

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ

بیاد

مُسلسل
اعتقادات
کمال
چوالیس

دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

518-19

شوال ذیقعدہ ۱۴۲۹ھ
اکتوبر، نومبر 2008

ماہنامہ
الحق

مدیرمسئول مولانا سمیع الحق

قربانی کی کھالوں کا بہترین مصرف جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر تاقیامت ثواب دارین حاصل کریں

جامعہ میں زیر تعلیم تین ہزار طلباء کی دینی تعلیم و تربیت میں حصہ لینے کیلئے چرمہائے قربانی یا انکی قیمت صدقات و عطیات وغیرہ سے تعاون فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ان مہمانانِ رسول ﷺ کے سالانہ لازمی اخراجات کا تخمینہ دو کروڑ روپے سے زیادہ ہے جو اہل خیر حضرات کے عطیات صدقات اور زکوٰۃ و تعاون سے پورا ہو رہا ہے۔ انشاء اللہ آپ کی یہ خدمت اور نصرت آپ کیلئے صدقہ جاریہ بنے گی جو قیامت تک علم دین کی شکل میں جاری و ساری رہے گی۔

اکاؤنٹ نمبر: یونائیٹڈ بینک اکوڑہ خٹک 100-0001-7 مسلم کمرشل بینک جہانگیرہ 1102-6

فون نمبر: 630341-630560 - 630435 (0923) فیکس نمبر: 630922 (0923)

ای میل ایڈریس: editor_alhaq@yahoo.com

منتظم اعلیٰ: جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ

اے بی سی آڈٹ بیورو سرکولیشن کی مصدقہ اشاعت

۵۸-۱۲-۲

ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک

الحق

نگران

مدیر اعلیٰ

جلد نمبر۔۔۔۔۔ 44

شمارہ نمبر۔۔۔۔۔ 1-2

شوال ذیقعدہ۔۔۔۔۔ ۱۴۲۹ھ

اکتوبر نومبر۔۔۔۔۔ ۲۰۰۸ء

مدیر

حافظ راشد الحق سمیع حقانی

حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلہ

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ

ناظم شفیق الدین فاروقی

اس شمارے کے مضامین

نقش آغاز : نئے امریکی صدر اوبامہ کی جیت عالم اسلام اور پاکستان کے لئے

خطرات کا نیا طوفان..... راشد الحق سمیع حقانی ۲

امریکہ صدر اوبامہ کے صدارت کے پس منظر میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر..... حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ ۵

حریم الشریفین میں پینتالیس سال قبل میری پہلی حاضری۔ (۸) مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ ۸

نظام تعلیم کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟..... مولانا حافظ انوار الحق صاحب ۱۷

حج بیت اللہ - چند حکمتیں اور مصلحتیں..... مولانا محمد ابراہیم قاتی ۲۵

امام اعظم اور تصوف (ایک اجمالی مطالعہ)..... مولانا ابوالخیر سید حمد اللہ بختیاری ۳۳

”زین الحافل“ علماء و مشاہیر کی نظر میں..... حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب ۳۵

مرتبہ اسلامی بینکاری کا ایک جائزہ..... مولانا مفتی غلام قادر نعمانی ۴۲

اسلامی بینکاری اور علماء کی ذمہ داری..... مفتی ذاکر حسن نعمانی ۵۵

اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، دہشت گردی کا نہیں..... مولانا صہیب احمد ۶۱

مدارس اسلامیہ کا مقصد..... مولانا محمد حذیفہ و ستانوی ۶۵

دارالعلوم کے شب و روز..... جناب شفیق الدین فاروقی ۶۹

تعارف تبصرہ کتب..... ادارہ ۷۱

نوٹ: یہ شمارہ اکتوبر نومبر ۲۰۰۸ پر مشتمل ہے

ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ (سرحد) پاکستان۔ فون نمبر (0923)630340-630435

Email: editor_alhaq@yahoo.com

ای میل:

سالانہ بدل اشتراک اندرون ملک فی پرچہ - 20/- روپے سالانہ - 200/- بیرون ملک 20\$ امریکی ڈالر

پیشہ: مولانا سمیع الحق مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک، منظور عام پریس پشاور

کمپوزنگ:

بار حنیف

نئے امریکی صدر اوبامہ کی جیت عالم اسلام اور پاکستان کیلئے خطرات کا نیا طوفان

دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے طویل ترین الیکشن ماہ رواں میں دنیا بھر کے سیاسی مبصرین کے تجزیوں کے عین مطابق باراک اوبامہ کی فتح کی صورت میں اختتام پذیر ہوئے۔ اس الیکشن کے نتائج یوں تو دنیا بھر میں بہت عرصہ قبل ہی عیاں ہو چکے تھے کیونکہ امریکی صدارتی عہدہ پر ریپبلکن پارٹی اور جارج صدر بُش گزشتہ آٹھ سالوں سے چپے ہوئے تھے اور اسی صدر بُش کے ہاتھوں کرہ ارض کا امن و سکون تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شروع میں اس نے عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف صلیبی دہشت گردی کا اعلان بڑے فخر اور بڑے طعناً سے کیا تھا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے عراق میں بھی شکستِ فاش کا مزہ چکھ لیا ہے اور افغانستان میں بھی اسے المناک شکست کا سامنا ہو رہا ہے۔ امریکہ افغانستان اور پاکستان کے قبائل میں پوری طرح آئے روز فغنائی پروازوں کے ذریعے مسلسل حملے کر رہا ہے لیکن اسے کہیں بھی فتح اور کامیابی کی نوید ڈھونڈنے کو نہیں مل رہی۔ خود امریکہ اور یورپ میں بھی امن و امان کی صورتحال بڑی نازک صورت اختیار کر چکی ہے۔ اسی صدر بُش کی جنگجو پالیسیوں نے امریکہ کی اقتصادی حالت بھی تپتی کر دی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کی اکانومی کا بیڑہ بھی غرق کر دیا ہے۔ دنیا میں اس قدر شدید عالمی مالیاتی بحران کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ اور اسکے ظالم صدر بُش ہی ہیں۔ باراک اوبامہ جو سلا افریقی باشندہ ہے اس کی کامیابی پر دنیا بھر میں خوشی کے ڈنکے بجائے جارہے ہیں۔ ہماری نظر میں اگر باراک اوبامہ کے بجائے کسی گدھے کو بھی صدر بُش کے مقابلہ میں کھڑا کیا جاتا تو وہ بھی آسانی سے جیت جاتا۔ باراک اوبامہ اپنے کالے رنگ یا اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں جیتے بلکہ اس نے امریکی عوام کی خواہشات کے مطابق ”تبدیلی“ کے نعرہ کی بدولت یہ الیکشن جیتے ہیں کیونکہ امریکی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں ہم پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں امریکیوں کی شہرت انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ لہذا انہوں نے باراک اوبامہ کو اسی تبدیلی کیلئے منتخب کیا ہے کہ صدر بُش اور ریپبلکن پارٹی نے جو گند دنیا اور امریکہ میں پھیلا دیا ہے اسے باراک اوبامہ صاف کرنے، لیکن دورانِ تجزیہ نگار باراک اوبامہ کے مستقبل کے بارے میں یہی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ نئے امریکی صدارتی امیدوار بھی اپنے پیشرو صدر بُش کے نقش قدم پر چلیں گے اور خصوصاً عالم اسلام اور پاکستان کے حصے میں اُس کے دامن میں پھولوں کے بجائے کانٹے اور پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ بد قسمتی سے پاکستان نے دہشت گردی کے

خلاف نام نہاد جنگ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور دوبارہ ایک ایک پائی کیلئے محتاج ہو گیا ہے۔ بد امنی، افراتفری اور آئے روز بم دھماکوں سے پاکستانی قوم بد حال ہو گئی ہے لیکن اس سب کچھ گزر کرنے کے باوجود امریکہ اور باراک اوبامہ پاکستان سے خوش نہیں ہیں اور وہ کھلم کھلا پاکستان پر مزید حملے، دباؤ اور اس جنگ کو مزید ہوا دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکیوں نے تبدیلی کی صورت میں صرف وائٹ ہاؤس میں گورے کے بجائے ایک کالے صدر کو منتخب کر لیا ہے لیکن اسکی خارجہ اور عالم اسلام کے خلاف کوئی بنیادی تبدیلی کے خدوخال نظر نہیں آرہے۔ پھر باراک اوبامہ پر یہ الزام بھی شدت کے ساتھ اس کے مخالفین تو اترا کیساتھ لگاتے رہے ہیں کہ اسکا خاندانی پس منظر ایک مسلمان گھرانے سے ہے۔ اگرچہ یہ خود عیسائی ہے لیکن امریکیوں کو باراک سے کئی خدشات لاحق ہیں۔ اسی لئے باراک اوبامہ مسلمانوں اور خصوصاً پاکستان کے خلاف مزید شدت لائیگا تاکہ اس سے یہ پیغام امریکیوں کو ہو کہ وہ مسلمانوں کو مخالف نفرت و تعصب میں صدر بش سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ اسی لئے پاکستانی قبائلی اور بندوبستی علاقوں میں امریکی میزائل حملوں میں تو اترا کے ساتھ ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور ان حملوں میں دن بدن درجنوں بے گناہ پاکستانی بیدردی کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں۔ پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد اس کی مذمت اور روک تھام کیلئے منظور کر لی ہے لیکن امریکی حملوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی حملوں میں یہ اضافہ نئے طوفانوں کو جنم دے رہا ہے۔ امریکیوں کی یہ جرات پاکستانی حکمرانوں کی بزدلی، بے حسیتی اور اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی بنیاد پر مزید پیدا ہو رہی ہے۔ اگر امریکی حملوں کو نہ روکا گیا تو اب اس کا آئندہ ہدف خدا نخواستہ صوبہ سرحد اور پاکستان کے بڑے دینی مدارس اور مراکز ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ دینی مدارس کو بھی اسلامی حیمت، اور فکری و نظریاتی اساس کے قلعے سمجھتا ہے۔ اسی لئے دن بدن یہ آگ پھیلانی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر دینی مدارس تک یہ آگ پھیلانی جائے۔ اگر حکمران، ارباب دینی مدارس اور پاکستانی قوم اسی طرح خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی اور اپنے پاکستانی بھائیوں کی شہادت پر اسکے کانوں پر جوں تک نہ رہنمائی تو یہ آگ آہستہ آہستہ پورے ملک اور پورے نظام کی بنیادیں ہلا دیگی۔ پوری قوم اور تمام حلقوں کے ذمہ داران کو آنے والے خطرات کیلئے اپنے آپکو متحد کرنا چاہیے۔ انہیں باراک اوبامہ سے امن و آشتی کی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ وہ بھی آتش نروود کو بھڑکانے کیلئے مزید آلاؤ روشن کرنے آرہا ہے۔ اولادِ خلیل کے ارد گرد نروود کی تپش مزید بڑھنے کو ہے۔ ”امتِ مرحومہ“ معجزات و کرامات اور بابائیلوں کے انتظار میں کب تک خوابِ غفلت میں مدھوش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی۔ کاش! کوئی روحِ بلائی ان میں بھونک دے اور راکاش کوئی عصائے موسیٰ انکے ہاتھ میں تھما دے اور کاش کوئی خیرِ ممکن حیدر کرار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی زنگ آلودہ تلواریں انکے ہاتھ میں تھما دیں تب ہی انکے مقدر پر پھیلی سیاہ رات کی سحر ہو سکے گی، ورنہ یہی غلامی کے اندھیرے اور ظلمتیں باراک اوبامہ کی صورت میں ان پر مزید سختیاں جھیلنے اور قابض ہونے کیلئے تیار رہیں گی۔

پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

۔ آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود ہے

امریکی صدر اوباما کے انتخاب پر حضرت مولانا سمیع الحق کا

اخباری بیان و تبصرہ

۵ نومبر (اسلام آباد) جمعیۃ علماء اسلام کے سربراہ سینئر مولانا سمیع الحق نے کہا ہے کہ امریکیوں نے ایک سیاہ فام شخص کو منتخب کر کے اسلام کے ابدی سنہری اصولوں اور انسانی اقدار کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر لی ہے۔ یہ اسلام اور نبی آخر الزمان کے اعلان کردہ نظریہ انسانیت کی فتح ہے جس نے آخری حج میں میدان عرفات کے الوداعی خطبہ میں رنگ و نسل کی پیدا کردہ تفریق کو قدموں میں روندھ ڈالا۔ مولانا سمیع الحق یہاں اپنی رہائش گاہ پر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ٹی وی PRESS TV کو انٹرویو دے رہے تھے ڈیڑھ گھنٹہ کے اس انٹرویو میں مولانا نے عالم اسلام ایران، افغانستان اور پاکستان پر امریکی یلغار اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی، مولانا سمیع الحق نے کہا کہ ابھی نئے امریکی صدر باراک اوباما کے بارہ میں پاکستان اور مسلمانوں کے حق میں بہتر توقعات قبل از وقت ہیں، بظاہر ان کی تبدیلی کا سلوگن امریکی عوام کے لیے ہے اور اسلامی دنیا میں ایسی کسی تبدیلی کی توقع خوش فہمی ہوگی، کیونکہ بش نے بھی صدارت کے بعد ان ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا ہو سکتا ہے کہ تبدیلی اور تسلسل کے اس جنگ میں مسلمانوں کے بارہ میں تسلسل کو برقرار رکھا جائے مگر ایک کالے اور سیاہ فام رنگ شخص کو منتخب کر کے امریکی نے صدیوں سے جاری اس غیر انسانی نظریہ کو دفن کر دیا ہے جس کے بنا پر صدیوں سے کالے انسانوں کو دنیا سے جہازوں سے بھر بھر کر جانوروں کی طرح امریکہ لا کر غلام بنایا جاتا رہا اور ان سے معاشرہ کے ہر شعبہ میں حقیر اور بدتر سلوک کیا جاتا رہا ان کی تعلیمی ادارے، ہسپتالیں، گزرگاہیں اور لفٹ تک الگ رکھے گئے اسی کالے نسل کے غیر اختیاری ”گمنام“ میں لاکھوں انسان مارے گئے اور کالوں کے عظیم مصلح اور لیڈر مارٹن لوتھر قتل کر دیئے گئے اور کسی بھی کالے کو رنگ کے بناء پر امریکہ میں اقتدار سے دور رکھا گیا مگر آج امریکیوں کی اکثریت نے اسلام کے افاقی نظریہ سیاست اور ہمہ گیر اخلاقی قدروں کو تسلیم کر لیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں آدم کی پیدائش مٹی سے ہے کسی سرخ و سفید انسان کو کالے پر فضیلت نہیں۔ امریکہ کے موجودہ انتخابات کا دنیائے انسانیت کو یہی پیغام ہے کہ اسلام قرآن و سنت اور نبی کریم کے تعلیمات برحق ہیں اور دنیا کو جلد باید راسی کی طرف لوٹنا ہے۔

چالیس سال پہلے مولانا کے قلم سے
دکھائی گئی ایک تصویر

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ

امریکہ صدر او بامہ کے صدارت کے پس منظر میں

ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ امریکی سیاہ فام نیکرور اہنما کا قتل

سیاہ فام نسلوں کے ساتھ امریکیوں کا انسانیت سوز سلوک صدیوں سے جاری تھا کہ ان کے ایک سیاہ فام نیکرور اہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ اس طبقاتی ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بڑے جلسہ میں سفید فام امریکیوں نے انہیں بڑی بیدردی سے قتل کیا۔ یہ آج سے چالیس سال پہلے ۱۹۶۸ء کی بات ہے۔ اس دردناک سانحہ پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ نے اسلام کا تیان رنگ و بو کو پاش پاش کرنے کا اپنے مخصوص ساحرانہ انداز میں تعزیتی شذرہ لکھا۔ آج امریکی صدر او بامہ کی شکل میں مارٹن لوتھر کا خواب کسی طرح پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ شاہکار تحریر نذر قارئین ہے۔ (ادارہ)

امریکہ کے سیاہ فام نیکرور اہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو کتنی بیدردی سے قتل کیا گیا، اس لئے کہ اسے خدا نے سیاہ فام پیدا کیا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے ہم رنگ ^(۱) وہم نسل انسانوں کے حقوق کا تحفظ چاہتا تھا، ان سیاہ فام انسانوں کے حقوق جنہیں یورپ کے ”سفید بندروں“ نے حیوانات سے بدتر اور حقیر سمجھ رکھا ہے، جن پر ملک کی معاشی راہیں مسدود ہیں، جن کے لئے نصاب تعلیم، تعلیم گاہیں، ہوٹل، بیس اور گاڑیاں تک علیحدہ ہیں، یہاں تک کہ کارخانوں میں ان کے آنے جانے کے راستے تک آگ ہیں اور جن کے ساتھ رشتہ ناطہ بہت بڑا ”پاپ“ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سیاہ فام انسان بدترین طبقاتی تفاوت، استحصال، ظلم و جبر اور حقوق کی حق تلفی کا شکار ہیں، اس امریکہ اور یورپ میں جو ”تہذیب و

تمدن“ کی امامت کا مدعی ہے اس امریکہ میں جو اقوام متحدہ کا چوہدری ہے جو انسانی حقوق کی حفاظت کا دعویدار ہے اس امریکہ میں جو ہمیشہ انسانی حقوق کے چارٹر کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنے ظلم و سفاکی اور ذلت کے داغ چھپانا چاہتا ہے اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک اس دعویدار تہذیب ملک میں ہو رہا ہے جہاں کے سب سے بڑے شہر نیویارک کی بندرگاہ میں ”آزادی کا مجسمہ“ دنیا سے آنے والوں کا استقبال ان الفاظ سے کرتا ہے۔

”اپنے بے کس مصیبت زدہ اور غلام عوام کو ہمارے سپرد کیجئے تاکہ وہ آزادی کی زندگی بسر کر سکیں وہ لوگ جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی وطن لیجئے میں حاضر ہوں اور سنہری دروازہ کے قریب اپنی مشعل لئے کھڑا ہوں۔“

مگر اُن قول و عمل کے تضاد کی ایسی بھیاں مثال کیا تاریخ کے کسی دوسرے حصہ میں بھی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں تاریخ میں پہلی بار دھوکہ فریب، دجل و تلخس اور عالمی پیمانے کی یہ ”بد معاشی“ صرف یورپ اور مغربی تہذیب ہی کو نصیب ہو سکی ہے جس کے نسلی، علاقائی اور قومی امتیازات سے خود امریکہ اور برطانیہ جل رہا ہے، رہوڈیشیا، مظلوم انسانوں کے خون سے لالہ زار ہے، کینیا، تالاں ہے اور جنوبی افریقہ پوری انسانیت پر ماتم کناں ہے جہاں انسانی خون کی وقعت بول و براز کے برابر بھی نہیں رہی۔ اُن کتنی شوخ چشم اور حیاء سے تہی ہے یہ تہذیب اور کتنے جری ہیں اس کے علمبردار جنہیں اب بھی اپنے آپ پر ناز ہے، کتنی کور چٹھی اور دیدہ دلیری ہے ان گستاخ نگاہوں کی جو اپنی اس ساری شقاوت، درندگی اور ذلت و رسوائی کو تہذیب و تمدن، اخلاق اور انسانی حقوق کی رعایت کا نام دے کر بار بار با رشتہ بھی ہیں تو اس مذہب پر جو حقیقی مساوات کا علمبردار، انسانی حقوق کا نقیب اور پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر آیا ہے۔ اور جو ابتداء سے لے کر آج تک احترام انسانیت کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہے۔ جس کے بھیجنے والے کا اعلان ہے:

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ترجمہ: بیشک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو

جس کے پیغمبر ﷺ کا الوادعی پیغام تھا: کلکم بنو آدم من تواب (ابن سعد)

”تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔“

آگے ارشاد فرمایا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا للاسود علی الاحمر

ولا للاحمر علی الاسود الا بالعلم والتقوی

ترجمہ: کسی عربی کو عجمی اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں اور نہ کسی سیاہ فام کو سرخ رنگ والے پر اور سرخ رنگ والے کو سیاہ فام پر فضیلت ہے، مگر علم اور تقویٰ کے لحاظ سے

ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: ولا للابيض علی اسود ترجمہ: ”نہ کسی سفید کو سیاہ فام پر کوئی فضیلت ہے“

یہ اس مذہب کی بات ہے جس نے ایک سیاہ فام حبشی بلالؓ کو انسانیت کی معراج سے نوازا، جنہیں حضور

اقدس ﷺ نے جنت میں اپنے سے آگے آگے چلنے کی بشارت دی اور جب ایک صحابی نے انہیں ”اوجھن کے بیٹے“ کہہ کر پکارا تو حضور ﷺ نے اسے ڈانٹ کر فرمایا: ”تم میں اب بھی جاہلیت کی بو باس باقی ہے“

یہ اس سیاہ فام بلاٹ کی بات ہے جسے اسلامی قلمرو کے سب سے بڑے فرمانروا فاروق اعظمؓ یا سیدنا! ”اے ہمارے سردار“ سے پکارا کرتے تھے۔ اور یہ وہ فاروق اعظمؓ ہیں جن کا جنازہ اپنے علم و فضل کی بدولت ایک عجی نژاد صہیب رومی نے پڑھایا جبکہ سرخ و سفید رنگ والے کئی جلیل القدر صحابہؓ موجود تھے۔ یہ اس دینِ قیم کی امتیازی شان ہے جس نے والی مصر کے ساتھ ملنے والے وفد کی قیادت ایک ایسے سیاہ فام صحابی حضرت عبادہ بن صامت کو سونپ دی تھی جسے دیکھ کر بادشاہ لرز گیا اور اصرار کرنے لگا کہ دوسرے شخص کو میرے ساتھ گفتگو کے لئے مقرر کر دو مگر مسلمانوں نے والی مصر کی یہ خواہش ٹھکراتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ شخص علم و فضل اور تقویٰ میں ہم سب سے بڑھ کر ہے اس لئے یہی ہمارا امیر ہے۔ نیز فرمایا کہ ہماری فوج میں تو ایک ہزار سے زیادہ ایسے سیاہ فام شخص ہیں۔ یہ اس مذہب کی بات ہے جس نے ہر دور میں عجی موالی (۱) اور سیاہ فام غلاموں کو دین اور علوم دین میں اجتہاد اور امامت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ اس دینِ حنیف کی خصوصیت ہے جس نے ایک بھیگے، لنگڑے، اپاچ اور چوٹی ناک والے سیاہ فام شخص حضرت عطاء بن ابی رباح کے سامنے اجلہ علم و فضل کو سرگوں کر دیا جن کی وفات کو اہل مدینہ نے ”عافیت سے محرومی“ سمجھا۔ (ما وجدناہ الا کالعافیۃ) جن کے بارہ میں اسلامی سلطنت کے فرمانروا عبدالملک بن مروان موسم حج میں منادی کراتے تھے کہ عطاء کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہ دے وہ عطا جواہل حرمین کا امام اور فقیہ تھا اور جنہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے پیشوا ابوحنیفہؒ نے اپنے تمام اساتذہ اور شیوخ سے افضل قرار دیا۔

یہ اس روشن محمدی تہذیب اور عقلی حکمت کی بدستور ہے جس کے ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک سیاہ فام لوٹری کی شکایت پر والی مصر ایوب بن شریل کو مامور کیا کہ میرا خط ملتے ہی تم خود سواری کو خود روانہ ہو جاؤ اور اپنے سامنے اس کے گھر کی دیوار بلند کر دو۔ گورنر نے جا کر بڑی تلاش کے بعد گمناہ لوٹری کا مکان معلوم کیا اور خود اپنی نگرانی میں امیر المؤمنین کی خواہش پوری کی۔

..... ٹھف ہے اس عقل و خرد پر جو اس روشن اور تابندہ تہذیب کی عصرِ حاضر کی خونی اور ذلیل تہذیب

(مئی ۱۹۶۸ء)

سے کچھ بھی نسبت قائم کرے (۲)۔

(۱) اس بارے میں ابن شہاب زہری اور اموی مروانی حکمران عبدالملک بن مروان کا تاریخی مکالمہ جس کو

مولانا مناظر احسن گیلانی نے تدوین حدیث ص ۱۲۹ پر ذکر کیا ہے انتہائی دلچسپ ہے۔

(۲) یورپی استعمار اور اس کی تہذیب پر مولانا نے جس حدِ حکمت انداز سے تشریح کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ (ادارہ)

رشحاتِ قلم: شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الحق صاحب مدظلہ

حرمین الشریفین میں میری پہلی حاضری

پینتالیس سال قبل سفر حج کے احوال و مشاہدات لکھی گئی ڈائری کے اوراق

وصال محبوب کے صبح و شام : (شہر محبوب کو الوداع)

پینتالیس سال قبل میری پہلی حرمین الشریفین حاضری کے سلسلہ میں مارچ کے شمارہ میں حرمین الشریفین سے میرے بھیجے ہوئے خطوط اور جواب میں حضرت والد ماجد قدس سرہ کے والا نامے شائع ہوئے ہیں جس سے قیام حرمین کے حالات پر اجمالی روشنی پڑتی ہے۔ قارئین نے اسے بے حد پسند کیا سفر کے دوران ایک چھوٹی سی جیبی ڈائری میں ضروری حالات روزنامہ کی شکل میں نوٹ کرتا رہا مگر وہ ڈائری تلاش کے باوجود نہیں مل رہی تھی مارچ کے شمارہ میں سفر حج کی مراسلاتی رپورٹ پڑھ کر کسی اللہ کے بندہ کی دعا قبول ہوئی اور گمشدہ ڈائری کاغذوں کے انبار سے مل گئی اور آج الحمد للہ اس ڈائری کے نوٹس نذر قارئین کئے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت ۲۴-۲۵ سال کے عمر میں احساسات میں نہ وہ چٹکی تھی نہ تاثرات میں گہرائی جبکہ تجربہ بھی کوئی تجربہ نہیں تھا نہ اس کی اشاعت کا تصور تھا ڈائری کے ایک ہی صفحہ پر یادداشت کو محدود کرنا پڑتا پینتالیس سال کے بعد اب وہ نقشے بدل گئے اصاغر کا بڑا اور اکابر اپنے وقت کے آئینہ رشد و ہدایت بن گئے ہیں وسائل انتہائی محدود اور سہولتیں عقبات تھیں مگر میں انہی نقوش اور مناظر کو تقریباً نصف صدی بعد اپنے قارئین کو دکھانا چاہتا ہوں اس لئے ڈائری میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حک و اضافہ اور ترمیم کے بغیر اصل شکل میں پیش ہے۔ کسی ضروری تشریح اور توضیح کو حاشیہ میں رکھا گیا ہے۔ [مولانا سید الحق]

مدینہ منورہ کے الوداعی لمحات کا ذکر کرتے ہوئے جذبات میں تلاطم کی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب سے امت کے بعض برگزیدہ اکابر علماء حکماء اور شعراء کے جذبات عقیدت کا ذکر مناسب سمجھا گیا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے عرض احسن میں اپنا جگر چیر کر امت کی زبوں حالی اور مظلومیت کا حال شفیع المذنبین کے سامنے رکھا، مولانا جامی علامہ اقبال اور دیگر عارفین کا ارض مدینہ اور آقائے مدینہ ﷺ سے وابستگی کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ مگر مدینہ منورہ اپنا ذکر چھوڑنے نہیں دیتا اور جی چاہتا ہے کہ حدیث یار ﷺ کا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے کہ

ع لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم عربی شاعر نے اسی کیفیت کی ترجمانی کی ہے کہ

اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هوالمسک ما کوزتہ بتضوع

اور فارسی شاعر نے بھی انہی دیارِ لیلیٰ ارضِ نجد و حجاز کی باتیں دہرانے کی خواہش ان الفاظ میں ظاہر کی۔

باز گوزنجد و از یاران نجد تادرو دیوار را آری بہ وجد

جھپٹلی قسط پڑھنے کے بعد کافی اہل درد احباب نے اس سلسلہٴ سخن کو مزید دارز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے کہ محبوب ﷺ کو الوداع کہتے وقت محبوب ﷺ کے محاسن و صفات اور حسن و جمال کی جلوہ افشائیاں بدرجہ اتم ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ایسے وقت میں صبر و حلیب کا دامن تھامے رکھنا عشاق کا شیوہ نہیں ہوتا عربی شاعر نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے

وجلی الوداع من المحبیب محاسناً حسن العزاء وقد جلیین قبیح

امت کے حقد مین نے مدینہ کی حاضری اور اس سے جدائی کی کیفیات اور احساسات کا کن کن طریقوں سے اظہار کیا ہے اس کی کچھ جھلک دکھائی گئی۔

اکابرین امت کا بے پناہ عشق و گرویدگی:

مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین میں اکابرین امت بالخصوص مشائخ علماء دیوبند نے بارگاہ رسالت سے بے پناہ عشق اور گرویدگی کا جن جن طریقوں سے اظہار کیا ہے اس کے کچھ نمونے بھی یہاں پیش کئے جائیں کہ ان بزرگوں کے بارہ میں حقائق سے بے خبر اہل بدع اور اصحاب عناد نے کتنی بیدردی سے غلط تصویر بنا کر رکھ دی ہے انہیں گستاخ رسول اور حب نبویؐ سے عاری، قلبی احساسات سے خالی اور عظمت پیغمبر سے (العیاذ باللہ) بے خبر زادان خشک کے طور پر پیش کیا ہے اس وقت دینی مدارس سے وابستہ لاکھوں نوجوان اور اہل علم و دانش کا اپنے اکابر بزرگان دیوبند کے عشق و محبت، درد و سوز و انگیزی اور وابستگی کا یہ پہلو اور یہ تصویر نگاہوں سے اوجھل ہے شیخ الاسلام سیدنا مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے اہل زلف و فساد کے اس پروپیگنڈہ کا منہ توڑ جواب اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں بہت عرصہ ہوئے دیا ہے اور بزرگان دیوبند کی بارگاہ رسالت سے وابستگی کی مثالیں دی ہیں اور اکابر کے دیگر سوانح حیات ضیاء القلوب، کرامات امدادیہ، گلزار معرفت، سوانح قاسمی، ارداح ثلاثہ اس پر شاہد عدل ہیں۔

سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر جکی:

اہل حق کے اس طبقہ کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر جکی ہیں۔ ۱۲۶۰ھ کو خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت ہوئی حکم ہوا کہ تم ہمارے پاس آؤ، بیدار ہوئے تو دل زیارت مدینہ کے لئے تڑپنے لگا، بے رس و سامانی تھی، مگر اللہ کے توکل پر ”عشق حبیب“ کا زاد سفر لے کر چل پڑے اور حرمین الشریفین کی زیارت سے سرفراز ہو کر واپس ہوئے۔ حضور ﷺ کے بلادے پر یہ پہلا حج تھا، واپس ہوئے مگر دل قیام حرمین کے لئے تڑپتا رہا۔ ۱۲۷۶ھ میں ہندوستان سے ہجرت کی اور مکہ معظمہ میں مستقل قیام فرمایا، آپ نے مدح رسول ﷺ اور عشق مدینہ میں بہت سی نظمیں لکھیں یہاں بطور نمونہ دو نعتیں پیش ہیں۔

حامد و محمود و ممدوح خدا	احمد مرسل محمد مصطفی ﷺ
زینت تاج رسالت ہے وہ ذات	رونق تخت نبوت ہے وہ ذات
عزت شاہد و فخر سروری	شان نجش مسند پیغمبری
روشنی عرش و نور لامکان	شمع یزم عالم کون و مکان
راحت و روح و روان کائنات	زندگانی پرورد جان حیات

پڑھ تو امداد اس پہ صلوات و سلام

آل و اصحاب پر اس کی تمام (۱)

☆ ☆ ☆

کہے ہے شوقِ نبیؐ یہ آکر چلو مدینے چلو مدینے میں ہوں گادل سے تمہارا رہر چلو مدینے چلو مدینے
مبا بھی لانے لگی ہے اب تو نسیم طیبہ نسیم طیبہ کہے ہے شوقِ اب ہوا میں اُڑ کر چلو مدینے چلو مدینے
خدا کے گھر میں تو رہ چکے بس عمر بھی آخر ہوئی ہے آخر میں گے اب تو نبیؐ کے در پر چلو مدینے چلو مدینے
شہر شہر کیوں پھرے ہے مارا جود دونوں عالم کی چاہے دولت تو سر قدم ہو کے وردیہ کر چلو مدینے چلو مدینے
یہ جذبِ عشق محمدیؐ ہیں دلوں کو امت کے کھینچتے ہیں کہے ہے ہر دل جو ہو کے مضطر چلو مدینے چلو مدینے
جو کفر و ظلم و فساد عصیاں ہر ایک شہر میں ہوئے نمایاں تو دین اسلام اٹھے یہ کہہ کر چلو مدینے چلو مدینے
رجب کے ہوتے ہیں جب مہینے بھرے ہیں شوقِ نبیؐ سے سینے صدا یہ کہے میں کو بکو ہے چلو مدینے چلو مدینے
ہلاکت امداد اب تو آج جو فوج عصیاں نے کی چڑھائی نجات چاہو تو اے برادر چلو مدینے چلو مدینے (۲)

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ: طبقہ دیوبند کے سرخیل اور امام کبیر حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم

دیوبند کے سفر حج کے بارہ میں سوانح قاسمی اور الشہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ ”دیار حبیب ﷺ میں جوتا بہن کر چلنا گوارا نہ کیا ان کا ایک رفیق سفر حکیم منصور علی خان نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ ”جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں سے روضہ پاک صاحب لولاک نظر آتا تھا، فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی طعین (جوتے) اتار کر بغل میں دبائیں اور یا برہند چلنا شروع کیا۔۔۔ مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریکی میں اسی طرح چل کر پا برہند پہنچ گئے (۳)۔“ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسن احمد مدنیؒ اس سفر کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ ”جناب مولانا نانوتویؒ چند منزل برابر اونٹ پر سوار نہ ہوئے۔ اونٹ موجود تھا مگر خالی رہا، پیر میں زخم پڑ گئے تھے، کانٹے لگتے تھے، پتھروں نے ٹکرا ٹکرا کر پاؤں کا حال دگرگوں کر دیا تھا۔ حضور اقدس ﷺ کے گنبد مبارک کا رنگ

سبز ہے، حضرت نانوتویؒ نے ساری زندگی سبز رنگ کا جوتا نہ پہنا۔ جبکہ کجفت کا جوتا بہت پسند کیا جاتا تھا، اور بعض خدام و عقیدت مند بڑی محبت سے ایسے جوتے بنوا کر پیش کرتے تھے، لیکن آپ رنگ کی مشابہت کی وجہ سے اس سے احتراز برتتے تھے اس ادب و احترام اور احساس عظمت کا صلہ یہاں یہو نچنے سے پہلے طریق سفر میں اہل اللہ کے بھرات سے اس طرح ملا کہ حج کو جاتے ہوئے ضلع انبالہ کے موضع بخلاہ کے ایک باکمال بزرگ سے طے تو دعا کی درخواست کی، بزرگ نے جواب میں کہا کہ بھائی میں تمہارے لئے کیا دعا کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہانوں کے بادشاہ ﷺ کے سامنے بخاری شریف پڑھتے ہوئے دیکھا (۱)۔ محبوب مدینہ کے اس زار و زار عاشق مولانا محمد قاسم کے جذبات عشق کا اظہار قصائد قاسمی کے نام سے ان کے لکھے ہوئے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے قصیدوں سے ہوتا ہے، یہاں ان کے دو قصیدے پیش کئے جا رہے ہیں۔ پہلا منظوم قصیدہ راسیہ تو عالم عشق و سوز اور درد و تڑپ کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

کہ جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیار
نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زہار
تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دوچار
جو ہو سکے تو خدائی کا اک تری انکار
بغیر بندگی کیا ہے لگے جو تجھ کو عار
کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار
اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار
کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار
مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار
کہ میں ہوں اور سگان حرم کے تیرے قطار
کرے حضور کے روضہ کے آس پاس غار
کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غبار
کشاں کشاں مجھے لے جا جہاں ہے تیرا حزار
خدا کی اور تیری الفت سے میرا سینہ نگار
ہزار پارہ ہو دل خون دل میں ہوں سرشار

الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اس کی
جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں
گرفت ہو تو ترے اک بندہ ہونے میں
بجز خدائی نہیں چھوٹا تجھ سے کوئی کمال
جو انبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے
لگاتا ہاتھ نہ پتے کو بوالبشر کے خدا
امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ
جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں
جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے
اڑا کے باد مری مشت خاک کو پس مرگ
ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا
مگر نسیم مدینہ ہے گرد باد بنا
غرض نہیں مجھے اس سے بھی کچھ رہی لیکن
گدے گدے تیرے عشق کا مرے دل میں

انہوں نے اپنے سلسلہ تصوف اور شجرہ مشائخ طریقت میں جس کا آغاز سرور کائنات علیہ السلام سے ہوتا ہے حضور اقدسؐ سے توسل کا اظہار جس والہانہ جذب و سوز سے کیا ہے کیا عشق و سرمستی کی دنیا میں یہ ایک انمول نمونہ نہیں؟

فدائے روضہ اش ہفت آسمان است	بحق آں کہ اوجان جہان است
برائے خویش مطلوبش گرفت	بحق آنکہ محبوبش گرفت
بما بگذشتی باقی جہاں را	پسندیدی ز جملہ عالم آں را
نمودی صرف او ہر رنگ و پورا	گزیدی از ہمہ گلہا تو او را
دو عالم را بکام او نمودی	ہمہ نعمت بنام او نمودی
بدرگاہت شفیق المذمبین است	بآں کو رحمۃ للعالمین است
بحق برتر عالم محمدؐ	بحق سرور عالم محمدؐ
از وقائم بلندی ہا و پستی است	بذات پاک خود کاں اصل ہستی است
کہ کشش برتر از کون و مکان است	ثنائے او نہ مقدور جہان است
بہ تیر درد خود جان و دم دوز	ورنم را عشق خویش تن سوز
مرحسب مراد خویش گرداں	دل را محو یاد خویش گرداں
بحال قائم بے چارہ بگر	بچشم لطف اے حکم تو بر سر

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اپنے شیخ فقیہ الہند ابو حنیفہ وقت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مدینہ طیبہ اور صاحب مدینہ علیہ السلام سے گرویدگی کے بارہ میں لکھتے ہیں: ”قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے یہاں تبرکات میں حجرۃ مطہرہ نبویہ کے غلام کا ایک سبز کلا بھی تھا۔ بروز جمعہ کبھی حاضرین و خدام کو جب ان تبرکات کی زیارت خود کرایا کرتے تھے تو صندوقچہ خود اپنے دست مبارک سے کھولتے اور غلاف کو نکال کر اول اپنی آنکھوں سے لگاتے اور منہ سے چومتے پھر اوروں کی آنکھوں سے لگاتے اور انکے سروں پر رکھتے۔“ (الشہاب الثاقب ص ۵۲)

”مدینہ منورہ کی کھجوریں آتیں تو نہایت عظمت و حفاظت سے رکھی جاتیں اور اوقات مبارکہ متعددہ میں خود بھی استعمال فرماتے اور حضار بارگاہ مخلصین کو بھی نہایت تعظیم اور ادب سے اس طرح تقسیم فرماتے کہ گویا نعمت غیر مترقبہ اور اثمار جنت ہاتھ آگئے ہیں۔“ (الشہاب الثاقب ص ۵۲)

”مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گھلیاں نہایت حفاظت سے رکھتے، لوگوں کو پھینکنے نہ دیتے اور نہ خود پھینکتے تھے۔ انکو ہاون

دستہ میں کٹا کر نوش فرماتے۔ مثل چھالیوں کے کتروا کر لوگوں کو استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔“ (ایضاً ص ۵۲)

حضرت مدنیؒ لکھتے ہیں کہ ”احقر ماہ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ میں بھرائی محمد صدیق صاحب جب حاضر خدمت ہوا تھا تو بھائی صاحب سے پہلے ہی حاضری میں حضرت قدس سرہ العزیز نے دریافت فرمایا کہ حجرہ شریف علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خاک بھی لائے ہو یا نہیں۔ چونکہ وہ احقر کے پاس موجود تھی اس لئے باادب ایستادہ پیشکش خدمت اقدس کیا تو نہایت وقعت اور عظمت سے قبول فرما کر سرمہ میں ڈلوایا اور روزانہ بعد عشاء خواب استراحت فرماتے وقت ابتداءً لیسہ اس سرمہ کو آخر عمر تک استعمال فرماتے رہے۔“ (الشہاب الثاقب ص ۵۲)

”بعض مخلصین نے کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے خدمت اقدس میں تبرکاً ارسال کئے۔ حضرت نے نہایت تعظیم اور وقعت کی نظر سے ان کو دیکھا اور شرف قبول سے ممتاز فرمایا۔ بعض طلبہ جھٹکار مجلس نے عرض بھی کیا کہ حضرت اس کپڑے میں کیا برکت حاصل ہوئی، یورپ کا بنا ہوا ہے۔ تاجر مدینہ میں لائے وہاں سے دوسرے لوگ خرید لائے ہیں اس میں تو کوئی وجہ تبرک ہونے کی نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت نے شبہ کو رد فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی اس کو ہوا تو لگی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو یہ اعزاز اور برکت حاصل ہوئی ہے۔“ (الشہاب الثاقب ص ۵۲)

حضرت مدنیؒ فرماتے ہیں کہ خود احقر کا مشاہدہ ہے کہ تین دانے ان کھجوروں کے جو صحن خاص مسجد نبوی میں نصب ہیں اسی سال لاکر حضرت اعلیٰ کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ انکی حضرت نے اس قدر وقعت فرمائی کہ نہایت اہتمام سے انکے ستر سے کچھ زائد حصے فرما کر اپنے اقرباء و مخلصین و محبین میں تقسیم فرمائے اور اپنا بھی ان میں ایک حصہ قرار دیا۔ (الشہاب الثاقب ص ۵۲) _____ ”حجرۃ مطہرۃ مدینہ نبویہ کا جلا ہوا زیتون کا تیل وہاں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مخلصین نے ارسال کیا تھا، حضرت نے باوجود نزاکت طبعی کے جس کی حالت عام لوگوں پر ظاہر ہے اس کو پی ڈالا۔ حالانکہ اولاً زیتون کا تیل خود بے مزہ ہوتا ہے، ثانیاً بعد جلنے کے اس میں اور بھی تغیر ہو جاتا ہے۔“ (ایضاً ص ۵۳)

”جن الفاظ میں ایہام گستاخی و بے ادبی ہوتا تھا ان کو بھی حضرت گنگوہیؒ نے باعث ایداء جناب رسالت مآب علیہ السلام ذکر کیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ بس ان کلمات کفر کے بکنے والے کو منع کرنا شدید چاہیے اگر مقدور ہو اور اگر باز نہ آوے قتل کرنا چاہیے کہ موذی و گستاخ شان جناب کبیر یا تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول امین ﷺ کا ہے۔“ (الشہاب الثاقب ص ۵۰) _____ آپ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ موہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ (الشہاب الثاقب ص ۵۷)

”حضرت گنگوہیؒ (حرم نبوی میں حاضری کے آداب لکھتے ہوئے زبدۃ المناسک (جس کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے بار بار آچکا ہے) میں فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کو چلے تو کثرت درود شریف کی راہ میں بہت کرتا رہے۔ پھر جب درخت وہاں کے نظر پڑیں تو اور زیادہ کثرت کرے، جب عمارت وہاں کی نظر آوے تو درود پڑھ کر کہے:

اللهم هذا حرم نبیک فاجعله وقایة لی من النار واما أنا من العذاب وسوء الحساب اور مستحب ہے کہ غسل کرے یا وضو اور کپڑا صاف اچھا لباس پہنے اور نئے کپڑے ہوں تو بہتر اور خوشبو لگائے اور پہلے سے پیادہ ہو لے اور خشوع اور خضوع جس قدر ہو سکے فروگزاشت نہ کرے اور عظمت مکان کی خیال کئے ہوئے درود شریف پڑھتا ہوا چلے جب مدینہ منورہ میں داخل ہو کہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً اللهم الفتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارة رسولک ﷺ مارزقت اولیاءک واهل طاعتک واغفر لی وارحمنی یا خیر مسئول الخ اور ادب اور حضور قلب اور دعا اور درود شریف بہت پڑھے۔ وہاں جا بجا موقع قدم رسول اللہ ﷺ ہیں۔

امام مالکؒ مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے کہ مجھ کو حیا آتی ہے کہ سواری کے گھروں سے اس سرزمین کو پامال کروں کہ جس میں حبیب اللہ ﷺ چلے پھرے ہوں اور بعد تحیۃ المسجد کے سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کے نصیب کی پھر روضہ کے پاس حاضر ہوا اور باادب تمام اور خشوع کھڑا ہوا اور زیادہ قریب نہ ہوا اور دیوار کو ہاتھ نہ لگا دے کہ محل ادب اور ہیبت ہے اور حضرت محمد ﷺ کو لحد شریف میں قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کئے ہوئے تصور کرے اور کہے السلام علیک یا رسول اللہ اور بہت پکار کر نہ بولے آہستہ خضوع اور ادب سے بے نرمی عرض کرے۔ (حضرت مدنی المشہاب الثاقب ص ۳۹-۵۰ بحوالہ زبدۃ الناسک ص ۴۵۸)

حضرت سہارنپوریؒ حضرت شیخ الہندؒ شاہ عبدالرحیمؒ حضرت تھانویؒ مفتی اعظمؒ

بعض لوگوں نے اکابر علماء دیوبند کے خلاف ایک غلط اور گمراہ کن فتویٰ پر حرمین شریفین کے علماء کی تصدیقات حاصل کر لیں اور ۱۳۲۵ھ میں وہ فتویٰ ہندوستان میں شائع کر دیا۔ جب علماء حرمین کو اس دھوکہ دہی اور مغالطہ انگیزی کا علم ہوا تو انہوں نے ۲۶ سوالات مرتب کر کے اکابر دیوبند کو بھیجے جن کے جوابات فخر المحدثین مولانا ظلیل احمد سہارنپوریؒ نے فصیح عربی زبان میں مرتب کئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، قطب العالم مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد کفایت اللہ، بلوچی اور دوسرے اکابر دیوبند نے ان جوابات پر اپنی تصدیقات لکھیں اور وہ جوابات حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) کے علماء کو بھیج دیئے گئے۔ ان حضرات نے جوابات کو بہت پسند فرمایا اور برحق و درست تسلیم کرتے ہوئے ان کی تصدیق کی۔ مصر و شام وغیرہ کے علماء نے بھی ان جوابات کی تحسین کی اور اپنی تصدیقات سے مزین فرمایا۔

یہ سوالات و جوابات اور تصدیقات عقائد علماء دیوبند کے نام سے چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ہم اپنے موضوع کے مناسبت سے ان جوابات کے بعض حصوں کا ترجمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں: (بحوالہ بارگاہ رسالت اور بزرگان دیوبند

”ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گوشتہ رحال سے اور بذل جان و مال سے نصیب ہوا اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ ہی مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہر رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں اور ایسا ہی ملا جائی سے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لئے حج سے علیحدہ سفر کیا اور وہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔

وہ خضر زمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضاء مبارک کو مس کئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ (عقائد علماء دیوبند ص ۲۶-۲۷)

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت محمد ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپکی حیات دنیا کی سی ہے، بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے، آنحضرت ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کیساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ تمام آدمیوں کو چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ ”انباء الاذکیاء بحیوۃ الانبیاء“ میں بتصریح لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے، کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے الخ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ﷺ کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے۔ (عقائد علماء دیوبند ص ۳۰-۲۹)

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد وفات، بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برابری چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہے۔

حضرت مولانا نور شاہ کشمیریؒ

حضرت علامہ کشمیریؒ جو اتباع سنت اور شائکل نبویؐ کی چلتی پھرتی تصویر تھے اس فانی الرسول کی یہ حالت تھی کہ پنجاب کے متنبی کذاب قادیانی کے تعاقب میں انتہائی ضعف و نقاہت اور شدید بیماری اور سخت گرمی میں بہاولپور کا سفر کیا اور مشہور زمانہ مقدمہ بہاولپور میں کئی دن پانچ پانچ گھنٹے دلائل بیان کئے مقدمہ کے فیصلہ میں تاخیر ہوتی رہی تو وصیت کی کہ اگر فیصلہ کرنے سے پہلے میری زندگی نے وفانہ کی تو میری قبر پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ ۱۹۳۳ء میں وصال

ہوا اور ۱۹۳۵ء میں فیصلہ آیا جو قادیانیوں کے ارتداد اور تکفیر کے بارہ میں تھا۔ بہاولپور سے مولانا محمد صادق دیوبند گئے اور وصیت کے مطابق مزار شریف پر حج کا فیصلہ بلند آواز سے سنایا (بحوالہ بارگاہ رسالت اور بزرگان دیوبند ص ۲۶)۔
جناب رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں آپ نے بہت سے عربی اور فارسی قصیدے لکھے ہیں اور آپ کے ابتدائی زمانہ کے اردو کے نعتیہ اشعار بھی ملے ہیں چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔

الغرض از جملہ عالم مصطفیٰ و مجتبیٰ	خاتم دور نبوت تا قیامت بے مرا
افضل و اکمل ز جملہ انبیاء نزد خدا	نعت اوصاف کمال افزوں تر از عدید
تا صبا گلگشت گیہاں کردہ میا شدم دام	بوئے گل بردوش وے گردو بعالم صبح و شام
باد بروے از خدائے وے درود و ہم سلام	نیز براصحاب و آل و جملہ اخیار عبید
وز جناب وے رضا براحق قرآن مستہام	خاصہ آں احقر کہ فقر ہست از جملہ اتام
مستغیث ست النیاث ای سرور عالی مقام	در صلہ از بارگاہت در نشید ایں قصید

(۱)

شاہ جان باز اگر ہمارا ہے	کیا ہے غم جب کہ وہ سہارا ہے
گروہ نہیں تو کچھ نہیں میرا	وہ اگر ہے تو میرا سارا ہے
وصف تیری زبان کی زینت ہے	بزم کو اس نے کیا سنوارا ہے
دونوں جگ میں ہے وہ با آسانی	جس کے اوپر تیری مدارا ہے
اپنے در سے نہ کھید انور کو	حلقہ درگوش جب تمہارا ہے (۲)

آپ کا ایک شعر ہے:

قبوہ	حمد	رازد	انور
دار	چینی	زنت	پیغبر

جب یہ شعر ایک مجلس میں حضرت امیر شریعتؒ کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ”اس سے معلوم ہوا کہ حمد خدا پوری ہی نہیں ہوتی جب تک نعت رسولؐ نہ کہی جائے“ (جاری ہے)

(۱) انوار انوری از مولانا محمد انوری ص ۱۲

(۲) ماہنامہ قائد مراد آباد بحوالہ بارگاہ رسالت اور بزرگان دیوبند ص ۲۵

نظام تعلیم کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟

لحمده و نصلی علی رسولہ الکریم فعن ابی ہریرۃ ان رسول صلعم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة اشياء من صدقة جاریة او علم ینتفع منه او ولد صالح یدعو الہ (ابی داؤد ج ۲)

محترم حاضرین! گزشتہ جمعہ حدیث مذکورہ کے ضمن میں مکافات عمل اور صدقات جاریہ کے بارے میں چند معروضات ذکر کئے تھے جن کا نچوڑ یہی تھا کہ مرنے کے بعد جن اعمال کا اجر و ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔

نیک اور صالح اولاد:

ان میں ایک اہم اور بڑا وسیلہ و ذریعہ نیک و پاکر دار اولاد جو والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے دعوات کو اپنا وظیفہ حیات بنادیں اولاد کی یہی قسم انبیاء کی اس دعا کی ”کہ اے رب ہم کو آپ عطا فرما اپنی طرف سے نیک اولاد آپ ہی دعاؤں کا سننے والا ہے“ کا حقیقت میں مصداق بنے گی لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولاد کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہونے میں سب سے زیادہ عمل دخل والدین ہی کا ہے کہ پیدائش کے بعد ان کی پرورش کس انداز میں کی۔ جس کے نتیجہ میں یہ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں یا الٹا والدین بھی ان کی وجہ سے ابدی عذاب میں خدا نخواستہ مبتلا ہوتے ہیں

فقتوں کی پیلخار:

تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرب قیامت کے جن علامات اور فقتوں کے پیلخار کا جو ذکر احادیث مقدسہ میں ہو چکا ہے۔ ان کا عروج ہے، کوئی گلی، محلہ، گاؤں اور شہر ایسا نہیں جو عذاب کا سبب بننے والے گمراہی و اسباب، گمراہیوں سے خالی ہے، گویا گناہوں کی طرف دعوت اور رغبت دلانے والے اسباب کا طوفان اور پیلخار ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپکو باہمت اور اصحاب استقامت سمجھنے والوں کا اس طوفان کے سامنے بند باندھنا تو دور کی بات ہے صرف اپنے اور اپنی اولاد و اہل خانہ کو محفوظ رکھنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، قیامت باقی رہنے والے اور تمام حالات میں نافذ العمل شریعت یعنی دین مصطفوی ﷺ کے سرمدی و ابدی ایسے بنیادی اصول و قواعد مقرر فرمائے جس سے بچنے کی

شخصیت کا ارتقاء و تعمیر کیلئے ان اصول و احکامات پر عمل کرنے سے عقیدہ و اخلاق اور حسن معاشرہ جیسے خصائص کا پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔

اولاد کی تربیت اور والدین کا کردار:

جیسے کہ بار بار عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اولاد جو دنیا کی نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے، کارآمد تب ہوگی جب ان کے تربیت کرنے والے بھی شریعت کے اعلیٰ صفات کے حامل ہوں، مثلاً ان کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو، بچوں کو منکرات اور لغویات کے ارتکاب سے منع کرنے کا درد تو بار بار کر رہے ہیں مگر ان کے سامنے خود ایسے اعمال پر کاربند ہوں جو فحاشی، عریانی، لہو و لعب سے بھرپور ہوں اور اولاد نے توقع رکھیں کہ یہ پاکباز والدین کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی خدمت گزار اور ان کیلئے دعا گو ہوگی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر خود صوم و صلوة، جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند، مامورات پر عمل کرنے والا منکرات سے بچنے والا، اپنے سے عمر میں بڑے بزرگوں کی عزت کرنے والے اور کم عمر افراد سے شفقت و محبت کرنے والے ہوں تو بچوں کے اذہان پر بھی ان ہی اخلاق حسنا و راتیازی اوصاف کا اثر ہوگا، اپنے پیدائشی فطرت کے مطابق نشوونما کے ایک پاکیزہ اور دینی لحاظ سے عمدہ معاشرے کا فرد بن جائے گا۔ دینی زندگی میں بھی خوش قسمت اور اخروی زندگی میں بھی خوش نصیبوں کے زمرہ میں شامل ہو کر والدین کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔

جب اولاد میں شعور پیدا ہو:

اس کے لئے والدین کا اولین فریضہ یہ کہ بچے جب شعور اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ایمان اور عقیدہ کی پختگی کے لئے ان کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جس کے لئے ابتداء میں ناظرہ قرآن اور قرآن کا پڑھنا سیکھنے کا اہتمام ضروری ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، والدین مسلمان گھر کے تمام افراد مسلمان ارد گرد کا ماحول اسلامی، پھر ایک مسلمان کا بچہ یا بچی بڑا ہو کر قرآن پڑھنے سے عاجز ہو تو اس سے بڑھ کر تربیت کنندگان اور اولاد کی دینی اور دینی بد قسمتی اور کیا ہوگی۔ دینی احکامات سے لاعلمی اور غفلت کا نتیجہ ہے آج بھی ہمارے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ بچے کے شعور کی حد کو پہنچتے ہی لا حاصل بے فائدہ الفاظ ان کے زبان پر آنے پر واہ واہ اور خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، مگر اس طرف کوئی دھیان نہیں کہ اگر اس معصوم زبان پر گندے، بے مقصد کلمات جاری ہونے کے بجائے مالک حقیقی کا نام یعنی اللہ اور ایسے الفاظ جو ذکر اللہ پر مشتمل ہوں تو اس کرم عمری ہی سے ان کے ایمان کی جھلک اور خوف خدا کی مضبوط اور خوشگوار عمارت کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔

قرآن سے محروم لوگ:

میرا کئی ایسی مجالس میں بعض دوستوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا جہاں قرآن کی تلاوت جاری ہو، بعض

حضرات یہ کہتے ہوئے تلاوت سے معذرت کر جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ اس عظیم نعمت سے محرومی پر بے پناہ افسوس و دکھ ہوتا ہے۔

قرآن کے ربط و تعلق کے ساتھ عمر میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہو، دین و شریعت کے بنیادی و اہم اور ضروری احکامات و مسائل و مقام و وقت ان کو ذہن نشین کرنا ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے اجر و سزا سے بھی آگاہ کیا جائے۔ الحمد للہ کہ اب تو دینی مدارس موجود ہیں۔ جو اسلام اور اسلامی نظریات کی حفاظت کے عظیم قلعے ہیں۔ ائمہ مساجد کا لائق تحسین عمل:

مگر اس کے علاوہ ہمارے معاشرہ میں اکثر و بیشتر مساجد کے ائمہ بھی انتہائی قابل قدر ہیں جو اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کر محلہ کے نابالغ بچوں کو بغیر کسی دنیوی غرض و دلچسپی کے کسی حصہ میں ناظرہ و حفظ قرآن سکھانے و پڑھانے کا سلسلہ قائم کئے ہوئے ہیں، کئی نیک بخت یہیں سے قرآن کے پڑھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کے لئے صرف اسی پر انحصار کر کے اپنی ذمہ داری اور مسؤلیت سے فارغ ہونے کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ گھر میں بھی اولاد کے لئے تعلیم قرآن کا بندوبست کریں، اسی سے ان کا روحانی و قلبی اور بدنی ربط قرآن سے قائم ہوگا۔

تعلیمی نظام کی اصل بنیاد:

بزرگوں کا قول ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کرانے اور قرآن مجید کی تعلیم تمام تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ کیونکہ یہ دین کے شعائر میں سے ایسا عمل ہے جو عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ بچپن کا زمانہ فضول لہو و لعب، بے ہودہ ڈرامے بے حیائی پر مشتمل ناولوں، جرائم و رسائل جو ذہنی و اخلاقی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کے پڑھنے سننے اور دیکھنے کی بجائے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے زین اقبال، صحابہ، تابعین، اولیاء اور نیک بندوں کے احوال و واقعات سننے، پڑھنے کا عادی بنانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی افکار و اعمال سے اپنے عمل اور قول کے ذریعہ آگاہ کرنا، والدین کی عظمت و مقام ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اطاعت اور بعد از مرگ ان کے رفع درجات کے لئے مغفرت کی دعوات جیسے مسائل ان کے اذہان میں راسخ کرنے سے صدقہ جاریہ کی حیثیت ان کو حاصل ہوگی۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام:

ہم میں سے کئی نا سمجھ دوستوں کی افراط و تفریط کی وجہ سے میں آپ حضرات کو بار بار یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کے بارہ میں یہ معروضات صرف بیٹوں کے لئے نہیں بلکہ بچیوں کے بارہ میں بھی یہی حکم ہے۔ روزمرہ زندگی میں آپ بھی مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے تو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، بچیوں کی تربیت، تعلیم اور صلاح و فلاح میں اکثر غفلت سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو نہ صرف دینی و زیادتی

بلکہ آخرت میں والدین سے سخت باز پرس ہوگی۔ قرآنی تعلیمات و احکامات کے جہاں مرد مخاطب اور عمل کرنے کے پابند ہیں، یہی کیفیت عورتوں کی بھی ہے، ماسوائے دو چار احکامات کے جہاں شریعت پر عمل نہ کرنے پر مردوں کا محاسبہ ہوگا، اسی انداز میں عورتوں سے بھی ان کے ایک ایک عمل کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔ پھر از روئے اسلام کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں مرد و زن میں تفریق کی جائے، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا، جس کا دنیا کی غیر مسلم تہذیبیں تصور بھی نہیں کر سکتیں، دینی و زندگی بھی عزت، عفت، حیا اور پاکدامنی کی اور آخرت میں ان کے مربیوں کا دنیا میں ان کے ساتھ بہترین صلہ و اجر سرکارِ دو عالم ﷺ کے اس فرمان مبارک میں واضح مذکور ہے۔

خواتین کی تعلیم و تربیت پر اجر و ثواب:

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ ﷺ من كانت لہ ثلاث بنات او ثلاث

اخوات او ابتنان او اختان فاحسن صحبتہن واتقى اللہ فیہن فلہ الجنة (رواہ الترمذی)

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہن ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اور ان کے حقوق کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لئے جنت ہے۔“

رحمۃ دو عالم ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے: عن ابن عباسؓ ومن عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات

فاد بہن ورحمہن حتی یغنیہن اللہ اوجب اللہ لہ الجنة فقال رجل یا رسول اللہ او نلتین قال نلتین لو قالوا او واحدة لقال واحدة الخ.

