

یہ مدرسہ ہے ترا میکدہ نہیں ساقی
دوران حمل ہمبستری کرنے پر حمل کی صحت و تندرستی میں اضافہ
بندریا کے رجم سے متعلق روایت پر اعتراض کا جواب
تاریخی روایات میں تساہل یا تثبت؟

عید میلاد ثابت یا غیر ثابت؟

سوچنے کی بات ہے نا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ثابت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اسی لیے کوئی بھی اس کے عدم جواز کی بات نہیں کرتا..... بریلوی بھی نہیں..... دیوبندی تبلیغی بھی نہیں..... اہل حدیث بھی نہیں..... کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا ثبوت موجود ہے..... لیکن بات جب ”میلاد“ کی آتی ہے، ”شبِ برأت“ کی آتی ہے، ”شبِ معراج“ کی آتی ہے، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، چودھویں، پندرہویں اور چالیسویں پچاسویں کی آتی ہے تو کسی نہ کسی کا اختلاف نظر آ جاتا ہے اور یہی ایک چیز ان تمام چیزوں کے خرافات ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے کیونکہ جھوٹ پر پوری امت کا اتفاق ممکن ہی نہیں۔

پتہ کیا چلا؟ کہ عید اور بقر عید کو چھوڑ کر ساری ”عیدوں“ میں ”جھول“ ہے، خود ساختہ عیدیں ہیں اور ان میں کیے جانے والے اعمال کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔

گویا کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔

Ahlus Sunnah Volume No.10, Issue No.129, October, 2022

جلد: ۱۰

فی شماره Rs. 40/-

شماره: ۱۲۹

سالانہ Rs. 400/-

اکتوبر ۲۰۲۲ء

IC
ماہنامہ

سرپرست: رضاء اللہ عبدالکریم مدنی نگران: عبدالشکور عبدالحق مدنی

نائب ایڈیٹر: خلیل الرحمن سنابلی

رابطہ نمبر: 8291063765

ایڈیٹر: کفایت اللہ سنابلی

رابطہ نمبر: 8657458182

معاونین: ابوالبدیان رفعت سلفی ● حافظ امتیاز احمد رحمانی

فورمیٹنگ: شفیق احمد محمد عدیل محمدی ● گراؤٹ ڈیزائنر: طارق بن عبدالرحیم شیخ

سی، ای، او: زید خالد ٹیل

مجلس مشاورت

● شیخ محفوظ الرحمن فیضی ● دکتور عبید الرحمن مدنی ● شیخ نور الحسن مدنی ● شیخ محمد جعفر البندی

نوٹ: اپنے مضامین کی اشاعت، مفید مشوروں اور میگزین ممبر شپ کے لیے اوپر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ:

Bank Details: ● Current Account : ICICI Bank ● Account Name : Ahl us Sunnah

A/c No: I02805001781 ● IFSC Code : ICIC0001028 ● Andheri Link Road Branch

Add: Islamic Information Centre, Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,
Opp. Noorjhan-I, Pipe Road, Kurla (West), Mumbai - 400070 | Ph. : 8080807836

Website : <http://ahlussunnah.net> | Email: ahlussunnah.m@gmail.com

Owner/Printer/Publisher: SAAD KHALID PATEL

Printed at: Bhandup Offset & Designers, 1009 Bhandup Indl.. Estate, Pannalal
Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078

Published at: 106 Fateh Manzil, 4th Floor, Victoria Road,
Sant Savta Marg, Mustafa Bazar, Mumbai - 400010

Islamic Information Centre, Managed by: ILM FOUNDATION Regd. No.23181

05

رشید سمیع سلفی

یہ مدرسہ ہے ترا میکدہ نہیں ساتی

10

کفایت اللہ سنابلی

دوران حمل ہمبستری کرنے پر حمل کی صحت و تندرستی میں اضافہ

13

محمد محبت اللہ الحمدی

غصہ کی خطرناکیاں، اثرات و علاج

19

شفیق عدیل محمدی

بندریا کے رجم سے متعلق روایت پر اعتراض کا جواب

22

کفایت اللہ سنابلی

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ (دسویں قسط)

28

محمد محبت اللہ الحمدی

مدارس اسلامیہ: اہمیت و افادیت

35

مامون رشید سلفی

سلف صالحین کے نزدیک علماء اور اساتذہ کی تعظیم و توقیر کے چند نمونے

45

کفایت اللہ سنابلی

تاریخی روایات میں تساہل یا تثبت؟

46

شفیق عدیل محمدی

نبی سے محبت کا پیمانہ

47

ام حبان

دعوت دین کا میدان اور خواتین

یہ مدرسہ ہے ترا میکدہ نہیں ساقی

رشید سمیع سلفی

مدارس کی عظمت، اہمیت اور کارناموں کا معاملہ اس قدر عیاں اور بیاں ہے کہ اس پر مزید خامہ فرسائی تحصیل لا حاصل ہے، مدارس کی ایک شاندار تاریخ ہے جو اسلام کے ساڑھے چودہ سو سالہ فکری سرمایہ کی حفاظت و صیانت، تصادم اور کشمکش، نشر و اشاعت کی ولولہ انگیز داستان ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ اسلامی فکر و منہج پر چوٹرفہ یلغار ہو رہی ہو، ایمان کے چمن پر ارتداد کا موسم اتر رہا ہو، اس کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

مدارس کیا ہیں؟ قرآن کی آیت: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ کا اس روئے زمین پر حقیقی مصداق ہیں، یہ اس اسلامی تراث کے امین ہیں جسے نبی اور سلف نے آنے والی نسلوں کے سپرد کیا تھا، یہ ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم“ کا امتداد ہیں، یہ اس وصیت ”اقرأ“ کا عملی سفر ہے جسے لے کر جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے دل پر اترے تھے، یہ اس مشکاکہ توحید کا عکس جمیل ہے جسے تاریخ میں ”صفہ“ سے موسوم کیا گیا۔

مدارس غیروں کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتے ہیں؟ اس لیے کہ حق و باطل کے معرکے میں مدارس مقدمہ الجیش کا رول پلے کر رہے ہیں، یہ اسلام کے پاسبان اور وحی آسمانی کے حقیقی امین ہیں، اگر یہ غیر مفید اور لالیعنی ہوتے تو اسلام دشمنوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مدارس دین اسلام کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں سے نکلنے والے فضلاء باطل قوتوں اور طاغوتی مقاصد کے لیے سب سے بڑا روڑا ہیں، مدارس کی ٹوٹی چٹائیوں پر وہ ہستیاں پروان چڑھی ہیں جنہوں نے اپنے زبان و قلم سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کیا ہے، الحاد، دہریت، تشکیک، جدت پسندی، مادہ پرستی، اباحت اور ان جیسے تمام فتنوں کی سرکوبی و استیصال کے لیے یہی طبقہ سب سے پہلے کمر بستہ ہوا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ فرقہ پرستوں کے نشانے پر رہے ہیں، مدارس اپنے آغاز سے لے کر اب تک ایک غیر معمولی چیلنج سے گزر رہے ہیں، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مدارس باطل قوتوں کی طرف سے مسلسل سازشوں اور جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ مدارس اپنوں کی مخالفت اور ہرزہ سرائیوں سے بھی چوٹ کھاتے رہتے ہیں اور نت نئے دن ایک طبقہ ان پر اپنے ترکش خالی کرتا رہتا ہے، جن کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں مدارس کا نمک شامل

ہے وہ بھی مشورے اور تجویز کے نام پر مدارس کے جسم و روح کو اپنے نشتر سے زخمی کرتے رہتے ہیں، کبھی نزلہ نصابِ تعلیم پر گرتا ہے، کبھی نظامِ تعلیم پر گہرا فحشانی کی جاتی ہے، کبھی ماڈرنائزیشن اور تجدید کاری کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور اول تا آخر اس کے پورے خاکے کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے، دراصل یہ مدارس کے تعلیمی سسٹم میں ایک ایسا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں جو آگے چل کر مدارس کی دینی روح کو دنیا کی چمک دمک میں گم کر دے گا، تبدیلیوں کی یہ رت مدارس کو اس کے مقصد، اس کی ترجیحات اور اس کی روح سے بہت دور کر دے گی، یونیورسٹیوں کی جو مخلوق یہ صدا بلند کر رہی ہے، وہ خود اپنے تشخص، فکر اور کلچر سے بھٹک چکی ہے، مدارس کی نشانی کے نام پر ایک پلاسٹک نماد اڑھی کی کالی پٹی رخساروں پر چپکائی ہوتی ہے باقی سب کچھ یونیورسٹی کی فضاؤں میں تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو یہ بوجھ بھی برداشت نہیں کر پاتے اور اس کالی پٹی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، پہلے سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس علم کی باقیات کیا ہیں جو آپ نے مدارس میں آٹھ یا دس سال حاصل کیا تھا، جدید ماحول اور اس کی چمک دمک سے معمولیت کا انجام یہ ہو گیا کہ آٹھ سالہ مدرسے کی تربیت ان کے وجود میں پگھل کر رہ جاتی ہے، مدرسے میں گزارا ہوا ان کا ماضی انہیں اپنی شخصیت پر ایک کلنک سامحوس ہوتا ہے، کبھی کبھار تو یہ بھی چھپا جاتے ہیں کہ وہ کسی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، یہ تو مدرسے سے نکل کر مکمل بدل گئے اس لیے یہ مدارس کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔

ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں

مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

کاش مدارس کے یہ فضلاء یونیورسٹی میں اگر اپنے دین و کلچر کو بڑھاوا نہیں دے سکتے تھے تو اپنے وجود میں اس کو باقی تو رکھ پاتے، اپنی دانشوری مدارس پر بگھارنے کی بجائے وہاں کی لادینی ہواؤں کے لیے تریاق ثابت ہوتے، وہاں کی بے دینی اور اباحت کے ازالے کے لیے کوئی ٹھوس اور منصوبہ بند کام کرتے، لیکچر میں پروفیسروں کے زہریلے الزامات کا منطقی جواب دے کر خاموش کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ذہنوں میں پائے جانے والے انحرافات کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی موثر اقدام کرتے، اپنے دینی تشخص کو جدید کلچر کی دہلیز پر بھینٹ چڑھانے کی بجائے اس کی بقاء کے لیے سب کچھ بھینٹ چڑھا دیتے، جو خود اپنے فکر و عمل کی حفاظت نہ کر سکے اور اس سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے وہ جب مدارس میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو بات مضحکہ خیز ہی لگتی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یونیورسٹی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ وہاں آپ نے اپنی نام نہاد دانشوری کا کون سا جادو جگایا؟ وہاں آپ نے مسلم طلبہ پر

کیا چھاپ چھوڑا اور غیر مسلم طلبہ میں آپ نے کیا قابل ذکر کام کیا؟ یا پھر وہاں سب سرسبز و شاداب ہے، وہاں کسی اصلاح اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔

مدارس کا مشن علوم اسلامیہ کی بقاء و اشاعت اور اسلامی تشخص کی حفاظت ہے، وہ یہ کام بساط بھر کر رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ رزم اور بزم دونوں میدانوں میں انہوں نے دفاع حق کا محاذ سنبھالا ہے، صرف 1857 کی قربانیوں پر نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ دامے درمے قدمے سخی اس طبقے نے رزم گاہوں میں بھی ملک و ملت کی پاسبانی کی ہے۔

اب آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ مدارس میں موجودہ تبدیلی کے مضمرات کیا ہوں گے؟ سنیے، جو چند لوگ مدارس کا رخ کرتے ہیں ان میں بھی بس چند لوگ فراغت تک باقی رہ جاتے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ دنیاوی میدانوں کا رخ کر لیتے ہیں، پھر ان چند لوگوں میں ان اعلیٰ دماغوں کا تناسب بہت کم ہوتا ہے جو دین و دعوت کے محاذ پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، اسی لیے قحط الرجال کا بحران تمام دینی اداروں میں محسوس کیا جا رہا ہے، فرمان رسول ﷺ ”يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ“ ”علم ختم ہو جائے گا علماء کے ختم ہو جانے سے“ میں جو بات کہی گئی ہے، اس سلسلے کی شروعات ہو چکی ہے، اب بچے کچھ طلباء کی تعداد میں بھی نقب لگانے کے لیے احباب پریشان ہیں، ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد کو لوگ سندوں کو ٹین پلس ٹو کر کے میدان دعوت و تبلیغ سے اچک لینا چاہتے ہیں، جب سندوں کو سرکاری مانتا مل جائے گی تو کتنے لوگ آگے کی تعلیم مدرسہ میں پوری کریں گے؟ کیا یہ طلبہ بھی یونیورسٹی کے طلباء کی طرح دین و دعوت کو خیر باد نہیں کہیں گے؟ وہ بھی طلبہ ہوتے ہیں باہر کی ہریالی اور چمک دمک ان پر بھی اثر نواز ہوگی، پرکشش تنخواہ اور خوبصورت مستقبل کا دھوکہ انہیں بھی لگے گا، سندوں کو قانونی حیثیت دینے کے بعد کیا آپ نصاب تعلیم کو سرکاری تصرفات سے بچا پائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹین پلس ٹو کے ساتھ گیتا اور یوگا بھی آپ پر تھوپ دیا جائے، کچھ اگر ان سے لیا ہے تو کچھ دینا بھی پڑ جائے، سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں اگر تمہارا حجاب کھٹک رہا ہے تو کیا مشکلات اور بلوغ المرام انہیں نہیں کھٹکے گا جو حجاب سے اوپر کی چیز ہے، اگر دیدہ بینا ہے تو آج کا ڈسپلے بھی بہت کچھ بیان کر رہا ہے، آسام کی صورتحال تو دگرگوں ہے، اب یوپی میں بھی رقوم زکوٰۃ سے بنے مدارس پر بہت کچھ تھوپنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اب کون انہیں روک سکے گا؟ آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہی دانشور کہیں گے، مدارس کے نصاب کو پڑھ کر مدارس کے طلبہ میں عصری مضامین کی صلاحیت معیار مطلوب پر نہیں ہوتی ہے، اس لیے نصاب پر نظر ثانی کر کے عصری مضامین کی صلاحیت کو یقینی بنایا جائے، پھر ٹین پلس ٹو کی برکت یہ ہوگی کہ اسلامی

