

ISSN 2393-882X

Date of Publishing : 12-12-2025, Date of Posting 15-16-12-2025

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Rs. 7/-

مسلك اہل تشدد کا داعی اور مرکزی جمعیت ابن شدہند کا نقیب

ترجمان

پندرہ روزہ دہلی

جریدہ

پھر احسان کر کے چھوڑ دوں گا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيَنَسُّوا الْقُرْآنَ (ابراہیم: ۲۸-۲۹) ”تو نہیں دیکھتا ایسے لوگوں کو جنہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو کفر سے، اور اتارا اپنی قوم کو بلاکت کے گھر جہنم میں۔ جس میں ضرور داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔“ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکوں پر بددعا نہیں فرماتے، آپ نے فرمایا۔ میں لعنت کرنے والا نہیں بھیجا گیا۔ میں تو فقط رحمت ہی (بنا کر) بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ میں تو صرف رحمت اور ہدایت ہوں۔

طبرانی میں جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اے گروہ قریش! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر شب میں چلا گیا ہے۔ اور اپنے طلانتے کو ادھر ادھر تمہاری جتوں میں بھیج رہا ہے۔ دیکھو! ہوشیار رہنا۔ وہ بھوکے شہری طرح تمہاری تاک میں ہے۔ وہ خار کھائے ہوئے ہے۔ کیونکہ تم نے اسے نکال دیا ہے، واللہ اس کے جادو گرے مثال ہیں۔ میں تو اسے یا اس کے ساتھیوں میں سے جس کو دیکھتا ہوں۔ تو مجھے ان کے ساتھ شیطان نظر آتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اوس اور خزرج ہمارے دشمن ہیں۔ پس محمد ایک دشمن ہے کہ اس نے جا کر دشمنوں سے پناہ اور مدد لی ہے۔ مطعم بن عدی نے یہ سن کھر کہا۔ کہ اے ابو الجحلم (ابو جہل) سنو! تمہارے اس بھائی سے جسے تم نے اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا ہے، میں نے تو کسی کو سچا اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا نہیں پایا۔ اب جب کہ ایسے بھلے آدمی کے ساتھ تم یہ بدسلوکی کر چکے ہو۔ تو اب تو اسے چھوڑو، تمہیں چاہیے کہ اس سے الگ تھلگ رہو۔ دشمنی سے باز رہو۔

اس پر ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ نہیں۔ واللہ تم اس پر اور زیادہ سخت ہو جاؤ اور دونوں گروہ اوس و خزرج اگر تم پر قابو پائیں گے تو تمہارے حق میں کسی عذر و قرابت کا پاس و لحاظ نہ کریں گے، اور اگر تم میری بات مانو گے، تو تم ان دونوں کو ایسا کر دو گے کہ نہایت لاچار ہو جائیں۔ یا تو محمد گواپنے درمیان سے نکال دیں گے۔ اور وہ اکیلاتن تمہارہ جائے گا۔ یا ان مدینہ والوں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں مدینے کے کونے کونے پر لشکر بٹھا دوں گا اور انہیں ناکوں پنے چبادوں گا۔ جب یہ باتیں حضور کو پہنچیں۔ تو آپ نے فرمایا: ”قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ہی انہیں قید کر کے پھر احسان کر کے چھوڑ دوں گا۔ میں رحمت ہوں۔ میرا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھے اس دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ جب تک کہ اپنے دین کو دنیا پر غالب نہ کر دے۔ اور میرے پانچ نام ہیں۔ محمد، احمد، حاجی کہ میری وجہ سے اللہ کفر مٹا دے گا۔ حاشر لوگ میرے قدموں پر جمع کئے جائیں گے۔ اور عاقب (طبرانی)

(ماخوذ: جمال مصطفیٰ، تالیف: حکیم محمد صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ)

اسلام میں یتیموں کے حقوق

درس حدیث
محمداظہر مدنی

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے،“ آپ ﷺ نے اپنی دو انگلیاں (شہادت اور درمیانی) ملا کر دکھائیں۔ (صحیح بخاری) یہ حدیث یتیم کی کفالت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ یتیم کی نگہداشت کرنے والا شخص جنت میں نبی ﷺ کے قریب ہوگا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ اس کے لیے بہترین رہنمائی بھی کرتا ہے۔ معاشرے کے نادار، کمزور اور بے سہارا طبقات کی کفالت کو اسلام میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ انہی طبقات میں یتیم بھی شامل ہیں۔

چونکہ اسلامی معاشرے میں باپ کو گھر کا سائبان اور کفالت کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یتیم معاشرتی اور جذباتی دونوں اعتبار سے زیادہ توجہ اور خصوصی تحفظ کا محتاج ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی ﷺ میں یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مختلف انداز سے تاکید کی گئی ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتیموں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ: ”کیا وہ تمہیں یتیم کا گھٹکا نہیں دیا؟“ (النحل: 6) اس آیت سے بھی یتیم کے مقام اور اس کی نگہداشت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یتیم کے ساتھ محبت کا سب سے خوبصورت اظہار اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا قرار دیا گیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر مال کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔“ (مسند احمد)

یہ حدیث ہمیں نہ صرف یتیم کو سہارا دینے بلکہ اس کے ساتھ محبت کے معاملے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ اسلام نے اس کے مال کے تحفظ کے سلسلے میں انتہائی سخت احکامات دیے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے یتیم کے مال پر ظلم (غلط طریقے سے قبضہ) کیا، وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہوا۔“ (ابن ماجہ) یتیم کا مال اس کے بالغ ہونے تک امانت ہے۔ اس حدیث میں یتیم کے مال کو غلط طریقے سے کھانے اور ہڑپنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔

قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لئے احادیث میں یتیم کی تعلیم و تربیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یتیم کی پرورش کرے اور اسے اچھے اخلاق سکھائے، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یتیم کی تربیت اخلاقی، دینی اور معاشرتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یتیم معاشرے کا ایک قابل قدر مفید اور خود کفیل بن جائے۔

اسی طرح سے یتیم کی دل آزاری یا تحقیر کرنا سخت منع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔“ (ابن ماجہ) اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن اخلاق صرف ایک نیکی نہیں بلکہ پورے گھر کے ماحول اور برکت کا ذریعہ ہے۔ دین اسلام صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی یتیموں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ یتیم کے حقوق کی ادائیگی میں برابر کے شریک ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کا بھلا چاہے۔ یتیم معاشرے کا ایک حساس اور اہم حصہ ہیں، ان کی کفالت سے معاشرے میں ہمدردی، محبت اور برابری کی فضا قائم ہوتی ہے۔

مذکورہ احادیث یتیموں کی کفالت ان کے مال کی حفاظت، ان کی تربیت، ان کے ساتھ محبت و شفقت کی ترغیب دیتی ہیں۔ آج بھی سماج میں بے شمار یتیم بچے ہیں۔ سہارا اور کیمپری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور ان بچوں کے لیے وہی محبت، رحمت اور سہارا بنیں جس کی تعلیم ہمیں نبی اکرم ﷺ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی لوگوں کو یتیموں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ و صلی اللہ علی النبی

دوستی مسلمان سے ہمدردی انسان سے

اور دشمنی شیطان سے کرو

فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

پر امن تعالیش باہمی اور خوشگوار زندگی کا تقاضا ہے کہ دنیا میں دوستی ہی دوستی ہو، کسی سے بھی دشمنی نہ ہو اور کہیں بھی عداوت کی ادنیٰ گنجائش نہ رہے۔ یہ دنیا محبت و مودت، آپسی میل ملاپ اور نزدیکی بڑھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ خصوصاً انسان جب دکھ درد اور مرض میں مبتلا ہو، خواہ وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی، مادی ہو یا معنوی اور ظاہری ہو یا باطنی، تو ہر طرح کی بیماری میں دوستی ہی نبھانی ہے اور محبت ہی محبت نچھاور کرنی ہے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیان

انسانیت اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے اور دنیا اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب آپسی ہمدردی اور محبت و الفت کا تبادلہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی چاہئے۔ اس نے انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو جانیں اور سب ایک دوسرے سے تعارف و تقارب اختیار کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“ (الحجرات: ۱۳) ”اے (دنیا جہاں کے) انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو کنبنوں قبیلوں میں رکھ چھوڑا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بیشک تم میں سے سے زیادہ مکرم و محترم انسان اللہ جل شانہ کے یہاں وہی آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہے۔“

یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچاننے، ان کی قدر و قیمت جاننے، ان سے اچھے تعلقات کو بنانے، ان سے محبت اور الفت بڑھانے اور محبت قائم کرنے کی تاکید ہے۔ رشتہ داریوں کے جاننے، پہچاننے اور اسے جوڑے رکھنے کا حکم ہے۔ ان رشتوں کو استوار رکھنے اور ان کا حق ادا کرتے رہنے کا آرڈر ہے۔ اس پر مترادف یہ کہ ان رشتہ داریوں کے سلسلے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے۔ مبادا رشتے کٹ جائیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے حقوق

اصغر علی امام مہدی سلفی

مدیر

مولانا محمد خورشید عالم

مدیر اعزازی: مولانا رضاء اللہ عبد الکریم مدنی

مجلس ادارت

مولانا محفوظ الرحمن فیضی مولانا شہاب الدین مدنی ڈاکٹر سعید احمد مدنی
مولانا اسعد اعظمی مولانا طہ سعید خالد مدنی مولانا انصار زبیر محمدی

اس شمارے میں

۲	درس حدیث
۳	اداریہ
۷	امانت کی سنہری کرنیں
۱۰	رویت الہی: صنفی امتیاز سے بالانعمت
۱۳	محبت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۱۵	مدارس اسلامیہ - اہمیت و افادیت
۱۹	بڑوں اور بزرگوں کی تعلیم
۲۲	پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ
۲۶	نوجوانوں میں نشہ خوری کا بڑھتا رہ جان: اسباب و علاج
۲۹	جماعتی خبریں
۳۲	اپیل

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے

بدل اشتراک

سالانہ ۱۵۰ روپے
نی شمارہ ۷ روپے
پاکستان ۵۰۰ روپے

بلا دعر بیہ ودیگر ممالک سے ۳۵ ڈالر یا اس کے مساوی

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

اہل حدیث منزل ۲۱۱۶، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶
ویب سائٹ www.ahlehadees.org

ترجمان ای میل jaridahtarjuman@gmail.com
جمعیت ای میل jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

کھولنے کی جرأت اکیلے اور اندھیرے میں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ مایوسی، بے بسی اور گندگی کے ایسے گڈھے میں گر چکے ہیں اور لت پت ہو چکے ہیں کہ وہ اب مایوسی کے آخری پائیدان پر کھڑے ہیں بلکہ وہ خود اپنے گناہوں کو سوچ کر یقین کر چکے ہیں اور زبان حال و قال سے کہہ رہے ہیں:

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی

ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ساری دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے۔ ان پر لعنت بھیج رہی ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو معاف کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں پاتے۔ خانہ دل کے کسی گوشے میں اب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور نہ لب کشائی، رونمائی اور سامنا کرنے کی ہمت جٹا پارہے ہیں۔ مایوسی جو کفر ہے، اب اس کے بھی مرتکب ہو کر مکمل طور پر عذاب و عقاب اور عداوت و شقاوت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ حکم ہوتا ہے۔ ”قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. وَاَنِيبُوْا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ. وَاَتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّانْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ. اَنْ تَقُوْلَ نَفْسُ يٰحَسْرَتَىْ عَلٰى مَا فَرَطْتُ فِىْ جَنبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ. اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْقِيْنَ. اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.“ (الزمر: ۵۲-۵۸) ”اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پارسا لوگوں میں ہوتا یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش! کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکو کاروں میں ہو جاتا“

اللہ تعالیٰ کس قدر پیار جتاتے ہوئے اور اپنی روائے مغفرت کی وسعت کا

العباد فرض کیے ہیں۔ پڑوسی کا حق، رفیق سفر کا حق، راہ چلتے ملنے والوں کا حق، راہ میں بیٹھے لوگوں کا حق، گذرگاہوں میں بیٹھے رہنے والوں کا حق، سواری پر سوار لوگوں کا حق، پیدل چلنے والوں کا حق، غریبوں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں، یتیموں، مالداروں، فقیروں، بیکسوں اور بے سہاروں کا حق، اہل مذاہب و ادیان کا حق، رعایا کا حق، عوام کا حق، حکام کا حق، دوست کا حق، روٹھے ہوؤں کا حق، چھوٹے ہوؤں کا حق، والدین کا حق، خویش و اقارب اور اصول و فروع کا حق، آقاؤں کا حق، غلاموں کا حق، میاں بیوی کا حق، اولاد کا حق، غیر مسلموں کا حق اور جانی دشمنوں کا حق۔ جو اللہ جل شانہ کا حق جان گیا اس پر دنیا جہاں سب کا حق اور ان سے محبت واجب ہوگئی۔ دیکھو کہ جمادات، نباتات، حیوانات، ان سب کے حقوق بندوں اور انسانوں سے کیسے کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ درحقیقت ان سب خلق خدا سے محبت والفت اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہی انسانیت ہے۔ اور یہی فریضہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں کہ جب اللہ جل شانہ کو خالق و مالک اور رب العالمین اور خالق کل شئی جان لیا، تو پھر اپنے آقا کی مخلوق کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اور اس کی پیدا کی ہوئی خلقت سے کیسے عداوت و دشمنی رکھ سکتا ہے؟ چہ جائیکہ اپنی جیسی مخلوق انسان جیسی مکرم و محترم مخلوق کے ساتھ وہ عداوت کرے۔

اس لیے انسان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارے انسانوں سے حسب مراتب محبت کرنی ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے دشمنی نہیں کرتے، وہ سب کو محبوب رکھتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، فرماں بردار ہیں، ان کو نوازتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں اور جو اس کے نافرمان ہیں ان کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ عاصی و گنہگار نہ رہے۔ اسی لیے انہوں نے اچھے برے کی تمیز سکھائی، کتابیں نازل فرمائیں، عقل و خرد عطا فرمائی، انبیاء و رسل بھیجے، عبرت و نصیحت کے ہزاروں سامان بہم پہنچائے، ان میں سے سخت گنہگاروں، حد سے تجاوز کر جانے والوں اور اس کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ جانے والوں کو بھی اپنی بندگی سے نہیں نکالتے، بلکہ بڑی اپنائیت سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنی نسبت و تعلق جو بڑی عظیم چیز ہے کا واسطہ دیتے ہیں اور اپنائیت اور ملائمت سے ان کو بلاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس حد تک سرکش ہو چکے ہیں، سرتابی و شرارت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ دنیا تو ان سے بیزار ہو رہی ہے وہ خود اپنے آپ کے لیے قابل نفیر بن چکے ہیں، ان کو خود اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، خود اپنے کرتوتوں اور برائیوں اور مظالم کو سوچ کر ہلکان ہوئے جارہے ہیں اور ان کو خود منہ دکھانے اور لب

وہ رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا یا کمزور ہو گیا اور قربت و کرامت اور بڑھ گئی یا گھٹ جائے گی؟ آہ! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شرافت انسانی بھی کھودی اور کرامت انسانیت و آدمیت بھی گنوا دی۔ اب بچا کیا؟ انس و انسیت کی جو تمہاری خصلت و طبیعت اور فطرت تھی اب وہ عداوت و نفرت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟

دیکھو! جو اصلی وابدی دشمن تھا وہ اپنی دشمنی سادھ گیا اور داؤں کھیل گیا، بدھو اور الو بنا گیا اور اپنا جادو چلا گیا اور تم اس کے چکر میں آ گئے، خود جکڑ گئے اور چرما کر گر گئے اور ایسی چالاکی اور شاطرانہ چالوں سے تمہیں مات دے گیا کہ تم سب اس کے جال میں پھنس کر اور اس کا پیلا بن کر بھی اس کی دشمنی کو نہ جان سکتے۔ دیکھو! وہ انسانوں میں گنہگاروں سے تمہیں کیسے دشمن بناتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا فلاں انسانی بھائی روئے زمین کا سب سے بڑا پاپی اور گنہگار ہے، مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب کو چاہے تو معاف کر دے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ بس یہیں سے تم عداوت و بغض اس خوبی سے متصف اپنے انسانی بھائی کی ایمانی بنیادوں پر ازلی و اصلی دشمنی مول لے کر خوش ہو گئے اور مشرک نجس، گندے، جانور اور اس سے بھی بدتر بن گئے۔ اس موقع پر آیتیں بھی ایک طرف سے پڑھ ڈالتے ہو۔ ”ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ“، ”انما المشرکون نجس“، اور ”اولئک کالانعام بل ہم اضل“ اور تم کو تسلی ہو جاتی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا، حکم الہی کے بموجب فریضہ تبلیغ کا، برائی سے برأت کا اور ولی سے ولایت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے کہ اسلام میں ولاء و براء کا بڑا مقام ہے اور اس کے بغیر ایمان خالص کہاں رہتا ہے۔ یہی حال دیگر برائیوں کا ہے۔ سو خورے تو اس کی قباحت و نجاست اور عنفونت یاد ہے، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ کے نبی ﷺ تو مار کھا کھا کر لوگوں کو مرض شرک سے بچانے کے لیے دعائے رہے ہیں اور دنیا کے سب سے ہٹ دھرم مشرکوں سے رشتہ نبھارے ہیں، بلکہ یقین دلا رہے ہیں کہ ”... یا فاطمة بنت محمد سلینی ماشئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا“ (بخاری) اے بیٹی فاطمہ! تو جتنا چاہے میرا مال مانگ لے۔ لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، ”غیر ان لکم رحما سابلہا بسلالہا“ (مسلم) ”سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح نبھاتا رہوں گا جس طرح نبھانا چاہیے۔“ یعنی میرا وظیفہ یہی ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، رشتہ نبھاؤں گا، جتنے لوگ حتی کہ تم کنبہ و قبیلہ والے سخت روحانی و جسمانی بیماری شرک میں مبتلا ہو تو اس کا علاج اپنی جان پر کھیل کر کروں گا تا آنکہ تم شفا یاب ہو جاؤ اور اس طرح میرے دل کی آگ بھی بجھ جائے۔ اور اگر تم اس شرک کے موذی مرض سے شفا یاب نہ ہو سکتے اور اسی

اظہار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرے بندو! مایوسی کے صہنور سے نکلو، امید کی جوت جگاؤ، محبت و رحمت الہی میں جگہ پاؤ، کامیاب و کامراں ہو جاؤ اور اولیاء اللہ کی صف میں آکھڑے ہو جاؤ۔ اب تمہارے سب ہی کیے دھرے معاف کر دیئے گئے اور اگر تمہارے اوپر کسی دوسرے کا حق حقوق ہے تو اسے بھی ادا کرو اور سرخرو ہو جاؤ۔ اب پھر کسی سے عداوت و دشمنی مت رکھو۔ یہ تمہاری صحت کے لیے گھاتا تک ہے۔

دیکھو! عداوت کب ہوتی ہے؟ جب زبان گندی ہوتی ہے۔ دل میلا ہوتا ہے۔ ذہن و دماغ خراب ہوتے ہیں۔ غصہ آتا ہے۔ خون بیجا جوش مارتا ہے۔ سرو پا میں زہر گھل جاتا ہے۔ اندر ابال آ جاتا ہے۔ یا ہر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر قابو اور کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے۔ حسد و عداوت کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے بید مضرا و نقصانہ ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اطمینان و سکون جو صحت ایمانی و جسمانی کے لیے بید ضروری ہیں وہ سب جل کر رکھ ہونے لگتے ہیں۔

اچھا یہ بتاؤ! جس کے خلاف اور جس کی دشمنی میں تم یہ سب روگ پالتے ہو جبکہ وہ تمہارا ایک حصہ نہیں ہے۔ کبھی سگے بھائی سے جو تمہارا دوست، ولی، مولیٰ و مددگار اور انصار و جانثار تھا، اس کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟

بھلا بتاؤ اپنا انگ بلکہ سراپا جلا رہے ہو اور جس کی وجہ سے جلا رہے ہو وہ بھی تمہارا ہی ہے۔ بیٹا ہے، باپ ہے، پچھا ہے، خالو ہے، ماں ہے، بہن ہے اور تمہارے جیسی انسان حضرت آدم دادا جان کی سنتان اور اولاد ہیں۔ کیا تمہارے وہ دادا جو ابوالبشر ہیں، جد امجد ہیں، نبی ہیں اور جن کا خون ساری جانوں اور رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ تمہارے ابا، اماں اور دادا سے بھی گئے گذرے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ بھلا کون ہے جو ان کے مرتبے، عزت، مقام، قوت، صالحیت، محبت، الفت کی پانگ کر سکے۔ وہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ پر اپا کوئی نہیں ہیں۔ یہ بھانت بھانت کے دھرم تم نے بنائے ہیں۔ ملکوں میں کسی نے بانٹا ہے؟ خانوادوں اور کنبوں میں کس نے تقسیم کیا ہے؟ کرامت و شرافت جو تم کو پیدا ایش اور ورثے میں ملی تھی اور مسلم تھی اسے ذات پات کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، لسانیت، رنگ و نسل کے نام پر اور کالے گورے کے نام پر کس نے بٹ لگایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک ہی ماں باپ سے دو کالے اور انتہائی گورے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک راجہ ایک بڑا راجہ اور مہاراجہ کہلانے لگتا ہے اور دوسرا پر جاوے عایا بھی قاعدے کا نہیں بنتا۔ ایک مالدار دوسرا غریب۔ کیا وہ اتنی سی بات سے شرافت و کرامت، قرابت اور صلہ رحمی سب کچھ کھو بیٹھا۔ مائیں اگر کالی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ باپ مزدور ہیں کسان ہیں، فلاں ہیں، لیکن اگر تم مالدار ہو گئے تو

