل ہند شبان اہل حدیث کنونشن

۲۸ / ۲۹ صفر ۱۴۱۰ھ، ۳۰ ستمبر یکم اکتوبر ۱۹۸۹ء کی تاریخوں میں دہلی کے معروف سپرو ہاؤس ہال میں شبان اہل حدیث کا آل انڈیا کنونشن منعقد ہوا، یہ اہل حدیث کا پہلا شبان کنونشن تھا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی زیر سرپرستی کل ہند پیمانہ پر منعقد ہوا، معلوم ہوا ہے کہ جمعیت کے ذمہ داران کے علاوہ ملک کے گوشہ گوشہ سے شبان اہل حدیث کے نمائندے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دو کروڑ نفوس پر مشتمل سلفیان ہند کے یہ جوان سال جیالے مسلک عمل بالکتاب والسنۃ کے فریقہ کی ادائیگی کے لئے باضابطہ طور پر میدان عمل میں اترنے کے لئے آمادہ ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جو انان اہل حدیث اپنا ایک امتیاز و تشخص رکھتے ہیں وہ تمام اہل اسلام میں وہی مقام رکھتے ہیں جو اہل اسلام کو دیگر اقوام مثل کے مقابل حاصل ہے، وہ ہر نسیت اور ہر طاعت سے پہلے ابنار اسلام ہیں وہ اسمعیل شہید اور سید احمد شہید کے بیٹے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بڑھ کر اور اس سے کم تر انہیں کوئی چیز مطلوب نہیں، ان کا یقین کامل ہے کہ انسانیت کی تکمیل و عروج اور اقوام عالم کے مابین صلح و امن کا خواب اسوۂ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، بعثت رسول عربی ہی حقیقی حریت کا آفتاب تھا، پندرہ صدیوں میں دنیا کی بہت سی قویں اس سے متاثر ہو کر تمدن اور اجتماعیت کے بلند مقام پر پہنچ گئیں، امت مسلمہ جس نے اس پیغام کو قبول کیا تھا شخصیت پرستی کے چھوٹے چھوٹے دانتروں میں سمٹ کر رہ گئی اور رسالت محمدی کی آفاقیت اسکی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم نے اپنے خطبہ صدارت میں بجا ارشاد فرمایا ہے:

” ہم نظریہ عمل بالکتاب والسنہ کے داعی ہیں، اور آج زمانہ کو اسی دعوت کی تلاش ہے کیونکہ دیگر اصول و مقاصد زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، آج کا ذہن شخصیت پرستی و جانبداری کا قائل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جن عقائد و احکام کی تعلیم دی تھی وہی اس کے سامنے پیش کئے جائیں اور انہیں کی سب کو دعوت دی جائے۔“

انسان کی عمر میں شباب کا مرحلہ امتیازی اوصاف کا حامل ہوتا ہے، کتنی مخفی قوتیں جو فطرت الہی نے ودیعت کی ہیں عمل کا روپ اختیار کرنے کے لئے بیتاب ہوتی ہیں، جسم کے تمام ظاہری و باطنی قوی تازہ دم ہوتے ہیں، راحت و سکون سے گھبراہٹ اور جہد مسلسل میں لذت ملتی ہے۔ خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے جسم و جان اور روح و ایمان کے خزانے دوسروں میں لٹا دیں، یہ قوتیں جب علم کے لئے بیتاب ہوتی ہیں تو جبر الامت اور امیر المومنین فی الحدیث جیسی شخصیات کے روپ میں نمایاں ہوتی ہیں اور جب سب کچھ لٹا دینے کیلئے بے قرار ہوتی ہیں تو غازیان بدر، شیخ الاسلام الحمرانی، شہیدان بالاکوٹ و سرحد اور شیخ الاسلام امرتسری جیسی شخصیتوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں، ان قوتوں کو رو بہ عمل آنے کے مواقع جب فراہم نہیں ہوتے تو مختلف نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر تنگنایوں میں فنا ہو جاتی ہیں یا آڑے ترچھے راستوں پر چل کر زندگی کے ایام گزار دیتی ہیں عمر کے اس مرحلہ میں چوں کہ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے واسطہ نہیں پڑتا یا زندگی کے مختلف مراحل کے سرد و گرم حکیمنے کے تجربات نہیں ہوتے اسلئے تجربہ کار بزرگوں اور قائدوں کی ضرورت لازمی ہوتی ہے جسکی مشفقانہ رہنمائیوں سے جہد و عمل کے مشاغل اور نشیب و فراز کے عقدے حل کئے جائیں۔

نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارکہ کا آفتاب انسانی معاشرت کی جن تاریکیوں سے نبرد آزما ہو کر افق عالم پر نمودار ہوا تھلہ اسوہ اور وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، اسی آفتاب سے کسب ضویر کر کے ہم ظلمات زندگی کی وادیوں تا قیامت قطع کرتے رہیں گے، ہندوستان میں جماعت اہل حدیث نے سلف صالحین کے طریق دعوت و عمل کو حرز جاں بنا کر اس کے گوشہ گوشہ میں قال اللہ قال الرسول کے غلغلے بلند کئے بلکہ جہاد کے عظیم الشان کارناموں کے ذریعہ اسلام کی حقیقی روح اس سرزمین کی آب و ہوا میں تحلیل کر دی، دعوت و عمل اور جہاد کے اس مقدس قافلہ میں شیخ و شاب ساتھ ساتھ تھے اور اسلام کو یہی مطلوب بھی ہے، لیکن حالات کے تقاضوں کی بناء پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موجودہ بزرگ قائدین نے یہ تجویز فرمایا کہ جوانوں کی اصلاحی و دعوتی تربیت کیلئے ان کی ایک مستقل تنظیم ”جمعیت شبان اہل حدیث ہند“ کا قائم ہونا مفید رہے گا محترم قائم مقام ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت نے استقبالیہ کلمات میں فرمایا:

”عمائدین جمعیت کا یہ فیصلہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت کی تکمیل ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ اسے نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، ان کی دینی و اخلاقی زندگی میں جلا پیدا ہوگی، نظم سے وابستگی ان میں چستی و توانائی لائے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر وہ تحریک کے دست و بازو بن سکیں گے، آج جماعت کو ان شاہین صفت نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ہر مفاد سے بلند ہو کر خالص اسلام کے لئے کام کریں اور ہر تعصب سے آزاد ہوں۔“

اس سلسلہ میں محترم امیر جمعیت ہند کے حکیمانہ مشورے مشعلِ راہ ہیں، فرماتے ہیں:

”اس طرح کا کوئی بڑا اقدام کرتے ہوئے ہمیں اپنے بنیادی اصول مقاصد، جماعتی روایات و مزاج اور

بزرگوں کے طریقہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہماری دعوت اور ہمارے مقاصد میں اصالت ہے اسلئے

ہمارے اقدامات میں بھی اصالت کی ضرورت ہے، دیگر ذیلی تنظیموں کے عروج و زوال کے احوال

اور آثار و عواقب کو نظر میں رکھنا چاہیے، جماعتی نظم و ضبط اور اتحاد و تعاون کی روح کا تحفظ بہت

کرنا چاہیے، ہم اللہ کے دین کی اشاعت، جماعت کی ترقی اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے نیک نیتی سے یہ

تنظیم قائم کر رہے ہیں اسلئے کسی موڑ پر اگر یہ محسوس ہو کہ اس تنظیم سے فائدہ کے بجائے نقصان یا

اصلاح کے بجائے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو پوری فراخ دلی کے ساتھ اس سے دست بردار ہو جانا

چاہیے اور کشمکش کا ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے جس سے دین و جماعت کو نقصان پہنچے۔“

شبان کا یہ کنونشن اور مستقل تنظیم اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم اور سلف صالحین کے

مسلک کے صحیح ادراک کی توفیق نصیب ہو، ہم ہر طرح کی گروہ بندی سے محفوظ رہیں، اسلامی اخوت کے عالم گیر دائی فضا

کی پابندی کرتے ہوئے دلوں کے آئینوں کی حفاظت کریں، اپنی سیرت و کردار میں استواری پیدا کریں اور سب سے

اہم یہ کہ کتاب و سنت پر مبنی تمام احکام میں امیر کی اطاعت کریں۔

تحریر ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار الفراء لوائی ترجمہ ابن حبیب اشرف

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا علمی مقام اور علماء کے تعریفی کلمات

شیخ الاسلام کی مساعی اور کارنامے آپ کے دور میں اور آپ کے بعد دوا میں ایک مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں جو عصرِ مدینہ کے خاتمہ کے بعد قوی ترین مکتب فکر سمجھا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام کے دور سے لے کر ہمارے زمانہ تک تمام سلفی تحریکات کا قیام شیخ الاسلام اور آپ کے تلامیذ ہی کے افکار پر ہوا ہے چنانچہ یہ بات بجا طور پر کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس مکتب فکر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے سلف صالحین کے مذہب تک پہنچا جاسکے، اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان و کرم ہے کہ روز بروز یہ مکتب فکر ترقی کر رہا ہے اور اسکے آفاق میں وسعت و ازدہار پیدا ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن طرخان ملکاوی متوفی ۸۰۳ھ کا یہ قول صحیح کر دکھایا کہ: ہر صاحبِ بدعت اور اس کا تعاون کرنے والے اگر غالب آجائیں تو ان کا مٹنا اور برباد ہونا ضروری ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عظمت نمایاں ہوتی جائے گی اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کے اصحاب کی کثرت ہوتی جائے گی۔^{(۱) ۴}

شیخ الاسلام کا علمی مقام اور علماء کے تعریفی کلمات

شیخ الاسلام کے معاصر علماء سے لے کر ہمارے اس دور تک اہل علم کا اتفاق ہے کہ موصوف درجہ امامت پر فائز اور علم و فضل، زہد و ورع اور اخلاق حسنہ کے اعتبار سے تفوق اور امتیاز کے حامل تھے، اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا آپ پر فیضان کیا تھا، اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے آپ کی سیرت پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں اور تراجم و سیر کی کتابوں میں آپ کی حیات اور کارناموں کے تذکرے لکھے ہیں:

موصوف اپنی زندگی ہی میں اور موت کے بعد بھی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے (۲) چنانچہ مطلق طور پر جب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اہل علم کے نزدیک اس سے مراد ابن تیمیہ ہوتے ہیں خاص طور سے ان لوگوں کے یہاں جو اس سلفی سے انتساب رکھتے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن الصغفی عثمان بن الحریری الانصاری حنفی قاضی القضاۃ مصر و شام فرماتے ہیں:

اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟! (۳)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا جو علم کی اساس ہے، گہرائی، قوت فکر و نظر

اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر جوابی و برہنہ گوئی، حریت فکر، طلب حق میں اخلاص، ہوائے نفس کی تلویث سے پاکیزگی فصاحت و بلاغت، قدرت بیان و توضیح، شجاعت، صبر، قوت ضبط و حلم، فراست و دانائی اور شخصی ہیبت کے بلند اوصاف سے متصف فرمایا تھا۔

شیخ الاسلام کے دشمنوں نے بارہا آپ کو اذیت دینی چاہی بلکہ مار ڈالنا چاہا، لیکن موصوف نے قدرت

پانے کے بعد انہیں یہ کہتے ہوئے معاف فرمایا کہ میری طرف سے انہیں کوئی گرفت نہیں ہے، مالکی قاضی زین الدین ابن مخلوف اس کے بعد کہا کرتے تھے: ہم نے ابن تیمیہ سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا، ہمارے لئے ان کی خلاف کسی کوشش کی گنجائش ہی نہیں رہی، جب بھی انہیں ہمارے اوپر قدرت حاصل ہوئی ہمیں معاف کر دیا۔^(۱) کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے "فضل وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی شہادت دیں حق بات کے لئے سلطان حکام علماء اور مشائخ سے مقابلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں کیا، منصب و جاہ کے حصول سے ہمیشہ پرہیز کیا۔"

(۱) الرد الوافر (۱۳۳)

(۲) الرد الوافر علی من زعم بأن من سہی ابن تیمیہ شیخ الاسلام کافر، اس کتاب کے مؤلف نے صفحہ ۸۷ میں ان ائمہ اسلام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، اس کی بعض مثالیں آپ کی مرویات و مسموعات کے ذکر میں آئیں گی

(۳) الرد الوافر (۹۸)

علماء افاضل نے آپ کی شان میں جو تعریفی کلمات کہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں ہم چند ائمہ کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور سے ایسے اقوال جن کا تعلق شیخ الاسلام کی حدیث اور علوم حدیث میں مہارت سے ہے۔
(۱) ابن دقیق العید متوفی ۷۲۰ھ نے مصر میں سترہ ہجری میں شیخ الاسلام سے ملاقات کے بعد فرمایا تھا میں نے جب ابن تیمیہ سے ملاقات کی تو انہیں ایک ایسا آدمی پایا کہ تمام علوم جس کی آنکھوں کے سامنے تھے جو چاہتے لے لیتے اور جو چاہتے بھڑوڑ دیتے تھے۔

(۲) ابن سید الناس یمری متوفی ۷۳۴ھ حافظ مزنی کا ترجمہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: انہوں نے مجھے شیخ الاسلام تقی الدین سے ملاقات کا شوق دلایا، میں نے انہیں ایسے لوگوں میں سے پایا جنہیں تمام علوم سے حظ وافر ملا تھا، وہ تمام سنن اور آثار کے بالاستیعاب حافظ تھے، اگر تفسیر میں گفتگو فرماتے تو اس کے سرخیل لگتے تھے، فقہ میں فتویٰ دیتے تو اس کے منہ ہی معلوم ہوتے، اور حدیث کا مذاکرہ کرتے تو اس کے صاحب علم و روایت تھے۔ (۳)

(۳) برزالی کہتے ہیں: بہت بڑی جماعت نے ان سے حدیث کا سماع کیا، انہوں نے خود بہت زیادہ پڑھا اور حدیث کی طلب کی، بہت سی کتابیں نقل کیں اور مدتوں سماع حدیث کرتے رہے، جو کچھ بھی سنا اسے حفظ کر لیا، اور فن حدیث کے تو سرخیل تھے، احادیث کے حافظ تھے، صحیح و سقیم میں امتیاز رکھتے تھے، رجال حدیث کی گہری معرفت رکھتے تھے اور علوم حدیث کے ماہر تھے۔
یزفرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان بچپن سے محبت اور مصاحبت تھی۔

یزفرماتے ہیں: آپ ایسے امام ہیں جن کے فضل و شرف اور دینداری پر اجماع ہے، آپ نے قرآن پڑھا اور اس میں مہارت حاصل کی، علوم عربیت و اصول میں طاق تھے، تفسیر و حدیث کے علوم میں نیکو تھے اور ہر چیز میں آپ ایک ایسے امام تھے کہ آپ کے گرد راہ کو بھی نہیں پہونچا جاسکتا (۱)۔

(۱) العقود الدریۃ (۲۸۳)

(۲) ذیل طبقات المتناہلۃ (۳۹۲/۲) والشہادۃ الزکیۃ (۲۹)

(۳) العقود الدریۃ (۱۰) والشہادۃ الزکیۃ (۲۴) المعجم المختص (ورق ۷) الدرر الكامنة

(۱۵۶/۱) ذیل طبقات المتناہلۃ (۳۹۰/۲) الرد الوافر (۵۷)

(۳) حافظ مزنی متوفی ۴۲۲ھ کہتے ہیں: میں نے ان کی نظیر نہیں دیکھی، اور نہ خود انہوں نے اپنا مثل دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم اور دونوں کی اتباع کرنے والا نہیں دیکھا (۲)