اداروں میں دینی مضامین کا وہی حشر ہوگا جو عصری اداروں میں دینی مضمون کا حشر پہلے سے چلا آ رہا ہے، رقوم زکوٰۃ سے بننے والے دینی اداروں میں دین یا تو خود اجنبی بن جائے گا یا شوپیس کی طرح رہ جائے گا، یعنی وہ آواز عمل کا روپ دھار چکی ہوگی جس کی بازگشت مسلسل یونیورسٹی کی چہار دیواری میں سنائی دیتی ہے۔

آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مادہ پرستانہ دانشوری کا سفر یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کل کو یہ بھی کہا جائے گا کہ قوم کی گاڑھی کمائی سے تعمیر ہونے والا مسجد کا اسٹرکچر صرف جمعہ و جماعت کے لیے خاص ہو؟ اتنی بڑی عمارت صرف جزوقتی مصرف کے لیے رکھی جائے؟ مسجد کا اسٹرکچر عصری تعلیم کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، شادی ہال کا بھی یہ کام دے سکتا ہے، بس نمازوں کے اوقات کا خیال کر لیا جائے، مساجد آ خر قوم کے نونہالوں کی مصلحت اور پبلک کے مفاد میں نہیں استعمال ہوں گے تو یہ اور کس مرض کی دوا ہیں؟ پھر ایک طبقہ اس کی افادیت میں اردو اور انگریزی الفاظ کی ایسی کھچڑی پکائے گا کہ مسجدیں بھی داؤ پر لگ جائیں گی اور تعلیم کے نام پر تجارت مسجدوں میں فروغ پائے گی۔

اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کے مسئلے کے لیے دوسرے حل موجود ہیں، وہ استعمال کیجیے، مدارس کے ذمے داران طلبہ کو فاصلاتی تعلیم کی اجازت دیں اور امتحان کے لیے رخصت بھی دیں، بہت سے ادارے دے بھی رہے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس ضرورت کے لیے مدارس کو آ زمائش میں ڈالیں جس کا متبادل آپ کے پاس موجود ہے، یہ آپ کا اپنا غم ہے اور مدارس پوری قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہیں۔

میں وہ صاف ہی نہ کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں تجھ میں

ترا درد درد تنہا مرا غم غم زمانہ

اس پورے مقدمے کی بنیاد دنیاوی حرص و ہوس ہے، دین اور آخرت کا پہلو اس معاملے میں سرے سے مفقود نظر آتا ہے، جب کہ علم دین کا معاملہ اس عظیم جذبہ آخرت سے منسلک ہے جسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کہا جاتا ہے، تاہم گزر بسر کے لیے انسان مال و منال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لہذا علماء بھی بقدر ضرورت تنخواہ پاتے ہیں جسے بہت معقول تو نہیں کہا جاسکتا ہے لیکن بہت خراب بھی نہیں کہا جاسکتا ہے، دھیرے دھیرے دینی دائرے میں رہتے ہوئے ان کے لیے بھی راہیں کھل رہی ہیں، بعض علماء اپنی محنت اور صلاحیت کے ذریعے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال اور آسودگی انہیں میسر ہے، لیکن سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ترک دنیا کی دعوت دے رہے ہیں، رہبانیت کو پر موٹ کر رہے ہیں، خدمت دین کے ساتھ ضرورت بھر رزق میسر آ جانا یہ بہتر

ہے یا خدمت دین و دعوت جیسے انبیائی مشن سے لاتعلق ہو کر دنیا کسی کو منح نظر بنا لینا اچھا ہے؟ اگر نبی اور خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ نے زہد و قناعت کی زندگی کو ترجیح دی ہے تو ایک طبقے کو نبی کے اس سوے پر قائم رہنے دیا جائے، طالبان علوم نبوت اس نبوی سوے کے حقیقی امین ہیں جو احادیث میں بڑے تو اتر سے بیان ہوئی ہیں، کئی دنوں تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پر گزارہ ہوتا تھا، حضرت عمر کے کپڑے میں بارہ پیوند ہوا کرتے تھے، کیا ان کی زندگیاں یکسر صرف کتابوں کے اوراق میں سمٹ جائیں گی؟ یا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ان مثالوں کے مصداق نظر آئیں، مانا کہ حالات اب بہت بدل چکے ہیں لیکن فراوانی کے اس ترقی یافتہ دور میں علماء کی معاشی ابتری انہی عظیم الشان مثالوں سے جوڑ کھاتی ہے، علم دین جیسے اخروی معاملے میں دنیاوی حرص و ہوس کی وکالت کرنا اور دعوت دینا زندگی کے اصل مقصد سے چشم پوشی کرنا ہے، تاریخ کے ہر دور میں علم دین کی خدمت کے ساتھ فقر و مسکنت کو اپنا شعار بنایا گیا ہے، اس نبوی روایت کا یہی فطری تسلسل ہے جس کے چند نمونے ہر زمانے اور ہر دور میں زندگی کا حصہ نظر آتے ہیں، اس لئے یہ تجاویز اس نظام میں گھس پیٹھ کے، ہم معنی ہے جو اللہ کی حکمت تخلیق کا حصہ ہے۔

خوبصورت مستقبل کا سبز باغ دکھا کر ایک بڑی تعداد کو اگر مدارس سے پھیر دیا گیا تو خدمت دین کے مناصب اور پیشہ تدریس کے مسندوں کو ویران ہونے سے کون بچائے گا؟ کیا یہ فکر اور تشویش کی چیز نہیں ہے؟ کیا امامت، دعوت اور تدریس کے مناصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ عصری علوم کی فصل تو لہلہا رہی ہے، اس کے فضائل گنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جوق در جوق آرہے ہیں، لمبی چوڑی فینسیں بھی دے رہے ہیں لیکن مدارس میں طلبہ کی گھٹی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس طرح کی غیر دانشمندانہ بحثیں اندھیرے کو مزید گہرا کرتی ہیں، مدارس کے لیے ایک نئے بحران کو دعوت دیتی ہیں، مشورہ دینے والے یہ بھی تو مد نظر رکھیں کہ مدارس کے اہل حل و عقد بھی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، ان میں بھی تو مدارس کے معاملات و مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیوں نا یہ معاملہ ان پر ہی چھوڑ دیا جائے، ان کے تئیں حسن ظن رکھا جائے، آپ ہمارے لیے مفت کے مشورے اس تحکم کے ساتھ دے رہے ہو کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تو ہمارے بھی آپ کی نام نہاد دانش گاہوں کے بارے میں ملاحظت ہیں، کیا آپ کے ارباب حل و عقد ان کو خاطر میں لائیں گے، اگر نہیں تو آپ بھی یہ شعر گنگنائیے اور سوچئے کہ مدارس کو آپ کے نایاب مشوروں پر کیوں عمل کرنا چاہیے؟

یہ مدرسہ ہے ترا میکدہ نہیں ساقی

یہاں کی خاک سے انساں بنائے جاتے ہیں

دوران حمل ہمبستری کرنے پر حمل کی صحت و تندرستی میں اضافہ

کفایت اللہ سنابلی

اگر حاملہ عورت سے وطی کی جائے تو نطفہ و خون کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اب یہ نطفہ ڈائریکٹ بچہ پر اثر انداز ہوتا ہے یا ماں کے جسم و خون میں اثر انداز ہونے کے بعد بچے پر بھی اثر ڈالتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حدیث سے اتنا تو طے ہے کہ حاملہ کے ساتھی وطی کرنے پر اس کے حمل پر نطفہ و خون کا اثر ہوتا ہے۔

چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرَهُ يَعْنِي: إِيْتَابَانَ الْحَبَالَى“

”اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو

سیراب کرے، آپ ﷺ کا مطلب حاملہ لونڈی سے جماع کرنا تھا“ [سنن أبی داؤد: رقم: ۲۱۵۸، وحسنہ الالبانی]

شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ومن فوائد الحديث: ”الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل، لقوله: يسقي ماءه زرع غيره،

ومعلوم أن الماء إذا سقى به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد“

اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ: ”دوران حمل ہمبستری سے حمل بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ کے الفاظ

ہیں: دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی سے جب کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے تو کھیتی کی نشوونما

ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے“ [فتح ذی الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام ط المکتبۃ الإسلامیة: ۱۲۹/۵]

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، لکھتے ہیں:

”ومعلوم أن الماء الذي يُسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه“

”اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے

پھلتی پھولتی ہے“ [تہذیب سنن أبی داؤد: ۴۶۰/۱]

ایک دوسری حدیث ہے: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: ”عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى بِأَمْرَةٍ مُجَبَّحٍ عَلَى

بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ

هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟“

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ”نبی ﷺ (ایک غزوہ کے موقع پر) ایک خیمہ کے دروازے پر گزرے اور

وہاں ایک (حاملہ لونڈی) عورت کو دیکھا کہ قریب جننے کے ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ شاید وہ شخص اس سے ارادہ جماع کا رکھتا ہے۔ (یعنی جس کے پاس ہے) لوگوں نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے چاہا کہ اس کو ایسی لعنت کروں جو لعنت قبر تک اس کے ساتھ رہے وہ کیونکر اس لڑکے کا وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں، اور اس لڑکے کو غلام کیسے بنا دے گا حالانکہ وہ اس کو حلال نہیں، [صحیح مسلم: رقم: ۱۴۴۱]

امام ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

یعنی: "أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولد، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد"

یعنی: "اس حاملہ عورت کے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اگر اس نے اسے اپنا بیٹا اور وارث بنا لیا تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے (اس لیے کہ لونڈی اس کی ملکیت میں آنے سے قبل ہی حاملہ تھی)، اور اگر اس نے اس بچے کو غلام اور اپنا خادم بنا لیا تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ (اس کی ماں سے ہمبستری کے بعد) اس بچے میں اس کا خون بھی شامل ہو گیا ہے، اس لیے کہ حاملہ سے وطی کرنے کے بعد نطفہ حمل میں شامل ہوتا ہے"۔ [زاد المعاد، ن مؤسسه الرسالہ: ۱۴۲/۵]

ایک دوسری کتاب میں امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "وقد دلت المشاهدة على أن الحامل إذا وطئت كثيراً جاء الولد عبلاً ممتلئاً، وإذا هجر وطؤها جاء الولد ضئيلاً ضعيفاً"

"اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ جب حاملہ سے بکثرت جماع کیا جائے تو بچہ صحت مند اور ہرا بھرا پیدا ہوتا ہے، اور جب حاملہ سے ہمبستری ترک کر دی جائے تو بچہ کمزور و نحیف پیدا ہوتا ہے" [التبيان في أيمان القرآن - ط عطاءات العلم: ۵۳۸/۱]

امام ابن القیم رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں:

"لأن الوطء يزيد في خلقة الولد، كما قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمع الولد وبصره"

"حاملہ سے ہمبستری بچے کی صحت میں اضافہ کرتی ہے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ: دوران حمل ہمبستری سے بچے کی سماعت اور بصارت مضبوط ہوتی ہے" [التبيان في أيمان القرآن: ۵۳۶/۱]

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ما قبل میں مذکور سنن ابی داؤد کی حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ کے قول کی دلیل قرار دیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں: قال الإمام أحمد: "الوطء يزيد في سمعه وبصره. وقد صرح النبي ﷺ بهذا المعنى في قوله: لا يحل لرجل أن يسقى ماءه زرع غيره. ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع"

یزید فیہ، ویتکوّن الزرع منہ“

امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ: ”دوران حمل ہمبستری سے بچنے کی سماعت و بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی ﷺ نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ: کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کھیتی اس سے پھلتی پھولتی ہے“ [تہذیب سنن أبی داؤد: ۴۶۰۱۱]

مذکورہ تفصیل سے شریعت کے اس حکم کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے قبل شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ما قبل میں مذکور صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفی هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنى“
 ”اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حاملہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے خواہ اس کا حمل شوہر سے ہو، یا آقا سے ہو، یا شبہ سے ہو (یعنی انجانے میں اس کے ساتھ کسی نے وطی کی ہو)، یا زنا سے ہو“ [زاد المعاد، مؤسسة الرسالة: ۱۴۲/۵]

یاد رہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا گیا اور پھر اسے حمل ٹھہر گیا تو وضع حمل (یعنی بچے کی پیدائش) سے پہلے اس عورت سے وہ زانی بھی شادی نہیں کر سکتا جس کے نطفہ سے یہ حمل ٹھہرا ہے۔