ترجمہ: ابن عباسؓ حضور ﷺ سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص تین بیٹیوں یا انہی کی طرح تین بہنوں کی پرورش کرے اور پھر انکی تربیت کرے اور ان کیساتھ پیار محبت کرے، یہاں تک کہ اللہ انکو بے پرواہ کر دے (یعنی ان کی مزید پرورش کی ضرورت نہ رہے) تو اللہ انکو جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ یہی اجر دو بیٹیوں و بہنوں کی پرورش پر بھی ملتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں دو پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ اگر صحابہ ایک بیٹی یا بہن کے بارہ میں پوچھتے تو حضور ﷺ وہی جواب دیتے کہتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملے گا۔

ان احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور ﷺ اور دینِ حق نے جس طرح مذکور اولاد کی تعلیم و

تربیت، اسلامی شعائر و احکامات سکھانے، حسن اخلاق کے اصول اپنانے پر زور دیا ہے، بالکل اسی طرح سلوک و رویہ مونث اولاد یا زیر دست رشتہ داروں کے لئے بھی اختیار کرنا ہے، مذکورہ امور میں کسی جنس کو دوسرے پر نہ فوقیت ہے بلکہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، جس میں دونوں برابر ہیں حضور ﷺ نے تو یہاں تک خوشخبری دی کہ جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرے کہ دونوں حد بلوغ کو پہنچ کر اپنے اپنے گھروں کو آباد کر لیں تو وہ خوش قسمت قیامت کے دن

اس طرح حاضر ہوگا کہ میں اور وہ بالکل قریب ہوں گے درمیانی اور شہادۃ کی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح آپس میں ملے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر قسمت والا کون ہوگا جسے محشر کے اندھناک روز سراپائے رحمت ﷺ سے اتنا قرب حاصل ہو، رب العزت مجھے اور آپ کو حضور ﷺ سے اتنے قریب اور رضا کے مقام پر فائز فرمائے۔

بچوں کے مربی جنت میں داخل:

جو بچہ والدین کی صالح تربیت کی وجہ سے والدین کی موت کے بعد اگر ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہی مقام اس بچی کا بھی ہوگا۔ جو والدین کی سرپرستی اور بہترین تربیت کی وجہ سے اپنے مریوں کے لئے مغفرت کی طلب گار رہتی ہے لیکن بچی تب والدین کی بخشش کی دعائیں دے گی کہ اس کے ساتھ جاہلیت دور کا سلوک نہ کیا گیا ہو اور نہ بیٹی کو دنیاوی امور میں غیر شرعی طریقہ سے بیٹے پر ترجیح دینے کا مرتکب ہوا ہو، مشفق اعظم ﷺ کا ارشاد ہے:

عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله من ولدت له انثى فلم يندھا ولم يهنھا ولم يؤثر ولدھ یعنی الذکر علیھا ادخله الله بها الجنة (رواه الحاكم)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور نہ لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کیساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا لڑکوں کیساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کے بدلے اس مربی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

آغاز تعلیم لا الہ الا اللہ سے کرو:

محترم بات ہو رہی تھی اولاد کے بارہ میں کہ کون سی اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوگی اپنے والدین کے لئے۔ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اولاد جب تین چار سال کی عمر کو پہنچ جائے گھر ہی میں تعلیم جو مثلاً کلمہ شہادت اور دین کی عام فہم اور آسان مسائل سمجھانے پر محنت شروع کر دی جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچتے وقت والدین فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کی زبان کھلتے ہی کسی انگلیش میڈیم ادارہ میں داخل کر کے سب سے پہلے اس کے معصوم و پاک زبان پر کتے، چوہے اور بلی کا نام نگریزی میں آ جائے۔ جبکہ مسلمان کے لئے تو حضور ﷺ نے یہ تعلیم فرمائی ہے۔

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ افتحوا علی صبیانکم اول کلمة بلا الله الا الله ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھنے کی تعلیم دو۔

تعلیم کے اثرات:

بچے کی فطرت میں نقالی کا مادہ بکثرت موجود ہونے کی وجہ سے جب بار بار اس کے سامنے یہی کلمہ پڑھا جاوے اور اس کے استطاعت کے مطابق اسے سکھنے اور پڑھنے کی کوشش بھی کی جائے، تو بہت جلد اس کی زبان پر ہر وقت یہی کلمہ جاری رہ کر باطن پر ظاہر کا اثر ہوتا بھی ضروری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ

ایمان اس کے دل میں جگہ پکڑ کر اس پر یقین محکم حاصل ہو چکا ہوگا۔ اگر بچپن ہی سے مشنری اداروں اور لادین اساتذہ پر مشتمل تعلیمی اداروں کے حوالہ کر کے خود والدین دینی تربیت سے غافل ہو جائیں تو ایسی اولاد اکثر دین سے بیزار والدین کی نافرمان دینی اقدار اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسلامی تہذیب و تمدن سے نہ صرف نا آشنا بلکہ مذاق اڑاتا رہے گا۔ آج یہی کیفیت مسلم گھرانوں کے جدید تعلیم سے آراستہ بچوں میں بکثرت موجود ہے اور اس جرم میں ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے ذمہ ان کی پرورش اور دینی تربیت تھی وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے

”کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ

”تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارہ میں پوچھا جائے گا۔“

اولاد والدین کی رعیت ہے ان کے اصلاح و فساد کے بارہ میں والدین جواب دہ ہوں گی کہ ان کو راہ راست پر چلانے کے لئے کون سی تدابیر اختیار کئے گئے۔

آداب کی تعلیم:

بچوں کو سنن، مستحبات اور اسلامی آداب پر عمل کرنے کا خوگر بنانے کے لئے ان احکامات کے ثمرات و نتائج بیان کرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور بایاں ہاتھ استنجاء و ناک صاف کرنے کے استعمال میں لائیں۔ کھانے سے پہلے شروع بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ کسی کے گھرا کرہ میں داخل ہونا بغیر اجازت منع ہے۔ سونے اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا، مسجد میں داخل اور خارج ہونے کا مسنون طریقہ بمعہ دعا، کسی مجلس میں شامل ہونے سے پہلے اہل مجلس اور راستے میں ملنے والے ہر مسلمان پر سلام، علماء اور نیک لوگوں کے ہم نشینی کے درجات، بری صحبت کے مضر اثرات، جھوٹ اور تہمت لگانے کی مذمت، سچ اور حق بات کہنے کی فضیلت، کمزور و ناتواں کے ساتھ تعاون، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور فارغ ہونے کی دعوات، نماز جو کہ دین کا مرکزی و اہم ستون ہے اس کی پابندی کے مفید نتائج اور نہ پڑھنے کے مضر اثرات، حلال اشیاء و امور کے حاصل کرنے کی کوششیں اور حرام سے بچنا۔ انسان حتیٰ کہ حیوانات کو بھی بلاوجہ اذیت نہ دینا، اسلام کے امن و سلامتی کا مذہب ہونے کی تحنیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت اجاگر کرنا وغیرہ جیسے احکامات کا بچوں کے سامنے پار بار کہنے سے ان کی ضرورت ان کے دل پر پڑے گا۔ شیر اور گیدڑ کتے اور بلی کے قصے ان کو سنانے سے ان بچوں میں بھی امن جانوروں کی صفات پیدا ہوں گی۔ اس کی بجائے اگر ان کو رحمۃ اللعالمین ﷺ، صحابہ کرام تابعین تابعین، علماء اقیام، اولیاء، مجاہدین اور شہداء کی شجاعت، اخوة علم و تقویٰ و بہادری اور خوف خدا پر مشتمل قصے اور کارہائے نمایاں سنائے جائیں تو ان کو انہی صفات کو اپنانے کی طرف راغب پائیں گے۔

جب بچے خود کو پہچانتے ہیں: ایک بزرگ عالم دین نے اپنے وعظ کے دوران مولانا رومیؒ کی حکایت نقل

کی ہے کہ ایک چرواہے کو جنگل میں شیر کا بچہ ملا۔ اس نے پکڑ کر اس کی پرورش بھیڑ بکریوں کے ساتھ شروع کی، بھیڑ بکریاں عام طور پر بزدل ہوتی ہیں، شیر کا بچہ اس کمزور مخلوق کے درمیان رہنے کی وجہ سے انہی کے صفات بزدلی و نرم خوئی کے رنگ میں رنگ گیا۔ طبیعت و مزاج بھی کمزور جنس کی طرح ہوا۔ ایک دفعہ چشمہ میں پانی پیتے ہوئے اس نے اپنا عکس دیکھ کر معلوم ہوا کہ میں تو بھیڑ بکری نہیں بلکہ شیر کا بچہ ہوں۔ بھیڑ اور شیر کے عادات اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ محسوس کرنے کے بعد وہ اپنے یعنی شیر کی طبیعت اور جبلت کی طرف لوٹ آیا تو اس نے اسی ریوڑ پر حملہ کر کے سب کو تہس نہس کر دیا، یہی کیفیت بچہ کی بھی ہے اگر اسے بزدل، بداخلاق اور بے دین لوگوں کی صحبت ملی تو ان کے عادات و اطوار کا نمونہ بن جائے گا اگر نیک، دین پرور مٹھنے والے اخلاق پیغمبری سے مالا مال اشخاص کی معیت ملی تو گوہر نایاب کی حیثیت سے سچا پکا اور صحیح العقیدہ مسلمان بن کر والدین اور تمام معاشرہ کیلئے نیک نامی کے ذریعہ گناہوں سے بچنے والا اور نیکیوں کا عادی بن جائیگا۔

صبر و تحمل کی تلقین:

اگر کوئی سرپرست صرف یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہونے کی کوشش کرے کہ میں نے تو اپنی اولاد کو صحیح راستہ پر چلنے کی تلقین کئی دفعہ کی مگر وہ راہ راست پر نہ آیا۔ نجات کے لئے کافی نہیں۔ آخرت کا عذاب اور جہنم دنیا کی اذیت اور بربادی سے کئی ہزار گناہ زیادہ ہے جبکہ مالک کائنات کا حکم ہے کہ اپنے آپ اولاد اور اہل خانہ کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کی آخرت کی آگ اور بربادی سے کوئی نسبت نہیں۔ اس سے اپنے آپ اور اولاد کو بچانے کے لئے تو ہم لاکھ جتن کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی سرپرستوں نے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ وسائل، کوششیں اختیار کیں جو کاوشیں اولاد کو دنیوی تکالیف سے بچانے کے لئے کرتے ہیں۔ جبکہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے اگر سر دھڑکی بازی لگانے کا موقع آئے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ انبیاء صحابہ تابعین صلحاء اور اولیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان مقدس ہستیوں نے اپنے زیر کفالت افراد کو دین کی پٹری پر لانے کے لئے کتنی مساعی کئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام

کے بارہ میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے: **وكان يامر واهله بالصلوة والزكوة**

ترجمہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی (ادائیگی) کا حکم دیتے۔

لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو وصیت:

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت اور اصلاح اس انداز میں کی جیسے کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے:

واذ قال لقمن لابنه وهو يعظه يبنى لا تشرك بالله

ترجمہ: جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے برخوردار کو دین حق اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰوٰتِهٖٓ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

ترجمہ: اے بیٹے! بیشک اللہ نے تم کو دین منتخب کر دیا ہے اس لئے تم مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو

یہ وہ طریقے ہیں جسے انبیاء اور قرآن نے وعظ و نصیحت اور تربیت اولاد کے سلسلہ میں اختیار کر کے قیامت

تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی اولاد کی اصلاح اسی انداز میں کرنے کی دعوت دی۔

عصری علوم ممنوع نہیں ہیں: اس لمبے بیان کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اولاد کو مکمل عالم بنانا لازمی ہے اور عصری و

دینی علوم سے بالکل محفوظ رکھنا ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں رہنے کے لئے شرعی حدود میں رہتے ہوئے عصری

علوم سے باخبر رہنا بلکہ اس میں غیر مسلم اقوام سے بڑھ کر مہارت حاصل کرنا لازمی ہے۔ زندہ رہنے اور بدن میں قوت

آنے کے بعد احکامات ربانی کی ادائیگی ہوگی جس کے لئے کھیتی باڑی کرنا اس میں جدید ایجادات و اکتشافات بھی

کرنے ہوں گے۔ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے بچنے کے لئے طب میں مہارت ضروری ہے۔ اپنے امت

کے دفاع کے لئے دنیا کے نئی ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے ظالم کے ظلم سے بچا جاسکے گا۔ اسلام کہیں بھی ہاتھ پہ ہاتھ

رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام دشمن عناصر کے اسلام پر کئے گئے شبہات و متعصبانہ اعتراضات کے لئے انہی کی زبان کو

سیکھ کر مدلل انداز میں جوابات دینے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام دینی علوم و فنون کو حاصل کرنے کا تعلق صرف

اسی دنیا تک محدود ہے۔ مسلم معاشرہ کے اولاد پر یہ لازم ہے کہ تمام جائز دنیوی علوم کے اسلحہ سے مسلح ہو کر اپنے خطہ

کو ایک ترقی یافتہ اور کفار و غیبار سے بے نیاز باعزت ایمانی قوت سے بھرپور بہادر و جانثار اسلام کی عزت و عظمت کے

لئے مرنے مٹنے والے افراد کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا کہ والدین ان کے بچپن ہی

سے نشوونما شعور کے دور ہی سے ان کو اسلام کے بنیادی اور اہم عقائد مثلاً توحید رسالت نبیاء صحابہ والدین عظمت

قرآن کی تعلیم امانت و دیانت سچائی گمانا ہوں سے پرہیز نیکیوں پر عمل پیرا قیامت قبر کے سوال و جواب وغیرہ سے ان

کے قلب و دماغ میں دین کی حقانیت اجاگر کر دیں۔ پھر جیسے لوگوں سے ان کا واسطہ زندگی میں پڑیگا۔ جس معاشرہ میں

رہنا ان کی قسمت میں مقدر ہو صراط مستقیم سے ان کو لادینی کی طرف لانے کا نہ خطرہ رہے گا اور نہ خوف۔ آپ حضرات

نے جب ان کو ایک اچھا اور مثالی مسلمان بنانے میں اس انداز سے کوشش کی تو یہی اولاد آپ کے لئے زندگی میں بھی

خیر کا ذریعہ اور تہارے مرنے کے بعد بھی رفع درجات اور مغفرت کی دعائیں کرنے والا صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔

خالق کائنات ہمیں اور آپ سب کو اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و معاشرہ اور ماحول میں پرورش کرنے کی

توفیق نصیب فرمائے امین۔

مولانا محمد ابراہیم قانی صاحب

مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ٹنک

حج بیت اللہ - چند حکمتیں اور مصلحتیں

یوں تو شریعت مطہرہ کے احکام حکمتوں کے تابع نہیں ہوتے اور نہ ہم اس پر مکلف ہیں کہ ان مقرر کردہ احکام کی حکمتوں کی تلاش اور تفحص میں پڑ جائیں بلکہ ایک کامل تابع فرمان غلام کی طرح جیسا بھی مالک کی طرف سے حکم صادر ہو جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی بجا آوری کی جانب متوجہ ہو جائیں۔

ع سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔

بس یہی بندگی کی انتہاء و معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اسی بندگی کا تقاضا کرتا ہے اور یہی عبدیت اور عبودیت بارگاہ اقدس میں ایک اعلیٰ و افضل عمل ہے۔ خداوند قدوس اپنے جلیل القدر پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین اپنے حبیب رسول اللہ ﷺ کے واقعہ معراج کے بارے میں فرماتے ہیں۔

سبحان الذی اسرى بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا

حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لعبدہ فرمایا بنبیہ یاہر موله ذکر نہ کیا۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: الحمد لله الذی النزل علی عبدہ الکتاب اور اسی طرح ارشاد فرمایا

وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اور خود رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گراں ہے:

افلا اکون عبد الشکوراً۔ اس لئے کہ عبدیت انتہائی تواضع لاحد و انکساری اور کامل اطاعت کی دلیل ہے۔ عبدیت میں اظہار تامل ہے۔ اظہار فقر ہے اظہار محتاجی ہے و تبذل الیہ بتیلاً۔ فقر کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔

یاایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید

اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ الفقیر فخری۔ علامہ اقبالؒ اپنے شہرہ آفاق قطعہ میں فرماتے ہیں:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر

گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں گیر

تو بات حکمت کی چل رہی تھی کہ احکام حکمتوں کے تابع نہیں ہوتے بلکہ ان کی نسبت علل اور اسباب کی طرف جاتی ہے علامہ ابن ہمامؒ نے باب العشر والخراج میں وجوب علت کے لئے حکم کے ملزوم ہونے کی بھی سختی سے تردید کی ہے۔ اور

کہا ہے کہ علل شرعیہ حکم کے لئے صرف علامات ہوتی ہیں۔ حکم میں موثر نہیں ہوتیں اسی لئے زوال علت کے بعد بھی حکم کا باقی رہنا جائز ہے۔ شریعت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً رمل رمی جمرات اور ظہر و عصر کی نمازوں میں اخفاء قرأت وغیرہ کہ ان کی علتیں اب موجود نہیں۔ لیکن ان کے احکام باقی ہیں۔

امام ولی اللہ دہلویؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں:

امتنال لا یتوقف علی معرفۃ المصالح. و اوجبت ایضاً انہ لا یحل ان یتوقف فی امتثال احکام الشرع. اذا صحت بہا الروایۃ علی معرفۃ تلک المصالح لعدم استقلال عقول کثیر من الناس فی معرفۃ کثیر من المصالح ولکون النبیؐ اوثق عندنا من عقولنا. ولذلک لم یزل هذا العلم مصنوناہ علی غیر اہلہ و لیشرط لہ ما یشرط فی تفسیر کتاب اللہ و یحرم الخوض فیہ بالرأی الخالص. غیر المستند الی السنن والآثار.

یعنی احکام پر عمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں اور احادیث نے یہ باتیں بھی ثابت کی ہیں کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں جبکہ وہ صحیح روایت سے ثابت ہو جائیں انکی مصلحتوں کے جاننے تک توقف کرنا جائز نہیں کیونکہ بہت سے انسانوں کی عقلیں بہت سی حکمتوں کو بطور خود نہیں سمجھ سکتیں اور نبی کریم ﷺ کی ذات ہمارے نزدیک ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ علم (اسرار دین) نا اہلوں کو دینے میں بخلی کی گئی اور اس کیلئے وہ شرائط ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے لئے ہیں اور اس علم میں محض ایسی رائے سے جو احادیث اور صحابہ و تابعین کے ارشادات سے موید نہ ہوں غور و خوض کرنا حرام ہے۔

یعنی احکام شرعیہ پر عمل کرنا حکمتیں اور مصلحتیں جاننے پر موقوف نہیں۔ اگرچہ احکام میں حکم اور علل اور حسن و قبح ملحوظ ہوتا ہے مگر امتثال اس حسن و قبح کے جاننے پر موقوف نہیں۔ البتہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ ادہ حکم قرآن و حدیث سے صراحتاً یا استنباطاً ثابت ہے یا نہیں۔ لیکن جب حکم کی تحقیق ہو جائے تو اس پر عمل درآمد میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل غیروں کی تقلید میں عمومی طور پر انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کی جو ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ حکم کی حکمت معلوم ہوگی اور اس پر ذہن مطمئن ہوگا۔ تب عمل کرنے کے لئے سوچیں گے کیونکہ احکام شرعیہ کے علل و مصالح اور ذاتی حسن و قبح پر انسان نہیں سمجھ سکتا اور اس وجہ سے یہ علم اسرار دین نا اہلوں کو دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی گئی اور ہر کس ناکس کے سامنے احکام کی علتیں اور حکمتیں بیان کرنے میں تذبذب ہوتا ہے کہ معلوم نہیں وہ بات سمجھ سکے گا یا نہیں۔

بلکہ یہ علم اتنا دقیق ہے کہ اس کو پڑھانے کے لئے اور اس علم میں کتاب لکھنے کے لئے وہ تمام شرائط ہیں جو کہ علم تفسیر کے لئے ہیں اور وہ علوم ضروری ہیں جو کہ علم تفسیر کے لئے ضروری ہیں اور جس طرح کہ تفسیر بالرائے حرام ہے اسی طرح اس علم میں دلائل و قرائن کے بغیر اور آثار صحابہ و تابعین کے بغیر غور و فکر کرنا بھی حرام ہے۔ علاوہ ازیں مصالح

اور حکم کو جان کر علم کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جتنی اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر عمل کرنا ہے، مومن کا اعتماد عقل پر نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کے حکم پر ہوتا ہے عقل تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں پس جب کوئی حکم رسول اللہ سے ثابت ہو گیا تو اب مومن کو کسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔ (بحوالہ جہۃ اللہ البالغہ مع شرح اردو رحمۃ اللہ ولسلہ)

یہ تو حکمت کے متعلق ایک تمہیدی بحث تھی، لیکن یہاں پر یہ نکتہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ احکام میں حکمت کو تلاش کرنا یا فن حکمت شرعیہ و علم اسرار دین ایک لایعنی اور بے فائدہ و لا حاصل شے ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور بچ سے لایخل عقدے اس کے ذریعہ کھل چکے ہیں اور انتہائی مشکل اور صعب ترین مقامات میں اس علم نے دھبیری کی ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب، شاد ولی اللہ دہلوی نے اس موضوع پر سیر حاصل کلام کیا ہے۔ اسکے بعد اس نے حضرت شاہ صاحب نے حج بیت اللہ کی عمومی طور پر رات حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔

منہا تعظیم البیت فانہ من شعائر اللہ و تعظیمہ ہو تعظیم اللہ تعالیٰ

ان حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک تعظیم بیت اللہ ہے کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں اور اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ومن يعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب

منہا تحقیق معنی العروصہ دوسری مصلحت حج کے ذریعہ دربار خداوندی کی حاضری اور پیشی کو ثابت کرنا اور واقعہ بنانا مقصود ہے کیونکہ جس طرح بادشاہ و قافو قفا دربار منعقد کرتے ہیں تاکہ رعایا اس میں حاضر ہوں اور مختلف فوائد سے دامن پر کرے، اس لئے ہر ملت کے لئے کوئی ایسا اجتماع ضروری ہے جس میں قریب اور بعید کے لوگ یکے بعد دیگرے آئیں۔ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ اپنا دین سیکھیں اور ملت کے شعائر کی تعظیم بجالائیں۔ حج ایسے ہی دربار خداوندی کی حاضری ہے اس کے اجتماع عظیم سے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں یعنی مسلمانان عالم کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا اجتماع ہے جس میں اقصاد عالم سے لاکھوں مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: یامؤن من کل فجہ عمیق۔ حج کے اجتماعات کے علاوہ اور بھی اجتماعات ہوتے ہیں۔ مثلاً روزانہ پانچ نمازوں کی جماعت میں شرکت کرنا۔ اس کے بعد جمعہ کے اجتماع اس کے بعد عیدین کے اجتماع لیکن یہ اجتماعات مقامی ہیں اسلئے اس میں ایک ساتھ سب کی حاضری ضروری ہے اور حج کا اجتماع ایک عالمی اجتماع ہے جس میں ایک ساتھ تمام مسلمانوں کی حاضری دشوار ہے۔ اس لئے فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے آئیں یعنی کوئی اس سال آئے اور کوئی اگلے سال۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ العصر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہر حاکم اور ہر بادشاہ کو اپنی رعایا کے مختلف طبقات کو بیک وقت ایک جگہ جمع کرنے کا جتنا اہتمام اور خواہش ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے اور اس کے لئے مختلف نوع کے جشن اور مختلف نام سے انجمنیں بنا کر ان کے سالانہ جلسے وغیرہ کرائے جاتے ہیں۔ حج میں یہ مصلحت علی وجہ الاتم پوری ہوتی ہے۔

چونکہ حج کے موقع پر عالم اسلام کے اکثر حاکم وزراء اور دوسرے اہل حل و عقد جمع ہوتے ہیں اور ان کا تعلق مختلف ممالک سے ہوتا ہے تو ان مختلف ممالک کے اہل الرائے اور ارباب حل و عقد مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے کوئی لائحہ عمل تجویز کر بس تو اس کی تشکیل اور اشاعت کے لئے یہ بہترین موقع ہے اسی طرح مختلف ممالک سے آئے ہوئے زائرین کے درمیان اتحاد اور تعلقات پیدا کرنے کے لئے حج کے موقع سے بہتر کوئی صورت نہیں۔

