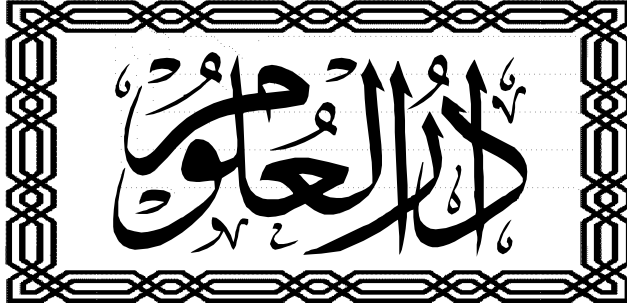

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

شماره: ۱۰

ذی الحجہ ۱۴۳۶ھ مطابق اکتوبر ۲۰۱۵ء

جلد: ۹۹

مدیر

نگراں

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
استاذ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زرکاپتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند - ۲۴۷۵۵۴ یو پی

Tel. : 01336-222429 Fax : 01336-222768
Web : <http://www.darululoom-deoband.com>
www.darululoom-deoband.com/urdu/magazine
E-mail: info@darululoom-deoband.com

DARUL ULOOM Monthly (Urdu)

R. N. I. No.: 2133/57

Vol. No. 99, Issue No. 10, October 2015 اکتوبر 2015

Printer Publisher :- Maulana Abul-Qasim Numani

Editor :- Maulana Habibur Rahman Azmi

Owner :- Darul Uloom Grush.

Place of Publication :- Deoband, Saharanpur, U.P.

**Printed at: Mukhtar Printing Press Mohalla Bar Ziyaul Haq
Talehari Chungi. Deoband, Saharanpur. U.P.**

Rs. 20/=

Annual Subscription Rs. 200/=

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ -/۱۱۰۰ روپے
بنگلہ دیش سے سالانہ -/۵۰۰ روپے، پاکستان سے ہندوستانی رقم -/۵۰۰ روپے

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن اعظمی	۳
۲	حج ایک عاشقانہ سفر	خورشید عالم داؤد قاسمی	۶
۳	قربانی کا معنی و مفہوم اور مختصر تاریخ	مفتی رفیق احمد بالا کوٹی	۱۳
۴	فقہ اسلامی کے بنیادی مآخذ کا تحقیقی جائزہ	مولانا محمد انس حسان	۲۴
۵	اسلام میں یتیم و نادار بچوں کی کفالت	مفتی محمد فیاض قاسمی	۳۲
۶	رزق کی قدر دانی	مولانا رفیع الدین حنیف قاسمی	۳۵
۷	مدارس کا نظام تربیت	مولانا میرزا اہد کھیلوالی	۳۹
۸	دارالعلوم دیوبند کا نیاز مندانہ سفر	مولانا عبدالرؤف غزنوی	۴۲
۹	مولانا عبدالرحیم بستوی بھی چل بسے	۵۴

ختم خریداری کی اطلاع

- یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔
- ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
 - چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔
 - پاکستانی حضرات جناب مولانا شیر محمد صاحب ناظم جامعہ مدنیہ، کریم پارک، راوی روڈ، لاہور کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
 - ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

حبیب الرحمن اعظمی

دسویں صدی ہجری کے اخیر اور گیارہویں صدی ہجری کے آغاز کا زمانہ ہندوستان میں اسلام اور حامیانِ اسلام کے لیے انتہائی نازک شمار کیا جاتا ہے؛ جب کہ مغل تاجدار جلال الدین اکبر (۹۶۳/۱۰۱۴ء) نے شہنشاہیت کی ترنگ اور عقلیت کے نشہ میں عقل و ہوش سے بے نیاز ہو کر ”دینِ اسلام“ کے متوازی ”دینِ الہی“ کے نام سے ایک جدید مذہب کی تحریک چلائی۔

دربارِ اکبری سے منسلک ایک ثقہ عالم اور مستند مؤرخ ”ملا عبدالقادر بدایونی“ اس جدید مذہب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اکبر کا حال یہ تھا کہ جب اس کے سامنے کسی معاملہ سے متعلق شرعی ثبوت پیش کیے جاتے تو برہم ہو کر یہ کہتا تھا کہ یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں مجھ سے تو عقل و حکمت ہی کی باتیں بیان اور دریافت کی جائیں (منتخب التواریخ، ص ۳۰۸) اس عقلیت پرستی کے دور میں عام طور پر یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ ”دین کا مدار عقل پر ہے، نقل پر نہیں“ (م، ص ۲۱۱) مؤرخ بدایونی نے اس سے بھی خطرناک روش کی اطلاع دی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ برخود غلط مجتہد اور امام تھا، وحی الہی کو محال قرار دیتا، غیب اور عالم غیب سے متعلق ارشاداتِ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی برملا تکذیب کرتا اور فرشتوں، جنّات، معجزات، بعث بعد الموت، حساب و کتاب اور ثواب و عذاب کا کھلے لفظوں انکار کرتا تھا (ص ۲۷۳) اس الحاد و زندقہ میں صرف اکبر ہی نہیں گرفتار تھا؛ بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی تھا، معجزاتِ نبوی کے ساتھ استہزاء کی کیفیت کو ملا بدایونی نے یوں بیان کیا ہے کہ ”بھرے دربار میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر معراج رسول (ﷺ) کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ میں جب اپنا دوسرا پیر اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا تو راتوں رات ایک شخص آسمان سے اوپر کیسے پہنچ گیا، پھر خدا سے

باتیں بھی کہیں اور جب واپس ہوا تو بستر تک گرم تھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مذاق و استہزاء کا یہی معاملہ شق القمر اور دیگر معجزات کے ساتھ بھی تھا (ص ۲۱۷) اکبر کے اس سطحی طریق استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدعیان عقل کی عقل و فہم کو کس طرح زائل فرمادیتے ہیں۔

ائمہ دین اور مجتہدین اسلام کی توہین و تحقیر برسر عام کی جاتی تھی اور انھیں فقیہ کور، رجعت پسند، رفتار زمانہ سے ناواقف، خشک ملا اور متعصب، جیسے اہانت آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، دربار اکبری کا ممتاز محقق، دین الہی کا مرتب ابوالفضل فقہائے کرام کے فیصلوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کرتا تھا کہ ان مٹھائی فروخت کرنے والوں، جوتا گانٹھنے والوں اور چڑا فروشوں کی بات کیسے مان لوں (ص ۲۰۰) (یہ ائمہ فقہ شمس الدین عبدالعزیز بن احمد الحلوئی متوفی ۲۹۸ھ اور شیخ احمد بن عمر حصاف متوفی ۲۶۱ھ کی نسبتوں کی طرف تعریض ہے)

دین اسلام کی بیخ کنی کی ان عملی کوششوں کے ساتھ علمی طور پر اسلامی عقائد و اعمال کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے (آج کل کی اصطلاح میں اسلام کا آزاد سائنٹفک مطالعہ کے لیے قانون ساز کونسل قائم کی گئیں، اس کمیٹی میں اسلامی عقائد اور مسلمات کے متعلق عقل کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے اور اسلامی معتقدات کا مذاق اڑایا جاتا، اگر کسی ممبر کی ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی اور وہ ان فیصلوں پر اختلافی نوٹ لکھنا چاہتا تو اسے روک دیا جاتا تھا) (ص ۳۱۷)

غرضیکہ ایک عظیم تحریک تھی جو ایک مطلق العنان خود سر بادشاہ کی سرپرستی میں دین اسلام کے خلاف چلائی جا رہی تھی اور مظلوم اسلام انتہائی کس مپرسی کے ساتھ اس کی مخالفانہ اور معاندانہ پوروشوں کو برداشت کر رہا تھا؛ لیکن وہ اسلام جو دنیا میں سر بلندی کے لیے برپا کیا گیا تھا، آخر کب تک اس کس مپرسی اور بیچارگی کی حالت میں رہتا، الف ثانی کے اس محرف اعظم کی دین اسلام میں تحریفات دیکھ کر سر ہند میں آباد خانوادہ فاروقی کے ایک فرزند رشید شیخ احمد فاروقی کی رگ فاروقیت پھڑک اٹھی اور اپنی تمام تر بے سروسامانی کے باوجود برصغیر کی اس سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے، ابتدا میں اگرچہ چندے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں؛ لیکن آخر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ محرف الف ثانی کے مقابلہ میں فتح و کامرانی مجدد الف ثانی ہی کے حصہ میں آئی اور جس گھر سے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کی تحریک چلی تھی، اسی گھر میں اورنگ زیب، جیسا اسلام دوست اور شاہی میں فقیری اداؤں کا رمز شناس بادشاہ پیدا ہوا، جس نے اسلامی حمیت کا قابل ستائش مظاہرہ کرتے ہوئے، ببا نگ دہل اعلان کیا کہ ”جدما کفر بود“۔

تین چار صدی تک کج گمنامی میں پوشیدہ رہنے کے بعد عقلیت پرستی کا یہ فتنہ سرزمینِ علی گڑھ ودہلی سے پھر سر اٹھا رہا ہے اور قرطاس و قلم کے زور سے امت کے رشتے کو سلفِ صالحین اور صحابہ کرام سے کاٹنے کی ناروا کوشش کی جا رہی ہے، یہ فتنہ اپنے نام و لباس کے اعتبار سے اگرچہ مختلف ہے؛ لیکن اس کی روح اور آئیڈیل وہی فتنہ اکبری ہے۔

الحاصل شراب وہی پرانی ہے؛ لیکن پیالے بدل بدل کر پیش کی جا رہی ہے، فتنہ تو وہی قدیم ہے؛ مگر اسے مختلف رنگ برنگ لباس سے آراستہ و پیراستہ کر کے سامنے لایا جا رہا ہے، اربابِ بصیرت جنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی معرفت کی دولت سے نوازا ہے، وہ تو پہلی ہی نظر میں اصل حقیقت کو تاڑ لیتے ہیں اور انھیں دیکھ کر برملا پکار اٹھتے ہیں کہ

بہر رنگ کہ خواہی جامہ پوشی

من اندازِ قدرتِ رانی شناسم

لیکن جنھیں دین کی پوری بصیرت حاصل نہیں ہوتی، وہ بسا اوقات ظروف کی جدت اور لباس کی تراش و خراش سے متاثر ہو کر بتلائے فریب ہو جاتے ہیں؛ اس لیے حضراتِ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنہ کی حقیقت سے عام مسلمانوں کو آگاہ کریں اور جس طرح حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہما نے اس فتنہ کے مرجع و منشأ یعنی فتنہ اکبری کا مقابلہ ہر خوف و خطر اور لومۃ لائم سے بے نیاز ہو کر کیا اور اس سلسلے میں ہر مشقت کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی، اسی غیرت ایمانی کے ساتھ نفع و نقصان کے اندیشہ سے بالاتر ہو کر آج کے روشن خیال تاریک دل تہذیبِ مغرب کے آلہ کاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے سد سکندری بن کر کھڑے ہو جائیں۔

حج ایک عاشقانہ سفر

از: خورشید عالم داؤد قاسمی
مومن ریزٹرسٹ اسکول، زامبیا

حج کی فرضیت

حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے ایسے ہی ثابت ہے، جیسا کہ نماز، روزہ اور زکاۃ کی فرضیت ثابت ہے؛ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ“ (سورہ آل عمران، آیت: ۹۷) ترجمہ: ”اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی اور جو شخص منکر ہو؛ تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہیں“۔ یہ آیت کریمہ حج کی فرضیت کے حوالے سے نص قطعی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں ارکان کو ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے۔ ”بِنِيِّ الْاِسْلَامِ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ“۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر: ۸) ترجمہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا“۔

ایک عاشقانہ سفر

انسانی طبیعت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال

و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے؛ تو اسے اپنے وطن اور بیوی و بچے اور رشتے دار و اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، مہبط وحی و رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا ہے اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں، حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں، ملاحظہ فرمائے!

حج انتہائی نیک عمل ہے

حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - بیان کرتے ہیں: ”سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ”إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ”جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ“۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر: ۹۱۵۱) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا“۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا: ”اللہ کے راستے میں جہاد کرنا“۔ پوچھا گیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا: ”حج مبرور“۔

حج مبرور کیا ہے؟

- ✽ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو۔
- ✽ وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو۔
- ✽ وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو۔
- ✽ وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے۔
- ✽ وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلہ میں دلچسپی دکھائے۔

حج مبرور کی فضیلت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ“۔
(بخاری شریف، حدیث: ۱۷۷۳، مسلم شریف، حدیث (۱۳۴۹) - (۲۳۷) ترجمہ: ”ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان (گناہوں) کا کفارہ ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔“

حج پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے

ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب کہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انھوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے۔ پھر انھوں نے (اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے) فرمایا: جب اللہ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا؛ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائیں؛ تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا لیا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو! تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا: میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا: میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ نَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟“ (مسلم شریف، حدیث: ۱۲۱-۱۹۲) ترجمہ: ”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام (قبول کرنا) پہلے (کے تمام گناہوں) کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے (کے کیے ہوئے گناہوں) کو مٹا دیتا ہے۔“

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يْرِفْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، وَرَجَعَ كَيِّمًا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.“ (بخاری شریف، حدیث نمبر: ۱۵۲۱) ترجمہ: ”جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے (اس دوران) فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا؛ تو وہ (حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح) لوٹا، جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔“

”رِفَتْ“ کا معنی جماع، ہم بستری اور جو کچھ بھی شوہر و بیوی کے درمیان حالت جماع میں ہوتا ہے، جیسے بوس و کنار وغیرہ کے ہیں۔ ابو عبیدہ نے فرمایا: ”رِفَتْ“ کا مطلب ”فحش کلامی“

ہے۔ پھر کنایۃ جماع اور متعلقات جماع کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (الموسوعہ الفقہیہ الکلویۃ ۲۲/۲۷۵)

مسئلہ: حالت احرام میں جماع کرنا فقہاء کرام کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ“۔ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۹۷) ترجمہ: ”سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے، تو پھر نہ کوئی نخس بات ہے اور نہ کوئی بے حکمی ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے“۔

مسئلہ: اگر کسی نے حالت احرام میں عمداً (جان بوجھ کر) جماع کیا ہو؛ تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا اور قضاہ و کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے حالت نسیان (بھول) میں جماع کیا ہو؛ تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حج فاسد ہو جائے گا اور قضاہ و کفارہ لازم ہوگا؛ لیکن شافعیہ کے نزدیک حج فاسد نہیں ہوگا؛ بل کہ صرف کفارہ لازم ہوگا۔ (الموسوعہ الفقہیہ الکلویۃ ۲۲/۲۷۶-۲۷۷)

”فِسْقٌ“ سے مراد معاصی و گناہ ہے۔ ”كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ“ کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کسی گناہ کے بغیر، اس کا ظاہری مطلب صغائر و کبائر (چھوٹے اور بڑے): سارے گناہوں کا معاف کیا جانا ہے“۔ (فتح الباری ۳/۳۸۲-۳۸۳)

بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ“ (السنن الکبریٰ للنسائی، حدیث: ۳۵۹۴، مسند احمد، حدیث: ۹۳۵۹، سنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث: ۸۷۵۹) ترجمہ: ”بڑی عمر والے، کمزور شخص اور عورت کا جہاد: حج اور عمرہ ہے“۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا نَعْرُزُ وَنَجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: ”لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ“۔ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ”فَلَا أَدْعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“۔ (بخاری شریف، حدیث: ۱۸۶۱) ترجمہ: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لیکن سب

سے بہتر اور اچھا جہاد حجِ مبرور ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؛ تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑتی ہوں۔“

حجِ افضل جہاد ہے

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ انھوں نے کہا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نَجَاهِدُ؟ قَالَ: ”لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ“۔ (بخاری شریف، حدیث: ۱۵۲۰، السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث: ۱۷۸۰۵) ترجمہ: اے اللہ کے رسول! ہم جہاد کو افضل العمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں، لیکن بہترین جہاد حجِ مبرور ہے۔“