کیونکہ مذکورہ حکم کے عموم میں یہ بھی شامل ہے نیز زانیہ کا حمل حرام نطفے کا ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے ساتھ شادی کی جائے گی تو اس کے ساتھ حلال نطفے کا اختلاط ہوگا اور بچہ حرام اور حلال خون کا مجموعہ ہوگا اس بنا پر بھی یہ شادی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض وہ اہل علم جو عدم تنازع کی صورت میں زنا سے نسب کو ثابت مانتے ہیں وہ بھی زانیہ حاملہ سے اس کے زانی کی شادی وضع حمل سے پہلے جائز نہیں مانتے تاکہ حرام اور حلال خون کا اختلاط نہ ہو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو عدم تنازع کی صورت میں نسب کے اثبات کو ترجیح دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

”ولأن ماء الزانی وإن لم یکن له حُرْمَة فماء الزوج محترم، فكیف یسوغ له أن یخلطه بماء الفجور؟“
 ”کیونکہ زانی کے نطفہ (خون) کا گرچہ کوئی احترام نہیں ہے لیکن شوہر کا نطفہ (خون) قابل احترام ہے، تو شوہر کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ حرام نطفہ (خون) کے ساتھ اپنے حلال نطفہ (خون) کو خلط ملط کرے“ [تہذیب سنن أبی داؤد۔ ط عطاء العلم: ۴۵۳/۱۱]

مالکہ اور حنابلہ کی یہی رائے ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، شیخ بن باز اور شیخ البانی رحمہم اللہ وغیرہم کی بھی یہی رائے ہے اور ہماری نظر میں یہی بات راجح ہے۔ واللہ اعلم

غصہ کی خطرناکیاں، اثرات و علاج

محمد محبت اللہ بن محمد سیف الدین الحمدی

غصہ کو عربی زبان میں غضب کہتے ہیں، ابن فارس ”معجم مقاییس اللغة“ میں لکھتے ہیں:

الغین والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على شِدَّةٍ وقُوَّةٍ. يقال: إِنَّ الغَضْبَةَ: الصَّخْرَةَ الصُّلْبَةَ. قالوا: ومنه اشتقَّ الغَضَبُ، لأنَّه اشتدادُ السُّخْطِ. يقال: غَضِبَ يَعْضَبُ غَضَبًا، وهو غضبانٌ وغَضُوبٌ. ويقال: غَضِبْتُ لفلانٍ، إذا كان حيًّا، وغضبت به، إذا كان ميتًا. قال دُرَيْدٌ: أَنَا غَضَابٌ بمعبدٍ. ويقال: إِنَّ الغَضُوبَ: الحَيَّةَ العَظِيمَةَ.

یعنی، غضب کا لغوی معنی قوت و شدت کے ہیں، اور سخت چٹان کو غضبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے، اسی سے غضب کا لفظ مشتق ہے اس لیے کہ اس میں سخت ناراضگی و دشمنی کی ہے، اور اصطلاح میں غصہ کہتے ہیں: ”ثوران دم القلب و غلیانہ لإرادة الإنتقام“ ”انتقام کے جذبے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش مارنا“ محمد بن اسماعیل صنعانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”والغضب غريزة في الإنسان فمهما قصد او نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارَت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم لأن البشرة تحكي لون ماوراءها وهذا اذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه وإن كان ممن فوَقَه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفا وان كان على النظر تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر“

”غیظ و غضب، اور غصہ کرنا یہ انسان کی فطرت و جبلت ہے، لہذا جب کسی وجہ سے نزاع ہو یا ان بن سی کیفیت ہو تو غصہ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور انتقامی جذبہ شعلہ زن ہو جاتا ہے یہاں تک کہ چہرہ اور دونوں آنکھ خون سے سرخ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جلد یا چمڑا ظاہری سطح کی چیز اس رنگ میں رنگ جاتی ہے جو اس کے باطن و داخل میں ہوتے ہیں، اور سرخ رنگ کی یہ تبدیلی اس حالت میں ہوتی ہے جب اپنے ماتحت، نیچے چھوٹے یا اپنے سے کمزور ہو، اور اگر اپنے سے بڑے شخص پر غصہ آئے تو چمڑے کے ظاہری حصہ سے لے کر اندر تک خون میں سکڑن و انقباض آ جاتا ہے اور خوف سے زرد رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اگر اپنے ہمسر اور کفو و برابر والے انسان پر غضبناک ہو تو خون

میں انقباض و انبساط دونوں کیفیت ہوتی ہیں، لہذا کبھی سرخ رنگ تو کبھی زرد رنگ میں مصبوغ ہوتا ہے، اور ایک بات یہ بھی جان لیجیے کہ غصہ کے آثار ظاہری و باطنی دونوں شکل میں مترتب ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، [سبل السلام:

۱۰۶۷/۴]

محترم قارئین: غصہ کرنے سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، جلن کڑھن جنم لیتا ہے، لوگوں میں حسد و نفرت اور سب و شتم ہونے لگتی ہے، بغض و حقد، عداوت، دشمنی، جھگڑا، دزگا، دھینگا مشتی اور سر پھٹول و لڑائی ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے مقاطعہ کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر طلاق دے دیتا ہے، مار پیٹ یہاں تک کہ قتل کی نوبت آجاتی ہے، انسان اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کے لیے بددعا کرنے لگتا ہے، اور کبھی اس کی بددعا قبولیت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، پھر تو بددعا گو کو ندامت و پشیمانی ہوتی ہے، غصہ کی حالت میں قسم کھانے والا جب اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اہل علم کا یہی قول ہے۔

محترم قارئین: غصہ پر قابو پانا سب سے بڑی بہادری ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ:

﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾

”اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں“ [الشوری: ۳۷]

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر یہ صفت بیان کی ہے کہ:

”وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ“ ”اور وہ غصہ پی جانے والے ہیں“ [آل عمران: ۱۳۴]

ایک روایت ہے: عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ“

”یعنی کہ جو شخص غصہ پی گیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا تو روز قیامت اسے تمام مخلوقات کے

سامنے بلا کر اختیار دیا جائے گا کہ جو چاہے جنتی عورت پسند کر لے“ [سنن ابی داؤد: ۴۷۷۷]

غصہ قلب و ضمیر میں شعلہ کی مانند ہے، غصہ جب حد سے بڑھ جائے تو سخت ٹینشن آجاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، رگ پھڑ پھڑانے لگتا ہے، جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو انسان مرجاتا ہے یا خطرناک امراض سے دوچار ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث سے غصہ کے نقصانات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبَ فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: "لَا تَغْضَبُ"

ایک آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: غصہ مت کرو، اس نے بارہا اسی جملہ کو دہرایا، آپ ﷺ نے فرمایا: "غصہ نہ کرو" [صحیح البخاری: ۶۱۱۶]

معزز قارئین: یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے اور انتہائی اہم ہے، ذیل میں علماء کے اقوال ملاحظہ فرمائیں،

قال الجردانی رحمه الله: "إن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة"

"یقیناً یہ حدیث انتہائی عظیم الشان حدیث ہے، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں جہاں کے خیر و برکت کو جمع کر دیا گیا ہے" [الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية: ۱۵۴]

قال ابن التين رحمه الله: "جمع في قوله (لا تغضب) خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤدي المغضوب عليه، فينقص ذلك من الدين"

ابن التین رحمہ اللہ کہتے ہیں: "کہ اس حدیث کے لفظ "لا تغضب" یہ مشار الیہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی غصہ نہ کرنے ہی میں ہے، اس لیے غصہ کے نتائج تقاطع و تدابر قطع رحمی، اور احسان و بھلائی نہ کرنا ہے، اور بعض دفعہ تو غناضب مغضوب کو تکلیف دینے لگتا ہے اور چوٹ پہنچاتا ہے، اور یہ چیزیں ان کے دین میں نقصان و کمی کا باعث ہو جاتی ہے" [فتح الباری: ۵۳۶/۱۰]

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه النبي خص بها صلى الله عليه وسلم"

"یہ حدیث عمدہ جوامع الکلم میں سے ہے جس کی تخصیص رسول اللہ ﷺ نے کی ہے" [فتح المبين: ۱۳۸]

قال الفشني رحمه الله: "هذا الحديث عظيم يتضمن دفع أكثر شرور الإنسان، لأن الشخص في حال حياته بين لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة أكلاً وشراباً وجماعاً ونحو ذلك، والألم سببه ثوران الغضب، فإذا اجتنبه يدفع عنه نصف الشر، بل أكثر"

"یہ عظیم حدیث متضمن ہے انسانوں کے بہت سارے شرور و خسیس عادتوں کو ختم کرنے میں، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں دو حالت ہوتی ہے یا تو وہ لذت و بہجت فرح و سرور میں ہوتا ہے یا وہ دکھ و الم و قلق و غم میں ہوتا ہے، چنانچہ

لذت و لطف اکل و شرب چٹورپنی و جماع اور دیگر چیزوں کی خواہشات کے مشتعل ہونے کے سبب ہوتا ہے۔

اور دکھ و الم، حسرت و یاس کا سبب غیض و غضب کا مشتعل ہونا ہے، لہذا اگر کوئی انسان غصہ سے دور رہے تو آدھا

بلکہ اس سے زیادہ شراس سے دفع ہو جائے گا“ [المجالس السنیة: ۹۶]

قال المناوی رحمہ اللہ: ”حدیث الغضب هذا ربع الإسلام؛ لأن الأعمال خیر و شر، والشر

ینشأ عن شهوة أو غضب، والخیر يتضمن نفی الغضب، فتضمن نفی الشر، وهو ربع المجموع“

امام مناوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: ”کہ یہ حدیث ربع الاسلام (اسلام کا چوتھائی) ہے، اس لیے کہ اعمال خیر و شر

دونوں طرح کے ہوتے ہیں، لہذا شر کا وجود شہوت یا غضب سے ہوتا ہے، اور خیر تو غضب کے نفی ہے، چنانچہ شر کی نفی

ہوگئی“ [فیض القدیر: ۵۳۷/۶]

ونقل ابن حجر رحمہ اللہ عن بعضهم قال: ”تفکرت فیما قال: أى قول النبی صلی اللہ علیہ

وسلم: (لا تغضب) فإذا الغضب یجمع الشر کلہ“

ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے: ”کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اس قول ”لا تغضب“ پر غور کیا تو پتہ

چلا کہ تمام شر کا جامع غیظ و غضب ہے“

خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ معاشرہ و سماج میں بڑھتی ہوئی نفرتوں، عداوتوں، کدورتوں کا سبب غصہ ہے، طیش ہے، غیظ

و غضب ہے۔ دیکھئے کہ آج سماج کدھر جا رہا ہے! انحطاط و پستی زوال اور تباہی کے نگار پر ہے، کمزوروں اور ضعیفوں پر

کس قدر چیرہ دستیاں ہو رہی ہیں، بیٹا باپ پر غصہ کر کے قطع تعلق کر رہا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، خاندانوں،

رشتے داروں میں ذرا سی بات پر غیظ و غضب کا کس قدر طوفان!

سرلیغ الغضب، غضوب، بات بات پر منہ بنانے اور پیٹ پھلانے والے انسان بہت ملیں گے لیکن سرلیغ الغیبة

والرجوع والے، مصالحت اور صلح و صفائی والے خال خال ہی ملیں گے، غصہ کر کے سماج میں فوضویت، بے قدری، ادھم

مچانا شور و غوغا کرنا یہ آج کے نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہدایہ اللہ

غصہ کا علاج :

علاج دودا کی دو قسمیں ہیں:

دوادفع یعنی وقوع سے قبل ہی اس کو دفع کر دینا۔

جیسے غصہ کو پی جانا، ضبط کر لینا، روک لینا اور اسی طرح غصہ کو چھپا لینا، اندر ہی اس کو مسل دینا، ختم کر دینا۔

اور ایک ہے دواءِ رفع یعنی بعد الوقوع کیسے دفع کیا جائے؟
درج ذیل امور پر غور کریں اور اس پر عمل کریں۔

۱۔ اللہ کا ذکر:

ذکرِ اذکار سے انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری ہوتی ہے، اور اس کا غصہ کا فور ہو جاتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ ”جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو“ [الکہف: ۲۴]

اس آیت کی تفسیر میں عکرمہ رحمہ اللہ نے نسیان کا معنی غصہ بیان کیا ہے، یعنی جب تم غصہ میں ہو اور اس کے اثر کو زائل کرنا چاہو تو اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو۔

۲۔ غصہ ضبط کرنے والی آیتوں اور احادیث پر غور و فکر کرنے سے بھی غصہ زائل ہو جاتا ہے:

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: ”مجھے کوئی ایسا عمل بتادیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے“ [طبرانی: ۲۰۱۱/۲]

۳۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے:

بایں طور پر کہ غصہ و رانسان اپنے آپ سے یہ کہے میں فلاں انسان پر جس طرح غصہ ہوں اس سے بڑھ کر رب تعالیٰ مجھ پر غصہ ہوگا اور میں اس کے عذاب کی لپٹ میں آ جاؤں گا، جب غصہ و رکی فکر یہ ہوگی تو وہ اپنی اس قبیح عادت سے باز آ جائے گا۔

۴۔ انسان اپنے بالقابل کے انتقام پر غور و خوض کرے:

اور اپنی کہی ہوئی بات پر کہ ہم کسی سے کم نہیں یا پدرم سلطان بود، تو دوسرا انسان جس سے وہ غصہ میں آ کر انتقام لینا چاہتا ہے، وہ بھی انتقام لینے والے سے تو کسی قسم کی بات کہہ سکتا ہے بدلہ لینے کا موقع تلاش کر سکتا ہے، ایسی صورت میں انسان اپنے غصہ پر قابو پالے گا۔

۵۔ جب کسی انسان کو غصہ آئے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے:

چنانچہ بخاری شریف میں سلیمان بن صرد سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے گالی گلوچ کر رہے تھے اور ہم لوگ آپ ﷺ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی جو اپنے ساتھی کو گالی

دے رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ شخص اس کلمہ کو پڑھ لیتا تو اس کا غصہ کافور ہو جاتا اور وہ کلمہ یہ ہے: ”أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ صحابہ نے اس آدمی سے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جو فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ اس شخص نے کہا کہ میں پاگل اور مجنون تھوڑے ہی ہوں کہ اس کلمہ کو پڑھوں۔ [صحیح البخاری: ۶۱۱۵]

۶۔ غصہ کی حالت میں انسان عقل سلیم سے کام لے اور انجام کو مد نظر رکھے، شیطان کے فتنہ سے نجات ملے گی۔

۷۔ غصہ کرنے والا انسان اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے:

اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر غصہ رخصت نہ ہو تو وضو کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اور اگر اس پر بھی غصہ کنٹرول میں نہ آئے تو جگہ بدل لے، کہیں چلے جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ غسل کر لے۔

فأخرج ابن عساکر موقوفاً: ”الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار والماء یطفئ

النار فإذا غضب أحدکم فلیغتسل“ [سبل السلام: ۱۰۶۸/۴]

۸۔ غصہ کے وقت انسان خاموشی اختیار کرے:

اور یہ غصہ کا بہترین علاج ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے“

[مسند احمد: ۲۰۲۹]

یقیناً انسان کو جب غصہ آتا ہے تو بہت کچھ رُف اور ٹُف و اول فول بول جاتا ہے پھر وہ نادم ہوتا ہے۔

۹۔ غصہ کرنے والا عفو و درگزر کرنے کے ثواب کو یاد کرے:

ایسا کرنے سے غصہ کی تباہی سے نجات پائے گا، حدیث میں ہے: ”کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی کے وقت اپنی طاقت

کا مظاہرہ کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور غصہ کو ترک کر دے“ [بخاری: ۶۱۱۴]

۱۰۔ غصہ کرنے والا اپنا چہرہ بوقت غصہ آئینہ میں دیکھے کہ وہ کس قدر بد صورت، اشع اور بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے:

اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے چہرے کی بد صورتی بہر حال اسے کسی حد تک غصہ کرنے سے روکے گی۔

آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ اپنے اندر ایسی عادت پیدا کریں جس سے حتی الوسع غصہ و ناراضگی سے بچا جا

سکے، مثلاً، عفو و درگزر، صبر و استقامت، حلم و برداشت اور ہر حال میں خوش رہنا وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق

عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

بندریا کے رجم سے متعلق روایت پر اعتراض کا جواب

شفیق عدیل محرمی

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ".

عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ: ”جاہلیت میں میں نے دیکھا کہ ایک بندریا جس نے زنا کیا تھا دوسرے بندروں نے اکٹھے ہو کر اسے سنگسار کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ اس بندریا کو سنگسار کیا۔“

صحیح بخاری حدیث نمبر ۳۸۴۹ پر یہ اثر صحیح سند سے موجود ہے۔ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک بندریا نے غیر بندر سے زنا کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے بندروں نے اسے رجم کر دیا۔

مذکورہ اثر کے حوالے سے ملحدین کی طرف سے چند اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات سے پہلے چند سطر کی یہ تمہیدی باتیں بغور پڑھیں:

”یاد رہے کہ تابعی کی یہ روایت نہ قول رسول ہے اور نہ قول صحابی ہے بلکہ صرف مخضرم تابعی کا قول ہے۔ اور بنیادی طور سے یہ بات معلوم ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کا ذکر حیوان کو مکلف ٹھہرانے کے لیے نہیں کیا بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ عمرو بن میمون مخضرم تابعی ہیں۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زیر بحث روایت کو ”التاریخ الکبیر“ میں عمرو بن میمون کے ترجمے کے تحت ذکر کیا ہے اور اہل فن اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تراجم کی کتابوں میں احادیث و روایات کے ذکر سے ترجمہ ہی کے متعلق کوئی اطلاع بہم پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔“

اب آئیے مذکورہ اثر کے حوالے سے ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں:

اعتراض (۱): اس اثر کی بنا پر ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ جانوروں میں بھی زنا پر رجم کا حکم صادر کرتا ہے؟ یا اسلام نے زانی بندر کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے؟

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے مذکورہ اثر میں اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام نے جانوروں یا بندروں کو زنا کی وجہ سے رجم کا حکم یا آرڈر پاس کیا ہے، بلکہ اثر کو بغور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں صرف اور صرف عمرو بن میمون کے زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، کہ وہ اتنے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ زانی بندر کو

بھی اگر زنا کرتے دیکھ لیں تو اسے مارنے لگتے تھے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے ”باب القسامہ فی الجاہلیہ“ میں اس واقعہ کو جگہ دی ہے۔

اعتراض (۲): اعتراض یہ ہے کہ عمرو بن میمون کو کیسے معلوم ہوا کہ زنا کی وجہ سے ہی اس بندر یا کورجم کیا گیا؟

جواب: عمرو بن میمون کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ جاننے کے لیے مذکورہ اثر کی تشریح فتح الباری (۱۶۰۷) کے حوالے سے پڑھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تشریح یہ ہے: کہ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ایک بندر یا ایک بندر کے ساتھ تھی، اچانک اُس سے چھوٹا ایک بندر آیا اور اس بندر یا کورجم لیا، اس بندر یا نے اپنا ہاتھ پہلے بندر کے سر کے نیچے سے آہستہ سے نکالا اور دوسرے بندر کے سنگ چل دی، جانے کے بعد بدکاری کی اور واپس آ کر پہلے بندر کے خد کے نیچے آہستہ سے اپنا ہاتھ رکھا جس کی وجہ سے پہلا بندر جاگ گیا، تو وہ چلا یا اور دیگر بندروں کو اکٹھا کیا اور اس بندر یا کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ سارے بندروں نے اس کو ایک گڑھا کھود کر رجم کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جسے میں نے بنی آدم کے علاوہ میں رجم کو دیکھا۔ عن عمرو بن میمون قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وانا على شرف فجاء قرد مع قرده فتوسد يدها فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقا وتبعته فوق عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعاً فشمها فصاح فاجتمعت القرد فجعل يصيح ويومء إليها بیده فذهب القرد يمنة ويسرة فجأوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهما حفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بنى آدم.

اعتراض (۳): اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بندر جیسے جانور زنا پر رجم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر کا معاملہ ہے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز ہماری سمجھ اور عقل میں سما ہی جائے ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات کچھ نادر چیزیں غیر انسانی مخلوقات میں سے چند ایک مخلوق سے سرزد ہو جاتی ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ جس کی گواہی آج کے سوشل میڈیائی دور میں مختلف جانوروں کی مختلف ریکارڈ ویڈیوز ہیں، بہت ساری ویڈیوز آج جانوروں کے حوالے سے ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ حرکت ان جانوروں سے سرزد ہوئی ہے۔ مثلاً ایک بلی دروازے کی کنڈی کھول دیتی ہے۔ تو کیا اب اس بات کا انکار اس لیے کر دیا جائے کہ اور بلیاں ایسا نہیں کرتی ہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اس چیز کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا کچھ بلیوں سے ممکن ہے۔

ایسے ہی گرچہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بندر یا کوئی جانور بدکاری پر جرم نہیں کرتے، لیکن کبھی کسی جانور سے ایسا نہ ہو ایسا نہیں کہا جاسکتا ہے، کبھی بکھار خرق عادت کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جیسا کہ مذکورہ اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ بندروں نے بندر یا کوزنا کی وجہ سے رجم کیا۔

اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رجم کا معاملہ بندر جیسے جانوروں سے ہوا ہے جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دیگر جانوروں کے مقابلہ بہت حساس، چالاک، عقل مند اور باغیرت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے ان کے یہاں غیرت کا پایا جانا اور زنا جیسے جرم پر رجم کا معاملہ درپیش ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے۔

اعتراض (۴): اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا بندروں کے لیے بھی نکاح، طلاق اور حد و تعزیر لاگو ہے؟ اگر نکاح نہیں تو زنا نہیں، جب زنا نہیں تو رجم کیوں؟

جواب: نہیں بندروں کے لیے نکاح، طلاق اور حد و تعزیر کی بات اسلام نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جانور ہیں انسان یا جن نہیں۔

لیکن مذکورہ اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ بندروں نے زانی بندر اور بندر یا کوزنا کو رجم کیا، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندروں کی شکل میں وہ جن تھے اور جن بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جیسا کہ حافظ ابن عبد البر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندر جن تھے۔ (دیکھئے: فتح الباری: ۱۶۰۷)

جنوں کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ (دیکھئے: سورۃ الاحقاف: آیت: ۲۹) وغیرہ

کیا منکرین سزائے رجم کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جنوں نے زنا کرنے والی جنی (مادہ جن) کو کیوں رجم کر دیا تھا؟ تو کیا جن مکلف مخلوق نہیں ہیں؟

موضوع سے متعلق ”صحیح بخاری پر اعتراضات کا علمی جائزہ: ص ۳۹-۴۱“ کے حوالے سے چند تنبیہات ملاحظہ فرمائیں:

تنبیہ: ۱۔ شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا صحیح و متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ (دیکھئے: صحیح بخاری: ۶۸۱۴، صحیح مسلم: ۱۷۰۲)

تنبیہ: ۲۔ جنوں کا جانوروں کی شکل اختیار کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً: (دیکھئے: صحیح مسلم: ج: ۲۲۳۶ و

ترتیم دارالسلام: ۵۸۳۹)

تنبیہ: ۳۔ بندر کی شکل اختیار کیے ہوئے زانی جن کی حمایت میں یہ کہنا کہ بندر بیچارے پر زیادتی کی ہے تو ایسے شخص کو زنا کرنے والے جنوں (اور زانی انسانوں) کے حامی کے سوا اور کیا نام دیا جاسکتا ہے؟ منکرین حدیث کو یہ

ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے نزدیک جنوں کے لیے زنا کرنا معاف ہے!

(دسویں قسط)

تین طلاق اور صحیح مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ

کفایت اللہ سنبلی

(ب): متن میں اضطراب کا دعویٰ

❁ ابو العباس القرطبی (المتوفی ۶۱۶) کا اعتراض :

ابو العباس القرطبی نے زیر بحث روایت کی سند پر جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب سند کی بحث میں دیا جا چکا ہے، انہوں نے اس کے متن میں بھی اضطراب کا اعتراض کیا ہے، چنانچہ موصوف نے سنن ابی داؤد سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت پیش کی جس میں غیر مدخولہ کا ذکر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں:

”فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى“

”اس میں ابوالصہباء ابن عباس کے الفاظ بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں“ [المفہم للقرطبی: ۷۹/۱۳]

عرض ہے کہ:

یہ غیر مدخولہ والی روایت ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ ضعیف و مردود ہے، لہذا ایک ضعیف و مردود روایت کو لیکر اضطراب کا اعتراض کرنا باطل ہے۔ اس غیر مدخولہ والی روایت پر تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ابوالصہباء نے کسی بھی سند میں اس روایت کو ابن عباس سے بیان نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے صرف سوال کیا تھا اور اصل حدیث کو امام طاؤس نے ہی بیان کیا ہے، جیسا کہ سند کی بحث میں ہم نے ابو العباس القرطبی کی اس غلط فہمی کی تردید کر دی ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۵۰) فرماتے ہیں:

”ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كما زعمه القرطبي في المفهم، وهو زعم فاسد لا وجه له“

”اس حدیث کا ایک جواب دیتے ہوئے اس میں اضطراب کا دعویٰ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرطبی نے المفہم میں گمان

کیا ہے اور یہ گمان فاسد ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے“ [نیل الأوطار: ۲۷۷/۶]

❁ تنبیہ :

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العباس القرطبی سے اضطراب کا اعتراض نقل کرتے ہوئے کہا:

”قال القرطبي في المفهم وقع فيه مع الاختلاف على بن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر

سياقه يقتضى النقل عن جميعهم.....“

”قرطبی نے ”المفہم“ میں کہا ہے کہ اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرنے میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ میں اضطراب بھی واقع ہوا ہے اور اس کے سیاق کا ظاہر یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ بات اس وقت کے تمام لوگوں سے نقل ہونی چاہیے.....“ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۱۹/۳۶۴]

عرض ہے کہ:

ابن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل میں چونکہ ہوئی کیونکہ ان الفاظ میں اضطراب کا اعتراض نہیں بلکہ تفرّد کا اعتراض ہے جیسا کہ ابوالعباس القرطبی کی کتاب میں ہے بلکہ ان الفاظ سے پہلے ابوالعباس القرطبی نے صاف لفظوں میں لکھا ہے:

”لو سلمنا سلامته من الاضطراب.....“

”اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ حدیث اضطراب سے محفوظ ہے یعنی مضطرب نہیں ہے تو.....“ [المفہم للقرطبی: ۸۱/۱۳]