(۵) ابن عبد الہادی متوفی ۴۴۴ھ کہتے ہیں: آپ نے بارہا مسند امام احمد کا سماع کیا، کتب ستہ اور بہت سے اجزاء کا سماع بھی کیا، آپ کے مسموعات میں سے معجم طبرانی کبیر بھی ہے، اور آپ نے حدیث اور علوم حدیث سے شغف کیا، ان کی کتابیں پڑھیں اور انہیں قلم بند بھی کیا۔ (۳)

نیز فرمایا: آپ نے از خود بہت زیادہ پڑھا، حدیث کی طلب کی، حدیث کی اہم کتابیں قلم بند کیں، اور مدتوں سماع کرتے رہے، آپ نے جملہ علوم میں اشتغال پیدا کیا، حدیث کے آپ حافظ تھے، صحیح و سقیم کا امتیاز رکھتے تھے، رجال اسناد کی معرفت حاصل تھی اور اس فن میں ماہر تھے۔ (۴)

(۶) امام ذہبی متوفی ۴۸۸ھ نے اپنی کتاب الامصار ذوات الآثار میں دمشق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

تیسری صدی ہجری تک یہاں علماء حدیث کی بڑی تعداد موجود تھی لکھا ہے کہ یہ قرآن و حدیث اور فقہ کا مرکز تھا چوتھی صدی اور پانچویں صدی میں یہاں علم کی کمی ہو گئی تھی لیکن بعد میں پھر اضافہ ہو گیا، خصوصاً نور الدین کے دور حکومت اور محدث دمشق ابن عساکر کے عہد میں نیز یہاں فروکش ہونے والے مقدسیوں کے زانیہ، پھر ابن تیمیہ اور مزنی اور ان کے اصحاب کے ذریعہ اس میں بڑا اضافہ ہوا (۱)

نیز فرمایا: کسی مسئلہ پر دلالت کرنے والی آیات کے لئے سرعت استحضار میں میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، یہی ملکہ انہیں متون احادیث کے استحضار اور ان کو ان کے مراجع کی طرف انتساب میں بھی حاصل تھا گویا تمام مراجع ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے اور نہایت لطیف اور شیریں عبارت میں ان کی نوک زبان پر ہوتے تھے۔ (۲)

(۱) العقود الدریۃ (۱۲) البدایۃ والنہایۃ (۱۳۵/۱۳) شیخ الاسلام ابن تیمیہ سیرتہ و اخبارہ

(۱۱۹ — ۱۱۸)

(۲) العقود الدریۃ (۴)

(۳) " (۳)

(۴) " (۳۷۲)

نیز ایک مقام پر لکھتے ہیں: حدیث میں ان کے سماعت بہت زیادہ ہیں، آپ کے شیوخ کی تعداد دوسو سے زیادہ ہے، تفسیر میں آپ کی معلومات حد کمال تک ہے، حفظ حدیث، رجال اسناد اور صحت و قبح روایات میں آپ کے درجہ تک نہیں پہنچا سکتا (۳)

المعجم المختص میں لکھتے ہیں: آپ نے اسلاف کی کتابیں قلم بند کیں، مطالعہ کیا، انتخاب کیا، اور علوم اسناد و متن میں فائق و ممتاز ہوئے، آپ نے درس بھی دیا، فتویٰ بھی تحریر فرمایا، کلام اللہ کی تفسیر بھی کی اور نہایت نادر کتابیں تصنیف فرمائیں، آپ نے بہت سے ایسے مسائل پر بھی رسائل تصنیف فرمائے جن کے سبب آپ کو مشکلات سے دو چار ہونا پڑا، آپ ان ان تھے گناہ اور خطا عین ممکن ہے لیکن اس کے باوجود واللہ میری آنکھوں نے ان کی نظیر نہیں دیکھی اور نہ خود انہوں نے اپنا مثل دیکھا، آپ علوم دینیہ میں ایک متبحر امام تھے، صحیح الذہن، سرسرع الادراک اور تیز فہم تھے، آپ کے محاسن بہت زیادہ ہیں، آپ فرط شجاعت و کرم سے متصف تھے، کھانے پینے اور جماع کی لذتوں سے بے پروا تھے، علم کی اشاعت اسکی تدوین اور اس کے مقتضی پر عمل کے سوا آپ کے لئے کسی اور چیز میں لذت نہ تھی (۴) دوسری جگہ لکھتے ہیں: مذاہب صحابہ و تابعین کی معرفت میں آپ کو ید طولیٰ حاصل تھا، کسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے اکثر مذاہب اربعہ کا ذکر فرماتے تھے، معروف مسائل میں آپ نے ائمہ اربعہ کی مخالفت بھی کی ہے اور اس سلسلہ میں رسائل تصنیف فرمائے ہیں، اور ان کے متعلق کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کی ہیں

اسکندریہ کے دور اسیری میں صاحب ”سبۃ“ نے آپ سے التماس کیا کہ انہیں اپنی مرویات کی اجازت مرحمت فرمائیں اور ان کے اسماء تحریر فرمادیں، توشیح الاسلام نے دس اوراق میں اپنے حافظہ سے مع اسانید کے انہیں تحریر فرمادیا جب کہ کوئی بڑا محدث بھی ان میں سے بعض کو بھی پیش کرنے سے عاجز رہ جائے گا۔

رجال اسناد، جرح و تعدیل، طبقات رواۃ، علم و فنون حدیث، عالی و نازل، صحیح و سقیم اور حفظ متون میں

(۱) الامصار ذوات الآثار (۲۳-۲۴) امام سخاوی نے اسے الاعلان بالتونج (۶۶۲) میں نقل کیا ہے۔

(۲) سیرۃ شیخ الاسلام عند المؤرخین (۲۴)

(۳) العقود الدریۃ (۲۳) الشہادۃ النکیۃ (۳۰)

(۴) المعجم المختص للذہبی (وراق ۷)

آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، اس دور میں کوئی ان کے رتبہ کا نہیں بلکہ اسکے قریب بھی نہیں، دلائل کے استحضار اور استخراج میں وہ عجیب قوت رکھتے ہیں کتب ستہ اور مسانید کی طرف احادیث کے انتساب میں انہیں کمال حاصل ہے چنانچہ یہ قول ان پر صادق آتا ہے کہ: ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہ جانتے ہوں وہ حدیث ہی نہیں ہے، لیکن احاطہ صرف اللہ کے لئے ہے البتہ ابن تیمیہ سمندر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ سوتوں سے۔

ساہا سال سے وہ کسی معین مذہب پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک جس بات پر دلیل قائم ہو جائے اسی کا فتویٰ دیتے ہیں۔

آپ نے سنت رسول اور طریقہ سلف کی نصرت و تائید فرمائی ہے اور اسکے لئے براہین اور مقدمات اور ایسے امور سے حجت پکڑی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے، نصرت حق کے لئے ایسی عبارتیں پیش کی ہیں کہ جس کے ڈر سے اگلوں اور بعد والوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے لیکن آپ پوری جسارت سے اس پر زخمی رہے، علماء مصر و شام کی ایک بڑی جماعت آپ کی مخالفت پر اس طرح تل گئی کہ اس سے زیادہ کی بھی نہیں جاسکتی، آپ کو بدعتی قرار دیا گیا، مناظرات ٹھانے گئے اور آپ کی مخالفت میں رسائل تحریر کئے گئے، لیکن بغیر کسی مدافعت کے آپ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے اور حق بات کہتے رہے جو لوگوں کو کڑوی لگتی تھی، آپ کی قوت اجتہاد، تیزی ذہن اور سنن و اقوال میں آپ کے علم کی وسعت ورع و تقویٰ، کمال فکر و وسعت ادراک، اللہ کے ڈر اور اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کا تقاضا یہی تھا کہ آپ جو کچھ کہتے بے لاگ کہتے۔ چنانچہ آپ اور ان علماء کے درمیان جنگ برپا ہو گئی، مصر و شام دونوں اس کے میدان تھے، بارہا ایسا ہوا کہ اکیلے ابن تیمیہ پر سب نے مل کر تیر چلایا، لیکن اللہ نے انہیں نجات بخشی، یقیناً آپ بہت زیادہ اللہ سے رجوع رکھنے والے اور مشکلات میں اسی کی مدد طلب کرنے والے تھے، اللہ پر آپ کا توکل بہت قوی تھا اور آپ بڑے بہادر تھے۔

دوسری طرف ایسے علماء صلحا، اہل شکر، امار، تجار، رؤساء تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے، اور عوام کی اکثریت آپ سے محبت کرتی تھی اسلئے کہ رات دن اپنی زبان و قلم سے ان کی نفع رسانی

عزنی و دینی نصاب تعلیم میں اصلاح کیوں کیے

ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی شعبہ عربی سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انگلش اینڈ فارن لنگویجس حیدرآباد

یہ مقالہ ”قومی سیمینار برائے اصلاح نصاب تعلیم
مدارس دینیہ“ منعقد ۶ تا ۸ اکتوبر ۱۹۸۹ء ...
حیدرآباد میں پرٹھا گیا۔

کسی بھی قوم و امت کی ترقی کا راز اسکی علمی ترقی میں مضمر ہے۔ اسکی تہذیب و ثقافت کی نشوونما اور بقا پر علم کی ترقی پر منحصر ہے۔ اور کسی بھی قوم اور امت کی ترقی اور اس کا اعزاز اس قوم کی علمی ترقی و علمی کارناموں سے جانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اس قوم کو دنیا یاد رکھتی ہے جس قوم کے علمی سرمائے اور علمی کوششوں نے علم میں ضائع کیا ہے۔ اور اس قوم کی اس عہد کی تاریخ زیادہ واضح تصور کے ساتھ موجود رہتی ہے جس کے علمی دبستانوں نے علم کا چراغ روشن رکھنے کے ساتھ علم کے پودے کو زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ سے قبل دنیا کی بہت سی قومیں اس سرزمین پر آباد تھیں۔ لیکن آج کا انسان یونان کی علمی سرگرمیوں، کارناموں اور ثقافتی ترقی سے ہی واقف ہے اور ان سے متعارف ہے۔ اسلئے کہ ان کے علمی اختراعات اور علمی نشوونما نے دنیا کو علوم و فنون سے نوازا ہے۔ اسی طرح عربوں کا سنہرا دور عہد عباسی کو سمجھا جاتا ہے اسلئے کہ علم کی نشوونما اور ترقی جس قدر اس عہد میں ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی، محض سیاسی اقتدار کسی قوم کی ناموری کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قوم کا اخلاقی معیار اس سے بلند ہوتا ہے۔ جس علمی ترقی کا آفتاب نصف النہار تک عہد عباسی میں پہنچا اس کی ابتداء عہد اموی میں ہوئی۔ قرآن کریم کی تلاوت، مطالعہ، معانی و مفاہیم پر غور و فکر، لغات کی تحقیق، معجزانہ اسلوب پر غائرانہ نظر ڈالنے اور اس کے ماہ الامتیاز خصوصیات

کی تلاش و تفکر نے مختلف علوم و فنون کو وجود بخشا۔ صرف، نحو، بلاغت اور تفسیر جیسے علوم عربی زبان میں عالم وجود میں آئے، اور نصاب تعلیم کا جز بن گئے۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ ان علوم کو وجود بخشنے ان علوم کی خشیت اول رکھنے اور ان کو پروان چڑھانے کے لئے اہل علم نے دوسری زبانوں کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ علمی تحقیق اور غور و فکر کے بعد انہوں نے ان علوم کو فن کے مرتبہ تک پہنچایا۔ ان اہل علم میں خلیل بن احمد فراہیدی کا نام سرفہرست ہے۔ سیبویہ کی الکتاب جو عربی قواعد کی پہلی مرتب کتاب ہے اس کا بڑا حصہ اور فنی اصطلاحات خلیل بن فراہیدی کی دین ہے۔ اور عربی زبان کی پہلی لغت ”کتاب العین“ جو خلیل ابن احمد فراہیدی کی طرف منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے حروف تہجی کی ترتیب کے لئے سنسکرت کی لسانیات اور قواعد کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لئے سنسکرت سے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیا، اسکی تفصیل احمد امین کی کتاب ضخی الاسلام میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اور تراجم کی متداول کتابوں میں بھی اسکے تذکرے ملتے ہیں۔ اسکے علاوہ زندگی کی ضروریات، شب و روز کے تقاضے اور مسائل و معاملات نے تدوین حدیث کے کام پر مجبور کیا، اصول حدیث وجود میں آیا۔ فقہ اور اصول فقہ مرتب کرنے اور وضع کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اہل علم نے خاص طور سے اس دور کے لحاظ سے جو بھی ممکنہ مسائل ہو سکتے تھے انکا استنباط کیا۔ علم بلاغت جو قرآن کریم کے بلاغی نکات کی تلاش و تحقیق کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس علم کے وضع کرنے والوں میں خاص طور سے جاحظ نے یونانی بلاغت سے استفادہ کیا۔ مجھے یہ قصہ پارینہ دھرانے کی ضرورت اسلئے پیش آئی کہ اس دور کے عباقرہ اور یگانہ روزگار علماء کو کسی نصاب تعلیم یا درسگاہ نے تیار نہیں کیا بلکہ علماء کی ذاتی درسگاہوں میں مروجہ طریقہ پر انہوں نے عربی زبان کو سیکھنے اور اس پر قدرت حاصل کرنے کے لئے تاریخ، انساب و سیر اور اشعار کی تعلیم پہلے حاصل کی، پھر مختلف فنون کے محفل ماہرین سے فنون کی تکمیل کی، ماہرین فنون کا مسند درس مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، اور ان کے ذاتی مکانات پر بچھتا تھا۔ اور انہی کی صحبتوں میں دینی و ثقافتی تربیت بھی ہوتی تھی۔ فقہ کے تمام ائمہ، محدثین، مؤرخین، ادباء، و شعراء اس طرز تعلیم کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔

جہاں تک باقاعدہ درسگاہ کے قیام کی بات ہے بقول ابن خلکان اسلامی دنیا میں جس نے پہلے مدرسہ کی بنیاد ڈالی وہ حکومت سلجوقیہ کا نامور وزیر اعظم نظام الملک طوسی تھا، بغداد میں ۵۸۷ھ میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، جس میں ۵۹۷ھ میں تعلیم شروع ہوئی، مدرس اول اس وقت کے نامور استاد ابو اسحق شیرازی مقرر ہوئے۔ (تفصیلات ابن الاثیر کی الکامل، سیوطی کی تاریخ الخلفاء اور تاریخ ابن خلکان میں دیکھی جاسکتی ہیں) لیکن تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے قبل عباسی خلیفہ مامون نے مدرسہ قائم کیا تھا، بقول سیوطی اور سبکی دو مدرسے مدرسہ بہیقیہ اور مدرسہ

سعدیہ نیشاپور میں اس سے قبل قائم ہو چکے تھے۔ طوسی نے مدرسہ نظامیہ کے علاوہ مختلف مقامات پر پچاسوں مدرسے قائم کئے اور خاص بات یہ تھی کہ ہر ایک مدرسہ میں ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اور اساتذہ ایسے افراد مقرر کئے گئے جو یکتائے فن اور یگانہ روزگار تھے۔ نظام الملک نے جو مدرسہ قائم کیا اس کا مقصد محض علم و فن کی ترویج و اشاعت اور ثقافتی ترقی نہیں تھی بلکہ اسکے ساتھ عظیم مقصد دین کی خدمت بھی تھا اور اسکی نشر و اشاعت بھی۔ جو واقعی کسی بھی عربی مدرسہ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ علامہ شبلی رقمطراز ہیں :