حالت میں مرجاؤ تو بھی میری بے چینی بڑھتی رہے گی تا آنکہ رب کہے کہ ”فلعلک باخع نفسک“ اور تمہارے مرجانے کے بعد حسرت و افسوس پر تنبیہ و تلقین کرے کہ ”انک لا تھدی من احببت“۔

وہ نبی رحمت لقب ﷺ جو سب سے بڑے سود خور سے رشتہ رکھے اور ایک وقت میں اس کا دل اس طرح جیت لے کہ خود ہی اس کے سودے کے مال کو اپنے پیروں تلے دبا کر ختم کر دے اور خوئی و خاندانی خون کا بدلہ نہ لے اور ناک، حسب و نسب اور نخوت و غرور والی قوم جو کبھی سمجھوتہ ہی نہیں کر سکتی تھی اس کی طرف سے اعلان کرے کہ میں جاہلیت کے سب خون اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں اور سب سے پہلے سب سے بڑی ناک والے میرے خاندان اور چچا حارث بن ربیعہ کا خون ختم اور دفن کرتا ہوں۔ تم صحیح معنوں میں غور کرو گے تو تمہیں انسانوں سے دشمنی کی کوئی وجہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ ہر جگہ ان کے ساتھ اپنائیت کا ہی معاملہ نظر آئے گا۔ خواہ برمانے کی شکل میں ہو یا سر پر اٹھانے کی شکل میں ہو، یا مرہم رکھنے کی شکل میں یا آپریشن اور میجر آپریشن کی شکل میں۔ جوں جوں مرض سخت ہوگا اسی قدر محبت و الفت کا مرہم بھی رکھا جائے گا اور جس قدر سوزش ہوگی اسی قدر شبنم و گلاب افشانی کی جائے گی۔

سن لو! قرآن کریم میں کھلم کھلا طور پر جس کو تمہارا دشمن باور کرایا گیا ہے اور جس سے دشمنی رکھنے اور جس کو دشمن جاننے اور جس کا کہنا نہ ماننے کی تاکید کی گئی ہے وہ صرف اور صرف شیطان اور اس کے اعموان و انصار ہیں۔ ”إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا“ (فاطر: ۶) ”یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو۔“ ”وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ“ (البقرہ: ۱۶۸) ”اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

ان کے علاوہ جن لوگوں کو دشمن تمہارا کہا گیا ہے وہ بنیادی طور پر دائمی دشمن نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کی وقتی صفات اور سرگرمیوں کی وجہ سے دشمن بتایا گیا ہے جو شیطان لعین کی چالوں اور مکر کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے دائمی دوری بنائے رکھنے اور ان کو دشمن سمجھنے کی نہیں، بلکہ ان سے ہوشیار رہنے اور اس کی ہدایت کی فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً:

منکرین و مشرکین جو شیطان کے اکسانے اور ورغلانے پر تم سے برسر پیکار ہوتے ہیں اور شیطان کا آلہ کار بن کر فتنہ پیدا کرتے رہتے ہیں ان کو بھی دشمن کہا گیا ہے: ”إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا“ (النساء: ۱۰۱) ”یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔“ لیکن یاد رہے کہ تم سے ان کی دشمنی ان کی ہدایت کے لیے تمہاری مساعی اور لگن کو کسی بھی حال

میں متاثر نہ ہونے دے، کہ خیر امت کا یہی امتیاز ہے۔ منافقین جو شیطان کا آلہ کار بن کر تم کو ہر گھڑی دھوکہ دینے کے درپے رہتے ہیں، بلکہ وہ پورے طور پر شیطان بن چکے ہیں ان کو بھی دشمن کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، مبادا تم ان سے دھوکہ کھا جاؤ۔ ”هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ“ ”قتلہم اللہ انسی یوفکون“ (المنافقون: ۴) ”یہی (منافقین) اصل دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔“ تاہم ان کے ایمان و اسلام کی فکر کرنا تمہارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور رئیس المنافقین کے بارے میں آپ کے اسوہ کو جو اس سے دشمنی کے سلسلے میں ہیں نہیں بھولنا چاہیے۔

بعض بیوی بچے بھی شیطان کا آلہ کار بن کر اعمال صالحہ اور اطاعت الہی سے روکتے ہیں، وہ خیر خواہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کو بھی دشمن کہا گیا ہے اور ان سے بھی ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ“ ”وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (التغابن: ۱۴) ”اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ پس ان سے ہوشیار رہنا۔ اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس لیے شیطان کے علاوہ کسی کو بھی اس کی وقتی دشمنی کی وجہ سے عام حالات میں دشمن مان لینا اور اس سے دائمی طور پر عداوت رکھنا اسلامی روح کے منافی ہے۔ ان کے کفر، نفاق اور ظلم و معاصی سے بچنا ہے، نہ کہ ان سے دشمنی و عداوت کر کے ان کو ان کے کفر و نفاق اور بدخواہی کی راہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اس سلسلے میں اسوہ نبوی کے مطابق ان کے لیے ”اللہم اھد قومی“ جیسی دعا و مناجات اور ”فلعلک باخع نفسک علی آثارہم“ جیسی فکر مندی ہر داعی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہود جیسی برسر پیکار قوم سے نمٹنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تاکید نبوی ہوئی تھی کہ ”فو اللہ لان یھدی اللہ بک رجلا و احدا خیر لک من حمر النعم“۔ (متفق علیہ) ”اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دیدے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت و الفت کے ساتھ رہنے اور بلا وجہ بائیکاٹ اور دشمن سمجھنے والی روش سے اجتناب کرنے، سب کی ہدایت و اصلاح کے لیے مساعی صرف کرتے رہنے اور شیطان کے مکر اور فتنوں سے بچنے اور دشمنی شیطان سے دوستی مسلمان سے اور ہمدردی سارے انسان سے کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ آمین

امانت کی سنہری کرنیں

ظاہر ہوئی۔ بادشاہ نے بلایا تو جواب دیا قَالِ اَرْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ (یوسف: 50) ”انہوں نے کہا: اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟“ اور امراة العزیز اعتراف کرتی ہے اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰفِيْنَ (یوسف: 51-52) ”میں نے ہی اسے اپنے دل سے سرغلا یا تھا اور یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ یہ اس واسطے کہ وہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دعا بازوں کے ہتھکنڈے چلنے نہیں دیتا“ پھر بادشاہ نے کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اٰمِيْنٌ (یوسف: 54) ”آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔“

حضرت یوسف اپنے مضبوط کردار، حسن انتظام کی بنا پر ایوان سلطنت تک پہنچ گئے اور اقتدار کی کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے اور برادران یوسف حسد کی آگ میں جل کر رہ گئے اور نوبت بایں جا رسید کہ دو وقت کی روٹی کے لئے اپنے اسی بھائی کے در پر ڈیرے ڈال دئے، جسے کنویں میں ڈال آئے تھے اور سب بے اختیار ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔

قارئین کرام! حضرت یوسف کی اس رنگین و سنگین داستان نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک نوجوان کے لئے کیریکٹر فل (Characterful) ہونا ناگزیر ہے اور اپنے محسن کے ساتھ خیانت جرم عظیم ہے اور علم و صلاحیت کے آگے، کردار کی عظمت کے آگے دنیا جھک جاتی ہے۔ بادشاہ وقت بھی جھک گیا اور ملک کو معاشی بحران (Crisis) سے نکلنے کے لئے مظلوم و امین نوجوان کے ہاتھوں میں زمام اقتدار دینے پر مجبور ہو گیا۔ عصر حاضر میں جوانوں کو ایسی یوسفی کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں:

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین، دل کے کشادہ، اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ کھل کر بر ملا کسی کی خوبی کا اعتراف کرتے تھے۔ اپنے ایک ساتھی معاذ بن جبلؓ کے بارے میں فرمایا ”اعلم امتی بالحلال والحرام“ ”میری امت کے حلال و حرام کے بڑے عالم ہیں“ اور یہ خیانت کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کے کمال و صلاحیت اور خوبی و مہارت کا اعتراف و اظہار نہ کریں اور سارا کریڈٹ اپنے سر لینے کی کوشش کریں۔ ایک امین قائد ایسا نہیں کرتا۔ آج ہمارا نیچر یہ ہے کہ غیروں کی خوبیوں کو دباتے ہیں اور اس کی معمولی خامی کو لے اڑتے ہیں۔ ہماری نظر صرف دوسروں کی

قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم کردار کو دلچسپ اور اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ ہم اس آئینے میں اپنی سیرت و کردار کو سنواریں اور حضرت یوسف کی اس کہانی، آپ بیتی کو ”حسن القصص“ قرار دیا ہے۔ یہ سب سے سچی کہانی ہر دور کے نوجوانوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اٹھیں اور اس یوسفی کردار کو اپنے سماج میں ادا کریں پھر دیکھیں کہ دنیا والے انہیں عزت کے اسٹیج پر بٹھائیں گے اور سروں پر تکریم و وقار کا تاج رکھیں گے۔

ایک صالح معاشرہ کی تشکیل، استحکام، امن و امان کے لئے یہ کردار بڑا اہم ہے۔ آج سماج کی عظمت بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ B.F اور G.F کے چکر میں خاک میں مل رہی ہے۔ ذرا بادشاہ مصر کی بیوی کی یک طرفہ لوستوری (Love Story) کو سامنے رکھیں۔

کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی بڑے حاسد تھے، کافی گرے اخلاق کے تھے، وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک جاسکتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور باپ سے روتے ہوئے آکر کہتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ یوسف کنویں سے بازار مصر پہنچ گئے پھر ان کو ایک ایسے شخص نے خریدا جو بیوی سے کہتا ہے اَكْرَمِيْ مَثْوَاهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَاَوْلَادًا (یوسف: 21) ”اسے (یوسف) کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔“

اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ ایک نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی پھر ایک دن وَغَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ (یوسف: 23) ”وہ دروازے بند کر کے کہنے لگی۔ لو آ جاؤ“ اور یوسف کہہ رہے ہیں قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوَاىِ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (یوسف: 23) ”(یوسف نے) کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب ہے، اس نے میرا بہتر ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے“ عورت کہتی ہے لَيْسَ جَنًّا وَّلٰكِيْكُوْنَ اَمِّنَ الصّٰغِرِيْنَ (یوسف: 32) ”یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بیشک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا“ اور یوسف کہتے ہیں قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ (یوسف: 33) ”(یوسف نے) کہا: اے میرے پروردگار! جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب جیل خانہ ہے، بالآخر وہ ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹنے جیل میں ڈال دئے گئے۔ اس جیل میں تعبیر رویا (Modern Education) کی صلاحیت

بڑے فرماں بردار بیٹے تھے۔ اور اس باپ سے بدر کے میدان میں پورے نو (9) سال بعد ملاقات ہوئی تھی (سات سال ہجرت حبشہ اور دو سال ہجرت مدینہ) حبشہ سے دوڑ کر مدینہ آگئے تھے اور قباء ۱ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت ابو عبیدہ کی تلوار چمک رہی تھی، سامنے باپ کا چہرہ آگیا، جو راستے کی دیوار بن گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی اور یہ پیغام دیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں رشتہ مذہب کے بعد دیکھے جاتے ہیں اور اسلام کا رشتہ تمام رشتوں پر بھاری اور عزیز ہے۔ کہنے کو تو آسان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا لیکن جس دکھ و اذیت کا سامنا ابو عبیدہ نے اس وقت کیا ہوگا، یہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

جریر بن عبداللہ البجلی: یمن کے شاہی خاندان ”بجلیہ“ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 10 ہجری میں وفات نبوی سے 40 دن قبل آپ مشرف باسلام ہوئے۔ بڑے حسین و جمیل، لمبا قد انسان تھے۔ عمر فاروق ان کو ”یوسف ہذہ الامۃ“ کہتے تھے۔ جس وقت 150 سواروں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوئے، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے اور یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ابھی یمن کا ایک شخص آئے گا، اس کے چہرے پر بادشاہت کے آثار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے ”بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی..... و النصح لكل مسلم“ (نسائی: 4186) چنانچہ اپنی پوری زندگی اپنے اس عہد پر قائم رہے اور ایک امین و ناصح کی طرح معاملہ کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے متعلق کچھ لوگوں کے بیجا اعتراضات تھے۔ جب حضرت جریر کوفہ سے مدینہ آئے تو امیر المؤمنین نے سعد بن ابی وقاص سے متعلق دریافت کیا، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ انہوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضرت سعد کے حق میں تعریفی کلمات کہے۔

معاملات میں خیر خواہی: ایک مرتبہ انہوں نے اپنا غلام ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس نے تین سو درہم میں خرید لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو بڑا پسند آیا کہا: اس کے مالک کو بلاؤ؟ کہا: آپ کا گھوڑا تین سو (300) درہم سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اس کی قیمت چار سو (400) درہم ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا: نہیں آپ کا گھوڑا پانچ سو (500) درہم کا ہے۔ نہیں یہاں تک کہ اس گھوڑے کو آٹھ سو (800) درہم میں خرید لیا۔ جب بائع چلا گیا تو اپنے غلام سے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی بیعت کی تھی۔ اسی طرح جب کوئی سامان فردخت کرتے تو اس خریدار کو اس چیز کے تمام عیوب بتا دیتے کہ اب تمہیں اختیار ہے چاہو تو لو یا چھوڑ دو۔ لوگ اس طرز عمل کو دیکھ کر کہتے ”اس طرح تو کوئی بھی آپ کے اس

عیب و کمی پر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ”امین ہذہ الامۃ“ اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں (عامر نام ہے) پانچویں پشت پر نبی کے خاندان سے جڑتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے دو مرتبہ حبشہ اور پھر سب کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔

نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، جب وہ چلنے لگے تو کہا: ایک امین شخص دیجئے، جو ہماری رہنمائی کرے۔ ٹھیک ہے امین شخص دوں گا۔ آپ نے ابو عبیدہ سے فرمایا: ابو عبیدہ؟ جی اٹھو ”لکل امة امین و امین امتی ابو عبیدہ ابن الجراح“ (بخاری: 4382) یہ میری امت کا امین ہیں (بخاری)

امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے سرحدی علاقے میں تعینات فوجیوں کا جائزہ لینے تشریف لے گئے۔ وہاں ابو عبیدہ بن جراح کے خیمہ میں قیام پذیر ہوئے۔ جب دن کے کھانے کا وقت ہوا تو ابو عبیدہ نے عرض کیا: حضور! فوجیوں کا کھانا فوجیوں کے قائد و کمانڈر کا کھانا، کیا تناول کرنا پسند فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا دونوں لائیے۔ فوجیوں کے کھانے میں گوشت، شوربا و شید تھا۔ عمر نے پوچھا یہ فوجیوں کا کھانا ہے؟ جواب دیا: ہاں! فرمایا: کمانڈران چیف کا کھانا پیش کریں؟ تو ان کی خدمت میں خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے اور تھوڑا دودھ پیش کیا گیا، جسے دیکھ کر وہ بے تحاشہ اور بہت رونے لگے اور فرمایا: ”صدق من سماک امین ہذہ الامۃ“ ”بڑے سچے ہیں جس نے آپ کا نام اس امت کا امین رکھا۔“

آپ ایک جری جنرل تھے۔ بدر، احد، خندق میں شریک ہوئے۔ بدر میں ایک صف میں آپ تھے، تو مخالف صف میں آپ کے والد تھے۔ دوران جنگ آپ کے نشانے پر والد آگئے۔ آپ نے پداری رشتہ کی پروا نہ کی۔ اسلام کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کے ایک ہی وار نے باپ کا کام تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (مجادلہ: 22) ”اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبیلے) کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔“ قیامت تک آیت قرآنی کی تلاوت کرنے والوں کے سامنے بدر کا میدان اور اس میں ابو عبیدہ کا یہ عظیم کردار سامنے آجائے گا۔

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھا نہیں تھا، سامنے آنے سے بھی شرماتے تھے، باپ کے

اتنی بڑی رقم کو کیسے ضائع کرنا گوارا کر لیا؟ آپ نے فرمایا: تجھے معلوم ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر رہا ہوں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا امین اور دیانت دار ہوں۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک ہزار دینار کی خاطر اپنے آپ پر خیانت کا، چوری کا الزام لگا لوں۔ زندگی میں امانت و دیانت کی جو موتیاں میں نے حاصل کی ہیں، اسے چند سکوں کے عوض گنوا دوں؟

آج ہم ہیں جو سوچتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولیں، فراڈ بھی کر لیں، اپنے کردار کو داغدار بھی کر لیں لیکن دنیا میری تعریف کرے دنیا اور معاشرے میں میری عزت بھی ہو اور لوگ احترام بھی کریں۔ ☆☆

(بقیہ جماعتی خبریں)

دوسرے دن 16 نومبر 2025ء بمطابق ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۷ھ بروز اتوار صبح 10 بجے سے پروگرام کا آغاز کانفرنس ہال دفتر جمعیت اہل حدیث لنگر حوض، حیدرآباد میں ہوا۔ فضیلۃ الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ (امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد) نے صدارت فرمائی اور پہلی نشست کی نظامت شیخ عبد اللہ صدیقی جامعی حفظہ اللہ (نائب امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد) نے بخوبی نبھائی اول مرحلہ میں الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ نے ”دعا قبول نہ ہونے کے اسباب“، الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ نے ”سود، رشوت کے سماجی نقصانات“، شیخ آصف عمری حفظہ اللہ (کنوینر دوروزہ کانفرنس) نے ”اصلاح معاشرہ“، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ (داعی و مبلغ ممبئی) نے ”گھر اور سماج کی اصلاح سورہ یوسف کی روشنی میں“ کے موضوع پر خطاب کیا۔ محکمہ پولس انسداد منشیات کی ٹیم نے تین اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ حاضر اجلاس ہو کر نشہ آور چیزوں کے نقصان کا ذکر کیا اور اس جرم کو معاشرہ سے پاک کرنے کی تدبیر بتائی۔

دوسری نشست کا آغاز ڈھائی بجے سے ہوا نظامت الشیخ ابوالحسن پرتاب گڑھی حفظہ اللہ (ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد) نے کی اور تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف کندی مدنی حفظہ اللہ (امیر جمعیت اہل حدیث کشمیر) نے ”انحراف مقاصد شریعت اور سماجی برائیاں کیا ہیں“، شیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ (ناظم و استاذ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ) نے ”بیٹیوں کی تربیت اور ان کی حفاظت“، شیخ قاضی وسیم مدنی حفظہ اللہ (استاذ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ) نے ”معاشرہ پر میڈیا کے منفی اثرات“، شیخ طہ سعید خالد مدنی حفظہ اللہ (نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث اڈیشہ) نے ”طلاق کے اسباب اور تدارک“، شیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ نے (امام و خطیب مرکزی مسجد اہل حدیث وجے واڑہ) ”جہیز معاشرے کا ایک ناسوس“، شیخ شمیم فوزی مدنی حفظہ اللہ نے (داعی و مبلغ ممبئی) نے ”بے حیائی اور فحاشی کے اسباب اور تدارک“، شیخ پرویز ناکو عمری مدنی حفظہ اللہ نے ”نبی بحیثیت مربی امت اور معمار انسانیت“ کے موضوعات پر خطاب کیا۔ ڈاکٹر سید آصف عمری صاحب نے کلمات تشکر پیش فرمایا (جاری کردہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد) ☆☆

سامان کو نہیں خریدے گا اور وہ فرماتے میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی ہے، میں ایسا ہی کروں گا چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کو خود غرض ہونے کے بجائے اپنے بھائی کے حق میں خیر خواہ ہونا چاہیے۔ کسی کے بھولے پن، ناواقفیت یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دھوکہ دہی یا اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آج دکاندار، تاجر حضرات کا حال یہ ہے کہ جہاں رمضان آیا، وہ کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات زندگی کی اشیاء میں بے دریغ اضافہ کر دیتے ہیں۔ انہیں مناسب قیمت پر فروخت کرنا چاہیے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی زمینیں، اس کے جانور اور دوسری چیزیں انتہائی سستے داموں پر نہ خریدا جائے بلکہ اصل قیمت، مارکیٹ ریٹ لگایا جائے۔ یہ نہیں کہہ وہ تو مجبور ہے کہاں جائے گا۔

امام بخاری: امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق صحیح مسلم کی یہ حدیث ”لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله“ (مسلم: 2546) ”اگر یہ دین ثریا پر بھی ہو تو اسے فارس کا ایک شخص لے لے گا۔“ محدثین کرام اس سے مراد امام بخاری کو لیتے ہیں۔ ان کا کردار یہ تھا ”ما اعتبت احدًا قط منذ علمت ان الغيبة حرام“ (المدخل الی صحیح البخاری) ”میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ حرام ہے“۔ ان کے والد اسماعیل امام مالک کے شاگرد تھے، بڑے محدث اور تاجر تھے۔ مرتے وقت فرماتے ہیں کہ میرے مال میں کوئی مال حرام یا حرام کا شبہ بھی نہیں اور والدہ عابدہ، مستجاب الدعوات تھیں۔ اندھے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ ابھی وہ طالب علم ہیں، سمندری سفر کر رہے تھے، زادراہ کے طور پر ان کے پاس ایک ہزار دینار تھے، کشتی میں ایک شخص ملا اور آپ سے لپٹ گیا بڑی محبت و عقیدت کا وہ مکار اظہار کرنے لگا، آپ نے بھی دیکھا تو حسن سلوک کرنے لگے۔ ایک دن آپ نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس اتنی رقم ہے۔ اب وہ مکار اس رقم کو تھیانے کے چکر میں پڑا۔ انسان کو دوران سفر کافی محتاط رہنا چاہیے۔