فقر اور گناہ کو مٹانے والے اعمال

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”أَدِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ“۔ (المجم الاوسط، حدیث: ۳۸۱۴) ترجمہ: ”حج اور عمرہ پر دوام برتو؛ کیوں کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسا کہ دھونکی لوہا سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔“

ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ“۔ (ترمذی شریف، حدیث نمبر: ۸۱۰) ترجمہ: ”حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو؛ کیوں کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہا، سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے اور حجِ مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔“

برائے حج خرچ کرنے کی فضیلت

ابوزہیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ“۔ (مسند احمد، حدیث: ۲۳۰۰۰، شعب الایمان، حدیث: ۳۸۲۹) ترجمہ: ”حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے

میں خرچ کرنے کی طرح، (جس کا ثواب) سات سو گنا تک ہے۔

حاجیوں کی دعائیں

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَّ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِيهِمْ مَسْأَلَتَهُمْ، وَيَسْتَجِيبُ دَعَاءَهُمْ، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ، وَيُضَاعِفُ لَهُمْ أَلْفَ أَلْفٍ ضِعْفٍ“۔ (اخبار مکتہ للفکاہی، حدیث: ۹۰۲) ترجمہ: ”حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی شفا فرما کر قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَّ اللَّهُ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ“۔ (ابن ماجہ، حدیث: ۲۸۹۳) ترجمہ: اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انھیں بلایا؛ لہذا انھوں نے اس پر لبیک کہا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے؛ تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔“

حج کرنے میں جلدی کیجیے

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ“۔ (مسند احمد، حدیث: ۲۸۶۷) ترجمہ: ”حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو؛ کیوں کہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔“

حج نہ کرنے پر وعید

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“۔ (آل عمران: ۹۷) (ترمذی شریف، حدیث نمبر: ۸۱۲) ترجمہ: ”جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا

مالک ہو جائے، جو اسے بیت اللہ تک پہنچادے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے؛ تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: ”اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی“۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رَجُلًا إِلَى هَذِهِ الْأُمْصَارِ، فَلْيَنْظُرُوا إِلَيَّ كُلِّ رَجُلٍ ذِي جَدَّةٍ لَمْ يَحْجَّ، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ مُسْلِمِينَ، مَا هُمْ مُسْلِمِينَ“۔ (السنة لابن بکر بن الحلال ۴۴/۵) ترجمہ: ”میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ان شہروں میں بھیجوں، پھر وہ ان لوگوں کی تحقیق کریں کہ جنہوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پھر وہ ان لوگوں پر ٹیکس لاگو کریں؛ (کیوں کہ) وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں“۔

حرف آخر

حج کے اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، وہ کسی بھی مسلمان کو حج و عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ خود کو حج و عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں؛ کیوں کہ ہم ہمہ دم نیکیوں کے حصول اور گناہوں و سینئات سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ کاغذ کی ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ ڈیڑھ دن کی زندگی چلی گئی؛ تو پھر بھی واپس نہیں آئے گی۔ پھر حج کرنے میں کیوں تاخیر!

قربانی کا معنی و مفہوم اور مختصر تاریخ

از: مفتی رفیق احمد بالاکوٹی

نگراں شعبہ تخصص فی الفقہ جامعہ بنوری ٹاؤن

قربانی کی ابتدا

حلال جانور کو بہ نیتِ تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل و قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یہ سب سے پہلی قربانی تھی، حق تعالیٰ جلّ شئہ کا ارشاد ہے: ”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ“۔ (۱)

ترجمہ: ”اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے، جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی“۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی، اُس زمانے کے دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی اور ہابیل کے مینڈھے کو کھالیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی؛ البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کے واقعہ سے ہوئی، اور اسی کی یادگار کے طور پر امتِ محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔

قربانی کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں

قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت

بیان کی گئی ہے۔ سورۃ حج میں ہے:

۲-۱: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرِّطَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۳۶) لَنْ نَّبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ نَّبَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (۳۷)۔“ (۳)

ترجمہ:- ”اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اُونٹوں کو عبادتِ الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم اُن کو کھڑ کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے اُن پر اللہ کا نام لیا کرو اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑیں تو اُن کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو، جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا، اسی طرح اُن کو تمہارا تابع دار بنایا؛ تاکہ تم شکر بجالاؤ! اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا؛ بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے؛ تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر! مخلصین کو خوش خبری سنا دیجیے۔“

سورۃ حج ہی میں دوسرے مقام پر اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیتے ہوئے اس کی عظمت بتائی گئی اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقویٰ خداوندی کا مظہر قرار دیا ہے۔

۳:- ”وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (۳۲)۔“ (۴)

ترجمہ:- ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شعائر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔“

سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک پہنچتا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور وقت کے نبی علیہ السلام دُعا مانگتے اور آسمان سے خاص کیفیت کی آگ اُترتی اور اُس سے کھا جاتی جسے قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، قرآن کریم میں ہے:

۴:- ”الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بَقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

ترجمہ:- ”یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اُس وقت تک تصدیق نہ کریں؛ جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اُس کو آگ کھا جائے۔“

قربانی کی تاریخ پہلے انسان ہی سے شروع ہو جاتی ہے:

۵:- ”وَآتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ مِ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ

يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاٰخِرِ“۔ (۶)

ترجمہ:- ”اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے، جب اُن میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو اُن میں سے ایک کی نیاز مقبول ہو گئی، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔“

۶:- ”قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۱۶۲)“۔ (۷)

آیت بالا کے تحت امام بھصا ص رازی لکھتے ہیں:

”ونسکی: الاضحیة، لانها تسمى نسكاً، وكذلك كل ذبيحة على وجه القرابة إلى الله تعالى فهى نسك، قال الله تعالى: ففدية من صيام و صدقة و نسك“۔ (۸)

ترجمہ:- ”نسک“ سے مراد قربانی ہے؛ اس لیے کہ اُس کا نام ”نسک“ بھی ہے، اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے وہ ”نسک“ کہلاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ“۔ (۹)

قربانی کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے نماز کے تہتے کے طور پر یوں ذکر فرمایا ”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ“، ابن کثیر اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں:

”قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعنى بذلك نحر البدن ونحوها، وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف“۔ (۱۰)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عطار، مجاہد، عکرمہ رحمہم اللہ سمیت متعدد مفسرین فرماتے ہیں کہ ”وانحر“ سے اُونٹ کا ”نحر“ ہی مطلوب ہے جو قربانی کے لیے جانے والے جانور میں سے بڑا جانور ہے۔“

اس سے فقہاء نے مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ پڑھنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نماز عید پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد قربانی کریں، جن لوگوں پر عید کی نماز فرض ہے، اگر انہوں نے عید سے پہلے قربانی کر دی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔

۸:- ”لِيَشْهَلُوا مَتَفَعًا لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (۲۸)۔“ (۱۱)

ترجمہ:- ”تاکہ یہ سب آنے والے اپنے اپنے فائدوں کی غرض سے پہنچ جائیں اور تاکہ قربانی کے مقررہ دنوں میں خدا کا نام لیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، سوائے اُمت محمدیہ! تم ان قربانیوں میں سے خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔“

اس آیت میں بھی قربانی ہی کا ذکر ہے۔ ہر قوم میں نسک اور قربانی رکھی گئی، جس کا بنیادی مقصد خالق کائنات کی یاد، اس کے احکام کی بجا آوری اس جذبے کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور دین ہے، یہاں بھی انسان کی قلبی کیفیت کا ایسا انقلاب مقصود ہے کہ وہ مال و متاع کو اپنا نہ سمجھے؛ بلکہ دل و جان سے اس عقیدے کی مشق کرے کہ حق تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مالک ہے، گویا قربانی کا عمل فتنہ مال سے حفاظت کا درس دیتا ہے۔

۹:- ”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

الْأَنْعَامِ۔“ (۱۲)

ترجمہ:- ”اور ہم نے ہر اُمت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں، جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔“

قربانی احادیث مبارکہ کی روشنی میں

۱:- عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الی اللہ من اھراق الدم وانه اتی يوم القيامة بقرونها و اشعارھا و ظلا فھا و ان الدم ليقع من اللہ بمكان قبل ان يقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔“ (۱۳)

ترجمہ:- ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ابن آدم (انسان) نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا، جو اللہ کے نزدیک خون بہانے

(یعنی قربانی کرنے) سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے (قربانی کر کے) اپنے دلوں کو خوش کرو۔

۲:- عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال: قال أصحاب رسول اللہ: یا رسول اللہ! ما هذه الأضاحی؟ قال: سنة أیکم إبراہیم علیہ السلام، قالوا: فما لنا فیها یا رسول اللہ؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف؟ یا رسول اللہ! قال: بكل شعرة من الصوف حسنة“۔ (۱۴)

ترجمہ:- ”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ (یعنی اُن کی سنت) ہے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا (اجر و ثواب) ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جانور کے) ہر بال کے بدلے ایک نیکی، انہوں نے عرض کیا کہ (دُنْبہ وغیرہ اگر ذبح کریں تو اُن کی) اُون (میں کیا ثواب ہے؟) فرمایا: کہ اُون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔“

۳:- عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحی: ما عمل آدمی فی هذا الیوم افضل من دم یهراق إلا أن یکون رحمًا توصل“۔ (۱۵)

ترجمہ:- ”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا: آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں! اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو ہو۔“

۴:- ”عن أبی سعید رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمة! قومی إلی أضحیتک فاشھدِیہا، فإن لک بأول قطرة تقطر من دمہا أن یغفر لک ما سلف من ذنوبک. قالت: یا رسول اللہ! أُلنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمین؟ قال: بل لنا وللمسلمین“۔

ترجمہ:- ”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: اے فاطمہ! اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو

(یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو) کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا! اللہ کے رسول! یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔“

۵:- ”عن علیؑ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة! قومي فاشهدى ضحيتك، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، ما انه يجاء بلحمها ودمها توضع في ميزانك سبعين ضعفا۔ قال ابو سعيد: يا رسول الله! هذا لآل محمد خاصة، فانهم اهل لما خصوا به من الخير، وللمسلمين عامة؟ قال: لآل محمد خاصة، وللمسلمين عامة“۔ (۱۶)

ترجمہ:- ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: اے فاطمہ! اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس (ذبح کے وقت) موجود رہو؛ اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں ستر گنا (زیادہ) کر کے رکھا جائے گا، حضرت ابوسعیدؓ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حق دار ہیں یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا: یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔“

۶:- ”عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یا أيہا الناس! ضحوا واحتسبوا بدمائہا، فان الدم وإن وقع فی الأرض، فإنه یقع فی حرز اللہ عز وجل۔“ (۱۷)

ترجمہ:- ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو؛ اس لیے کہ (اُن کا) خون اگر چر زمین پر گرتا ہے؛ لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔“

۷:- ”عن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفقت الورق في شئ حب إلى الله من نحر ينحر في يوم عيد“۔ (۱۸)

ترجمہ:- ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاندی (یا کوئی بھی مال) کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کیا گیا جو اللہ کے نزدیک اُس اُونٹ سے پسندیدہ ہو جو عید کے دن ذبح کیا گیا۔“

۸:- ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من وجد سعة لان یضحی فلم یضح، فلا یحضر مصلاًنا“۔ (۱۹)

ترجمہ:- ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“

۹:- ”عن حسین بن علیؑ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحی

طیبة نفسہ محتسباً لاضحیتہ کانت لہ حجاباً من النار۔“ (۲۰)

ترجمہ:- ”حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی اُمید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رُکاوٹ بن جائے گی۔“

قربانی کا فلسفہ

”والثانی: یوم ذبح ابراہیم ولده اسماعیل علیہما السلام، وانعام اللہ علیہما:

بان فداہ بذبح عظیم، اذ فیہ تذکر حال ائمة الملة الحنیفیة والاعتبار بہم فی بذل المهج، والاموال فی طاعة اللہ، وقوة الصبر، وفیہ تشبہ بالحاج، وتنویہ بہم، وشوق لمأہم فیہ ولذکر سن التکبیر۔“ (۲۱)

ترجمہ:- ”اور دوسرا (عید الاضحیٰ) وہ دن ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح (کا ارادہ کیا)، اور اللہ کا اُن پر انعام ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے عظیم ذبیحہ (جنتی مینڈھا) عطا فرمایا؛ اس لیے کہ اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی ہے، اللہ کی اطاعت میں اُن کے جان و مال کو خرچ کرنے اور انتہائی درجہ صبر کرنے کے واقعہ سے لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے، نیز اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور ان کی عظمت ہے اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اُس میں اُن کو رغبت دلانا ہے، یہی وجہ ہے کہ تکبیرات (تشریق) کو مسنون کیا گیا ہے۔“

قربانی کی حقیقت

مندرجہ بالا آیات و احادیث کی روشنی میں قربانی کی حقیقت معلوم ہوئی، اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یوں کہا جاسکتا ہے:

۱:- قربانی سنتِ ابراہیمی کی یادگار ہے۔

۲:- قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک رُوح ہے، صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے، اور اس

کی حقیقت ایثارِ نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور تقربِ اِلی اللہ ہے۔ (۲۲)

اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشقِ خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا؛ مگر خدا تعالیٰ کی رحمت دیکھئے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا؛ اس لیے حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس واقعہ (ذبحِ اسماعیل علیہ السلام) سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے؛ چنانچہ اس سے انسان میں جاں سپاری اور جاں نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہی اس کی رُوح ہے تو یہ رُوح صدقہ سے کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ قربانی کی رُوح تو جان دینا ہے اور صدقہ کی رُوح مال دینا ہے، نیز صدقہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں؛ مگر اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی یومِ النحر اور یومِ الاضحیٰ رکھا گیا ہے۔ (۲۳)

قربانی کی اصل حکمت و فلسفہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وَالسَّرْفِي الْهَدْيِ التَّشْبِهَ بِفَعْلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا قَصَدَ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ طَاعَةً لِرَبِّهِ، وَتَوَجُّهًا إِلَيْهِ، وَالتَّذَكُّرَ لِنِعْمَةِ اللَّهِ بِهِ وَبِأَيِّهِمْ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَعَلَ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالزَّمَانِ بَيْنَهُ وَالنَّفْسَ الَّتِي تَنْبَهُ. وَإِنَّمَا وَجِبَ عَلَى الْمَتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ حَيْثُ وَضَعَ عَنْهُمْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ فِي تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ“ (۲۴)

ترجمہ: ”(حج کے موقع پر) ہدی میں حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے، انہوں نے اپنے رب کے حکم بجا آوری اور اس کی طرف توجہ کی نیت سے اس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو انعامات کیے ہیں، اُن کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور حج تمتع و قرآن کرنے والے پر یہ ہدی واجب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو کہ اس نے معاملے میں

جاہلیت کے وبال کوڈور کر دیا۔“

قربانی کا حکم

قربانی کی دو قسمیں ہیں: ایک واجب، دوسری مستحب۔

اگر کوئی آدمی، عاقل، بالغ آزاد، مقیم، مسلمان اور مال دار ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے،

اور قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔

اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو یا فقیر و غریب ہو یا محتاج ہو اور قربانی کرے تو یہ مستحب ہے۔

جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر

صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہوگی؛ چنانچہ ایک قربانی ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہونے

کا خیال درست نہیں ہے اور ہر مال دار مقیم مسلمان شخص پر قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر

واجب ہوتی ہے؛ اس لیے پورے گھر، خاندان یا کنبے کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کافی نہیں