” نظام الملک نے جو صرف کثیر مدارس وغیرہ کے لئے شاہی خزانہ سے مقرر کیا تھا اس پر ملک شاہ کو بھی خیال ہوا۔ اور اس نے نظام الملک کو بلا کر اپنے معمولی طریقے کے موافق کہا کہ ”پیارے باپ اس قدر زر کثیر سے تو ایک فوج مرتب ہو سکتی ہے، جن لوگوں پر آپ یہ فیاضیاں کر رہے ہیں ان سے ایسا بڑا کام کیا نکل سکتا ہے، نظام الملک نے کہا جان پدر! میں تو بوڑھا ہوں، لیکن تم جو ایک نوجوان ترک ہو، اگر بازار میں بیچنے کے لئے کھڑے کئے جاؤ تو امید نہیں کہ تیس دینار سے زیادہ تمہاری قیمت اٹھے، اس پر خدا نے تم کو اتنا ملک عنایت کیا، کیا اسکا اتنا شکریہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری فوج کے تیر چنپ قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن میں جو فوج تیار کر رہا ہوں اسکی دعاؤں کے تیر آسمان کی سیر سے نہیں رک سکتے“ ملک شاہ بیساختہ بول اٹھا، کہ مر جیو پیارے باپ ایسی فوجیں جس قدر ممکن ہوں اور تیار کرنی چاہیئے“

(مقالات شبلی جلد دوم ص ۴۲)

لیکن جب ماوراء النہر کے علماء کو نظامیہ کے قیام کی اطلاع ملی تو انہوں نے ایک مجلس ماتم منعقد کیا اور اس بات پر روئے کہ ”اب علم علم کے لئے نہیں، بلکہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لئے سیکھا جائے گا“ نظام الملک طوسی جیسا نفع اور بالغ نظر نے جس ارادے اور نیت سے مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس وقت کے علماء ماوراء النہر نے جس نظر سے دیکھا دونوں کے بیان سے ظاہر ہے کہ نظام الملک طوسی کے سامنے بھی مقصد دینی اور عربی تعلیم تھا، لیکن اسکی قوت فکر، علوم کی خدمت کے جدید انداز فکر نے تعلیمی نظام کو منظم و مستحکم کرنے پر آمادہ کیا۔ اور علماء ماوراء النہر کی قوت فکر اس سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ تعلیمی نظام کی کوئی اور منظم و بہتر شکل ہو سکتی تھی، اسلئے کہ ہر ایک عالم کا جو مسند درس تھا وہ اجڑتا ہوا نظر آیا۔ مدرسہ کی ملازمت سے انکی شخصیت کی قدر و قیمت جاتی ہوئی نظر آئی، اسلئے وہ اس دور کے نظام تعلیم میں کوئی تبدیلی مداخلت بجا سمجھتے تھے۔

اب ذرا اس دور کے نصاب تعلیم پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جس طرح علوم و فنون کی ایجاد اور ترقی ہو گئی، فنون ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم بنتے گئے، نصاب تعلیم میں موضوع اور مضامین کے اضافے ہونے کے ساتھ خود تبدیلیاں بھی ہوتی گئیں۔ پہلے دور میں عربوں کے پاس انساب و سیر اور اشعار کے ذخیرے ہی علوم و فنون کی شکل میں موجود تھے اور اسی کی تعلیم پر اکتفا کیا جاتا رہا۔ عہد اموی اور عہد عباسی کے ابتداء تک کتابی درس کا بالکل رواج نہ تھا بلکہ املا کرانے کا رواج تھا، جب صرف و نحو اور بلاغت کا وجود ہوا تو یہ علوم دینی مضامین کے لازم موضوعات کی حیثیت سے پڑھائے جانے لگے، اسکے بعد جب حدیث نبویؐ کی تدوین ہوئی۔ رجال کی تحقیق اور حدیث کی تخریج کے لئے معیار کی تلاش ہوئی تو اصول حدیث و اسماء الرجال، اسکے بعد مسائل کے استنباط کی ضرورت پیش آئی توفیقہ اور اصول فقہ و جود میں آئے، پھر یہ تمام مضامین نصاب تعلیم کے جز قرار دیئے گئے۔ عربی زبان پر قدرت حاصل کرنے کی غرض سے اشعار، تاریخ و انساب کی تعلیم حاصل کی جاتی پھر ان دینی مضامین کی تکمیل مختلف فن کے ماہرین سے حاصل کی جاتی۔ پانچویں صدی کے اخیر تک نصاب تعلیم میں یہی مضامین شامل درس رہے۔ اور حصول علم میں مقصود بالذات نہ ہوتا تھا نہ کوئی خاص کتاب۔ اس سلسلہ میں خاص بات یہ ہے کہ مدرسہ کے قیام کے بعد بھی نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ذاتی تعلیم گاہوں اور مدرسہ کے نصاب تعلیم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور عام طور سے نحو، بلاغت، لغت فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات ان سے متعلقہ مضامین نصاب تعلیم میں رائج رہے۔ اس عہد تک علماء میں تقلید شخصی کا رجحان نہیں تھا، اس کے بعد تقلید کا رواج شروع ہوا۔ اور علوم کے ایجاد کی قوت سلب ہونے لگی، منطق و فلسفہ جو بعد کی صدیوں میں سرچڑھ کر بولا عرصہ دراز تک نصاب تعلیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگرچہ یہ علوم تیسری چوتھی صدی ہجری میں کافی ترقی کر چکے تھے۔ یونانی اور ہندوستانی فلسفہ کی وجہ سے جو عقائد کے مباحث سامنے آئے تو علماء نے یہ اجتہادی کوشش کی کہ ان مضامین کو بھی نصاب تعلیم کا جز بنایا تاکہ دینی نقطہ نظر سے اس منطقی اور فلسفیانہ انداز میں دین کی حفاظت کی جاسکے۔ لیکن فلاسفہ کی تحقیق کے ساتھ درسی کتابوں میں تبدیلی ہوتی رہی، یعقوب کندی، فارابی، بوعلی سینا، اور قطب الدین رازی ہر ایک کے دور میں درسی کتابوں میں تبدیلی ہوتی گئی۔ اور فلسفہ کے موضوع پر غور و فکر و تحقیق نے الہیات طبیعیات اور دوسرے موضوعات جیسے فلکیات، علم رمل وغیرہ کو وجود بخشا، اور یہ علوم بھی نصاب تعلیم میں شریک کئے گئے، اگرچہ ان علوم کو علوم دینیہ سے کوئی قریبی ربط نہیں رہا ہے۔ غرض کہ عربی زبان اور علم دین کی تعلیم کے سلسلہ میں جو کچھ بھی کہیں لیکن واقعہ ہے کہ اسکے نصاب تعلیم میں موضوعات

اور کتابوں کے اعتبار سے ہر دور میں نئے علوم کے ایجاد کے ساتھ تبدیلیاں اور اضافے ہوتے رہے ہیں۔

اب ذرا ہم ہندوستان کی سرزمین پر جو مدارس قائم کئے گئے اور ان میں جو نصاب تعلیم رائج رہا اس پر ایک نظر ڈالیں تو دارالعلوم دیوبند سے قبل کسی بڑے مدرسہ کا قیام نظر نہیں آتا ہے۔ اس سے قبل ذاتی تعلیم گاہوں کا رواج تھا اور عرصہ دراز تک نصاب تعلیم میں منقولات کے مقابلہ میں معقولات کی کتابیں زیادہ تعداد میں درس میں شامل رہیں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد میں بنیادی مقصد ایسے علماء تیار کرنا تھا جو دین کی ترویج و اشاعت کا کام انجام دیں، ایسے علمی خدمات انجام دیتا جس میں ایجاد یا اجتہاد کی نوعیت ہو اسکے مقاصد میں شامل نہیں رہے۔ اسکے اسباب و وجوہات ہیں اسلئے کہ عالم اسلام میں عثمانی حکومت کے خلاف زبردست بے چینی تھی، ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، یعنی مسلم شہنشاہیت کی سرپرستی مسلمانوں کے سر سے ختم ہو چکی تھی۔ انگریزوں کی اسلام دشمنی پوری طرح زوروں پر تھی، مسلمان ذلیل و خوار کئے جا رہے تھے، ایسے حالات میں اعلیٰ ثقافتی ترقی کے متعلق سوچنا یا ایسی علمی خدمات کے بارے میں جو ایجادات یا اجتہادی نوعیت کی ہو سوچنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اور ایسے حالات میں جب کہ عیسائیت کی تبلیغ گلی کو چوں تک ہو رہی تھی، اسلئے کہ انکی حکومت تھی، اور حکومت و طاقت کا اثر کسی مذہب یا تہذیب کے پھیلانے میں کس قدر معاون ہوتا ہے اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں دین کی حفاظت اور دین پر قائم رہنا ہی مسلمانوں کے لئے ایک بڑے امتحان اور صبر آزمایات تھی، بانیان دارالعلوم نے اسکے پیش نظر دین کی خدمت کو بنیادی مقصد قرار دیا۔ اور اسکے حصول کیلئے ملا نظام الدین فرنگی محلی نے جو نصاب تعلیم تیار کیا تھا، اور اس وقت رائج تھا، اسکو جاری کیا اسلئے کہ اس نصاب تعلیم کی خوبی یہ تھی کہ دینی علوم کے ساتھ علوم عقلیہ بھی شامل تھے، جو عیسائی تبلیغ اور اسکے مبلغین کے اسلام مخالف عقائد اور پروپیگنڈہ کا جواب دینے کے لئے زیادہ مفید اور کارآمد تھا۔ الاکثر حکم الکمل کے اصول کے تحت میں خاص طور سے درس نظامی ہی کا ذکر کر رہا ہوں، اسلئے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں اس طرز کے نصاب تعلیم کا رواج ہے۔ اور عام بھی ہے۔

علوم دینیہ اور علوم عربیہ کے نصاب تعلیم کا یہ ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ذاتی تعلیم گاہوں یا مدارس کے ذرائع آمدنی کیا تھے، اسلئے کہ علم کی ترقی اور نصاب تعلیم کی کامیابی کا ایک گونہ انحصار اس پر بھی ہے! اقتصاد کی مشکلات اور مالی دشواریوں کے حل ہونے ہی کی وجہ سے علماء نے علم کی عظیم خدمات گزشتہ صدیوں میں انجام دیا۔ اور وہ شب و روز علم کی خدمت اور علوم کے ایجاد میں مصروف رہے۔ انہوں نے اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، سیر و

وانساب اور منطق و فلسفہ جیسے علوم کو ایجاد کرنے کے ساتھ ایسی کتابیں تصنیف کیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اصول حدیث اور اسما الرجال میں جو اصول وضع کئے، کسی بھی علم کی تحقیق و تنقید کا معیار اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکا۔ اسی طرح فقہ کے وضع کرنے کے لئے جو اصول فقہ وضع کئے گئے اور مسائل کا استنباط کیا گیا قانون سازی میں اس سے بہتر مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح دوسرے علوم میں جو تحقیق معیار اور ایجاد کا پہلو اپنایا گیا دوسری زبان یا قوموں کی علمی تحقیقات کا معیار اور ایجاد اس سے بہتر نہیں ہے یا اگر ہے تو عربی علوم کی خوشہ چینی کا نتیجہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مالی دشواریوں سے ان کا ذہن یکسو ہونے ہی کی وجہ سے وہ علمی تاریخ کا زریں باب پیش کر سکے۔ عہد اموی میں بعض اساتذہ طلبہ سے فیس وصول کرتے تھے اسکے بعد نو مسلم امراء و سلاطین نے اہل علم کی علمی خدمات انجام دینے کے لئے وظیفے مقرر کئے۔ اور جاگیریں دی گئیں اور مدرسوں کو بڑی بڑی جائدادیں وقف کی گئیں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہلاکو خاں جس نے تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کیا تھا اس نے بھی ان جاگیروں اور موقوفہ جائدادوں کو علمی خدمات کے لئے باقی رکھا۔ ہندوستان میں بھی وہ علماء جنکی ذاتی درسگاہیں تھیں ان کو بھی امراء و سلاطین نے جاگیریں عطا کیں، ۱۵۷۸ء کے قریب تک یہ نظام جاری رہا۔ لیکن انگریزوں نے ان جائدادوں کو غصب کر لیا۔ اور علماء کے لئے مسند درس کا جاری رکھنا دشوار ہو گیا اسلئے کہ طلبہ کی کفالت اور اساتذہ کی اقتصادی ضروریات کی تکمیل ایک ناگزیر مسئلہ بن گیا۔ اسکے بعد جو بھی دینی تعلیمی ادارے وجود میں آئے ان کی آمدنی کا ذریعہ امراء کے متعینہ اقوام یا عوامی چندہ ٹھہرا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مکمل طور پر عوامی چندہ ہی ان مدارس کی بقا و ترقی کا ضامن قرار پایا۔ یہ ایک انتہائی خوشی کی بات ہے اور کسی قوم کے زندہ رہنے کی قوت و صلاحیت کی علامت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان علوم دینیہ و علوم عربیہ کی خدمت کے ضامن خود ہیں کسی کا دست نگر نہیں۔ اور یہ بات ان کے محض دینی جذبہ کی وجہ سے ہے۔

اب یہ بات قابل غور ہے کہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی تعلیمی اور اقتصادی طور پر ان حالات سے ہی دوچار رہنا چاہیے اور جس حال میں ہیں اسی کو لائق صد شکر سمجھنا چاہیے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی تعلیمی حالت پر غور کرنا چاہیے اور خاص طور پر دینی تعلیم کے میدان میں ان کو دنیا کی قیادت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہیے اسلئے کہ جیسا کہ شروع میں میں نے کہا کہ وہی امت اور قوم باعزت و سرفراز اس دنیا میں رہتی ہے جو تعلیم سے آراستہ اور علمی خدمات میں ایجاد و اجتہاد کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اقتصادی حالت بہتر ہو، اور اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لئے حکومتی اداروں سے منسلک ہونا اور حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے

کی صلاحیت و طاقت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے دینی تربیت یافتہ، باشعور، بہتر تعلیم یافتہ افراد جن میں امت مسلمہ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، احساس دیانتداری اور فرائض کی انجام دہی کا دینی احساس ہو اور وہ حکومت و وقت کے خدمات سے وابستہ ہوں۔ میں یہ باتیں اسلئے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہمیں اسکا موقع دیا گیا کہ یکسو ہو کر علوم دینیہ و علوم عربیہ کی خدمات انجام دیں۔ لیکن ہم میں ان مذکورہ باتوں کا احساس و شعور نہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری کے فرائض کے انجام دینے میں کوتاہی ہی نہیں بلکہ ہم فرائض دینی ادا کرنے کے بھی قصور وار ہیں اور ان میں وہ افراد ہیں جنہوں نے اسلام کے قلعے میں تربیت پائی ہے۔ (اپنی ان کوتاہیوں کا الزام دوسرے پر نہیں دے سکتے) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظام تعلیم و نصاب تعلیم پر غور کرنے کے ساتھ دینی تربیت کے سلسلہ میں جو خامیاں ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے نقشہ میں ایک زبردست تبدیلی آچکی ہے۔ سائنس کی ترقی نے دنیا کے اقتصادی اور تعلیمی نظام تہ و بالا کر دیا ہے۔ اور وہ علوم جو ہمارے نصاب تعلیم کے جز تھے۔ ان علوم میں تحقیق اور تجربے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اسکی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ ان علوم کو نصاب میں شامل رکھنا وقت ضائع کرنے کے ساتھ امت کو تیجھے کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف یہ خیال کرنا کہ ہم دین کی حفاظت کے لئے جو تعلیم دے رہے ہیں اس سے ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور امت مسلمہ محفوظ رہے گی، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی اپنی مدافعت یا دشمنوں سے حفاظت کے لئے قلعہ میں محصور ہو جائے اور سمجھے کہ خطرہ ٹل گیا تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ وہ امت اور قوم فاتح اور کامیاب ہوتی ہے جو اپنے قلعہ سے نکل کر دوسرے کے قلعہ پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ و علوم عربیہ کے ساتھ ہم نے دوسرے ضروری علوم کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کو حاصل کر کے علمی ایجاد کے علاوہ اقتصادی منفعت کے پہلو کو مد نظر نہیں رکھا تو ہندوستان کے مسلمان یقیناً مزید پستی کی طرف چلے جائیں گے یہ نقصان صرف اقتصادی اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ دینی اعتبار سے بھی ہوگا۔ اسلئے کہ ہم دینی علوم کو پھیلانے اور دین کی خدمت کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور اگر ہم نے حکومتی اداروں میں اپنی تعداد کا اضافہ نہیں کیا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تو اسکا زبردست خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔

ہمیں نصاب تعلیم کی اصلاح و تجدید کے متعلق ذرا روایتی جذبات سے ہٹ کر سوچنا چاہیے اسلئے کہ تعلیم اور

۱۔ ہندوستان کی سرزمین پر تحریک ندوۃ العلماء نے پہلی بار اصلاح نصاب تعلیم کی طرف توجہ کی، وقت کی ضرورت کے مطابق دینی

نصاب تعلیم ہی ایسا جو ہرے جو کسی بھی قوم کے دینی معیار اور اخلاقی کردار کو بلند کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پس منظر میں پیش کیا کہ نصاب تعلیم میں ہر دور میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ اور علوم دینیہ و علوم عربیہ کے نصاب تعلیم میں تبدیلی علماء کے اجتہادی کوششوں سے ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ علماء ایک بار پھر نصاب تعلیم کی تبدیلی میں اجتہادی کوششوں سے کام لیں۔ اس بیسیویں صدی میں اور آزادی کے بعد خاص طور سے ہندوستان میں جو تبدیلی آئی ہے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر نصاب تعلیم کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دیں۔ نصاب تعلیم صرف مذہبی یا دینی اقدار ہی کا ضامن نہیں بلکہ انسان کی زندگی کو سنوارنے اور دنیا و آخرت دونوں کے لئے کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی غرض سے ایک مشعل راہ ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ صدیوں میں ہوتا رہا ہے۔ ہندوستان کے اکثر و بیشتر مدارس میں ہم جس درس نظامی کے پیروکار ہیں اور ۱۹۵۶ء کے بعد مدارس نے جس نصاب تعلیم کو اپنایا وہ خاص حالات کے تحت تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا مسائل و تقاضے مختلف ہو چکے ہیں اور ہمیں صرف دینی بقا مقصود نہیں اور اب جبکہ عیسائی مشنری کا واسطہ نہیں ہے۔ نئے تقاضوں اور ضرورتوں کی روشنی میں نصاب تعلیم کا دینی مزاج، دینی مقاصد کے حصول کے اعراض سے سرمو انحراف کئے بغیر تبدیلی کے لئے سوچنا چاہیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو علم و فن کے میدان میں ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم میں ایک انقلابی صورت اختیار کریں۔ چوں کہ علم اور تعلیم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ دین و اخلاق کے علاوہ انسان میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا کرے، اگر کوئی نصاب تعلیم اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ ناقص ہے۔ درس نظامی کا نصاب تعلیم تقریباً ایسا ہی ہے کہ دینی مقاصد کا حصول تو کسی حد تک ہو جاتا ہے لیکن علمی ایجاد، ثقافتی ترقی اور زندگی گزارنے کے لئے ضروری معلومات

و عربی علوم و فنون کی تعلیم کیلئے ایسے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے لئے دعوت دی جن سے علوم و فنون کے ایسے ممتاز علماء و اسکالرز پیدا ہو سکیں جو دینیات و اسلامیات کے ماہر ہونے کے ساتھ بقدر ضرورت عصری علوم و تقاضوں سے بھی بخوبی واقف ہوں، ان میں علم دین اور اسلام کی صحیح فکر کے ساتھ عالمانہ شان بھی ہو، اور وہ ذہنی وسعت و فکری بلندی کے حامل ہوں۔ عملی شکل پیدا کرنے کے لئے ۱۹۹۸ء میں عظیم الشان دارالعلوم لکھنؤ میں قائم کیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر خاص طور پر اس بیسیویں صدی میں مسلمانوں میں ذہنی طور پر تقلید جامد کے باوجود اس تحریک کا اثر ہوا۔ اور ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف حلقوں کو دینی و عربی نصاب تعلیم کے تقلید جامد سے نکل کر جدید تبدیلیوں کو گوارا کیا اور اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور کی۔

فراہم نہیں کرتے اور نہ ہی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔

لیکن نصاب تعلیم کی اصلاح و ترتیب میں ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ نہ تو وہ صورت اختیار کرنا چاہیے جو بعض صوبوں میں مدرسہ انٹرمینشن بورڈ نے کیا ہے کہ عصری تقاضوں کی اندھی تقلید اور حکومت کے تعلیمی اداروں کے مساوی مدرسہ کے نصاب تعلیم کے مختلف مراحل کو قرار دینے اور حکومتی اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کی غرض سے نصاب تعلیم میں جو غیر متوازن طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ دینی عربی نصاب تعلیم نہیں کچھ اور کہا جاسکتا ہے۔ وہ نصاب تعلیم عصری علوم، منقولات اور معقولات کی کتابوں سے ایسا بوجھل ہے کہ طلبہ کی قوت استعداد اسکو بھی قبول نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے علم کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی نصاب تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے جو عصری مضامین، زندگی گزارنے کے لئے ضروری اور دینی و مذہبی نقطہ نظر سے خاص طور سے فقہ کے جدید مسائل کے استنباط کرنے کے لئے معاون ہوں ان سے خالی ہو۔ اور نصاب تعلیم کو اتنے مراحل میں تقسیم کرنا چاہیے اور اس طرح مضامین کی ترتیب اور معیار قائم کرنا چاہیے کہ پہلے بنیادی معلومات جن کا جاننا ہر تمدن انسان خاص کر مسلمان کیلئے ناگزیر ہے اور دوسرے تفصیلی و تحقیقی معلومات جو کسی بھی علم یا فن میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لئے درکار ہوتی ہیں، مرتب ہونا چاہیے۔ یہ اسلئے ایسا کرنا چاہیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس طرح متخصص سے متخصص ایک فنی آدمی کو مختلف علوم کی ذیلی و ضمنی طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ اسلئے معلومات کی وسعت کیلئے معاون مضامین کا شامل نصاب کرنا ضروری ہے۔

میری رائے ہے کہ تعلیم کو ابتدائی، ثانوی، لیسانس (مولوی و عالم) اور فاضل کے مراحل میں تقسیم کرنا چاہیے، ابتدائی مرحلہ پانچ سال کی مدت کا، ثانوی مرحلہ پانچ سال کی مدت کا، مولوی ڈو سال کی مدت کا، عالم دو سال کی مدت کا اور فاضل دو سال کی مدت کا ہونا چاہیے۔ ثانوی یا مولوی تک کی تعلیم کی تکمیل کے بعد سٹریفکٹ عالم اور فاضل کی تکمیل کے بعد ڈگری دینی چاہیے۔ عالم کے مرحلہ تک کئی کئی مضامین نصاب درس میں شامل کئے جائیں لیکن فاضل کے مرحلہ میں کسی خاص فن پر اختصاص کرایا جائے۔ جیسا کہ بہت سے مدارس میں رائج ہے۔

جہاں تک مضامین کا سوال ہے۔ ناظرہ قرآن مع تجوید غلی، دینیات، اردو، حساب، سماجی علوم، تاریخ و جغرافیہ کی ابتدائی معلومات، علاقائی زبان، انگریزی، فارسی، ہندی، جنرل سائنس، تاریخ ہند، تاریخ اسلام، تاریخ علوم اسلامیہ، علم تمدن یا سیاسیات، اقتصادیات، عربی زبان، صرف، نحو، بلاغت، ادب، انشاء، ترجمہ قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض، عقائد، منطق، فلسفہ اور اسرار شریعہ، انکی تقسیم نصاب تعلیم میں مرحلہ

دار کرنی چاہیے اور بقدر ضرورت بھی۔

ناظرہ قرآن مجید کے ساتھ دینیات اردو، حساب، سماجی علوم کی تعلیم ابتدائی مرحلہ میں دی جاسکتی ہے۔ دینیات پر خاص توجہ کی ضرورت ہے اسلئے کہ بچہ کی نشوونما اور دینی تربیت کا دور یہی ہے۔ اردو زبان کی تعلیم حیثیت مادری زبان یا ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے ابتداء ہی سے ثانوی حد تک اسلئے ضروری ہے کہ ثانویہ کے آخری سالوں میں اردو ادبیات کے انتخاب سے بھی واقف کرایا جائے تاکہ ادبی شعور بلند ہونے کے ساتھ زبان کا صحیح مذاق اور ذوق پیدا ہو سکے جو کسی بھی موضوع پر عملی کام کرنے کیلئے ضروری ہے۔ سماجی علوم یعنی تاریخ و جغرافیہ کی معلومات ثانوی کے ابتدائی سالوں تک لازمی ہے تاکہ طالب علم سمجھ سکے کہ جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے کیا ہے اور کیسی ہے؟ حساب کی تعلیم ثانویہ کے معیار تک اسکول کے معیار کے مطابق لازمی ہے اسلئے کہ مولوی یا عالم کے بعد کسی مقابلہ کے امتحان میں کوئی شریک ہونا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زندگی کے میدان میں جہالت کا ثبوت نہ دے سکے۔ علاقائی زبان کی تعلیم ابتدائی سالوں میں اسلئے ضروری ہے کہ ہندوستان کے صوبجات میں علاقائی زبانوں کی جس طرح ترقی ہو رہی ہے اور جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس علاقہ میں رہنا ہے زندگی کے مسائل حل کرنے کے لئے علاقائی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ فارسی زبان کی تعلیم سمجھنے کی حد تک اسلئے ضروری ہے کہ اسکے الفاظ اور ترکیب کثرت سے اردو زبان میں مستعمل ہیں، صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لئے فارسی زبان کی متوسط تعلیم بھی کافی ہے قدیم دینی اور تاریخی کتابیں جو فارسی میں ہیں ان سے استفادہ اس قدر تعلیم سے ممکن ہو سکے گا۔ فارسی کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہندوستان میں عربی مدارس کے طلبہ کیلئے اسلئے ضروری نہیں ہے کہ اب فارسی زبان کوئی دفتری زبان نہیں ہے جو ملازمت یا حصول معاش کیلئے معاون ہو۔ ہندی معلومات پڑھنے لکھنے اور اسکے معارف کثیر الاستعمال الفاظ کی حد تک کی تعلیم لازمی ہے۔ ابتدائی کے تیس سال سے ثانویہ کے آخری سالوں تک اسکی تعلیم سیکھائے تو بہتر ہے۔ باقی اخبار کے مطالعہ اور تھوڑی سی مہارت سے ضروری استعمال کے لائق استعداد ہو جائے گی، چونکہ دفاتر میں یہ زبان رواج پاتی جا رہی ہے۔ ملازمت کیلئے یا زندگی کی ضرورت کی تکمیل کیلئے اسکا حصول ضروری ہے۔ تاریخ ہند اور تاریخ اسلام ثانوی کے آخری سالوں میں تفصیل سے پڑھائی جائے تو کافی ہوگی، مولوی کی سطح پر منطق و فلسفہ ایک ایک سال صرف نصاب میں شامل رکھیں، تو اس قدر واقفیت ہو جائے گی کہ ان علوم کے اصطلاحات جو علوم اسلامیہ کی کتابوں میں استعمال کئے گئے ہیں باسانی سمجھ جائیں گے، نفس مضمون کی حیثیت سے اس دور میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو مناظرہ میں موٹگافیوں کی ضرورت ہے جس میں منطق کا استعمال کیا جاسکے نہ قدیم فلسفیانہ مباحث کی

ضرورت ہے جس کی جگہ اب سائنس نے لی ہے۔ اسلئے عربی نصاب کو غیر ضروری فلسفہ کے موضوع سے بوجھل نہیں کرنا چاہیئے بلکہ اسکے بجائے جنرل سائنس نصاب میں داخل کرنا چاہیئے۔ سیاسیات اور اقتصادیات کو نصاب تعلیم میں جگہ دے بجائے اس طور پر کہ مولوی کی سطح پر پورے مضامین کی حیثیت سے ایک ایک سال پڑھائیں جو بی اے کے معیار کا ہو، عربی مدارس میں چونکہ تعلیم زیادہ پابندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلئے اس دو سالہ مدت میں بہتر طریقہ پر ان مضامین کو پڑھا یا جاسکتا ہے اردو زبان میں چونکہ یہ مضامین پڑھائے جائیں گے اسلئے اسکی تفہیم میں طلبہ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی، نفس مضامین سے واقفیت کی دو وجہیں ہیں ایک تو یہ کہ اسناد کو حکومتی اداروں میں منظور کرانے میں سہولت ہوگی، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمدنی اور اقتصادی مسائل کے استنباط میں ہمارے فقہاء کے لئے بہت مدد اور معاون ثابت ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرہ اور حکومت کی تشکیل کیلئے دور حاضر میں موجودہ علم سیاسیات کا علم ضروری ہے۔ دور حاضر کے سیاسی تقاضوں کی روشنی میں فقہی اور اسلامی نقطہ نظر سے وضع قوانین اور مسائل کے استنباط کیلئے موجودہ علم سیاسیات کا مطالعہ لازمی ہے۔ فقہاء میں صحیح قوت ادراک کسی بھی مسلم معاشرہ یا حکومت کیلئے وضع قوانین کرنا ہو تو اسی وقت پیدا ہوگی جب کہ وہ موجودہ تمدنی نظام سے واقف ہوں۔ اسکے بغیر شاید وہ اس دور کے پیچیدہ سیاسی امور کے متعلق صحیح فقہی رائے نہ دے سکیں۔ اور اقتصادیات کی تعلیم اسلئے ضروری ہے کہ اس وقت پوری دنیا اقتصادی مسائل سے اس قدر پریشان ہے کہ ان کے تمام نظریات اور نئے نئے اقتصادی نظام ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اشتراکی اقتصادی نظام جو بیسویں صدی کا کامیاب ترین نظام سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اب وہ نظام چند ہی سالوں میں اس قدر ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے کہ تقریباً اسکا وجود خاتمہ کے قریب آ پہنچا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ امام ابو یوسفؒ نے ایک کتاب الخراج نظام معیشت مملکت کیلئے پیش کی تھی جو صدیوں تک ملکی پیمانہ پر اقتصادی نظام کو حل کرنے کا ذریعہ بنی رہی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور موجودہ اقتصادی مسائل کو سمجھیں، موجودہ اقتصادی نظریات و علوم نے جو اقتصادیات کا ڈھانچہ تیار کیا تھا، اسکے تمام پہلوؤں پر ہمارے فقہاء غور کریں اور ایک ایسا نظام معیشت پیش کریں جو اسلامی روح کے مطابق ہو۔ اور اقتصادی بحران سے دنیا کو نکال سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بنیک کے مسائل پر فتاویٰ دیتے ہیں اور اقتصادی مسائل پر مضامین لکھتے ہیں لیکن انکی معلومات موجودہ اقتصادی نظام یا بینک کے نظام اور طریقہ کار پر نہایت سرسری ہوتی ہے اور واقعہ ہے کہ نہیں کے برابر ہوتی ہے اور اسکے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ انکے فتاویٰ علم کی منتہا پر مبنی ہوتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا ہوتا ہے اسلئے میری رائے ہے کہ