ہر آدمی میں ہوتے ہیں دو چار آدمی جس کو بھی دیکھنا تو کئی بار دیکھنا اس نے ایک ناک کیا، جیسے ہی وہ بیدار ہوا، رونے اور چیخنے لگا، بری طرح کپڑے پھاڑنے اور سر پینٹنے لگا، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کشتی کے دوسرے مسافروں نے پوچھا آخر کیا ہوا؟ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک ہزار دینار تھے، اب لوگ مسافروں کے تھیلے اور بیگ چیک کرنے لگے۔ امام بخاری نے سوچا کہ اگر میری تھیلی سے میرے پیسے نکل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ چیک سے انہوں نے اپنی وہ تھیلی سمندر میں پھینک دیئے، پیسے نہیں ملے، لوگ اسے ڈانٹنے لگے، تم نے تمام مسافروں کو پریشان کر دیا۔ کشتی کنارے لگی، لوگ نکل گئے، تو پھر وہ مکار آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ نے وہ رقم کیا کیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے سمندر میں ڈال دیا۔ ارے آپ نے

رویتِ الہی: صنفی امتیاز سے بالانعمت

صراحت موجود نہیں۔

دوسرا قول: خواتین کو بھی دیدارِ الہی نصیب ہوگا۔ اس موقف کے قائلین نے رویت کے بارے میں وارد عمومی نصوص سے استدلال کیا ہے۔

تیسرا قول: خواتین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے مواقع پر حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں جنت والوں پر عام طور پر تجلی فرمائیں گے۔ چنانچہ خواتین بھی انہی مواقع پر دیدار سے مشرف ہوں گی، البتہ دیگر مواقع پر انہیں یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس تیسرے قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل درکار ہے۔ (الحاوی للفتاویٰ 240/2)

امام سیوطی رحمہ اللہ کے نقل کردہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول سے یہ نکتہ نہایت خوبصورتی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اختلاف دراصل کوئی نیا پیدا شدہ مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے قائلین قدیم زمانوں میں بھی موجود رہے ہیں۔

بہر حال، زیر نظر مضمون میں اسی مسئلے کے بارے میں چند اہم نکات پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے، تاکہ یہ حقیقت بہ خوبی اُجاگر ہو سکے کہ جنت کی سعادت کبریٰ اور نعمتِ عظمیٰ صرف اہل ایمان مردوں ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مومن خواتین بھی اس عظیم نعمت سے بہرہ یاب ہوں گی اور وہ بھی اللہ جلّ شانہ کے دیدار سے مشرف ہوں گی۔

جنت میں نعمتیں سب کی تمناؤں کے مطابق۔ بلا تفریق جنس

اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے: "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ" (سورہ فصلت/31) یعنی جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے (جنت میں موجود) ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: "وَفِيهَا مَا تَشْتَهُنَّهٖ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (سورہ زخرف/71) یعنی ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

ان آیات میں اہل جنت کو یہ خوش خبری سنائی گئی ہے کہ وہاں انہیں وہ تمام نعمتیں میسر ہوں گی جن کی وہ آرزو کریں گے، اور جن چیزوں کی ان کے دل تمنا کریں گے۔ یہ نعمتیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کے اطمینان کا سبب ہوں گی۔ پھر بغیر کسی

آخرت میں مومنین کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان میں سب سے عظیم اور سب سے برتر نعمت دیدارِ الہی ہے۔ یہ حقیقت کتاب و سنت کے متعدد واضح نصوص سے ثابت ہے اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماعی اتفاق بھی موجود ہے۔ اسی باب میں ایک سوال یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ کیا یہ نعمت صرف مرد مومنین کے ساتھ خاص ہوگی یا مومن خواتین بھی اس شرف سے بہرہ یاب ہوں گی؟ دراصل حق یہ ہے کہ دیدارِ باری تعالیٰ کی سعادت مرد و زن دونوں کے لیے یکساں ہے؛ اس میں صنف کی کوئی تخصیص نہیں۔ جنت کا مقام ہی وہ ہے جہاں جنس، زمان و مکان، اور دنیاوی تقسیمیں اپنی معنویت کھودتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔

البتہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نعمت صرف مردوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ قرآن وحدیث میں رویتِ الہی کے ذکر میں اکثر خطاب مردوں کی طرف ہے، اور براہ راست خواتین کی صراحت نہیں ملتی۔ ان حضرات نے بعض نصوص سے تخصیص کا گمان بھی اخذ کیا ہے، مثلاً صحیح مسلم کی روایت (2833) میں ذکر ہے کہ جنت کے مرد جمعہ کے دن بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے، اور واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں حیرت سے کہیں گی کہ آپ ہمارے پاس سے جانے کے بعد اور بھی حسین و جمیل ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رویت کا تعلق مردوں سے مخصوص ہے۔

یہ قول کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس قول کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابن کثیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: "جنت میں دیدارِ الہی ہر امت کے انبیاء و رسل اور صدیقین کو نصیب ہوگا، اور اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ اسی طرح اس امت کے مومن مرد بھی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوں گے۔ البتہ اس اتفاق کے بعد بعض تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اختلاف اس امت کی خواتین کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں علمائے کرام کے تین اقوال منقول ہیں، جنہیں ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ انہی میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی تاریخ کے آخر میں ان اقوال کا ذکر کیا ہے:

پہلا قول: خواتین کو دیدارِ الہی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنت کے خیموں میں ہوں گی اور رویت سے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان میں عورتوں کے بارے میں

آپ ﷺ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ (صحیح بخاری / 7434، صحیح مسلم / 633)

یہ اور اسی مفہوم کے تمام نصوص اپنے معنی، مفہوم، منطوق اور دلالت کے اعتبار سے مرد و خواتین دونوں کو شامل ہیں۔

کیا عورتیں خیمہ میں محجوب ہونے کی وجہ سے رویت الہی سے محروم ہوں گی؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت میں خواتین چونکہ اپنے خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، اس لیے وہ دیدار الہی کے شرف سے محروم رہ جائیں گی۔ غالباً انہوں نے یہ رائے اس حدیث کی بنا پر قائم کی ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ (اہل جنت) ہر جمعہ کو آیا کریں گے تو (اس روز) شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان سے چروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائیگی، وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ (بھی) حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے، ان کے گھر والے ان سے کہیں گے: اللہ کی قسم! ہمارے (ہاں سے جانے کے) بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے اور تم بھی، اللہ کی قسم! ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت حسین ہو گئے ہو۔ (صحیح مسلم / 2833)

اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ عورتیں خیموں میں رہنے کی وجہ سے دیدار الہی سے محروم ہوں گی، درست نہیں۔ حدیث میں صرف ایک واقعہ کا ذکر ہے: جمعہ کے دن مرد و جنت کے بازار میں جائیں گے، ہوا چلے گی، اور ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ اس روایت کا تعلق صرف اس موقع سے ہے، اس میں نہ رویت الہی کا ذکر ہے اور نہ محرومی رویت کی کوئی بات۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ“ (سورہ رحمن / 72) کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیدیوں کی طرح محصور ہوں گی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دل اپنے شوہروں کے لیے خاص ہوں گے جیسا کہ مجاہد بن جبر کی رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ اگر اس آیت کو حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جائے تو بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ وصف حورِ عین کے متعلق ہے، دنیاوی خواتین کے بارے میں نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ رویت الہی سے متعلق احادیث میں واضح ہے کہ ہر صاحبِ ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوگا، اور اس رویت میں کسی کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ لہذا دنیاوی اشیاء کی رویت کے قوانین کو جنت کی رویت پر قیاس کرنا درست نہیں۔

لہذا راجح اور محققین کے نزدیک درست ترین موقف یہی ہے کہ دیدار الہی

دلیل کے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ فلاں نعمت ایک جنس کے لیے تو ہوگی مگر دوسری جنس کے لیے نہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں مرد و خواتین سب کے لیے برابر ہیں، اور کسی نعمت کو کسی ایک جنس کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رویت الہی کے مسئلے میں کم از کم ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اسے صرف مردوں کے ساتھ خاص کیا جاسکے۔

رویت الہی کی بشارت: جنس کی کوئی تخصیص نہیں:

قرآن و حدیث میں رویت باری تعالیٰ کے بارے میں متعدد نصوص وارد ہوئے ہیں، اور یہ تمام نصوص دیگر شرعی دلائل کی طرح مرد و زن سب کو یکساں طور پر شامل ہیں، کسی ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ”وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، اِلٰى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“ (سورۃ القیامۃ / 22-23) یعنی اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور بارونق ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہونگے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ (تفسیر ثعلبی / 145/28، تفسیر بغوی / 5/185، الشریعۃ لئلا جری / 2/990)

اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ“ (سورہ یونس / 25) یعنی جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی، اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں ”حسنى“ سے مراد جنت اور ”زیادہ“ سے مراد دیدار الہی ہے۔ یہی تفسیر ابو بکر صدیق، حذیفہ، ابو موسیٰ، صہیب، عبادہ بن صامت، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم اور عامر بن سعد، عبدالرحمن بن سابط، حسن بصری، عکرمہ، ابوالجوزاء، ضحاک، سدیی، عطا اور مقاتل رحمہم اللہ نے بیان کی ہے۔ (الرد علی الجہمیۃ للدارمی، ص 119؛ تفسیر طبری / 12/156؛ تفسیر ثعلبی / 14/201)

جبر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا: ”سنو! تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے، جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے، اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں (مصرفیت، سستی وغیرہ سے) مغلوب نہ ہو (تو تمہیں یہ نعمت عظمیٰ مل جائے گی۔“

بنیاد بنا کر کہنا کہ خواتین کو عیدین کے مواقع پر ہی دیدار الہی نصیب ہوگا ہرگز درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مسئلہ ہذا میں علمائے سلف کے اقوال: خواتین کو بھی

جنت میں رویت الہی کا شرف اسی طرح عطا ہوگا جس طرح مومن مردوں کو حاصل ہوگا۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی، کیونکہ آخرت میں روایت باری تعالیٰ کے بارے میں جو نصوص وارد ہوئی ہیں، وہ الفاظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے مومن مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی شامل ہیں۔ ان نصوص کے عموم سے عورتوں کو خارج کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اس درجے کی ہو کہ اس عموم کا معارض بن سکے۔ لہذا لازم ہے کہ عقیدہ انہی قطعی نصوص کی بنیاد پر قائم کیا جائے، جو کسی معارض یا ہم مرتبہ مخالف دلیل سے خالی ہوں۔ (مجموع الفتاویٰ 6/430)

تمام صحیح اور حسن احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ ان امور میں سب انسان برابر ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں؛ سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب کو دیدار الہی نصیب ہوگا، سب کو اپنے رب کے ساتھ تہائی میں ملاقات کا شرف ملے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کا موقع ملے گا۔ (مجموع الفتاویٰ 6/435)

سناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”کئی دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں شریک ہوں گے، بلکہ بعض دلائل تو بالکل واضح اور صریح ہیں۔ البتہ عورتیں مردوں کی طرح بار بار دیدار نہیں کریں گی، بلکہ انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں کے برابر وقفے میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اسی طرح مردوں کے درمیان بھی فرق ہوگا: کچھ لوگ ایک دن میں دو مرتبہ دیدار کریں گے، کچھ ہفتے میں ایک مرتبہ (جمعہ کے دن کے برابر وقت) دیدار کریں گے، اور کچھ کو اس سے بھی زیادہ مرتبہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ بعض اہل ایمان عام مجمع کے ساتھ دیدار کریں گے، بعض کو تہائی میں دیدار نصیب ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سب کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ تمام فرق دراصل مراتب اور درجات کے اعتبار سے ہوگا۔ انبیاء کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، صدیقین اور شہداء کے درجے تک عام امت نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح عورتوں میں بھی مراتب اور فرق ہوگا، سب کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔“ (الاجوبۃ المرضیۃ فیما سئل السناوی عنہ من الاحادیث النبویۃ 3/950)

مذکورہ تمام دلائل و مباحث سے یہ امر ثابت اور راجح ہوتا ہے کہ جنت میں دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ محض مومن مردوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مومن خواتین بھی اسی طرح اس سعادت کبریٰ سے مشرف ہوں گی۔

☆☆☆

مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی ہے۔ دونوں طبقات جنت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ اس سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ نعمت سے لطف اندوز ہوں گے، اور یہی وہ انعام ہے جو جنت کی باقی تمام لذتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔

کیا خواتین کو عیدین کے مواقع پر ہی دیدار الہی نصیب ہوگا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جنت میں مومن خواتین رویت باری تعالیٰ سے محظوظ تو ہوں گی لیکن انہیں یہ رویت صرف اور صرف عیدین کے دن نصیب ہوگی اور مرد حضرات کی طرح اکثر اوقات میں نصیب نہیں ہوگی۔ اس رائے کے حاملین نے اپنے موقف پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی اُس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو مومن اپنے رب عزوجل کا دیدار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ فرمائے گا کہ وہ ہر جمعے کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے، اور مومن عورتیں اپنے رب کا دیدار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کریں گی۔

حالانکہ اس روایت کو دلیل بنا کر کہنا کہ خواتین صرف عیدین کے مواقع پر ہی اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گی، درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروایا (حدیث نمبر: 56) میں نقل کیا ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو امام دارقطنی نے احمد بن سلمان بن حسن نجاد حنبلی سے نقل کیا ہے اور ان کے بارے میں خود امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”حدث من کتاب غیرہ ما لم یکن فی أصولہ“ یعنی اس نے (روایت کرتے وقت) کسی اور کی کتاب سے وہ چیزیں بیان کر دیں جو اس کی اپنی اصل نسخوں میں موجود نہیں تھیں۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”وکان قد عمی فی الآخر لعل بعض الطلبة قرأ علیہ ذلک“ یعنی آخری زمانے میں یہ ناپیدا ہو گئے تھے، پس غالب گمان ہے کہ بعض طلبہ نے (کتاب کا غیر معتبر حصہ) ان کے سامنے پڑھ دیا ہوگا۔ (ملاحظہ ہو: کتاب المختلین للعلانی 1/7)

اسی طرح اس سند میں ایک راوی ابوالحسن مولیٰ بنی ہاشم نامی راوی ہے جو غیر معروف ہے۔

اس کی سند میں مروان بن جعفر سمری بھی ہیں جنہیں ابوحاتم رحمہ اللہ نے لین الحدیث قرار دیا ہے۔ امام ازدی نے کہا ہیکہ علمائے جرح نے ان پر کلام کیا ہے۔ امام ذہبی نے کہا ہے: ”لہ نسخه عن قراءۃ محمد بن ابراہیم فیہا ما ینکر، رواہا الطبرانی۔“ یعنی اس کے پاس محمد بن ابراہیم کی قراءت سے ایک روایت کردہ نسخہ ہے، جس میں بعض ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جنہیں ناقدین نے محال انکار قرار دیا ہے۔ یہ نسخہ طبرانی نے روایت کیا ہے۔

ان تمام وجوہات کی بناء پر یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، چنانچہ اسے

محبت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابومعاویہ شارب بن شاکر السلفی

لکڑی سے سہارا دے کر کھڑے ہو جاتے، جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ”ابنُ سوا لسی منبِرًا“ تم لوگ میرے لئے ایک منبر بنا دو، اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے دیا تا کہ آپ کی آواز کو لوگ اچھی طرح سے سن اور سمجھ سکیں، آپ نے جیسے ہی حکم دیا لکڑی کا منبر بنا کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا، پھر آپ خطبہ دینے کے لئے اس لکڑی کے ٹکڑے کا سہارا چھوڑ دیا اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ سیدنا انسؓ کہتے ہیں کہ ”فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِيَخْطُبَ حَنْتِ الْخَشَبَةُ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ لکڑی کا ٹکڑا بلک بلک کر رونے لگا، سیدنا انسؓ کہتے ہیں کہ ”وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ الْخَشَبَةَ حَنْتِ حَيْنَ الْوَلَدِ“ میں خود مسجد میں موجود تھا اور میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا ٹھیک اسی طرح سے رورہا تھا جس طرح سے ایک گم شدہ بچے کی ماں بے قرار و بے چین ہو کر اپنے بچے کے لئے بلک بلک کر روتی ہے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں وہ لکڑی کا ٹکڑا ”فَمَا زَالَتْ تَحْنُ“ برابر بلک بلک کر روتی رہا، یہاں تک کہ ”حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَتَتْ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے نزدیک گئے اور پھر اس لکڑی کے ٹکڑے کو اپنے آغوش میں لیا تو تب جا کر اس کا رونا بند ہوا اور اسے چین و سکون ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک لکڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے آغوش میں نہ لیا، تب تک اسے چین و سکون اور قرار نہ ملا، اس حدیث کے ضمن امام ابن حبانؒ لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث امام حسن بصریؒ بیان کرتے تو رونے لگ جاتے اور فرماتے کہ ”يَا عِبَادَ اللَّهِ الْخَشَبَةُ تَحْنُ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ فَانْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَيَّ لِقَائِهِ“ اے اللہ کے بندو! ذرا غور کرو کہ اللہ کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے اس کو دیکھ کر ایک لکڑی کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کی جدائی پر کتنا بے چین و بے قرار ہوتا ہے تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں کتنا بے چین و بے قرار ہونا چاہئے۔ (صحیح ابن حبان: 6507، احمد: 13363، الصحيح: 2174) ذرا ہم اور آپ اپنے اپنے

الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على رسوله

الكريم، اما بعد:

محترم قارئین! جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم اپنی جان و مال، اپنی آل و اولاد، اپنے خاندان اور اپنی ساری کائنات سے زیادہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں مگر انفس و صدافسوس اور بڑے ہی شرم و عار کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی جان اور اپنے مال و منال اور اپنی آل و اولاد سے محبت ہے، آج ہم اُس محبت میں کوتاہ ہیں جو محبت ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے مگر آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس رونے زمین پر کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جو بے جان ہیں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض اور واجب بھی نہیں ہے مگر اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو حکم بھی دیا گیا اور ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فرض و واجب بھی قرار دی گئی مگر اس مخلوق کو نہ تو حکم ہوا اور نہ ہی اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فرض و واجب قرار دی گئی مگر اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی بے جان مخلوق ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت تھی تو وہ مخلوق جمادات میں سے ایک پتھروں کا پہاڑ ہے اور نباتات میں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جیسا کہ خادم رسول سیدنا انسؓ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا ”وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ“ کہ یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (مسلم: 1392، بخاری: 7333) یہ ایک بے جان پتھر کی بات ہے کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اب ایک دوسری حدیث ایک بے جان لکڑی کے بارے میں پڑھئے کہ ایک لکڑی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت تھی کہ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا گیا تو وہ بچنے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی، اور اس کی رونے کی آواز کو اولیاء اللہ کی جماعت یعنی صحابہ کرامؓ نے اپنے کانوں سنا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو اپنی پیٹھ کو ایک

ہیں مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آجاتی ہے تو بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں۔

حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل و جان سے محبت کرے گا تو اسے ایمان کی مٹھاس اور چاشنی ضرور ملے گی، اور اس کی دلیل اور اس کا واضح ثبوت یہی صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے اپنا تن من و دھن سب کچھ اپنے نبی کے نام کر دیا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اپنے ایمان میں مزہ آتا تھا، حق کے لئے زخم کھانے میں بھی انہیں مزہ آتا تھا، نکلینیں جھیلنے میں تو انہیں اور مزہ آتا تھا، انگاروں اور گرم ریت پر لیٹنے میں تو انہیں صرف مزہ ہی نہیں بلکہ خوشی ہوتی تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اور بڑی سی بڑی مصیبتیں بھی ان کے پاؤں کو ڈمگانہ سکیں، اور یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سچے و پکے تھے، ذرا آپ خود سوچئے کہ صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارتیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی ایسے ہی مل گئیں تھیں؟ نہیں! ہرگز نہیں! بلکہ اس کے لئے انہوں نے اپنے جان و مال اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیا تھا! اور ایک ہم اور آپ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فری میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں مگر اللہ ہم سے محبت کرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسا کریں مگر اللہ ہم سے خوش رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر نہ چلیں مگر اللہ ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہیں مگر اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بھول ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو فری میں سب کچھ مل جائے، کچھ پانے اور کچھ مقام حاصل کرنے کے لئے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تن من و دھن سے غلامی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر دے تو پھر ہم کو بھی انہیں صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنی پڑے گی، اور انہیں کی طرح اپنا تن من و دھن اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام کرنی پڑے گی سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں جس طرح سے ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا تھا؟؟

☆☆☆

گر بیان میں جھانک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ایک بے جان چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک بے جان چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور بلک بلک کر رونے لگی، اور ذرا یہ بھی سوچئے کہ جب ایک بے جان چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی تو جو صحابہ کرام تھے اور جو صحابیات تھیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت رہی ہوگی، اور خود اس وقت کے اپنوں اور غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ جیسی محبت ان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پھر ویسی محبت اس کائنات میں کبھی بھی کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی جیسا کہ سیدنا انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ”لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ صحابہ کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی اور نہ تھا۔ (ترمذی: 2754، اسنادہ صحیح) یہ تو اپنوں کی گواہی تھی اب ذرا غیروں کی گواہی خود ان کی زبانی پڑھئے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے عروہ بن مسعودؓ کفار مکہ کے طرف سے ثاشی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر واپس جا کر انہوں نے قریش مکہ کے سامنے بر ملا یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو! اللہ کی قسم! میں نے اب تک کئی بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، میں نے قیصر و کسری اور نجاشی ان سب کے دربار میں حاضری دی ہے، لیکن ”وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلَكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْظِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا“ اللہ کی قسم! میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہوں جتنی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی قسم! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور اپنے بدن پر مل لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجالانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس وضو کے پانی کے لئے لڑائی ہو جائے گی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھا جاتی ہے، اور ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں ہیں۔ (بخاری: 2731/2732) اللہ اکبر کبیرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا عالم اور ایک ہم اور آپ ہیں دعوے تو بہت زور و شور سے کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول

مدارس اسلامیہ - اہمیت و افادیت

اسلامی تعلیمات کی پہلی درس گاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانوں میں مسجد ہی لوگوں کے لئے مقام اجتماع ہوتی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی مسجد نبوی درحقیقت مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی مسجد نبوی درحقیقت قدیم ترین دینی و تعلیمی مرکز ہے۔ جو بنیادی تعلیمات کی ابتدائی درس گاہ ہونے کی حیثیت سے اسلامی تعلیم و تربیت کا اولین گہوارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرچہ مسجد کو تعلیم کے ایک اساسی مرکز کی حیثیت حاصل تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جہاں لوگ ہوتے تعلیم کا فریضہ انجام دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تعلیمی میدان میں کام کرنے والے صحابہ اور پھر تابعین کے لئے اتباع کا موجب بنا۔ اور یہی وہ حضرات تھے جنہوں نے عمومی تعلیماتی مراکز کے ساتھ خصوصی تعلیمی مقامات کی ضرورت کا احساس کیا۔

اسلامی تعلیم نے اپنی کارکردگی کا اولین مرحلہ تعلیمی مرکز کے طور پر مسجد سے شروع کیا، پھر مسجد نے اسلامی سماج میں تعلیم کے بنیادی مرکز کی حیثیت اختیار کر لی اور پھر اسلامی مدارس و جامعات کے قیام کی اولین بنیاد مسجد ہی بنی۔ مرور ایام کے ساتھ بتدریج مسجد کا علمی تعلیمی مقام بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک کے زمانہ کو مسجد کی تعلیمات کا درخشاں ترین دور کہا جاسکتا ہے۔

اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا دولت اسلامیہ کی سرحدوں میں توسیع ہوتی رہی ساتھ ہی مفتوحہ علاقوں میں عربی زبان سیکھنے کا عمل شروع ہوا۔ خلفاء راشدین اور پھر امویوں کے دور حکومت میں اسلامی علاقوں کے مرکزی مقامات میں بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کی گئیں جو جامع کہلاتی تھیں۔ ان جامع میں صحابہ عظام اور تابعین کرام رحمہم اللہ دین اسلام کے اصولوں کی تعلیم دیتے تھے مثال کے طور پر مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد نبوی، بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ، بصرہ کوفہ کی جامع مسجد، دمشق کی جامع اموی، تونس کی جامع زیتونہ اور مراکش کی جامع قیروان اس دور کے مشہور دینی تعلیمی مراکز رہے ہیں۔ فروغ و دانش اور توسیع علم کی خدمت کے لحاظ سے ان جامع اور اسلامی مراکز نے بڑے نمایاں نقوش مرتب کئے ہیں۔ اگرچہ مدرسہ کا شمار اپنے نام کے لحاظ سے چوتھی صدی ہجری یا اس کے بعد کی ایجادات میں ہوتا ہے تاہم یہ دینی دانش گاہیں درحقیقت بہت سارے ایسے اقدامات کا نتیجہ تھیں جو چوتھی صدی ہجری

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبہ: ۲۲۱]

قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اقتضائے حال کے مطابق انسانوں کو تفکر و عقل کی دعوت اور حصول علم و دانش کی تعلیم دی گئی ہے، نیز اہل علم کی برتری و فضیلت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت ہی میں پڑھنے سیکھنے اور قلم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور علم و معرفت کی طرف رجحان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ علم کو اونچا مقام اور اہل علم کو رتبہ بلند حاصل ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلہ: 11]

چونکہ علم وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعہ انسان خالق و مخلوق کے حقوق و واجبات اور اپنے فرائض و مسئولیات سے آگاہ ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جس قدر جہالت طاری ہوگی اسی قدر وہ غافل اور غیر ذمہ دار ہوگا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے بارے میں فرمایا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [الفاطر: ۲۸]

علم و معرفت سے ایک طرف انسان کی دنیوی زندگی کا میاب ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کی اخروی زندگی بھی سنورتی اور آباد ہوتی ہے۔ حصول علم کا ایک مقصد تبلیغ اور اشاعت دین بھی ہے اور یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب مبلغ حسن اخلاق اور بہتر کردار کا پیکر ہوگا، اس کے علم کی چھاپ اس کے سیرت و کردار سے نمایاں ہوگی۔ انسان فطری طور پر اجتماعیت پسند ہے اس لئے فرد اور معاشرہ لازم و ملزوم ہے۔ افراد کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے تشکیل پاتا ہے، اور معاشرے کا اثر افراد پر ہوتا ہے کیونکہ افراد کی غالب اکثریت معاشرے کی رو میں بہنے کی عادی ہوتی ہے۔ بالخصوص بچے اور نوجوان اپنے ماحول سے بہت جلد اور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر معاشرہ صحت مند اقدار کا حامل ہو تو اس کے آغوش میں فرد کے لئے شخصیت کی تعمیر کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر معاشرہ شر و فساد سے بھر پور ہو تو بیشتر افراد خود بخود داسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ لہذا معاشرہ افراد کے لئے ایک عظیم تربیت گاہ ہے۔

امت مسلمہ کے سب سے پہلے مربی، معلم، مرشد اور اسلامی فن تعلیم اور اصول تربیت کے حقیقی بانی خاتم الانبیاء محمد بن عبد اللہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہیں، جن کی دینی دعوت کے ساتھ ہی اسلامی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اور اس کی ابتداء مسجد سے ہوئی جو

سہولتوں کے ساتھ ماہانہ ایک دینار نقد دیا جاتا تھا، علاوہ ازیں حمام کا انتظام تھا اور ایک اسپتال تھا جہاں بیمار طلبہ کا علاج کیا جاتا تھا۔

مدارس اسلامیہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قائم ہوئے جو اسلامی عقائد کی نشر و اشاعت، دینی علوم و فنون کی تعلیم، ملی روایات و اقدار کا تحفظ، دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے فریضے کو انجام دیا کرتے ہیں، معاشرہ کی اصلاح کرتے ہیں، اس میں پائی جانے والی برائیوں اور خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن اور اقدار عالیہ کی روشنی میں جدید نسل کی تعمیر کرتے ہیں۔

ان مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے کہ وہ دینی علوم و فنون کا مرکز بنیں اور ایسے افراد تیار کئے جائیں جو مستقبل میں دینی علوم کے امین اور ترجمان بنیں، وہ اسلام کے مزاج، انسانی ضروریات، اور زمانے کے تیور کو سمجھیں، دین کی تفہیم و تشریح کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کریں۔ مدارس کا قیام اور پوری دنیا میں جو اس کا نظام ہے اس کے پس پشت یہی جذبہ کار فرما رہا ہے، اور یہ جذبہ دراصل قرآن مجید کا عطیہ ہے۔ بہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبہ: ۱۲۲]۔ مسلمانوں کی عظمت و رفعت ان کی تعلیمی و تدریسی کاوشوں کا نتیجہ تھی، ان کی سیاحتوں کے مقاصد میں سے ایک عظیم اور بنیادی مقصد حصول علم تھا۔ وہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لئے ہمہ وقت مستعد رہا کرتے تھے۔ سفر و حضر میں بھی ان کی دلچسپیوں کا محور تعلیم و تعلم تھا۔ یہ حضرات حصول علم کو دینی فریضہ بلکہ فرض عین سمجھتے ہوئے اس میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔

جن مقدس لوگوں نے ہمارے معاشرے میں مدارس کو عملی شکل دی اور جن لوگوں نے اس کی شکل میں رنگ بھرا ہے اسے نکھارا اور سنوارا ہے انہیں اسی آیت کریمہ سے حوصلہ ملتا رہا ہے۔ ان کے سامنے یہ حقیقت رہی ہے کہ پوری ملت یا ملت کے اکثر و بیشتر افراد زندگی کے تمام کاموں سے کٹ کر دینی علوم حاصل کریں یہ ممکن نہیں اس لئے ایک جماعت تیار کر دی جائے جو علوم دینیہ کی امین اور ترجمان ہو جس کا محور فکر دینی علوم کی اشاعت ہو اور جو زندگی کے سرگرم سے بے نیاز ہو کر رضاء الہی کی خاطر سنت نبوی کو زندہ کرنے اور دینی علوم کو ترقی دینے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے۔ یہ جماعت پورے اخلاص اور امانت داری کے ساتھ دین کی تعلیم کو عام کرے اور قرآن مجید کی رہنمائی کے مطابق حصول علم و آگہی کے لئے گھر چھوڑے۔ علم میں مہارت حاصل کرے اور جب وطن لوٹے تو قوم کو پورے طور پر سمجھائے۔ اور یہ حکم کسی سال یا صدی، کسی ملک یا مخصوص خطے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جسے امت مسلمہ کے وجود کے ساتھ باقی رہنا ہے۔

مدارس کا قیام اور طلبہ کا دینی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا ارشاد الہی کا

سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ یعنی مدرسہ اپنے سے پہلے کی تمام اسلامی تعلیمات کے مظاہر کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کے مخصوص مراکز نے مدارس دینیہ کے قیام میں قابل ذکر کردار ادا کیا، جو پانچویں صدی ہجری میں جدید اسالیب و خصوصیات کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ اس پانچویں صدی میں اشاعت دین و علم کے لئے مدارس پر بھروسہ کیا گیا اور اسلامی حکمرانوں کے نزدیک اسے ایک ضروری عمل محسوس کیا گیا، چنانچہ انہوں نے مدارس کے قیام میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کیا۔

اسلامی دعوت کے فروغ نے تعلیمی ترقی کے میدان میں مؤثر کردار ادا کیا، اس لئے کہ اسلام نے لوگوں کو عظمت علم کی شناخت اور حصول علم کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کا مرتبہ کتنا بلند اور اہل علم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ عقلاء و علماء کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے جبکہ سفہا و جہلا کی حیثیت نہایت پست ہے۔ قرآن مجید نے لاعلمی کو ناپید کرنے سے تعبیر کیا ہے اور جہالت کو گمراہی، اندھیرے اور موت سے تشبیہ دی ہے۔ ویسے بھی تعلیم انسانی سماج کی جملہ ضروریات میں سے نہایت اہم ضرورت ہے چونکہ اسلام کا مقدس آئین اسلامی سماج میں ایک مکمل نظام اور ضابطہ حیات کے طور پر سامنے آیا ہے جو زندگی کے تمام مراحل و مظاہر پر محیط ہے۔ لہذا اسلامی سوسائٹی کے تمام افراد کے لئے اسلامی علوم پر توجہ دینا اور دینی تعلیمات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسے سماج میں جس کے افراد تو انین اسلام کے پیروکار ہوں، اسلامی افکار و نظریات کی تبلیغ کے لئے تعلیم اولین ذریعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں تربیت کو یقینی بنانے کے لئے تعلیم ایک پسندیدہ عمل کے طور پر مقبول ہوئی ہے۔ اور اسے دعوت اسلامی کی خدمت کے لئے استعمال کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کو دین کے احکام سے آگاہ کرنا، حلال و حرام کو بیان کرنا، دنیا و آخرت کے احوال سے لوگوں کو باخبر کرنا اور انہیں ان کے حقوق و واجبات سے مطلع کرنا تھا، اسی عظیم مقصد کی خاطر تشہ گان علوم اسلام کے لیے رہائشی دانش گاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ وہ تعلیم کو زیادہ فراغت اور سکون کے ساتھ حاصل کر سکیں اور ان کے لئے اس عمل کو جاری رکھنا یقینی بنایا جاسکے۔ یہ طریقہ کار بہت سے طلبہ کے حق میں ایک بہترین مدگار ثابت ہوا جو دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر حصول علم کی خاطر غریب الوطنی کی زندگی گزارتے تھے اور زیادہ تر حالات میں ان کی ضروریات کو فراہم کرنا بڑا سخت مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود ان رہائشی تعلیمی اداروں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایسی نابغہ روزگار شخصیتوں کو سہارا دیا کہ اگر انہیں یہ ٹھکانہ نہ ملتا تو ممکن تھا کہ ان کی آتش استعداد اور شرارہ شوق غربت و افلاس کی ہواؤں سے بجھ گیا ہوتا۔ مدرسہ مستنصریہ میں ہر طالب علم کو کاغذ و نوشتائی اور چراغ کا تیل دیا جاتا تھا۔ انہیں رہائشی سہولیات کے ساتھ غذا فراہم کی جاتی تھی۔ ان

اسلامیہ کی شمع روشن کئے ہوئے ہیں۔ دینی تعلیمی اداروں کو چلانے کے مشکلات و صعوبات کتنے بھی زیادہ ہوں لیکن ان کی مقصدیت، نوعیت اور پہچان کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ دینی کام سخت ضرور ہے لیکن اس اہم کام کو انجام دینا بھی ضروری ہے تاکہ معاشرہ سیدھی راہ پر گامزن رہ سکے اس کے جملہ ضروریات زندگی کی تکمیل اسلام کے سایے میں انجام پاسکے۔ آئین چمن بندی ہے کہ گلاب کو اگانے کے لئے کانٹوں کی آبیاری کرنی پڑتی ہے۔ گل کے جو یا کو خار کا کھلکا نہیں ہوتا۔ کانٹوں سے راہ فرار اختیار کرنا شوق کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔

مدارس دینیہ کے اغراض و مقاصد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے مختلف شکل اور نوعیت کے افراد اور نوعیت کے افراد علمی خاندان نما ایک بڑا سا کنبہ کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے ارکان دراصل مدرسہ کے چار بنیادی ستون کا درجہ رکھتے ہیں جو دینی تعلیم و تربیت کے مشن پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا ستون ذمہ داران مدرسہ، دوسرا ستون اساتذہ کرام، تیسرا ستون طالبان علوم نبوت اور چوتھا ستون موظفین و عملہ ہیں۔ ان چار بنیادی ستونوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر کام کریں اور یہ مان کر اور طے کر کے چلیں کہ انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے اور تعلیم و تربیت کا مطلب کار دین کے لئے ایک نسل تیار کرنی ہے۔ لہذا ان کی منزل ایک ہے، ان کا کارواں ایک ہے، وہ ایک ہی راہ کے راہی ہیں، چونکہ اس وقت دینی تعلیم و تربیت کا کل سرمایہ یہی مدارس دینیہ رہ گئے ہیں۔ اس لئے ان چار کارکنوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہونی چاہئے۔ اگر لاقدر اللہ ان کی راہیں جدا ہو گئیں، ان کا الگ الگ کارواں بنا، اگر انہوں نے اپنی منزل الگ الگ طے کر لی تو کامیابی نہیں مل سکتی، اور نہ تعلیم و تربیت کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ بدیہی حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مدرسہ کے تعلیمی مشن کو موثر بنانے کے لئے تعلیم و تربیت کی تمام اکائیوں کو ایک تعلیمی خاندان اور فیملی مان کر چلنا چاہئے۔ اور انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ان کی ذہنی و فکری ہم سفری، یگانگت اور ہم آہنگی شرط اولین ہے۔ اساتذہ کا دل جیت کر اور عملہ کو خوش کر کے ان سے طلبہ کی دینی و علمی و تربیتی رہنمائی کا کام لینا چاہئے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں کام کرنے والے اور قیام مدارس کے ذریعہ معاشرہ کی خدمت کرنے والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ایک انتہائی عظیم اور نیک کام انجام دے رہے ہیں۔

اسلامی معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو دینی مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے انہیں حقارت یا کم از کم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور نہ معلوم ان دینی مدارس کو وہ کس زواریہ نگاہ سے دیکھتے اور ان سے جڑے ہوئے افراد کو کیا کیا سمجھتے اور کہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ انصاف سے کام لیں۔ اور ذرا یہ تصور کریں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے اسلامی معاشرے کا کیا حال ہوتا ممکن ہے آپ مسجد میں جاتے تو نماز پڑھانے کے لئے امام نہ ہوتا اور آپ مسجد

لازمی اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صراحت فرمادی کہ یہ علم نہ تو خاندانی برتری کے لئے حاصل کیا جائے اور نہ شہرت و عزت کے لئے۔ نہ ہی اس علم کو دنیوی منافع کے حصول کی منزل سمجھ کر اپنایا جائے، بلکہ یہ علم صرف خدمت خلق اور تبلیغ دین کی خاطر سیکھا جائے۔ اسی لئے راہ علم دین کے مسافر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پہلے اپنی نیت صاف کر لے، اپنے آپ کو ہر طرف سے یکسو کر لے اخلاص اور توکل کو اپنا شعار بنائے اور ایثار کو زندگی کا نشان سمجھے تاکہ آنے والے دنوں کی تنخیاں اور سختیاں مسافر علم کے پایہ استقامت کو ڈگمگاندہ نہ سکیں اور تبلیغ دین کا سپاہی کہیں تھک کر ہمت نہ ہار دے۔ یہ ہدایتیں اس لئے دی گئی ہیں تاکہ جو شخص یا جماعت علوم دینیہ کی امین ہوگی اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کرے گی، اس کا کام پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کی دینی ذمہ داری اتنی طویل ہوگی کہ پھر وہ دوسرے کاموں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ علم و تحقیق، وعظ و تبلیغ یا درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے پاس دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہونے کا یا تو وقت ہی نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، ان کاموں کی وسعت اور علمی کاموں کی یکسوئی جو لازمی ضرورت ہے اس کا طریقہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو صرف علمی و دینی کاموں کے لئے فارغ رکھا جائے۔ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور انہیں صرف راہ علم دین میں مصروف رکھا جائے۔ ماضی میں اشخاص و افراد ایسے دینی اداروں اور علمی شخصیتوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور آج بھی مختلف جماعتیں، تنظیمیں، محسنین و مخیر حضرات دینی و علمی کارواں کے مسافروں کو دینی ذمہ داری اور ثواب کا کام سمجھ کر زادہ راہ پیش کرتے ہوئے ان کے اخراجات کی فراہمی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، دینی مدارس زکاۃ و صدقات اور عطیات ہی کی رقم سے چلتے ہیں۔ ان اداروں کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ یہ غریب پرور ہیں اور غرباء کے نام پر چلتے ہیں۔ مدارس دینیہ کا رخ عام طور پر دیہات کے غریب طلبہ ہی کرتے ہیں اور بسا اوقات دور دراز پچھڑے علاقوں سے آتے ہیں اور بااوقات ایسا بھی ہوا ہے ان کے دیہات یا گھرانوں میں نئی نئی سنت کی کرنیں داخل ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دینی تعلیم سے آراستہ ہو کر بدعات و خرافات سے اپنے گاؤں دیہات اور کنبہ قبیلے کو بچائیں۔ ایسی صورت میں مدارس دینیہ کی اساسی مقصدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

بڑے بڑے مدارس اور دینی جماعت جہاں علوم دینیہ کی تکمیل کرائی جاتی ہے جو طلبہ دینی نصاب کو پڑھتے ہیں ان سے یہ توقع رکھنی چاہئے کہ وہ فارغ ہو کر علوم اسلامیہ سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوئے دین کے خادم بنیں گے اور قرآنی آیات کا مصداق ثابت ہوں گے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ چند فارغین میں بعض خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود یہی لوگ اور یہی دینی ادارے ٹھوس دینی تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور برے حالات میں علوم

شرائط حصول تصدیق نامہ

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

(۱) وہ طلباء جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرونی جامعات میں داخلے کے خواہش مند ہوں اور انہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا توصیہ مطلوب ہو وہ درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، تعلیمی اسناد کی مصدقہ فوٹو کاپی دو سائزہ کا تزکیہ اور صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا تزکیہ دفتر میں جمع کریں۔ مذکورہ معلومات و کاغذات کی روشنی میں غور کرنے کے بعد ہی توصیہ جاری کیا جائے گا۔

(۲) وہ ذمہ داران معابد و مدارس و جامعات جنہیں حصول تعاون کے لیے مرکزی جمعیت کا توصیہ یا اس کی تجدید مطلوب ہو، درج ذیل شرائط کی تکمیل کے بعد توصیہ حاصل کر سکتے ہیں:

(الف) ادارے کے لیٹر ہیڈ پر توصیہ کے لیے ذمہ دار ادارہ کی جانب سے اصل درخواست بنام امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔

(ب) متعلقہ صوبائی جمعیت کے امیر/ناظم کا، امیر/ناظم عمومی مرکزی جمعیت کے نام سفارشی خط یا نئی تصدیق جس میں معیار تعلیم، تعداد طلبہ و سائزہ مذکور ہو۔

(ج) جمعیت کے شعبہ احصائیات برائے مدارس میں اندراج۔

(د) جمعیت کے آرگن پندرہ روزہ ’جریدہ ترجمان‘ (اردو)، ماہنامہ ’اصلاح سماج‘ (ہندی)، نیز ماہنامہ ’دی سیمپل ٹرو تھ‘ (انگریزی) کا ادارہ کے نام اجراء اور قدیم خریدار ہونے کی صورت میں اس کے بقایا جات کی ادائیگی۔

(۳) علاوہ ازیں مرکزی جمعیت کی جانب سے سفارشی خطوط حاصل کرنے کے لیے ذمہ داران صوبائی و ضلعی جمعیت و معروف علماء کرام کی نئی تصدیقات کا پیش کیا جانا لازمی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے دستخط کے ساتھ نام اور عہدہ صاف صاف لکھیں۔ کسی بھی قدیم تصدیق کی تجدید یا اس میں حذف و اضافہ کے لیے صوبائی جمعیت سے حاصل شدہ نئی اصل تصدیق کا پیش کیا جانا ضروری ہے بصورت دیگر کوئی بھی عذر مقبول نہ ہوگا۔