اس کے بعد ابوالعباس نے مذکورہ اعتراض پیش کیا ہے جس سے واضح ہے کہ ان الفاظ میں اضطراب کا اعتراض نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر تفرّد کا اعتراض ہے اور اس کا جواب شروع میں دیا جا چکا ہے۔

❁ بعض معاصر دیوبندی حضرات کا اعتراض :

❁ عصر حاضر کے بعض دیوبندی حضرات اس روایت پر اضطراب کا اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ:

ایک روایت میں عہد فاروقی کی مدت ذکر نہیں ہے۔

ایک روایت میں عہد فاروقی کے تین سال کا ذکر ہے۔

ایک روایت میں عہد فاروقی کے دس سال کا ذکر ہے۔

جواباً عرض ہے کہ:

❁ اولاً :

اگر بالفرض اس کو اضطراب مان بھی لیں تو اس روایت میں صرف عہد فاروقی کی مدت کی مقدار والی بات مضطرب ہوگی باقی عہد فاروقی کا ذکر نیز روایت کے دوسرے حصوں کا ثبوت برقرار رہے گا کیونکہ ان میں ساری روایات کا متن یکساں ہے، اور یہ یکساں متن ہی محل شاہد ہے جو کہ اضطراب والے اعتراض کی زد سے محفوظ ہے، لہذا محض مدت عہد فاروقی کی مقدار پر اضطراب کا اعتراض فضول ہے کیونکہ اس سے اصل متن حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

❁ ثانیاً :

مدت عہد فاروقی کے بیان میں مذکورہ تینوں باتوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے کیونکہ پہلی بات میں اجمال

اور بقیہ میں تفصیل ہے اور اجمال اور تفصیل میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ رہی دوسری اور تیسری بات تو اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ مدت بتاتے وقت کسر (Fraction) کو کبھی مکمل کر کے بتاتے، کبھی کسر (Fraction) کو ختم کر کے بتاتے، یعنی انہیں اگر ایک سال اور نصف سال، یعنی ڈیڑھ سال کی مدت بتانی ہو تو وہ کبھی کسر (Fraction) کو مکمل کر کے دو سال ذکر کرتے، اور کبھی کسر (Fraction) کو ختم کر کے ایک سال ذکر کرتے، یہی معاملہ اس حدیث میں بھی ہے کیونکہ عہد فارقی کی مدت دو سال سے کچھ زائد ہے اس بنا پر:

❁ جس روایت میں صرف عہد کا ذکر ہے اس میں اجمال ہے۔

❁ جس روایت میں تین سال کا ذکر ہے اس میں کسر کو مکمل کر دیا گیا ہے۔

❁ اور جس روایت میں دو سال کا ذکر ہے اس میں کسر کو ختم کر دیا گیا ہے۔

بطور مثال عرض ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی ﷺ کی نو سال کچھ ماہ خدمت کی ہے، لیکن انس رضی اللہ عنہ جب اس خدمت کا تذکرہ کرتے تو کبھی اجمالاً ذکر کرتے، اور جب مدت کی تفصیل بتاتے تو کبھی کسر (Fraction) کو مکمل کرتے ہوئے دس سال بتاتے، کبھی کسر (Fraction) کو ختم کر کے نو سال بتاتے۔ چنانچہ:

① ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”فخدمته في السفر والحضر“

”میں نے حضر اور سفر میں نبی ﷺ کی خدمت کی ہے“ [صحیح بخاری: رقم: ۶۹۱۱، صحیح مسلم: رقم: ۲۳۰۹]

② ایک دوسری روایت میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين“

”میں نے نبی ﷺ کی دس سال خدمت کی ہے“ [صحیح بخاری: رقم: ۶۰۳۸، صحیح مسلم: رقم: ۲۳۰۹]

③ ایک تیسری روایت میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين“

”میں نے نبی ﷺ کی نو سال خدمت کی ہے“ [صحیح مسلم: رقم: ۲۳۰۹، مسند احمد: رقم: ۱۱۹۷۴]

ان روایات میں کوئی اضطراب نہیں ہے بلکہ اہل عرب کے معمول کے مطابق انس رضی اللہ عنہ نے الگ الگ انداز میں یہ بیان کیا ہے چنانچہ پہلی بات میں اجمالاً خدمت کا ذکر ہے اور بقیہ میں تفصیل ہے، اور اجمال اور تفصیل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

رہی دوسری اور تیسری روایت تو دوسری روایت میں کسر (Fraction) کو مکمل کر کے ذکر کیا ہے اور تیسری روایت

میں کسر (Fraction) کو ختم کر کے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ولا منافاة بين الروایتين فإن مدة خدمته كانت تسع سنين و بعض أشهر فالغنى الزيادة تارة و جبر الكسر أخرى“
دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ کی خدمت کی مدت نو سال کچھ ماہ تھی، تو کبھی انہوں نے کسر (Fraction) کو ختم کر کے بیان کیا اور کبھی کسر (Fraction) کو مکمل کر کے بیان کیا۔ [فتح الباری لابن حجر، ط المعرفة: ۲۳۱/۹]

✽ ثالثاً:

فریق مخالف طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں صحابہ کے فتاویٰ سے متعلق جو روایات پیش کرتے ہیں ان میں تو طلاق کی عدد وغیرہ کو لیکر اس سے بھی کہیں زیادہ اختلاف موجود ہے، پھر اگر ان کے اضطراب والی پالیسی سے ان فتاویٰ والی روایات کو دیکھا جائے تو ان میں سے ایک روایت بھی اضطراب کی زد سے نہیں بچ پائے گی۔
مثلاً تین طلاق کو تین بتانے سے متعلق فریق مخالف ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فتویٰ کو پیش کرتے ہیں جسے ان سے ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے روایت کیا اب اس کے متن میں اختلاف دیکھیں:

☆ دارقطنی کی روایت میں ہے:

”طلق امرأته مائة“ ”اپنی بیوی کو سو طلاق دے دی“ [سنن الدارقطنی: ۲۴/۵]

☆ عبدالرزاق کی روایت میں ہے:

”طلقت امرأتی ألفاً“ ”میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دے دی“ [مصنف عبد الرزاق، ت الأعظمی: ۳۹۷/۶]

☆ دارقطنی کی ایک اور روایت میں ہے: ”أن رجلاً طلق امرأته عدد النجوم“

”ایک شخص نے اپنی بیوی کو ستاروں کے مانند طلاق دے دی“ [سنن الدارقطنی: ۳۸/۵]

نوٹ:- پہلی یعنی دارقطنی والی روایت کی سند ضعیف ہے لیکن ہم الزاماً اسے پیش کر رہے ہیں کیونکہ فریق مخالف نے اضطراب دکھانے کے لئے ہر طرح کی سندوں کو پیش کیا ہے، البتہ مؤخر الذکر دونوں روایات کی سند صحیح ہے۔
ملاحظہ فرمائیں:

☆ پہلی روایت میں (سو طلاق) کا ذکر ہے۔

☆ دوسری میں اس سے دس گنا زائد یعنی (ہزار طلاق) کا ذکر ہے۔

☆ اور تیسری میں تو بے شمار یعنی (ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق) کا ذکر ہے۔

لیکن فریق مخالف اس قدر اختلاف کے باوجود بھی ایسی روایت کو مضطرب نہیں کہتے، ہم ان حضرات سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ (سو)، (ہزار) اور (ستاروں کی تعداد) جیسے تین مختلف بیانات کو بھی اضطراب کی دلیل نہیں مانتے تو صرف تین سال اور دو سال جیسے معمولی اختلاف کو کس منہ سے اضطراب کی دلیل بنائے پھرتے ہیں؟

✽ ایک دیوبندی مولانا منیر احمد منور صاحب نے دارقطنی کی سنن کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے اضطراب کی ایک اور شکل بتاتے ہوئے کہا کہ (صحیح مسلم: ۴۷۸۱) کی روایت میں ہے ابوالصہباء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: "ہات من ہناتک" اور (سنن دارقطنی: ۸۰/۵) کی روایت میں کہ ابن عباس نے ابوالصہباء سے یہی کہا ہے۔ (حرام کاری سے بچنے: ص ۳۳۲)

عرض ہے کہ:

✽ **اولاً:**

اگر یہ اضطراب ثابت بھی ہو جائے تو اس روایت میں صرف یہ بات مشکوک ہوگی کہ یہ جملہ کس نے کہا لیکن اس کا اثر اس روایت کے دوسرے مضمون پر نہیں پڑے گا کیونکہ دوسرے مضمون میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا مضمون ہی استدلال کا محل ہے، اور شروع کا جملہ کس نے کہا اس سے استدلال میں کچھ لینا دینا نہیں، لہذا اس پر اضطراب کا اعتراض فضول ہے۔

✽ **ثانیاً:**

علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے "التعلق المغنی" میں دارقطنی کی روایت اور مسلم کی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ: "ولا تعارض بین روایۃ المصنف وروایۃ مسلم، فإنه یمكن أن ابن عباس سأله أولاً عن أخبار و أمور كانت عنده فأجابہ بما یستلزم السؤال عن ہنات ابن عباس"

"مصنف (دارقطنی) کی روایت اور مسلم کی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلے ابوالصہباء سے ان کے پاس موجود اخبار و امور سے متعلق پوچھا ہو پھر انہوں نے جواب دینے کے بعد اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا ہو" [سنن الدارقطنی، ت الارنؤوط: ۸۰/۵-۸۱]

✽ **فائدہ:**

مولانا منیر احمد منور صاحب نے یہ روایت دارقطنی کی سنن سے نقل کی ہے اور دارقطنی کی سند اس طرح ہے:

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۳۸۵) نے کہا:

نا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا محمد بن أبی نعیم (ہماونک جہاد) بن زید، نا ایوب، عن إبراہیم

بن میسرۃ، عن طاؤس، أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس، فقال له ابن عباس: هات من هنيئاتك ومن صدرك ومما جمعت..... الخ [سنن الدارقطني، ت الارنؤوط: ۸۰/۵]

اس کی سند میں محمد بن ابی نعیم ہے، اکثر محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ چنانچہ:

✽ امام احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۵۹) نے کہا:

”ثقة صدوق“ ”یہ ثقہ و صدوق ہے“ [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمی: ۸۳/۸ و اسنادہ صحیح]

✽ امام ابو زرعة الرازی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۶۴) نے ان سے روایت کیا۔ [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمی: ۸۳/۸]

اور یہ صرف ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔

✽ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۷۷) نے کہا:

”صدوق“ ”یہ صدوق ہے“ [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمی: ۸۳/۸]

ان سب کے برخلاف امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۳۳) نے ان پر شدید جرح کرتے ہوئے کہا:

”كذاب خبيث“ ”یہ بہت بڑا جھوٹا اور خبیث ہے“ [الکامل لابن عدی طبعۃ الرشد: ۳۵۸/۹ و اسنادہ صحیح]

لیکن امام ابو حاتم نے بذات خود ابن معین سے سخت جرح نقل کرنے کے باوجود خود اسے صدوق کہا ہے۔ [الجرح

والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمی: ۸۳/۸]

جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جرح مقبول نہیں ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن معین کی جرح کو رد کرتے ہوئے اسے صدوق قرار دیتے ہوئے کہا:

”صدوق لكن طرحة بن معين“

”یہ صدوق ہے لیکن ابن معین نے اس پر سخت جرح کی ہے“ [تقريب التهذيب لابن حجر: رقم: ۶۳۳۷]

بنابریں ہمارے نزدیک بھی راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی صدوق ہے۔

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”و ابن أبي نعیم صدوق“ ”ابن ابی نعیم صدوق ہے“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲۷۱/۳]

بہر حال یہ الفاظ اصل حدیث کے مضطرب ہونے پر دلالت نہیں کرتے کیونکہ تطبیق پیش کی جا چکی ہے، نیز اصل

حدیث سے ان الفاظ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔

جاری ہے۔۔۔۔۔

مدارس اسلامیہ: اہمیت و افادیت

محمد حبیب اللہ بن محمد سیف الدین محمدی

زخم جب غیر دیں اور چوٹ جب اجنبی سے لگے تو صبر و شکیب کی ہمت ہوتی ہے، لیکن جب ستم اپنوں کے ہوں اور زخم بھی اپنوں کے ہوں تو صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔

ادھر کچھ عرصہ سے مدارس پر شک کے کانٹے، مدارس کے نظام، مدارس کے نصاب، مدارس کے طلبہ اور ان کے مستقبل کے سلسلے میں مختلف تبصرے، اندیشے اور تجویزیں سامنے آرہی ہیں، اندیشوں کی وجہ کچھ تو مدرسوں سے ناواقفیت ہے اور کچھ دینی تعلیم سے بے اعتنائی بلکہ بیزاری ہے، چنانچہ کچھ لوگ مدارس کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھ کر اس تعلیم سے وابستہ افراد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان میں کچھ اپنے بھی ہیں اور کچھ پرائے بھی۔

غیروں کا تو یہ زعم ہے (جو کہ باطل و مسترد ہے، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں) کہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، ملک کی سالمیت اور یکجہتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں، کردار سازی کے بجائے ہتھیار سازی کا یہاں کام ہوتا ہے، اخلاقی تربیت کے بجائے یہاں فوجی تربیت کا نظم کیا جاتا ہے، ہندوؤں کے خلاف نفرت کا یہاں بیج بویا جاتا ہے اور ملک سے غداری کا سبق یہاں پڑھایا جاتا ہے۔