جدید علم الاقتصاد کو بھی اب علوم دینیہ کا ایک لازمی جز بنایا جائے، اس پر مہارت حاصل کی جائے، تاکہ نظری طور پر اور عملی طور پر اقتصادي نظام کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے راسخ ہو۔ اور نصاب تعلیم میں سن سنت کو وقت کی ضرورت سمجھا جائے۔

عربی زبان کی تعلیم کی ابتداء ثانویہ کے پہلے سال سے کی جائے ابتدائی دو سال محض ابتدائی عربی اور ابتدائی قواعد کی تعلیم تک محدود رکھا جائے ثانویہ کے آخری سالوں میں عربی زبان، صرف و نحو اور فقہ کی کوئی آسان و سہل زبان میں کتاب شامل درس کیا جائے، اور پوری توجہ عربی زبان و قواعد اور فقہ کے ابتدائی معلومات پر دی جائے، عربی قواعد کیلئے ایسی کتابیں تیار کی جائیں اور شامل نصاب ہوں جن میں عملی مشق کے لئے تمرینات کثرت سے ہوں۔ اور جدید طریقہ تعلیم کے مطابق ہوں، اور ہمیں ان کتابوں کو نصاب سے خارج کر دینا چاہیے جو اب اس دور میں طلبہ کے لئے پوری طرح مفید ثابت نہیں ہو رہی ہیں اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ کافیہ، شرح جامی پڑھنے کے بعد بھی صحیح عبارت پڑھنے کی بیشتر طلبہ میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم قواعد کی تعلیم اس طرز پر دیتے ہیں کہ قواعد کو زبان کے سیکھنے صحیح عبارت پڑھنے اور لکھنے کا ذریعہ نہیں سمجھ کر اس مضمون کی فلسفیانہ موشگافیوں کو زیر بحث لانا ہی طرہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ کافیہ و شرح جامی اپنے دور کے مقاصد کے اعتبار سے صحیح تھی، لیکن اب جب کہ آسان زبان اور سہل طریقہ پر قواعد کی تعلیم کا رواج ہو چکا ہے اور اسکی افادیت بھی واضح طور پر سامنے آچکی ہے اسلئے خاص طور پر قواعد کی کتابوں میں تبدیلی اور طریقہ تعلیم میں تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اگر اس سلسلہ میں بھی روایت پرستی میں مبتلا رہے تو ہمارے طلبہ کا معیار عبارت خوانی اور زبان دانی روز بروز گرتا ہی جائے گا۔

فقہ کی تعلیم اور نصاب تعلیم کے سلسلہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں نور الایضاح، قدوری شرح وقایہ، کنز الدقائق، ہدایہ، اور بدایۃ المجتہد جیسی کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں میں ان مسائل سے ہی بحث کیا گیا ہے ممکنہ حد تک ان کتابوں کی تصنیف کے وقت جو مسائل معاشرہ میں پیش آ سکتے تھے۔ اب جبکہ دور جدید میں بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے، اور علمائے فہم نے فتوے دیئے اور استدلالی نظریات پیش کئے ہیں۔ کتابیں عربی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان مسائل کو بھی استدلال کے ساتھ شامل نصاب کرنا چاہیے خواہ عام فقہی مسائل و نصاب کے ساتھ یا اختصاص کی منزل پر اور اسی طرح اصول فقہ کے موضوع کی طرف بھی اس سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جتنی دیجاتی ہو اور کتابوں کے سلسلہ میں بھی جو آسان اور سہل کتابوں میں موضوع پر لکھی ہیں شامل درس کرنا چاہیے۔ اسلئے کہ ہماری نظر نفس مضمون کی تعلیم پر رہنی چاہیے نہ کہ کتابوں پر۔ اور اسلئے بھی کہ اب طریقہ تعلیم اور نقطہ نظر میں فرق آگیا ہے۔ درس نظامی کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی تھی کہ فن کی مشکل ترین کتاب پڑھا دی جائے تو اس فن کی تمام کتابوں کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا لیکن اب جدید تعلیمی نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی فن کو آسان سے آسان طریقہ پر پیش کیا جائے اور پڑھایا جائے تاکہ نفس فن بہارت پیدا ہو جائے۔

حدیث کا جو نصاب رائج ہے نہایت ہی بہتر ہے۔ اسکی تعلیم مولوی سے شروع کی جائے تو مناسب ہے لیکن مشکوٰۃ النجی سے پہلے ریاض الصالحین یا آثار السنن یا اس طرح کی کوئی اور کتاب شامل کی جائے تو اس موضوع سے مناسبت پیدا کرنے میں مدد ملے گی، اور مشکوٰۃ میں جس انداز سے بحث کی جاتی ہے طلبہ کیلئے مفید ثابت ہوگی۔ حدیث کی تمام کتابوں کے درس میں ایمان اور عبادات سے متعلق ابواب پر پوری بحث کی جاتی ہے۔ معاملات سے متعلق احادیث کے درس میں اس قدر بحث نہیں کی جاتی، حالانکہ ائمہ کے اختلافات معاملات سے متعلق مسائل میں بھی ہیں۔ فتاویٰ یا مسائل کے استنباط کیلئے معاملات سے متعلق احادیث کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ بعض کتابوں میں ایمان و عبادات سے متعلق احادیث پر تفصیل سے بحث کی جائے اور بعض کتابوں میں معاملات سے متعلق احادیث پر تو شاید حدیث کی تعلیم کا حق اور بہتر طور پر ادا ہو سکے۔ اسی طرح طلبہ میں احادیث کی تخریج اور اسماء الرجال سے پوری واقفیت کرائی جائے تو یہ فن اور موضوع زیادہ کارآمد ہو سکا۔ ہو۔ طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا کرنیکی کوشش نہیں کی جاتی ہر اور نہ ہی درس میں سکالائیظ کیا جاتا ہے کہ طلبہ میں استدلال و تحقیق جہاں تک قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے کا تعلق ہے درجہ مولوی اور عالم میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ لغوی، فنی اور آیات احکام کی تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے، عالم کے آخری سال میں بیضاوی اور کشاف شامل نصاب کیا جائے۔

اور بلاغت کی تعلیم کم از کم دو سال دینی چاہیے، اسکی تعلیم کے معیار کو بھی بلند کرنا چاہیے، اور ایسی کتابیں درس میں شامل کرنی چاہیے جو اس فن کے سیکھنے میں معاون ہوں، اور تعلیم میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ فن کی مکمل واقفیت ہونے کے ساتھ کسی بھی عبارت یا شعر کی بلاغت کو سمجھنے پر قدرت حاصل ہو سکے۔ اسلئے کہ اگر کوئی شخص فن بلاغت سے فنی طور پر واقف نہیں ہوتا ہے تو اسے لئے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم کے معانی و مفہوم کو اور احادیث نبوی کے معنی کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ محض قواعد کے علم سے اعراب اور الفاظ کی ظاہری ترکیب اور معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن اسلوب کے فرق سے جو معانی میں فرق پیدا ہوتا ہے اسکو بغیر بلاغت سے گہری واقفیت کے ہرگز سمجھا نہیں جاسکتا۔ تو بلاغت کی بہتر تعلیم اور عملی مشق کے لئے البلاغۃ الواضحة اور اسکے بعد الرمائی کی کتاب النکت اور عبد القادر جبر جانی کی دلائل الاعجاز مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔

اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی کہنے کی ہے کہ عربی زبان و ادب کی حیثیت دوسری زبانوں سے بالکل مختلف ہے۔ عربی زبان کی وسعت اسکے اسلوب کی چاشنی اور زبان کے معیار کی بقا قرآن کریم و احادیث نبوی کی وجہ سے ہے حضرت

ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے خطبے جاحظ اور اس جیسے اہل قلم کی تصانیف عہد جاہلی اور عہد اسلامی کی اس زبان کا معیار ہیں۔ ان کے اسالیب کے فرق کو سمجھنے کے لئے بلاغت کی تعلیم ضروری ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض افراد اسالیب کے اختلاف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عربی زبان کو اسلامی عربی اور غیر اسلامی عربی میں تقسیم کیا۔ شاید وہ اسلامی ادب یا غیر اسلامی ادب کی تعبیر استعمال کرتے تو زیادہ صحیح ہوتا۔ اسی طرح بعض افراد اپنی کم مائیگی اور بے بصاعتی پر پردہ ڈالنے کے لئے دور جدید کی رومانوی شاعری، افسانے، ناول اور ڈرامے ہی کو عربی زبان کا معیار اور شمرہ سمجھتے ہیں جو درحقیقت ایک دھوکہ ہے جو مغربی زبانوں کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے اسلئے کہ ان زبانوں کا سرمایہ ہی اسی قدر ہے یہ اور بات ہے کہ جدید تعبیر اور اسلوب میں ترسیل کی زبان سیکھنے کیلئے افسانے، ناول اور ڈرامے کا مطالعہ مفید ہے۔ لیکن عربی زبان و ادب کا بنیادی حصہ یہ نہیں ہے۔ بلکہ عربی زبان کا اصل سرمایہ قرآن کریم اور احادیث نبوی ہے۔ اسکے بعد عہد جاہلی، عہد اسلامی اور عصر عباسی کے نثری و شعری اسالیب کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسکے بغیر شاید عربی زبان کے اسالیب اور بلاغت کی خوبیوں پر کامل عبور نہ ہو۔ اور عربی ادب کی تعلیم و تدریس کے لئے نصاب تعلیم کے انتخاب میں ان باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔

علوم عربیہ کے ساتھ انگریزی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ جو انگریزی کبھی ناجائز تھی، اب علماء اسکی ضرورت محسوس کرنے لگے ہیں۔ اور اکثر مدارس میں اسکی تعلیم ہونے لگی ہے۔ مدارس میں انگریزی تعلیم کا معیار وہ تو نہیں قائم کیا جاسکتا جو اسکولوں کالجوں کے طلبہ کا ہوتا ہے۔ اسلئے کہ مدارس میں اسکی حیثیت ایک ضمنی مضمون کی ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ہمارے نصاب تعلیم کا اصل مقصد فوت نہ ہو۔ عربی و دینی موضوعات کی تعلیم پر اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اس حد تک انگریزی کی تعلیم ضروری ہے کہ کوئی شخص بات کہے تو سمجھ سکے اور خط و کتابت کی صلاحیت پیدا ہو سکے تاکہ علماء براہ راست اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے اسکو سمجھ سکیں، وہ دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ اور وہ طلبہ جو عربی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد حکومت کی ملازمتوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ انکے لئے دروازہ بند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے اور ہر فرد کو حکومتی اداروں میں ملازمت بھی نہیں مل جاتی ہے۔ اگر تھوڑے افراد دینی تعلیم و تربیت کے بعد حکومتی اداروں کی ملازمت میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے ملی مسائل حل کرنے اور اقتصادی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور آسانیاں بھی ہوں گی، اور امت مسلمہ کو ترقی کرنے کا موقع بھی ملے گا۔

اور جہاں تک کسی موضوع یا فن پر اختصاص کا تعلق ہے مدارس عربیہ اسکی طرف توجہ کرنے لگے ہیں یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ زمین مختی اور باصلاحیت طلبہ کا ہی داخلہ اختصاص کیلئے کیا جائے۔ محض طلبہ کی

تعداد شمار کرنے کے لئے ہر شخص کا داخلہ اس غرض کے لئے نہیں کرنا چاہیئے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ طالب علم کی اس قدر مالی اعانت کرنی چاہیئے کہ یکسوئی سے خوش دلی کے ساتھ وہ کام کر سکیں۔ کتابوں کی فراہمی، قدیم و جدید مصنفین کی کتابوں سے استفادہ کا موقع دینا چاہیئے۔ اس فن کا ماہر جس میں وہ اختصاص کرتا ہے کہیں اور ہے تو اس سے بھی استفادہ کا موقع فراہم کرنا چاہیئے۔ اس سے تحقیق و محنت کے بعد ایسے مقالے لکھوانا چاہیئے جس میں جدت محسوس ہو۔ فکر کی گہرائی اور مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہو۔ اس میں اس بات کا میلان ہو کہ فن یا موضوع میں جن جدید مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے حل کرنے اور ایجاد کرنے کی خوبی پائی جائے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہمیں علم کو علم کی حیثیت سے حاصل کرنا ہے اور علم میں ایجاد کا معیار پیدا کرنا ہے دینی شعار کی بقا کے ساتھ زندہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہے تو ہمیں اپنے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم پر پھر سے غور کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان میں فکری بلندی پیدا کرتا ہے اور فکری بلندی ہی انسان کو دینی و اخلاقی اعتبار سے بلند مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ اور قوم و امت کو عزت و اعزاز بخشنے کے ساتھ انسانی تاریخ میں اس قوم کے نام کو زندہ و تابندہ رکھتا ہے۔ اور موجودہ دور و موجودہ حالات میں ایسے نصاب تعلیم اور علوم کی ضرورت ہے جو بقول علامہ اقبال ”در کفہ جام شریعت، در کفہ سندان عشق کا مصداق ہو“

کلنڈر ۱۹۹۰ء

حامہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کا نیا کلنڈر ۱۹۹۰ء طبع ہو چکا ہے۔ خواہش مند حضرات مکتبہ سلفیہ کے پتہ پر اپنے آرڈر بھیج کر جلد از جلد طلب فرمائیں۔

پتہ

مکتبہ سلفیہ۔ ریورسی تالاب وارانسہ۔ ۲۲۱۰۱۰

تحریر: ڈاکٹر عبدالغنی ازہری

ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

یورپ میں مسیحی سرگرمیاں

اور اسلام کی موجودہ صورت حال

جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ مادی دور کہلاتا ہے، مادیت کا دور دورہ اور اسی کا غلبہ ہے یہاں تک کہ اسکے آگے دین کی اخلاقی قدریں بھی مات کھا گئیں اس چیز کو ہر وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جو یورپ میں مادیت کی طغیانی اور اسکے مظاہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے اس میں مادیت کو بالکل ناقابل اعتناء نہیں سمجھا گیا، دین انسانیت کی ہدایت اور ہر اس چیز میں اسکی رہنمائی کیلئے آیا تھا جس میں انسان کی دنیوی و اخروی بہتری ہو۔ اس اعتبار سے اسلام تمام ادیان سے ممتاز ہے کہ وہ فرد و معاشرہ میں مادی اور روحانی پہلو کے مابین انصاف کے توازن کو برقرار رکھا ہے۔ دین کی شریعت و تعلیم کا رجحان ان دونوں پہلوؤں میں سے نہ کسی ایک جانب ہے اور نہ ہی ایک دوسرے پر کسی کی فضیلت کا قائل، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کو کماحقہ ادا کیا جائے اس ناحیہ سے شریعت اسلامیہ انسان کے تمام مقتضیات کی تکمیل کیلئے وقف ہے۔ انسان نام ہے جسم و روح کے اتصال کا، اسکے جسم نمو و بقاء کے لئے مادی اشیاء کی ضرورت ہے جس میں کھانا پینا، نکاح اور افزائش نسل وغیرہ شامل ہے، سرچھپانے کے لئے گھر کی ضرورت ہے تاکہ سرد و گرم سے محفوظ رہ سکے اسی پر بس نہیں، اگر وہ صرف انہیں اشیاء پر اپنی نظر مرکوز رکھے تب تو وہ حیوانات سے بھی گیا گزر اکھلائے گا، جو صرف اپنی جسمانی پرورش کیلئے زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا مقصد حیات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، چہ جائے کہ وہ اپنی بے معنی مادیت کے سامنے مغلوب رکھے اللہ تعالیٰ نے اسے قوت غور و فکر سے سرفراز فرمایا ہے، اسکو استعمال کر کے اس دنیا میں وہ اپنا مقام بلند کر سکتا ہے لیکن اگر وہ مادیت سے یکسر منحرف، وسائل زندگی سے الگ تھلگ ہو کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرے تو گویا وہ اپنے لئے موت و فنا کو اختیار کر رہا ہے، مذہب اسلام نے مادہ و روح کے مابین تطبیق پیدا کی ہے اس کا یہ عمل نیا نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سابقین کی یہی دعوت رہی ایمان اور عبادت کے ذریعہ روح میں