نوٹ: جو حضرات مرکزی جمعیت کی تصدیق کے خواہاں ہوں وہ کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لیے رمضان سے قبل تصدیق حاصل کر لیں اور بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے رجسٹری ڈاک خرچ نقد نیز جریدہ ترجمان، اصلاح سماج و دی سیمپل ٹرو تھ کے بقایا جات کی رسید کی فوٹو کاپی ارسال کرنا نہ بھولیں۔

دفتر نظامت عامہ: مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

میں بیٹھے امام صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے۔ یا آپ کے کسی عزیز کا جنازہ تدفین کے لئے تیار ہوتا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا صاحب نہ ہوتے۔ یا آپ کے کسی رشتہ دار کی تقریب شادی ہوتی اور آپ کسی عالم کی تلاش میں ہوتے جو نکاح پڑھا دیتا۔ لہذا مدارس دینیہ کی خدمات اور کاموں کو سراہتے ہوئے عوام الناس کی یہ خواہش ہونی چاہئے کہ علم و معرفت کے یہ مینارے ہمیشہ اپنی روشنی بکھیرتے رہتے رہیں، ان مدارس کے ساتھ مادی تعاون پیش کرنے والوں کے یہ جذبات ہونے چاہئیں کہ ہم ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکیں تاکہ دنیا میں ان دینی درس گاہوں سے عوام اور ان کے بچوں کو دینی علمی فائدہ پہنچے، اور اس تعاون پر آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ اسی طرح دینی علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے ماہرین تعلیم اور علماء کی یہ تمنا ہونی چاہئے کہ مدارس دینیہ کا نظام تعلیم بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ اور یہ مدارس سچ سچ اسلام کے قلعہ بن جائیں۔ یہاں سے ایسے ایسے علماء و فضلاء فارغ ہو کر نکلیں جو دینی علوم میں فی الواقع رسوخ رکھتے ہوں، جو متقی ہوں، مکاید نفس اور شیطان کی چالوں سے واقف ہوں، جدید علوم سے بھی باخبر ہوں، معاشرے میں بگاڑ اور خامیوں سے واقف ہوں تاکہ اس کی اصلاح کی سمت میں کوئی مؤثر اور مثبت قدم اٹھا سکیں۔

ہمیں اپنی ضروریات زندگی کے حصول اور اسلامی سانچے میں ڈھلے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے بعد انسانی دنیا اور اپنے معاشرے کے ممنون احسان ہونا چاہئے کہ انہوں نے ہمارے منشا کے مطابق ہمیں خوراک پوشاک مکانات اور کتابیں مہیاں کیں۔ اور یہاں تک ایک ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ہمیں چاہئے کہ معاشرے کی تھوڑی بہت خدمت کر لیں۔ انسانیت اور سماج نے ہمارے اوپر صرف اتنا احسان نہیں کیا کہ ہمیں کپڑے دیئے کھانے کو دیا اور ہمارے سروں پر چھت مہیا کی بلکہ ہماری پوری ہستی ہی اس کی احسان مند ہے۔ خاص طور پر موجودہ ناگفتہ بہ حالات میں عوام کو مدارس دینیہ کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری قبول کرنی چاہئے اس کے بغیر دینی کاموں کا کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا۔

امید ہے کہ قارئین کرام کے لئے یہ مختصر سا مضمون مہیز کا کام دے علم سیکھنے اور سکھانے کا قومی جذبہ اور خدمت دین کی سچی لگن اور تڑپ سماج کے لوگوں میں پیدا ہو جائے، تاکہ وہ اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے انہیں مدارس اسلامیہ میں داخل کریں اور ان مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ ان کا بہتر مادی و معنوی تعاون جاری رہے تاکہ یہ مدارس حقیقت میں مینارہ نور ثابت ہوں اور قوم و ملک کی خدمت انجام دے کر دینی و اخروی سعادت و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سبھوں کو مدارس کی اہمیت و ضرورت اور افادیت کو سمجھنے اور ان کا

بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) ☆☆

بڑوں اور بزرگوں کی تعلیم

کوئی خاص عمر یا حد نہیں ہے اور یہ کہ جوانی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی شخص فقیہ عصر اور محدثِ دوراں و ادیبِ زمان بن سکتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: مع المحبرة إلى المقبرة، یعنی قبرستان تک قلم دوات کا ساتھ رکھو، سب سے بڑا عالم احمد لابن الجوزی ص 37 [اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے: سب سے بڑا عالم طلب علم کا سب سے زیادہ حاجت مند ہے کیونکہ اس کی غلطی سب سے فتنہ و سنگین غلطی شمار ہوتی ہے] جامع بیان العلم، رقم 589]، جب نامور ائمہ دین طلب علم کے ایسے دیوانے ہو سکتے ہیں اور اسلام ان کے اندر ایسا علمی جنون پیدا کر سکتا ہے تو وہ جہالت سے کس قدر رنجیدہ اور جہلاء کی تعلیم کے تعلق سے کس قدر سنجیدہ ہو سکتا ہے؟

شوق علم ہمیشہ جوان رہنا چاہئے: اسلامی نظریہ تعلیم کے مطابق باب علم ہر ایک کے لئے ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا چشمہ ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے، راہ علم ہمیشہ ہموار اور طریقِ تعلیم و تفقہ ہر دم استوار ہوتا ہے، جو یائے علم شریعت کے جام شیریں سے کبھی آسودہ حال نہیں ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے: "منهومان لا يشبعان، طالب علم و طالب دنیا" دو حریص ایسے ہیں جو کبھی آسودہ حال نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا [صحیح الجامع الصغیر: 6625]، اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کا قول ہے: لا یسأل الرجل عالما ما تعلم فاذا ترک کان أجهل، یعنی آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک سلسلہ تعلیم جاری رکھتا ہے، جب اس کو ترک کر دیتا ہے تو اوجہل بن جاتا ہے [الحث علی طلب العلم، ص 59]، اور ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے: میں کووند پہنچا تو وہاں چار ہزار نوجوان طلب علم میں سرگرداں تھے، وہ فرماتے ہیں: "ما زال فسادة متعلما حتی مات" یعنی قادیانہ رحمہ اللہ اپنی وفات تک طالب علم ہی رہے [الحث علی طلب العلم ص 62]، اور امام ابو الحسن ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بسا اوقات آدمی اپنی درازی عمر اور بچپن کی کوتاہی پر شرم محسوس کرتے ہوئے بڑی عمر میں تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، وہ خود کو جاہل کہلانا گوارا کر لیتا ہے اور تعلیم شروع کرنے پر جہل پر قائم رہنے کو ترجیح دیتا ہے، یہ جہالت ہی کا ایک شاخسانہ اور کاہلی و سستی کا کرشمہ ہے، اگر علم فضیلت کی چیز ہے تو اس سے سن رسیدہ لوگوں کی دلچسپی اور اس فضیلت کے حصول کی کوشش بھی فضیلت ہے، اور اس کا تعلیم یافتہ بوڑھا ہونا بہر حال جاہل بوڑھا ہونے سے بدرجہا بہتر ہے [ادب الدنیا والدارین: 26]۔

علمائے سلف اصاغر سے بھی کسب فیض کیا کرتے تھے: موسیٰ علیہ السلام نے عظیم

اسلام میں علم کو اولیت و اسبقیت اور بلند مرتبت حاصل ہے، اسی سے اسلامی تعلیمات کے تسلسل کا آغاز کیا گیا اور پہلا الہی فرمان (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) کی صورت میں نازل ہوا، نیز اس کو عقیدہ توحید پر بھی فوقیت عطا کیا گیا اور (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) [محمد: 19] اور (فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) [هود: 14] کا واضح فرمان نازل ہوا، علاوہ ازیں اس کو رنعت و سر بلندی کا سرچشمہ قرار دیا گیا (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) [المجادلة: 11] اور (تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) [یوسف: 76] یعنی ایمان و علم کے ذریعہ ہم جس کے درجات کو چاہیں بلند کر دیتے ہیں [تفسیر القرطبی، تفسیر سورہ یوسف]، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين" [صحیح مسلم: 817]، یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ بعض اقوام کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور بعض کو پستی، تحصیل علم ایک عظیم عبادت اور افراد ملت پر عائد ایک اہم دینی فریضہ بھی ہے "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صحیح الجامع للا لبانی: 3914]، اور اس راستے کا مسافر راہ جنت کا مسافر ہوتا ہے: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" [ابوداؤد: 3641 والترذی: 2682، وابن ماجہ: 223 وغیر ہم]، ان نصوص میں طلب علم کی فضیلت اور طالبان علم کی حیثیت کو مترشح کیا گیا ہے، مگر ان میں یاد دیگر کسی شرعی نص میں طلب علم کے لئے زمان و مکان، یا عمر یا مدت تحصیل کی تحدید وارد نہیں ہے، بلکہ ان نصوص میں تمام صغیر و کبیر اور ہر ایک صنف و عمر اور ہر ایک مقام و مرتبہ کے لوگ شامل ہیں، چنانچہ ہر شخص کے لئے علم کے دروازے بقائے حیات تک کھلے ہوئے ہیں، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کیا جاسکتا ہے، آج اس کو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل کیا جا رہا ہے اور جہالت و ناخواندگی کے خاتمہ کے لئے کوشاں ممالک کے اندر تعلیم بالغاں کا اہتمام اور اس کے لئے خصوصی انتظامات کئے جا رہے ہیں، اس میدان میں بھی اسلام کو تمام اقوام پر اسبقیت حاصل ہے، تمام تر ترغیبات کے علاوہ جمعہ کے خطبوں، مساجد کے دروس، محاضرات، مواعظ و نصائح، اور مختلف مناسبات کی تقریروں اور بیانوں کے ذریعہ ابتدا ہی سے اس نے تعلیم بالغاں اور تعلیم نسواں کا زبردست انتظام کر رکھا ہے، اور انہی ترغیبات و اہتمامات کی بنا پر علمائے سلف مراحل حیات کا خیال کئے بغیر طلب علم میں ہمیشہ سرگرداں و جادہ پیارے اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے رخصت ہوئے کہ تحصیل علم کی

علمائے سلف کی شہادت: عمرو بن العلاء رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا سن رسیدہ شخص کے لئے طلب علم بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اگر اس کے لئے زندہ رہنا بہتر ہے تو طلب علم بھی بہتر ہے [العقد الفرید 2/209]، ایک شخص نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ انہوں نے فرمایا: جب تک موت نہ آجائے [الجامع لآخلاق الراوی 2/220]، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: "لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا" یعنی جب تک ہمیں پڑھانے والا ملتا رہے گا ہم پڑھتے رہیں گے [سلسلۃ علو اللہ 14/11]، اور ثعلب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم الحرابی کو پچاس سالوں تک لغت اور نحو کے درس سے غیر حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا [سلسلۃ علو اللہ 14/11]، ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں 80 سال کی عمر میں طلب علم کی جولدت محسوس کر رہا ہوں اتنی لذت 20 سال کی عمر میں بھی محسوس نہیں کیا [ذیل طبقات الحنابلہ]، منصور بن مہدی نے مامون رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ کیا مجھ جیسے عمر دراز کے لئے طلب علم بہتر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم! تم طالب علم رہتے ہوئے وفات پاؤ یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ قانع جہل بن کر جاؤ [الحث علی طلب العلم، ص 76] اور ابن عبد البر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ منصور بن مہدی نے مامون سے پوچھا: ایحسن بالشیخ أن يتعلم؟ کیا بوڑھے کے لئے تعلیم حاصل کرنا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا: اگر جہل اس کے لئے عیب ہے تو تعلیم حاصل کرنا اس کے حق میں بہتر ہے [جامع بیان العلم، رقم 590]، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: أطلب العلم المی أن أدخل القبور، یعنی قبر میں داخل ہونے تک میں طالب علم رہوں گا [شرف اصحاب الحدیث، ص 179]، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمہ اللہ (ت 597) کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں علی الباقانی رحمہ اللہ سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یوسف کے ساتھ بیٹھ کر قرأت عشرہ سیکھی [سیر اعلام النبلاء 21/377]۔

وہ علماء جنہوں نے کبرسنی میں پڑھنا شروع کیا: اب آئیے ان شخصیات کا کچھ ذکر کر لیا جائے جنہوں نے کبرسنی میں سلسلہ تعلیم کا آغاز کیا اس کے باوجود آسمان علم پر نیرتاباں بن کر نمودار ہوئے اور اپنی تابانی سے عقول و اذہان کو منور فرمایا۔ مشہور تابعی صالح بن کیسان رحمہ اللہ (ت 140) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سفر زندگی میں لمبی مسافت طے کر لینے کے بعد 70 سال کی عمر میں طلب علم شروع کیا [تہذیب التہذیب 4/400]، اور سیر اعلام النبلاء میں ہے: ان کی صحابہ کی ایک جماعت سے لقاء ثابت ہے، بعد میں وہ زہری کی شاگردی میں رہے اور ان سے کسب فیض کیا، اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی اور جب تعلیم شروع کیا اس وقت 70 سال عمر تھی [سیر اعلام النبلاء 5/456]، اور تابعی جلیل زربن حبیش رحمہ

المرتب نبی ہونے کے باوجود حضرت خضر کی شاگردی اختیار فرمائی، کئی اصحاب رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے سے بڑوں کی امامت و قیادت فرمایا کرتے تھے، بعض اصاغر صحابہ اکابر کو باضابطہ تعلیم دیا کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ: "كنت أقرء رجلا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف" میں مہاجرین کی ایک جماعت کو پڑھایا کرتا تھا جن میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے [صحیح البخاری، کتاب الحدود: 6830، صحیح مسلم: 1691]، اور ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے سے چھوٹوں جیسے رشدین بن سعد وغیرہ سے حدیثیں سیکھا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا: کب تک پڑھتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا: تب تک پڑھتا رہوں گا جب تک اپنی نجات کی ساری باتیں نہ پڑھ لوں [الجامع لآخلاق الراوی، رقم 2/220، 1667]۔

درازی عمر طلب علم کیلئے مانع نہیں ہے: علم جیسی انمول شے کے لیے ہر ایک شخص کو کوشاں ہونا چاہئے، کبرسنی کو حارج نہیں سمجھا جانا چاہئے، بلکہ بعض سلف کی رائے کے مطابق سماع حدیث کا آغاز تیس سال کے بعد ہی کرنا چاہئے، امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال جماعة من العلماء: "يستحب أن يتبدى بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، وعليه أهل الشام" [تدرب الراوی 1/414]، اسلام لانے والے بیشتر اصحاب رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بڑی عمر کے تھے اور قبول اسلام کے بعد ہی سلسلہ تعلیم کا آغاز فرمایا تھا، ان کی درازی عمر طلب علم کی راہ میں حائل نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس عمر میں پڑھ کر بھی دنیا کے معلم ثابت ہوئے اور فہم قرآن و سنت کے لئے مرجع خلاق بنے، امام بخاری نے فرمایا ہے "وقد تعلم أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كبر سنهم" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کبرسنی میں تعلیم حاصل کی [صحیح البخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والحکمة]، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، اس کے بعد 13 سال مکہ میں مقیم رہے اور خزائن علوم کا نزول ہوتا رہا، 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور نزول قرآن ہوتا رہا، اس مدت میں وقتاً فوقتاً جبریل علیہ السلام کے ساتھ مذاکرہ بھی ہوتا رہا، راتوں میں بعض اصحاب کے ساتھ علمی مجالس بھی قائم ہوتی تھیں، اس عمر میں (رب زدنی علما) کا ورد فرمایا کرتے تھے اور "اللهم انی استلک علما نافعاً" کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے: "لم يزل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل" یعنی آخری سانس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں بھرپور اضافہ کے لئے کوشاں رہے [تفسیر ابن کثیر 5/319]، ان تمام واقعات میں بڑی عمر والوں کے لئے طلب علم کی ترغیب پائی جاتی ہے، اور اس بات کی مکمل تائید بھی کہ پڑھنے کی کوئی مخصوص عمر نہیں ہوتی۔

مل سکے [سیر اعلام النبلاء 656/10]، اور حارث بن مسکین رحمہ اللہ (ت 250) مصر کے قاضی قضاة تھے، امام ذہبی فرماتے ہیں: ”وانما طلب العلم علی الکبیر“ [سیر اعلام النبلاء 54/12]، اور ابو بکر احمد بن عبد اللہ المرزوقی القفال (ت 417) کے متعلق امام سبکی شافعی فرماتے ہیں: امام جلیل ابو بکر القفال آغاز عمر میں قفل سازی تھے اور قفل سازی میں زبردست مہارت رکھتے تھے، جب 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے اندر غیر معمولی ذہانت محسوس کیا چنانچہ فقہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور شیخ ابو زید وغیرہ سے کسب فیض کیا حتیٰ کہ فقہ میں لائق اقتداء امام بن گئے، بہت سے اہل خراسان نے آپ سے فقہ حاصل کیا، انہوں نے حدیثوں کی سماعت اور روایت کیا اور املا کرایا [طبقات الشافعیہ للسبکی 5/54]، اور علامہ صفدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”وکان القفال رحمہ اللہ قد ابتدأ التعلیم علی کبیر السن بعد ما أفنی شبیبته فی صناعة الاقفال وکان ماہرا فیہا“ یعنی قفال رحمہ اللہ نے پوری جوانی کو قفل سازی میں صرف کر دینے کے بعد کبرسنی میں سفر علم کا آغاز کیا۔ وہ قفل سازی میں ماہر تھے [الوانی بالوفیات، 27/17]، اور مشہور مورخ ابن عساکر نے سلیم الرازی (ت 447) کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے بھی کبرسنی میں یعنی 40 سال کی عمر میں سفر علم کا آغاز کیا تھا [تیسین کذب المفتری، ص 282]، اور عز بن عبد السلام رحمہ اللہ (ت 660) بھی کبرسنی میں طلب علم کی طرف متوجہ ہونے والوں میں سے ہیں [طبقات الشافعیہ 212/8]، احمد بن ابراہیم بن حسن القناتی کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ بہت بڑے ہونے تک بکریاں چراتے تھے، پھر وہ قریبا تیس سال کی عمر میں حصول فقہ کی طرف مائل ہوئے، نحو وغیرہ بھی پڑھا حتیٰ کہ ماہر بن ہو گئے [الدرر الکامنہ، 95/1] شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ (ت 926) نے 26 سال کی عمر میں طلب علم شروع کیا تھا، اسی طرح خارجہ بن مصعب بن خارجہ ضعیبی سرحسی عالم اہل خراسان نے بھی بڑی عمر میں سفر علم شروع کیا تھا [الوانی بالوفیات، 342/4]، شیخ خالد بن عبد اللہ الازہری الوقاد (ت 905) جامعہ ازہر کے اندر چراغوں میں تیل ڈالنے اور ان کو جلانے پر مامور تھے اسی لئے ان کو وقاد (چراغ روشن کرنے والا) کہا جاتا ہے، ایک دن مسجد کے اندر تھوڑا تیل گر گیا اور فنیلے کے ذریعے ایک طالب علم کی کاپی جل گئی جس کی بنا پر اس نے چیختے ہوئے بولا کہ اے جاہل تمہیں ہوش نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے 36 سال کی عمر میں طلب علم شروع کیا اور ایک نامور ازہری عالم اور مشہور زمانہ نحوی بن گئے اور ابن الحاجب نحوی جیسے تلامذہ پیدا کئے اور فن نحو میں کئی کتابیں لکھ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبھوں پر اپنی رحمتوں کا فیضان کرے اور ہمیں ان کے دسترخوان علم و معرفت کا خوشہ چھیں بنائے۔

☆☆☆

اللہ (ت 81) نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا مگر شرف صحابیت حاصل نہیں ہو سکا، انہوں نے 60 سال کی عمر میں طلب علم شروع کیا اور ابن عباس و ابی بن کعب وغیرہم رضی اللہ عنہم سے کسب فیض کیا، اسی طرح ابوصالح السمان رحمہ اللہ (ت 101) بھی کبرسنی میں سفر علم کا آغاز کرنے والوں میں سے ہیں، اور یحییٰ بن زکریا بن یحییٰ النیسابوری الاعرج (ت 137) کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں: یہ امام کبیر، حافظ، ثقہ، ابو زکریا النیسابوری الاعرج ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں: وکان یطلب الحدیث بمصر علی کبیر السن [سیر اعلام النبلاء 243/14]، امام علی بن حمزہ الکسائی (ت 182) کے بارے میں امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ یہ شیخ القراء والنحاة ہیں، انہوں نے اپنے لئے خاص قرابت کو اختیار کیا جو "قراءت سبعہ" میں شمار ہوئی، کبرسنی میں نحو کی تعلیم حاصل کیا، انہوں نے مشہور لغوی خلیل بن احمد سے دریافت کیا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا کہ حجاز، نجد اور تہامہ کی وادیوں سے، یہ سنتے ہی وہ حجاز کے لئے نکل پڑے اور ایک مدت تک غائب رہے، جب واپس آئے اس وقت تک وہ 15 ٹین روشنائی عربوں کے کلام، امثال اور شواہد لکھنے میں صرف کر چکے تھے، جو یاد کیا تھا وہ الگ۔۔۔۔۔ [تاریخ الاسلام 927/4 بتصرف]، شیخ ابواحمد عیسیٰ بن موسیٰ غنخار (ت 186) کے متعلق ذہبی فرماتے ہیں: وہ محدث بخاری تھے، حاکم کا قول ہے: وہ امام زمانہ تھے، کبرسنی میں طلب حدیث شروع کیا [سیر اعلام النبلاء 487/8]، اسی طرح فضیل بن موسیٰ بن عیاض رحمہ اللہ (ت 187) کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں: فضیل بن عیاض ڈاکو تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، ایک دن کہیں پر گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے کہ ان کی سماعت سے اس آیت کی تلاوت ٹکرائی [الم یأمنون للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ...] [المجید: (کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں) جب اس آیت کو سنا تو کہا کہ کیوں نہیں میرے رب! وہ وقت آ گیا ہے، پھر وہ وہاں سے لوٹے اور رات ایک مسافر خانہ میں گزاری جس میں چند مسافر ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو چلنا چاہئے اور بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں قیام کرنا چاہئے، راستے میں فضیل ڈاکو ہوگا جو ہمارا سب کچھ لوٹ لے گا، فضیل کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ رات بھر معاصی میں غرق رہتا ہوں، میرے بعض مسلمان بھائی یہاں بھی مجھ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ان کے پاس اسی لئے بھیجا ہے تاکہ میں ڈکیتی سے باز آ جاؤں، اے اللہ میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں [سیر اعلام النبلاء 423/8]۔