لیکن افسوس کہ ہم میں سے کچھ سر پھرے بھی ان کے سر میں سر ملانے کی کوشش کرتے ہیں، گلے گلے میں فرق ہوتا ہے، چنانچہ سر تھوڑی بدل جاتی ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ اپنا اثر وہی دکھاتے ہیں اور مدارس کے بارے میں بدگمانی پھیلانے میں مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں، اپنوں کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں میں مسلمان بچوں کی ایک بڑی تعداد کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ایک اندھیرے مستقبل کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے، مدرسوں کے فارغین کے لیے کام کا کوئی میدان نہیں ہے اور روزی کمانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حصول علم کا مقصد کیا صرف معدے کی دنیا آباد کرنا ہے؟

حقیقت کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ اس کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ مدرسہ سے فارغ ہونے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئیے اس مضمون کے حوالے سے جانتے ہیں۔

مدرسہ کیا ہے؟

مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے، جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام

ہوئے ہیں اور سچ یہ ہے کہ یہی مدارس ملک میں پھیلی ہوئی بد امنی، اخلاقی انارکی، لوٹ مار، قتل و غارت گری اور غنڈہ گردی کا تریاق ہیں، انہی مدارس سے ملک کا آبرو باقی ہے، ملک میں روحانیت، خدا ترسی، تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو آج تھوڑا بہت سرمایہ باقی ہے وہ انہی مدارس کی بدولت ہے۔“ بحوالہ (مجلد البلاغ: ستمبر ۲۰۰۱، صفحہ نمبر: ۸)

مدارس کی اہمیت:

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ہماری ملی و جماعتی زندگی میں دینی مدارس کی اہمیت غیر معمولی ہے، یہیں سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جن کے ذریعے زندگی میں حرکت و سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور مستقبل کے منصوبے تکمیل پذیر ہوتے ہیں، یہیں پر کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے اور عقیدہ و عمل کی باریکیاں سمجھائی جاتی ہے، اللہ اور رسول کے حقوق سے واقفیت ہوتی ہے، تہذیب و تمدن اور علم و ثقافت کی تحریک کو سمت سفر ملتی ہے، افراد و جماعت کا ذہن اور سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے، انہی تعلیم گاہوں سے ہماری تاریخ کی وہ عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن پر ملت و جماعت کو فخر ہے اور جن کی دینی و علمی خدمات ہندوستان کی علمی تاریخ کا روشن باب ہے، ان مدارس کا ملک کی آزادی اور نئی نسل کی تربیت و رہنمائی میں بھی نمایاں حصہ ہے، یہاں کے علماء نے وطن اور عوام کی بے لوث خدمت کا جو معیار قائم کیا ہے آج مفاد پرست دنیا کے لیے اس کا تصور بھی مشکل ہے، برصغیر میں اسلام اور اسلامی علوم کی بقاء و تحفظ کے اسباب پر غور کیا جائے تو پہلا نام ”اسلامی مدارس“ کا ہی آتا ہے۔“ (ہندوستانی مدارس میں عربی اور اسلامیات کی تعلیم تنظیم نو، ضرورت اور امکانات: صفحہ نمبر: ۲۰)

مدرسہ کا مقصد قیام ہی یہ ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی کو درجہ کمال تک پہنچا دے، صحیح تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور سوسائٹی کے افراد کو سوسائٹی کے لیے نافع و مفید بنائے۔

محترم قارئین! ہندوستان جیسے ملک میں مدارس و جامعات کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ ملک قوموں اور تہذیبوں کا مدفن ہے، یہاں جو قوم آئی وہ ضم ہوگئی، جو تہذیب آئی وہ مٹ گئی، اگر مدرسوں کا یہ نظام ہمارے بڑوں نے نہ چلایا ہوتا تو شاید اب تک ہم بھی اپنی شناخت کھو چکے ہوتے اور اپنی خصوصیات اور شخصیات سے دستبردار ہو کر یہاں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا چکے ہوتے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ مدارس اب اقتدار کی نظر میں کانٹا بن کر چبھتے ہیں۔

مدرسے کی اہمیت کی گواہی اگر اس شخص کی زبانی ہو جو عصری تعلیم گاہوں کے لیے سرمایہ افتخار ہو، جس کے علم

وادب کے آگے دنیا جھکتی ہو، جس نے مغربی دانش کدوں میں اپنی زندگی کے سالہا سال بتائے ہوں، جس نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی صرف داستان ہی نہ سنی ہو بلکہ ان کے آثار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہو، جو تاریخ سے نہ صرف واقفیت رکھتا ہو بلکہ تاریخ سے نتائج نکالنے کا ہنر بھی جانتا ہو، زوال کے اسباب پر جس کی نظر ہو، عروج کی تمنا جس کے دل میں ایک شعلہ کی طرح دہک رہی ہو، جس کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی زبوں حالی دیکھ کر کرب میں گزرا ہو، جس نے نہ مدرسے میں پڑھا ہو اور نہ مدرسے میں پڑھایا ہو، لیکن اس کے باوجود انسانیت کی اس ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کے لیے اس کی نگاہ کسی کی طرف اٹھتی ہو تو وہ اپنی تمام خامیوں کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ’مدرسہ‘ ہی ہو، آئیے دیکھتے ہیں، آج سے ستر اسی سال قبل ڈاکٹر محمد اقبال جیسی مغرب و مشرق کے احوال سے واقف اور دونوں نظامہائے حیات کا تجربہ رکھنے والی شخصیت نے ان دینی مدرسوں کو کس امید بھری نظر سے دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں:

”ان ملتیبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو، کیونکہ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اب جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، اگر ہندوستان کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے اثرات کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔“ (منقول از، دعوت فکر و نظر: صفحہ ۱۳۹ تا ۱۵۰)

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”مسئلہ صرف طلبہ کے مستقبل کے اقتصادی پہلو سے متعلق نہیں ہے کہ اسے محفوظ بنایا جائے یا انہیں سرکاری عہدوں کے قابل بنایا جائے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور قابل توجہ ہے، یعنی مسلمانوں کی دین اور ان کی تہذیب و تمدن کی حفاظت، اسلامی اصولوں اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے، اسلام کی بقاء کتاب و سنت کے سمجھنے پر مبنی ہے اور یہ فہم عربی زبان اور ان علوم کی تعلیم ہی سے ممکن ہے جو شرعی مقاصد کی معرفت اور احکام کے مستنبط کے ذرائع ہیں اور یہ بات انہی دینی عربی مدارس ہی سے حاصل ہو سکتی ہے جو فی الواقع دین کے قلعے ہیں، مسلمانوں کی زندگی اور ان کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، یہاں قرآن و سنت اور دیگر معاون علوم سکھائے

جاتے ہیں، اور ان کے نکلے ہوئے افراد لوگوں کے اندر دینی شعور اور اسپرٹ پیدا کرتے ہیں، انہی مدارس کے علماء گمراہ فرقوں، باطل نظریات اور غلط مقاصد والے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو ان تباہ کن خیالات و افکار سے محفوظ رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بلند اقدار اور اخلاقی اصولوں پر فرد اور جماعت کی تعمیر کرتے ہیں، حق و انصاف کے راستے میں قربانی پیش کرنا، خدا سے تعلق استوار کرنا اور صلاح و تقویٰ کے اعمال کی اشاعت لوگوں کو سکھلاتے ہیں، انہی کی مساعی جمیلہ سے مادہ پرستی اور دنیا داری سے لوگوں کے دلوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔“ (بحوالہ ہندوستانی مدارس میں عربی اور اسلامیات کی تعلیم تنظیم نو، ضرورت اور امکانات: صفحہ نمبر: ۴۳)

محترم قارئین! مدرسہ ملت اسلامیہ کی روح ہے، معاشرہ و سماج کی اصلاح اور ملک و وطن کی تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں مدارس کی اہمیت و افادیت میں کیسے اضافے ہوں، بعض اپنوں یا غیروں کو جو زعم ہو چلا، جو بدظنی ہو گئی ہے ان کو کیسے دور کیا جائے، دعوت و تبلیغ کے مہم کو کیسے وسیع پیمانے پر پھیلا یا جائے۔

بعض مدارس کو بہر حال اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، حالات کی تبدیلی اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دین کی حفاظت کے طریقے کو بہتر اور دین و دعوت کے اسلوب کو موثر بنانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے، نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر وسائل کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ نصاب میں اضافہ اور طریقہ کار کی یہ تبدیلی مدارس کے مزاج ان کی روح، اور ان کے مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہونیز مقصد کی تکمیل میں معاون و مددگار ثابت ہو، اس سلسلہ میں ہمیں رائج زبانوں، وقت کے تقاضوں اور معاشرہ کی ضرورتوں سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے، ابلاغ و ترسیل کے نئے ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے، کردار کو اس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار اور ہماری عادات و اطوار ہمارے مقاصد میں حائل نہ ہو سکے، چنانچہ ہمیں اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی مذہبی و ملی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے۔

ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ مدارس اپنی افادیت کھو بیٹھیں اور اس کے فارغین اپنی ضرورت تو پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اپنے مذہب اور اپنی قوم کی ضروریات پوری کرنے کے لائق نہ رہیں، شاید اسی خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے مولانا عبدالسلام قدوائی نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”عربی مدارس کے قیام کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ یہاں دین و ملت کے ایسے سپاہی تیار کیے جائیں جو

ہر حال میں اسلام کی حفاظت کر سکیں اور الحاد و بے دینی کے بڑھتے سیلاب کو روک سکیں، آغاز کار کے وقت ان درس گاہوں نے اس زمانے کے حالات کے مطابق مفید و موثر لائحہ عمل تیار کیا تھا، اور نصاب و نظام تعلیم کے ایسے خاکے بنائے تھے جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے، جب تک وہ فضا قائم رہی یہ نظام تعلیم مفید و کارگر ثابت ہوا، لیکن اب جبکہ عرصہ سے حالات بدل چکے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہماری درس گاہوں میں انقلاب ہو، زمانے کی نئی ضرورتوں کے مطابق پھر سے نصاب تعلیم مرتب ہو اور تعلیم و تربیت کے ایسے اسلوب اختیار کیے جائیں جو طلبہ کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق زندگی کے نئے میدانوں کے لیے تیار کر سکیں، قوم کی باگیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور یہی کشتی ملت کے ناخدا ہوں گے۔“ (منقول از، دعوت فکر و نظر: صفحہ نمبر: ۱۵۴ تا ۱۵۵)

محترم قارئین! لیکن دینی و عصری کے چکر میں کہیں تعلیمی مافیانہ پھیل جائے اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، بعض لوگوں کا مشغلہ ہے کہ ہمیشہ دینی و منجی علماء کو کوستے رہتے ہیں اور استخفاف و استحقار اتنے کہ مزاحیہ مضامین تحریر کرتے ہیں، کارٹون اور فنی ویڈیوز بناتے ہیں، یہ انتہائی افسوس ناک بات ہے، دینی علماء کو عصری علوم کی جانکاری ناہو تو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرتے رہیں کافی ہے، دیگر میدانوں کو ان کے اہل کے لیے چھوڑ دیں۔

البتہ عصری علماء کو دینی اور شرعی علم نہ ہو تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔

مگر آج جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر الٹی سمت میں چل رہی ہیں۔

ہمارے دینی ادارے تو عصری کے چکر میں پریشان ہیں۔

مگر عصری ادارے دینی تعلیم کے معاملے میں تقریباً صفر۔

اس جانب اصل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔

ورنہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا دینی اداروں کو کمرشیل بنانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں اور آخر میں تجارت تو کچھ

ہو ہی جاتی ہے مگر طلباء کہیں کے نہیں رہتے۔

محترم قارئین! مسلمانوں کے لیے یہ بات قطعی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی مذہب سے بے تعلق کر دی

جائے، جس طرح یورپ و امریکہ میں اور ان کے ماننے والوں میں کر دیا گیا ہے، اور انسان کو صرف مادی مصلحت

کے اندر محدود کر دیا جائے، اس کا تجربہ خود مغرب میں اخلاقی و انسانی احساسات و جذبات میں خود غرضانہ اور زندگی

کے ہر معاملہ میں خالص مادی نقطہ نظر کے پھیل جانے میں دیکھا جاسکتا ہے، جس کے خراب نتائج خود وہاں بھی محسوس

کیے جانے لگے ہیں اور ساری دنیا بھی ان کے اثرات دیکھ رہی ہے اور پریشان ہے، ہمارے یہ ادارے، یہ مراکز اور جامعات و معابد جن کو ممتاز علماء دین اور دین و ملت کی صحیح فکر رکھنے والے مسلم دانشوروں نے قائم کیا ہے چلا رہے ہیں اور ان سے دین اسلام کی حفاظت انجام پا رہی ہے، ان کو مسلمانوں کے بدخواہوں کی طرف سے بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس چیلنج کے خطرہ کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم بحیثیت مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور مغربی قوموں کی صفوں میں ایک ذیلی قوم بن کر رہ جائیں گے اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری ان درس گاہوں کو جو مسلمانوں کی زندگیوں میں دین سے واقفیت پیدا کرنے اور اس سے اپنی وابستگی کو قائم رکھنے کے لیے پاور حثیت سے کام کر رہی ہیں ان کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے۔