ہوگی؛ بلکہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی، ورنہ سب لوگ گنہگار ہوں گے، ہاں

مردوں کے ایصالِ ثواب کے لیے ایک قربانی کئی افراد کے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔

مردوں کے ایصالِ ثواب کے لیے یا زندہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز

ہے، اگر کسی آدمی نے قربانی کی نذر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو ان پر قربانی

واجب ہے۔

وجوب قربانی کی شرائط

کسی شخص پر قربانی اُس وقت واجب ہوتی ہے، جب اس میں چھ شرائط پائی جائیں: اگر ان

میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور قربانی واجب نہ

رہے گی۔

۱- عاقل ہونا، کسی پاگل، مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں۔

۲- بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں خواہ مال دار ہی ہو، اگر کوئی ایامِ قربانی میں بالغ ہو اور

مال دار ہے تو اُس پر قربانی واجب ہے۔

۳- آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں۔

۴- مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر مسافر مال دار ہے اور قربانی کرتا ہے تو

اس کو قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔

۵- مسلمان ہونا، غیر مسلم پر (خواہ کسی مذہب کا ہو) قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ایامِ قربانی میں مسلمان ہو گیا اور وہ صاحبِ نصاب ہو تو اُس پر بھی قربانی واجب ہے۔

۶- صاحبِ نصاب ہونا، لہذا فقیر پر قربانی واجب نہیں؛ لیکن اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود ہو، مگر اُس پر اتنا قرض ہو جو اگر وہ ادا کرے تو اس کو صاحبِ نصاب ہونے سے نکال دے، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، مسلمان اور صاحبِ نصاب پر قربانی واجب ہے۔

وجوبِ قربانی کا نصاب

قربانی ہر اُس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورتِ اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہو اور اس کے برابر ہو، نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ساڑھے سات تولہ صرف سونایا ساڑھے باؤن تولہ چاندی یا اُس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو یا ضرورتِ اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت ساڑھے باؤن تولہ چاندی کے برابر ہو۔

وَ اِضْحَاحٌ رَہے کہ ضرورتِ اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہو، اُس ضرورت کے پورا نہ ہونے کی صورت میں جان جانے یا ہتک آبرو کا اندیشہ ہو، مثلاً کھانا، پینا، رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، اہل صنعت و حرفت کے اوزار، سفر کی گاڑی، سواری وغیرہ، نیز اس کے لیے اُصول یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اُس پر قربانی بھی واجب ہے یعنی نصاب کے مال کا تجارت کے لیے ہونا یا اُس پر سال گزرنا ضروری نہیں؛ چونکہ نصاب کے لیے ضرورتِ اصلیہ سے زائد مال کا اعتبار ہوتا ہے؛ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی دیکیں، بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، عام ریکارڈر، ٹیلی ویژن، وی سی آر یہ ضرورت میں داخل نہیں، اگر ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں تو بھی ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔

اگر کسی کے پاس مالِ تجارت، مثلاً: شیمیز، جیولری کا کام، فرنیچر، گاڑیاں، پتلے وغیرہ کسی طرح کا مال ہو اور بقدرِ نصاب یا اس سے زیادہ ہو تو اُس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی فقیر آدمی قربانی کے ایام میں سے کسی دن بھی صاحبِ نصاب ہو گیا تو اُس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی صاحبِ نصاب کافر قربانی کے ایام میں مسلمان ہو جائے تو اُس پر قربانی لازم ہوگی۔

اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اُس پر بھی قربانی واجب ہے، بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں، اگر بیوی کی اجازت سے کر لے تو ہو جائے گی۔

بعض لوگ نام بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں، باوجود یہ کہ دونوں میاں بیوی صاحب نصاب ہوتے ہیں، مثلاً: ایک سال شوہر کے نام سے، دوسرے سال بیوی کے نام سے، تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوتی؛ بلکہ ہر صاحب نصاب میاں، بیوی پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہوتی ہے۔

اگر بیوی کا مہر مؤجل (یعنی اُدھار) ہے جو شوہر نے ابھی تک نہیں دیا اور وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر مہر معجل (یعنی فوری طور پر نقد) ہے اور نصاب کے برابر یا اُس سے زیادہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر مشترک کار و بار کی مالیت تقسیم کے بعد ہر ایک کو بقدر نصاب یا اُس سے زائد پہنچتی ہو تو سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کاشت کار، کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت سے زائد اتنے جانور ہوں جو بقدر نصاب ہوں تو اُس پر قربانی ہوگی اور اگر وہ جانور نصاب کی مقدار کے برابر نہ ہوں تو واجب نہ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کتب خانہ ہے اور مطالعہ کے لیے کتب رکھی ہیں تو اگر وہ خود تعلیم یافتہ نہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب تک پہنچی ہوئی ہے تو اُس پر قربانی واجب ہے اور اگر صورت مذکورہ میں وہ تعلیم یافتہ ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہر سرکاری وغیر سرکاری ملازم جس کی تنخواہ اخراجات نکالنے کے بعد نصاب کے بقدر یا اس سے زائد بچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔

حوالہ جات

- (۱) المائدہ: ۱۸۳ (۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۵۱۸، مکتبہ فاروقیہ پشاور (۳) الحج: ۳۶-۳۷ (۴) الحج: ۳۲
 (۵) آل عمران: ۳۸ (۶) المائدہ: ۲۷ (۷) انعام: ۱۶۲ (۸) البقرہ: ۱۹۶
 (۹) احکام القرآن ۳/۳۶ (۱۰) ابن کثیر، ۶/۵۵۶، مکتبہ فاروقیہ پشاور (۱۱) الحج: ۸۳ (۱۲) الحج: ۳۴
 (۱۳) مشکوٰۃ المصابیح (۱۴) مشکوٰۃ: ۱۲۹ (۱۵) الترغیب والترہیب: ۲/۷۷۲ (۱۶) الترغیب والترہیب: ۲/۷۷۷-۷۷۸
 (۱۷) ایضاً: ۲۷۸ (۱۸) ایضاً (۱۹) ایضاً (۲۰) ایضاً (۲۱) حجۃ اللہ البالغۃ: ۲/۱۰۰
 (۲۲) سنت حضرت خلیل، قاری طیب، حص: ۹ (۲۳) ایضاً، ص: ۱۶ (۲۴) حجۃ اللہ البالغۃ، ابواب الحج، ۲/۶۸

فقہ اسلامی کے بنیادی مآخذ کا تحقیقی جائزہ

(۲/۱)

از: مولانا محمد انس حسان

گورنمنٹ ڈگری کالج جہانیاں، پاکستان

”مآخذ“ سے وہ ذرائع مراد ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے، یا وہ مقامات ہیں جہاں سے قانون دلائل کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں۔ قانون کی کتابوں میں مآخذ کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں:

❖ **ماخذ صوری:** قانون کا وہ ماخذ ہے جس کے ذریعے وہ اپنا جواز اور اثر حاصل کرتا ہے۔

❖ **ماخذ مادی:** قانون کا وہ ماخذ ہے جس سے قانون اپنا مواد حاصل کرتا ہے۔ (۱)

اصول فقہ کی کتب میں عمومی طور پر فقہ اسلامی کے مآخذ چار بیان کیے جاتے ہیں:

❖ قرآن مجید ❖ سنت ❖ اجماع ❖ قیاس

صاحب نور الانوار کے نزدیک فقہ اسلامی کے بنیادی مآخذ تین ہیں:

الکتاب والسنة واجماع الامة (۲)

”کتاب (یعنی قرآن حکیم)، سنت اور امت کا اجماع (فقہ کے بنیادی مآخذ ہیں)“

نیز وہ قیاس کو مآخذ تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو الگ ذکر کرتے ہیں اور فقہ کے بنیادی مآخذ میں

اس کا شمار نہیں کرتے؛ اس لیے کہ ”قیاس“ ذریعہ اور آلہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

مولانا محمد تقی امینی (۱۹۲۷ء - ۱۹۹۱ء) کے نزدیک فقہ اسلامی کے مادی مآخذ عمومی حیثیت

سے بارہ ہیں:

❖ قرآن حکیم ❖ سنت ❖ اجماع ❖ قیاس ❖ استحسان ❖ استدلال ❖ استصلاح

❖ مسلمہ شخصیتوں کی آراء ❖ تعامل ❖ عرف و عادت ❖ ما قبل کی شریعت ❖ ملکی قانون

مولانا امینی کے نزدیک اصول فقہ کی کتابوں میں صراحتاً صرف پہلے چار کا ذکر ملتا ہے۔ اس

کی وجہ یہ ہے کہ بعض مآخذ کو بعض میں داخل سمجھا گیا ہے۔ اور اختصار کے طور پر صرف چار کا ذکر

کر کے ان کی تعبیر و توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ ان کے عموم میں بقیہ داخل ہو جاتے ہیں، مثلاً

قیاس کے عموم میں استحسان، استصلاح وغیرہ داخل ہیں۔ اجماع میں تعامل اور عرف و عادت داخل ہیں۔ ماقبل کی شریعت قرآن یا حدیث کے عموم میں آتی ہے۔ ملکی قانون تعامل میں شمار ہو سکتا ہے۔ راکیں اگر قیاس پر مبنی ہیں تو ان کا شمار قیاس میں ہوگا ورنہ وہ سماع پر محمول حدیث کے ذیل میں آجائیں گی۔ استدلال بھی قیاس کے قریب ہے۔ (۳) ذیل میں فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید (فقہ اسلامی کا پہلا ماخذ)

قرآن مجید فقہ اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل کی؛ چونکہ یہ سلسلہ ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے؛ اس لیے اس کی جملہ تعلیمات و فہیمات کا ہر زمانہ میں یکسانیت کے ساتھ پایا جانا لازمی تھا۔ اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ تمام شعبہ ہائے زندگی کے حدود اربعہ بنا کر اس کے خطوط متعین کر دیے جائیں۔ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود جامع مانع ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح احکام موجود ہیں؛ لیکن ان احکامات کی حیثیت اصول کی ہے۔ قرآن نے ایسا نہیں کیا کہ ابتداء ہی سے احکامات سے متعلق تمام جزئیات بیان کر دی ہوں؛ بلکہ اس میں تدریج کا طریقہ بروئے کار لایا گیا۔ اگر بالفرض ابتداء ہی میں ساری جزئیات بیان کر دی جاتیں اور عملی شکل کے سارے خاکے تیار کر دیے جاتے تو ایک تو اس کی دستوری پوزیشن باقی نہ رہتی، دوسری بڑی بات یہ ہوتی کہ اس کی دوامی اور عالمگیر حیثیت ختم ہو کر ساری تعلیم خاص زمانہ تک محدود ہو جاتی اور پھر اس میں جمود و تعطل پیدا ہو کر ارتقاء پذیر معاشرے کو سونے اور اقتضا، ومصالح کو جذب کرنے کی ساری صلاحیت ختم ہو جاتیں (۴)

مثال کے طور پر قرآن مجید نے اس بات کی تو وضاحت کی ہے کہ حکومت اللہ کی نیابت و امانت ہوگی اور ہر مسلمان کے لیے شوریائی بنیاد پر عدل و انصاف کے نظام کے قیام کو ممکن بنانا لازم ہوگا؛ لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی کہ یہ نظام کس نوعیت کا ہوگا اور اس کی ہیئت ترکیبی کیا ہوگی؟ اسی طرح قرآن مجید نے ہر حرام اور حلال چیز کا فرداً فرداً ذکر نہیں کیا اور نہ ہی حیات انسانی سے متعلق ہر جزوی معاملہ کو موضوع بحث بنایا؛ بلکہ اصول متعین کر دیے۔ اب ان متعین اصولوں سے مطلوبہ نتائج اخذ کرنا اور ان کی علت تلاش کر کے حالات و زمانہ کے مطابق ان کی عملی تطبیق

پیش کرنا اہل علم پر چھوڑ دیا۔ مولانا امینی اس حوالے سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”اس بارے میں فقہاء و صلحاء امت نے جزئیات کی تفصیل بتا کر رکھ رکھ کر رہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانہ کے حالات کی مناسبت سے تھے اور آج بھی ہمیں حق ہے کہ ان جزئیات کی روشنی میں مقصد اور اصول کے پیش نظر اپنے زمانہ کے حالات و تقاضا کے مناسب طریقہ کار کی جزئیات مرتب کریں۔ اس مرتب شدہ جزئیات کی حیثیت بھی پہلی جزئیات کی طرح قطعی اور دوامی نہ ہوگی؛ بلکہ معاشرہ کی حالت پر موقوف ہوگی اور اسی وقت تک باقی رہے گی؛ جب تک معاشرہ اجازت دے گا۔“ (۵)

فقہائے متاخرین میں سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں حالات و زمانہ کے مطابق فقہی جزئیات میں تبدیلی اور اس کی ضرورت پر بڑی جامع بحث فرمائی ہے۔ ذیل میں مولانا شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب سے ایک مثال پیش کی جاتی ہے:

’جاننا چاہیے کہ مسائل فقہ یا صریح نص سے ثابت ہوں گے (ان مسائل کو ہم نے پہلی فصل میں بیان کیا ہے) یا اجتہاد اور رائے سے ثابت ہوں گے۔ ان میں سے اکثر مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مجتہد نے اپنے زمانہ کے رواج کے موافق قائم کیا تھا۔ اس طرح کہ اگر وہ (دینی مجتہد) آج کے زمانہ میں موجود ہوتا تو اپنے ہی قول کے خلاف کہتا۔ اسی بنا پر اجتہاد کے شرائط میں لوگوں نے اس کو بھی شامل کیا ہے کہ مجتہد لوگوں کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو؛ کیونکہ اکثر احکام زمانہ کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔ بوجہ اس کے کہ رواج بدل گیا۔ یا کوئی نئی ضرورت پیدا ہوگئی یا زمانہ کے لوگ بدروش ہو گئے۔ اس صورت میں اگر وہ پہلا حکم باقی رہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف اور ضرر پہنچے اور شریعت کے ان قواعد کی مخالفت زمانہ کے حالات کے موافق تھی؛ کیونکہ مشائخ کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج خود مجتہد موجود ہوتا تو وہی کہتا جو انہوں نے کہا۔“ (۶)

بہر حال ان فقہی احکامات کی جزئیات مرتب کرنے اور جدید مسائل کی عصری تطبیق کے حوالے سے فقہ اسلامی کے پہلے ماخذ یعنی قرآن کریم نے سات چیزوں کو اپنا فقہی اصول قرار دیا ہے جن سے رہنمائی حاصل کر کے قرآنی منشاء کے مطابق ہر دور کے شرعی مسائل حل کیے جاسکتے

ہیں۔ یہ سات اصول درج ذیل ہیں:

● عدم حرج ● قلت تکلیف ● تدریج ● نسخ ● شان نزول
● حکمت و علت ● عرب کی معاشرتی حالت

اگر عمومی طور پر قرآن کریم کا جائزہ لیا جائے تو اس میں امت اسلامیہ کی نفسیات اور طبعی میلانات کی رعایت اور لحاظ کرتے ہوئے درج ذیل احکامات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

(۱) اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسا حکم نہ دیا جائے جس میں ناقابل برداشت مشقت ہو۔

(۲) لوگوں کی رغبت اور میلان کے پیش نظر بعض ایسے احکام مقرر ہوئے جنہیں قومی عید کے طور پر منایا جائے اور ان میں جائز اور مباح حد تک خوشی منانے اور زیب و زینت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۳) طاعات کی ادائیگی میں طبعی رغبت اور میلان کو ملحوظ رکھا گیا اور ان تمام محرکات و دواعی کی اجازت دی گئی جو اس میں مددگار ثابت ہوں؛ بشرطیکہ ان میں کوئی قباحت نہ ہو۔