اصغ بن فرج بن سعید المالکی (ت 225) کی شان میں امام ذہبی فرماتے ہیں: شیخ، امام کبیر، دیار مصر کے مفتی و عالم ابو عبد اللہ اموی مالکی مصری 150 کے بعد پیدا ہوئے پختہ جوان ہونے کے بعد طلب علم شروع کیا اسی لئے مالک ولیث سے نہیں

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

تھے، ہر جگہ اسی طرح اس زبان سے پیش کرتے رہنا، رطب اللسان رہنا اور ذکر و فکر آخرت میں لگے رہنا ہے۔ مالی عبادات کو بھی اسی کے تابع فرمان رہنا ہے۔ ”والطیبات“ میں اسی کی تاکید ہے۔ جو ہر نماز میں بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے۔ خصوصاً نماز کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا تابع فرمان کر لینا ہے کہ امام کی مکمل پیروی کرنی ہے۔ ان سے سیکھنا ہے، اور دنیا جہاں اور دین و ایمان کے معاملے میں بلا قائد و امیر اور رہنا ایک منٹ بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ زندگی گزارے۔ جس طرح مسجد میں اور وہ بھی صلوة جیسی عظیم عبادت میں امام کے پیچھے رہنا اور اس کی مکمل تابعداری کرنی ہے اسی طرح اس کی عزت و توقیر اور پیروی بھی اتنی ہی زیادہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دل، اسی کے دربار میں لگا ہوا دل اور اسی کے سامنے جھکا ہوا سر امام کے ادنیٰ اشارے پر چھوڑ دینا ہے۔ حالانکہ ابھی قرآن کی تلاوت و سماعت سے قلب دماغ کو مسحور کرنے کا وقت آیا ہے اور محویت، فدایت اور لذت عبادات اپنا تمام تر تازگیوں اور طاقتوں کے ساتھ جسم و روح پر طاری ہونے لگی ہے کہ امام صاحب نے سجدہ سے سر اٹھالیا اور ابھی مناجات حقیقی اور قرب الہی کے مطلوبہ عظیم لذات سے سرشار ہی ہو رہے تھے اور اس اندیشے سے کہ ایسی آشنائی اور نزدیکی پھر رہے نہ رہے، جس کے لیے ہی تو اس کے دربار میں ”حی علی الصلوٰۃ“ کی نداء پر اور ”حی علی الفلاح“ کی صدا پر لبیک کہا تھا، اس میں مشغول اور مسجود و مستغرق تھے کہ امام کی طرف سے اشارہ مل گیا اور اس کی آواز کانوں سے نکلرائی اور ایسی محویت، مسحوریت اور عبودیت سے جدا کون ہوتا ہے؟ اس میں دنیا کی ادنیٰ آمیزش نہیں، نہ من کا، نہ مزاج کا، نہ کنبہ کا، نہ علاقائیت کا، نہ حسد کا، نہ تکبر کا، نہ تعصب کا اور نہ ہی کسی طرح کی انانیت اور عزت نفس کا بلکہ سب کچھ رب العالمین پر نچھاور کیا جا چکا ہے، چنانچہ امام کا اشارہ ملتے ہی اس لذت آشنائی کو چھوڑ کر دوسری طرف ذہن و دماغ کو منتقل کرنا، پھر اس کی دوسری آواز پر کان دھرنا اور اس کا مامور ہی نہیں مقتدی بننا ہی عین عبادت ٹھہرا اور جماعت قائم کرنے اور اس کا ممبر بننا ایمان کا لازمہ اور شیطان سے عداوت قرار پایا۔ اس کی انتہائی توجہ ساری خواہشات اور عیش و آرام کو توجہ دینے، جماعت میں مل جانے، اس کا ایک اولین حصہ بلکہ ”السابقون الاولون“ بننے اور کم از کم تکبیر تحریر چھوٹنے نہ پائے پر مرکوز ہوتی ہے کہ بد قسمتی سے پہلے حاضر نہ ہو سکے، کسی وجہ اور خالص شرعی عذر کے سبب ایسا نہ ہو سکا کہ اولین اور ممبرین میں جگہ پاسکے، پہلے سے ہی جماعت کی تشکیل اور تکوین کے لیے داسے درمے سنجے گفتنے قدمے حصہ نہ لے

عن أبي الدرداء قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا، وَاحْتِلَافٌ بِسِيرٍ.

صحابی رسول ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ”کسی بھی گاؤں یا بستی میں تین فرد بھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت قائم نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ کیوں کہ بھیڑ یا ہمیشہ کیلی رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے۔“ معلوم یہ ہوا کہ تین آدمی ہوں تب بھی جماعت بنا لینا ضروری ہے۔ ایک آدمی بھی پیچھے رہ گیا تو وہ گنہگار اور شیطان کا شکار ہے۔ ایسا شکار نہیں کہ گولیوں کا نشانہ بن جائے اور بس بلکہ اس کے افکار و خیالات، اس کے اعمال و کردار اور تصرفات سب شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ گھر سے لے کر دنیا جہاں تک اس منفی اور شیطانی خیالات، وسوسے اور یلغار کا شکار ہو جاتا ہے۔ جماعت سے اس کی ادنیٰ علیحدگی اور دوری اسے ہر جگہ بیکا کر دیتی اور یکہ و تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ جماعت عبودیت خالص اور عبادت محضہ کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں کسی کا کچھ بھی مطالبہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی متابعت کرے، اس کے خیالات، مشوروں، احکام، ڈکٹیٹری اور منمائی کاموں کی تائید کرے۔ وہ عبادت محضہ اور عبودیت خالصہ کے جذبے سے ہی مسجد آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی خوشنودی کے لیے گویا ساری دنیا سے کٹ کر حنیفا مسلمان کی عملی تصویر بن جاتا ہے اور ہر طرح کے شرک اصغر و اکبر سے مجتنب اور تابع فرمان۔ اس میں اس کو رخصت اور اختیار نہیں کہ وہ جماعت قائم کرنے میں رکن رکن کا کردار ادا کرے اور لابدی طور پر اس کا سرگرم رکن اور فرد بنے، تا آنکہ جماعت قائم ہو جائے۔ اور اس عمل سے اس کے یقین کو پختہ کر دیا جاتا ہے کہ امام کی متابعت فرض ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اور اس کے لیے زبان ہلانی ہے، ”التحیات للہ“ کے بموجب اسی کے حکم کی تعمیل میں اور اسی کے لیے نماز میں سارے حرکات و سکنات اور بینات و کیفیات انجام دینے ہیں، اور اسی کے فرمان کے مطابق اور اسی کی خالص رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے سارے تصرفات اور اعمال بجالانے ہیں۔ ”والصلوات“ کی روشنی میں اسی اللہ کے امر کا مامور بن کر رہنا ہے اور جانوں کا نذرانہ جس طرح قول و قرار اور زبان کے ذریعہ پیش کر رہے

رہے تو پھر اس کی اور خود جماعت کی کیا چھوی بنے گی اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ اسے بد عقیدگی کھا جائے گی۔ سب سے برفرقہ خوارج بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی ادنیٰ خوبھی پیدا ہو جائے تو ایک چھوٹی سی جمعیت و جماعت کیا، پورے عالم کے مسلمان، خواہ سیریا کے ہوں یا عراق کے اور یمن کے ہوں یا لیبیا کے، ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔

میرے عزیز دادوردینی و ایمانی بھائیو!

معاملہ اسی پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری اجتماعیت اور جماعت کی اہمیت کا عالم اور ساتھ مل کر رہنے کا معاملہ ایسا ہے کہ امام نماز میں کھلم کھلا غلطی کر رہا ہے، پھر بھی یہی نہیں کہ اس میں اس کی متابعت کرنی ہے، بلکہ اس کی غلطی پر عذر تلاش ہے اور اسے پہلے ہی معذور گردانتے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے کہ بھول چوک اور غلطی سے مبرا ذات صرف اللہ کی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وہ صریح طریقہ نماز نبوی کی مخالفت کر رہا ہے، پھر بھی۔ نماز کا طریقہ و ترتیب اور تنظیم جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ آپ ﷺ کو سکھایا جو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور بیان کرنے والے تھے اور صحابہ کرامؓ جو آپ کی باتوں پر عمل کرنے اور ہو بہو بجالانے والے تھے، ان کا تو بس سن لینا کافی ہوتا تھا امتثال اوامر کے لیے اور اطاعت رسول کے لیے، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔ وصلو کما رایتہمونی اصلی۔ وہ صحابہ تو اس سے ذرہ برابر سرتابی کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نماز میں امام کبھی پورا تشہد پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے، کبھی ایک رکعت ہی چھوڑ دیتا ہے، کبھی جس نماز میں ایک حرف زیادہ کرنا حرام ہو اس میں پوری رکعت اور اس کی ساری ہنایات و حرکات، قرأت و تسبیحات اور تکبیرات وغیرہ کا اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جب کہ اس کی صریح غلطی ہو، پھر بھی جماعت سے نکلنا حرام ہے۔ اگر یہ گستاخی، بے ادبی اور مخالفت بغاوت کی وجہ سے ہے تو ایسا شخص دین و ایمان کا باغی قرار دیا جائے گا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس پر امام کی تابعداری اور پیروی یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے کرنی واجب ہے۔ اس قضیہ صلوٰۃ اور حالت خاص سے فراغت کے بعد بھی پوری سنجیدگی، شاکستگی اور ادب سے امام سے عرض کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ نماز کی رکعتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ خدا نخواستہ بھول چوک تو نہیں ہوگئی؟ پھر بھی بڑے وثوق اور یقین سے امام صاف صاف فرماتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں واقع ہوا۔ ایسی صورت میں کافی دریافت، تفتیش اور تحقیق سے کام لیا جائے گا۔ جیسا آپ ﷺ نے ایسی صورت حال میں تحقیق فرمائی اور گواہی لی کہ ”اصدق ذوالیاسین“ کیا ذوالیاسین (خرباق) صحیح کہہ رہا ہے کہ نماز میں بھول چوک ہوگئی ہے؟ جب لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں خراباق صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا اور نہ لوگوں نے یہ محسوس و مطالبہ کیا کہ غلطی جب فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے اور امام صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو ہم سب اس کا کفارہ کیوں ادا کریں؟ نہیں، بلکہ امام صاحب کے

سکے تو جماعت کھڑی ہونے کے ساتھ تکبیر تحریمہ اور امام وقائد کے پہلے جملے پر ہی لبیک کہے اور متابعت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اس کا ایک حصہ ضرور بن جائے اور اگر کسی عذر و مجبوری کی وجہ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو جماعت کھڑی ہونے اور جماعت بن جانے کے بعد ہی پوری حرص و لالچ اور انتہائی خواہش اور طلب کے ساتھ اس جماعت کا سرگرم اور فعال رکن اور حصہ ضرور بن جائے۔ اور اس کی کیفیت اور جذباتیت ویسی ہو جو پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تھی جو مسجد میں داخل ہوتے ہی جماعت کے پیچھے سے ہی نماز میں داخل ہونے کا کردار ادا کرنے لگے، و فور شوق کا یہ انداز گرچہ ڈسپلن، طریقہ کار، وقار، نظم جماعت اور اس کی اجتماعی شکل و صورت اور ہنیت کذائی سے میل نہیں کھاتا اور دور سے ہی جماعت کا حصہ بننے کی کوشش جس طرح جماعت سے نہ جڑنے کے پاداش میں بھیڑیا کھا جانے، شیطان کے قبضہ جمالینے اور ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا لینے کی وجہ سے مقبول بارگاہ الہی اور طریقہ جماعت مصطفوی کے منافی ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی نگاہ میں یہ جذبہ ہر طرح سے لائق قدر ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس جذبے میں مزید اضافہ و زیادتی اور فراوانی ہونی چاہئے۔ اللہ کرے ذوق و شوق اور زیادہ۔ مگر ایسی حرکت دوبارہ سرزد نہیں ہونی چاہئے، مبادا جماعت کا دلدادہ و محبت ہونے کے باوجود کٹا ہوا اور الگ ہونے کے پاداش میں اس کی جماعت، اجتماعیت اور صف بندی میں اور اس کے بنیان مرصوص ہونے میں فرق پڑ جائے اور صف میں مل جل کر ایک امام کے پیچھے مہذب، منظم، مرتب اور مرصوص شکل میں ہونے کے باوجود ادنیٰ خلل ہونے کی وجہ سے دلوں میں دراڑ پڑ جائے۔ اس لیے جماعت میں ملنے کا شوق و ذوق، جدوجہد، حرص شدید اور جذبہ و محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہئے۔ دعائے نبوی بھی مل رہی ہے اور اس کی ایسی شکل جس سے اجتماعیت و جمعیت سے ادنیٰ دوری ہو تو ہزار ا خلاص اور اس کے مظاہرے کے باوجود دور دور سے سپورٹ، اخلاص اور شمولیت قبول نہیں۔ اب بتائیے کہ اگر کوئی جماعت ہی قائم کرنے نہ آئے، جماعت کے قائم ہونے کے بعد نہ آکر ملے، تھوڑی دیر ہی سہی اس کا حصہ نہ بنے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ایک کجروی اور کاہلی جماعت ہی قائم نہیں ہونے دے گی، یا قائم شدہ مضبوط جماعت کو عیب دار کر دے گی اور وہ خود برباد ہو جائے، اسے کوئی نہ کوئی اچک لے جائے گا اور بہکا پھسلا اور شکار کر لے جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں اگر وہ ایسی جماعت کا حصہ ہی نہ بنے بلکہ اس میں پہلے سے کمزوری، بے اثری، بے فیض، غیر فعال، بے حال و بد حال اور دیگر اتہامات لگاتے ہوئے کہہ دے کہ دو تین جاہل ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، امام اندھوں میں کانواں ہے، مسجد تک قاعدے کی نہیں، امام چند نکولن کا ہے، پاورفل نہیں ہے، بے حیثیت ہے، یا یوں ہے، یوں نہیں ہے۔ نیز جماعت سے الگ بھی رہ جائے، بلکہ یہ مشن بنالے کہ وہ جماعت و جمعیت اور ملت کو نشانہ بناتا رہے، غلطیاں اور کیڑے نکالتا

کے باوجود وقت اور حالات کے بھیڑیے آپ کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر آپ کی جان و ایمان سب لے لیں گے۔ اس کے لیے مختلف چوراہوں، بکڑوں اور جگہوں پر ایمان و جان کے بہترے خوشنما نعروں اور فارمولوں کے ساتھ آپ کو اپنی جماعت خود ساختہ میں داخل کر کے آپ کو صراطِ مستقیم سے برگشتہ کرنے میں زیادہ طاق اور چاک و چوبند نظر آئیں گے اور آپ ترنوالہ بن جائیں گے۔

آج دنیا میں اکثر بگاڑ و فساد کی وجہ یا تو تفرقہ و اختلاف، نفاق و شقاق اور منمنائی ہے، یا عدم تبادری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی جماعتیں اس لیے بکھر گئیں کہ وہ صحیح معنوں میں جماعت بن ہی نہیں سکیں۔ انہوں نے اپنا نہ امیر بنایا، نہ قائد و رہنما چنا اور نہ ہی اپنے قائدین اور حکام و امراء کی بالادستی اور حکم کو قبول کیا اور نہ سب و طاعت اور سننے اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اس لیے ناکام اور پسا ہوتے رہے۔ بے وزن اور بے اثر ثابت ہوئے۔ بلکہ نیست و نابود ہو گئے۔ سخت نقصان اٹھایا اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ انہوہ عظیم پرتھوڑی سی اور کمزوری جماعت حاوی اور غالب ہو گئی۔ اس کا کوئی گلہ بانی کرنے والا نہ رہ گیا۔ غزوہ احد میں سید الاولین والاخرین اور امام الانبیاء کے رہتے ہوئے بھی سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ جب مسلمانوں امارت تسلیم کرنے کے باوجود تاویل سے ہی سہی، امیر کی نافرمانی، حدیث پر عمل نہ کرنے اور سب و طاعت نہ بجالانے س کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ حتیٰ کہ اسد اللہ الغالب اور سید الشہداء بھی ماریے گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے۔ دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ بہت سے شیروں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسا ہوا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اندلس جو اپنی تعمیر و ترقی، علوم و سائنس، ہندسہ و ریاضیات، نفسیات، معاشیات و اقتصادیات، فقہ و فلسفہ اور سیاست و قیادت میں ساری دنیا میں فائق و فائز تھا ایسی پسماندگی اور ہزیمت خوردگی کا شکار ہوا کہ شاعر کو کہنا پڑا:

بمثل هذا یذوب القلب من کمد

ان کان فی القلب اسلام وایمان

حالانکہ اقوام عالم میں ایسی ہمہ جہات قوت و سطوت، علم و حکمت اور دین و دنیا میں رفعت و عظمت والی کوئی اور قوم نہیں دیکھی گئی۔ بہت سے میدانوں سمیت تمدن و ثقافت اور علم و ادب میں ان کا کوئی مثیل و نظیر نہیں نظر آتا۔ طوائف الملوکی، نا اتفاقی، ناعاقبت اندیشی، نفاق اور آپسی شقاق و اختلاف اور سب سے بڑی بات سب و طاعت کے فقدان کی وجہ سے دنیا کی سب سے شاندار عظمت نشان قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کسی کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ کئی طرف سے بیساکھیوں اور کمک پہنچانے والے بھی اس ڈھبھی ہوئی دیوار اور گرتی ہوئی چھت کو سہارا نہ دے سکے۔ حالانکہ اس کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بج رہا تھا۔ اور آج جو انسان عظمت رفتہ کی بازیافت اور اپنی بقا کی

ساتھ سارے مقتدی اس کمی و زیادتی کا کفارہ ادا کریں گے۔ اس صورت میں بھی جماعت میں اختلاف و انتشار نہ ہوگا کہ فلاں نے تو ٹوٹا بھی تھا، لیکن بات نہیں مانی گئی۔ بلکہ وہ سب مل کر اس کی بھرپائی اور کفارہ کی کوشش کریں۔ گویا جہاں جماعت و جمعیت اور اجتماعیت کا مسئلہ ہو وہاں ہر نرم گرم، خطا و صواب اور ذہول و نسیان کی حالت میں سب اکٹھے مدارک و تلافی کی کوشش کریں گے اور اجتماعیت و جماعت کو ٹوٹنے نہ دیں گے۔

جیسا کہ ہمیں نماز جیسی خالص بندگی اور عبادت محضہ کے اندر سبق ملتا ہے۔ گویا اللہ جل شانہ کو ہر عمل میں مسلمانوں اور انسانوں کی اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ و دیگر اعلام امت بہت زور دے کر فرمایا کرتے تھے کہ ”لا دیں الا بالجماعة، ولا جماعة الا بالامارة، ولا امارة الا بالطاعة“۔ دین بلا جماعت کے قائم نہیں رہ سکتا ہے اور جماعت بلا امارت کے قائم نہیں رہ سکتی اور امارت کا وجود بے معنی ہے اگر سب و طاعت نہ ہو اور امیر کی بات نہ مانی جائے۔

مذکورۃ الصدر حدیث میں تو قریہ و گاؤں اور صحرا کی بات ہے کہ تین آدمی ہوں تو وہاں جماعت بن جانی چاہئے۔ مگر اسلام میں اس سے بڑھ کر تاکید ہے کہ حتیٰ کہ سفر بھی بلا امیر کے شیطانی عمل قرار پاتا ہے۔ حکم ہے کہ جب تین آدمی سفر کریں تو ان میں سے اپنا امیر ضرور متعین کر لیں۔ بلکہ بلا امیر کے سفر کرنا شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے اور ایسے سفر کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”

الراکب شیطان، والراکبان شیطانان، والثلاثة ركب“ (ابوداؤد)