جلا پیدا کرنا، دنیوی معاملات میں شریعت کو نافذ کر کے مادی پہلو کی اصلاح کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے متبعین نے انکی تعلیمات میں تحریف کر ڈالی اور ادھر ادھر بہک گئے، یہاں تک کہ مادیت اور روحانیت کے مابین شریعت نے جو توازن قائم رکھا تھا وہ ختم ہو گیا یہی چیز یورپ میں مسیحیت کے اندر پیدا ہو گئی۔

دین و سلطنت یا کلیسا و حکومت کے مابین اٹھا پٹک کی داستان یورپ میں بہت معروف ہے اور اسکی بنیاد سلطنت کا کلیسا پر غلبہ اور دین کو معاشرۃ انسانی کے تمام پہلوؤں (سیاست و اجتماعیت اور اقتصاد و ثقافت) سے دور رکھنا ہے لیکن کیا مادہ پرستوں کو مغربی قوم کے نزدیک دینی و روح کے ساتھ اس طرح کے سلوک میں کوئی کامیابی نصیب ہوئی اور کیا لوگ دینی اقدار کو بھول گئے جن پر انکے آباء و اجداد چل رہے تھے۔ یقیناً مادہ پرستوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی لیکن انسانی سعادت اور روحانی سکون کے وسائل جہیا کرنے میں وہ سخت ناکام بھی ہوئے آج امریکہ و یورپ کی ترقی پسند قومیں انتہائی خوف و خطر کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اس کے بالمقابل مسلمانوں کو باوجود فقر و تنگدستی کے امن و سکون حاصل ہے یورپ وغیرہ کے معاشرہ میں اس طرح کی متضاد زندگی نے مفکرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور مادیت کے متوالوں کو اپنی ناکامی کا احساس بھی ہے، وہاں تمسک بالدرین یا ماضی کی طرف رجوع کی دعوت کا میدان صاف ہو رہا ہے، اور عملی طور پر دین کے داعی اہل سلطنت کو اس بات پر مجبور کرنے کی استطاعت رکھنے لگے کہ دنیا میں مسیحیت کے فروغ میں وہ تعاون کریں اور دینی مجلسوں میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ اس وقت مسیحی نفع العین کے آثار و پہاؤں سے زیادہ نمایاں ہیں۔

۱۔ یورپ میں مسیحیت کی ترویج و اشاعت اور غیر ملکی لوگوں کو اسکی طرف رغبت دلانے میں مسیحی مبلغین کچھ زیادہ چاق و چوبند دکھائی دے رہے ہیں، اور اسکے لئے ان قوموں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کسی اسلامی یا غیر اسلامی ملک سے ہجرت کر کے وہاں آباد ہیں اور ان کا دین مسیحیت نہیں ہے، ہوتا یوں ہے کہ تبلیغ کیلئے مسیحی عورتوں اور مردوں کی جماعت ان قوموں کا رخ کرتی ہیں جو ایشیا یا افریقہ میں مقیم ہیں اور دو دو تین تین کی ٹولیوں میں بٹ کر کسی ایک خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں اور انتہائی نرمی اور ملائمت سے ایسے کمرانی مسائل اور اسکے طریقہ علاج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جن سے آج کا انسان دوچار ہے، اور اس بات پر زور دیتے ہیں، کہ ہم انسانیت کو مشکلات سے کالنے کیلئے کوشاں ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ہمارے اندر اتحاد اور ہمدردی کی فوج پھونکے گا اور محبت و عفو کا سلوک فرمائے گا اور وہ آمادہ کرتے ہیں کہ آدمی ہر جاندار سے محبت کرے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستوں جیسا برتاؤ کرے اور

زیادتی کرنے والوں کو معاف کرے۔ اس طرح ماحول بنتے بناتے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا اتحاد و ہمدردی، الفت و محبت اور باہمی تعاون سے لبریز نظر آئے گی اور ہر اس چیز سے نفرت پیدا ہوگی جو ان کی زندگی کو مکدر کر رہی ہو۔

قارئین ملاحظہ فرمائیں کیسی چکنی چپڑی اور دل کو موہ لینے والی بات ہے خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو مظلوم و مظلور ہو کر مہاجرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس سرزمین سے محروم ہیں جہاں کی آب و ہوا میں ان کی پیدائش اور پرورش ہوئی۔ مسیحی کی باقاعدہ اسی ہنج پر تربیت ہوتی ہے کہ کیسے وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں، تبلیغ کے کیا طریقے ہیں، وہ مذہبی اختلافات اور مسیحیت کو کسی دیگر مذہب پر افضلیت کی بات نہیں کرتے وہ علانیہ لوگوں کو ان کے دین سے متنفر نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام تر توجہات اس بات پر مرکوز رکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں محبت و بھائی چارگی اور عفو و رواداری کا شعور پیدا کریں وہ اپنی پاک بازی کو خوبصورت شکل میں پیش کرتے ہیں۔ چال ڈھال اور مخاطب میں الفت و محبت نرمی اور انکسار ظاہر کرتے ہیں، صاف شفاف لباس ہوتا ہے، گفتگو میں مٹھاس ہوتی ہے، اس رواداری سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے دین کی اہمیت کا بیج بوئیں اور دوسرے ادیان پر مسیحیت کی بالادستی ثابت کریں۔

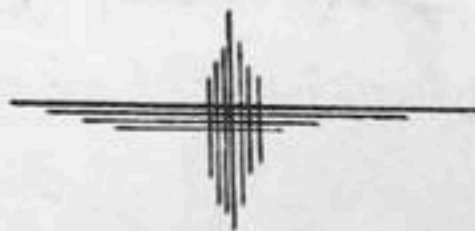
اس سلوک و برتاؤ کا آپ ذرا مسلمان مبلغین سے موازنہ کریں جن کا حال یہ ہے کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں جس سے گندگی کو فروغ ملتا ہے گھروں میں صفائی نہیں رہتی برسر عام لوگوں کے درپے آزاد ہوتے ہیں، طریقہ کلام میں سختی ہوتی ہے، اور اپنی بات کو معمہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں، حالاں کہ بظاہر وہ اپنے گمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ محض طریقہ دعوت و تبلیغ سے ان کی ناواقفیت اور دعوت الی اللہ کو بے حکمتی سے پیش کرنے کا نتیجہ ہے، جس کا قرآن نے حکم فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مبلغین کی اس ناواقفیت کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اور مسیحیت کی کوششوں کے سامنے اسلام کو پانی کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کے سیاسی و سماجی حالات اسلام کے حق میں سازگار تھے مگر اسلام کے مبلغین دینی تعلیم کے خوشنما جوہر کو پیش کرنے سے قاصر رہے، جب کہ ان کے مخالفین اپنے مفاد کیلئے تاریخ اسلام کے تاریک پہلوؤں کو استعمال کرنے میں پوری طرح قادر ہیں۔

۲۔ یورپین قوم میں دینی روج چھونکنے کی غرض سے حکومت برطانیہ نے انگریزی کلیسا کے صدر اعلیٰ کی سفارش سے چند قرارداد پاس کی ہے جسکی راج سے ابتدائی اور ثانوی درجے کے نصاب تعلیم میں مسیحیت کی تعلیم ضروری قرار دی گئی، چنانچہ ہر سکول میں ہفتہ کے اندر اسکے لئے چند گھنٹیاں لازم ہو گئیں، اسکے علاوہ رولز انہ اجتماعی طور پر صبحی ترانہ تمام طلبہ پڑھتے ہیں جس میں دینی طریقہ کار کی عکاسی ہوتی ہے۔

ایک جمہوری ملک میں اس طرح کا قانون کہ مذہب و سیاست میں تفریق ہو، صاف اشارہ ہے کہ یورپین معاشرہ میں اتنا اتفاق ہے، یہ صورت حال ان مسلمان طلبہ اور طالبات کیلئے جو وہاں انگریزی اسکول میں زیر تعلیم ہیں سخت خطرناک ہے کیوں کہ وہاں ہر ایک کیلئے تعلیم لازم ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو تعلیم گاہ سے جدا نہیں کھ سکتا۔ لیکن اس قانون میں یہ ترمیم کی گئی کہ جو لوگ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، وہ ان اسکولوں سے انہیں واپس بلا سکتے ہیں مگر یہ ترمیم ایک آزمائش کی چیز بن گئی کہ مسلمان اپنے بچوں کو کہاں تک دینی تعلیم دے سکیں گے، جب کہ محض دینی تعلیم کا حصول مشکلات کا حل نہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سی آزمائشیں انہیں درپیش ہیں ضروری ہے کہ اس کا کوئی عوض تلاش کیا جائے۔ اگر مسلمان کسی مفید تجویز پر متی ہو کر اسے اعلیٰ افسران کی خدمت میں پیش کریں، تو ممکن ہے کہ وہ کسی سرکاری تعاون کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ عملی طور پر بعض مسلم تنظیموں نے اس سلسلہ میں قابل قدر کام انجام دیا ہے لیکن انفرادی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوں گی، لہذا مقامی طور پر مسلم تنظیمات اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مشترکہ شکل میں ایسا عملی اقدام اٹھائیں جس سے آنے والی نسلیں مغربی معاشرہ کی ہلاکت خیز نلوں سے محفوظ و مامون ہو سکیں۔

لیکن مشاہدہ بتا رہا ہے کہ یورپ اور برطانیہ میں کیا دنیا کی اکثر اسلامی تنظیمیں سخت اختلاف و انتشار کا شکار ہیں انکا اتفاق کسی ایسے لائحہ عمل پر ناممکن ہے جو ان کو اسلامی نسل کے مفاد میں کام کرنے پر متی کر سکے۔ انکی نا اتفاقی کی تازہ ترین مثال ابھی ملعون سلمان رشدی کی کتاب ”آیات شیطانیہ کی اشاعت و تشہیر کے موقع پر دیکھنے کو ملی، آئے دن کسی رہنما کی قیادت میں کوئی نہ کوئی تنظیم بنتی تھی گویا بغیر کسی تنظیم کے انہیں کوئی مناسب مقام ملنا دشوار ہے، انکی ذاتی ہوس اس وقت تک نہیں ختم ہوتی، جب تک کہ ان کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ ہو جائے اور انکی قیادت حاصل ہو۔

یورپ میں تمام مسلم تنظیمات کسی نہ کسی شکل میں حکومت کے تابع ہیں، اور اسکے مفاد کی رعایت کرتی ہیں، تعلیمی میدان میں انہیں کے احکام کی رعایت کی جاتی ہے، اس طرح تنظیم ایک سیاسی روپ دھار لیتی ہے، اور کسی خاص ریاست کے مفاد میں کام کرتی ہے۔ چہ جائے کہ مسلمانوں کی خدمت کریں، ان میں دینی شعور پیدا کریں اور غیر مسلموں میں اسلام کی بالادستی کے خصائص بیان کریں۔۔۔

مولانا احمد مجتبیٰ سلفی

ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن

اور امت میں ان کے غلط اثرات

أَصْحَابُنِي كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمْ أَقْتَدِيْتُمْ أَهْتَدِيْتُمْ

یعنی: میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدار کر لو گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔

یہ حدیث موضوع ہے، اگرچہ چھ صحابہ کرام سے مروی ہے: حضرت عمر، ابن عمر، ابن عباس، جابر، ابو ہریرہ اور نبیط ابن شریط رضوان اللہ علیہم، (حضرت نبیط کی حدیث کے الفاظ ہیں "أَهْلُ بَيْتِي كَالنَّجُومِ" ... یعنی: میرے اہل بیت...) اور ہر ایک صحابی کی حدیث کی سند میں کوئی نہ کوئی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا راوی موجود ہے۔ مثلاً: حضرت عمر کی حدیث کی سند میں عبدالرحیم بن زید العقی، ابن عمرؓ کی سند میں حمزہ الجزری، ابن عباس کی سند میں سلام الطویل، ابو ہریرہ کی سند میں جعفر بن عبد الواحد اور نبیط کی سند میں احمد بن ابراہیم بن اسحاق ابن نبیط الکذاب، بنا بریں یہ حدیث کثرت اسانید کی بنا پر حجت کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی، کثرت اسانید کی بنا پر صرف وہی حدیثیں حجت کے درجہ کو پہنچتی ہیں جن کی سندوں میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو۔

مذکورہ بالا اسانید کے ساتھ اس حدیث کو، خطیب نے کفایہ (ص ۴۸) میں ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم (۲/۹۰) میں، ابن حزم نے الاحکام (۶/۱۰۵) میں، قضا عی نے مسند شہاب (رقم ۱۳۴۶) میں، ابن الجوزی نے العلل (۲۸۳) میں اور ابن نبیط الکذاب نے اپنی گھڑی ہوئی احادیث کے مجموعہ میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے راویوں پر تفصیلی کلام کے لئے مذکورہ بالا کتب کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کیا جائے میزان الاعتدال للامام الذہبی، لسان المیزان للحافظ ابن حجر، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ

للعلامہ الالبانی، ارقام ۵۸ تا ۶۲۔

مشہور صوفی عبدالوہاب شعرانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ: یہ حدیث اگرچہ محدثین کے نزدیک

گڑبڑ ہے لیکن اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے، یہ کتنی لچر بات ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں، (دیکھئے ان کی کتاب المیزان) معنی پر ایک نظر: گذشتہ حدیث "اختلاف امتی رحمۃ" کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی سب کچھ اس حدیث کے معنی اور غلط اثرات کے بارے میں بھی صادق آتا ہے۔

نیز امام ابن حزم فرماتے ہیں: یہ بات محال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی ہر بات کی اتباع کا حکم دیں کیوں کہ بعض صحابہ بعض چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں تو بعض دوسرے انہی کو حرام قرار دیتے ہیں، اگر ہر ایک کی اتباع جائز ہو تو حضرت سمرہ بن جندب کی اتباع میں شراب کی فروخت کا کام جائز ہو گا، اور حضرت عثمان و علی و طلحہ و ابو ایوب و ابی بن کعب کی اتباع میں عزل سے منی خارج نہ ہونے پر غسل واجب نہیں ہو گا۔ (حالاں کہ دو شرمگاہوں کے صرف مل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے)

آگے چل کر فرماتے ہیں: ایسے اشخاص کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے جو کبھی خطا بھی کر جاتے ہیں، ہمارے اوپر دراصل صرف اس چیز کی اتباع فرض ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، وہ رسول جنکو دین کی تفسیر و توضیح کا حکم دیا گیا ہے، اختلاف بہر صورت اعتناء کے لائق نہیں، بعض لوگوں نے حدیث صحابی کا بخوم "کا سہارا لے کر اختلاف امت کو رحمت قرار دیا ہے، حالاں کہ یہ حدیث باطل ہے، اہل فسق کی گھڑی ہوئی ہے، بھلا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بات کو جائز قرار دے سکتے ہیں جس سے ایک بار منع کر چکے ہوں، آپ نے ایک بار حضرت ابو بکر کی ایک تفسیر کو غلط قرار دیا تھا، اور حضرت عمر کو ایک مسئلہ میں محظیٰ قرار دیا تھا، اور حضرت ابوالنابل کو عدت کے بارے میں ایک فتوے کو رد فرما دیا تھا۔ تو یہ بات بالکل محال ہے کہ آپ پھر اسی بات کو جائز قرار دے دیں جس کے غلط ہونے کی خبر ایک بار دے چکے ہیں۔ اگر ہر ایک صحابی کی اتباع کو جائز قرار دیدیں تو گویا خود اپنے ہی غلط قرار دی ہوئی بات کی اتباع کی اجازت دیدی؟ حاشا، وکلا، ہاں اگر آپ کی مراد روایت ہو تو پھر ٹھیک ہے کیوں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کسی سے بھی کوئی حدیث رسول مروی ہو روایت لینے والا ہدایت یا با ہو جائے گا۔ نیز یہ تشبیہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک ظاہر البطلان تشبیہ ہے کیوں کہ ہر ستارے سے راستہ معلوم نہیں کیا جاتا، پس یہ تشبیہ باطل اور یہ حدیث باطل۔

علامہ البانی فرماتے ہیں: کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کی اتباع کو جائز قرار دے دیں جبکہ ان میں عالم تھے اور غیر عالم بھی، اور ان میں سے بعض اولے کھانے سے روزہ ٹوٹ جانے کے قائل نہیں تھے جیسے حضرت ابو طلحہؓ (دیکھئے مسند امام احمد ج ۳/۲۷۹) خدا ہمیں باطل احادیث کی اتباع سے بچائے، آمین!