(۴) طبعی طور پر جن چیزوں سے قباحت ہوتی ہے یا طبعیت بار محسوس کرتی ہے اس کو ناپسند کیا گیا۔

(۵) حق و استقامت پر قائم رہنے کے لیے تعلیم و تعالیم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دوامی شکل دی گئی کہ طبیعت کو اسلامی مزاج کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہے۔

(۶) بعض احکام کی ادائیگی میں عزیمت اور رخصت کے دو درجے مقرر کیے گئے؛ تاکہ انسان اپنی سہولت کے پیش نظر جس کو چاہے اختیار کرے۔

(۷) بعض احکام میں رسول اللہ ﷺ کے دو مختلف قسم کے عمل مذکور ہوئے اور حالات کے پیش نظر دونوں پر عمل کی گنجائش رکھی گئی۔

(۸) بعض برائیوں میں مادی نفع سے محروم کرنے کا حکم دیا گیا۔

احکام کے نفاذ میں تدریجی ارتقاء کو ملحوظ رکھا گیا، یعنی نہ ایک ہی وقت میں سارے احکام مسلط کیے گئے اور نہ ہی ساری برائیوں سے روکا گیا۔

(۹) تعمیری اصلاحات میں قومی کردار کی پختگی اور خامی کی رعایت کی گئی۔

(۱۰) نیکی کے بہت سے کاموں کی پوری تفصیل بیان کی گئی۔ اس کو انسانوں کی سمجھ پر نہیں

چھوڑا گیا، ورنہ بڑی دشواری پیش آتی۔

(۱۱) بعض احکام کے نفاذ میں حالات و مصالِح کی رعایت کی گئی اور بعض میں اشخاص و

مزاج کی۔ (۷)

چنانچہ قرآن کریم جو کہ فقہ اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے، اس سے ہمیں مندرجہ بالا اصولوں سے کافی رہنمائی ملتی ہے۔

سنت

(فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ)

فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ سنت ہے۔ سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ عمل کے ہیں۔ اصطلاح میں سنت رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے اقوال و افعال بھی سنت میں داخل ہیں، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔

الْسُّنَّةُ تَطْلُقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ وَسُكُوتِهِ وَعَلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ. (۸)

”سنت کا اطلاق رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل اور سکوت پر نیز صحابہ کرامؓ کے اقوال و افعال پر ہوتا ہے۔“

صاحب کشف الاسرار لکھتے ہیں:

”سنت کا لفظ آں حضور ﷺ کے اقوال و افعال نیز طریق رسول و صحابہ کو شامل ہے۔“ (۹)

ڈاکٹر محمود احمد غازی کے مطابق:

”ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے نسبت رکھتی ہے، وہ حدیث ہے اور علم

حدیث میں شامل ہے۔“ (۱۰)

فقہ اسلامی کو سمجھنے اور مسائل حاضرہ کے استخراج کے حوالے سے سنت کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے؛ چنانچہ علماء و فقہاء نے تدوین فقہ کے حوالے سے سنت کی درج ذیل معلومات کا ہونا ضروری قرار دیا ہے:

• نسخ و منسوخ • مجمل و مفسر • خاص و عام • محکم و متشابہ

• احکامات کے درجے اور مراتب • قرآن سے استدلال

• درایت و روایت حدیث کا علم

مولانا محمد تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کا تعلق عام

واقعات و مواعظ سے ہے:

”عام فقہاء کے خیال میں (کذا) قانون سازی کے لیے اس سے واقفیت ضروری نہیں

ہے؛ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اجتماعی زندگی کو سمجھنے اور اس حیثیت سے قانون کا مقام متعین کرنے، نیز قانون کو موثر بنانے میں اس سے بڑی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کر کے قانون کی تدوین عمل میں لائی جائے تو اس میں خشکی اور کھٹکی ہوگی اور جذب و محبت کا عنصر کم ہو جائے گا جو اسلامی قانون کی جان ہے۔“ (۱۱)

اسی طرح سنت کی تشریحی و توضیحی حیثیت کی مختلف صورتوں کے حوالے سے مولانا امینی کا حاصلِ مطالعہ درج ذیل ہے:

- (۱) قرآن حکیم میں جو آیتیں مجمل تھیں رسول اللہ ﷺ نے ان کی تشریح فرمائی۔
 - (۲) جو مطلق تھیں، موقع اور عمل کے لحاظ سے انھیں مقید فرمایا۔
 - (۳) جو مشکل تھیں، ان کی تفسیر بیان فرمائی۔
 - (۴) جو قرآنی احکام مجمل تھے یعنی جن کے عمل کی کیفیت، اسباب و شرائط اور لوازم وغیرہ کی تفصیل نہ تھی، رسول اللہ ﷺ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی؛ چنانچہ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی جو تفصیلات ”سنت“ میں مذکور ہیں، وہ سب قرآن حکیم کی شرح اور وضاحت ہیں۔
 - (۵) قرآنی توضیحات کی روشنی میں بہت سے پیش آمدہ واقعات کا حکم بیان فرمایا، مثلاً حلت و حرمت کے باب میں جو احکام مذکور تھے، ان پر مشتبہ اور مشکوک چیزوں کو قیاس کیا جن کی تصریح قرآن حکیم میں نہ تھی۔
 - (۶) قرآنی اصول و مقاصد کے پیش نظر وقت اور محل کی مناسبت سے وسائل و ذرائع کا حکم بیان فرمایا۔
 - (۷) قرآنی تصریحات سے ایسے اصول مستنبط فرمائے جن سے نئے حالات و مسائل کو قیاس کرنے کی راہیں کھلیں۔
 - (۸) قرآنی احکام کے وجوہ و اسباب اور حکمت و مصلحت بیان فرمائی جس سے بہت سے اصول و کلیات مستنبط ہوئے۔
 - (۹) قرآنی ہدایات سے الہی حکمت اخذ کی، اس کے مقاصد دریافت فرمائے، پھر اسی روشنی میں شریعت کو انسان کی عملی زندگی سے ہم آہنگ بنایا۔
 - (۱۰) بحیثیت مجموعی زندگی ایسی گذاری کہ قرآنی زندگی کے لیے وہ مکمل تفسیر بنی۔“ (۱۲)
- ایک فقہ کسی بھی شرعی مسئلہ کے استخراج کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کی آیات احکام پر جو کہ کم و بیش 500 کے قریب ہیں نظر دوڑاتا ہے، اگر اس مسئلہ کا حل

قرآن مجید کی کسی آیت سے معلوم نہیں ہوتا تو پھر سنت نبوی ﷺ میں اسے تلاش کرتا ہے؛ تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ سنت میں فقہی مسائل کے استخراج کی کئی مثالیں موجود ہیں:

(۱) قرآن کریم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج اور اسی نوع کی دیگر عبادات کا حکم دیا ہے؛ لیکن چونکہ قرآن کریم کی مثال Text کی ہے اور اس کی شرح سنت سے معلوم ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہمیں نماز کی ادائیگی، رکعت، وقت اور اسی طرح دیگر عبادات کی کافی حد تک تشریح سنت سے معلوم ہوگی؛ چنانچہ ان عبادات کی جزئیات تک رسائی سنت کا سہارا لیے بغیر ممکن نہیں۔

(۲) قرآن کریم میں ارشاد ہے: ﴿وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَبُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ﴾ (۱۳) یعنی پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب پاک و ناپاک چیزوں کی وضاحت کیسے معلوم ہوگی تو اس کے لیے سنت سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم ﷺ نے ہر اس جانور کا گوشت حرام قرار دیا جو شکار کر کے کھاتا ہے تو اس سے حرام جانور کا تعین ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو پرندہ کسی جانور کا شکار کر کے کھائے اسے بھی حرام قرار دیا اور اسی طرح پاک چیزوں کی تعیین بھی کر دی۔

(۳) سنت اگر موجود نہ ہو تو قرآن کریم کی بہت سی آیات کا معنی لغت یا کسی دوسرے ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اعتکاف کا تذکرہ آیا ہے؛ لیکن اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اس طرح کے سیکڑوں احکامات موجود ہیں، جن کی تعبیر و تشریح کے لیے سنت کی تعبیر و تشریح سامنے ہونا از حد ضروری ہے۔

(۴) قرآن کریم میں تیمم کا ذکر آیا ہے؛ لیکن اس کی تفصیلات اور دیگر احکام کی فقہی تعبیر کے لیے سنت کا مطالعہ ضروری ہے۔

(۵) قرآن کریم کا اصول ہے: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (۱۴)

یعنی ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ سے مت کھاؤ و ما سوائے اس صورت میں کہ آپس کی باہمی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو؛ چنانچہ اگر باہم رضامندی سے تجارت یا لین دین ہو تو وہ جائز ہے؛ لیکن اگر یہی عمل باطل طریقوں سے کیا جائے تو اس کی ممانعت کی گئی۔ اب یہ قرآن کا عام اصول ہے؛ لیکن اس کا انطباق کیسے ہوگا اور کن کن صورتوں میں ہوگا؟ اس حوالے سے بے شمار حدیثوں میں تشریحی نکات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں اس بیع سے منع کیا گیا ہے، جس میں کوئی ”مال“ بیچنے والے کے قبضے میں نہ ہو؛ تاکہ فساد سے بچا جاسکے۔ (۱۵) چنانچہ اگر کوئی شخص

درخت پر لگے کچے پھل کی بیج کرتا ہے یا پانی میں موجود مچھلیوں کی بیج کرتا ہے تو چونکہ اس میں یہ ممکن ہے کہ جتنے میں بیج ہوئی مال اس سے زیادہ یا کم نکلے تو اس صورت میں بھگڑے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اسلام نے ایسی بیج کی اجازت نہیں دی؛ حالانکہ ظاہر اُیہ بھی ایک تجارت ہے۔

(۶) قرآن حکیم میں ارشاد ہے: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ﴾ (۱۶) یعنی دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے؛ لیکن حدیث نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ پھوپھی اور بھینچی سے بھی ایک وقت میں نکاح جائز نہیں؛ اسی طرح بھانجی اور خالہ سے بھی بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔

ان تمام مثالوں سے یہ سمجھنا کہ سنت کا کام محض یہی ہے کہ وہ قرآنی احکامات کی تشریح کر دے تو یہ درست نہیں؛ بلکہ سنت کا کام براہ راست احکام دینا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا امت پر واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائز و ناجائز کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہمیں براہ راست سنت سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خیار شرط کی نبی کریم ﷺ نے اجازت دی۔ یعنی ایک شخص اگر کوئی چیز خریدتا ہے اور بیچنے والے سے یہ شرط رکھتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز پسند نہ آئی تو تین دن تک میں اس بیج سے رجوع کر سکتا ہوں۔ اب یہ حکم براہ راست قرآن کریم میں موجود نہیں؛ لیکن یہ اسلامی اصول بیج کا حصہ ہے اور فقہ حنفی کے مطابق اس پر عمل لازم ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے سنت کا براہ راست ماخذ شریعت ہونا معلوم ہوتا ہے؛ چنانچہ اس سے کئی پیچیدگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور کئی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔

حوالہ جات

- (۱) ایمنی، محمد تقی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۵۷۔ (۲) سکرو ڈوی، جمیل احمد، قوت الاخیار شرح نور الانوار، ج ۱، ص ۴۳۔
 (۳) ایمنی، محمد تقی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۵۸۔ (۴) ایضاً، ص ۶۱۔ (۵) ایضاً، ص ۶۲۔ (۶) شامی، علامہ، منتر العرف فی بنا بعض الاحکام العرف، ص ۱۸۔ (۷) ایمنی، محمد تقی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۹۳۔ (۸) ملا جیون، احمد بن سعید، نور الانوار بحوالہ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۹۴۔ (۹) حنفی، عبدالعزیز، کشف الاسرار، ص ۳۵۹۔ (۱۰) غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات فقہ، ص ۲۰۔ (۱۱) ایمنی، محمد تقی، فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، ص ۱۰۸۔ (۱۲) ایضاً، ص ۱۰۰۔ (۱۳) الاعراف، آیت ۱۵۔ (۱۴) النساء، آیت ۲۹۔ (۱۵) چنانچہ اس حوالہ سے بخاری شریف میں نبی کریم ﷺ کی حدیث بھی آئی ہے کہ: ”نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے“، (۱۶) النساء، آیت ۲۳۔

اسلام میں یتیم و نادار بچوں کی کفالت

از: مفتی محمد فیاض قاسمی

رہوا، رامپور، وارث نگر، سمستی پور

معاشرہ میں رہنے والے قبیلے، خاندان اور برادریاں گو بہ طور شناخت ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں، ان کی رہائش، ان کا معاش اور ان کا تمدن جداگانہ ہوتا ہے؛ تاہم بحیثیت معاشرت سبھی ایک ہوتے ہیں۔ غم اور خوشی میں شریک ہونا ان کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ حوادثِ زمانہ کے تھپیڑے کھائے ہوئے لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات کی تکمیل کو وہ اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کم و بیش سماج کے لوگ اس ذمہ داری کو اس لیے بھی نبھاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے گراں بار نہیں ہوتے؛ لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ سماج کے یتیم بچوں کی کفالت ہے۔ معاشرہ کے صاحبِ حیثیت اور متمول حضرات کے بھی قدم اس موڑ پر آ کر رک جاتے ہیں؛ کیوں کہ ان کے سامنے یتیموں کا صرف پیٹ بھرنا ہی ایک ضرورت نہیں؛ بلکہ ان کی مکمل نگہداشت، تعلیم و تربیت اور ساری ضروریات کی تکمیل ایک لمبے عرصہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر گویا ہر ایک اپنے کو بری الذمہ قرار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان بچوں کی زندگیاں یوں ہی ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔

اسلام ایک مکمل نظامِ حیات ہے۔ اس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر ایک کے لیے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی کے ایام گزار سکے۔ یتیم و نادار اور لا وارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں۔ ان کی مکمل کفالت ان کے حقوق کی پاسداری ہے اور اس سے منہ موڑ لینا ان کے حقوق کی پامالی ہے۔

یتیم و نادار بچوں کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں: (۱) ان کے پاس مال ہو (۲) ان کے پاس مال تو نہ ہو لیکن ان کے عصبات، قریبی رشتہ دار یا ذوی الارحام میں سے کوئی موجود ہو۔ پہلی صورت میں

یعنی اگر ان کے پاس مال ہے، تو ان کی پرورش و کفالت ان کے مال ہی سے کی جائے گی؛ خواہ ان کا کفیل کوئی قریبی رشتہ دار یا ذوی الارحام یا کوئی غیر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کا مال ان پر خرچ کرے اور ان کی تربیت وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھے۔ قرآن کریم نے تاکید کی ہے کہ ان کا مال پوری ایمانداری کے ساتھ انھیں پر خرچ کرو، اپنی ذات میں ہرگز ان کا مال استعمال نہ کرو۔ ”وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ الٰی اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا“ (سورہ نسا آیت ۲) اور جب بالغ ہو کر سوجھ بوجھ والے ہو جائیں، نفع و نقصان کی تمیز ان کے اندر آجائے تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔ ”فِيْۤ اِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ“ (سورہ نسا آیت ۶)