اکیلا اور دو آدمیوں کا سفر شیطانی اور تین آدمیوں کا ایک ساتھ سفر کرنا ہی اصل سفر ہے۔ اس حدیث کی شرح میں جو کچھ علماء فرماتے ہیں اور جو کچھ اس کی توجیہ و توضیح کرتے ہیں۔ ان کے بھی معانی و مطالب سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ آدمی جس قدر بھی مختصر سفر کرے، وہ خدشات و حادثات انسانی و شیطانی سے محفوظ نہیں ہے۔ گویا سفر میں بھی اجتماعیت و جماعت مطلوب ہے۔ پھر بھلا ایسے دین کے ماننے والوں کا جماعت و جمعیت اور اقوام و ملت سے محض منمنائی طور پر اور بزعم خویش تقویٰ و طہارت، جھگڑا، فساد، یکسوئیت اور دیگر وسوسوں اور محرکات کی بنیاد پر الگ تھلگ اور کٹ کر رہنا کس قدر شیطانی عمل ہوگا؟ اس لیے انفرادی زندگی گزارنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ مل کر جماعت کے ساتھ اور کسی کو گوا اور امیر بنا کر رہیے، ہر وقت سب و طاعت اور ماننے کے جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ رہیے، نرم و گرم ہر حال میں اجتماعیت اور اطاعت کو لازم پکڑیے، معصیت سے بچئے۔ معروف کے کاموں میں امیر کے حکم و مشورے پر بڑھ چڑھ کر چلیے۔ علیحدگی و نافرمانی و منمنائی کی سوچئے تک نہیں، ورنہ ایمان و جان اور دنیا و آخرت کے سکون اور دیگر دنیوی و اخروی زندگی کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے محروم ہو جائیں گے اور بسا اوقات آپ کی قوت و فراست اور علم و ہنر

حالانکہ قرآن و سنت کے نصوص اور سلف کے اقوال اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ معروف (نیکی اور شرعی امور) میں ولی الامر خواہ حاکم و عالم ہو یا غیر اسلامی ممالک میں سربراہان دینی تنظیمات، ان کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ یہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ساتھ ہی وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، اور یہ کہ حاکم کے خلاف خروج (بغاوت) اور دینی تنظیموں کی بلاوجہ مخالفت فتنہ ہے۔ سلف میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ اور ابن رجب جیسے ائمہ نے غیر معصیت الہی میں سماع و طاعت پر سخت زور دیا ہے، نیز ان کے لیے اصلاح و بھلائی کی دعا کرنے پر بھی، کیونکہ ان کی صلاح و بھلائی پوری امت کی صلاح و بھلائی ہے۔ اور یہ بھی کہ ان پر خروج یا جماعت سے الگ ہونا جائز نہیں۔ اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی اور نہ ہی نئی جماعت قائم کی جائے گی، بلکہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور صبر کرے گا۔

چنانچہ امام اہل السنۃ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ”اماموں اور امیروں — خواہ نیک ہوں یا فاسق — کی بات سننا اور ماننا لازم ہے۔“

امام شافعی کا قول ہے کہ ”اولی الامر کی سماع و طاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ نماز قائم رکھتے ہوں، اور ان کے خلاف تلوار کے ساتھ خروج جائز نہیں۔“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ”ولاۃ امور کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق واجب ہے۔ چنانچہ جو شخص ان کی اطاعت اللہ کے لیے کرے اس کے لیے اجر ہے، اور جو دنیا کے لیے کرے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“

حافظ ابن رجب حنبلی کا قول ہے کہ ”مسلمان حکمرانوں کی سماع و طاعت ہی دنیا کی بھلائی اور مصالح کے انتظام کا ذریعہ ہے، اور اسی سے دین کے ظاہر و غالب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اور ان کے لیے خیر و توفیق کی دعا کرنا ہی ان کی اصل خیر خواہی ہے۔“

قاضی فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ”اگر میری کوئی دعا ایسی ہو جو ضرور قبول ہو تو میں اسے امام کے حق میں کر دوں، کیونکہ امام کی صلاح ہی بندوں اور ملک کی صلاح ہے۔“

ہمارے یہاں بھی یہ بات مشہور و مسلم ہے کہ کہ بڑوں کی بات ماننا فرض ہے۔ اس پر عمل کر کے پوری انسانیت سرخرو ہوتی بھی ہے۔ گھر کے ذمہ دار سے لے کر شہر، ملک و ملت بلکہ ساری دنیا تک اسی کی کار فرمائی ہے۔ جس گھر اور کنبے میں یہ بھرم قائم نہیں رہتا اس کی حیثیت، عزت، وقار بلکہ اس کا وجود ہی بے معنی، بے وزن اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام دامیر اور حاکم تو بڑی چیز ہے۔ اسی لیے بغیر امیر کے چند ساعات بھی گزارنا اسلام میں روا نہیں ہے۔ علمائے اسلام کا کہنا ہے کہ ایک ظالم حکمران کے ساتھ ستر سال رہنا ایک دن بلا امیر کے رہنے سے بہتر ہے۔ فافہم و تدبر!

☆☆☆

بھیک مانگ رہا ہے، علم و سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ کی رٹ لگا رہا ہے اور اسی کو اپنا مسیحا بنا رہا ہے، وہ سب اندلس اور اسپین میں اعلیٰ درجے کے رہتے ہوئے ذلت و پستی ہی ان کا مقدر بنی۔ ان سب کی وجہ ایمان و قرآن کی رسی کو چھوڑنے، طوائف الملوکی اختیار کرنے اور سماع و طاعت اور امارت کو ختم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی انسان بطور خاص علوم و سیاست کی دہائی دے رہا ہے اور ایمان سے منہ موڑ رہا ہے۔ حالانکہ اندلس کا صرف قرطبہ شہر اتنا قوی اور فائق تھا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ سنو اور سردھنو!

باربع فاقت الامصار قرطبة

منهن قنطرة الوادی وجامعها

هاتان ثنتان والحمراء الثالثة

والعلم اکبر شیء وهو رابعها

وطن عزیز ہندوستان بھی سونے کی چڑیا بننے اور اس کے قلعوں اور فیصلوں کے بلند و قوی ہونے کے باوجود جب اجتماعیت ختم ہوگئی، سماع و طاعت اور امارت نہ رہی تو اغیار و استعمار کے ہاتھوں لاچار و مجبور اور مقہور بن کر رہ گیا۔

دور کیوں جاتے ہو۔ تحریک شہیدین ہندوستان کی اولین تحریک آزادی فکر اور جدوجہد برائے استخلاص وطن عزیز میں نافرمان و منمائی، غداری کرنے اور سماع و طاعت سے نکلنے کی وجہ سے اللہ والوں کی جماعت کئی مرتبہ ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں باطل افکار و نظریات کے مالک اور ظالم و جابر لوگ ظلم و جبر اور بری باتوں کو انجام دینے پر متحد ہو جاتے ہیں۔ مگر اہل حق حق کے نام پر مٹ جاتے اور نیست نابود ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا حال بھی کچھ اسی طرح کا بنتا جا رہا ہے۔ جو اچھے کام ہیں ان پر اتفاق و اتحاد عنقا ہوتا جا رہا ہے اور باطل و ظلم کے متحد و متفق ہونے کا نظارہ نظر آ رہا ہے۔

جماعت حقہ طائفہ منصورہ کا حال تو اور دیگر گوں ہے۔ جو جتنا زیادہ اس کی دہائی دے رہا ہے اور جس قدر زیادہ اجتماعیت اور حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اتنا ہی اور اسی قدر رہی سہی اجتماعیت کو انا، اگیو اور ہم چنیں دیگر نیست، انا ولا غیر کی وجہ سے ادنیٰ اجتماعیت اور جماعت و جمعیت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ کسی بھی طرح سے خروج و بغاوت اور انارکی و بے راہ روی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور شکوہ ہے کہ جمعیت اور جماعت کمزور ہے۔

آہ!!! اس عقل و دانش، فقہ و فراست، خروج و بغاوت، بیجا و خود ساختہ اصولوں اور بے بنیاد منہج و طریقہ نے جماعت کو بار بار اور جمعیت کو ہزار بار ضعف و اضلال کا شکار کیا ہے۔ اسی تعمیر و تقید اور تصحیح و تخریب کے بارے میں کہا گیا ہے۔

متی يبلغ البنيان يوما تمامه

اذا كنت تبنيه و غیرک یهدم؟

نوجوانوں میں نشہ خوری کا بڑھتا رہتا: اسباب و علاج

سیدنا ابو مالک اشعریؓ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے ”(ایک وقت آئے گا کہ) میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔“ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۸۸۶۳)

جناب ابو منصور حارث بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے جناب سفیان ثوریؒ سے سنا جبکہ ان سے باہر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔“ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ سفیان ثوریؒ نے کہا کہ باہر فاسق لوگوں کا مشروب ہے۔ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۹۸۶۳)

سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے شراب اس کے پینے والے پلانے والے بیچنے والے خریدنے والے انگور نچوڑنے والے نچوڑوانے والے اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہو ان سب پر لعنت کی ہے۔“ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۴۷۶۳)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اگر اس نے چوتھی بار بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا اور اس کو نہر خبال سے پلانے گا، پوچھا گیا، ابو عبد الرحمن! نہر خبال کیا ہے؟ انہوں نے کہا: جہنمیوں کے پیپ کی ایک نہر ہے۔“ (سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۱۸۶۲، علامہ البانی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لئے توبہ کا دروازہ بہر حال کھلا ہوا ہے۔“ (صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۶۸۱۰)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس امت میں نحس، مسخ اور قذف واقع ہوگا، ایک مسلمان نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ”جب ناچنے والیاں اور باجے عام

اس وقت نوجوانوں میں نشہ خوری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بارہ سے بیس سال کے نوجوان نشہ خوری کے مرض میں بڑی تعداد میں ملوث ہیں۔ جس سے پورا معاشرہ بری طرح متاثر ہے۔ گھر، خاندان، گاؤں، شہر، ریاست اور ملک سب اس کی زد میں ہے۔ نوجوانوں کا رجحان تعلیم، ہنر اور کاروبار سے ہٹتا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جرائم اور نکلے پن کا میلان پیدا ہو رہا ہے۔ ہر سماج اور مذہب کے نوجوان نشہ خوری کی لبت سے نبرد آزما ہیں۔ لیکن افسوس مسلمان نوجوانوں پر ہے کہ ان کے مذہب میں شراب نوشی اور نشہ خوری کی شدید مذمت اور حرمت کے باوجود نوجوان اس قبیح عمل کے شکار ہیں۔ اگر فوری طور پر نشہ خوری پر قدغن عاید نہ کیا گیا۔ نوجوانوں کی صالح تربیت اور درست سمت میں انہیں پھیرا نہیں گیا تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر باشعور والدین، ملی، مذہبی، سیاسی، اور علماء و دعاۃ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نشہ خوری کی خطرناکی کو سمجھیں اور ایک جٹ ہو کر اس گناہ نے جرم سے نوجوانوں کو باہر لانے اور صالح معاشرہ کی تشکیل کے لئے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس معاملے میں سرد مہری اور کنارہ کشی نقصان دہ ثابت ہوگی۔

دین، عقل، مال، عزت کی حفاظت اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ کسی بھی طور ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاسکتا۔ اسی وجہ سے اسلام میں ہر وہ چیز جس کے اندر ذرہ برابر نشہ یا جسم کے لئے ضرر رساں ہو حرام ہے۔ اس میں دورانے نہیں کہ نشہ سے دین، عقل، جسم، مال و دولت اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور قحان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندری باتیں، شیطانی کام ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو تا کہ تم فلاح یاب ہو۔“ ”شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو کیا تم باز آنے والے ہو؟“ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں شراب نوشی کی مذمت بیان کی ہے، چند حدیثوں کے ترجمے ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں: سیدنا جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔“ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۸۶۳)

ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے ”ہر نشہ آور چیز حرام ہے جس چیز کا بڑا بیالہ نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔“ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر: ۷۸۶۳)

ہوتی۔ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں تو والدین بچوں کو اپنے گھر سے باہر کر کے راحت محسوس کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے ان کی برائیوں کو دیکھ نہ سکیں۔ عام طور پر ایسے ہی والدین کے بچے بگڑتے اور والدین کے لئے درد سبب بنتے ہیں۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں“۔ (التحریم: ۶)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت نہ کرو“۔ (الانفال: ۲۷)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ”خبردار! تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس امیر، جو لوگوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے، اس سے اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ الغرض! تم سب کے سب راعی اور حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا“۔ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر، ۲۹۲۸، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے)

(۵) گھریلو مشکلات: نوجوانوں کے نشہ کی طرف مائل ہونے کی ایک بڑی وجہ گھریلو اور عائلی مشکلات بھی ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات سازگار نہیں ہوتے۔ شب و روز آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ اس گھر کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص والدین کے مابین طلاق ہونے پر بچوں کی زندگی بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ والدین کی تربیت کا ہاتھ بچوں سے اٹھ جاتا ہے۔ دونوں اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں اور بچے لابلالی پن کی زندگی بتانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ نشہ خوری جیسی بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر قربانیاں دینی چاہئے، آپس کے اختلافات کو ہرگز بچوں کے سامنے نہیں لانا چاہئے۔ معمولی معمولی باتوں پر لڑنے اور علیحدگی اختیار کرنے سے بچنا چاہئے۔

(۶) میڈیا: نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور ان کو تباہی و بربادی کی راہ پر لا کھڑا

ہو جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گی“۔ (سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۲۲۱۲، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شراب پینے والا، بت پوجنے والے کی طرح ہے“۔ (سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۳۳۷۵، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے)

نشہ خور کی چند نمایاں نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ ماہرین اطباء کرتے ہیں والدین اور گارجین حضرات کو ان نشانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے جیسے ان میں سے کوئی اپنے بچوں میں دیکھیں فوراً ہوشیار ہو جائیں اور ان کے تاک میں لگ جائیں اگر واقعی بچے میں نشہ جیسی کوئی چیز نظر آئے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور سختی کی بجائے حکمت اور نرمی سے کام لیں۔ (۱) عام نوجوانوں سے زیادہ سونا۔ (۲) ہمیشہ مضطرب اور پریشان رہنا۔ (۳) ہمیشہ تنہائی میں رہنا، عام لوگوں سے دوری اختیار کرنا۔ (۴) موبائل فون اور کالز پر ہمیشہ مشغول رہنا اور جیسے کسی کو دیکھنا فون بند کر لینا۔ (۵) والدین کے دینے بغیر اور بلا کسی ذریعہ آمدنی کے پیسہ کا پایا جانا۔ (۶) والدین اور گارجین کے جیب سے بیٹا کا ہمیشہ پانچ سو اور ہزار کا نوٹ غائب ہونا۔ (۷) جب آپ اپنے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھیں تو ہمیشہ سرخ نظر آئے۔ (۸) بلا کسی ہنسی کے سبب کے ہنسے اور کھلکھلائے۔

جیسے ان اسباب میں سے کوئی سبب والدین اپنے بچوں میں دیکھیں تو اپنے طریقے سے معلوم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچہ کسی طرح کے نشہ کا عادی تو نہیں ہے یا کسی نشہ خور کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔

نشہ کے پھیلنے کے چند اہم اسباب: (۱) دین سے جہالت: نشہ خوری کے پھیلنے کی بنیادی وجہ دین سے جہالت ہے۔ دین سے واقف لوگ بہت کم اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں۔ بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اور شریعت سے جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں حلت اور حرمت کا علم نہیں ہوتا۔ (۲) برے دوست: انسان کی زندگی میں دوست کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا دوست اپنے دوست کو فائدہ پہنچاتا ہے اور برا دوست اپنے دوست کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس وقت نشہ کی بیماری جس تیزی سے نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے اس میں برے دوستوں کا اہم کردار ہے۔ (۳) یہ گمان کہ نشہ آدمی کو طاقت بخشتا ہے: حالانکہ دنیا کے تمام طبیبوں اور عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نشہ انسان کے جسم کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خصوصاً نشہ سے جنسی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ مرد ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ (۴) والدین کی لاپرواہی: اس زمانے میں بیشتر والدین اپنے بچوں کے تئیں لاپرواہی برتتے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر جیسی توجہ دینی چاہئے ویسی توجہ وہ نہیں دیتے۔ دن اور رات کے آخری پہر میں دس سے پندرہ سال کے بچے بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے اور بے ہودہ لڑکوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں مگر والدین کو کوئی فکر نہیں

آ رہی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالآخر دیوانگی کی حالت میں وہ چوبیسویں منزل سے گھر کر مر گیا۔

نشہ کی سزا دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی بڑی دردناک ہوگی، آخرت کے عذاب کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، سلف کی کتابوں میں ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ بعض لوگوں کی قبروں کو جب کھودا گیا یا جب کوئی پہنچا تو قبر والے کو بہت بری حالت میں پایا۔ اس قسم کے کئی واقعات کو ابن حجر ہیتمی نے اپنی کتاب ”الزواجر“ کے اندر ذکر کیا ہے، اسی کتاب سے دو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تاکہ نشہ خوروں کو اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ عذاب آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نشہ خوری جیسی قبیح عادت سے اپنے کو بچاسکیں۔

عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک علاقے میں گیا، اس علاقے کے ایک جانب قبرستان تھا۔ جیسے عصر بعد کا وقت ہوتا، اس قبرستان کی ایک قبر خود سے پھٹ جاتی، اس سے ایک شخص نکلتا جس کا بدن جیسا اور اس کا سر گدھے جیسا ہوتا، تین مرتبہ وہ گدھے کی آواز نکالتا، اس کے بعد قبر خود سے برابر ہو جاتی۔ اس حوالے سے جب قبر والے کی ماں سے پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ دراصل وہ قبر اس کے بیٹے کی ہے جو کہ شرابی تھا۔ جب وہ شراب پینے جاتا تو اس کی ماں اسے منع کرتی، مگر وہ باز نہیں آتا، بلکہ الٹا وہ ناراض ہو کر کہتا: کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ بالآخر اس نوجوان کی موت عصر کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد سے روزانہ اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ اس شکل میں قبر سے نکل کر گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ (الزواجر عن اقتراف الکلباء، لابن حجر ہیتمی، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، دیکھئے: صحیح الترغیب والترہیب)

مشہور عباسی خلیفہ عبدالملک بن مروان سے منقول ہے کہ ایک نوجوان غمزہ اور روتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا اے امیر المؤمنین! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ گناہ کی نوعیت پوچھے جانے پر اس نوجوان نے بتلایا کہ وہ کفن چور (قبر کھود کر مردوں کا کفن نکال کر تھاتا) تھا۔ پھر اس نے کئی قبروں کے حالات ذکر کئے۔ اسی سلسلے میں اس نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک قبر کو کھودا تو دیکھا کہ مردہ کا چہرہ سور کے چہرہ سے بدلا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیر اور گردن میں بیڑی ڈالی ہوئی ہے، میں ڈر کے بھاگنا چاہا تو ایک غیبی آواز آئی کہ کیا تو اس کے عمل کو جاننا نہیں چاہو گے کہ آخر اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا: اس کو ایسا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو بتلایا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، اور بلا توبہ کے مر گیا۔ (الزواجر عن اقتراف الکلباء، لابن حجر ہیتمی)

نشہ کے عادی نوجوانوں سے بات چیت کی جائے۔ انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لئے کارگر اصول و ضوابط وضع کئے جائیں۔ اور نسل نو میں یہ بیماری عام نہ ہو اس کے لئے والدین شروع سے اپنی اولاد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ والدین کی بے توجہی اولاد کو ناکارہ اور مجرم بنا دیتی ہے۔

☆☆

کرنے میں میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کا اس زمانے میں اہم رول ہے۔ جنسی خواہشات کو ابھارنے اور نشہ کو عام کرنے میں سوشل میڈیا سرفہرست ہے۔ ٹیلی ویژن یا موبائل پر جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں (فلم ساز) بڑے فخر کے ساتھ نشہ آوزاشیاء کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں تو نوجوان بھی اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی زندگی یہی ہے۔ اگر یہ کوئی خراب چیز ہوتی تو اتنے بڑے اور مشہور لوگ کیوں استعمال کرتے۔ اس لئے والدین کی ذمہ داری ہے کہ موبائل سے حتی المقدور چھوٹے بچے کو دور رکھیں۔ جب تک ان میں اچھے برے کی تمیز پیدا نہ ہو انہیں موبائل دینے کی کوشش نہ کریں۔ اس زمانے میں موبائل ہر برائی کی جڑ ہے۔

نشہ خوری کے بہت سارے دنیاوی نقصانات ہیں: (۱) نشہ کبیرہ گناہ ہے (۲) برائیوں کی بنیاد ہے (۳) عقل کو خراب کرتا ہے (۴) مال کو برباد کرتا ہے (۵) سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے (۶) اس کا مزہ بڑا خراب ہوتا ہے (۷) ناپاک شے ہے (۹) شیطان کا کام ہے (۱۰) آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے (۱۱) ذکر الہی سے روکتا ہے (۱۲) نماز سے غافل رکھتا ہے (۱۳) زنا کاری کا سبب بنتا ہے (۱۴) بسا اوقات محرم عورتوں کے ساتھ برائی پر ابھارتا ہے (۱۵) نشہ سے آپس اور خاندان میں قتل و خون ریزی ہوتی ہے (۱۶) اس کی وجہ سے تو نگری فقیری میں بدل جاتی ہے (۱۷) نوجوان نسل میں شرح تعلیم بھی گھٹتی جا رہی ہے (۱۸) نشہ خوری کے شکار نوجوان کسی اعلیٰ مسابقے میں شریک ہو کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

نشہ خوری کے جسمانی نقصان بھی بے شمار ہیں: نشہ کے استعمال سے ایسی ایسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں کہ جس کی توقع بھی آدمی کو نہیں ہوتی۔ نشہ خوروں کو کسی کینسر ہاسپٹل جا کر نشہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دیکھنا چاہئے۔ روح کانپ جاتی ہے۔ خصوصاً سر سے لیکر سینہ تک خطرناک بیماری جنم لیتی ہے۔ بیشتر تو آپریشن کے پہلے ہلاک ہو جاتے ہیں جو آپریشن کے بعد زندہ رہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ منہ کے اکثر حصے آپریشن میں کاٹ دیئے جاتے ہیں۔ نشہ خور جب اس مرحلہ تک پہنچتا ہے تو اس کو نصیحت یاد آتی ہے۔ نشہ کی خطرناکی کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت عزم کرتا ہے اگر اللہ نے صحت دی تو آئندہ کبھی نشہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو وقت سے قبل سمجھداری سے کام لے اور کروڑوں تجربات کے بعد کوئی نیا تجربہ کرنے کی نادانی نہ کرے۔