ومنہا ما توارث الخ تیسری حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو باتیں متوارث چلی آرہی ہیں۔ حج کے ذریعہ ان کی ہمنوائی مقصود ہے کیونکہ وہ دونوں حضرات ملتِ حنفی کے پیشوا ہیں۔ انہوں نے ہی عربوں کے لئے احکام مشروع کئے ہیں، یعنی عرب میں انہی کا دین رائج ہے۔ اور ہمارے نبیؐ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ ملتِ حنفی کا ظہور اور غلبہ ہو سورۃ الحج میں ارشاد ہے: **مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ** پس جو باتیں ملتِ حنفی کے ان دونوں اکابر سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں۔ ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے جیسے خصالِ فطرت اور جیسے حج کے ارکانِ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ میدانِ عرفات میں موقف (ٹھہرنے کی جگہ) سے فاصلہ پر وقوف لگے ہوئے تھے آپ نے اطلاع بھجوائی کہ اپنی عبادت کی جگہ میں ٹھہرو اس لئے کہ تم اپنے باپ ابراہیمؑ کی متابعت و میراث پر ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ جو کہ حج کا بنیادی رکن ہے موافقت کے باب سے ہے بقول حضرت الشیخ زکریاؒ حج اس عبادت کی بھی یادگار ہے اور بقاء ہے جو آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے لے کر ہر مذہب و ملت میں رہی ہے۔

ومنہا الاصطلاح علی قال پنچویں مصلحت حج میں بعض اعمال اس لئے ہیں کہ ایک حالت پر سب حاجیوں کا اتفاق و اتحاد ہو جائے تاکہ عوام و خواص کے لئے سہولت ہو جیسے ۸ ذی الحجہ کو منیٰ میں قیام کرنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا تاکہ وہاں سے نو ذی الحجہ کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی میں سہولت ہو اور جیسے عرفہ سے واپسی پر مزدلفہ میں شبِ باشی کرنا۔ اور فجر کے بعد وقوف کرنا تاکہ دس ذی الحجہ کو منیٰ کی طرف روانگی میں سہولت ہو۔ غرض اس قسم کا اتحاد ضروری ہے ورنہ لوگوں کے لئے دشواری ہوگی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا تاکید و حکم دیا جائے ورنہ لوگوں کی کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ان کا کلمہ متحد نہیں ہوگا۔

ومنہا الاعمال النبی تعلق الخ پانچویں مصلحت اور حکمت حج میں بعض ایسے اعمال شامل کئے گئے ہیں جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان اعمال کا مرتکب اور انجام دینے والا خدا پرست دینِ حق کا پیر و ملتِ حنفی کا تبع اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجالانے والا ہے جو اس ملت کے اگلوں پر اللہ نے کی ہیں۔ جیسے صفا و مروہ کی سعی اس انعام کی یادگار کے طور پر مناسک میں شامل کی گئی ہے جو کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ پر کیا تھا۔

ومنہا ان اهل الجاہلیۃ کانوا یجھون الخ چھٹی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں

حج کیا کرتے تھے اور حج کو ان کے دین میں بنیادی حیثیت حاصل تھی مگر انہوں نے حج میں دو قسم کی غلط باتیں غلط کی تھیں۔ ایک حج میں ایسے اعمال شامل کئے تھے جو کہ حضرت ابراہیمؑ سے منقول نہ تھے وہ ان پر محض افترا ہے اور ان میں غیر اللہ کو شریک بنانا بھی تھا جیسے اساف اور نائلہ کی تعظیم کرنا اور منات نامی بت کے لئے احرام باندھنا یا مشرکین کا اس طرح تبلیہ پڑھنا کہ اُکا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک جو آپ کا ہے ایسے خود ساختہ اعمال کے لئے ضروری یہ تھا کہ اس کی ممانعت کی جائے اور ان سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے۔

اساف اور فائلہ دو بت تھے جن کے بارے میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں مردوزن تھے جنہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا اور وہ منہ کر دیئے گئے تھے۔ اور پھر بن گئے تھے عبرت کے لئے ان کو صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا تھا پھر رفتہ رفتہ قابل تعظیم اور معبود بن گئے اور منات قبیلہ خزاع اور حدیل کا بت تھا جس کو مکہ والے مانتے تھے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے انصاری منات کے لئے احرام باندھا کرتے تھے۔

دوسری جاہلیت کے لوگوں نے کچھ باتوں کو فخر و غرور کے طور پر دین بنالیا تھا اور ان کو حج میں شامل کر لیا تھا جیسے قریش جب حج کیا کرتے تھے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے عرفہ تک نہیں جاتے تھے عرفہ حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حرم میں ہے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں اس لئے حرم سے باہر نہیں نکل سکتے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی

ثم الميضوا من حيث الماضی الناس تم سب کیلئے ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ اس رسم کا خاتمہ ہو گیا۔

منات بت کیلئے انصاری نے احرام باندھنے کو ایک خاص علامت بنالیا تھا اس لئے ان کو صفا اور مروہ کی سعی میں تنگی محسوس ہو رہی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ان النصفاء والمروہ من شعائر اللہ یہ انداز بیان انصاری کی دل تنگی کو دور کرنے کے لئے در نہ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے۔

ومنہا انہم کانوا الخ ساتویں حکمت اور مصلحت یہ ہے اہل جاہلیت نے کچھ فاسد قیاسات گھڑ رکھے تھے جو دین میں غلو کے قبیل سے تھے اور وہ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث تھے اور ایسی باتوں کے لئے بھی یہی ضروری تھا کہ ان کو منسوخ کر دیا جائے اور ان کو بالکل بھٹوڑ دیا جائے مثلاً ان زمانہ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ پیچھے سے دیوار پھاند کر داخل ہوتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ دروازے سے گھر میں داخل ہونا۔ ایک طرح کا دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے جو احرام کے منافی ہے تو سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ولیس البان تاتوا البیوت من ظہورھا یہ نیکی کی بات نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ۔ اسی آیت کے ذریعہ اس غلط تاثر کو باطل کیا گیا۔

(۲) اہل جاہلیت موسم حج میں تجارت کو ناپسند کیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے اخلاص میں خلل پڑتا ہے

تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لاجناح علیکم ان تبغوا فضلا من ربکم

تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی روزی۔

۳۔ زمانہ جاہلیت میں ایک غلط دستور یہ تھا کہ زادِ سفر کے بغیر خالی ہاتھ حج کا سفر کیا کرتے تھے، اور اس کو توکل اور کارِ ثواب خیال کیا کرتے تھے، پھر وہاں پہنچ کر ہر ایک سے سوال کیا کرتے تھے اور مانگتے پھرتے تھے، تو آیت نازل ہوئی وتزودوا فان خیر الزاد التقویٰ

۴۔ زمانہ جاہلیت میں ایک فاسد خیال یہ بھی چلا آتا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے اور وہ دلوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب صفر کا مہینہ گزر جائے اور حجاج کے اونٹوں کے زخم مندمل ہو جائیں اور حجاج کے قافلوں کے نشانات بارش وغیرہ سے مٹ جائیں تو جو عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے حالانکہ اس میں آفاقی کے لئے اور دور دراز سے آنے والوں کے لئے سخت پریشانی تھی۔ ان کو عمرے کے لئے نئے سفر کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے عملی طور پر یہ غلط رسم منادیا صحابہ کرام حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نیت کو بدل دیں اور افعال عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں آپ ﷺ نے اس میں سختی برتی تاکہ پرانی عادت اور دلوں میں بیٹھی ہوئی عادت کا ازالہ ہو سکے۔

یہ سات حکمتیں اور مصلحتیں حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں ذکر فرمائی ہیں جس کی توضیح اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ سے اخذ کی گئی۔

علاوہ ازیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے بھی حج کی مزید حکمتیں اور مصلحتیں ذکر فرمائی ہیں جن میں سے بعض کی طرف حضرت شاہ صاحبؒ کی سات حکمتوں میں اشارہ کیا گیا اور باقی چند کی تفصیل درج ذیل ہے۔
دنیا کے مختلف طبقات میں مساوات پیدا کرنے کے لئے حج بہترین عمل ہے کہ امیر غریب بادشاہ فقیر ہندی عربی ترکی چینی وغیرہ سب ایک ہی حال میں ایک ہی لباس میں ایک ہی مشغلہ میں معتد بہ زمانہ تک رہتے ہیں اور ان کے درمیان آپس کی اخوت محبت تعلقات تعارف اور رشتہ اتحاد قائم کرنے کے لئے حج بہترین موقع ہے، سرمایہ داری کے مخالف امیر و غریب میں مساوات پیدا کرنے کے لئے اسلام کا ہر حکم نماز روزہ حج، زکوٰۃ اس مصلحت کو نہایت آسان اور کامیاب طریقہ سے پیدا کرتا ہے، دنیا بھر کے اولیاء و اقطاب اور ابدال کا ایک معتد بہ طبقہ حج میں ہر سال شرکت کرتا ہے۔ ان کے فیوضات و انوارات و کمالات سے استفادہ کا بہترین موقع ہونے کے ساتھ ساتھ حج ان حبرِ کرامات کی زیارت کا ذریعہ بھی ہے، جہاں لاکھوں عشاق نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جانیں دے دیں۔ جبکہ علمی لحاظ سے سفر حج نہایت بہتر چیز ہے کہ اس موقع پر ہر جگہ کے علماء موجود ہوتے ہیں۔

ان کی علمی حیثیت اور ہر مقام کے علمی مراکز، علمی کارنامے کی ترقیات و تنزل اور ان کے اسباب پر تفصیل سے اطلاع

ہو سکتی ہے اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے جو عرش الہی - کہ طواف میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں حج میں ان سے تشبیہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث کے پاک ارشاد من تشبیہ یقوم فھو منہم کی بناء پر فرشتوں کے ساتھ جو کسی وقت اور کسی آن اللہ جل شانہ کی منشاء کے خلاف نہیں کرتے مشابہت حاصل ہوتی ہے۔

معاشی لحاظ سے دنیا کی معلومات کا ذریعہ سفر حج ہے بہتر نہیں ہے کہ ہر ملک کی مصنوعات ایجادات پیداوار کے حالات اور اس قسم کی جتنی معلومات اور تفصیلات معلوم کرنا چاہیں اس سفر میں بہترین طریقہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور مذہبی حیثیت سے رہبانیت ایک بہت ہی اہم اور اونچی چیز شمار کی جاتی ہے پہلی امنوں میں فکر اسلام نے اس کو روک کر سفر حج کو اس کا بدل قرار دیا۔ چنانچہ زینت کی اشیاء بیوی سے صحبت تو دور کنار صحبت تک کا ذکر ناجائز کر دیا۔ دنیاوی حیثیت سے ہر قوم میں ایک میلہ لگتا ہے اور یہ ایک قدیم دستور ہے ہر ملک اور مذہب کے لوگ اس کے عادی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے لئے حج کو اس کا نعم البدل قرار دیا کہ بجائے لبو لعب، کھیل کود، شور و شغب کا مختلف مظاہروں اور سفروں کے ان ہی چیزوں کو عبادت کی شکل میں بدل دیا، جس میں ان سب جذبات کا جو لبو لعب کی شکل میں تھے، توحید و عشق الہی کی طرف امالہ ہو گیا اسلام کا ابتدائی دور جہاں مسلمان انتہائی بے بسی کے عالم میں ہر وقت مظلومانہ زندگی بسر کرتے تھے اور نہایت صبر و استقلال کے ساتھ کفار کے مظالم برداشت کرتے تھے اور اسلام کا انتہائی دور جہاں وہ ہجرت کے بعد غالب اور فاتح کی شکل میں رہے اور غالب و قوی ہو کر اپنے کمال اخلاق سے نہ صرف یہ کہ پرانے مظالم کو بالکل نظر انداز کیا بلکہ اپنے اخلاق کی خوبی اور وسعت سے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کا نور پھیل گیا۔ اس سفر حج میں دونوں شہروں کی زیارت سے دونوں یادگاریں تازہ ہوتی ہیں اور دونوں سبق یاد کرنے کا امت کو موقع ملتا ہے۔

مکہ مکرمہ رسول اللہ ﷺ کا مولد ہے پیدائش یہاں ہوئی۔ اور ۵۳ سال کی عمر تک کے مختلف دور یہاں گزرے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کا گھر اور مزار مبارک وہاں ہے۔ رسالت کے اکثر احکام وہاں نازل ہوئے۔ اس سفر سے دونوں یادگاروں کی زیارت حضور کے زمانہ کی یاد کو تازہ کرنے والی ہے اور محبت کو بڑھانے والی ہے لوگ یادگار قائم کرنے کے لئے مختلف چیزیں ایجاد کیا کرتے ہیں اسلام نے حج اور زیارت کا حکم دے کر خود اس یادگار کو قائم کر لیا۔ مرکز اسلام کی تقویت و قوت اور حرمین شریفین کے رہنے والوں کی اعانت نصرت ان کے حالات کی تحقیق ان کے ساتھ ہمدردی اور نمٹگساری کا بہترین ذریعہ حج و زیارت ہے کہ جب ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی تو ان کی اعانت اور مدد کا جذبہ خود بخود دل میں پیدا ہوگا۔ اور وہاں سے واپسی پر بھی عرصہ تک انکی یاد رہے گی۔

سفر کی کئی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سفر حج بھی اہم قسم ہے سفر سے ایک طرف تو اخلاق کی جلا اور صفائی ہوتی ہے تو دوسری طرف بدن کی صحت کے لئے بھی معین ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسافرو! تصحوا سفر کرو

صحتیاب ہو گئے۔ تبدیلی آب و ہوا صحت کے لئے معین و مددگار ہے۔

علم الالہ کے شوقین حضرات کے لئے حج کے زمانہ سے بہترین موقع شاید نہ مل سکے کہ ایک ہی جگہ عربی، اردو، ترکی، فارسی، پشتو، چینی، جاوی، انگریزی وغیرہ وغیرہ زبان کے وافت لوگ ملیں گے۔ اور اس طرح سپاہیانہ زندگی جو کہ اسلامی زندگی کا خصوصی شعار ہے۔ حج کے سفر میں پوری طرح پائی جاتی ہے۔ لباس و معاش میں بھی اور چلنے پھرنے میں بھی۔ آخر میں حضرت الشیخ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ نمونہ کے طور پر یہ مختصر اور جمل اشارات کئے ہیں غور کرنے سے بہت سے امور اور مصالح سمجھ میں آتے رہتے ہیں لیکن یہ نہایت اہم جزو ہے کہ اصل مقصد اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کا بڑھانا ہے اور دنیا کی محبت اور اس سے بے رغبتی پیدا کرنا ہے۔

امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے تمام مناسک حج کی فرد افراد اچھے اللہ البالذہ میں مصلحتیں اور حکمتیں ذکر کی ہیں جو کہ الہامی اور القائی انعامات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے ضروری ہے کہ ان حکمتوں اور مصالح کا بغور مطالعہ کیا جائے۔

بطور نمونہ: تلبیہ و احرام کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ان الاحرام فی الحج و العمرة بمنزلة التکبیر فی الصلوٰۃ فیہ تصویر الاخلاص و التعظیم۔ حج اور عمرہ میں احرام بمنزلہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے ہے۔ یہاں پر اگرچہ حضرت شاہ صاحبؒ نے تلبیہ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ صرف احرام پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن بقول شارح احرام اور تلبیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جائے تو احرام شروع ہو جاتا ہے اور افعال کی ادائیگی تک باقی رہتا ہے اور آخر میں اس کو باقاعدہ کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز کے آخر تک تحریمہ باقی رہتا ہے پس حج اور عمرہ کے احرام میں تلبیہ کی حیثیت یہی ہے جیسی نماز میں تکبیر تحریمہ کی۔ پھر احرام اسی طرح مستمر رہتا ہے جس طرح تحریمہ تلبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کیا جاتا ہے اور قول و فعل کے ذریعے نیت کو ابر محسوس بنایا جاتا ہے۔ اور احرام کے ذریعہ نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری اور فروتنی کرنے والا بنایا جاتا ہے وطن کی آسائشوں کو چھوڑ کر چل دیتا ہے اپنی مالوف اور پیاری عادتوں کو چھوڑ کر زیب و زینت کی تمام شکلوں کو بالائے طاق رکھ کر فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا لیتا ہے حاجی کی شان یہ ہے کہ وہ پراگندہ حال اور ان کے بدن سے پسینے اور میل کی بو آتی ہے اور یہی پراگندہ حالی تھکاوٹ اور درماندگی یہ تمام چیزیں احرام میں متحقق ہوتی ہیں۔ پھر ممنوعات احرام کی چند حکمتیں بیان فرمائی ہیں حج و عمرہ میں خاکساری، ترک زینت اور پراگندہ سری مطلوب ہے اور یہ مقاصد ممنوعات احرام سے بچنے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے خوف اور تعظیم کا احساس ممنوعات سے بچنے پر موقوف ہے۔ اور ان ممنوعات احرام کے ذریعہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہو جائے۔

حضرت مولانا ابوالخیر سید محمد اللہ مختاری

بانی و مہتمم مدرسہ عربیہ نعمان بن ثابت للحدیث / بنگلور

”امام اعظم اور تصوف“

(ایک اجمالی مطالعہ)

حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو فی تابعی قدس سرہ (متوفی ۱۵۰ھ ۲۷۷ء بمقام بغداد) کی عظیم المرتبت شخصیت کے وسیع منظر نامے پر ایک پنہاں پہلو ”تصوف“ جو اکثر اصحاب فکر و نظر سے دور رہا۔ لیکن حیات اور کارناموں کے پس منظر پر اگر نظر عمیق سے دیکھیں تو یہ واضح ہوگا کہ اہل تصوف و سلوک نے اصلاح باطنی کے تعلق سے جو اصلاحی نصاب ترتیب دیا، اس سے بہت پہلے حضرت امام ابوحنیفہؒ اس پر کاربند نظر آتے ہیں اور پھر ان کی تمام زندگی کے تمام گوشوں پر احسان و سلوک کی کیفیات و مشاہدات اجاگر ملتی ہیں۔

لفظ تصوف اور اصطلاحی تصوف سے بہت پہلے حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تصوفانہ عملی زندگی سے وابستگی کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ صاحب درمختار علامہ محمد بن علی محمد بن عبد الرحمن حنفیؒ (متوفی ۱۰۸۸ھ ۱۰۸۸ھ ۶۳۳ سال) نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوعلی دقاقؒ نے فرمایا:

”میں نے علم تصوف حضرت ثمالیؒ سے حاصل کیا، انہوں نے حضرت سری سقطیؒ سے اور انہوں نے حضرت معروف کرخؒ سے اور انہوں نے حضرت داؤد طائیؒ سے اور انہوں نے علم تصوف اور حدیث فقہ حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کو فی تابعیؒ سے اخذ و استفادہ فرمایا۔“

متذکرہ چار عظیم شخصیات کا مقام و مرتبہ حلقہ تصوف میں صدیوں سے نمایاں حیثیت کا حامل بن کر روشن ستارہ کی مانند ہیں امام محمد بن شرف الدین نوویؒ اپنے رسالہ ”القاصد“ میں تصوف کے پانچ اصول ترتیب وار اس طرح لکھتے ہیں:

- (۱) خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا۔
- (۲) اقوال و افعال میں سنت نبوی ﷺ کی پیروی کرنا۔
- (۳) عروج و اقبال اور پستی میں مخلوق خدا سے اعراض کرنا۔
- (۴) قلیل و کثیر رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔
- (۵) خوشی و مسرت اور رنج و غم میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔

اور حضرت جنید بغدادیؒ (متوفی ۲۹۷ھ) طریقت کے پانچ اصول اس طرح فرماتے ہیں:

- ۱۔ دن کا روزہ ۲۔ شب میں قیام ۳۔ اخلاص عمل
- ۴۔ اعمال میں کامل رعایت ۵۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل

تمام مورخین اور تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ مذکورہ تمام خصوصیات تصوف سے امام ابوحنیفہؒ تاحیات منسلک و منہمک رہے۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ لفظ صوفی اور صوفیائے کرام کے سلاسل میں اسم استعمال نہیں کیا گیا۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور صوفیاء کے تعلق سے عربی کتاب اہل الفتوحات والا زواق کے مصنف نے اس طرح لکھا ہے:

حضرت امام ابوحنیفہؒ صوفیائے کرام سے محبت فرمایا کرتے تھے (یعنی تقویٰ والوں سے) اور ان کے قیام و مرتبہ کا احترام کرتے تھے (بحوالہ کتاب تصوف اور صوفیاء)

مستشرقین نے اسلامی علوم اور اسلامی تعلیمات کی اصل شکل و صورت کو بڑی چالاکی سے مسخ کرنے کی طرف خاص توجہ دی، اسی طرح انہوں نے اسلامی تصوف کو بھی مسخ کرنے پر بڑی کوششیں کی ہیں۔ ان کا علمی تعاقب اصحاب قلم اور اصحاب قلوب نے خوب کیا ہے۔ ان مخلصانہ کاوشوں کی بدولت اسلامی علوم اور فنون کی اصل شبیہ آج تک موجود ہے۔

تصوف کی دو تعبیرات کی جاسکتی ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی، اثباتی پہلو میں بدعات و رسومات سے مکمل اجتناب پایا جاتا ہے اور اس میں قرآن وحدیث کی تعلیمات سے مکمل وابستگی اور وارفتگی نمایاں ہوتی ہے اور دوسرا پہلو نفی ہے جس میں مکمل بدعات اور خرافات (مشرکانہ کردار) نمایاں ہوتے ہیں۔

تعبیر دوم کی ابتداء مستشرقین نے کی ہے، سادہ لوح مسلمان تعبیر دوم سے متاثر ہو کر تصوف کی تمام تعلیمات کو یکسر انکار کرتے بلکہ مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی ساری زندگی علمی اور عملی تصوف سے لبریز تھی۔

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ کے تعلق سے تمام اہل سلاسل کا اتفاق ہے کہ امیر المؤمنین سے تصوف جاری ہوا اور صوفیائے کرام کے سردار امیر المؤمنینؑ ہیں۔

حضرت امیر المؤمنینؑ سے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے دادا (زوطی یا زوطی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام نعمان رکھا گیا) کے عقیدت مندانہ تعلقات تھے اور نعمان کے گھر لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ثابت رکھا گیا، نومولود ثابت کو نعمان حضرت علیؑ کے ہاں لے گئے اور دعائیں لے کر لوٹ آئے۔ ثابت کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا۔ اس کا نام نعمان رکھا گیا۔ نعمان بن ثابت بن نعمان ہے، اس طرح امام ابوحنیفہؒ سے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے خاص تعلق تھا، اور دوسرا تعلق یہ تھا کہ امام ابوحنیفہؒ کے اساتذہ میں امیر المؤمنین آتے ہیں۔

ان دونوں خصوصیات سے آراستہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے تلمیذ حضرت دادوطائی شیخ سلاسل میں شامل اور کامل نظر آتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب مدظلہ
مہتمم جامعہ احسن العلوم کراچی

زین الحافل شرح الشمائل للامام الترمذی مشاہیر اہل علم اور رسائل و جرائد کی نظر میں

حضرت العلامة مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب مدظلہ ایک عبقری شخصیت ہیں اور علم و تحقیق کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ مدظلہ نے زعم ملت قائد جمعیت شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے درسی افادات کے مجموعہ ”زین الحافل شرح الشمائل للامام الترمذی“ پر ایک جامع ’نافع‘ تفصیلی اور بے مثال تبصرہ و اظہار خیال اپنے مؤقر جریدہ ماہنامہ ”الاحسن“ میں شائع فرمایا ہے۔ ادارہ اس تبصرہ کو مع مفید حواشی کے نذر قارئین کرتا ہے۔ (ادارہ)

لآل رسول اللہ زین المحافل

لکھیف و وڈی ماحیت و نصرتی

و جملتها مجموعة لمحمد

لکل نبی فی الانام فضيلة

امی لقب ماہ عرب مرکز ایمان

ہر علم و عمل را کہ مداری و مدیری (شاہ انور شاہ)

مخدوم و محترم بزرگ محدث و فقیہ زعم الملک حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم و زیدت قوۃ تحریر اہم و تصنیف اہم ملک کے مقتدر علامہ فہامہ مالک تحریر و تقریر اور سالار حکم و اسرار ہیں اور کیوں نہ ہوں جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیرکتہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب جیسے عالم باعمل کے خلف صادق اور خلف الرشید ہیں والدہ کی طرف سے آپ استاذ گرامی قدر فقیہ سرحد فخری و فخری حضرت اقدس مولانا عبدالحق خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ کے سگے بھانجے ہیں۔ یوں حقیقی کی زبان میں اور علم ادب کے توصیفی مقام میں آپ اس لائق ہیں کہ کہا جائے شریف النسب اور نجیب الطرفین ہیں۔ حسب و نسب کے اس شرف اور عرز نے آپ کو اپنے وقت کے کئی میا دین میں سر لشکر اور سالار جماعت بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ و این چنین می روی کہ زیبای روش اس کے علاوہ آپ کا ساٹھ بیسٹھ سالہ تدریسی اور تصنیفی تجربہ اس پر ستراد ہے۔

صد بار آزمودم و از او بی بنود سودم من جرب المجرب حلت به الندام

مولانا موصوف اکابر علماء اور ایشیاء کے یواقت و جواہر کے ہم نشین اور ان کے دامانِ علوم و افکار کے قابل

رنگ مستقیم و مسترشد ہیں چنانچہ آپ کی ہشت بھت حیات محمودہ میں اس وقت علم و تحقیق کے ارتقاء کو اچھا موقع ملا جب آپ درس حدیث دینے لگے اور شباب سے لے کر مقام شیب تک مختلف تعلیم و تدریس اعلیٰ کتب کا معیاری ملک ملت کی اصلاح و اطلاع بلکہ دفاع کے میدان میں بیش بہا خدمات کے علاوہ قابل قدر تصانیف بھی فرما چکے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے مولانا موصوف زندگی بھر درس حدیث کے کسی نہ کسی سبق کے استاد رہے ہیں اور بہت سارے اکابر علماء آپ کے شرف تلمذ سے سرشار ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے اپنے دارالعلوم میں ترمذی شریف جلد ثانی کا کامیاب درس دیا ہے جو آپ کے لائق شاگردوں نے تالیفی رنگ میں محفوظ بھی فرمایا ہے اور اسی کے تکمیل اور تتمہ خیر کے طور پر ترمذی شریف کے شامل پر آپ کے حیرت انگیز افادات ”زین الحافل“ کے نام چھپ چکے ہیں۔ حضرت مولانا حسب سابق کرم بالائے کرم کرتے ہوئے اول تو اس عاجز کو زین الحافل کی تکمیل کی تقریب اور شکرو سپاس کے حقلہ میں دلی انگوں اور اپنے قابل قدر اصرار و الحاح سے مدعو فرمایا جس کے لئے اس عاجز اور فقیر کا جانا ضروری تھا گو ”و کم حسرات فی بطون المقابر“ کے پیش نظر عین وقت پر بعض عوارض نے اس عظیم مجلس نور پر سرور سے محروم کر دیا جہاں گمیرہ کے مولانا فضل علی مرحوم نے علامہ امیر علی جہانگیر کو جو اودھے پور ہندوستان میں کسی ریاست میں مہاراجہ کے دست راست تھے۔ علامہ امیر علی نے استاد مولانا فضل علی کو بڑی خاص محبت اور دلی قدر دانی سے مدعو فرمایا باوجود طرفین کے ذوق و شوق موجزن ہونے کے اور آپس میں عظیم الفت و راحت مستحکم ہونے کے حضرت مولانا فضل علی مرحوم جانہ سکے اور علامہ امیر علی مرحوم کو یہ شعر لکھ بھیجا میں بھی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو زین الحافل کی تقریب میں شرکت نہ کرنے پر اپنی حسرت و انوس اور منفرد حرمان سے اسی شعر سے تسلی دیتا ہوں۔

دست تہ از دولت محروم کردہ مارا ہم بعدہ مسافت مغموم کردہ مارا

شعر میں موجود الفاظ اسرار سمجھے جائیں اور ان کے مصادیق صرف عوارض غیر معین مان لئے جائیں چونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت مولانا نے اسی مجلس میں اس عاجز فقیر اور تالائق کو بہت زیادہ یاد فرمایا ہے اس لئے بات لمبی ہوئی۔

لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم

باقی زین الحافل کتاب اس وقت شروع شامل میں جامع ترین شرح ہے۔ عزیز القدر اصلاح الدین حقانی نے بھی ترتیب اور جمع میں حق ادا کیا ہے اور پھر محترم و کرم مولانا مفتی مختار اللہ کے حواشی، تخریجات اور ان کے مختارات ان سب پر زیادات اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ بعض مقامات حد درجہ وسعت اور طولانی احاث پر مشتمل ہیں جو کامیاب درس حدیث کا تقاضہ ہے کیونکہ اس سے پہلا اکابر و اصاغر کے کئی شروع شامل آچکے ہیں مگر زین الحافل واقعی پہلے زین شروع الحافل ہے۔ ایک دو مقام قابل نظر ہیں۔ جلد اول ص ۲۷۳ پر ”ما شبع رسول اللہ من خبز قط ولا لحم الا علی صفف جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی عادت مبارکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی نہ تھی