چلتے چلتے مدارس پر کیے گئے ایک نامناسب تبصرہ پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جنرل ضمیر الدین شاہ کا جواب بھی سنئے:

”مدارس ملک میں تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں اور سماج کے محروم اور پسماندہ طبقات کے تعلیمی فروغ میں مدارس نے اہم خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے کہا! کہ مدارس کے اساتذہ اور طلباء نے ہمیشہ بلند کردار اور بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ کسی بھی قسم کے اسکینڈل سے دور رہے ہیں اور اس تناظر میں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی الزام تراشی غیر اخلاقی و نامناسب ہے“ (منقول از، دعوت فکر و نظر: صفحہ نمبر: ۱۵۵)

معزز قارئین! اس وقت مسلم امہ کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کے دین و عقائد و منہج کا ہے، مسلمانوں کے لیے موجودہ دور مختلف قسم کی اہمیتوں اور تقاضوں کا دور بن گیا ہے، فی الوقت عالمی پیمانے پر اس امت اسلامیہ کو بے اثر بلکہ بے نام و نشان کر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جگہ جگہ ان کی بقاء اور دین کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کر دینے کی سازشیں چل رہی ہیں، کہیں علمی و فکری میدان میں، کہیں تمدنی و تاریخی میدان میں اور کہیں سیاسی و سماجی میدان میں، ایسے ایسے فتنے کھڑے کئے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے مقابلہ کے لیے راسخ و مخلص و محنتک اہل علم و اعلیٰ صلاحیت کے علماء و فضلاء و دکاترہ تیار کرنے کا کام نہ کیا گیا تو یہ ایک تنگ و تاریک سرنگ میں دھکیلنے اور دین منہج کو مٹانے کی ایک کامیاب سازش ہوگی۔ اللہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، مدارس و جامعات کو ہر طرح کے شرفتن اور حاسد و باغض و ماکر سے بچائے۔ اور ہم سبھی کو دین پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔

وباللہ التوفیق و صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سلف صالحین کے نزدیک علماء اور اساتذہ کی تعظیم و توقیر کے چند نمونے

مامون رشید بن ہارون رشید سلفی

استاد کا احترام اور ان کی تعظیم و توقیر ایک مسلم فطری اصول ہے جو عام کائناتی نظام کا حصہ ہے، دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب و افکار کے حاملین اور ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنے اپنے انداز میں اساتذہ اور علماء و مشائخ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسلام اور علمائے اسلام نے اساتذہ کرام اور علماء کو جو مقام دیا ہے وہ انتہائی قابل رشک اور اعلیٰ و ارفع ہے۔

زیر نظر مضمون میں نصوص کتاب و سنت سے قطع نظر سلف صالحین کے اقوال و آثار اور عملی نمونوں کی روشنی میں اہل اسلام کے نزدیک اساتذہ کی قدر و منزلت اور اعزاز و احترام کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سنت یہ ہے کہ عالم کی تکریم و توقیر کی جائے“ [جامع بیان العلم و فضله:

[۴۵۹/۱

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا کہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، تو آپ سے کہا گیا کہ: آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد ہیں اور آپ اس انصاری کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”ضروری ہے کہ عالم کی تعظیم کی جائے اور انہیں مناسب مقام و مرتبہ عطا کیا جائے“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: ۱۱

[۱۸۸

امام شعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد سواری کے لیے ان کے پاس ایک خچر لایا گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آکر اس کی رکاب تھام لی، یہ دیکھ کر زید بن ثابت نے فرمایا: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد چھوڑ دیجیے! چھوڑ دیجیے! تو آپ نے فرمایا: علماء و فضلاء اور بزرگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا چاہیے۔“

دوسری روایت میں ہے: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا آپ میرے خچر کی رکاب تھامیں گے جبکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ہیں؟ تو آپ نے کہا: ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔“ [الجامع لأخلاق الراوی

وآداب السامع للخطیب: ۱۸۸/۱

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ’میں دو سال تک اپنے دل میں یہ خواہش لیے رہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں، لیکن صرف آپ کی ہیبت کی وجہ سے ہمت نہیں جٹایا، یہاں تک کہ آپ ایک مرتبہ حج یا عمرہ کے موقع پر وادی ’مر الظہر ان‘ میں ایک درخت کے پاس اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر لوگوں سے پیچھے رہ گئے، پس جب آپ آئے اور مجھے آپ کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی تو میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں دو سال سے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لینا، اگر اس کے بارے میں مجھے علم ہو تو بتا دوں گا، ورنہ کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا، پھر تم کسی ایسے شخص سے پوچھ لو گے جو جانکار ہوگا، تو میں نے پوچھا کہ: وہ دو خواتین کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ایک دوسرے کا تعاون کر رہی تھیں؟ آپ نے فرمایا: وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔‘ [جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: ۱۸]

[۱۵۶]

لیث بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ’سعید بن مسیب رحمہ اللہ دو رکعت نماز ادا کر کے مجلس میں بیٹھتے، تو مہاجرین و انصار میں سے اصحاب رسول ﷺ کے بچے آپ کے پاس حاضر ہوتے، لیکن ان میں سے کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ سے کوئی سوال کرے، یہاں تک کہ آپ خود ہی بات کا آغاز کرتے یا کوئی سائل آ کر آپ سے سوال کرتا، چنانچہ وہ سنتے۔‘ [الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب: ۴۰۰/۱]

عبدالرحمن بن حرمہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ: کوئی بھی شخص سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کرنے کی جرأت نہیں کرتا یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیتا جیسا کہ حکمران سے اجازت لی جاتی ہے۔‘ [الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب: ۱۸۴/۱]

محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ’میں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو دیکھا، آپ کے تلامذہ امیر اور حاکم کی طرح آپ کی تعظیم و تکریم کرتے اور سرداروں کا مقام دیتے تھے۔‘ [الجامع للخطیب: ۱۸۲/۱]

امام اعمش بیان کرتے ہیں: ’کہ ہم لوگ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ویسے ہی ڈرتے اور ہیبت زدہ رہتے تھے جیسے حکمران سے ڈرا اور خوف کھایا جاتا ہے۔‘ [تذکرۃ الحفاظ: ۷۴/۱]

ابو عبد اللہ المعیطی ذکر کرتے ہیں: ’میں نے مکہ میں ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کو دیکھا کہ آپ کے پاس سفیان بن

عینہ رحمہ اللہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اور ابو بکر رحمہ اللہ آپ سے حال احوال اور اہل و عیال کے بارے میں دریافت کرنے لگے، اسی دوران ایک شخص آیا اور سفیان بن عیینہ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شیخ بیٹھے ہیں کوئی سوال نہ کرنا،“ - [الجامع للخطیب: ۳۲۰/۱]

حسن بن علی الخلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ہم لوگ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر تھے اور آپ ہمیں حدیث سنارہے تھے، کہ اچانک عبد اللہ بن المبارک تشریف لائے، تو معتمر نے اپنی بات روک دی، جب آپ سے کہا گیا کہ: ہمیں حدیث سنائیے! تو فرمایا کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں“ - [الجامع للخطیب: ۳۲۱]

احمد بن سنان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”جب عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، تو آپ کی مجلس میں نہ ہی کسی قسم بات کی جاتی، نہ قلم کی نوک تراشے اور سنوارے جاتے اور نہ ہی کوئی مجلس سے اٹھتا، سب ایسے بیٹھے رہتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں (کہ ذرا سا ہلیں تو پرندے اڑ جائیں گے) یا وہ نماز میں ہیں“ - [تذکرۃ الحفاظ: ۳۳۱/۱]

ابو عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ہم لوگ ابن عون رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے، اسی دوران ہمارے پاس سے ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن رحمہ اللہ کے قافلے کا گزر ہوا۔ ان دنوں اپنے بھائی محمد (بن عبد اللہ بن حسن النفس الزکیہ) کے قتل کے بعد آپ کو امام کہا جاتا تھا۔ لیکن صرف ابن عون رحمہ اللہ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کی، چہ جائیکہ مجلس سے اٹھ کر جاتا“ - [الجامع للخطیب: ۱۸۵/۱]

حرملہ بن یحییٰ التیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”جب امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے اصحاب الحدیث کا تذکرہ کیا گیا اور یہ شکوہ کیا گیا کہ وہ حصول علم کے دوران ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے حدیث، قرآن، نحو اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کا جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے جن سے میں استفادہ کر رہا ہوں، ان کے سیکھنے میں یقینی طور پر میں نے ادب و آداب کا ضرور خیال رکھا، یہاں تک کہ یہ چیز میری طبیعت کا حصہ بن گئی، اور پھر جب مدینہ پہنچا اور امام مالک رحمہ اللہ کی ہیبت و رعب اور ان کا علم کی تعظیم و تکریم کرنا دیکھا تو میرے اندر یہ چیز مزید پروان چڑھ گئی، حتیٰ کہ بسا اوقات جب میں امام مالک کی مجلس میں ہوتا تو آپ کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے

انتہائی لطافت اور قرینے سے صفحات پلٹتا تھا تا کہ کہیں آپ اس کی آواز نہ سن لیں۔“ [توالی التأسیس بمعالی ابن ادریس: ص: ۱۵۳]

ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی اس حالت میں پانی پینے کی جسارت نہیں کیا جب امام شافعی رحمہ اللہ میری طرف دیکھ رہے ہوں، محض آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے۔“ [مناقب الشافعی للبیہقی: ۱۴۵/۲]

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ: ”میں مسلسل چار سال تک ہشیم (بن بشیر الواسطی) رحمہ اللہ کی صحبت میں رہا لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے سوائے دوبار کے کبھی کوئی سوال نہ کر سکا۔“ [تذکرۃ الحفاظ: ۱/ ۲۴۹]

عبدوس بن مالک العطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ایک روز ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مجھے ہستے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں آپ سے شرماتا ہوں۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۲۷۳]

امام احمد بن اسحاق الفقیہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے محدثین میں ابراہیم بن ابی طالب رحمہ اللہ سے زیادہ بارعب اور پر حشمت کسی کو نہیں دیکھا، ہم آپ کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ایک بار ابو زکریا العنبری کو چھینک آئی تو اس نے اسے دبانے کی کوشش کی، تو میں نے چپکے سے اس سے کہا کہ اپنی چھینک نہ دباؤ! تم اللہ کے سامنے نہیں ہو۔“ [تذکرۃ الحفاظ للذہبی: ۶۳۸/۲]

ابو زکریا العنبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”میں سن ۲۸۹ھ میں حسین بن محمد القبانی کے جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے ابو عبد اللہ البوشنجی رحمہ اللہ بھی تشریف لائے اور نماز ادا کی، چنانچہ جب واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی سواری لائی گئی، ابو عمر و الخفاف نے لگام تھام لی، ابو بکر محمد بن اسحاق نے رکاب پکڑ لیا، ابو بکر الجارودی اور ابراہیم بن ابی طالب آپ کا کپڑا سنوارنے اور سیدھا کرنے لگے، پھر آپ چلے گئے اور ان میں سے کسی سے بات نہ کی۔“ [معرفة علوم الحديث للحاکم: ص: ۷۹، تہذیب التہذیب: ۹/۹]

احمد بن ازہرائی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ: ”میں نے امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میں بغداد آیا اور میرا مقصد صرف اور صرف احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا تھا، چنانچہ وہ یحییٰ بن معین کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، ہم لوگوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، اس کے بعد احمد بن حنبل اٹھے اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور

فرمایا کہ ان چیزوں کو مجھے املا کر دیجیے، پھر ہم نے باہم مذاکرہ کیا، اور آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں! تو آپ نے فرمایا کہ: آپ میری طرف توجہ نہ دیں، میں بس یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح علم حاصل کروں جس طرح کرنا چاہیے۔ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۷۱]

اور لیس بن عبد الکریم بیان کرتے ہیں کہ خلف بن ہشام بن ثعلب نے فرمایا کہ: ”میرے پاس احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث اُبی عوانہ“ سننے کے لیے تشریف لائے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کی عزت افزائی کروں اور آپ کو اوپر مسند پر بٹھاؤں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں تو (نیچے) آپ کے سامنے ہی بیٹھوں گا، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے انکساری اور فروتنی کا مظاہرہ کریں۔ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۷۱]

اسحاق الشہیدی بیان کرتے ہیں کہ: ”میں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کو دیکھتا تھا کہ آپ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی مسجد کے مینار کے ستون سے ٹیک لگا کر جلوہ افروز ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے علی بن المدینی، شاذ کونی، عمرو بن علی، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین وغیرہم کھڑے ہو جاتے، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہی حدیثوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا، آپ کسی سے بیٹھنے کو نہ کہتے اور آپ کی ہیبت اور تعظیم کی خاطر وہ لوگ خود بھی بیٹھتے تھے۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۷۱]

محمد بن مسلم بن وارہ بیان کرتے ہیں کہ: ”ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کسی مسئلہ میں احمد بن حنبل کو جواب دیں، یا کسی بھی معاملے میں آپ سے بحث و مباحثہ کریں، یعنی آپ کی عظمت و جلالت اور اس رعب داب کی وجہ سے جو اسلام کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوا تھا۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۲۷۳]