نشہ کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ نوع بنوع کا کینسر ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ کی خرابی رہنے لگتی ہے۔ گردے کی بیماری اور پاگل پن کا مرض کثرت سے لاحق ہوتا ہے۔ نشہ کی وجہ سے ایک نوجوان اس قدر پاگل ہوا کہ ایک گرجا گھر پر بنے ٹاور پر چڑھ گیا اور ہوائی جہاز کی طرح اڑنے کی کوشش کرنے لگا اس طرح فضا سے گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ امریکہ میں ایک نوجوان اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں نشہ استعمال کیا۔ نشہ کی وجہ سے اس پر اس قدر جنون طاری ہوا کہ کہنے لگا کہ میری جانب دیوار

آخر میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ مشن آج بھی جاری ہے اور اسے مضبوط تر بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ علم، دعوت اور خدمت کے میدان میں اخلاص، حکمت اور اجتماعی محنت ہی وہ ستون ہیں جن پر امت کی اصلاح اور روشن مستقبل کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد صوبائی امیر مغربی بنگال مولانا شمیم اختر ندوی صاحب نے اپنے پُرسوز اور رہنمائی سے بھرپور خطاب میں کہا کہ ہماری اصل ضرورت باہمی تعاون اور یکجہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دلوں میں نرمی پیدا کریں، اختلافات سے دور رہیں اور اپنے درمیان بھائی چارے کا ماحول مضبوط کریں۔ کسی کے لیے سخت الفاظ نہ بولیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی دل آزاری کریں۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دعوت اور اصلاح کے زیادہ سے زیادہ پروگرام ہوں، تاکہ معاشرے میں پھیلی برائیوں سے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملے۔ گھر کے افراد اور قریبی رشتے داروں کو نماز کا پابند بنانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی جمعیت اور جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں اور دین کی بنیادی باتیں عام کریں۔ آخر میں انہوں نے اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہئیں۔ اپنے دلوں کو ریاکاری سے پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس کانفرنس سے مولانا انوار الحق فیضی صاحب، مولانا عبدالرقيب مدنی صاحب، مولانا ذاکر حسین مدنی صاحب، مولانا امتیاز الرحمن صاحب، مولانا نور عالم اصلاحی صاحب اور مولانا تعریف عالم رحیمی صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب، اشفاق الرحمن مدنی صاحب، مولانا انیم الاسلام صاحب، مولانا سمیت دیگر علماء نے بھی خطاب کیا۔

اس پروگرام میں دکن دینا چور کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں اہل علم اور عوام نے شرکت کی۔ جامعہ زہرا عالیہ کے ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ، کچھم ملا پاڑہ کے تمام حضرات، ضلعی جمعیت کے کارکنان اور علاقے کے لوگوں نے جس جذبے اور تعاون کے ساتھ اس کانفرنس کو کامیاب بنایا، وہ قابل تعریف ہے۔ انہی کی مشترکہ محنت اور کوششوں سے یہ عظیم الشان اجتماع بخوبی مکمل ہوا۔ الحمد للہ۔

معروف دینی دانشگاه جامعہ ابوہریرہ الاسلامیہ لال گوپال گنج الہ آباد کے موقر استاد اور ماہنامہ محدث کے سابق ایڈیٹر مشہور اہل قلم مولانا عبد الوہاب حجازی کو صدمہ عظیم: یہ خبر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ معروف دینی دانشگاه جامعہ ابوہریرہ الاسلامیہ لال گوپال گنج الہ آباد یوپی کے موقر استاد، جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے سابق مدرس اور ماہنامہ محدث بنارس کے سابق ایڈیٹر مشہور اہل قلم، صاحب دیوان شاعر اور کامیاب خطیب استاذ الاساتذہ مولانا عبدالوہاب حجازی صاحب کی اہلیہ محترمہ کا آج بتاریخ بتاریخ یکم دسمبر

☆ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کے زیر صدارت مدرسہ رحمت عالم دھوکہ حسن گنج کٹیہار بہار کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کانفرنس ۲۴ نومبر ۲۰۲۵ کو دھوکہ حسن میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر امیر جماعت نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اسلام اپنے تابعین کو رواداری اور صبر و تحمل کی تلقین اور وطن سے محبت اور اس کی خدمت کی تلقین اور ہر طرح کے فساد و بگاڑ اور بری صحبت سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کے تابعین اپنے مذہب کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لئے نمونہ بنیں اور اپنے عمل و کردار سے اسلام کی شہیہ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا دین امن و سلامتی والا دین ہے لیکن کچھ لوگ پروپیگنڈہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ایسے میں ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ان غلط پروپیگنڈوں کو اپنے قول و کردار و عمل سے غلط ثابت کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اسی میں ہماری نجات ہے۔

دکن دینا چور میں جمعیت اہل حدیث کی ضلعی کانفرنس 30 نومبر 2025 کو ضلعی جمعیت اہل حدیث دکن دینا چور کی دوسری عظیم الشان کانفرنس جامعہ زہرا عالیہ، کچھم ملا پاڑہ، مانی کور، کشمنڈی میں منعقد ہوئی۔ پروگرام کی صدارت امیر ضلع مولانا وحید الزماں تبھی صاحب نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض ناظم ضلع ماسٹر نسیم انور صاحب نے انجام دیے۔ اس کانفرنس کے مہمان خصوصی مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ فرشتوں کا مقام بلند ہے، مگر اللہ نے انسان کو ان پر برتری عطا کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: ولقد کرّمنا بنی آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، اور سب انبیاء کرام میں سب سے بلند مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

دین کی حقیقت واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے مختلف زمانے میں پیغمبر بھیجے لیکن اصل دین ہمیشہ ایک رہا ہے۔ تمام انبیاء کا پیغام یکساں تھا۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی اطاعت، عدل اور انسانیت کی بھلائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنے نظریات، مفادات اور قومیتوں کی بنیاد پر دین کو مختلف ناموں میں بانٹ دیا، حالانکہ اصل دین کی بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔

انہوں نے جمعیت اہل حدیث کے دعوتی سفر کا پس منظر بھی بیان کیا۔ جب اہل حدیث علمائے اصلاح امت اور صحیح دین کی دعوت کو منظم انداز میں آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے یہ سوچا گیا کہ آغاز کہاں سے ہو۔ غور و فکر کے بعد بنگال کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ یہاں دینی بیداری، تعلیم اور اصلاح کی شدید ضرورت تھی۔ اسی فیصلے کے ساتھ وہ دعوتی سلسلہ شروع ہوا جس نے پورے ملک میں اہل حدیث کی علمی، اصلاحی اور فہمی خدمات کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔

دو صاحب زادیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین اور اہل خاندان کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (شریک غم و دعا گو: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم مالیات
الحاج وکیل پرویز صاحب کو عظیم صدمہ: یہ خبر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم مالیات اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے قائم مقام امیر الحاج وکیل پرویز صاحب صاحب کے سنگے بھیتے اور ضلعی جمعیت اہل حدیث ناگپور کے نائب امیر محمد افسر صاحب کے بھائی محمد شفیق مظہر بن عبد الجلیل شاز صاحب انچارج ڈاکٹر ڈاکٹر حسین کالج ناگپور کا بتاریخ یکم دسمبر 2025ء، بروز سوموار بوقت 9 بجے صبح بھر تقریباً 67 سال بسبب ہارٹ ایک انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم بڑے شریف، بلند اخلاق، ملنسار، مہمان نواز اور دینی و جماعتی اور سماجی خدمت کے جذبہ سے سرشار تھے۔ اپنے چچا الحاج وکیل پرویز صاحب کے دینی ولی اور جماعتی سماجی کاموں میں ہر طرح سے شریک و سہم تھے۔ جامع مسجد مومن پورہ کی تعمیر میں ان کا اہم کردار تھا۔ مرحوم ناچیز سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے اور مرکزی جمعیت کا تعاون کرتے رہتے تھے۔ ان کے جنازہ کی نماز اسی دن بعد نماز عشاء (ساڑھے آٹھ بجے شب) وطن مالون ناگپور کی جامع مسجد مومن پورہ میں ادا کی گئی اور تدفین مرکزی مسلم قبرستان مومن پورہ میں عمل میں آئی۔

پسماندگان میں اہلیہ، دو صاحب زادے، دو صاحب زادیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین اور اہل خاندان خصوصاً الحاج وکیل پرویز صاحب کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (شریک غم و دعا گو: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و دیگر مدد داران، ممبران و کارکنان)

صوبائی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سابق ناظم
اور قرآن کریم کے گرومکھی مترجم جناب عارف حلیم
صاحب کا انتقال پر ملال: یہ خبر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سابق ناظم اور قرآن کریم کے گرومکھی مترجم جناب عارف حلیم صاحب کا بتاریخ 4 دسمبر 2025ء، بروز جمعرات بوقت 4 بجے صبح بھر 72 سال بسبب ہارٹ ایک انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ دینی و سماجی علمی کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ قرآن کریم کا گرومکھی ترجمہ ان کا اہم کارنامہ ہے۔ ادھر کافی دنوں سے علیل تھے۔ راقم نے اپنے پنجاب کے حالیہ ریلیف دورے کے موقع پر ان کی عیادت کی تھی اور اس سے قبل بھی حالت مرض میں عیادت کی توفیق ہوئی تھی لیکن اس

2025 بروز سوموار بوقت تقریباً ایک بجے شب طویل علالت کے بعد بھر تقریباً 80 سال حرکت قلب بند ہونے کے سبب انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون
مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ نہایت خلیق و ملنسار، متواضع، مہمان نواز اور صوم و صلوة کی پابند خاتون تھیں۔ اپنے شوہر مولانا عبد الوہاب مجازی صاحب کے تعلیمی و تربیتی اور دینی و دعوتی کاموں میں شریک و سہم تھیں اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت میں ان کا اہم کردار تھا۔ ان کے جنازے کی نماز آج ہی بعد نماز عشاء ساڑھے سات بجے شب سحی سدھارتھ نگر یوپی کی قبرستان میں ادا کی گئی۔

پسماندگان میں چار صاحب زادے مولانا محمد جاوید مجازی سلفی، مولانا محمد شاہد مجازی سلفی، طارق مجازی اور مولانا عبد الاعلیٰ مجازی سلفی، پانچ صاحبزادیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خدمات کو قبول کرے، جنت الفردوس کی مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین خصوصاً مولانا عبد الوہاب مجازی صاحب کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (شریک غم و دعا گو: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موقر رکن
عاملہ اور بھدوسی کی معروف دینی و سماجی شخصیت
الحاج عبد الوکیل صاحب کے چھوٹے بھائی الحاج
تبارک علی صاحب کا سانحہ ارتحال: یہ خبر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موقر رکن عاملہ اور بھدوسی کی معروف دینی و سماجی شخصیت الحاج عبد الوکیل صاحب کے چھوٹے بھائی الحاج تبارک علی صاحب بتاریخ یکم دسمبر 2025ء، بروز سوموار بوقت سات بجے صبح بھر تقریباً 70 سال انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم نہایت خلیق و ملنسار، مہمان نواز اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے کاز سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے بڑے بھائی الحاج عبد الوکیل صاحب کے دینی و سماجی کاموں میں ہر طرح سے شریک و سہم تھے اور حقیقی معنوں میں چھوٹے بھائی کا کردار ادا کرتے تھے۔ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا فیصل سلفی صاحب جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ سے فارغ التحصیل ہر دلچیز نوجوان ہیں اور اپنی خاندانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انڈین تو فیصلیٹ جہ میں جہاں حکومت کی خدمات انجام دے رہے ہیں ہر طرح کے زائرین اور ضرورت مندوں کی خدمت میں بھی ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ مرحوم ناچیز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میرے لیے بھی ان مخلص بھائی اور عزیز بی بی خواہ کی موت صدمہ جانکاہ ہے۔ ان کے جنازہ کی نماز یکم دسمبر کو ہی بعد نماز عشاء (8 بجے شب) وطن مالون نئی بازار، بھدوسی، یوپی کی عید گاہ والی قبرستان میں امیر جماعت کی امامت میں ادا کی گئی۔

پسماندگان میں اہلیہ، تین صاحب زادے مولانا فیصل سلفی، محمد افضل محمد خالد،

سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (شریک غم ودعا گو: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

دو روزہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس

بعنوان سماجی برائیوں کا تدارک : اڈھا ککینی صوبائی جمعیت
اہل حدیث تلنگانہ کے زیر سرپرستی اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے زہرا ہتھام 15 نومبر 2025ء بمطابق ۳۲ جمادی الاول 1447ھ کو فضیلۃ الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی صدارت میں اور شیخ قاری فیاض احمد جامعی حفظہ اللہ کی نظامت میں کانفرنس کا آغاز ہوا۔ حافظ عبد الاحد کاشف عمری حفظہ اللہ نے کلام مجید کی تلاوت کی، ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ نے استقبالیہ پیش کیا، شیخ حافظ محمد یوسف خان مدنی حفظہ اللہ نے ”جھوٹ کی مذمت اور اس کے اثرات“، شیخ عبدالرحمن عالم خان جامعی حفظہ اللہ نے ”دینی تعلیم سے غفلت اور اس کے نقصانات“، شیخ وسیم بن عبداللہ مدنی حفظہ اللہ نے ”بری صحبت اور برا ماحول“، شیخ ابوالحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ نے ”جمعیت اہل حدیث کی دعوت“، شیخ عبدالرحیم کی حفظہ اللہ نے ”زبان کی حفاظت کیسے کریں“، شیخ عبدالرحیم سگری حفظہ اللہ نے ”بے پردگی و فحاشی اور مغربی تہذیب“، شیخ طبع سعید خالد مدنی حفظہ اللہ نے ”مادہ پرستی اور لالچ کے نقصانات“ کے عنوانات پر خطاب کئے۔ بعد ازاں دارالہدی اڈپلی کی جانب سے حفاظت کے لئے ایواڈ دیا گیا۔ پھر شیخ سید واجد مدنی حفظہ اللہ نے ”احکام و راشت اور مسلمانوں کی غفلت“، شیخ مسعود احمد مدنی حفظہ اللہ نے ”اصلاح معاشرہ میں میڈیا کا کردار“، شیخ عبداللہ صدیقی جامعی حفظہ اللہ نے ”منشیات کی شرعی حیثیت“، جناب محمد ربانی صاحب نے اصلاح معاشرہ میں توحید کا کردار پر خطاب کیا اور نمائندہ جماعت اسلامی جناب رشاد الدین صاحب نے تاثرات پیش کئے۔ اس کے بعد حافظ عبد اللہ قریشی صاحب نے تلاوت کی اور نظامت ڈاکٹر سید آصف عمری حفظہ اللہ نے کی۔ شیخ عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ نے ”ازدواجی زندگی میں پائی جانے والی معاشرتی خرابیاں“ اور اسٹنٹ کمشنر پولس کے علاوہ دیگر پولس عہداران نے منشیات اور موجودہ ماحول پر خطاب کیا۔ شیخ خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ نے ”اتحاد باہمی وقت کی اہم ضرورت“، شیخ دکتور عبد اللطیف کنڈی مدنی حفظہ اللہ نے ”انحراف اولاد کے اسباب“، جناب فہیم قریشی صاحبہ عہدیدار تلنگانہ اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارہ جات نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ آخر میں الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے صدارتی خطاب فرمایا اصلاح معاشرہ کے لئے ضروری اقدامات اور ان کے حل کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے عقیدہ توحید کے اثرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عرب جاہلی سوسائٹی میں اصلاح کے کام کو بیان کیا اور شراب نوشی و منشیات کے خاتمے کی ترکیب بتائی۔ اس طرح پہلے دن 15 نومبر کی کانفرنس کا میاں بی کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ (بقیہ صفحہ 9 پر)

بار کی ملاقات میں آپ بولنے سے قاصر تھے۔ آپ کی دو بھتیجیاں جو معروف اہل قلم برادر عزیز غازی عزیر صاحب کی بھانجیاں ہیں اور جو آپ کی بہوئیں بھی ہیں، اور معروف علمی و دینی گھرانے محدث عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی کے خاندان کی نواسیاں ہیں۔ وہ اپنے اہل خانہ اور شوہروں کے ساتھ اس طویل مدت عیادت میں آپ کی عیادت اور خدمت کا حق ادا کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اور صبر جمیل دے۔ ان کے جنازہ کی نماز اسی دن بعد آج ہی ساڑھے گیارہ بجے دن قبرستان اجاڑ و نکیہ لدرھیانہ روڈ، مالیر کوٹلہ پنجاب میں ادا کی گئی۔

پسماندگان میں اہلیہ، تین بیٹے اکرم عارف، ارحم عارف، ذکی عارف، ایک بیٹی اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین اور اہل خاندان کو صبر و سلوان عطا فرمائے۔ آمین۔ (شریک غم: اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند)

انتقال پر ملال: جماعت اہل حدیث کے فعال رکن اور جمعیت اہل حدیث راجستھان کے نائب امیر جناب نسیم خاں صاحب ساکن بانسواڑہ کا 7 دسمبر بروز اتوار انتقال ہو گیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ آپ ملنسار با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ سرکاری محکمے میں ملازمت کے ساتھ اپنے علاقے و اطراف میں دعوت و تبلیغ کا کام منظم و بہترین انداز میں انجام دے رہے تھے۔ اللہ آپ کے حسنات و نیکیوں کو قبول فرمائے، لغزشوں و خطاؤں کو معاف کرے، اپنی رحمت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ (شریک غم: اراکین و ذمہ داران جمعیت اہل حدیث راجستھان)

مٹو کے معروف عالم دین مولانا شفیق احمد ندوی

صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال پر ملال: یہ خیر نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ معروف دینی درسگاہ جامعہ عالیہ عربیہ مٹو، یوپی کے استاد، معروف عالم دین، صاحب قلم اور شاعر وادیب مولانا شفیق احمد ندوی صاحب کی والدہ ماجدہ اور وکیل احمد چھایا صاحب مرحوم کی اہلیہ کا بتاریخ 6/ دسمبر 2025 بروز سنہ ۱۴۴۷ھ 8/ سال انتقال ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحومہ نہایت نیک، خلیق و ملنسار، متواضع، مہمان نواز اور صوم و صلوة کی پابند خاتون تھیں۔ اور بیٹے بیٹیوں اور پوتوں کی تعلیم و تربیت میں ان کا اہم کردار تھا۔ جن میں سے اکثر عالم دین ہیں اور دینی، جماعتی اور سماجی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں اور جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کے جنازہ کی نماز اسی دن گھری باغ میں ساڑھے پانچ بجے شام میں ادا کی گئی۔

پسماندگان میں مولانا شفیق احمد ندوی صاحب سمیت چھ بیٹے نسیم احمد صاحب، محمد فیصل صاحب، محمد اجمل صاحب، نسیم احمد صاحب، ڈاکٹر انیس احمد صاحب، دو بیٹیاں اور متعدد پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خدمات کو قبول کرے، جنت الفردوس کی مکین بنائے، پسماندگان و متعلقین خصوصاً مولانا شفیق احمد ندوی صاحب و اخوان کو صبر و

"Registered with the Registrar of
Newspapers for India"

JARIDA TARJUMAN (FORTNIGHTLY)

AHL-E-HADEES MANZIL, 4116, URDU BAZAR,
JAMA MASJID, DELHI - 110006
PH. : 011 - 23273407, TELEFAX : 23246613

R.N.I. No-39374/80
REGD. DL(DG-11)/8064/2023-25
Licenced to Post Without
Pre-payment in
LPC, Delhi RMS Delhi-110006
Under U (C) - 277/2023-25

December 16-31-2025

اہل حدیث منزل کی تعمیر و تکمیل کے لیے

محترم و غیور ائمہ، خطباء، متولیان مساجد اور ذمہ داران جمعیات سے پُر زور اپیل اور التماس

اہل حدیث منزل میں چوتھی منزل کی چھت کی ڈھلائی کا کام ہوا چاہتا ہے اور دیگر
تینوں منزلوں کی صفائی کی تکمیل کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ میں
باضابطہ طور پر اپنی مسجدوں میں اس کے تعاون کے لیے پُر زور اعلان فرمائیں اور
مندرجہ ذیل کھاتے میں رقم ارسال فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام بنائیں اور اس صدقہ
جاریہ میں شریک ہوں۔

تعاون کے طریقے: (۱) سیمنٹ، سریا، روڑی، بدر پور، ریت (۲) نقد رقم (۳)
کارٹیگریوں اور مزدوروں کی اجرت کی ادائیگی (۴) کھڑکی، دروازہ، پینٹ، رنگ و
روغن کا سامان یا قیمت مہیا کر کے تعاون فرمائیں اور مال و اولاد اور اعمال صالحہ میں
برکت پائیں۔

paytm ♥ LIPi

9899152690@ptaxis

ڈرافٹ یا چیک صرف "Markazi Jamiat Ahl-e-Hadees Hind" کے نام سے ہی بنائیں۔

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c: 629201058685

ICICI Bank (Chandni Chowk Branch)

RTGS/NEFT IFSC Code-ICIC0006292

منجانب: اراکین مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند

Total Pages 32

Printed & Published by Mohammad Tahir, on behalf of Markazi Jamiat Ahle
Hadees Hind, and printed at M.S. Printers, A-145, Gali No.8, Chauhan Banghar, Seelampur
and published from Ahle Hadees Manzil 4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.
Editor. Md Khurshid Alam

32