دوسری صورت جب کہ ان کے پاس مال نہیں ہے؛ لیکن ان کے عصبات یا ذوی الارحام موجود ہیں، تو پھر ان کی پرورش و پرداخت کے ذمہ دار یہی حضرات ہوں گے؛ البتہ ان میں یہ ترتیب ہوگی کہ عصبات میں زیادہ حقدار وہ ہوں گے جو رشتہ میں زیادہ قریب ہوں گے اور اگر عصبات موجود نہ ہوں تو ذوی الارحام ان کی کفالت کریں گے اور ان میں بھی قریبی رشتہ داری کو ترجیح دی جائے گی۔ ”واذلم یکن للحاضن احد ممن ذکر اتقلت الحضانة لذوی الارحام فی احد الوجهین وهو الاولی، لان لهم رحماً وقرابةً یرثون بها عند عدم من هو اولی، فیکدم ابوام، ثم امهاته، ثم اخ من أم، ثم خال۔ (الموسوعة الفقهیة ج ۱ ص ۳۰۵) ہاں اگر عصبات اور ذوی الارحام میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر حاکم وقت ان کو کسی مسلمان کے سپرد کر دے گا؛ تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اور اس کا خرچ بیت المال برداشت کرے گا۔ ”ثم حاکم یسلمه الی من یحضنه من المسلمین۔ (الموسوعة ج ۱ ص ۳۰۵) البحر الرائق میں ہے کہ اگر والدین فقیر ہوں تو باپ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ باپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ ان بچوں کا نفقہ بیت المال کے ذمہ ہے۔ ”ان کان فقیرین فعند الخصاص ان الاب یتکفف الناس وینفق علی اولاده الصغار، وقیل نفقتهم فی بیت المال۔ (البحر الرائق ج ۲ ص ۲۰۱) معلوم ہوا کہ مذکورہ ترتیب کے اعتبار سے اگر ان لا وارثوں کی کفالت کے ذرائع موجود نہ ہوں تو ان کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہے؛ لیکن ہندوستان جیسے ممالک میں بیت المال کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کا مسئلہ قابل غور ہے۔ بیت المال کے بجائے شرعی تنظیمیں الحمد للہ ہندوستان کے طول و عرض میں کسی نہ کسی شکل میں امت کے مسائل پر نظر رکھ رہی ہیں اور مسلمان

اس امارت کے تابع ہو کر احکام شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں شرعی امارتوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام کرے، خواہ اس کے لیے جو بھی مناسب شکل اختیار کرنی پڑے۔ مثال کے طور پر ان بچوں کو اپنی تنظیم کے تحت چل رہے کسی ہوٹل و یتیم خانہ میں رکھ کر ان پر امت مسلمہ کی طرف سے آئی ہوئی مددات خرچ کرے۔ یا پھر جہاں وہ بچے ہیں وہیں کے کسی فرد مسلم کو متعین کر دے کہ وہ ان کی دیکھ ریکھ اور پرورش کرے اور ان بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہفتہ، مہینہ یا سال کے اعتبار سے رقم اس شخص کو ادا کرے۔ غرض بیت المال نہ ہونے کی بنا پر شرعی تنظیمیں ان کا انتظام کریں گی۔

اور اگر شرعی تنظیمیں بھی نہ ہوں یا ان کی طرف سے اس طرح کا انتظام نہ ہو سکتا ہو، تو بھی ایسے بچوں کی کفالت خود اسی علاقہ کے مسلمانوں کے ذمہ ہوگی جہاں اس قسم کے یتیم و نادر بچے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ”من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ لہ اضعافاً کثیراً (الایة) کون ہے جو اللہ پاک کو بہترین قرض دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے اور بھی زیادہ بڑھا دے۔ یتیمًا ذا مقربة (الایہ) ای قرابۃ کما ان الصدقة علی الیتیم الذی لا کافل لہ افضل من الصدقة علی الیتیم الذی یجد من یکفله۔ (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج ۲۰/۶۹) عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم لہ ولغیرہ فی الجنة هکذا و اشار بالسبابة والوسطی وفرج بینہما شیئاً۔ (بخاری جلد ۲) ای ان الیتیم سواء کان الکافل من ذوی رحمہ وانسابہ او کان اجنبیاً لغيرہ یکفل بہ۔ (شرح الطیبی ج ۱۰/ص ۳۱۷۶۔ شیخ شرف الدین الحسین بن عبداللہ بن محمد الطیبی۔ مطبع مکتہ المکرّمہ الریاض)

یہ ساری آیات و احادیث گرچہ یتیم کی کفالت کے سلسلہ میں ترغیب و فضائل کی ہیں؛ تاہم منجملہ ان سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے نادر، لا وارث اور یتیم بچوں کی کفالت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اور حسب سہولت علاقہ اور محلّہ کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ ان بچوں کو یوں ہی ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو بہ طور کفایہ نبھالیتے ہیں، تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے ورنہ سب کے سب مسؤم ہوں گے۔

رزق کی قدر دانی

از: مولانا رفیع الدین حنیف قاسمی
وادی مصطفیٰ شاہین نگر، حیدرآباد

کھانے پینے کی اشیاء کے تعلق سے اس فراوانی اور بہتات کے دور میں اس کی ناقدری اور بے حرمتی ایک عام سی بات ہوگئی، بچے ہوئی کھانے کو محفوظ رکھ کر اس کے استعمال کو معیوب گردانا جاتا ہے؛ بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مغرب کی اندھی تقلید نے جہاں اقدار کے بہت سارے پیمانے بدل دیے ہیں، اسی طرح کھانے کے پچانے اور اس کے پلیٹ میں رکھ چھوڑنے کو ایک مہذب عمل سمجھا جاتا ہے اور پلیٹ کی مکمل صفائی اور پلیٹ کے بقیہ ریزوں کے استعمال اور اس کے کھالینے کو حقیر تر باور کیا جاتا ہے اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع سے اسراف و فضول خرچی کے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں اور رزق کی بے حرمتی کے وہ مناظر نگاہوں سے گذرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اسراف و فضول خرچی کا ایک طومار ہوتا ہے، مختلف کھانوں کی ڈشش نے تقاریب کے موقع سے رزق کی ناقدری کو بڑھا دیا ہے، مختلف نوع کے کھانے اور ہر ایک سے کچھ کچھ لینے کی نیت نہ جانے کس قدر رزق کی بے حرمتی اور اس کی ناقدری کی وجہ بنتی ہے، اگر ہم یہ اراد کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک علاج اور ان کے فاقوں کا مداوا ہو سکتا ہے، اور کتنے نانِ شبینہ کے محتاج اور سسکتے بلکتے اور فاقہ زدہ گھرانوں کی خوشیاں عود کر آسکتی ہے، انانیت اور شہرت اور جاہ کی طلب نے بالکل اندھا کر دیا ہے، سوائے اپنے انا کی تسکین کے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لوگوں میں اپنی شان جتانے اور صرف ناک اونچی کرنے کی خاطر ہمیں رزق کی ناقدری اور بے حرمتی منظور ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا منظور ہے؛ لیکن اپنی شان نہ جائے، شخصیت پر آج نہ آئے۔

میری نگاہوں سے رزق کی قدر دانی کے تعلق سے دو واقعات گذرے انھیں کی روشنی میں اس گناہِ عظیم اور ہمارے معاشرے کے اس عظیم روگ کے تعلق سے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، خدا را

ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب ذکر و فکر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے:

ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید اصغر حسینؒ (جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے) کے گھر ملاقات کے لیے گئے، کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا، کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے؛ تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں، حضرت میاں صاحب نے پوچھا: ”یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا: حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں؛ تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں، میاں صاحب بولے، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا: کیا یہ بھی کوئی فن ہے؟ میاں صاحب نے جواب دیا: جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں، والد صاحب نے درخواست کہ حضرت! پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجیے، میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے! میں آپ کو یہ فن سکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر پنگی ہوئی بوٹیاں الگ کیں، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جوڑے ٹکڑے بچ گئے تھے، انھیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا، پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کو الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے، ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آتے ہیں اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چیونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا: یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ (مولانا محمد تقی عثمانی، ذکر و فکر: ۴۳)۔

اس وقت پیسوں اور مال و دولت کی فراوانی میں جو ہم رزق کے ضیاع اور بے حرمتی کے نفوش پیش کر رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ احوال زمانہ ہمیں کنگال اور بالکل غریب اور نہتا اور مفلس نہ کر دیں۔

ایک عربی ادیب محمد بن عبد العزیز نے رزق کی حرمت اور پاسداری کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے پڑوسی کو عصر کی نماز کے بعد کوڑے دان کے پاس اس میں سے کچھ لے کر اپنے گھر جاتے دیکھا، تو اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید یہ شخص محتاج اور نادار ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں؛ چنانچہ میں نے اس سے ملاقات اور اس کے احوال کی جانکاری اور کوڑے دان سے

اسے کچھا اٹھاتے جو دیکھا تھا اس سے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا، جب میں اس سے ملاقات کے غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ بہترین غنی اور مالدار کی حالت میں تھا، میں اس سے کوڑے دان سے کھانے اٹھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے کوڑے دان میں کھانے کے قابل کھانے کو پڑا دیکھا تو اس کے پھینکے ہونے سے اچھا نہیں لگا، میں نے اس کو لینے اور اس کے بجائے اس غلیظ جگہ میں پڑے رہنے کے اس کے اکرام میں بہتری سمجھا۔

اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میں فاقہ کی شدید حالت سے گذرا، تب سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کھانے اور زرق کی بے حرمتی نہیں کروں گا، میرے ساتھ قصہ کچھ یوں درپیش ہوا کہ مکہ میں مجھے ایک سال بالکل فاقہ گزارنے پڑے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ تھا اور نہ مجھے کوئی کام مل پارہا تھا، میں صبح کام کی تلاش میں نکلتا اور رات میں کچھ کام نہ ملتا تو گھر آ کر سو جاتا، میری بیوی اور بیٹی روزانہ اس انتظار میں ہوتیں کہ میں کچھ لے آؤں اور ان کی بھوک کا مداوا کروں، جب معاملہ حد سے گذرنے لگا اور تین دن فاقہ میں گذر گئے تو میں نے بھوک مٹانے کے خاطر اپنی حسین و جمیل اور اکلوتی بیٹی کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا، اس کو بنا سنوار کر بازار لے گیا، ایک دیہاتی کی نظر لڑکی پر پڑی، اس نے لڑکی کو دیکھا تو اسے پسند آگئی، اس نے مجھ سے لڑکی کے تعلق سے بھاؤ تاؤ کیا، چاندی کے بارہ ریال پر راضی ہو گیا، جیسے ہی میں نے درہم اس کے ہاتھ سے لیے تو اس کو لے کر کھجور کے بازار کی جانب دوڑ پڑا، پیٹ بھرنے کے خاطر کھجور کی ایک زنبیل دو ریال کے عوض خریدی اور ایک قلی کو اس کے اٹھانے کے لیے خرید لیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے مجھے اس کے اٹھانے کی طاقت نہ تھی، میں اس سے پہلے گھر پہنچ گیا، گھر پہنچنے پر پیچھے تو دیکھا تو قلی نظر نہیں آیا، میں اس کی تلاش میں نکل پڑا، پھر میں نے سوچا: میں بازار جا کر دوسری کھجور خرید لیتا ہوں میں نے جب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بقیہ ریال بھی گم ہو گئے تھے، مجھ پر بہت زیادہ مایوسی اور غم طاری ہو گیا، میں نے حرم شریف میں جانے کا عزم کیا، جب میں مطاف میں پہنچا تو وہ دیہاتی میری لڑکی کے ساتھ نظر آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ مکہ سے نکلے گا تو وہاں کسی گھائی میں گھات لگا کر اسے قتل کر کے اس سے اپنی لڑکی کو آزاد کر لوں گا، میں طواف کر رہا تھا تو وہ مجھے نظریں چرا کر دیکھنے لگا اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے مل گئیں بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا: یہ میری باندی ہے، اس نے کہا: نہیں یہ تیری بیٹی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے، اس لڑکی نے کہا یہ میرے والد ہیں، اس نے کہا: تم نے ایسا کیوں کیا، میں نے کہا: ہم تین دن سے فاقہ سے تھے، موت کے اندیشے اور ہم تینوں کی ہلاکت

کے خوف سے میں نے ایسا کیا، پھر میں نے لڑکی کی قیمت اور اس کے گم ہو جانے کے تعلق سے اس کو بتلایا کہ مجھ کو اس رقم سے کوئی نفع نہیں ہوا، تو اس دیہاتی نے کہا: اپنی لڑکی لے لو اور آئندہ ایسا نہ کرنا، اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں تیس ریال تھے، اس میں سے تقسیم کر کے آدھے مجھے دیئے۔

میں بہت خوش ہوا، اس کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس کے فضل و احسان پر اس کے گن گائے اور اپنی لڑکی کو لے کر کھجور خریدنے کے لیے بازار گیا تو مجھے وہ قلی نظر آیا، میں نے اس سے پوچھا: تم کہاں تھے؟ اس نے کہا: چچا جان آپ تو جلدی جلدی چل رہے تھے، مجھے تو راستہ ہی نظر نہ آیا، میں نے آپ کے تلاش کی بہت کوشش کی، تلاش بسیار کے بعد بازار واپس چلا آیا، میں نے کہا: وہ کھجور لے آؤ، جب ہم واپس ہو کر گھر میں داخل ہوئے اور برتن میں کچھ اور خالی کرنا چاہا تو وہیں مشک کے نیچے وہ درہم موجود تھے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے یہ علم ہو گیا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، پھر اس وقت سے یہ عزم کیا کہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں اور اس کے رزق کی قدر دانی کروں گا، کبھی بھی رزق کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھوں گا اور نہ اسے پھینکوں گا اور نہ کبھی کھانے کو کوڑے دان میں یا گندی میں پڑا رہنے دوں گا۔ (القصة القصيرة و دورہانی نشر رسالۃ الاسلام، الدكتور محمد فضل اللہ شریف)

یہ واقعہ رزق کی قدر دانی کے تعلق سے نہایت عبرت خیز ہے، رزق کی اہمیت کا اندازہ فاقہ اور بھوک کی شدت میں ہی لگایا جاسکتا ہے؛ اس لیے رزق کی بے حرمتی اور ناقدری سے بچیں، اس کے ذریعہ غریبوں، مسکینوں، اور بھوکوں کی بھوک مٹانے کا نظم کریں، شادی بیاہ، دعوتوں اور تقاریب کے موقع سے اور ہوٹلوں میں رزق کے ضیاع سے حفاظت کر کے ہزاروں بھوکے لوگوں کے پیٹ بھرے جاسکتے ہیں؛ اس لیے آج ضرورت اس بات کی محض اپنے شان رکھنے کے لیے کھانے کے ضیاع اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے والے نہ بنیں، اللہ کی ناراضگی اور اس کی نعمت کی ناقدری کہیں اس کے غضب کے نزول کا سبب نہ بن جائے اور ہم سے بھی اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے وہ نعمت چھن نہ جائے اور ہمیں بھی برے اور بھیانک احوال سے گزرنا نہ پڑے۔

مدارس کا نظام تربیت

از: مولانا میرزا ہدیکھیا لوی

جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ، بلاسپور، مظفر نگر

تعلیم کے ساتھ طلبہ کی دینی اور اخلاقی تربیت ایک ایسا بنیادی اور حساس موضوع ہے کہ جس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت سے نہ صرف اہل علم کو بلکہ امت کے کسی باشعور فرد کو انکار نہیں ہو سکتا؛ بلکہ فتنوں کے ایسے دور میں جب کہ اخلاقیات میں زوال و انحطاط کے مت نئے ذرائع اور طریقے تیز رفتاری سے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں، پورا مسلم معاشرہ اس کی زد میں ہے، ایسے نازک وقت میں اپنے ماتحتوں کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری یقیناً بڑھ جاتی ہے، مدارس کے طلبہ کے تعلیمی معیار کی بلندی اور ترقی کے لیے عموماً مختلف کوششیں اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ماہانہ، سہ ماہی تعلیمی جائزہ کا نظام بنایا جاتا ہے، مدرسوں کے بعض ذمہ دار اور تعلیمات کے نگران اس سلسلہ میں فکر مند اور سنجیدہ ہوتے ہیں، ماہرین تعلیم علماء سے مشاورت کرتے ہیں، وغیرہ۔ کسی بھی ادارہ کے روشن مستقبل کے لیے بلاشبہ یہ واجبی درجہ کا عمل ہے؛ تاہم ان طلبہ کی اخلاقی تربیت کا نظام مقرر کرنا اور صرف زبانی یا کاغذی نہیں؛ بلکہ اس کو نافذ العمل کرنا یہ تعلیم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ”نظام تربیت“ کے شعبہ کا قیام ضروری ہے اور اس شعبہ کے فروغ و ترقی کے لیے بھی ان تمام اصولوں کو اختیار کرنا لازم سمجھا جائے جو معیارِ تعلیم کے تفوق و بہتری کے لیے عمل میں لائے جاتے ہیں۔