جس کی تائید سیکڑوں روایات سے ہو چکی ہے، البتہ ضیافت کے موقع پر آپ ﷺ احترام ضیافت میں پیٹ بھر کر تناول فرما لیتے تھے۔ اس سلسلے میں جو بحث کی گئی ہے اور پھر سوال جواب پیدا کئے گئے ہیں اس کے بغیر بحث مکمل ہو سکتی تھی اور وہ خارجی مصالح کے لئے مفید تھی^(۱) مثلاً فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آداب ضیافت کے لئے ضیف اور مضیف دونوں نفلی روزہ افطار کر سکتے ہیں اس سے قطع نظر کہ آنحضرت ﷺ مہمان ہوں یا آنحضرت ﷺ کے کا شانہ نبوت پر کوئی اور مہمان ہوا اعلیٰ ضعف ہر دونوں کو شامل ہے۔ ظاہر ہے جب مہمانوں کو کھانا کھلانا یا مہمانوں کے ساتھ کھانا سنت مستمرہ پہنچی ہے تو اس کے نتیجے میں اگر مہمانداری کے آداب کی وجہ سے معمول سے زیادہ تناول فرمایا گیا تو یہ محل اشکال نہیں ہے۔ مگر خلاصہ کلام کے طور پر لیکن اس کلام کا ایک معنی اور بھی ہے ص ۲۷۴ کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ عطر الکلام ہے۔ آنحضرت ﷺ کے ختام اور خاتم پہننے یا آپ ﷺ کی مہر کے بارے میں جو بحث کی گئی ہے وہ وسیع معلومات کا ذخیرہ ہے، کیونکہ یہ بحث سب سے زیادہ تفصیلی ہے اور یہ صفحہ ص ۳۰۲ سے ص ۳۲۳ تک ہے اور ترجیح بائیں ہاتھ میں پہننے کو دی گئی ہے جو قوی اور مختار مذہب ہے۔

مسئلہ جواز الزکوۃ الی السادات کے ذیل میں جواز کو ترجیح دی گئی ہے اور اس سلسلے میں کچھ مشاہیر اور مشائخ کرام کے نام بغیر تنقیح کے دیئے گئے ہیں جن میں امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب بھی ہیں سو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اولاً احادیث رسول اللہ ﷺ سب کی سب نفی اور حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔

کمالا یخفی علی من له اطلاع بالصالح السنت ثانیاً جو روایت صاحب ہدایہ وغیرہ نے خمس النخس کی پیش کی وہ صحیح نہیں محقق علی الاطلاق حافظ ابن الہمام مرحوم نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس جگہ غریب جدا کے ساتھ اس کی صحت کا انکار کیا ہے اور حرمت پر دلالت کرنے کے لئے ابورافع غلام رسول ﷺ کا واقعہ پیش کیا ہے اور سادات کو زکوۃ دینے کے جواز کا انکار کیا ہے اور اس کو احناف کا قوی اور مختار مذہب کہا ہے۔ ثالثاً مشہور ہے کہ امام طحاویؒ نے خمس النخس منقطع ہونے کے بعد جواز کا فتویٰ دیا ہے

دونظر پیش کئے ہیں ایک یہ کہ لفظ صدقہ کی وجہ

یہ درست نہیں بلکہ فرض اور واجب صدقات دینا منع ہے اور نفلی دینے جاسکتے ہیں دوسری نظر امام طحاویؒ نے یہ پیش کی کہ اگر بنو عاشم عامل زکوۃ بنے تو کیا اس کا (مختنانہ) زکوۃ میں سے دیا جاسکتا ہے؟ تو امام طحاویؒ نے حضرت بریرہؓ کی روایت پیش کر کے اس سے جائز کیا ہے، سو یہ صاف واضح ہے کہ حضرت بریرہؓ کے حق میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا لہا صدقہ ولسا ہدیۃ“ اگر امام طحاویؒ خمس کے منقطع ہونے کی وجہ سے مطلقاً جواز کے قائل تھے تو حضرت بریرہؓ والی روایت جس میں حیلے سے تبدیل ملک سے تبدیل وصف کا قاعدہ ذکر نہ فرماتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام طحاویؒ کی کسی اور کتاب میں یہ جواز منقول ہے تو گزارش یہ ہے کہ طحاویؒ سے تین چیزیں متواتر ہیں (۱) شرح معانی الآثار جو علماء کے ہاں عرصہ دراز سے درسی کتاب ہے۔ (۲) دوسری مشکل الآثار اس میں اس قسم کے مباحث نہیں (۳) اور

تیسری احکام القرآن بحمد اللہ تینوں کتابوں سے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے کے عدم جواز کو حدیث اور فقہ کے مطابق حنفیہ کا مذہب ثابت فرمایا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحبؒ نے امداد الفتاویٰ میں فرمایا کہ علت حرمت زکوٰۃ کا اوساخ ہونا ہے نہ کہ خمس لہذا خمس منقطع ہونے کے باوجود حرمت برقرار ہے۔ امام العصر مولانا انور شاہ صاحبؒ کے علوم کے کائنات میں سب سے زیادہ شناور حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم اور حضرت شیخ امام العصر کے علوم حدیث اور فقہ کو محفوظ کرنے کے لئے حضرت نے معارف السنن جمع فرمائی۔ اور معارف السنن میں حضرت نے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہی مبرہن فرمایا ہے۔ اگر حضرت اقدس شاہ صاحب مرحوم کی یہ تحقیق یا باقاعدہ رائے ہوتی تو حضرت ضرور ذکر فرماتے اس لئے فیض الباری پر معارف السنن کے مقابلے میں اعتماد ہر جگہ مناسب نہیں ہے۔ صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں اور بلوچستان میں بعض غیر محقق اعمال چل پڑے ہیں ان میں یہ خیال کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز بھی ہے اور پھر امام طحاویؒ کی کسی غیر ثابت عبارت کو شاذ مواطن سے امام طحاویؒ کی تحقیق اور ترجیح یا حنفی مذہب کا قول سمجھا جانے لگا ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت محقق العصر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر مدظلہ نے بہت شروع میں اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ”الحادی الی شرح بعض عبارات الطحاوی“ اس کتاب میں محقق العصر نے ابو عصمہ وغیرہ کے ضعیف اقوال کا تفصیلی رد کیا ہے۔ عزیزم مولانا مفتی مختار اللہ سلمہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کو توجہ سے مطالعہ فرمائیں اور تقسیم قول سے ہٹ کر قوی قول طحاوی اور مذہب حنفیہ کی تشہیر اور تحریر فرمائیں۔ ہمارے جامعہ میں جامعہ کے ایک استاذ مولوی اسماعیل نے اس عاجز کے تحت الاشراف ایک طویل مقالہ اس موضوع پر لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دینا جائز نہیں اور اس سلسلے میں جواز کے لئے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور جبکہ احادیث صحاح اور حسان منع اور حرمت پر دال ہیں۔ یہی محققین حنفیہ اور اکابر علماء دیوبند کا تقریباً متفقہ فتویٰ ہے اس لئے بنو ہاشم کو زکوٰۃ کے جواز کا قول محل نظر ہے^(۲)۔ بہر حال زین المحافل اب تک شائع ہونے والی غیر عربی شروح میں جامع ترین ہے۔ بزرگوار مولانا سمیع الحق صاحب کے ذوق حدیث اور شوکت انفیاد اکابر کا مظہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ دورہ حدیث کے علماء طلباء اس عظیم کتاب کی دل کی گہرائیوں سے قدر دانی فرمائیں گے۔ کتاب میں جابجا مولانا موصوف کے مشاہدات عرب و عجم کے علماء کے واقعات زمانے کی مقتدر مفسرین محدثین فقہاء اور زعماء کے ارشادات بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح موجود ہیں۔ جس نے کتاب کا حسن بیان شوکت تحقیق اور ضرورت فضیلت میں فاتحانہ شان پیدا فرمائی ہے۔ شرح زین المحافل کو دیکھ کر بے اختیار زبان پر یہ آیت جاری ہوتی ہے۔ واذا رايت ثم وایت نعیماً وملکا کبیرا (سورہ دھر آیت ۲۰) اس پر عزیزم مولانا مفتی مختار اللہ کے گراں قدر اور محققانہ حواشی اور تحریجات اور عزیزم مولانا اصلاح الدین کے فلاح وصلاح سے لبریز زیادات اور افاضات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ زفر قیادقم ہر کجا کہ می نگری کہ شمع تادام ترمی کشہ کہ جابانجا است

﴿ حواشی ﴾

(۱) تبصرہ نگار کے انداز تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کو محل نظر سمجھتے ہیں حالانکہ اس سوال و جواب میں کوئی ایسی بات نہیں جس کو محل نظر سمجھا جائے۔ طلباء کرام کو سبق سمجھانے کے لئے قیل وقال کا تسلسل زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اس لئے یہ سوال و جواب علامہ عبدالرؤف مناوی مصری المتوفی ۱۰۰۳ھ نے اور علامہ ابراہیم یحیوی نے ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہو شرح الشرائع للامام الترمذی علی حاشی جمع الوسائل لملاطعی قاری ۱۵۵/۱ المواہب اللدیعی علی الشرائع الحمدیہ ص ۶۷-۶۸۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے بھی اس قیل وقال کو خصائل شرح الشرائع میں ذکر کیا ہے اور حضرت مولانا سید الحق صاحب مدظلہ نے بھی انہی کا نام لے کر اپنے الفاظ میں ان کی ترجمانی فرمائی ہے اور ساتھ دوسرا معنی بھی بیان فرمایا جس کا ذکر علامہ ملاطعی قاری نے جمع الوسائل ۱۵۵/۱ میں وقیل ومعناه اذا کان یا کل مع اهل بيته او مع الاضياف والولائم والعقائق الخ کے ساتھ فرمایا ہے مولانا صاحب مدظلہ کی تقریر اعلیٰ ضعف کے دونوں مطالب اور معانی کو محیط ہے جو موضع اشکال نہیں۔

(۲) مسئلة الزكوة إلى السادات احناف كثر الله سوادهم کے ہاں بنو ہاشم کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات دینے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

(الف) بنو ہاشم اور سادات کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ دینا جائز نہیں (الہدایہ علی صدر البنایہ ۲۰۳/۳)

(ب) ہاشمی اور سید کا صرف اپنے اندر ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے دوسروں سے نہیں (البنایہ شرح الہدایہ ۲۰۳/۳)
فتح المصمم ۹۹/۳، فتح القدیر ۲/۲۱۲

(ج) بنو ہاشم کو کسی قسم کا صدقہ چاہے زکوٰۃ ہو یا صدقات واجبہ، نفلی صدقہ ہو یا اموال وقف دینا ناجائز ہے (الکواکب الدارۃ ۲۳۱/۱)
فتح القدیر ۲/۲۱۲، الکلام الحاوی فی تحقیق عبارة الطحاوی ص ۳۵) علامہ ابن ہمام کارحان اسی طرف ہے۔ (عارف السنن ۲۶۵/۵)

(د) نفس النفس کے ختم ہونے کی وجہ سے اب بنو ہاشم کو زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ دینا بھی جائز ہے (شرح معانی الآثار للامام الطحاوی ۳۳۳/۱ مکتبہ ادا بیہ ملتان) البنایہ شرح الہدایہ ۲۰۳/۳، مجمع الانہر ۳۳۱/۱ مکتبہ غفریہ کوئٹہ)

فقہ حنفی کے متون، شروح اور فتاویٰ کی اکثریت نے اول الذکر رائے کو رائج اور مفتی بہ قرار دیا ہے مگر بعض ائمہ احناف نے مثلاً امام ابو جعفر طحاوی، محدث العصر علامہ انور شاہ صاحب وغیرہ نے آخر الذکر رائے کو تغیر زمانہ اور نفس النفس کے ختم ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے۔

كما قال ابراهيم الحلبي وفي الآثار وعن الامام روايتان وبالجواز ناخذ لان الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام (مجمع الانهر ۳۳۱/۱ وفي الدر المنقبي وعنه الجواز مطلقاً قال الطحاوي وبه ناخذ الدر المنقبي في ذيل مجمع الانهر ۳۳۱/۱)

وقال العلامة سراج الدين عمر ابن نجيم وروى ابو عصمة جواز إعطائهم الواجبة في زماننا لمنعهم من خمس الخمس قال الطحاوي وبه ناخذ (النهر الفائق ۳۶۷/۱ قديمي كتب خانه كراچی)

ومثله في البنایة شرح الہدایہ ۲۰۳/۳ مکتبہ حقانیہ ملتان و مظلہ فی عقد الجید اور بھی رائے دیگر مذاہب کے اہل علم کے ہاں بھی انقلاب زمانہ کی وجہ سے رائج ہے مثلاً مالکیہ میں

قال الابھری المالکی یحل لهم فرضها ونفلها (عمدة القاری ۸۱/۹ تفسیر صاوی ۲/۱۰۰ فقہ الزکوة للدكتور یوسف قرضاوی ۷۳۲/۲)

شرعیہ میں وافقی فخر الدین الرازی من الشافعیہ بجواز فی هذه الازمنة حین منعوا اسہمہم من بیت المال و ضربہم الفقر (عقد الجید للامام ولی اللہ الدہلوی ص ۵۰)

قال الاصطخری ان منعوا الخمس جاز صرف الزکوة الیہم (عمدة القاری ۸۱/۹) و فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۴۵۶/۳ فقہ الزکوة ۳۲۵/۲

حنابلہ میں قال حافظ ابن قیم: قلت وقد ذهب بعض الفقہاء الی انہم یجوزون لهم الاخذ من الزکوة مطلقاً اذا منعوا احقہم من الخمس وافقی بہ بعض الشافعیہ (بدائع الفوائد ۱۳۵/۳) ومثله فی کشاف القناع ۳۴۰/۲ و فتاویٰ شیخ الاسلام لابن تیمیہ ۴۵۶/۳

علماء متقدمین کے علاوہ علماء متاخرین نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے مثلاً علامہ محمد یوسف قرضاوی فقہ الزکوة ۳۲۲/۲ شیخ ابن عثمن فتاویٰ علماء البلد الحرام ۸۵۵ ذاکر محمد عبدہ 'علموا اولادکم محبة آل بیت النبی ص ۳۵۔ علامہ دہر زحلی الفقہ الاسلامی وادلتہ ۸۸۴/۲ متاخرین علماء احناف میں محدث العصر مولانا شاہ محمد انور شاہ (فیض الباری ۵۲/۳ ملفوظات محدث العصر ص ۲۲۶ مولانا عبد الغفور مدنی و مولانا محمد معصوم کفایت المفتی ۲۷۲/۳ مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، کفایت المفتی ۲۷۲/۳ مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی 'بحث و نظر ص ۱۰۰-۱۹۹ پٹنہ بھارت' مولانا مفتی محمد فرید صاحب مدظلہ منہاج السنن ۳/۶۹۹ مولانا سیف اللہ رحمانی، جدید فقہی مسائل (۶۲۲) شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کا رجحان درس ترمذی میں شیخ الحدیث مولانا عبدالقدیر صاحب 'مولانا محمد حسن جان شہید' مولانا ڈاکٹر سید علی شاہ صاحب 'مولانا قاضی عبدالکریم کلاچوی مدظلہ اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے مفتیان مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب اور مولانا مفتی محمود بلند شہری (سادات اور بنو ہاشم کو زکوة دینے کی شرعی حیثیت ص ۸۰ تا ۸۳)

اگرچہ امام ابوحنیفہؒ سے جواز کا قول غیر ظاہر الروایۃ ہے جس کو امام طحاویؒ نے بھی شرح معانی الآثار ۳۳۳ مکتبہ امدادیہ ملتان اور دیگر کتب احناف میں درج ہے، مگر کسی نے امام بھی ابوحنیفہؒ سے اس روایت کی عدم ثبوت کا قول نہیں کیا اور ضرورت کے تحت امام ابوحنیفہؒ کے غیر ظاہر الروایۃ قول کو مفتی بہ قرار دینا بلکہ ائمہ احناف میں سے کسی کے قول کو مفتی بہ قرار دینا ایک مسلم بات ہے۔

کما قال العلامة ابن عابدین الفتویٰ الیوم علی قول محمد لتغیر احوال الناس فی قصد الاضرار وبہ و ظہر ان الفتاھم بخلاف ظاہر الروایۃ لتغیر الزمان فلا یرجع ظاہر الروایۃ علیہ (رد المحتار ۶/۲۲۶) دوسرے نظائر کے لئے (رد المحتار ۱/۳۰۶) وغیرہ مطالعہ کیا جاسکتے ہیں۔

تو مذکورہ بالا مسئلہ بھی انہی غیر ظاہر الروایۃ مسائل میں سے ہے جو حالات کے متغیر ہونے کی وجہ سے رائج ہونے کا متقاضی ہے اور اسی تقاضہ کو پورا کرتے ہوئے امام العصر حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحبؒ نے جواز کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے اس فتویٰ کو آپ کے دو جید تلامذہ نے نقل کیا ہے۔

(۱) حضرت علامہ مولانا بدر عالم میٹھی نے فیض الباری ۵۲/۳ میں قلت واخذ الزکوة عندی اسهل من السوال فافقی

بسہ نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم بریلویؒ اور فیض الباری کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے خلف الرشید آپ کے صاحبزادے مولانا انظر شاہ صاحبؒ لکھے ہیں۔ مولانا بدر عالم نے مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد شاہ صاحب کے درس میں مکرر شرکت کی اور سالہا سال کی تدریسی زندگی اور مشکلات علوم پر تمام اطلاع کے ساتھ غالباً آپ کے بخاری شریف کے سبق میں چار مرتبہ سے زیادہ شریک رہے ساتھ ہی جب تک شاہ صاحب بقید حیات رہے تو ان ہی سے علمی فیوض میں پیدا اشکالات کیلئے مسلسل مراجعت کرتے رہے۔ اس فیض الباری پر مولانا بدر عالم نے حواشی بھی لکھے ہیں جن میں شاہ صاحب کے دوسرے درسی افادات کو ان کے تلامذہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فیض الباری کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مرحوم کے بعض تلامذہ کا اصرار ہے کہ ان المائے تفریوں میں کچھ ایسی باتیں بھی آگئیں جنہیں ان کے قدیم تلامذہ نے درس میں نہیں سنا۔ عرض کر چکا ہوں کہ مسلسل مطالعہ کے نتیجے میں شاہ صاحب کی تحقیقات میں خود غور ہوتا رہتا ممکن ہے کہ فیض الباری میں یہ نقص جو نظر آ رہا ہے اسی کا نتیجہ ہو پھر اس کا علاوہ مؤلف نے بکمال دیانت بار بار حواشی میں بے تکلف اس کا اعتراف کیا ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے کلام کو کچھ نہیں سکا۔ یا آپ سے مراجعت کے باوجود میں بات سمجھنے سے قاصر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس دیانت پسندی کے باوجود مؤلف پر یا اس کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کچھ بھی ہو لیکن راقم الحروف کا یہ تاثر ہے کہ شاہ صاحب کے علمی تخارف میں اس تالیف کو بڑا دخل ہے (نقل دوام المعروف حیات کشمیری صاحبؒ ۳۰۲-۳۰۳)

(۲) دوسرا شاگرد رشید مولانا احمد رضا بجنوری مؤلف انوار الباری، حضرت شاہ صاحبؒ کا فتویٰ نقل کرتے ہیں: فرمایا میرے نزدیک سید کوڑکے کا مال لینا سوال کرنے سے بہتر ہے۔ امام رازی و طحاوی بروایت امام ابو حنیفہ قائل جواز ہوتے ہیں۔ اور امام رازی کو وقفہ فی النفس حاصل ہے۔ اس لئے میں جواز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ (ملفوظات محدث کشمیریؒ ۲۶۶ اشرف اکیڈمی لاہور)

اور اصول شرع کے مطابق دو گواہان جب کسی بات کی گواہی دے تو وہی بات معتبر ہوتی ہے۔ اور شاہ صاحب کا یہ فتویٰ بھی آپ کے دو جید اور معتبر تلامذہ نے نقل کیا ہے اس لئے یہی شاہ صاحب کا فتویٰ اور رائے ہے بلکہ حضرت شاہ صاحب کے تیسرے شاگرد مولانا عبد القدر صاحب کا مطلقاً فقراء کو زکوٰۃ دینے کا فتویٰ دینا چاہیے، فقیرا عوام قوم کا ہو یا پشچان یا خان خیل ہو حضرت شاہ کی رائے کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی۔ حتیٰ کہ حضرت شاہ صاحب کے شاگرد رشید محدث کبیر حضرت العلامة مولانا محمد یوسف بنوریؒ نے معارف السنن میں اس کی نہ تردید کی اور نہ تصدیق بلکہ اس طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ اگرچہ آپؒ نے اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے ملاحظہ ہو معارف السنن ۵/۲۶۲-۲۶۵) لیکن حضرت بنوریؒ کا حضرت شاہ صاحب کے اس فتویٰ جواز کو نقل نہ کرنا شاہ صاحب نے عدم نقل کیلئے سبب نہیں۔ جیسا کہ تبصرہ نگار کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جملہ تفصیل میں مجمع الانہر ۱/۳۳۱ 'الدار المنقہ' 'النہر الفائق' النبایہ شرح الہدایہ، شاہ ولی اللہ کے عقد الجید اور حضرت شاہ انور شاہ صاحبؒ کے ملفوظات وغیرہ سے معلوم ہوا کہ امام طحاویؒ بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس لئے ان جملہ محققین کا بر علماء امت کے اس نقل کو نظر انداز کرنا ان پر موعن کے مترادف ہے۔

بہر حال یہ مسئلہ اجتہادی اور فردی ہے اہل علم حضرات حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلہ پر غور فرمائیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک امراً (مختار اللہ حقانی، خادم دارالافتاء و شعبہ تخصص فی الفقہ دارالعلوم حقانیہ)

مروجہ اسلامی بینکاری کا ایک جائزہ

اسلامی بینکاری کے حوالہ سے اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد نے آل پاکستان علماء کفرنس منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور اس سلسلے میں ملک کے جید علماء اور مفتی حضرات سے جدید مسائل پر رائے طلب کی۔ زیر نظر مضمون ان مسائل پر دارالعلوم حقانیہ کے مولانا مفتی غلام قادر صاحب نے کونسل کے سوالنامہ کے جواب میں قیمتی نقطہ نظر پیش کیا ہے، افادہ عام اور اظہار خیال کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

سوال نمبر ۱۔ اسلامی بینکاری کی اصل بنیاد اور سود کی اصل متبادل اساس کے لئے شریعت کی روشنی میں تصورات، عملی صورتیں اور شرائط وغیرہ کیا ہیں؟ آج کے حالات میں انہیں کس طرح بروئے کار لایا جاسکتا ہے؟

جواب۔ سودی بینکاری کا متبادل نظام۔

سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگو سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔

(۱) سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مروجہ بینک جتنے کام جس انداز سے کر رہے ہیں وہ سارے کام کم و بیش اسی انداز سے انجام دیئے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو، کیونکہ اگر سب کچھ وہی کرنا ہے جواب تک ہوتا رہا ہے تو ”متبادل طریق کار“ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ متبادل کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں۔ ان کے انجام دہی کے لئے ایسا طریق کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائرے میں ہو اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہیں اور جنہیں شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالا نہیں جاسکتا ان سے صرف نظر کی جائے۔

(۲) چونکہ سود کی سماعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے اس لئے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو برسر کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب یہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک ٹھیک روکا لایا جائے تو اس تناسب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں

آسکتی ہیں بلکہ یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کے لئے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں۔

(۳) آج کل بنک جو خدمات انجام دیتا ہے ان میں یہ پہلو مفید بلکہ موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی منتشر انفرادی بچتوں کو یکجا کر کے انہیں صنعت و تجارت میں استعمال کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ بچتیں اگر ہر شخص کی اپنی تجوری میں پڑی رہتیں تو ان سے صنعت و تجارت کے فروغ میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا اور ظاہر ہے کہ فاضل دولت کا ست پڑا رہنا نہ شرعی اعتبار سے مطلوب ہے نہ عقلی اور معاشی اعتبار سے۔ اسے مفید کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ان بچتوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کیلئے جو راستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا ہے وہ قرض کا راستہ ہے چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کیلئے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حقہ موقع نہ مل سکے۔

چنانچہ مروجہ نظام بنکاری میں بنک کی حیثیت محض ایک ایسے ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس روپے سے جو کاروبار مورہا ہے۔ اس کا منافع کتنا ہے؟ اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟

اسلامی احکام کی رو سے بنک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو۔ اس کے بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے اور وہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع کی ہیں براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بنیں اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جو ان کے سرمایہ سے بالآخر انجام دیا جا رہا ہے۔ لہذا سودی بنکاری کے متبادل جو انتظام تجویز کیا جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض نہ ہونا چاہیے کہ بنک نے اپنی سابقہ حیثیت ختم کر دی ہے اور وہ بذات خود ایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے متبادل نظام کی تلاش کی جا رہی ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ صدیوں سے بیٹھے اور جمے ہوئے کسی نظام کو بدل کر اسکی جگہ ایک نیا نظام جاری کرنے میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نظام کی تبدیلی ضروری ہو تو صرف ان مشکلات کی بناء پر نئے نظام کو ناقابل عمل قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ ایسے میں ان مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے ان مشکلات کے خوف سے پیش قدمی نہیں روکی جاتی۔

بینکنگ کا شرعی طریق کار: اس تمہید کے بعد اب وہ تجاویز پیش کی جاتی ہیں جو بینکنگ کو شرعی اصول کے مطابق چلانے کے لئے پیش کر گئی ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ان

لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بنک میں رکھوائی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بنک تمویل کرتا ہے یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو کی جاتی ہے۔

بنک اور ڈپازٹر کا تعلق: موجودہ نظام میں بنک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں انکو ”امانت“ کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو ”امانتداروں“ کیساتھ بنک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کریگا۔ اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے ”رب المال“ ہو سکے اور بنک مضارب ہوگا اور لگایا ہوا سرمایہ ”راس المال“ ہوگا جس پر بنک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر ”کرنٹ اکاؤنٹ“ یا ”الحساب الجاری“ میں بنک آج بھی ڈپازٹر کو کوئی سود نہیں دیتے۔ اسلامی طریق کار میں بھی اس مد پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازٹر کی طرف سے بنک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائیگا البتہ دوسرے نفع بخش کھاتے ”مضاربت“ یا ”شرکت“ کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے

البتہ ان کھاتوں کو مضاربت یا شرکت سے بدلنے میں یہ عملی دشواری معلوم ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتہ داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے اور ایک ہی وقت پر نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاء میں نفع و نقصان تقسیم کیا جائے۔ لیکن بنک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پر جاری رہتا ہے۔ فلکسڈ ڈپازٹ میں اگرچہ نکلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے۔ لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں، ہر شخص ہر روز فلکسڈ ڈپازٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہے، نہ رکھوانے کی۔

اں کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں اور ایک خاص تاریخ ہی میں نکالیں۔ اور شرکت کی مدت سہ ماہی یا ماہانہ مقرر کر لی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے لیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لئے بنک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک ہی تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ میں نکلوانے سے بینکوں پر پریشر بھی بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سی پختیں کام میں لگنے سے رہ جائیں گی۔

لہذا بینکوں کی شرکت و مضاربت میں نفع کی تقسیم کا ایک اور طریق کار بعض حلقوں کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں ”الحساب الیومی“ یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب کہا جاتا ہے۔ اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکاء کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ جب چاہیں مخصوص قواعد کے مطابق بنک سے رقمیں نکال لیں یا اس میں داخل کرتے رہیں۔ لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بنک میں رہی اور

فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا پھر جس شخص کے جتنے روپے اس مدت کے دوران جتنے دن بنک میں رہے، اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔

سوال نمبر ۲۔ آج کل بہت سے بنک اسلامی بنکاری کے نام سے کام کر رہے ہیں ان کی بنکاری کہاں تک اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ شریعت کی روشنی میں اسلامی بنکاری کی صورت ہے؟

جواب۔ جن بینکوں میں اسلامی بنکاری کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے جو معلومات حاصل ہیں تو میں اپنے علم کے مطابق غیر ذمہ دارانہ طور پر کہتا ہوں کہ اس میں کاروبار مکمل طور پر سود سے خالی نہیں ہے بلکہ بعض مسائل میں وہ مجبوری کے تحت سودی معاملات میں شریک ہیں لیکن مالا پندرک کلہ لا یتدرک کلہ کے قاعدہ کے مطابق وہ معاملات جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور جو معاملات اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں انکی اصلاح کرنی چاہیے۔

سوال نمبر ۳۔ بہت سے بنک اجارہ کے نام سے لوگوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں کیا بینکوں کی یہ کارساز سکیمیں شرعی اصولوں کے مطابق درست ہیں؟