انتخاب و ترتیب: احمد مجتبیٰ سلفی

بَابُ الْفَتَاوَى

۱۔ جس جگہ کی پاکی نہیں معلوم ہو اس پر نماز کا حکم:

۲۔ جماعت سے پنجوقتہ نماز کی ادائیگی واجب ہے۔

سوال: ہم لوگوں نے ایک جگہ باجماعت نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد صاحب مکان نے کہا کہ: مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک، تو کیا ہم لوگ اس نماز کو دہرائیں؟ یا کیا کریں!

الجواب: اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے اور ناپاکی کا یقین نہیں بلکہ اگر اسلام کے بعد بالیقین معلوم ہو جائے کہ جگہ ناپاک تھی تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر سلام کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے جسم یا کپڑے میں ناپاکی تھی تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، یا نماز سے پہلے معلوم تھا پھر بھول گیا اور سلام کے بعد یاد آیا، اس بارے میں یہی صحیح قول ہے اسلئے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے تھے، حالت نماز میں اپنے اپنے جوتے اتار دیئے تو دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیئے، نماز کے بعد آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ: تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے؟ صحابہ نے عرض کیا: اسلئے کہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیئے، آپ نے فرمایا: میں نے تو اسلئے اتار دیئے کہ جبرئیل نے آکر بتایا کہ آپ کے جوتے میں ناپاکی ہے، اگر کوئی آدمی نماز کو آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لے، اگر ان میں ناپاکی ہو تو دور کر دے تب ان میں نماز پڑھے (رواہ ابوداؤد باسناد صحیح)

اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جگہ، کپڑا اور جسم کی ناپاکی کے علم سے پہلے کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز پڑھ لی تھی اسے دہرائی نہیں۔

نیز ارشاد باری ہے: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا) سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

اگر کسی کو نماز کے درمیان جگہ کی ناپاکی کا علم ہوا اور اس کے ارد گرد پاک جگہ ہو تو وہ اس جگہ منتقل ہو جائے اسکی

نماز صحیح ہو جائے گی۔

اور اگر اس کو پاک جگہ میسر نہ ہو تو اسی جگہ پر پاک جائے نماز پکھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر پاک جگہ میسر نہ ہو تو نماز توڑ کر دوسری پاک جگہ تلاش کرنی چاہیے۔

یہی حکم کپڑوں اور جوتوں میں ناپاکی معلوم ہو جانے پر بھی ہے۔

لیکن اگر کسی کو حالت نماز میں یہ یقین ہو جائے کہ اس نے وضو یا غسل نہیں کیا تھا جب کہ اس کی ضرورت تھی تو نماز باطل ہو جائے گی اسے وضو یا غسل کر کے نماز دہرائی ہوگی اسلئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
”لا صلاة بغیر طہور“ (سواۃ مسلم) یعنی بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔

(۲) سوال : بعض لوگ نماز باجماعت یہ عذر کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ : ہمیں بڑی مشغولیت تھی، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ : نماز کا تعلق اللہ سے ہے اس میں کسی انسان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

الجواب : مسلمانوں کا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا اور غیر شرعی کاموں سے روک دینا دین کے اہم فرائض میں سے ہے، ارشاد باری ہے (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (سورۃ توبہ) یعنی مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : ”من رأى منكم منكراً فليغيره بيده“ فان لم يستطع فليقلبه فان لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الايمان (سواۃ مسلم) ”یعنی اگر کوئی کسی بری بات کو دیکھے تو اسے بذریعہ طاقت ختم کر دے، اگر بذریعہ طاقت ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کوشش کرے کہ وہ برائی ختم ہو جائے، اگر اسکی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل ہی سے اس برائی کو بُرا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔

تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بغیر شرعی عذر سے نماز باجماعت کا ترک ایک منکر ہے اس پر تکبیر واجب ہے، مردوں کیلئے نماز میں تو باجماعت اور مسجد میں ادا کرنا فرض ہیں، اسکی بہت سارے دلائل ہیں منجملہ ان کے یہ فرمان نبوی ہے ”من سمع النداء فلم يأْت فلا صلاة له الا من عذر“ یعنی جو آدمی اذان سن کر جماعت میں شریک نہ ہو اسکی نماز ہی نہیں ہوگی“ اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی اور حاکم نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ہے بھی صحیح۔

نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک اندھے سے فرمایا تھا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو

تو تمہارے اوپر جماعت میں شریک ہونا واجب ہے (رواہ الامام مسلم) نیز اور بھی بہت سی احادیث اس معنی میں وارد ہیں۔

نیز مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کی کسی غلطی پر ٹوٹے تو غصہ نہ ہو بلکہ اسے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعا خیر کرنی چاہیے کہ اس نے اسکو اس کا واجب یاد دلایا۔ اسکے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تکبر کا رویہ اختیار کرے کیونکہ خدا نے ایسا رویہ اختیار کرنے والے کی مذمت کی ہے، ارشاد ہے: (وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ، وَيَبُشُّ الْمِحَادُ) (سورہ بقرہ، آیت: ۲۰۶) یعنی اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اکڑ خانی کی وجہ سے گناہ پر اڑ جاتا ہے۔ پس جہنم اسکو کافی ہے، اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

(افادات شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عربیہ،

شائع شدہ "الدعوة" مورخہ ۲۱/۲/۱۴۱۰ھ)

مطبوعات جامعہ سلفیہ

(۱) حرکت الانطلاق الفکری و جمہود الشاہ ولی اللہ دہلوی (عربی)

(۲) مسالۃ زیارۃ القبور فی ضور الکتاب والنسب (عربی)

(۳) مسالۃ حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ضور الأدلۃ الشرعیۃ (عربی)

تصانیف: مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ

تقریب: ڈاکٹر مقتدی حسن الازہری

علیہ کاپتہ :-

مکتبہ جامعہ سلفیہ - ریوڑی تالاب - بنارس - ۲۲۱۰۱۰

کتاب ”سو بڑے“ کے مصنف مائیکل ہارٹ کیساتھ ایک انٹرویو کا خلاصہ

(مشہور عالم کتاب ”سو بڑے“ کے مصنف مائیکل ہارٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہفتہ وار ”المسلمون“ کے ایک نامہ نگار مجاہد خلف نے بتایا ہے کہ مصنف موصوف نے انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ مذکورہ کتاب کی اشاعت کے وقت ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پادریوں اور میرے درمیان ایک کش مکش کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، امریکہ کے تمام پادری اس بات پر مصر تھے کہ میں سو بڑوں کی تاریخ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت کو سرفہرست نہ رکھوں۔ ڈاکٹر ہارٹ نے مزید کہا کہ: شدید نکتہ چینی کے باوجود پیغمبر اسلام کا نام ہٹا کر ان کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسری بڑی نصرانی شخصیت کا نام سرفہرست رکھنے پر میں آمادہ نہ ہو سکا اس سلسلہ میں مجھے یہ دلیل مطمئن نہ کر سکی کہ دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ اس وقت نصرانی مذہب کا پیرو ہے۔ ڈاکٹر ہارٹ نے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اہل کلیسا پر واضح کر دیا کہ انسانی زندگی پر گہرے اثرات کے پیش نظر پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے بلند و بالا مرتبہ کے مستحق ہیں جو اپنی کتاب میں انہیں میں دے سکا ہوں)

مذکورہ تمہید کے بعد جو سوال و جواب شائع ہوا ہے اس کا خلاصہ درج ہے:

سوال نمبر ۱: ڈاکٹر مائیکل ہارٹ! علم فلکیات کے ایک استاد اور محقق کی حیثیت سے اسلامی معاشرہ کے مطالعہ اور

اس پر توجہ کا محرک کیا ہے؟

جواب: میں اسلامیات کا ماہر نہیں، البتہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میرا خاص میدان سائنس بلکہ اسکا ایک شعبہ یعنی فضائی سائنس ہے، لیکن ساتھ ہی تاریخ، سیاست اور ریاضیات پر بھی میری توجہ رہی ہے۔

پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) پر لکھنے کے محرکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ہارٹ نے وضاحت کی کہ جب میں نے ان شخصیات پر لکھنا شروع کیا جو انسانی تاریخ پر خصوصیت کے ساتھ اثر انداز ہوئی تھیں تو مجھے احساس ہوا کہ ان میں سے بہت سے مذہبی رہنما اور قائدین ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں اشخاص پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، اور ان میں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام سرفہرست ہے۔ پھر میں نے اس طرح کی شخصیتوں کو منتخب کر کے اس کتاب میں شامل کیا

ان کا تعلق دنیا کی مختلف حکومتوں اور مختلف ممالک سے ہے جن شخصیتوں پر میں نے لکھا ہے ان میں سے ہر ایک اور بالخصوص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر میں نے بہت زیادہ پڑھنے کے بعد کتاب لکھی ہے۔

سوال نمبر ۲: پیغمبر اسلام سے متعلق آپ نے مغربی اہل قلم کی نگارشات کا مطالعہ کیا ہوگا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر لکھتے ہوئے مغرب کے اہل قلم غیر متعصب اور بے لوث ہوتے ہیں؟

جواب: ڈاکٹر ہارٹ نے فکر انگیز خاموشی کے بعد کہا کہ: پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت، زندگی اور سیرت کے متعلق میں نے صرف انگریزی زبان میں پڑھا ہے کیونکہ میں عربی زبان سے واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے متعلق نگارشات کے سلسلہ میں بڑا مسئلہ تعصب اور بدینیتی کا نہیں بلکہ معلومات کی فراہمی کا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ و یورپ کے بہت سے محققین دونوں براعظموں کی تاریخ سے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عربوں، مسلمانوں اور مشرقی ملکوں کے بارے میں انہیں اس قدر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ مذکورہ کتاب کی تیاری کے لئے مطالعہ کے دوران مجھے احساس ہوا کہ اہل مغرب نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق لکھتے ہوئے ان کی زندگی کی تفصیلات کی گہرائی میں نہیں جاسکے ہیں۔ بلکہ عمومی اور سرسری انداز میں ان کی سیرت اور کردار کے جائزہ پر اکتفا کیا ہے۔

سوال نمبر ۳: پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت پر لکھنے سے پہلے آپ نے کسی مسلم ملک کا سفر کیا تھا؟

جواب: مجھے کسی عرب ملک کا سفر کا موقع پہلے نہیں مل سکا تھا، البتہ مذکورہ کتاب کی تالیف کے دوران ان عرب شخصیتوں سے ملاقات کا موقع ملا تھا جو امریکہ میں مقیم تھیں، ان سے ملاقات کے دوران عربوں کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت سے متعلق میں نے ان کا نقطہ نظر معلوم کیا۔ اسی طرح میں نے ہندی و چینی شخصیات سے متعلق لکھتے ہوئے بھی کیا، میرا مقصد ان اثرات کو معلوم کرنا تھا جو قوموں کی زندگی پر ان اشخاص کی وجہ سے رونما ہوئے تھے اور میرے ان سے واقف نہ ہو سکا تھا۔

سوال نمبر ۴: آپ کی کتاب پر مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف تاثرات اور ردِ عمل کا اظہار ہوا، ان میں نمایاں ردِ عمل کیا ہے؟

جواب: امریکہ میں رہنے والے مختلف مسلمانوں نے جن سے میں واقف نہ تھا، مجھے تعریفی خطوط لکھے، عرب اہل قلم نے اس کا مناسب تعارف یا تبصرہ لکھا جب ۱۹۸۰ء میں میں مصر آیا تو جتنے لوگ مجھ سے ملے سب کتاب کے اسی حصہ کی بابت سوالات کئے جس میں پیغمبر اسلام کے حالات درج تھے، جس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگوں نے پوری کتاب کے بجائے

صرف اسی حصہ کو پڑھا ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ صرف ان ہی شخصیتوں کو پڑھتے ہیں جس کا ان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے اور دوسری شخصیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

درحقیقت میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ دوسری شخصیتوں کو بھی پڑھیں تاکہ انہیں دوسری ثقافتوں اور دوسرے علاقوں کے احوال کا علم ہو۔

سوال نمبر ۵: نصرانی اہل قلم اور اہل کلیسا کے رویہ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: اپنی کتاب کے لئے سبب میں نے منتخب شخصیات کی فہرست مرتب کی تو کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ میں کتاب پڑھنے اور اسکے مشتمل اختلاف کے سلسلہ میں ہر شخص کو پورے طور پر آزاد تصور کرتا ہوں۔ کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفہرست رکھنے پر مصر میں کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، لیکن امریکہ میں اس نقطہ پر بڑی بحث و تکرار ہوئی، میں اسکی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اکثر لوگ غیر مسلم ہیں، اور ہر شخص کتاب کو اپنے نقطہ نظر سے پڑھتا ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ تنقیدی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے، میری کتاب اس سے مستثنیٰ نہیں، ممکن ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔

اہل کلیسا کے ساتھ میرے اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب میں سرفہرست لکھوانا چاہتے تھے، میری کتاب میں مسیح علیہ السلام کے علاوہ پولس رسول، مارٹن لوتھر، کالفن اور پادری اوگسٹائن کے احوال درج ہیں، اہل کلیسا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دنیا کی نصرانی آبادی پر جو مسلمانوں سے زیادہ ہے، مذکورہ شخصیات کے اثرات زیادہ گہرے ہیں۔

میں نے ان کے سامنے واضح کیا کہ مذکورہ نصرانی شخصیات نے مجموعی طور پر جو اثر ڈالا ہے اسکے مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر زیادہ گہرا ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نصرانیت کو کسی ایک شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، انجیل مسیح علیہ السلام کا کلام نہیں، اسکے بہت سے حصوں کو رسول پولس نے لکھا ہے، اور اسی نے نصرانیت کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

اس کے برعکس اسلام اور مسلمانوں کی بہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت منفرد ہے، پورا قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دین کی بنیادیں مضبوط کیں، اور آپ ہی کے ہاتھوں پر لوگوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دینی و سیاسی رہنما تھے، مجھے ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں مل سکی جس

نے مسلمانوں کی زندگی پر مذکورہ اثر ڈالا ہو۔ اسلام میں بھی بہت سی اہم شخصیات موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

سوال نمبر ۶: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جن نقاط پر آپ نے زیادہ توجہ مرکوز کی وہ کون ہیں؟

جواب: ڈاکٹر ہارٹ نے مخصوص انداز میں زور دیکر کہا کہ: عزیز مصمم، دنیا کی مختلف شخصیتوں میں بیدار مغزی اور صلاحیت کی فراوانی نظر آتی ہے، لیکن اثر اندازی اور انجام دہی میں ان کا کوئی مقام نہیں، اس کی وجہ ارادہ کی پختگی و قوت اور پیہم کوشش کے لئے قوی عوامل کا فقدان ہے۔

لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو آپ کی وہ غیر معمولی اور پیہم کوشش کی طاقت ہے جس کی وجہ سے سخت ترین حالات اور کوہ نامصائب میں بھی آپ نے اپنا مشن جاری رکھا، اور نتیجہ کے طور پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی۔

(المسلمون ص ۸، شمارہ نمبر ۲۳، ۴ ذی الحجۃ ۱۴۰۹ھ)

بقیہ ص ۴۸

جامعہ سلفیہ کے سارے متلیفتن کو اس حادثہ پر دلی صدمہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ موصوف کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور پیمانہ گمان کو صبر جمیل کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

مولانا ضلع سدھار تھنگر (بستی) کے مشہور مدرسہ شمس العلوم کے ناظم اور صوبائی جمعیت مشرقی یوپی کے امیر تھے۔ مسک کے دفاع میں برسے جری تھے۔ جماعتی جلسوں میں آپ کی شرکت بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ ابھی چند ماہ پیشتر ڈاکٹر اسلم کانپوری اللہ کو پیارے ہو گئے، جو پورے ملک میں جماعتی اجتماعات کی رونق تھے اور اپنی آواز کے جادو جگلاتے تھے۔ یہ شخصیات اٹھتی جا رہی ہیں، خالی جگہیں خالی ہی رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جماعت کو عروج و ترقی نصیب فرمائے آمین۔

دفتر، مستی میں تھی زریں ورق تیری حیات

شنبہ و یکشنبہ ۲۵ و ۲۶ نومبر ۱۹۸۹ء کی درمیانی رات میں جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس کے ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا عبدالوہید عبدالحق سلفی (رحمۃ اللہ علیہ) اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اس طرح جامعہ سلفیہ اور ملت و جماعت اپنے ایک مخلص و بے نفس اور باہمیت و بصیرت رہنما سے محروم ہو گئی۔

اہل ایمان کی نظر میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر متنفّس کے لئے اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیر کم و ناخیر نامکن ہے، اسی طرح اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان اگر اپنے کسی عزیز و قریب یا محسن و متعارف کی موت کے صدمہ سے دوچار ہو تو صبر و صلوٰۃ کا سہارا لے، اور اللہ تعالیٰ سے جانے والے کے لئے مغفرت و رحمت اور پسماندگان کے لئے صبر و سکون کی دعا کرے۔ اسلام کے اس حکم میں بڑی مغنویت ہے، اور غمناک روزگار کے نجوم میں سنبھلنے کا یہی سب سے بہتر سہارا، اعزاء و متعلقین میں سے کسی کی جدائی بڑی شاق ہوتی ہے، اور رحلت کرنے والی شخصیت اگر زیادہ عظمت و اہمیت کی مالک ہوتی ہے تو صبر و شکیب کی تمام تدبیریں بے سود ہو جاتی ہیں، اور دل کو کسی بھی طرح سکون و قرار نہیں ملتا۔

جس ذات گرانی کی وفات پر یہ سطوریں لکھی جا رہی ہیں ان کی انفرادی حیثیت و اہمیت بھی کچھ کم نہیں، لیکن ان کی ملی جماعتی فعالیت و تاثیر کو دیکھتے ہوئے جب ان کی موت کا خیال آتا ہے تو کلیجہ شق ہونے لگتا ہے، وہ خود ایک انجمن ہی نہیں بلکہ انجمن ساز تھے، جماعت کی تاریخ میں انہوں نے جس طرح رنگ آمیزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جس طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ان پر سب لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تدبیر سے کبھی سے خود کو سجانے کی کوشش نہیں کی، لیکن قدرت نے ہر میدان میں ان کو سر بلندی سے نوازا، اور ان کے قدم قدم کو جماعت کے لئے باعث خیر و برکت بنایا۔

جامعہ سلفیہ کی پچیس سالہ تاریخ میں جس طرح اخلاص و لٹہیت محنت و جانفشانی اور اور ایثار و قربانی سے انہوں نے اس شجر نورستہ کو سینچا اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے وسعت قلب اور وقت نظر کی ضرورت ہے۔ جامعہ کی یہ تاریخ ان کی ذات سے اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں کو الگ کر کے صحیح حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، انہوں نے ادارہ کو، اور بعد کے دور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بھی، اپنا مرکز نگاہ بنالیا تھا، مصروف تجارتی زندگی سے وقت بچا کر دونوں اداروں کی خدمت کرتے رہے، اور اس میں اس قدر انہماک دکھایا کہ صحت متاثر ہو گئی، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا اور عمل کے اوقات میں کمی کی سخت تاکید کی، لیکن زندگی میں اس کا موقع نہ مل سکا۔

مدنپورہ بنارس کے جس خانوادہ سے مولانا عبدالوحید صاحب کا تعلق تھا اس کی رٹاست و سیادت، کرم گستری و علم نوازی اور جاہ و شہمت کا سب کو اعتراف ہے، اس خانوادہ کے بیشتر افراد ملی و جماعتی خدمات کی وجہ سے مقبول خاص و عام ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان ہی کے ایثار و قربانی سے بنارس کی جماعت قلبت تعداد کے باوجود ہمیشہ سر بلند رہی، اور جامعہ سلفیہ کے قیام کے بعد افراد جماعت کا ربط اس خانوادہ سے اور زیادہ قوی ہو گیا، ہر طرف سے لوگ اپنے مالی و انتظامی مسائل لے کر یہاں پہنچتے تھے اور بیشتر حالات میں مقصد سے ہمکنار واپس جاتے تھے۔ جماعت کا مورخ یہاں کے احوال قلمبند کرنے بیٹھے گاتوا سے علم پروری و غربار نوازی کی بڑی انوکھی مثالیں نظر آئیں گی۔

اس خانوادہ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے عزم و ہمت سے مرکزی دارالعلوم کی تاسیس کا کام آسان بنا دیا، اور یہاں سے اس ادارہ کو ایسا باصلاحیت مخلص ناظم ملا جس نے اپنی دور رسی اور جانفشانی سے ادارہ کو چار چاند لگا کر بہت تھوڑی مدت میں اسے ملک و بیرون ملک میں معتبر بنا دیا۔ جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے جماعتی ادارے ملکی سطح پر دعوت و تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے اور ان اداروں کے قائدین و منتظمین کو بیرونی سطح پر کام کا تجربہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مخلصین جماعت کی

کوشش و توجہ سے بہت جلد جامعہ سلفیہ نے بیرونی اسلامی دنیا سے اپنے تعلقات استوار کر لئے، مدارس کی زندگی میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، اسے تقویت دینے کے لئے بالغ نظری و معاملہ فہمی کی ضرورت تھی۔ محترم مولانا عبدالوحید صاحبؒ نے اپنی خدا داد صلاحیتوں اور گونا گوں اوصاف و کمالات سے کام لے کر جامعہ سلفیہ کے بیرونی علمی تعلقات کو مزید استوار بنایا، اور اس طرح ادارہ کے فارغین و متعلقین کے لئے علمی ترقی کے وسیع تر راستے سامنے آئے، متعدد تعلیمی اداروں سے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے اور علمی مذاکرات و اجتماعات میں شرکت کا مرحلہ آسان ہوا، ساتھ ہی جامعہ سلفیہ کو بھی متعدد کانفرنسیں منعقد کرنے کا حوصلہ ملا جس سے جماعتی زندگی میں حرکت و سرگرمی پیدا ہوئی، جامعہ سے جن طلبہ کو بیرون ہند تعلیم کا موقع ملا ان میں سے بیشتر طلبہ نے اپنے اپنے مضامین میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح علمی و تحقیقی کاموں میں قابل قدر پیش رفت ہوئی۔ عرب دنیا میں حالات کی ناہمواری کے باعث طلبہ کے داخلہ میں اس وقت کمی ہو گئی ہے، لیکن جو طلبہ بیرون ملک علمی خدمات میں مشغول ہیں ان سے بہتر توقعات وابستہ ہیں۔

انسان کی ذات میں بہت سے محاسن و کمالات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جملہ محاسن نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے آجائیں، حالات کے مطابق آدمی شخصیت ابھرتی ہے اور اس کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ ملی و جماعتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد مولانا عبدالوحید صاحبؒ کے جو محاسن ابھر کر سامنے آئے ان کی فہرست طویل ہے، جامعہ کی تاریخ اور مرحوم کے سوانح مرتب کرنے والے حضرات ان خوبیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اور ان سے متعلق واقعات و حقائق کو شرح و بسط سے پیش کریں گے، اور اپنے اپنے نقطہ نظر اور تجربہ کے مطابق ان خوبیوں کے مابین ترتیب قائم کریں گے، لیکن مرحوم کے جو محاسن ان سے ملنے اور ان کو سننے والے ہر شخص کو نمایاں طور پر متاثر کرتے تھے ان میں ان کا تدین، تقویٰ شعاری، سنت رسولؐ پر فدائیت، صبر و تحمل، مردم شناسی و بالغ نظری، وقار و وضع داری، خوش خلقی و مہنساوری اور انتھک جدوجہد نمایاں ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں ان محاسن کی ایسی جلوہ گری ہوتی تھی کہ متعلق شخص

ششدر رہ جاتا تھا۔ تجارت کی دنیا سے باہر ان کا زیادہ تر سابقہ علماء و طلبہ سے رہتا تھا، وہ سب کی سنتے اور سہتے تھے، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی، اور نہ ایسی صورت پیدا ہونے دی جس سے ان لوگوں میں سے کسی کو شرمساری ہو۔

جامعہ سلفیہ کے قیام سے پہلے مرحوم نے جامعہ رحمانیہ کی اپنی نظامت کے دور سے متعلق بعض واقعات ایک استفسار پر بیان کئے، ان کو سن کر اندازہ ہوا کہ علماء کی قدر و منزلت ان کے نزدیک کتنی تھی۔ مردم شناسی کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پہلی نظر میں پوری طرح پڑھ لیتے تھے، لیکن تاثرات کے اظہار میں بے حد محتاط تھے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ حقیقت ان سے مخفی رہ گئی۔

بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ دو دو ماہنامے ان کی ماتحتی میں شائع ہوتے تھے لیکن کبھی اپنی کارگزاری کو نمایاں کرنے کے لئے کنایہ بھی کوئی فرمائش نہ کی اور اگر کہیں کسی کارگزاری کے ضمن میں ان کا نام آگیا تو اس پر مسرت کے بجائے تکرر کا اظہار کیا، خاموشی کے ساتھ دین و علم کی خدمت ان کے اصول میں داخل تھی۔

راقم سطور نے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بیس سال سے زائد کا عرصہ گزارا، اس مدت میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں ہوئے، جماعتی میدان میں ان سے متعلق دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا، ان سب سے متعلق اپنے تاثرات کسی دوسری فرصت میں پیش کروں گا، فی الحال محدث کی کاپی پر پس جانے کیلئے تیار ہے، اور غلبت میں یہ سطر میں تحریر کر رہا ہوں، مفصل سوانحی خاکہ انشاء اللہ کسی دوسری اشاعت میں پیش کروں گا۔

جامعہ سلفیہ و جمعیت اہل حدیث کے سربراہ کی حیثیت سے مرحوم کے تعلقات کا دائرہ بے حد وسیع تھا، باہم ایسے صورت پیش آ سکتی ہے جس سے کسی طرح کا تکرر پیدا ہوا ہو، لیکن مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، تجربہ سے ثابت ہے کہ ان کا اختلاف بھی مثبت و مفید پہلو رکھتا تھا، جماعت پر چونکہ ان کا حق بہت بڑا ہے اسلئے میری گزارش

ہے کہ ہم مرحوم کے لئے اسلامی تعلیم کے مطابق دعائے خیر کریں، اور ان کے فحاصل و صحیح جانشین کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں۔

مرحوم کی موت اسپتال میں تقریباً ایک ماہ زیر علاج رہنے کے بعد ہوئی، پھر بھی اچانک حادثہ تھی، حالات کی ناہمواری کے باعث جملہ متعلقین و متعارفین کو بروقت خبر نہ دی جاسکی، جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، اور ساتھ ہی ہم ان تمام حضرات کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے خبر سن کر جنازہ میں شرکت کی یا تعزیت و ہمدردی کے کلمات ارسال کئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی و عافیت سے نوازے، مرحوم کو جنت الفردوس اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے،

وصلی اللہ علیہ وسلم، و آخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

(شریکِ غم: مقتدی حسن ازہری)

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے اس لیے آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ پرچہ تاخیر سے پہنچنے یا نہ پہنچنے کے سلسلے میں اولین فرصت میں ادارہ سے رجوع کریں۔

اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ خریداری کی رقم باقی ہے تو براہ کرم پہلی فرصت میں بھیجے کی زحمت فرمائیں۔

(ادالکا)

جوارِ رحمت میں

(۱) جامعہ سلفیہ بنارس کے نائب صدر، سرپرست خاندان درمیس مدینورہ اور شہر بنارس کے میرِ بنجاب محمد صالح انصاری صاحب کے چچا الحاج محمد صدیق صاحب (۸۷ سال) کی اہلیہ محترمہ سلمہ بی بی بروز منگل، (اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۱۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحومہ کی عمر بیاسی سال تھی۔ انھوں نے اپنے پیچھے پانچ بیٹے، الحاج عبدالمجید، ابوالہاشم، ابوالقاسم، عبدالباری محمد زبیر اور چار بیٹیاں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ متوفیہ کی مغفرت فرمائے، اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔

(۲) جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی کی والدہ محترمہ خدیجہ بی بی زوجہ عبدالحق مرحومہ بروز منگل مورخہ ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ ۹۳ سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ انھوں نے اپنے پیچھے ایک خاندان چھوڑا ہے جو تقریباً چار سو افراد پر مشتمل ہے۔ انھوں نے دس بیٹے، عبد العظیم، عبد الرشید، عبد القادر، عبد الوحید (ناظم جامعہ سلفیہ و امیر جمعیت اہل حدیث ہند)، حافظ عبد البصیر، عبد الباقی، محمد شعیب، محمد صالح، محمد سلیم اور پانچ بیٹیاں چھوڑیں جو رب کے سب صاحب عیال ہیں۔ مرحومہ بڑی متقی، پرہیزگار اور ہمدرد تھیں، مفسدین اور غرباء پروری انکی خاص صفت تھی، گھر کے ماحول اور معاشرت پر ان کی کڑی نظر رہتی تھی، گھر کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتا تو اس پر وہ ضرور نیکر کرتی تھیں۔ ان کی عمدہ تربیت اور اچھی تعلیم کا اثر ان کی اولاد اور نسل پر نہایت نمایاں ہے۔ مرحومہ نے یمن بار حج کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جوارِ رحمت میں جگہ دے، یز پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

(۳) یہ خبر جماعتی حلقوں میں بڑے رنج و غم سے سنی جائے گی کہ مشہور عالم و مناظر جناب مولانا عبدالمبین منظر صاحب کا بروز جمعہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۸۹ء مطابق ۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ کو انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف بنارس بغرض علاج تشریف لائے تھے۔ ایک اسپتال میں آپریشن ہوا جو موت کا بہانہ ثابت ہوا۔

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

﴿ مطبوعات جامعہ سلفیہ ﴾

مُعَاوِزَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ایک مجاہد صحابی

تألیف

مسیر محمد الغضبان

قیمت 56 / 00 Rs.

مکتبہ سلفیہ ، ریوڑی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama

B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by : A. W. Hijazi

Printed at Salafia Press, Varanasi.