حضرت مفتی مہربان علی بڑوٹی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں: ”مسلمان بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت اور تادیب کا انتظام ہمیشہ کیا گیا ہے خلافتِ راشدہ میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا گیا اور اس کے لیے معلم و مودب مقرر کیے گئے اور ان کو تنخواہ دی گئی؛ چنانچہ خاص مدینہ منورہ میں تین معلم بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک کو پندرہ درہم ماہوار تنخواہ دیتے تھے۔ (کنز العمال، ص ۹۲، ج ۲)

عہدِ سلف میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو اسلامی اخلاق و آداب بھی سکھائے

جاتے تھے اور اس کے لیے مشاہیر محدثین و فقہا بڑے لوگوں کے گھروں پر رکھے جاتے تھے، اچھے اشعار، قرآن شریف، خوش خطی، تیراکی، تیراندازی، بزرگوں کے واقعات اور عام مسائل کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ (کتاب المصون فی الادب ابوہلال عسکری ص ۱۲۶)

خليفة ہارون رشید نے اپنے صاحبزادے محمد الدین کو معلم کے حوالہ کرتے ہوئے کہا: امیر المومنین تم کو اپنے دل کا ٹکڑا دے رہا ہے تم اس کو قرآن پڑھاؤ، اشعار اور اخبار کی روایت کرو اور سنن کی تعلیم دو، اس کو بات کرنے کے موقع محل سے واقف کراؤ، نامناسب وقت ہنسنے سے روکو اور بتاؤ کہ جب بنی ہاشم کے مشائخ کے پاس جائے تو ان کی تعظیم و تکریم کرے اور جب اس کی مجلس میں فوجی افسران آئیں تو ان کی نشست گاہ بلند رکھے، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی کام کی بات بتاتے سکھاتے رہو۔ اس کو زیادہ کھیل کود کا موقع نہ دو، ورنہ وہ بیکاری کا عادی ہو جائے گا، جہاں تک ہو سکے اسے نرمی سے ٹھیک کرو، اگر وہ انکار کرے تو پھر سختی سے کام لو۔ (مقدمہ بن خلدون ص ۴۷۸)

مورخ اسلام حضرت قاضی اطہر مبارک پوری فرماتے ہیں: اس دور میں عام طور سے بچوں کے معلم کو مؤدب (ادب سکھانے والا) کہا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور کتاب وغیرہ کے ساتھ اسلامی آداب و اخلاق کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی تھی اور بچہ مکتب سے نکلتا تھا تو بقدر کفایت دینی تعلیم کے ساتھ اسلامی تربیت سے بھی آراستہ ہوتا تھا، طبقات رجال کی کتابوں میں بہت سے ائمہ اور علماء کے ذکر میں ”المؤدب“ کا لقب ملتا ہے، ایسے تمام حضرات اسلامی آداب بچوں کو سکھاتے تھے اور ان کو دینی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت بھی دیتے تھے۔ (تعلیم و تربیت، ص ۲۹ مفتی مہربان علی)

مدارس میں تربیت کی ضرورت

مدارس میں طلبہ کی تربیت کے متعلق حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ بہت حساس واقع ہوئے تھے؛ اس لیے حضرت کے کلام میں اس سلسلہ کے رہنما ارشادات اور ملفوظات بہ کثرت موجود ہیں؛ چنانچہ حضرت کی مشہور تصنیف ”آداب المعاشرت“ میں طالب علم کے آداب کا مفصل بیان ہے، ہم یہاں موضوع کی مناسبت سے چند ارشادات نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جس سے طلبہ کی تربیت کی اہمیت و ضرورت پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) ”طلبہ میں“ جس کے اخلاق خراب ہوں، اول اس کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کیا

جاوے، بات بات پر اس کو ٹوکا جاوے، اگر اصلاح کی امید نہ رہے تو مدرسے سے علیحدہ کیا جاوے۔

(۲) طلبہ کے تمام افعال کی نگہداشت کرو، لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو، ان کو لباس اہل علم

کی ہدایت کرو، ورنہ مدرسے سے الگ کر دو، صاف کہہ دو کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو طالب علموں کی سی صورت بناؤ، ورنہ رخصت ہو جاؤ۔

(۳) اہل مدارس دینیہ تو سادہ ہی وضع میں رہیں، یہی ان کی خوبی ہے، ان کی رفتار سے، گفتار سے، نشست سے، برخاست سے، ان کے لباس سے اسلامی شان کی جھلک معلوم ہوتی ہو۔

(۴) جس کو اپنی بات کی پیچ کرنے کا مرض ہو، وہ ہرگز پڑھانے کے قابل نہیں۔

(۵) طلبہ کے لیے اخبار بنی کو ستم قاتل سمجھتا ہوں، اخبار دیکھنے والوں کو تو مدرسہ سے نکال

دیتا ہوں۔

(۶) میں اس شخص کو مدرسہ میں رکھنا نہیں چاہتا جس سے دوسروں کو ایذا پہنچے۔

(۷) طالب علم کے لیے میل جول ”غیر ضروری فضول، خلط ملط“ اور تعلقات ”ستم قاتل“

اور ”مہلک زہر“ ہے۔

(۸) ہم تو علوم درسیہ مروجہ مدارس عربیہ کو بھی جب کہ وہ صرف الفاظ کے درجہ میں ہو اور

عمل ساتھ نہ ہو، علم نہیں کہتے۔

(۹) بہت سی کتابیں پڑھ لینے، ”پڑھا لینے“ کا نام دین نہیں ہے، دین میں اصلاح

اخلاق کی اصلاح فرض ہے۔

(۱۰) بعض کہتے ہیں کہ لکھ پڑھ کر سب درست ہو جائیں گے (اس لیے زمانہ طالب علمی

میں اصلاح و درستی کی فکر کی ضرورت نہیں) اے نادانو! اس وقت تو اور بگڑ جائیں گے (چونکہ مخلقی باطن

اور آزاد ہوں گے) اس وقت (طالب علمی میں) تو دوسروں کے ماتحت ہیں جب ابھی ٹھیک نہ ہوئے

تو آئندہ مختار ہو کر کیا امید ہو سکتی ہے۔ اُس وقت تو کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے گا کہ مولانا آپ سے یہ کوتاہی

ہوئی یا آپ نے مسئلہ کے خلاف کیا۔۔۔ درست ہونے کا تو یہ (طالب علمی کا) ہی وقت ہے۔

(۱۱) تربیت سے قطع نظر کرنے کی اور ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال میں گنجائش نہیں، یہ

کوتاہی ہے کہ بعض لوگ تعلیم کو تو ضروری سمجھتے ہیں، مگر تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے؛ حالانکہ تربیت کی

ضرورت تعلیم سے بھی ”زیادہ اور اہم“ ہے۔۔۔ مطلق تعلیم سے اس لیے کہ مقصود تعلیم سے تربیت ہی

ہوتی ہے؛ کیونکہ تعلیم علم دینا ہے اور تربیت عمل کرانا ہے اور علم سے مقصود عمل ہی ہے اور مقصود کا اہم

ہونا ظاہر ہے۔۔۔ اور تعلیم درسی سے تو ”مِنْ كُلِّ اَلْوَجْهِ“ اس لیے کہ یہ تعلیم فرض عین نہیں اور

تربیت یعنی تہذیبِ نفس ہر شخص پر فرض عین ہے۔ (اصلاح انقلاب بحوالہ تعلیم و تربیت ص ۲۸ طبع قدیم)

دارالعلوم دیوبند کا نیاز مندانہ سفر

(۲/۲)

از: مولانا عبدالرؤف غزنوی فاضل دارالعلوم دیوبند

استاذ: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہم کی

خدمت میں حاضری اور ان کا ذکر خیر

جامع مسجد رشید میں نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد چونکہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی مناسب تھا کہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہم شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کے لیے کل کا انتظار کروں، عشاء کی نماز کے بعد ہی حضرت کی خدمت میں ان کے ذاتی مکان پر (جو دارالعلوم سے آٹھ دس منٹ کے فاصلے پر اندرون کوٹلہ واقع ہے) حاضری دی، حضرت الاستاذ سے احقر کو بے انتہا محبت و عقیدت ہے؛ اس لیے کہ احقر نے اپنی تعلیمی زندگی میں سب سے زیادہ استفادہ ان ہی سے کیا ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس سال (تعلیمی سال ۱۴۰۱ھ-۱۴۰۲ھ) احقر نے دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کیا، اس سال حضرت والا نے مندرجہ ذیل تمام کتابیں پڑھائیں:

بخاری شریف جلد ثانی، ترمذی شریف جلد اول، سنن ابوداؤد، صحیح مسلم (چند اسباق کے علاوہ)

مؤطا امام مالک، مؤطا امام محمد، ہشائل ترمذی

اور اگلے سال جب احقر نے شعبہ افتاء (تخصص فی الفقہ) میں داخلہ لیا تو اس سال بھی حضرت والا سے خارجی طور پر کافی استفادہ کیا اور سب سے بڑھ کر حضرت والا کی ایک خصوصی شفقت و عنایت یہ رہی کہ جب احقر کا مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم میں تقرر ہوا اور ایک دو سال پڑھانے کے بعد شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ کاش میں حافظ قرآن ہوتا! اس لیے کہ مدرس کے لیے حافظ قرآن ہونا نہایت اہم ہے اور ویسے بھی یہ ایک عظیم نعمت ہے جس سے میں محروم ہوں؛ چنانچہ حضرت والا ہی کے مشورہ سے تدریس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن ان ہی کے

پاس شروع کیا اور ان کی صحیح رہنمائی، فیض و برکت اور خصوصی عنایت سے تقریباً ایک سال کے اندر حفظ قرآن مکمل ہو گیا، اس کے علاوہ جب تک دارالعلوم میں تدریس کا سلسلہ رہا تو قدم قدم پر ان کی رہنمائی و سرپرستی حاصل رہی، دارالعلوم سے کراچی منتقل ہونے کے بعد بھی آج تک ان سے علمی اور دیگر اہم و مشورہ طلب امور میں استفادہ کا سلسلہ ٹیلی فون، خط و کتابت اور ان کی تصانیف کے ذریعہ قائم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک حقیقی بیٹے کو اپنے مشفق والد کی طرف سے اس سے زیادہ شفقت کی سعادت حاصل نہیں رہی ہوگی جتنی شفقت سے حضرت الاستاذ نے اس نالائق شاگرد کو نوازا ہے اور آج تک نوازر ہے ہیں۔ اللہم بَارِكْ فِي حَيَاتِهِ مَعَ الصَّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ.

حضرت مفتی صاحب مدظلہم العالی ۱۳۹۳ھ مطابق ۳۰ مارچ ۱۹۷۳ء کو دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہوا، انھوں نے دارالعلوم کی اس خدمت کو سعادت سمجھ کر اپنی تمام صلاحیتوں کو تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف اور اصلاح طلبہ پر لگایا، معاشی دشواریاں بھی پیش آئیں؛ لیکن انھوں نے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنے علمی کاموں میں ان دشواریوں کو حائل نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی غیر علمی مصروفیت کی طرف متوجہ ہوئے، مفتی صاحب کی خداداد صلاحیتوں، طلبہ میں بے پناہ مقبولیت اور علمی یکسوئی کو دیکھ کر مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند نے شیخ الحدیث و صدر المدرسین کے باوقار و اعلیٰ علمی منصب پر فائز کر دیا۔

حضرت الاستاذ سے خصوصی اجازت حدیث کی درخواست

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ احقر نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہم العالی کے پاس حدیث کی کئی اہم کتابیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، مزید یہ بھی کہ دارالعلوم دیوبند سے احقر کی سند فراغت پر بھی آپ اور دیگر اساتذہ کرام کے دستخط موجود ہیں جو اجازت حدیث کے لیے کافی ہیں؛ تاہم میری ایک قلبی خواہش ضرور تھی کہ حضرت الاستاذ ایک خصوصی مختصر اجازت نامہ تحریری طور پر مزید عنایت فرمادیں جس میں ان کی تمام مرویات کی اجازت شامل ہو؛ چنانچہ اس سفر میں ایک دن میں نے اس درخواست کی جسارت کر ہی دی، حضرت نے فرمایا کہ ضرور دیں گے، میرا خیال یہی تھا کہ حضرت الاستاذ سادہ کاغذ پر مختصر الفاظ میں تین چار سطر تحریر فرما کر عنایت فرمائیں گے اور وہی مختصر تحریر میرے لیے عظیم سعادت ہوگی؛ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی؛ بلکہ میرا سر شرم سے جھک گیا؛ جب اگلے دن بعد العصر ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو معلوم ہوا کہ انھوں نے ایک مفصل اجازت نامہ تحریر فرما کر ایک خوبصورت کاغذ پر جس کے

حواشی پر رنگارنگ پھولوں کے نقوش چھپے ہوئے ہیں کاتب سے منتقل کروادیا ہے اور نیچے دستخط فرما کر اس کترین شاگرد کو عنایت فرمائیں گے۔

اس اجازت نامہ میں حضرت الاستاذ (أَمَدُ اللّٰهِ فِي عُمْرِهِ وَصِحَّتِهِ وَجُهْدِهِ) نے اس حقیر خادم کا جس انداز پر ذکر فرمایا ہے، احقر اس کو اپنے لیے نیک فال ضرور سمجھتا ہے؛ لیکن اپنے آپ کو اس کا مستحق ہرگز نہیں سمجھتا؛ بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ حضرت والا نے اس انداز سے اپنے ایک ادنیٰ شاگرد کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوئے اس کی ہمت افزائی اور ذرہ نوازی فرمائی ہے، حضرت والا نے جو اجازت نامہ تحریر فرمایا ہے، اس کا متن ان ہی کے الفاظ میں برکت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اجازة رواية كتب الحديث

”الحمد لله الذي هدانا للدين الإسلام والاهتداء، والصلوة والسلام على خير

خلقه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ذوى الدراية واليقين، أما بعد:

فان تلميذ الأمس زميل اليوم، الأستاذ الأديب الأريب، الشيخ المحدث، النبیه الكريم، العلامة حبيبي عبدالرؤوف خان الغزنوي الأفغاني مدرس الحديث الشريف بالجامعة الاسلامية بنورى تاؤن بكراتشي الباكستان قرأ عليّ عديداً من الكتب الحديثية، ك صحيح البخاري، وصحيح مسلم والجامع للإمام الترمذي وغيرها، وكان التصدى للاقراء هو الاجازة، ولكنه استجاز مني أخرى، لحسن ظنه بي، ولست بأهل لذلك، فماكل بيضاء شحمة، ولاكل ذات ورم سمينة، ولكن حسن ظنه هو غاية آمالي، فاقتداء بالسلف الصالح أجزه برواية جميع الكتب الحديثية معروفة الأسانيد لدى تلاميذي، مثل الصحيحين، والسنن الأربعة، وشرح معاني الآثار، والمؤطين للإمامين الهمامين: مالك ومحمد، ومسند الإمام الأعظم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، وأدعوا الله تعالى أن يوفقه ويرضى، ويذيقه حلاوة العلم والمعرفة والتحقيق، ويبلغه غاية ما يمتناه، وأوصيه بتقوى الله فى السر والعلن، وأن يتبع سنة سيد المرسلين، وأرجو منه أن لا ينساني في دعواته الصالحة، ويوفقني واياها لمرضاته ولصالح الأعمال، فانه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء

والمرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ أجمعین، آمین یارب العالمین۔“

أجازہ العبد الفقیر الحقیر

سعید احمد البالن بوری

۱۰/۷/۱۴۳۵ھ = ۱۰/۱۰/۲۰۱۴م

حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب کی خدمت میں حاضری اور ان کا ذکر خیر

دارالعلوم دیوبند میں احقر کے اساتذہ کرام میں سے تین حضرات یقید حیات ہیں (اللہم باریک فی حیاتیہم و صحتہم و جہودہم) ایک حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم جن کا تذکرہ خیر ہو چکا ہے، دوسرے حضرت الاستاذ مولانا تقرر الدین صاحب مدظلہم العالی جن کا ذکر خیر آ رہا ہے اور تیسرے حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری زید مجدہم ہیں۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری سے احقر نے سنن ابن ماجہ کا سبق پڑھا ہے، اللہ نے ان کو گونا گوں صلاحیتوں سے نوازا ہے، تقویٰ و طہارت کے ساتھ ساتھ ذہانت و فطانت، فصاحت و بلاغت، شعر گوئی و بذلہ سخی اور معاملہ فہمی و حاضر جوابی میں ثانی نہیں رکھتے، تدریس کے دوران مختصر؛ مگر جامع و نہایت سہل انداز میں موضوع پیش کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، مضمون نگاری و تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی قدرت نے ان کو خوب صلاحیت عطا کی ہے۔ ۱۳۹۱ھ کو دارالعلوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا اور ابتدائی درجات سے لے کر دورہ حدیث و تکمیلات تک کی کتابیں کامیابی کے ساتھ پڑھائیں، آج کل دورہ حدیث کی ایک اہم کتاب ترمذی شریف جلد اول پڑھا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا مشہور و معروف ترانہ (یہ علم و ہنر کا گہوارہ....) آپ ہی کی تخلیق اور آپ ہی کی پاکیزہ شاعری کا ترجمان ہے جسے سن کر دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے اور آنکھوں کو آنسو بہائے بغیر چین نہیں آتا، ”نعمۃ سحر“ کے نام سے آپ کے اشعار کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔

تصنیف و تالیف کے میدان میں آپ کی ایک شاہکار تصنیف ”شورئ کی شرعی حیثیت“ ہے جو اپنے موضوع پر ایک مفصل و مدلل کتاب ہے، یہ کتاب مجلس شورئ اور مہتمم کی باہمی حیثیت سے متعلق لکھی گئی ہے اور نصوص شرعیہ اور اسلاف امت و اکابرین دارالعلوم دیوبند کی تصریحات کی روشنی میں شورئ کی بالادستی، مہتمم کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا اور مجلس شورئ کی مہتمم کے نصب و عزل کا مختار ہونا ثابت کیا گیا ہے، یہ کتاب ۱۴۰۸ھ کو پہلی بار ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ”شیخ الہند

اکیڈمی دارالعلوم دیوبند، کی طرف سے شائع ہوئی اور اس کو علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی و شہرت ملی، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ، حضرت مولانا معراج الحق صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری موجودہ صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ظہیم اور مشہور مصنف حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نگران اعزازی ’’شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند‘‘ رحمہ اللہ ان تمام اکابر نے اس کتاب پر اعتماد کا اظہار فرماتے ہوئے اس پر تصدیقات ثبت فرمائی ہیں۔

میدان تصنیف و تالیف میں ان کا دوسرا عظیم کارنامہ ’’ایضاح البخاری‘‘ شرح صحیح بخاری ہے جس میں انھوں نے اپنے استاذ محترم فخر الاسلام حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۳۹۲ھ) رحمہ اللہ کے افادات کو اپنی مزید تحقیق، حسن ترتیب اور حوالوں کی نشاندہی کے ساتھ جمع فرمایا ہے اور اب تک اس کی آٹھ جلدیں (کتاب الوحی سے کتاب الاعتکاف کے اختتام تک) شائع ہو چکی ہیں اور آگے کا کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

مذکورہ تمام کمالات کے ساتھ ساتھ حضرت الاستاذ کا ایک امتیازی اور خصوصی کمال ان کی حقیقی تواضع اور بے پناہ خاکساری ہے جس سے احقر بے حد متاثر ہوا ہے؛ اس لیے کہ ظاہری تواضع کی مثالیں تو کافی ملتی ہیں؛ لیکن حقیقی تواضع اور وہ بھی صاحب کمال بلکہ مجمع الکمالات شخص کے اندر پایا جانا بہت مشکل ہے۔ رواں ہجری صدی کے شروع میں جب راقم داخلہ کی غرض سے دارالعلوم دیوبند پہنچا اور حضرت والا سے پڑھنے کا موقع نصیب ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بحیثیت ناظم تعلیمات بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور دارالعلوم دیوبند سے میری جدائی کے بعد بھی آپ سے تعلق قائم رہا جو آج تک بحمد اللہ باقی ہے، اس طویل واقفیت کے بعد میں شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تواضع کے جس مقام پر وہ فائز ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

حضرت الاستاذ مولانا قمر الدین صاحب زید مجدہم کی خدمت میں حاضری

اس سفر میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے استاذ محترم حضرت مولانا علامہ قمر الدین احمد صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں بھی حاضری ہوئی اور ان کی نصیحتوں اور قیمتی ملفوظات سے استفادہ کا موقع نصیب ہوا، آپ نے بہت ہی

شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنے ملفوظات و مجالس کا مجموعہ ’جوہراتِ قمر‘ عنایت فرمایا، اور چائے و پھل فروٹ سے بھی احقر کا اکرام فرمایا، احقر نے ان سے حدیث کی دو کتابیں (شرح معانی الآثار اور سنن نسائی) پڑھی ہیں۔

حضرت الاستاذ دارالعلوم کے قدیم ترین استادوں میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ۱۳۸۶ھ کو حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی (متوفی ۱۳۸۷ھ) قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے توسط سے عمل میں آیا، اس وقت سے آج تک پوری نصف صدی گزر چکی ہے کہ آپ دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں، ابتدا سے لیکر دورہ حدیث و تکمیلات تک ہرن پڑھا چکے ہیں اور ہرن پر عبور رکھتے ہیں، اپنے مخدوم و استاد محترم امام المعقولات حضرت علامہ بلیاوی قدس سرہ کی خدمت و صحبت کی برکت سے فن معقولات میں آپ کو خصوصی ملکہ حاصل ہے، آج کل دورہ حدیث میں صحیح مسلم شریف پڑھا رہے ہیں۔

حضرت الاستاذ پڑھانے کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت و اصلاح پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں، اس مقصد کے تحت دورانِ تدریس علمی تحقیقات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ہدایات و تعلیماتِ نبویہ پر عمل کرنے کی ترغیب اور اس سلسلہ میں اکابرین کے واقعات بیان کرنا آپ کا معمول ہے، بعد العصر آپ کی رہائش گاہ کے قریب واقع مسجدِ طیب میں سالوں سے آپ کی اصلاحی مجالس کا سلسلہ قائم ہے جس سے طلبہ اور عام نمازیوں کو استفادہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، بیعت و سلوک کے میدان میں آپ کو اپنے استاد و مخدوم حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی علیہ الرحمۃ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی علیہ الرحمۃ سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔

حضرت مہتمم صاحب سے ملاقات

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہتمم و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند سے بھی اس سفر میں متعدد نیاز مندانہ ملاقاتیں ہوئیں اور انھوں نے بھی احقر کو اکرام سے نوازا، جس زمانہ میں احقر دارالعلوم میں مقیم تھا اس وقت دارالعلوم کی تدریس یا انتظام سے مفتی صاحب کی وابستگی نہیں تھی؛ البتہ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند سے چونکہ ان کا اصلاحی تعلق تھا (اس وقت حضرت فقیہ الامت کے اجل خلفاء میں ان کو شمار کیا جاتا ہے) اور ان کی خدمت میں وقتاً فوقتاً دیوبند حاضری دیتے رہتے تھے اور احقر کا بھی حضرت فقیہ الامت قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہو گیا تھا اور ان کی مجلسوں میں حسبِ توفیق شریک ہوا کرتا

تھا اس دوران مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے بھی ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔

دارالعلوم کے دیگر مشائخ کرام سے ملاقاتیں

اپنے اساتذہ کرام اور حضرت مہتمم صاحب کے علاوہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدرسی (نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی (مدیر ماہنامہ دارالعلوم)، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری، حضرت مولانا محمد امین صاحب پالن پوری اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ (اساتذہ حدیث دارالعلوم دیوبند) سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، مذکورہ تمام حضرات اس زمانہ سے دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں جس زمانہ میں راقم الحروف بھی دارالعلوم کے خادموں میں سے ایک خادم تدریس کی حیثیت سے وہاں کام کر رہا تھا، ان تمام حضرات کی عظمت و فضیلت کا اس وقت بھی قائل تھا اور آج بھی ہوں؛ البتہ ان سے پڑھنے کی سعادت میسر نہیں ہو سکی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ اس سفر میں ان تمام حضرات سے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ماضی کی دلچسپ یادوں کو تازہ کیا اور انھوں نے احقر کی ذرہ نوازی و اکرام بھی فرمایا۔

جناب مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب سے ملاقات

اپنی مادر علمی کے اس سفر کے دوران جناب مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب زید مجدہم استاذ ادب عربی و مدیر مجلہ عربی ”الداعی“ دارالعلوم دیوبند سے ان کے گھر پر ملاقات کی سعادت حاصل کی، جہاں موصوف نے اپنے نفیس دسترخوان پر چائے و دیگر لوازمات سے احقر کا اکرام کیا، مولانا کا تقرر دارالعلوم میں ماہ شوال ۱۴۰۲ھ کو بحیثیت استاذ ادب عربی و مدیر جریدہ عربی ”الداعی“ ان کے استاد و مربی حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی (متوفی ۱۴۱۵ھ) رحمہ اللہ سابق استاد و معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تحریک پر ہوا، احقر اس وقت تخصص فی الفقہ (شعبہ افتاء) کا طالب علم تھا اور چند ہی مہینے بعد ماہ صفر ۱۴۰۳ھ کو دارالعلوم میں مدرس کی حیثیت سے احقر کا تقرر بھی عمل میں آیا، اس وقت سے جناب مولانا نور عالم صاحب کو جانتا ہوں۔

میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نور عالم صاحب نے اپنے مربی حضرت مولانا وحید الزمان صاحب قدس سرہ کی تمنا کے مطابق؛ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عربی ادب کے میدان میں خدمت انجام دی، ایک طرف انھوں نے ایسے لائق و فائق شاگرد تیار کر دیے جنہوں نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد پورے ملک و بیرون ملک کے تعلیمی اداروں میں عربی ادب

و عربی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے خوب کام کیا، اور دوسری طرف سے مولانا نے عربی مجلہ ”الداعی“ کو بامِ عروج پر پہنچایا۔

اپنے ہم عصر اور دوست اساتذہ سے ملاقاتیں

اپنی زندگی کے اس ناقابل فراموش سفر میں جہاں اپنے اساتذہ کرام اور دیگر مشائخِ عظام کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا وہاں اپنے ان ہم عصر اور دوست اساتذہ کا دیدار اور ان سے شرفِ لقا، بھی نصیب ہوا جن کے ساتھ ماضی میں بے تکلف ملاقاتیں، دعوتوں کا تبادلہ، بعد العصر اکثر ایک ہی ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلنے اور دارالاقامہ کا نظام ایک ہی ساتھ سنبھالنے کا سلسلہ رہا تھا، ان حضرات میں سے جناب مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی (جو، اب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند بھی بنائے گئے ہیں) اور جناب مولانا محمد نسیم صاحب بارہ بنکوی سرفہرست ہیں، ان دونوں حضرات اور احقر کا ایک ہی ساتھ دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال ۱۴۰۲ھ - ۱۴۰۳ھ کو تقرر ہوا تھا، حسن اتفاق سے تینوں کو بچوں سمیت ایک ہی عمارت ”دارالمدرسین“ میں رہائش بھی ملی تھی، اس سفر میں پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دارالمدرسین ہی میں مولانا محمد نسیم صاحب کے دسترخوان پر تینوں نے ایک ہی ساتھ ناشتہ کیا، ناشتہ کے بعد ان کے قریب میں رہائش پذیر بزرگ استاذ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بہت اکرام کیا، موصوف شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کے شاگردوں میں سے ہیں (دارالعلوم میں حضرت مدنی قدس سرہ کے شاگرد چند ہی رہ گئے ہیں) اور طلبہ میں ایک مقبول و مشفق استاذ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، عمر میں ہم تینوں سے کافی بڑے ہیں؛ لیکن اپنی تواضع کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ان کا معاملہ بے تکلف دوستوں جیسا ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔

چند نوجوان اساتذہ سے ملاقاتیں

اس باسعادت سفر دارالعلوم دیوبند میں چند ان نوجوان اساتذہ کرام سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا جن کی تقریریں دارالعلوم سے میری واپسی کے بعد ہوئی ہیں، ان حضرات کا علمی انہماک، تدریسی ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان سے بھی اچھی دلچسپی اور اپنے بڑوں اور اساتذہ سے مضبوط تعلق اور ان کے مشوروں سے چلنا، ان تمام امور کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ الحمد للہ مادر علمی کا علمی و عملی دونوں میدانوں میں امتیاز جیسا کہ ہمیشہ برقرار رہا ہے ایسا ہی آئندہ بھی ان جیسے نوجوانوں کے ذریعہ ان شاء اللہ برقرار رہے گا۔

ان نوجوان اساتذہ میں جناب مولانا عبداللہ صاحب معروفی، جناب مولانا عارف جمیل صاحب قاسمی، جناب مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی، جناب مولانا محمد علی صاحب بجنوری، جناب مولانا توحید عالم صاحب قاسمی، جناب مولانا محمد عثمان صاحب ہوڑوی، جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب دربھنگوی، جناب مولانا اشرف عباس صاحب قاسمی وغیرہ (زید مجاہد ہم) شامل ہیں، نوجوان اساتذہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اپنی تالیفات کا ہدیہ بھی پیش کیا، فجزاہم اللہ خیراً، ان تالیفات کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں اور محنتوں کا اندازہ ہوا۔

جامع مسجد رشید میں نماز جمعہ کی امامت

دارالعلوم دیوبند میں اس مختصر قیام کے دوران دفتر اہتمام کی طرف سے جامع مسجد رشید کے امام صاحب کے ذریعہ یہ پیغام موصول ہوا کہ احقر بروز جمعہ ۱۴۳۵ھ مطابق ۲۰/۵/۲۰۱۴ء کو جامع مسجد رشید میں نماز جمعہ پڑھا کر پرانی یادوں کو تازہ کرادیں، اس حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر اس امید پر قبول کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میری خامیوں اور نااہلیت پر پردہ ڈال کر علماء و صلحاء کی ایک عظیم جماعت کی امامت و خطابت کا موقع دے رہا ہے شاید قیامت میں بھی ان ہی صلحاء کے طفیل میں اس گنہگار کا بیڑا پار کرادے۔

شہر دیوبند کے چند دیگر دینی اداروں کی زیارت

اس دلچسپ سفر میں دارالعلوم کے علاوہ شہر دیوبند کے چند دیگر ایسے دینی اداروں کی زیارت کا موقع بھی ملا جو احقر کی مدرسے کے زمانے میں موجود نہیں تھے، ان اداروں میں سے ایک ’دارالعلوم (وقف)‘ ہے جس کے مہتمم حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی مدظلہم ہیں، جب میں دیوبند میں تھا اسی وقت یہ ’دارالعلوم (وقف)‘ قائم ہو گیا تھا؛ البتہ عمارت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے شہر دیوبند کی جامع مسجد میں کام شروع کر دیا تھا اور عید گاہ کے قریب اس کے لیے مستقل عمارت کے ارادہ سے زمین حاصل کر لی گئی تھی، اس سفر میں راقم نے دیکھا کہ اس زمین پر ایک شاندار عمارت کھڑی ہے جس میں درس گاہیں، دارالاقامہ، دفاتر اور مدرسہ کی تمام ضروریات کا انتظام موجود اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور سب سے اچھی اور باعث اطمینان چیز یہ نظر آئی کہ اب الحمد للہ اختلاف کی کیفیت بھی ختم ہو چکی ہے اور دونوں ادارے (دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف) اپنے اپنے دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ذمہ داران کا آپس میں اچھا تعلق بھی قائم ہے۔