جواب۔ اجارہ: سرمایہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ رائج ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اجارہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک آپریٹنگ لیز (Operating Leas) یہ وہ اجارہ ہے جو عام طور پر معروف ہے اس میں واقعتاً فریقین میں موجد اور مستاجر کا رشتہ ہوتا ہے یہ اجارہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ دوسری قسم کا اجارہ ہے جس کو فنانشل لیز (Financial Leas) کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں اصل مقصود اجارے کا رشتہ قائم کرنا نہیں، ہوتا بلکہ کمپنی کو جامد اثاثوں (مثلاً مشینری) کی ضرورت ہے تو کمپنی بنک سے قرض لے کر خود مشینری خریدنے کی بجائے کسی بنک یا مالیاتی ادارے کو یہ کہتی ہے کہ یہ مشینری خرید کر ہمیں کرایہ پر دے دو۔ اس دوران مشینری کا مالک بنک یا مالیاتی ادارہ ہوگا اور کمپنی کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے اسے استعمال کرتی ہے ایک مخصوص مدت کے لئے کرایہ اس تناسب سے طے کیا جاتا ہے کہ اس میں مشینری کی قیمت بھی وصول ہو جائے اور اتنی مدت کے لئے اگر یہ رقم قرض دی جاتی تو اس پر جتنا سود ملتا تھا وہ بھی وصول ہو جائے۔ جب یہ مدت گزر جاتی ہے اور کرایہ کی شکل میں مشینری کی قیمت بمعہ معینہ شرح سود ادا ہو جاتی ہے تو اب یہ مشینری خود بخود کمپنی کی ملوک بن جاتی ہے یہ بات کبھی معاہدے میں لکھی ہوتی ہے اور کبھی لکھی تو نہیں جاتی مگر معروف اسی طرح ہے۔

قرض کی بجائے اجارہ کا یہ طریقہ اختیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔

(۱) اس کی وجہ سے بعض صورتوں میں ٹیکس سے بچت ہو جاتی ہے یا ٹیکس میں کمی ہو جاتی ہے۔

(۲) قرض کی وصولیابی کے لئے اجارے کا طریقہ بہ نسبت اقراض کے زیادہ باعث اعتماد ہے اس لئے کہ

اجارے میں مشینری موجد کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ اس پر اس کا لیبیل لگا رہتا ہے۔ اگر بالفرض رقم نہ ملی تو موجد کو کوئی خطر نہیں، اس لئے کہ مشینری اس کی ملکیت میں ہے۔

اجارہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے جس کی وضاحت ہو چکی۔ اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارے کا لفظ دیکھ کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دینا چاہیے۔ اس لئے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔ اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ موجد جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہو وہ اس کا مالک اور ذمے دار ہو، مگر تمویلی اجارے میں آج کل عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ موجد اس مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔ اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر کا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو بھی مستاجر کو یہ دینا رہتا ہے۔ موجد کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے لہذا آج کل عموماً حقیقی اجارہ نہیں ہوتا اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے۔ مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لئے اجارے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں۔ تاہم اگر واقعی موجد مشینری کا مالک ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر کے اس کا اجارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے اور کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت بمعہ کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں، مگر معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائیگی۔ اس لئے کہ اس میں ”صفقۃ فی صفقۃ“ کی شکل بن جاتی ہے۔ البتہ بغیر سابقہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی طرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔

مراہمہ منوجلہ: یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہو سکتا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بنک سے قرضہ لینے کے لئے آئے تو بنک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے رقم درکار ہے؟ بنک اس کو رقم دینے کی بجائے وہ چیز خرید کر مرابحہ نفع پر ادھار بیچ دیتا ہے۔ نفع بطور مسادمہ کے کوئی بھی قیمت طے کر کے لیا جاسکتا تھا مگر نفع ایک شرح طے کر کے مرابحہ اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ نظام میں یکسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جو بھی شرح طے کی جاتی ہے۔ اس کو مارک اپ کہتے ہیں۔

یہ بھی تمویل کا ایک جائز طریقہ ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کو ٹھیک ٹھیک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اس لئے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا بافتاق فقہاء جائز ہے۔ اسلامی بنکوں میں اس طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ انتہائی نازک طریقہ ہے اس میں ذرا سی بے احتیاطی اس کو سودی نظام سے ملا دیتی ہے۔ آج کل بنکوں میں مرابحہ کی حقیقت کو سمجھنے بغیر اور اس کی ضروری شرائط کی رعایت کئے بغیر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا صحیح شرعی طریقے سے مرابحہ کرتے ہوئے ان

خراہیوں سے بچنا ضروری ہے۔

سوال نمبر ۴۔ کیا حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ یہ ضمانت دے کہ غیر سودی بینک کو اگر نقصان اٹھانا پڑے تو پھر بھی

عند الطلب کھاتے داروں کا پورا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ خواہ حکومت کو اپنے پاس سے ادا کرنا پڑے؟

جواب۔ صورت مسئلہ میں حکومت کیلئے ایسا ضمانت لینا شرعاً جائز نہیں کہ اگر غیر سودی بینک کو نقصان اٹھانا پڑے تو

پھر بھی عند الطلب کھاتے داروں کا پورا سرمایہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس طرح مضاربت کرنا مضاربت فاسدہ ہے بلکہ

رب المال کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ضمانت سودی معاملات کے زمرے میں شمار ہے۔

”الغرم بالغنم یعنی ان من ینال نفع شی یتحمل ضرره“ (شرح المجملہ فائدہ الا تاسی ج ۲۳۵)

”ومن شروط المضاربة ایضا کون نصیب المضارب من الربح حتی لو اشترط له من راس المال

او منه او من الربح فسدت“ (شرح المجملہ لستم باز ۷۴۷)

”اذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة الفاعل كما اذا لم تكن حصة العاقلین من الربح جزءاً

شائعاً بل جعل لاحد هما من الربح قدر معین ککذا غر شاً فسدت المضاربة“ (شرح المجملہ لستم باز ۷۴۸)

سود:

سوال نمبر ۱۔ سود ہمارے سارے نظام معیشت میں بہت دور تک سرایت کر گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا فوراً مکمل

خاتمہ بہت دشوار ہے سود کے خاتمہ کی شرعی طور ممکن صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟

جواب۔ صدیوں کی بیماری کا علاج فوراً ممکن نہیں بلکہ تدریجاً ممکن ہو سکتا ہے۔ سود کے خاتمہ کی شرعی طور پر ممکن

صورتیں یہ چار ہو سکتی ہیں۔ شرکت، مضاربت، اجارہ، مراہجہ موجدہ

شرکت و مضاربت: سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربت کا طریقہ ہے۔ جو سود سے بدرجہا اچھے نتائج کا

حامل ہے۔ یہ تمویل کا نہایت مثالی عادلانہ منصفانہ طریقہ ہے۔ جس کے تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے

ہیں۔ اس سے بینکنگ کا یہ تصور بھی ختم ہو سکتا ہے کہ بینک کاروبار کے عمل سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہوئے صرف

سرمایہ فراہم کرنے کے لئے واسطہ بنتا ہے شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک

ہی رہے لیکن بینک کی یہ حیثیت ختم ہو جائے گی اب بینک کا باقاعدہ کاروبار میں عملاً دخل ہوگا۔

شرکت اور مضاربت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکاء سرمائے میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور

عمل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے یہ الگ بات ہے اور مضاربت میں رب المال کا

سرمایہ ہوتا ہے اور مضارب عمل کرتا ہے رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوگی۔

اب یہاں شرکت اور مضاربت کے چند بنیادی اصول بیان کئے جاتے ہیں۔ شرکت اور مضاربت کا معاملہ

کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔

(۱) سرمائے کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا فیصد حصہ مقرر کیا جائے۔

(۲) نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی کا سرمایہ چالیس فی صد ہو اور اس کے لئے ساٹھ فی صد نفع کی شرط لگائی جائے اور دوسرے کا سرمایہ ساٹھ فی صد ہو اور اس کے لئے چالیس فی صد نفع کی شرط لگائی جائے تو یہ جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بقدر سرمایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف شرکاء کے لئے نفع کی مختلف شرحیں طے کی جاسکتی ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں ”وزن“ (Weightage) دنیا کہتے ہیں مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جاسکتا ہے۔ البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگائی ہو اس کا نفع اس کے سرمائے کے تناسب سے زائد نہیں ہو سکتا۔

(۳) نفع میں تو مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جاسکتا ہے لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں نقصان بہر حال سرمایہ کے بقدر ہوگا۔ جسکو فقہاء یوں تعبیر فرماتے ہیں۔

”الربح علی ما اصطلاحوا علیہ والو ضیعة بقدر راس المال“

اجارہ: یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے جس کو (Leasing) کہتے ہیں اور اس کی وضاحت سوال نمبر ۳ کے جواب میں ”اسلامی بینکاری“ کے موضوع کے تحت صفحہ نمبر ”۵“ پر ہو چکی ہے۔

مراجہ مؤجلہ: یہ بھی تمویل کا ایک جائز شرعی طریقہ ہے اور اس کی مکمل تفصیل بھی ”اسلامی بینکاری“ کے عنوان کے تحت سوال نمبر ۳ کے جواب میں گزر چکی ہے۔

بیع:

سوال نمبر ۱۔ معاملات بیع میں نقد اور ادھار علیحدہ علیحدہ قیمتیں رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دلائل سے واضح فرمائیں۔

جواب۔ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا باتفاق فقہاء جائز ہے۔ مثلاً بینک نے جس ریٹ پر سامان خریدا ہے اس پر معین نفع کی زیادتی کیساتھ مشتری کو فروخت کرے گا اور ضمن ایک معین مدت کے بعد وصول کرے گا، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک اس قسم کا عقد جائز ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وقد فسر بعض اهل العلم. قالو! بیعتین فی بیعة ان یقول! ابیعک هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسبة

بعشرین ولا یفارقہ احد البیعتین فاذا افارقه احد هما فلا باس اذا كانت العقدۃ علی احد منهما۔

بعض فقہاء ”بیعتین فی بیعة“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثلاً بائع یہ کہے کہ میں یہ کپڑا نقد دس درہم میں اور ادھار بیس درہم میں فروخت کرتا ہوں، لیکن پھر کسی ایک بیع پر اتفاق کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جدائی نہ ہوئی (تو

یہ صورت ناجائز ہے اور بھینچن فی بیعہ میں داخل ہے) البتہ اگر فریقین ایک بیع پر یعنی نقد یا ادھار پر اتفاق کرتے ہوئے جدا ہو گئے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں (جامع ترمذی ج ۳ صفحہ ۵۳۳، باب ماجاء فی النسخ عن بھینچن فی بیعہ حدیث نمبر ۱۲۳۱) امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرازق میں امام زہری، طاؤس اور سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے یہ حضرات فرماتے ہیں: ”لَا بَاسَ بَانَ يَقُولُ: ابِيعَكَ هَذَا الثَّوبَ بِعَشْرَةِ أَلْفٍ شَهْرٍ، أَوْ بِعَشْرِينَ أَلْفًا شَهْرِينَ، فَبِاعَهُ عَلَى أَحَدٍ هُمَا قَبْلَ أَنْ يَفَارِقَهُ فَلَا بَاسَ بِهِ وَهَكَذَا عَنْ قَتَادَةَ“ (مصنف عبدالرازق ج ۸ ص ۱۳۶)

”اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ بائع یہ کہے کہ میں یہ کپڑا ایک ماہ کے ادھار پر دس درہم میں اور دو ماہ کے ادھار پر بیس درہم میں فروخت کرتا ہوں اور پھر جدائی سے پہلے ایک صورت پر اتفاق کر کے کپڑا بیچ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں امام قتادہ سے بھی یہی منقول ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّتْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ الدِّينَ، بَعْنَى سَلْعَةٍ يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةُ دِينَارٍ نَقْدًا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ، إِنْ هَذَا جَائِزٌ، لَا نَهَا لَمْ يَشْتَرِ طَا شَيْئًا وَلَمْ يَدْكُرْ أَمْرًا يَفْسُدُ بِهِ الشَّرَاءُ“ (كتاب الحجۃ علی اهل المدينة، ج ۲ ص ۶۹۴ باب ما يجوز فی الدین وما لا يجوز فیہ) ”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے دوسرے کے ذمے سودینار تھے، جو معین تاریخ پر ادا کرنے تھے۔ جب وہ معین تاریخ آئی تو اس شخص نے جس پر دین تھا۔ یہ کہا کہ فلاں سامان جس کی قیمت نقد کے اعتبار سے سودینار ہے مجھے ادھار ایک سو پچاس دینار میں فروخت کر دو۔ یہ صورت جائز ہے۔ اس لئے کہ اس عقد کے اندر فریقین نے کوئی شرط نہیں لگائی اور نہ ہی فریقین نے کسی ایسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ جو اس معاملے کو فاسد کر دے۔“

سوال نمبر ۲۔ اشاک ایچ بیج میں حصص کی فارورڈ ٹریڈنگ کیا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز؟
جواب۔ غائب سودے (فارورڈ ٹریڈنگ) جن میں بیع کی اضافت مستقبل کی طرف کی جاتی ہے وہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیع کی وقت مستقبل کی طرف اضافت یا تطبیق با اتفاق فقہاء ناجائز ہے البتہ مستقبل میں بیع کا وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن وقت آنے پر بیع باقاعدہ کرنی ہوگی۔

چونکہ غائب سودا بیع قبل القبض ہے اور بیع قبل القبض جائز نہیں ہے۔

بیع قبل القبض کی ممانعت کا مدار دو وجوہوں پر ہے۔

(۱) قبضے سے پہلے بیع مقدور تسلیم نہیں ہوتا، لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرا دے گا یہ غرر

ہے جس کی بناء پر بیع جائز نہیں۔

(۲) بیع قبل القبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے بیع بائع کے ضمان میں نہیں آتا اور بیع مالہ

بضمن جائز نہیں۔

سوال نمبر ۳۔ مضاربہ میں پہلے سے طے شدہ منافع کی شرع حیثیت کیا ہے؟

جواب۔ مضاربہ میں پہلے سے طے شدہ (خاص مقدار میں) منافع شرعاً جائز نہیں۔ ایسی صورت میں مضاربہ تفسد ہے گی۔

قال العلامة ابو بکر الکا سانی: "و منها ان المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزاء شائعاً نصفاً او ثلثاً اوربعاً فان شرطاً عد دامقلاً بان شرطاً ان يكون لاحد هما مائة درهم من الربح او اقل او اكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة (بلائع الفوائد ج ۶ ص ۸۵) نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا فی صد حصہ مقرر کیا جائے۔ (مزید تفصیل شرکت و مضاربہ کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں)

سوال نمبر ۴۔ بینکوں میں مروجہ مراجمہ کا طریق کار اسلامی اصولوں کے مطابق کہاں تک جائز ہے؟

جواب۔ بینکوں میں مروجہ مراجمہ کا طریق کار اگر مندرجہ ذیل خامیوں سے خالی ہو تو اسلامی اصولوں کے مطابق جواز کی گنجائش ہے۔

(۱) مراجمہ کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع پر بیچ دے مگر پاکستانی بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر عقد مراجمہ کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی جو بینک سے قرض لینے کیلئے آیا ہے۔ بینک اس سے اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر اسی کو دوبارہ ادھار بیچ دیتا ہے اسکو بائی بیک۔ (Buy Back) کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقتاً مراجمہ کی بجائے نفع کو بائی بیک سے وابستہ کر دیا گیا۔ جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے کیونکہ ایک ہی شخص سے کم قیمت پر خرید کر فوراً ہی اسے زیادہ قیمت پر ادھار بیچ دینا درحقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے۔ جبکہ پہلی خریداری میں ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائیگا۔

(۲) بائی بیک کا حیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا عموماً محض فرضی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسا سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جا رہا ہو۔ حتیٰ کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی مثلاً تنخواہیں، بلوں کی ادائیگی وغیرہ ان کے لئے بھی بینکوں سے مراجمہ قرض مل جاتا ہے۔

(۳) اگر بائی بیک نہ بھی ہو حقیقت میں مراجمہ ہی ہو تو بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جس سامان کو مراجمہ بیچا جا رہا ہے وہ پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آئے حالانکہ مراجمہ کے درست ہونے کے لئے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے۔

(۴) بینک کے پاس جب کوئی شخص سرمایہ حاصل کرنے کے لئے آتا ہے تو بینک قمویل کی حد مقرر (تحدید السقف) کرتا ہے کہ اتنے سرمائے کی حد تک بینک مراجمہ کرنے کیلئے تیار ہے۔ معاہدے پر دستخط کرا لئے جاتے

ہیں۔ اس وقت بینک اس شخص کو سامان خریدنے کا وکیل بھی بنا دیتا ہے لیکن اس وقت کوئی بیع منعقد نہیں ہوتی بلکہ وہ محض ایک باہمی معاہدہ ہوتا ہے کہ بینک حسب ضرورت ان شرائط پر اپنے گاہک کو اس کی ضرورت کی اشیاء خرید کر فراہم کرے گا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جب گاہک کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بینک کو بتائے پھر بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ بینک وہ چیز اپنے ذرائع سے خرید کر اپنے قبضے میں لاتا پھر گاہک کو مرابحہ فروخت کرتا، لیکن اگر بینک خود خریدنے کی بجائے اسی گاہک کو خریداری کا وکیل بنائے تو اس میں کم از کم یہ ضروری تھا کہ پہلے گاہک وہ چیز بینک کے وکیل کی حیثیت سے خرید کر بینک کو مطلع کرے پھر اس سے ایجاب و قبول کر کے اپنے لئے خریدے۔ یہاں گاہک کی دو حیثیتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھنا ضروری تھا۔ پہلے اس کی حیثیت وکیل کی ہے اور جب تک وہ اس حیثیت میں ہے اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں گے اور جب تک سامان پر اس کا قبضہ بینک کی وکیل کی حیثیت سے ہے اس وقت تک وہ سامان بینک کی ملکیت میں ہے اور اسی کی ضمان میں ہے لہذا اگر اس دوران وہ سامان وکیل کی کسی تعدی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو بینک کا نقصان ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ بینک کو اطلاع دے کر اس سے وہ سامان اپنے لئے خریدے تو اس وقت سامان گاہک کی ملکیت اور ضمان میں آجائے گا اور اگر اس کے بعد ہلاک ہو جائے تو گاہک کا نقصان ہوگا۔

گاہک کی ان دو حیثیتوں کا کلی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن آج کل اکثر بینک اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ تحدید المسقف کے وقت یعنی Limit منظور کرتے ہوئے مرابجہ کے معاہدے پر جو دستخط ہوتے ہیں انہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاہک سامان خود خرید کر اسے اپنے استعمال میں لاتا رہتا ہے اور بینک سے خریداری کے لئے کوئی الگ ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا جس کے نتیجے میں یہ محض ایک مصنوعی کاروائی ہو جاتی ہے اور عملی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بینک نے گاہک کو رقم دی اور ایک مدت کے بعد زیادہ رقم وصول کر لی۔ سامان کا بینک کے ضمان میں آنا پھر اس کی ملکیت کا گاہک کی طرف منتقل ہونا اور اسی مقصد کے لئے ایجاب و قبول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ طریقہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔

(۵) یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ تمویل کی حد مقرر کرنے (تحدید المسقف) کے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بینک اس شخص سے Bill of exchange (ہنڈی) یا پرامیٹری نوٹ پر دستخط کرا لیتا ہے۔ یہ اس لئے غلط ہے کہ ہنڈی پر دستخط تو اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی شخص مدیون بن جاتا ہے اور یہ شخص ابھی بینک کا مدیون نہیں بنا، ابھی تو آئندہ مرابحہ مبادلہ کرنے پر آمادگی کا معاہدہ ہوا ہے۔ گاہک بینک کا مدیون اس وقت بنے گا جب وہ سامان بینک سے اپنے لئے خریدے گا، لہذا پرامیٹری نوٹ پر دستخط بھی اسی وقت ہونے چاہیے۔

(۶) سودی نظام میں قرضہ کی ادائیگی کا وقت آجائے اور مقروض ابھی قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا ابھی ادا نہ کرنا چاہتا ہو تو اس قرض کی مدت بڑھادی جاتی ہے پہلا سود قرضے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مزید سود لگا

کر مزید مہلت دیدی جاتی ہے۔ اس کو رول اوور (Roll over) کرنا کہتے ہیں۔ مراجمہ میں یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا مراجمہ کی اسٹیشن کا وقت آنے پر ادائیگی کی استطاعت نہ ہو تو یہاں بھی قرض کو رول اوور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک بیج تھی۔ اس میں سامان کی ایک قیمت طے تھی اس قیمت میں اب اضافہ یا کمی ممکن نہیں۔ نہ اس مراجمہ پر مزید مراجمہ کیا جاسکتا ہے۔ مراجمہ کی حقیقت اور شرائط کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں رہتا۔ اسلئے مراجمہ پر عمل کرنے کیلئے اس کی شرائط کی رعایت بہت ضروری ہے۔

انشورنس:

سوال نمبر ۱۔ بیمہ کمپنی کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ کاروبار سودی ہے تو اس کے لئے متبادل شرعی طریقے کیا ہیں جن کے مطابق نقصانات کا ازالہ کیا جاسکے؟

جواب۔ بیمہ کمپنیوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت: جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیمے میں قمار بھی ہے اور ربوا بھی۔ قمار اس لئے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی مبہوم ہے۔ جو قسطیں ادا کی گئی ہیں وہ تمام رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے اسی کو قمار کہتے ہیں۔ اور ربوا اس طرح ہے کہ یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اسے زیادہ رقم ملتی ہے۔ البتہ بیمہ زندگی میں قمار نہیں کہ وہاں رقم یقیناً واپس مل جاتی ہے۔ مگر ربوا اور غرر ہے۔ ربوا تو ظاہر ہے۔ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان عقد (ضمن، مبیع یا اجل) میں سے کسی چیز کا مجہول ہونا یا کسی مجہول ادائیغہ معین واقعے پر موقوف ہونا۔ یہاں غرر اس طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنی رقم واپس ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بمعہ سود کے واپس ملے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔

بیمہ کا متبادل:

بیمہ کا متبادل ایک تو تعاونی بیمہ ہے جس میں شرکاء اپنی اپنی مرضی سے فنڈ میں رقم جمع کراتے ہیں اور سال کے دوران جن جن لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا۔ اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے ہیں۔ پھر سال کے ختم پر اگر رقم بچ گئی تو وہ شرکاء کو حصہ رسدی واپس کر دی جاتی ہے یا ان کی طرف سے آئندہ سال کے فنڈ کے لئے چند۔ ے کے طور پر رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اب عالم اسلام کے کئی ملکوں میں ”شرکات التکافل“ کے نام سے کچھ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں جنہیں تجارتی بیمے کے متبادل کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر بیمہ دار کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے کمپنی اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگا کر اس کا نفع اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم بھی کرتی ہے اور کمپنی ہی کی ایک ریزرو فنڈ سے بیمہ داروں کے نقصانات کی تلافی بھی کرتی ہے۔ (تخصیص از ”اسلام اور جدید معیشت و تجارت“ اور ”فقہی مقالات“)

زکوٰۃ:

سوال نمبر ۱۔ کیا زکوٰۃ کی رقوم کا استثمار شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ یعنی زکوٰۃ کی رقوم سے اس مقصد کی خاطر کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ قائم کرنا کہ ان سے حاصل ہونے والے منافع کو مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کارخانوں میں فقراء و مساکین اور دیگر مستحقین کو ملازمت دے کر انہیں روزگار فراہم کیا جائے گا، شرع نقطہ نظر سے جائز ہے یا نہیں؟

جواب۔ زکوٰۃ کی رقوم کے استثمار میں کئی قباحتیں ہیں۔

- (۱) اس صورت میں تملیک مسکین نہیں ہوتی ہے اور زکوٰۃ میں تملیک (قبضہ) مسکین شرط ہے۔
- (۲) کارخانوں میں ہر ملازم مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے بلکہ اکثر ملازمین زکوٰۃ کے مسائل میں غنی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ مسکین ملازم کا امتیاز مشکل ہو جائے گا۔
- (۳) زکوٰۃ کا نفع صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ملازمت کے اہل ہو اور جو ملازمت کے اہل نہیں۔ جیسے ان پڑھ لوگ، بوڑھے، بیوائیں اور وہ یتیم اور نادار جس کا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو تو ان کو کچھ نفع نہیں ملے گا۔
- (۴) کارخانہ بننے کے کچھ عرصہ بعد بنانے والے کے درثناء اس کو میراث سمجھ کر پھر اپنی ملکیت میں داخل کریں گے حالانکہ زکوٰۃ کے اموال میں ارث جاری نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو مالک کی ملکیت سے نکل چکے ہیں۔
- (۵) یہ تو ضروری نہیں کہ کارخانہ خواہ نفع کمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کارخانہ دیوالیہ ہو جائے تو مسکین سب کچھ سے محروم رہے گا۔

سوال نمبر ۲۔ اموال زکوٰۃ کے استثمار کے جائز یا ناجائز ہونے کے دلائل اور اسباب و وجوہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں؟ تملیک کی شرط کے شرعی دلائل کیا ہیں؟

جواب۔ زکوٰۃ کے استثمار میں جو قباحتیں ہیں وہ سوال نمبر ۱ کے جواب میں مذکور ہیں۔ البتہ تملیک کی شرط کے شرعی دلائل یہ ہیں۔

(۱) وَاُولَئِكَ الزَّكَاةُ (الایۃ)

(۲) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الْخ. (الایۃ)

(۳) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِدْوَا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ (الحديث)

(۴) وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهَمَامِ: وَلَا يَبْنَىٰ بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يَكْفَنُ بِهَا مَيِّتٌ لِانْعِدَامِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الرِّكْنُ وَلَا يَقْضَىٰ بِهَا دَيْنٌ مَيِّتٌ لِانْ قَضَاءِ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا مِنَ الْمَيِّتِ وَلَا تُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ تَعْتَقُ خِلَافًا لِمَا لَكَ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَلَنَا

ان الا عتاق اسقاط الملک و لیس بتملیک۔ (بحوالہ فتح القدیر ج ۲ کتاب الزکوٰۃ)

سوال نمبر ۳۔ زکوٰۃ کے مال سے اگر رہائشی مکانات یا دوکانیں تعمیر کر کے فقراء و مساکین کو رہائش یا تجارت کیلئے دیدی جائیں اور انہیں مکانات اور دوکانوں وغیرہ کا مالک نہ بنایا جائے۔ تو کیا اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائیگی یا نہیں؟
جواب۔ مندرجہ بالا (سوال نمبر ۲ کے جواب میں) لائل سے واضح ہوا کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے اور یہ مذکورہ فی السوال صورت میں تملیک نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

سوال نمبر ۴۔ فقراء و مساکین میں مال زکوٰۃ تقسیم کرنے کی بجائے اگر ان کے لئے زکوٰۃ کے مال سے مکانات یا دوکانیں تعمیر کر کے ان کی ملکیت میں دیدی جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس میں شرعاً اگر کوئی قباحت ہے تو اسے دلائل کے ساتھ واضح فرمائیں۔

جواب۔ اس صورت میں کئی خدشات ہیں۔

(۱) زندہ کے مشاہدہ میں کئی بار آیا ہے کہ جو شخص نقد کی بجائے مسکین کو زکوٰۃ میں سامان فراہم کرتا ہے تو مڑکی اس زکوٰۃ میں بھی تجارت کرتا ہے۔ مثلاً سو روپیہ کی قیمت والا سامان ایک سو پچاس کے حساب سے مسکین کو دیا جاتا ہے تو مڑکی نے مسکین سے سو روپیہ زکوٰۃ میں پچاس روپے کمائی کی یہ مسکین کو نقصان ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ گھر پر خرچہ ایک لاکھ آیا ہو اور مسکین کو یہ گھر دو لاکھ میں حساب کیا جائے تو یہ مسکین کو نقصان ہے۔

(۲) اس صورت میں ایک مسکین کو نفع ملے گا اور دیگر مساکین محروم ہوں گے اس وجہ سے فقہاء کرام نے ایک مسکین کو مقدار نصاب زکوٰۃ دینے کو مکروہ کہا ہے کیونکہ اس سے اور مساکین محروم ہوتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ ایک لاکھ روپیہ جس سے گھر بنانا ہو ایک مسکین کو ملے اور اگر نقد رقم پانچ پانچ ہزار ایک ایک مسکین کو دیئے جائیں تو ایک نقد رقم سے کم از کم بیس مساکین کا گزارہ ہو جائیگا۔

(۳) بھر عام اغنیاء وہ مکان اور دوکان زکوٰۃ میں دیں گے جو ان کے لئے کارآمد نہ ہو۔ تو گویا صرف برائے نام (اخلاص سے خالی) زکوٰۃ ہوگی اور آخرت کے لحاظ سے اس قسم کی زکوٰۃ کارآمد نہیں ہے۔

سوال نمبر ۵۔ کیا موجودہ حالات کے تناظر میں اموال زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور شرح زکوٰۃ میں کمی بیشی کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

جواب۔ اموال زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرح زکوٰۃ یہ سارے منصوصی امور ہیں اجتہادی امور نہیں ہیں۔ یہ توفیقی امور ہیں مددک بالعقل نہیں ہیں لہذا اس میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز بلکہ افضل ہے کہ ایک غنی شخص مقدار زکوٰۃ سے زیادہ مقدار مسکین کو دے دیں یہ زیادہ حصہ نقلی صدقہ میں شمار ہو کر مسکین کے ساتھ تعاون ہو

گا۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

اسلامی بینکاری اور علماء کی ذمہ داری

فقہاء کرام کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے حضور اکرم ﷺ کے بعد ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں عمل کے لئے لوگوں کو صحیح مسائل بتائے ہیں۔ اگر عمل کے لئے راہ متعین نہ ہو تو عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ کفار کے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو سب سے بڑی مشکل یہی مشکل ہی پیش آتی ہے کہ ان کو ان کا دینی مسائل میں کوئی رہنمائی والا نہیں ملتا۔

انقلاب زمانہ:

ہر زمانہ میں مختلف انقلابات آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نئے نئے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں جن کا فقہی حل فقہاء کرام انفرادی اور اجتماعی اجتہاد کے ذریعے پیش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فقہی ذخائر کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس دور میں کون سا نیا مسئلہ تھا اور اس کو اس دور کے نامور اور بڑے فقہاء نے کیسے حل کیا ہر دور کے نامور فقہاء کی بڑی بڑی کتابیں اور فتاویٰ اس کا بین ثبوت ہے۔

ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں مختلف میدانوں میں بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں۔ مثلاً طب کا میدان، سیاست کا میدان، سائنس و ٹیکنالوجی کا میدان اور معاشی میدان۔

معاشی میدان:

معاشیات بذات خود بہت بڑا وسیع اور اہم میدان ہے سب سے زیادہ کام اسی میدان میں ہوا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک معاشی تصور ہے جس کی بنیاد حلال و حرام اور جائز و ناجائز پر ہے۔ ورنہ محض معاشی میدان میں سود اور جوا کی پرواہ نہیں ہوتی، موجودہ معاشی نظاموں کا بڑا دار و مدار بینک پر ہے اور روایتی بینکوں کا بنیادی کام کرنسی کا سودی لین دین ہے۔

لوگ بینکوں میں رقم حفاظت، امانت اور کاروبار کی حیثیت سے رکھتے ہیں اپنی قوم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، بینکوں کے ذریعے گاڑیاں اور مشینریاں لیتے ہیں۔ برآمدات و درآمدات میں بینک اہم کردار ادا کرتا ہے، لوگوں کی تنخواہیں بینکوں کے راستے سے آتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو ادائیگیاں مختلف بینکوں کے چیک کے ذریعے کرتے ہیں، مذکورہ امور میں سود کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے۔

روایتی بینک سے اسلامی بینک تک:

موجودہ روایتی بینکوں پر صدیاں بیت چکی ہیں، ان کا قبلہ درست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، یعنی جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت اور ترویج کے لئے رجال کار پیدا کرتا ہے بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، مجدد کبھی فرد ہوتا ہے کبھی جماعت ہوتی ہے۔ یہ مجدد فرد یا جماعت اپنے دور میں تجدیدی کارنامے سرانجام دیتے ہیں۔

معاشیات کے میدان میں اس دور کا بڑا مسئلہ متبادل اسلامی بینکاری ہے، اس پر گزشتہ کئی دہائیوں سے درود دل رکھنے والے سمجھ دار فقہاء، بینکار اور ماہرین معاشیات نے مل کر خوب کام کیا۔ جن میں ہندوستان، پاکستان کے علاوہ عرب علماء نے زیادہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے پچھلی چند دہائیوں سے پوری دنیا میں اسلامی بینکاری عملاً شروع ہو چکی ہے جس کے لئے بنیادی اور معیاری کتاب "الماییر الشرعیۃ" ہے اس کا انگریزی ترجمہ Shariah Stander کے نام سے ہو چکا ہے۔ یہ کتاب بحرین سے چھپی ہے۔

علماء فقہاء کرام کی کاوشیں:

تمام فقہاء کرام اپنے دور کے جدید مسائل حل کرتے ہیں جن کیلئے ماخذ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے، اسی طرح اصول فقہ اور اصول اجتہاد ہیں جس کی وجہ سے بے شمار قواعد اصول فقہ اور قواعد فقہ وجود میں آچکے ہیں جن کی روشنی میں نئے پیدا ہونے والے مسائل حل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ تمام نئے مسائل کا حل قدیم اور پرانی فقہ میں ملے یا کسی ایک فقہ میں ملے۔

اں لئے بوقت ضرورت تمام مکاتب فکر سے بقدر ضرورت استفادہ کرنا پڑے گا خاص کر اس وقت کہ پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ زمان اور مکان کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں، دور دور کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں مشغول ہیں۔ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے والے ضروری نہیں کہ سب حنفی ہوں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے اور کوئی کافر ہے۔ یہ معاملات کرنے والے اگر اپنی اپنی فقہ سے ذرا برابر نہ بنیں تو لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ معاملات ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اگر تمام مکاتب فکر والے سود اور جوا کو معاملات سے نکالنے کے لئے متحد ہو جائیں تو یہ ایک اچھی سوچ اور فکر ہوگی۔

اسی سوچ اور فکر میں بقدر ضرورت ایک دوسرے سے مدد لینے میں شرعی گنجائش بھی ہے کیونکہ دلائل کے اختلاف میں رحمت ہے۔ تمام مکاتب فکر شرعی دلائل کی روشنی میں فقہ مرتب کرتے ہیں۔ خواہشات کی بنیاد پر بلا ضرورت فقہی مسلک چھوڑنا اور بات ہے اور ضرورت کی بنیاد پر مجبوراً بقدر ضرورت کسی مسلک پر چلنا اور بات ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، خاص کر جب تمام مکاتب فکر سود اور جوا کے خلاف متحد ہو جائیں تو پوری دنیا کی معیشت اور خاص کر بینک سے سود ختم کریں گے۔

یہ ایک مبارک اور اچھی سوچ اور کاوش ہے۔ اس کی طرف تمام علماء اور فقہاء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

دینی خدمت:

دین کی خدمت کے کئی شعبے ہیں۔ دین کی سب سے زیادہ خدمت اس وقت مدارس میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ تبلیغی جماعت اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ دین کو لوگوں کیلئے عملاً آسان بنانا اور بتلانا یہ فقہاء کرام کا کام ہے اس کیلئے مدرسہ کی چار دیواری سے نکل کر پوری دنیا کے معاملات کا وقت نظر سے جانچنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ لوگ عملاً کیا کر رہے ہو؟ کن معاملات میں سود اور جوا ہے؟ کونسے معاملات باطل اور کونسے فاسد ہیں؟

لوگوں کے معاملات کی حقیقت تک رسائی بڑی ضروری ہے۔ معاملات و مسائل کی تہہ تک پہنچنے کے لئے جو ذرائع اور وسائل میں ان کو حاصل کرنا فقہیہ کا فریضہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، عرب ممالک، یورپ اور امریکہ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ انگریزی اور عربی زبان پر عبور بڑا ضروری ہے۔ ان دوزبانوں کی وجہ سے مسائل کی تہہ تک رسائی ممکن بن جاتی ہے پھر مسائل کے حل کے لئے فقہی مہارت ضروری ہے۔

اس وقت ہمارے بے شمار بڑے بڑے جہاں العلم موجود ہیں جن میں مسائل کے حل کی اعلیٰ استعداد بھی موجود ہے لیکن دنیا کے معاملات اور لوگوں کے مسائل کی تہہ تک پہنچنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو مدرسہ سے باہر ہونے والے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا وسائل کی کمی ہے یا ان کے ساتھ ماہرین فن کا رابطہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بعض لوگ ان کے سامنے ناجائز باتوں کے بارے میں ایسا سوال مرتب کرتے ہیں جس کا ان کو ہاں اور جائز میں جواب مل جاتا ہے حالانکہ معاملہ فی نفسہ ناجائز ہوتا ہے۔ اگر ہم خود معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کی استعداد رکھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں سے ایسے سوال آجائے تو خود کہہ نہ کسی طریقے سے معاملہ کی حقیقت جاننے کی کوشش ضروری ہے تاکہ غلطی سے یا غلط فہمی سے غلط جواب نہ دیں۔

علماء کی ذمہ داری:

لوگوں کو حرام اور ناجائز سے بچانے کیلئے ناجائز کی نشان دہی کے بعد صحیح، جائز آسان متبادل اور قابل عمل راہ دکھانا علماء کا اہم فریضہ ہے۔

معیشت کی گاڑی کو حرام کہہ کر ہم نہیں روک سکتے، وہ تو چلتی رہے گی اس لئے کہ حرام کی گاڑی رک جائے اور حلال کی گاڑی نہ ہو تو لوگ اپنا ضروری سفر پھر بھی جاری رکھیں گے۔ لوگ حلال گاڑی کا کب تک انتظار کریں گے۔ حرام معیشت کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ بہت آگے نکل چکی ہے اس پر صدیاں بیت چکی ہے۔ ہم نے چند دھائیوں سے معیشت کی حلال گاڑی شروع کرنے کی کوشش کی۔

مختلف مکاتب فکر سے استفادہ:

دنیا بھر کے مختلف مکاتب فکر والوں کا اس وقت گہرا ربط اور تعلق ہے کیونکہ زمان و مکان کے فاصلے ختم ہو گئے

ہیں اس لئے ان لوگوں کے معاملات کا حل قدیم فقہ یا صرف ایک ہی فقہ میں دیکھنا مشکل ہو جا۔ ئے گا۔ کیونکہ آج کل کے جدید مسائل ان فقہاء کرام کے دور میں نہ تھے اس لئے آج کل ان کا حل اجتماعی اجتہاد ہے اس کے لئے قرآن و حدیث، قدیم فقہ، قواعد فقہ و اصول فقہ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی فقہ پر نظر ضروری ہے۔

تمام مکاتب فکر سے یہ استفادہ صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہے یہ نہ خروج عن المذہب ہے اور نہ مذہب سے خروج کی دعوت ہے اور نہ یہ ہر کھردھر کا کام ہے بلکہ اس کے لئے تجربہ کار، وسیع النظر، صاحب بصیرت اور ماہر فقیہ انفس چاہیے تاکہ مذہب سے ادھر ادھر خروج کھیل تماشا نہ بن جائے۔

موجودہ اسلامی بینکاری:

اس وقت کی موجودہ اسلامی بینکاری کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ کس نہ کسی طریقے سے بینکوں سے سود اور خلاف شرع معاملات کو ختم کیا جائے جس کے لئے ہندوستان، پاکستان اور عرب علماء نے ماہرین معاشیات اور ماہرین بینکنگ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ کام عربی اور انگریزی زبان میں بہت ملتا ہے اب اردو زبان میں کچھ مواد سامنے آ رہا ہے لیکن وہ بہت کم ہے البتہ عملاً پورا رائج نظام انگریزی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں اور سرکاری اداروں میں تمام ملازمین کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ انگریزی کے علاوہ ان کے لئے کام کرنا، چلانا اور سمجھنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ہمارے علماء کرام کی اس دور کی کمی انگریزی زبان سے ناواقفیت ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن انگریزی زبان سے ناواقفیت کا یہ مطلب نہیں کہ اس نظام کو سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دیں کیونکہ بینکنگ کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو سب کی بنیاد قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ ہے۔ سب نظام فقہ کے محتاج ہیں اگر فقہ اور فقہاء نہ ہوں تو اسلامک بینکنگ اور دیگر تمام نظام بے کار ہو کر رہ جائیں گے۔

اس لئے علماء کرام کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے لئے ہر جگہ صحیح اسلامی فقہی نظام بنا کر دیں اگر کسی اور نے بنایا ہے تو علماء سے اس کی تائید لیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کریں کیونکہ جس طرح غلط اور غیر اسلامی نظام چلانا غلطی ہے تو غیر اسلامی کو اسلامی کہہ کر چلانا اس سے زیادہ سنگین غلطی ہے۔

اس وقت دنیا میں کچھ علماء اسلامی بینکاری اور تکافل وغیرہ کے ساتھ عملاً وابستہ ہیں اور کچھ علماء ان پر اعتماد کر رہے ہیں بعض علماء مخالف بن گئے ہیں۔

مخالفین کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ مروجہ اسلامی بینکاری کو قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی کہ دیا۔ جس کی وجہ سے ہر طرف ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہ فتویٰ صادر کرنے والوں میں ایسے مفتی حضرات بھی شامل ہیں جن کو نفس بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ صرف چند حضرات کی تحقیق پر اعتماد کر کے فتویٰ پر دستخط کر دیئے ہیں حالانکہ ایسا کرنا علم اور دیانت کے خلاف ہے۔ اور فتویٰ لکھنے والوں نے بھی بے احتیاطی کے ساتھ حجت کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حالانکہ ایک ماہر، تجربہ کار، وسیع النظر، دور اندیش اور صاحب بصیرت مفتی بعض نازک اور عالمگیر

مسائل میں ایسا نہیں کرتا، بہت احتیاط کرتا ہے۔

پھر ان علماء کو اعتماد میں نہیں لیا جو نظریاتی طور پر ان مسائل میں گہری نظر رکھتے ہیں یا عملاً اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں تاکہ طرفین ایک دوسرے کو مطمئن کر سکیں۔ اپنے گھر کے اندر اختلافات کو حل کرنے کی بجائے اختلافات اور حرمت کی گیند عوام کی طرف پھینک دی۔ حالانکہ ایک دن ضروریہ علماء آپس میں مل بیٹھ کر ایک دورے کو مطمئن کریں گے۔ فتویٰ صادر کرنے سے پہلے آپس میں مل بیٹھ کر ایک متفقہ بات عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اگر فتویٰ ہی صادر کرنا تھا تو پھر یوں لکھنا چاہیے تھا کہ ہماری تحقیق کے مطابق موجودہ اسلامی بینکاری غیر اسلامی ہے۔ اگر اس نظام کے بانی مہانی اور علماء ملوث حضرات ہمیں مطمئن کر دیں تو فتویٰ سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ان حضرات نے حرمت کا فتویٰ صادر کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مروجہ بینکاری تمام علماء کرام کے نزدیک حرام ہے حالانکہ ہندوستان، پاکستان اور عرب علماء کی یہ رائے نہیں ہے۔

"پشاور میڈیکل کالج" میں "پولیو" کے قطرے پلوانے کے جواز کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جناب مفتی غلام الرحمان صاحب، جناب مفتی منیب الرحمن صاحب اور جناب مفتی محمود اشرف صاحب کے علاوہ دیگر علماء بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے بیرون ملک کا وفد بھی تھا۔ پہلے یہ بحث ہوئی کہ "پولیو" کے قطرے کے کوئی معضرات نہیں اور فوائد زیادہ ہیں۔ تو جب فتویٰ لکھنے کی نوبت آئی تو فتویٰ لکھنے کے دوران میں نے کہا کہ فتویٰ میں لکھیں کہ "ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق" تو اس جملہ سے مفتی محمود اشرف صاحب (دارالعلوم کراچی) نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے بڑے صحیح اور اچھے جملے کا اضافہ کیا، بل کو اگر تحقیق بدل جائے تو علماء کو فتویٰ سے رجوع کرنا بھی آسان ہوگا کہ اب تحقیق یہ ہے۔

مفتیان کرام کی ذمہ داری:

حرمت کا فتویٰ صادر کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ اسلامی بینکاری غیر شرعی اور حرام ہے تو جائز، حلال متبادل نظام پیش کریں۔ اس فتویٰ میں نہ اصلاح کی تجاویز ہیں نہ متبادل جائز نظام ہے۔ بظاہر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس سودی بینکاری کرتے رہو کیونکہ متبادل اسلامی بینکاری ہمارے بس کی بات نہیں۔

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے معیشت کے میدان میں عالمی سطح پر بہت کام کیا ہے لیکن لاہور کے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب کا کام حضرت موصوف کی محنت کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معیشت کے میدان میں فقہی کام کرنے والوں کی خدمات کا اعتراف کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔ غلطی نظر آئے تو اصلاح کریں یا متبادل جائز صورت بتائیں۔ گزشتہ فقہاء نے ایسا ہی کیا ہے۔

لیکن لاہور کے مفتی صاحب اپنی تنقیدی کتاب کے "پیش لفظ" میں لکھتے ہیں۔ "ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں نہ اصحاب کار ہیں نہ اتنا حوصلہ ہے اور نہ حکومت سے منوانے کی توقع ہے۔"

مفتی صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ متبادل نظام پیش نہیں کر سکتے۔ جب خود حوصلہ نہیں تو دوسروں کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دینی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود بھی ایک کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے اور اس سے عجیب تر یہ ہے کہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ نہ اتنا حوصلہ ہے یعنی متبادل جائز نظام پیش نہیں کر سکتے۔

(جہاں تک خیبر بینک کا تعلق ہے تو) خیبر بینک کی اسلامی بینکاری نے ضلع مردان میں ایک NGO کو تیس لاکھ روپے ہضار بت پردیئے اور ان سے کہا کہ دیہات کی سطح پر زمینداروں کیساتھ مراجمہ کرو۔ بینک کے اندر مراجمہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے تمام ضروری فارم اور کاغذات ان کو دے دیئے۔ یہ کاغذات اردو میں تھے انہوں نے ہمیں بتائے بغیر وہ کاغذات دارالعلوم دیوبند بھیج دیئے۔ وہاں کے فقہان کرام نے بڑی دقت نظر کیساتھ ان کاغذات کا مطالعہ کیا اور چند لفظی تبدیلیاں کیں۔ مثلاً ہم نے لکھا تھا "معاہدہ مراجمہ" تو انہوں نے اصلاحی کی کہ "معاملہ مراجمہ" ہم نے ویسا ہی کر دیا۔ دو تین مرتبہ اس ادارہ نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ وہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اس ادارہ NRSP نے وہی کاغذات اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ "دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ٹنک" بھیج دیئے۔ وہاں کے دارالافتاء والوں نے بھی مراجمہ کے اس نظام کو جائز قرار دیا۔ یہ فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔

مشورہ: اسلامی عملی بینکاری کہ یہ ایک عبوری دور ہے۔ نظریاتی خاکے پیش کرنا آسان ہے لیکن علمی تطبیقات بہت مشکل ہوتی ہیں ممکن ہے اس نظام میں غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اہم دینی محنت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہر نظام کی ابتداء میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح ہوتی رہی۔ ایک آدمی سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو کتنی غلطیاں کرتا ہے، بار بار گرتا اور اٹھتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ایسی حالت میں ٹوک دے کہ نہیں چلا سکتے تو۔۔۔ کیوں چلاتے ہو؟ لیکن ایک سمجھ دار آدمی اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ شسوار گرتے ہیں اور ساتھ غلطی بتلا کر اصلاحی طریقہ بھی بتلا دیتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی بہترین سائیکل سوار بن جاتا ہے۔

اس لئے علماء کو چاہیے کہ آگے بڑھیں، جدید مسائل کو حل کریں، انگریزی سیکھیں، جدید مسائل کی حقیقت کو سمجھیں اور دنیا پر یہ بات ثابت کر دیں کہ قرآن و حدیث میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ گزشتہ فقہاء کرام کی علمی و فقہی کاوشوں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور حاضر کے تمام فقہاء اور علماء کرام کو اسلاف کی طرح دینی خدمت کی توفیق عطا

فرمائے۔ (آمین)

موا: نا صہیب احمد خان *

اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، دہشت گردی کا نہیں

دور حاضر کے ذرائع ابلاغ دہشت گردی کا لفظ بکثرت استعمال کر رہے ہیں اور بعض سیاسی عناصر یہ ثابت کرنے کی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اسکا رشتہ اسلام سے ہے جبکہ تشدد اور اسلام میں آگ اور پانی جیسا پیر ہے جہاں تشدد ہو وہاں اسلام کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے اسی طرح جہاں اسلام ہو وہاں تشدد کی ہلکی پرچھائیں بھی نہیں پڑ سکتی اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانوں کے مابین محبت اور خیر سگالی کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس کے بابت اللہ رب العزت خود فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرة: 208)

ترجمہ: اے مومنو امن و سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔
اسی طرح دوسرے مقام کچھ یوں حکم دیتا ہے

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف: 56)

ترجمہ: اور زمین میں اسکی درستگی کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔

جبکہ تشدد کا خیر ظلم و جور اور وحشت سے اٹھتا ہے اور خونریزی و غارتگری سے اسکی بھتی سیراب ہوتی ہے کائنات کے جملہ ادیان و مذاہب میں انسانی جان کے احترام و قار اور امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کو اولیت دی گئی ہے ماشاء اللہ اس سلسلے میں اسلام کا درجہ سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام: 151)

ترجمہ: اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ سمجھو۔

ان واضح اسلامی تعلیمات کے فیض سے دنیا میں انسانی جان کے تحفظ کا حیرت انگیز منظر سامنے آیا اور دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر انسانی جان کی ناقدری کے خوفناک واقعات اور حولناک تماشوں کے سلسلے اسلام کی

آمد کے بعد موقوف ہو گئے اور دہشت و خوریزی سے عالم انسانیت کو نجات ملی انہیں تعلیمات کے باعث ایک مختصر مدت میں عرب جیسی خونخوار قوم تہذیب و ثقافت کے سانچے میں ڈھل گئی اور احترام نفس و امن و سلامتی کی علمبردار ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی جس کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ اس طرح کھینچا ہے۔

وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها (آل عمران: 103)

ترجمہ: اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا،

آج انہیں اسلامی اقدار کو بدنام کرنے کی ہر چہار جانب کوششیں جاری ہیں۔

مذہب اسلام نے تشدد و دہشت گردی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور امن و سلامتی کو فروغ دینے کی تلقین کی ہے اسلام کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا ظلم و تعدی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کا بدلہ تو لیا جاسکتا ہے لیکن اگر مظلوم تجاوز کر گیا تو وہ بھی ظالم کے صف میں آجایگا ارشاد باری ہے:

وقاتلو فی سبیل اللہ الدین یقاتلونکم ولا تعدوا ان اللہ لا یحب المعتدین (البقرة: 190)

ترجمہ: ”اور ان سے اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا“

اسی سورہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی باخبر کر دیا کہ بدلے کا معیار کیا ہونا چاہئے ارشاد ہے:

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ

مع المتقین (البقرة: 194)

”ترجمہ: ”جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جو تم پر کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے“

یعنی بدلہ لیتے وقت یہ بات ملحوظ رہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اسکی گرفت بہت سخت ہے۔

دہشت گردی اور تشدد کے سلسلے میں اسلام کا موقف بالکل صاف اور واضح ہے کہ اسلام قتل ناحق کا مخالف

ہے جس کی وہی قرآن کریم کچھ اس طرح بیان کرتا ہے

من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً (المائدة: 32)

ترجمہ: جو شخص کسی بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد پھانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام

لوگوں کو قتل کر دیا“

اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

اکبر الكبائر عند اللہ الاشراک باللہ و قتل النفس و عقوق الوالدین (بخاری)

ترجمہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔

آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ مسلمان پورے کائنات میں اپنی دہشت گردی کے ذریعہ اسلام پھیلاتا چاہتے ہیں جبکہ قرآن نے خود انکے ان باطل افکار کی تردید کی ہے

لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی (البقرة: 256)

ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے سیدھی راہ غلط راہ سے الگ کر کے دکھائی جا چکی ہے۔

اسی طرح قرآن کریم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے

ولا تسبوا الدین یدعون من دون الله (الانعام: 108)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالی مت دو

اسلام مذہبی عقائد اور اشاعت دین کے سلسلے میں نہایت انسان دوست اور بردبار ہے جبر کسی پر بھی کوئی چیز قہو پنے کی یا حلق سے اتارنے کی کسی کو اجازت نہیں دی ہے اگر اسلام کا نام ٹکڑے کر لیں اور کبھی کوئی بھی دہشت گردی یا تشدد کا مظاہرہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام سے ایک انحراف اور شریعت محمدیہ میں ایک تحریف کا فعل بد ہے جسے شریعت اسلامیہ کے بدترین استحصال پر محمول کیا جائیگا۔ اسلام اذیت پسندی اور فساد انگیزی کا روادار نہیں اسلام میں صرف مسلم معاشرہ کے اندر کسی بھی اختلاف کو ختم کرنے کے سلسلے میں تشدد سے کنارہ کشی کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح یا ایک خطے یا سر زمین پر رہنے والے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے ساتھ بھی اعلیٰ درجے کے حسن اخلاق کی ہدایت دی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لا ینھکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من ديارکم ان تبروهم

وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین (الممتحنة: 8)

ترجمہ: جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا ان کیساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ پہلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

مذہب اسلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور ظالم کے رو برو حق کہنے پر زور دیا ہے اور اسے ایک حقیقی مومن کا ضروری وصف قرار دیا ہے اسلام نے جہاں انسانی جان کی حرمت کا اعلان کیا ہے وہیں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ فتنہ و فساد برپا کرنے اور انسانوں کا خون بہانے والوں کو معاف بھی نہیں کیا جاسکتا ارشاد ہے

لمن یعمل مظل ذرة خیر ایره O ومن یعمل مظل ذرة شر ایره (الزلزال: 8/7)

ترجمہ: پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لیا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لیا

اسکے باوجود دور حاضر میں جب بھی دہشت گردی موضوع بحث بنتی ہے مغربی دانشور بالعموم اسلامی تحریکوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور بالخصوص فرشتہ صفت علماء اسلام نشانہ بنائے جاتے ہیں جبکہ قرآن صریح لفظوں میں بیان کرتا ہے

انما یحشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور (فاطر: 28)

ترجمہ: اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔

حالانکہ اس سلسلے میں اب تک کوئی مبینہ ثبوت فراہم نہیں کیا جاسکا ہے اسلئے اسلامی تحریکوں یا اسلامی بیداری کے مخالفین کا یہ رویہ عدل و انصاف کے قطعی منافی ہے۔

دہشت گردی ایک وحشیانہ فعل ہے اور اسلام کے تہذیبی نظام میں اسکی کوئی گنجائش نہیں اسلام انسان کو صرف خدا کا خوف دلاتا ہے لہذا وہ کسی انسان کو اسکی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنا خوف دلائے اور انہیں خوف زدہ کر کے اپنے اغراض و مقادرات حاصل کرے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد ﷺ کو مخاطب کرنے ہوئے حکم دیا

فذكر انما انت مذکور O لست عليهم بمسيطر (الغايه: 22/21)

ترجمہ: ”پس آپ نصیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان پر دار و تخت نہیں ہیں“ معاشرے میں ہاشیدی اسلام کو گوارا نہیں وہ تو ہر قسم کی کشاکش اور چپقلش ختم کر کے ایک پرامن ماحول میں افراد کے درمیان الفت و مودت اور فلاحی کاموں میں اشتراک و تعاون کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: واذکبروا لعنة الله عليكم اذ كنتم اعداء ا فاللف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا (آل عمران: 103)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔

تاکہ بندگان خدا یکسوئی کے ساتھ اپنی اور کائنات کی تخلیق کے مقاصد کی تکمیل میں بے روک ٹوک مشغول ہو جائیں دنیا میں اخلاص اور خدا ترسی کے ساتھ نیک اعمال کر کے آخرت کی کامیابی کا سامان مہیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کے مستحق قرار پائیں۔

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقرة: 38)

ترجمہ: تو جو میرے راہ پر چلا تو ان پر کوئی ڈر یا غم نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی تاریخ، روایات اور مزاج اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے کبھی دہشت گردی اور تشدد کی اجازت نہیں دی ہے اور دنیا میں جو اس نے عظیم انقلاب برپا کیا وہ اپنے اخلاق حسنہ کے زور پر کیا ہے جسے ہم صالح اور پرامن انقلاب کا عنوان دے سکتے ہیں۔