مولانا عبدالرشید صاحب بستوی فاضل دارالعلوم دیوبند کی دعوت پر دیوبند کے ایک اور دینی

ادارے ”جامعۃ الامام محمد انور الکشمیری“ کی زیارت کا موقع بھی ملا، اور مولانا موصوف۔ جو مذکورہ ادارہ کے ایک قابل استادا اور صدر المدرسین اور احقر کے مخلص دوست ہیں۔ کی خواہش پر طلبہ کی تقریری انجمن کے اختتامی پروگرام میں شریک ہو کر طلبہ کی خدمت میں چند باتیں بھی عرض کیں، مولانا نے احقر کا بہت اکرام کیا اور رات کے کھانے پر مدعو بھی کیا۔

اسی طرح ”الجامعۃ الاسلامیۃ للبنات“۔ جس کے بانی و مدیر جناب مولانا سید اسجد صاحب مدنی زید مجد ہم ہیں۔ کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوا اور اس کی نفاست و نظافت اور حسن انتظام کو دیکھ کر دل خوش ہوا، مولانا خود چونکہ سفر میں تھے اس لیے ان سے شرفِ ملاقات حاصل نہ کر سکا جس کا قلق اب تک باقی ہے؛ البتہ ان کے ہونہار صاحبزادے جناب مولانا حسن صاحب مدنی سے ملاقات ہوئی اور انھوں نے ایک پُر تکلف دعوت سے بھی نوازا۔ میرے ایک اور مخلص دوست مولانا منزل حسین صاحب آسامی کا قائم کردہ مدرسہ ”جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی“ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور مولانا موصوف نے بھی احقر کا اکرام کیا اور ایک پُر تکلف دعوت پر مدعو بھی کیا۔ قریب میں واقع ”شیخ الاسلام اکیڈمی“ جس کی نگرانی محترم مولانا سید امجد صاحب مدنی فرما رہے ہیں کی زیارت اور وہاں کے علمی و اشاعتی کاموں سے آگاہی و خوشی حاصل ہوئی، بالخصوص ”تحفۃ الأحمودی شرح جامع الترمذی“ پر مولانا سید امجد مدنی صاحب باریک اللہ فی علومہ و جہودہ کے تحقیقی کام (جس کا سلسلہ جاری ہے) سے دل بڑا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔

دارالعلوم دیوبند کی ترقی کے چند اہم اسباب

اس سفر کے دوران اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ماضی و حال پر غور کرتا ہوا اور اس کی بے مثال ترقی کا تصور کرتا ہوا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس حیرت انگیز کامیابی کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ آخر میں چند اہم اسباب کی طرف ذہن منتقل ہوا جن کو اختصار کے ساتھ قلمبند کرنا مناسب سمجھتا ہوں:

۱:- اخلاص و اللہیت

اللہ تعالیٰ نے اکابرین دارالعلوم کو اخلاص و اللہیت کا بھرپور حصہ عطا فرمایا تھا، بانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمۃ کا پیش کردہ آٹھ دفعات پر مشتمل دستور العمل جو ’اصول ہشتگانہ‘ کے نام سے مشہور ہے ایک بے نظیر دستور ہے، اُن آٹھ اصولوں بالخصوص اصل نمبر چھ اور

اصل نمبر آٹھ پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بانی کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص و توکل علی اللہ کا حصہ وافر عطا فرمایا تھا، ملاحظہ ہو اصل نمبر چھ ”اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سہیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسہ ان شاء اللہ بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجا جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امدادِ غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا، القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سرو سامانی ملحوظ رہے۔“

اور اصل نمبر آٹھ بھی حرف بحرف نقل کی جاتی ہے ”تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندہ سے امید ناموری نہ ہو بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔“

اخلاص کا یہ سلسلہ دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں ہر زمانہ کے اندر جاری رہا ہے اور مستقبل میں بھی ان شاء اللہ جاری رہے گا، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند (متوفی ۱۴۳۲ھ) رحمہ اللہ کا اپنے دور اہتمام میں مدرسہ سے کسی قسم کی رعایت و سہولت قبول نہ کرنا اور نہ ہی اپنے فائق فرزند یا خاندان کے دوسرے فرد کو مدرسہ میں لگانا اس سلسلہ اخلاص کی بقاء کی واضح دلیل ہے۔

۲۔- محنت و سادگی

علم کی ترقی کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ محنت و سادگی میں چوٹی دامن کا ساتھ ہے اس لیے محنت وہی شخص کر سکتا ہے جس کی زندگی میں سادگی ہو، جو لوگ سہولت پسندی اور پر تعیش زندگی کے عادی ہوتے ہیں، ان سے علمی میدان میں محنت نہیں ہو سکتی، انھیں تو ہمیشہ عمدہ سے عمدہ لباس، پر تکلف دعوتوں اور مہنگے ہوٹلوں کے کھانوں، غیر ضروری اسفار، عمدہ اور جدید ترین سواریوں اور نئی نئی سہولتوں پر مشتمل رہا ننگا ہوں کی فکر دامن گیر رہتی ہے، علمی کاموں کے لیے نہ ان کے پاس فرصت ہوتی ہے اور نہ ہی محنت و مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ۔

اکابر و فرزند ان دارالعلوم دیوبند کی گھٹی میں محنت و سادگی دونوں شامل ہیں، بانی دارالعلوم حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ سے لے کر آج تک علمائے دارالعلوم کی زندگیاں محنت و سادگی سے بھرپور، تکلفات سے دور اور خواہشات کی پیروی سے خالی نظر آتی ہیں، ان کی دنیوی تمنائیں قلیل اور اخروی مقاصد جلیل ہو کر تے ہیں؛ اس لیے انھوں نے تدریس

تعلیم، تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ، بدعات و فتن کی سرکوبی اور ہر دینی میدان میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کی بلندیوں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، ان ہی کارناموں اور کامرانیوں نے دارالعلوم کی معنویت کو بلند و بالا کر دیا ہے۔

اس کا رخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

۳:- باختیار شوریٰ نظام

دارالعلوم دیوبند کا نظم و نسق شروع ہی سے ”وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ کے اصول پر قائم ہے، اہل علم و تقویٰ پر مشتمل ایک باختیار مجلس شوریٰ عزل و نصب اور دیگر تمام اہم امور کی نگرانی کرتی ہے اور اس کو مکمل اختیار و بالادستی حاصل ہے، ”تاریخ دارالعلوم دیوبند“ کی تصریح کے مطابق ابتدائی مجلس شوریٰ سات ارکان پر مشتمل تھی، جن میں سرفہرست حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمۃ اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب علیہ الرحمۃ کے نام نامی ہیں؛ بلکہ حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے اپنی مایہ ناز کتاب ”شوریٰ کی شرعی حیثیت“ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجلس شوریٰ کی تشکیل قیام دارالعلوم سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔

اس باختیار مجلس شوریٰ کی برکت سے دارالعلوم اقبابا، پروری، نامناسب یا غیر ضروری تقریروں اور دیگر فتن سے محفوظ ہے، اور دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے، جن اداروں میں شورائیت نہیں یا برائے نام ہے، وہ ادارے ترقی کے بجائے تنزل کی طرف سفر کرتے ہیں اور ان کی کارکردگی کمزور ہو کر آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اس سفر میں دارالعلوم دیوبند کے نظام سے متعلق ایک قابل صد تحسین نیا معمول میرے علم میں آیا جس نے مجھے بے حد متاثر کر دیا، اور وہ یہ کہ سابق مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ (متوفی ۱۴۳۲ھ) نے اقبابا پروری کے سدباب کے لیے اپنے دورِ اہتمام کے آخری سالوں میں یہ معمول بنایا تھا کہ دارالعلوم کے کسی استاذ محترم کے کسی فرزند ارجمند کو (جب تک کہ ان کے والد دارالعلوم میں تدریس سے وابستہ ہوں) دارالعلوم کا مدرس نہیں بنایا جائے گا، اس معمول سے متعلق احقر نے اطمینان حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی موجودہ مہتمم دارالعلوم دیوبند سے ان کے دونوں نائین کی موجودگی میں دفترِ اہتمام کے اندر جب دریافت کیا تو انھوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معمول حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے زمانے سے جاری ہے اور چونکہ سب کو اس معمول کے بارے

میں علم ہے اور اس کے مطابق تعامل برقرار ہے؛ اس لیے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جاتا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس تعامل کو باضابطہ اور تحریری طور پر دستور کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔

بہر صورت! دارالعلوم کی بے نظیر ترقی میں احقر کی نظر میں (غور کرنے کے بعد) بنیادی کردار مذکورہ تین اسباب نے ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم اور اس کی دینی خدمات کا سلسلہ تاروز قیامت جاری و ساری رکھیں، آمین۔

دیگر مدارس کے ذمہ داران کو بھی دارالعلوم دیوبند کی پیروی کرنی چاہیے

دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں اور بالخصوص برصغیر میں پھیلے ہوئے دینی مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور طلبہ اپنی مادر علمی تصور کرتے ہیں اور اس سے بے پناہ محبت کا ظہار کرتے ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ دارالعلوم سے ان کی محبت صرف زبان تک محدود نہ ہو؛ بلکہ اکابرین دارالعلوم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے طریقہ کار اور قائم کردہ اصولوں کی پیروی کو اپنا شعار بنالیں، اخلاص و تقویٰ، محنت و سادگی، باختیار شورائی نظام قائم کرنے اور صلاحیت و صلاحیت کی بنیاد پر تقرریوں اور ترقیوں کا اہتمام فرمائیں، سہولت پسندی، نام و نمود، غیر ضروری مصروفیات اور بالخصوص اقربا پروری سے اجتناب فرمائیں؛ اس لیے کہ اس صورت میں دینی ادارے ترقی کے بجائے تنزل کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور ذمہ داران کو یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مدارس کسی کی ذاتی ملکیت نہیں؛ بلکہ عام مسلمانوں کی امانت ہیں، جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کر دی ہے، اور قیامت کے دن اس امانت کے ہر ہر پہلو سے متعلق ذمہ داران حضرات کو جواب دینا ہوگا۔

احقر کے پاس صرف پندرہ دن کا ویزا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پندرہ دن چند لمحات میں گزر گئے اور بروز منگل ۲۰/۷/۱۴۳۵ھ مطابق ۲۰/۵/۲۰۱۴ء اس دعا کے ساتھ پاکستان واپسی ہوئی کہ اے اللہ! صحت و عافیت کے ساتھ بار بار مادر علمی اور وہاں کے بزرگوں کی زیارت کا موقع عنایت فرماتے رہیے۔ (آمین)

مرا امید وصال تو زندہ می دارد وگرنہ ہر دم از حجر گشت نیم ہلاک

مولانا عبدالرحیم بستوی بھی چل بسے

۲۴ ذی قعدہ ۱۴۳۶ھ = ۹ ستمبر ۲۰۱۵ء یوم چہار شنبہ کو تقریباً ۹ بجے دن میں دارالعلوم دیوبند کے قدیم استاذ مولانا عبدالرحیم بستوی کا لگ بھگ ۸۰ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ”انا لله وانا اليه راجعون“ مولانا مرحوم ادھر کئی مہینوں سے بیمار چل رہے تھے، نقاہت اور کمزوری بھی بڑھ گئی تھی، قیام گاہ سے درس گاہ تک پیدل چل کر آنے کی سکت نہیں تھی پھر بھی رکشا کے ذریعے آتے اور بٹاشٹ کے ساتھ درس دیتے، یہ سلسلہ ماہ رجب تک جاری رہا، شعبان میں امتحان سالانہ کی تکمیل کے بعد زمانہ تعطیل میں مرض اور ضعف بتدریج بڑھتا گیا، دیوبند، حیدرآباد، پھر چنڈی گڑھ وغیرہ مقامات میں معقول علاج ہوتا رہا؛ مگر مرض میں نشیب و فراز جاری رہا، بالآخر چنڈی گڑھ سے جہاں آخری مرحلہ میں زیر علاج تھے ڈاکٹروں کے مشورہ سے گھر دیوبند آگئے تھے اور یہیں یہ حادثہ فاجعہ پیش آیا۔

مرحوم دارالعلوم دیوبند کے ان چند مخصوص اساتذہ میں سے ایک تھے، جنہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے مولانا مرحوم کو غایت درجہ محبت تھی اور اس کی خدمت کو سعادت باور کرتے تھے۔ آج سے ۳۲-۳۳ سال پہلے دارالعلوم اپنی تاریخ کے نہایت سنگین حالات میں گرفتار تھا اور اسے مردانہ کار کی ضرورت تھی، اس وقت مولانا بنگلور، کرناٹک کی ایک جامع مسجد میں امامت و خطابت کے بلند منصب پر فائز تھے اور وہاں مولانا کے عقیدت مندوں کا ایک وسیع حلقہ تھا، دینی سیادت کے ساتھ دنیوی منافع بھی حاصل تھے؛ مگر ان سب کو نظر انداز کر کے رضا کارانہ طور پر دارالعلوم دیوبند کو اپنی خدمات پیش کردی، اس دورِ مصلحت اندیش میں ایسے مخلصین کم ہی ملیں گے۔

مولانا مرحوم ایک اچھے معلم و مدرس کے ساتھ، بہترین خطیب و مقرر بھی تھے، شروع میں دینی جلسوں میں کثرت سے شرکت کرتے تھے؛ لیکن ادھر چند سالوں سے بہ تقاضائے عمر اور تدریسی مصروفیت کی بنا پر اس سلسلے میں کمی کر دی تھی؛ البتہ معمول کے ساتھ رمضان کی تعطیل میں لندن کا دعوتی سفر جاری تھا، بس اس رواں سال کے رمضان المبارک میں بیماری کی بنا پر یہ سفر نہیں ہو سکا؛ حالانکہ ویزا وغیرہ کی کارروائی پہلے ہی ہو چکی تھی، مولانا کا یہ سفر دینی اعتبار سے نہایت مفید تھا اور وہاں مقیم مسلمانوں کی اصلاح و ہدایت کا ایک مؤثر ذریعہ تھا، لندن کے ان اسفار میں بیان کیے گئے مواعد کو ”خطبات لندن“ کے نام سے شائع بھی کر دیا تھا، جسے دینی حلقوں میں بہ نظر استحسان دیکھا گیا۔

مولانا موصوف نہایت نرم گفتار اور بردبار شخصیت کے حامل تھے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑی شفقت و عنایت کا معاملہ کرتے تھے، اپنی اس صفت میں وہ دارالعلوم دیوبند کے احاطہ میں بطور خاص معروف و مشہور تھے، ان کے تعلقات دارالعلوم کے جملہ اساتذہ سے بہت اچھے تھے، میرے خیال میں ان سے کسی کو بھی شکایت نہیں تھی۔ بالخصوص حضرت مولانا ریاست علی بجنوری دامت برکاتہم سے ان کا گہرا تعلق تھا، بعد نماز عصر ان کے ساتھ بیٹھنے کا معمول تھا اور اس معمول کو بڑی خوش اسلوبی سے زندگی بھر نباہا، اس طرح کے وضع دار لوگ کہاں ملتے ہیں ع

خدا بخشنے بہت ہی خوبیاں تھیں جانے والے میں!