مولانا محمد حذیفہ دستاوی

جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوٹا انڈیا

مدارس اسلامیہ کا مقصد

الحمد للہ! اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور عقل عطا کرنے کا مقصد ہی تمیز بین الخیر والشر ہے، یعنی اسی عقل کے سہارے وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقلمند کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، مقصد کی تعیین کرتا ہے، تاکہ اس کی محنت کا ارت نہ ہو؛ جیسے کوئی انسان دوکان خریدتا ہے، تو مقصد اس میں تجارت کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس میں تالا لگا دے تو لوگ بے وقوف کہیں گے، کہ عجیب آدمی ہے، دوکان خریدی یا بنائی اور ایسے ہی تالا لگائے پڑی ہے، تو تعجب کیوں؟ مقصد سے ہٹنے پر۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان بنایا اور اسے اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا، تو تخلیق انسانی کا مقصد بھی بیان کر دیا 'و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون' میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مقصد حیات انسانی، عبادت خداوندی ہے، بقیہ امور مثلاً: کمانا کھانا پینا سونا وغیرہ، مقصد نہیں، بلکہ ضرورت اور حاجت ہے، اگر کوئی انسان عبادت جل مجدہ سے منہ موڑ کر محض کھانے پینے کمانے اور سیر و تفریح، کھیل کود میں لگ جائے، تو اس کا مطلب وہ اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کا انجام جہنم اور عذاب ہوگا۔ جیسے قلم لکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اگر ایک مدت تک اسے استعمال نہ کیا جائے تو وہ بے کار ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آگئی، تو آئیے! مدارس کے قیام کا مقصد اور پس منظر بھی معلوم کرتے چلیں، تاکہ بعض روشن خیال، نام نہاد دانشور اور مدارس اور مسلمانوں کے نادان خیر خواہوں کو بھی بات سمجھ میں آجائے، اور وہ مدارس سے ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنس دان پیدا کرنے کی خواہش ترک کر دے، اور خود اپنے گریباں کو جو جانکلیں کہ معاشرے کو خاص طور پر مسلمان معاشرے کو جو ڈاکٹرز، سائنس دان اور انجینئرز وغیرہ نہیں مل رہے ہیں، اس میں تصور ان کا ہے، مدارس کا نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک روزنامہ میں پڑھا کہ اتنے کثیر تعداد میں مدارس ہونے کے باوجود پچھلے نو سو سال میں مدارس نے کوئی خوارزمی خیام رازی امت کو نہیں دیا، تو مجھے بڑا عجیب سا معلوم ہوا، کچھ ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی؛ تو میں نے قلم اٹھایا اور ارادہ کر لیا کہ ان جیسے مقالہ نگاروں کے سامنے مدارس کا مقصد بیان کر دینا ضروری ہے، تاکہ امت، خطبہ بحث کا شکار نہ

ہو جائے، امید ہے کہ اس کا بخور مطالعہ کریں گے۔

قیام مدارس کا پس منظر:

۱۸۵۷ء میں متحدہ ہندوستان کے باشندوں کی مسلح تحریک آزادی ناکام ہو گئی اور ہندوستان میں برطانوی حکومت باضابطہ قائم ہو گئی، تو اس نئی برطانوی ظالم حکومت نے دفتروں اور عدالتوں سے فارسی اور عربی زبان کی بساط لپیٹ دی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم اسلامیہ کا بھی، خاص کر فقہ اسلامی، تفسیر، حدیث کی تعلیم دینے والے مدارس کے معاشرتی کردار پر بھی خطِ نخ کھینچ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مدارس اس نوآبادیاتی فیصلے کے نذر ہو گئے، ایسی سنگین حالات میں حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی جماعت کے بچے کچھ درویش صفت بزرگوں نے دیوبند، سہارنپور، مراد آباد اور ہاٹ ہزاری میں دینی مدارس کے، ایک رضا کارانہ اور پرائیویٹ سلسلے کا آغاز کیا۔ جوان بزرگوں کے خلوص اور معاشرے کی دینی ضرورت کے باعث بہت جلد ایک مربوط اور منظم نظام کی شکل اختیار کر گیا، اور جنوبی ایشیا کے کونے کونے میں ایسے مدارس کا جال بچھ گیا، اور اب تو ماشاء اللہ صرف ہندوستان اور جنوبی ایشیا ہی نہیں، بل کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور اب عرب ممالک میں بھی اس کے قیام کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، بل کہ قائم کئے جا رہے ہیں، اور کئے جاتے رہیں گے (انشاء اللہ)، کیوں کہ اس کا مقصد بڑا ہی پاکیزہ اور مقدس ہے۔ ع پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

قیام مدارس کا مقصد:

اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے انفرادی، اجتماعی، شخص و معاشرتی تمام معاملات میں وحی الہی کے پابند ہوں، اور اخروی نجات کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی کامیابی اور فلاح بھی آسمانی تعلیمات کی پیروی پر موقوف ہے۔ اہل اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اور قرآن کریم وحی الہی کا فاعل ایڈیشن ہے، اور وہ مکمل محفوظ ہے؛ باقی تمام کتابیں عدم حفظ کا شکار ہے، لہذا راہِ حق کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور سبیل ہی نہیں۔ اس پس منظر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ ہونا، اس کے دینی فرائض میں شامل ہے؛ لہذا دنیا پر استعماری طاقتوں کے تسلط سے پہلے مسلمانوں کی مذہبی حکومت اور قیادت ہی، دینی تعلیم کے فروغ کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتی تھی، لہذا اس کے لیے جو کچھ ہو، کر گذرتی تھی، اس میں کوتاہی نہیں کرتی تھی، مگر استعماریوں کے تسلط کے بعد مذہبی تعلیمات علماً و عملاً صحیح طور پر باقی رکھنے کے لیے رضا کارانہ طور پر مدارس کی صورت میں پرائیویٹ تعلیمی نظام

کی بنیاد رکھی گئی، قیام مدارس سے اکابر کا اصل مقصد، اسلامی معاشرہ میں دینی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے معاشرہ میں مساجد و مدارس کو رجال کار کی فراہمی تھا، تاکہ دینی تعلیم کا سلسلہ بلا کسی تعطل و خلا کے چلتا رہے الحمد للہ مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، خود علامہ اقبال نے مدارس پر اعتراض کرنے والوں سے کہا تھا کہ ”ان مدارس کو اسی حالت پر کام کرنے دو۔ اس نے ہندوستان کو اپنیں ہونے سے بچا لیا ہے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدارس، ضرورت کے بقدر انگریزی کمپیوٹر وغیرہ تو اپنے نصاب میں داخل کر سکتے ہیں مگر مدارس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ڈاکٹر ز اور انجینئر معاشرہ کو فراہم کرے۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، ایسا ہی ہے جیسے کسی میڈیکل کالج کے نصاب میں انجینئرنگ کی کتابیں داخل کرنا یا کسی انجینئرنگ کالج میں ڈاکٹری کی کتابیں داخل کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس کو حماقت تصور کیا جاتا ہے، تو مدارس سے یہ مطالبہ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آم کے درخت سے جام یا انگور کی امید رکھنا۔

بہر حال اس مضمون کا مقصد، صرف قیام مدارس کا بیان کرنا تھا جو اختصاراً بیان کر دیا گیا، الحمد للہ! مدارس اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور انشاء اللہ کامیاب رہیں گے، ان ہی مدارس نے حضرت تھانویؒ، حضرت گنگوہیؒ، قاضی مجاہد الاسلامؒ، مولانا علی میاں ندویؒ، مولانا تقی عثمانیؒ، مفتی شفیع صاحبؒ، علامہ ادریس کاندھلویؒ، علامہ بنوریؒ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ، علامہ ظفر عثمانیؒ، شیخ زکریاؒ، قاری طیب صاحبؒ، حضرت مدنیؒ، علامہ کشمیریؒ، عطاء اللہ شاہ بخاریؒ، مولانا منظور نعمانیؒ، وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے اساطین علم و فضل امت کو عطا کئے اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو

پو بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں

ڈاکٹر ز اور سائنس داں کا مطالبہ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ سے کرو، جو اسی مقصد پر قائم کئے گئے تھے، کہ ہم امت

کو انجینئر ز، ڈاکٹر ز اور سائنس داں دیں گے، اگر ان مدارس سے بے جا مطالبات کرنے والوں کو شکایت ہی ہے۔

مدارس نے امت کو کیا دیا؟

مدارس کیسے چلتے ہیں اور انہیں کیسے چلایا جاتا ہے، اسے تو اللہ ہی خوب بہتر جانتے ہیں، کتنی قربانیوں اور کیسے

کیسے طعنوں اور در بدر کی ٹھوکروں کے نتیجہ میں یہ اپنی خدمات میں معروف ہیں، وہ کوئی پوشیدہ نہیں، سبھی جانتے ہیں،

ایک طرف اعداء اسلام ان کو ”بنیاد پرست“، ”رجعت پسند“، ”دہشت گرد“، ”قدامت پسند“ کا طعنہ دیتے ہیں اور

دوسری جانب روشن خیال مسلمان جو مدارس کے نادان دوست ہیں، وہ اپنی خطاؤں سے مدارس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے

ہیں، انجینئر زاورڈاکٹر زاور سائنس داں پیدا کرنے کا بیڑا ہم اہل مدارس نے لیا ہی کہاں ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ دینی مدارس اب نو نہالان امت کے ایمان کو بچانے کے لئے دینی ماحول میں عصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، مگر اس پر بھی امت کا ایک طبقہ ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ عجیب صورت حال، امت کو ہر جانب سے مدارس ہی کو نشانہ بنانے کی سوچتی ہے، مگر مدارس الحمد للہ! اللہ کی توفیق اور مدد سے برابر اپنی خدمت میں بلا کسی لومۃ لائم کی پرواہ کئے بغیر مصروف کار ہیں؛ اللہ، ہمارے ان مدارس کو ہر طرح کی داخلی و خارجی، ظاہری و باطنی سازشوں اور رفتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین!

مدارس نے امت کو یہ سب کچھ دیا:

- (۱): لاکھوں نادار افراد کو تعلیم سے بہرہ ور کیا۔
- (۲): معاشرے میں بنیادی تعلیم اور خواندگی میں معقول اضافہ کیا۔
- (۳): قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی علوم کی اشاعت و فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔
- (۴): رام مسلمانوں کو دینی رہنمائی اور مذہبی تعلیم کے لئے رجال کار فراہم کئے۔
- (۵): رام مسلمانوں کے عقائد و عبادات و اخلاق اور مذہبی کردار کو تحفظ فراہم کیا۔
- (۶): اسلام کے خاندانی نظام اور کلچر اور ثقافت کی حفاظت کی۔
- (۷): اسلامی عقائد اور احکامات کی اشاعت کی اور اس پر ہونے والے اعتراضات و شبہات کا جواب دیا۔
- (۸): اسلام کی بنیادی تعلیمات عقائد اور احکام کی ہر طرح کی بغاوت اور تحریف سے حفاظت کی اور راسخ العقیدگی کو تحفظ دیا۔

(۹): مادہ پرستی، اور خود غرضی کے دور میں قناعت اور ایثار و سادگی کو مسلمانوں کے ایک طبقہ میں باقی رکھا۔

(۱۰): دینی الہی اور آسمانی تعلیمات کو عملی نمونہ کے طور پر باقی رکھا۔

مذکورہ چیزیں امت کو دیں، دے رہے ہیں اور انشاء اللہ! دیتے رہیں گے۔ اس طرح ان مدارس نے صرف مسلمانوں ہی نہیں، بل کہ پوری نسل انسانی کو آسمانی حقیقی سرچشمہ تک رسائی میں مرکزی کردار ادا کر کے، پوری انسانیت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کیا، لہذا ساری انسانیت کو ان مدارس کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے۔

جناب شفیق الدین فاروقی

دارالعلوم کے شب وروز

حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کا دورہ بلوچستان: حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کوئٹہ کے دوروزہ پر ۲۳-۲۴ نومبر کو تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر مختلف مدارس اور مراکز کا دورہ کیا اور خصوصاً سریاب روڈ پر مدرسہ امیر معاویہ میں جمعیت علماء اسلام کے تربیتی کنونشن سے خطاب بھی کیا۔ کنونشن سے سید محمد یوسف شاہ، مولانا محمد رحیم جوگیزئی، حاجی محمد شاہ مردانزئی، مولانا عبدالحلیم، نجم الدین درویش، عبدالقیوم میرزئی، مفتی عبدالباقی، مولانا رشید احمد شیردزی، مولانا نصیر احمد مشہوانی، مولانا فتح محمد چنی، حافظ عبدالرشید بادینی، مولانا نظام محمد دیگر نے خطاب کیا۔ اسکے علاوہ آپ نے وزارت مذہبی امور و زکوٰۃ و عشر کیٹیج کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں نظام عشر و زکوٰۃ کا مکمل جائزہ لیا گیا اور کوئی اہم تجاویز بھی اجلاس میں سامنے آئیں۔ اس اجلاس میں وفاقی وزیر عشر و زکوٰۃ جناب حضرت مولانا نورالحق قادری نے بھی خصوصی شرکت کی آپ نے متاثرین زلزلہ کیلئے بھی حکومت سے خصوصی امداد کی اپیل کی اور کئی متاثرین سے آپ ملے بھی۔

نائب مہتمم حضرت مولانا نورالحق صاحب کی نائب صدر وفاق المدارس العربیہ کی حیثیت سے تقرری: گزشتہ دنوں وفاق المدارس کے مرکزی دفتر لہور میں مجلس عاملہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں اہم تعلیمی، تنظیمی مسائل پر بحث و تجویز کی گئی اور کئی اہم فیصلے کئے گئے۔ اجلاس کے آخر میں صدر وفاق المدارس شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان مدظلہ نے نائب مہتمم حضرت مولانا نورالحق صاحب مدظلہ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر کی حیثیت سے انکی تقرری کا حکم فرمایا۔ دارالعلوم حقانیہ کے لئے حضرت مولانا کا انتخاب مزید ترقی اور مسرت کا باعث ہے

مغربی دانشوروں کی دارالعلوم آمد: ۲۷ اکتوبر ۲۰۰۸ء بروز پیر کو روزنامہ ”دی ٹائمز“ لندن کے نمائندہ

انتھونی لونیڈ دارالعلوم تشریف لائے اور دارالعلوم کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور حضرت مہتمم صاحب کی غیر موجودگی میں جمعیت کے رہنما مولانا محمد یوسف شاہ صاحب سے تفصیلی ملاقات کی۔ انکے علاوہ اٹلی کے ریڈیو یوٹیلی ویشن نے۔ کے بیورو چیف Ajostino Mauriello بھی دارالعلوم تشریف لائے۔ اسی طرح مذہب کینیڈین سکار محترمہ خدیجہ عبدالقہار بھی یہاں دارالعلوم تشریف لائیں۔ آپ نے مغرب میں وہاں کے متعصب، اسلام دشمن، مغربی میڈیا کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لئے ایک مستقل ادارہ قائم کیا ہے۔ جو شب وروز اسلام کی حقانیت کو پھیلانے اور اس کے دفاع میں مصروف ہے۔ انہوں نے مولانا عرفان الحق صاحب سے تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ان کے علاوہ روزنامہ اوصاف کے سب ایڈیٹر ماہنامہ اباسین اور ماہنامہ سرش کے مدیر جناب منظور بلوچ بھی دارالعلوم

تشریف لائے۔ آپ مشہور شاعر خوشحال خان خٹک کے حوالہ سے تحقیق کر رہے ہیں اسی ضمن میں دارالعلوم حقانیہ بھی آپ لائے اور مختلف شعبہ جات کا مطالعہ کیا۔

دارالعلوم کے قلمساز جناب ڈاکٹر کرل مختار کے بڑے بھائی کی وفات: بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب ڈاکٹر کرل مختار کے بڑے بھائی سید صفدر شاہ بخاری طویل علالت کے بعد راولپنڈی میں بروز منگل ۲۸ اکتوبر ۲۰۰۸ء کو انتقال فرما گئے۔ مرحوم کی تعزیت کے سلسلے میں حضرت مہتمم صاحب مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ جناب اظہار الحق مولانا راشد الحق مولانا یوسف شاہ جناب الحاج دلاور خان اور جناب طارق خان صاحبان انکی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ دارالعلوم میں مرحوم کیلئے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ قارئین سے انکے رفع درجات کیلئے دعاؤں کی اپیل ہے۔

قدیم فاضل حقانیہ مولانا حافظ ختام الحق صاحب کا سانحہ ارتحال: جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے نامور فاضل مولانا قاری محمد عمر علی مدنی (مہتمم جامعہ تحسین القرآن) کے سر مشہور عالم دین مولانا ختام الحق صاحب گزشتہ مہینے یعنی تقضائے الہی وفات پا گئے۔ مرحوم ابتداء سے لے کر تاحین وفات جامعہ تحسین القرآن کے سرپرست رہے۔ آپ کافی عرصہ دارالعلوم کے شیر بھی رہے۔ آپ ایک جید مدرس اور بہترین خطیب بھی تھے۔ آپ کی نماز جنازہ میں دارالعلوم حقانیہ کے نائب مہتمم مولانا حافظ انوار الحق صاحب مدظلہ اور دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مدنی اور دیگر اساتذہ کرام و طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آپ کے باقیات صالحات میں جملہ صاحبزادگان جناب فیاض الحق مولانا احتشام الحق مولانا فہیم الحق مولانا سلیم الحق صاحبان شامل ہیں۔ جو مختلف مدارس میں درس و تدریس کی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ ادارہ حضرت قاری محمد عمر علی صاحب اور ان کے پسماندگان کیساتھ دلی تعزیت کرتا ہے۔ بروز پیر ۲۷ اکتوبر تخصص فی الفقہ کے سال دوم طالب علم مولانا ہدایت اللہ دارالعلوم سے جاتے ہوئے ٹریفک حادثہ میں شہید ہو گئے۔ مرحوم انتہائی عابد و زاہد اور صوفی منش انسان تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء نے اس شہید علم کے جنازہ میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ممتاز عالم دین شیخ القرآن حضرت مولانا محمد رفیق کی وفات:

دارالعلوم حقانیہ کے قدیم اور اولین فضلاء میں سے جناب شیخ القرآن حضرت مولانا محمد رفیق صاحب گزشتہ دنوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر اسی سال تھی۔ آپ نے ۱۹۵۴ء میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ سے حدیث پڑھی۔ ۱۹۵۵ء میں آپ نے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد علی لاہوریؒ سے دورہ تفسیر فرمایا۔ حضرت لاہوریؒ کی کتاب (علماء حق کی مودودی سے ناراضگی کے اسباب) پر آپ نے تقریظ بھی لکھی، مرحوم نہایت ہی پاکباز اور بڑے عابد و زاہد شخصیت تھے۔ ادارہ آپ کے تمام صاحبزادگان، پسماندگان اور خصوصاً دارالعلوم کے طالب محمد قاسم سے دلی تعزیت کرتا ہے۔

دعائے صحت کی اپیل: دارالعلوم کے سابق صدر المدرسین، حکم عصر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب قدس سرہ کی اہلیہ محترمہ اور دارالعلوم کے مدرس حضرت مولانا محمد ابراہیم فانی صاحب کی والدہ محترمہ ان دنوں شدید بیمار ہیں تمام قارئین الحق، علماء و فضلاء اور طلباء سے ان کیلئے دعائے صحت کی خصوصی اپیل کی جاتی ہے۔

تعارف تبصرہ کتب

حدود آؤ نینس اور تحفظ نسواں بل۔ مصنف: ابوعمار مولانا زاہد الراشدی

قیمت۔/۱۲۰ روپے

صفحات: ۱۵۲

ناشر: الشریعہ اکیڈمی ہاشمی کالونی گوجرانوالہ

مولانا زاہد الراشدی صاحب ممتاز عالم دین مشہور کالم نگار کہنہ مشق صاحب قلم اور مؤثر دانشور ہیں۔ ملک کے مختلف اخبارات و جرائد میں آپ کے پُر مغز مضامین و مقالات بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں آپ کے قارئین کا ایک وسیع حلقہ موجود ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں آپ نے حدود آؤ نینس کے متعلق وقتاً فوقتاً جو کالم لکھے ہیں ان کو آپ نے یکجا کر کے ایک کتابی شکل دی ہے۔ اس میں آپ نے چھ جلی عنوانات لگائے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: حدود آؤ نینس اور تحفظ نسواں بل پس منظر اور پس منظر حدود آؤ نینس کی مخالفت فکری و نظری کشمکش کا جائزہ حدود آؤ نینس کی تعبیر و تشریح اور اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار حدود قوانین اور ہمارا قانونی و عدالتی نظام تحفظ نسواں بل کے بارے میں علماء اور دینی حلقوں کا موقف، ضمیمہ۔

کتاب کے پیش لفظ کے آخر میں مولانا فرماتے ہیں ”حدود آؤ نینس میں ترامیم اور تحفظ نسواں ایکٹ کے حوالے سے ہم نے مختلف اخبارات و جرائد میں شامل ہونے والے اپنے مضامین میں ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کے اسلام کے خلاف ایجنڈے کو کل اسٹیبلشمنٹ کے تضاد اور دورخی اور بعض دانشوروں کے پیدا کردہ اسی کنفوژن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔“ مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور ملاحظہ اور دیگر مغرب زدہ مستغربین کا جس علمی اور سنجیدہ اسلوب سے ان پر تنقید کی ہے اور ان کے افکار فاسدہ اور خیالات فاسدہ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور جو تحقیقی نکات آپ نے اٹھائے ہیں۔ وہ قابل غور ہیں۔ کتاب ہر لحاظ سے بہترین اور ملک بھر کی لائبریری کی زینت بنانے کے لائق ہے۔

ماہنامہ فیضانِ سعد (خصوصی اشاعت)

سرپرست اعلیٰ: خواجہ خان محمد

ضخامت: ۱۲۸ صفحات قیمت: /- ۶۰ روپے پتہ: جامعہ سراجیہ سینئرہ روڈ، گوجرہ ضلع ٹوبہ

حضرت سیدنا امیر معاویہؓ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کو آقائے نامدار حضرت محمد ﷺ کی غلامی کے ساتھ ساتھ آپ پر نازل ہونے والی وحی کی کتابت عہدہ بھی ملا۔ اس لئے آپ کا تب و جی کہلانے لگے۔ آپؓ کی سیرت و کردار، خدمات و حالات، واقعات اور فتوحات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اہل علم نے آپؓ کے فضائل، محاسن، شخصیت و کردار آپ کی سیاسی، سماجی زندگی اور مذہبی خدمات کے اعتراف میں سینکڑوں صفحات لکھیں ہیں۔ مگر دوسری طرف بعض نام نہاد لوگوں نے آپؓ پر اعتراضات کی انگلیاں بھی اٹھائی ہے۔

ماہنامہ ”فیضانِ سعید“ اہل حق طلباء، علماء اور عوام الناس پر ایک عظیم احسان و کرم کرتے ہوئے، کاتب وحی، صحابی رسول، فاتح عرب و عجم امام سیاست امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہؓ کی شخصیت، اوصاف و کمالات اور عظیم اسلامی خدمات پر ایک جامع نمبر (خصوصی اشاعت) مضامین شامل ہیں جن کے پڑھنے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔

کتاب: دارالعلوم تعلیم القرآن شاہ منصور کی اسی سالہ خدمات مؤلف: مولانا فضل امین حقانی صاحب

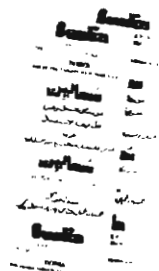
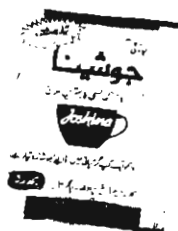
ضخامت: ۱۳۶ صفحات قیمت: درج نہیں

ناشر: شعبہ تصنیف و تالیف دارالعلوم تعلیم القرآن شاہ منصور ضلع صوابی (سرحد)

عارف باللہ شیخ الحدیث و التفسیر حضرت مولانا عبدالبہادی صاحب شاہ منصورؒ کا اسم گرامی کسی تعارف و تعریف کا محتاج نہیں۔ صوبہ سرحد اور پنجتوں کے علاقے میں سب سے پہلے باقاعدہ دورہ تفسیر کا آغاز آپ ہی نے کیا تھا اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی صاحب قدس سرہ اور شاہ ولی اللہ سرحد شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غور غشتویؒ کے ایماء اور مشورہ پر اپنے گاؤں قصبہ شاہ منصور میں اپنے محلہ کی جامع مسجد میں ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۷ء اس الہامی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ اور اس میں حبیب اللہ قرآنی تعلیمات اور علوم دینیہ کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور فرمایا کہ میں نے اس درس گاہ علوم دینیہ کی بنیاد اپنے اکابر کے طرز پر توکل اور للہیت پر رکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے شیوخ اور اساتذہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بغیر اجرت کے سبق پڑھاتے اور تدریس کرتے میں ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔

زیر تبصرہ کتاب میں فاضل مؤلف نے اس مدرسہ کے سنگ بنیاد سے لے کر ۸۰ سالہ خدمات کا بھرپور جائزہ لیا ہے اور ایک اہم تاریخی دستاویز اور حوالہ جاتی کتاب مرتب کی ہے جس پر وہ بجا طور پر داد و تحسین کے مستحق ہیں۔

ہمدرد کی مجرب دوائیں ان کا علاج بھی ہیں اور ان سے محفوظ رہنے کی مؤثر تدبیر بھی

سُعَالِيْن

منفرد جزی بوٹیوں سے تیار کردہ
سُعالین، نکلے کی خراش اور
کھانسی کا آسان اور موثر
علاج۔ آپ گھر میں ہوں یا
گھر سے باہر سرد و خشک موسم
یا گرد و غبار کے سبب نکلے میں
خراش محسوس ہو تو فوراً
سُعالین لیجیے۔ سُعالین کا
باقاعدہ استعمال نکلے کی خراش
اور کھانسی سے محفوظ رکھے گا۔

ہر موسم میں، ہر عمر کے لے

سُعالین، جوشینا، لعوق سیتاں، صدوری۔ ہر گھر کے لیے حد ضروری

مَدِينَةُ الْحَكْمَةِ: تعليم سائنس اور ثقافت کا عالمی منصوبہ۔

کپ ہمدرد است رہا۔ اعتقاد کے ساتھ معنویات ہمدرد خیریت ہے رہا۔ جائز متعلق بین الاقوامی شہر علم و حکمت کی تعمیر میں گم رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں آپ بھی شریک ہیں۔

یہ دوسرے متعلق مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے:

www.hamdard.com.pk

مطبوعات مؤتمر المصنفین جامعہ حقانیہ

نمبر شمار	نام کتاب	تصنیف	افادات	صفحات
۱	حقائق السنن شرح جامع السنن للترمذی	حضرت مولانا سید الحق	شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق	۵۳۶
۲	دعوات حق - (مکمل دو جلد)	" " "	" " "	۱۱۹۲
۳	قوی اسمبلی میں اسلام کا محرکہ	" " "	" " "	۴۰۰
۴	عبادات و عبادیت	" " "	" " "	۸۸
۵	مسئلہ خلافت و شہادت	" " "	" " "	۱۰۴
۶	صحیحۃ بالحق (مجلد)	مولانا عبد القیوم حقانی	" " "	۴۰۸
۷	اسلام اور عصر حاضر (مجلد)	حضرت مولانا سید الحق	حضرت مولانا سید الحق	۴۶۰
۸	قرآن حکیم اور تعمیر اخلاق	" " "	" " "	۹۶
۹	کاروان آخرت (مجلد)	" " "	" " "	۴۴۶
۱۰	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق خصوصاً نمبر	مولانا عبد القیوم حقانی	" " "	۱۲۰۰
۱۱	قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف	حضرت مولانا سید الحق	" " "	۲۰۸
۱۲	قادیان سے اسرائیلی تک	" " "	" " "	۲۲۴
۱۳	قومی اور ملی مسائل پر جمعیت کا موقف	" " "	" " "	-
۱۴	میری علمی اور مطالعاتی زندگی (مجلد)	" " "	" " "	۵۶۰
۱۵	روسی اتحاد	" " "	" " "	۲۴۰
۱۶	فتاویٰ حقانیہ	مولانا مفتی مختار اللہ	حضرت شیخ الحدیث مفتیان حقانیہ	۳۶۰۰
۱۷	خطبات حق	" " "	حضرت مولانا سید الحق	۴۵۰
۱۸	انعام اکمل و شریعت	" " "	" " "	۴۵۰
۱۹	صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام	مولانا عبد القیوم حقانی	" " "	۵۰۰
۲۰	شرح شامک ترمذی	" " "	" " "	زیر طبع
۲۱	مرجہ کرنسی کیلئے معیار تصاب سونا یا چاندی	مولانا مفتی مختار اللہ	مولانا مفتی مختار اللہ	۱۰۰
۲۲	انوار الحق (جلد اول)	حافظ سلمان الحق حقانی	حضرت مولانا انوار الحق حقانی	۲۶۰