ابو بکر المروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”بجر“ کے امیر حسن بن احمد نے کہا جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے کہ میں اسحاق بن ابراہیم اور فلاں فلاں سلاطین کے پاس گیا اور ان سے ملا لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے زیادہ عظمت و جلالت اور رعب داب والا کسی کو نہیں پایا، ایک بار میں ان سے کسی معاملے میں بات کرنے کے ارادے سے گیا لیکن جب انہیں دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھا مانو جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔“ [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزی ص: ۲۹۱]

امام احمد رحمہ اللہ کے فرزند صالح فرماتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ میرے والد امام شافعی رحمہ اللہ کے خچر کے ساتھ ساتھ

چل رہے تھے کہ یحییٰ بن معین نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے والد محترم کو پیغام بھیجا کہ: اے ابو عبد اللہ مجھے آپ کا شافعی کے خچر کے ساتھ چلنا بالکل پسند نہیں ہے! تو آپ نے فرمایا: اے ابو زکریا اگر آپ بھی ان کے خچر کے دوسرے جانب سے ہو کر چلیں تو یہ آپ کے لئے بھی بہت نفع بخش ہوگا۔ مزید فرمایا: یہ سب چھوڑیے اور اگر آپ بھی فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مضبوطی سے خچر کی دم پکڑ لیجئے۔ [طرح الشریب فی شرح التقریب: ۱/۹۶، سیر اعلام النبلاء: ۸۶۱۰]

محمد بن رافع بیان کرتے ہیں کہ: ”میں احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کے ساتھ عبدالرزاق صنعانی کے یہاں قیام پذیر تھا کہ عید الفطر کا دن آیا تو ہم عبدالرزاق کے ساتھ عید گاہ گئے، ہمارے ساتھ بہت لوگ تھے، چنانچہ جب ہم عید گاہ سے لوٹے تو عبدالرزاق نے ہمیں کھانے پر بلایا، اور جب ہم ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو احمد اور اسحاق رحمہما اللہ سے فرمایا کہ: آج میں نے آپ دونوں کی جانب سے عجیب فعل کا صدور ملاحظہ کیا ہے کہ آپ دونوں تکبیر نہیں پکار رہے تھے! تو احمد اور اسحاق نے فرمایا کہ: اے ابو بکر ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ تکبیر پکارتے ہیں تو ہم بھی پکاریں گے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر نہیں پکار رہے ہیں تو ہم بھی رک گئے، عبدالرزاق نے فرمایا: اور میں آپ دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا آپ تکبیر پکار رہے ہیں کہ میں بھی پکاروں۔“ [سیر اعلام النبلاء: ۲۱۶/۱۲]

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے زیادہ محدثین کی تعظیم و تکریم کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع: ۱۸۲/۲]

ابو عبد اللہ یحییٰ بن عبد الملک الموصلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ کا دربار دیکھا تو ایسا لگا کہ گویا بادشاہ کا دربار ہے۔“ [تذکرۃ الحفاظ للذہبی: ۲۰۸/۱]

عبد اللہ بن المعتز فرماتے ہیں کہ: ”طالب علموں میں جو متواضع ہوتا وہ ان میں زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، جیسا کہ جو نشیبی زمین ہوتی ہے اس میں دوسری زمینوں کی نسبت پانی زیادہ ٹھہرتا ہے۔“ [الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب: ۱۹۸/۱]

عمر بن قیس المملائی کو جب کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے، اور آپ ان سے علم حاصل کرنا چاہتے، تو ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے سامنے بیٹھتے اور نہایت عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے: ”اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا

دیں۔ [تذکرۃ السامع والمتکلم: ص: ۹۰]

شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”جب میں کسی سے حدیث سنتا ہوں، تو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں میں ان

کا غلام بن جاتا ہوں۔“ [تاریخ بغداد: ۱۳۴/۹]

ابومعاویہ الضری (ناہینا) رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ: ”ایک روز میں نے ہارون الرشید کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے ہاتھ دھلنے کے لیے میرے لئے پانی انڈیلا جسے میں پہچان نہ سکا، تو ہارون الرشید نے کہا کہ: کیا آپ جانتے ہیں آپ کے لیے کون پانی انڈیل رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا: میں خود، میں نے کہا: امیر المؤمنین آپ؟! فرمایا: ہاں، علم کی تعظیم و تکریم کے لئے!“۔ [المنتظم فی التأریخ: ۳۲۲/۱۸، سیر اعلام

النبلاء: ۲۸۸/۹]

ابوبکر محمد بن الامون بن نحوی فرماتے ہیں کہ: ”جب انسان کسی عالم سے علم حاصل کرتا ہے اور ان کے علمی فوائد سے مستفید ہوتا ہے تو وہ ان کا غلام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاةٍ﴾ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا آیت کریمہ میں ”فتاہ“ سے مراد ”یوشع بن نون“ ہیں، وہ گرچہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور ہم سفر و متبع تھے لیکن خادم نہیں تھے، اس کے باوجود شاگرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خادم اور غلام کے لفظ سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کی بات فراء نحوی نے بھی کہی ہے۔“ [الفقیہ والمتفقہ: ۲۹۹/۲]

بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے فرزند کو اصمعی کے پاس بھیجا تا کہ آپ انہیں علم اور ادب سکھائیں، چنانچہ ایک روز ہارون الرشید نے دیکھا کہ اصمعی وضو کرتے ہوئے اپنا پیر دھل رہے ہیں اور خلیفہ کا بیٹا ان کے پیر پر پانی ڈال رہا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اصمعی پر برہم ہوئے اور کہا کہ: میں نے اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہ آپ اسے علم اور ادب سکھائیں، لہذا آپ نے اسے یہ حکم کیوں نہ دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر دھلے؟“۔

احمد بن حمدون بیان کرتے ہیں کہ: ”خلیفہ واثق کے استاد اور مؤدب ”ہارون بن زیاد“ واثق کے پاس آئے، تو خلیفہ نے ان کی خوب تعظیم و تکریم فرمائی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ: اے امیر المؤمنین یہ کون ہیں جن کی آپ نے اس قدر عزت افزائی فرمائی؟ تو واثق نے کہا: یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجھے اللہ کا ذکر کرنا سکھایا اور رحمت الہی سے قریب کیا۔“ [تاریخ الخلفاء للسیوطی: ۲۵۰/۱]

بیان کیا جاتا ہے کہ جب سفیان ثوری رحمہ اللہ کو امام اوزاعی رحمہ اللہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ ان کے استقبال

کے لیے نکل پڑے، یہاں تک کہ مقام ”ذی طوی“ میں جا کر ان سے ملے اور قافلہ کے اونٹوں کی قطار سے امام اوزاعی کے اونٹ کی لگام کھول کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور شتر بان کے مثل آگے آگے چلنے لگے، چنانچہ جب بھی کسی بھیڑ سے ہو کر گزرتے تو فرماتے کہ ”شیخ کے لیے راستہ دو، شیخ کے لیے راستہ دو“۔ [تہذیب الأسماء واللغات النووی: ۱۸، ۳۰۰، وفيات الأعیان لابن خلکان: ۱۲۷/۳]

محمد بن حمدون بن رستم بیان کرتے ہیں کہ جب امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ امام بخاری کے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ: ”اے استادوں کے استاد، محدثین کے سردار اور حدیث کی علتوں کے طبیب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پیروں کو چوم لوں“۔ [سیر اعلام النبلاء: ۴۳۲/۱۲]

عاصم بن ابی الجود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں جب بھی کسی سفر سے لوٹ کر ابو وائل کے پاس گیا انہوں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا“۔ [سیر اعلام النبلاء: ۲۵۷/۵]

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں عروۃ بن الزبیر کے دروازے پر آتا کچھ دیر بیٹھتا اور پھر اندر داخل ہوئے بنا لوٹ جاتا تھا، اگر میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا لیکن آپ کی تعظیم کی خاطر ایسا نہیں کرتا تھا“۔ [حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم الأصبہانی: ۲۳/۲]

مزید فرماتے ہیں کہ: ”میں نے (اپنے استاد) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کی بہت زیادہ خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کے خادم اور لونڈی مجھے بھی آپ کا خادم ہی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے وضو کا پانی بھی میں ہی لاتا تھا“۔ [الحلیۃ: ۲۳/۲]

بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید کے دو بیٹے ”فراء“، نحوی کے پاس نحو کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک بار وہ کسی کام کے لئے مسند تدریس سے اٹھے، تو دونوں شہزادے دوڑ پڑے کہ جو تیاں سیدھی کر کے استاد کے آگے رکھیں، چونکہ دونوں ساتھ پہنچ گئے تھے اس لیے پہلے تو جھگڑا ہوا پھر خود ہی طے کر کے ہر ایک نے ایک ایک جوتی سامنے لا کر رکھ دی، مامون نے ایک ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے، چنانچہ پرچہ نویسوں نے اس واقعہ کی بھی خبر پہنچائی، مامون کو جب اطلاع ہوئی تو ”فراء“ بڑی شان سے دربار میں طلب کیے گئے، مامون نے ”فراء“ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ ”فراء“ نے کہا: سب سے زیادہ معزز امیر المؤمنین ہیں، مامون نے کہا: کیوں نہیں، سب سے زیادہ معزز تو وہ ہیں کہ جب وہ اٹھیں تو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے مسلمانوں کے دوولی عہد آپس میں جھگڑا کریں اور پھر دونوں ایک ایک کر کے سیدھی کریں“۔ [تاریخ بغداد للخطیب: ۱۵۰/۱۴، المنتظم لابن الحوزی: ۱۷۹/۱۰، سیر اعلام النبلاء: ۱۱۹/۱۰]

ابوزرہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران آپ کے سامنے ابراہیم بن طہمان کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: ”مناسب نہیں ہے کہ صالحین کا ذکر ہو اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں“۔ [الأنساب للسمعانی: ۳۸/۲، الآداب الشرعية والمنح المرعية: ۲۴/۲]

امام احمد رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”میں چالیس سالوں سے اپنی نمازوں میں شافعی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اے میرے معبود تو مجھے میرے والدین کو اور شافعی کو بخش دے“ [تہذیب الأسماء واللغات للنووی: ۶۰/۱]

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”خليفة ہارون الرشید نے یہ مطالبہ کرتے ہوئے مجھے پیغام بھیجا کہ میں انہیں حدیث سناؤں، میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! علم کے پاس آیا جاتا ہے وہ خود چل کر نہیں جاتا، تو وہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ سفید پوش و سفید ریش بزرگوں کی تکریم کی جائے، چنانچہ وہ میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے“۔ [الحث علی طلب العلم للعسکری: ص: ۸۴]

امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”میں عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کی مجلس میں بیٹھا تو دیکھا کہ ان کے شاگردان کی اس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں جیسے وہ کوئی امیر ہوں“ [تاریخ دمشق لابن عساکر: ۹۰/۳۶]

سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ایک شخص نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے میراث کے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سعید بن جبیر کے پاس جاؤ وہ مجھ سے زیادہ حساب جانتا ہے“۔ [الطبقات الکبریٰ لابن سعد: (۲۶۹/۶)]

غور کریں عبد اللہ بن عمر خود صحابی رسول، خلیفہ کے بیٹے اور جلیل القدر عالم ہیں لیکن علم اور اہل علم کی قدر و منزلت سے واقف ہیں اس لیے ایک کم عمر غلام زادہ تابعی جوان کے شاگرد ہیں لیکن چونکہ علم و معرفت سے مسلح ہیں اس لیے مسائل کو ان سے فتویٰ پوچھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

اسی طرح عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب کوئی کوئی سوال کرنے آتا تو فرماتے کہ کیا تمہارے یہاں ”ابن الدہماء“ عطاء بن رباح نہیں ہے؟ مطلب اس سے فتویٰ پوچھنے کے بجائے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ [سیر أعلام النبلاء ط الرسالة: ۳۲۰/۴]

حالانکہ آپ حبر الامم، ترجمان القرآن اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں اس کے باوجود اپنے شاگرد اور

تابعی سے سوال پوچھنے کی نصیحت کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف علم و ادب اور فقہ و بصیرت کے پیش نظر ہے۔

ابوقیس الاودی فرماتے ہیں کہ: ”میں نے ابراہیم نخعی کو دیکھا آپ علقمہ کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے تھے“

[معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: ۴۳۶/۱]

سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ: ”جب بھی امام شععی اور ابراہیم نخعی رحمہما اللہ کسی مجلس میں جمع ہوتے، شععی کا احترام

کرتے ہوئے ابراہیم نخعی خاموش ہو جاتے تھے“۔ [تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳۶۷/۲]

حالانکہ یہ سب تابعین عظام ہم عصر تھے اور عموماً ایک ہی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”جب میں بصرہ پہنچا تو ”محمد بن بشار“ کی مجلس میں حاضر ہوا، جب

انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا: کہاں سے ہو برخوردار؟ میں نے کہا: بخارا سے، تو مجھ سے پوچھا: ابو عبد اللہ یعنی بخاری

کیسے ہیں؟ انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور آپ سے بخاری کے بارے میں پوچھنے لگے حالانکہ خود بخاری ان کے

سامنے کھڑے تھے۔ تو میں خاموش ہو گیا اور کچھ نہ بولا پھر لوگوں نے کہا: اللہ آپ پر رحم یہی ابو عبد اللہ ہیں، تو آپ

اپنے مسند سے اٹھے میرا ہاتھ پکڑا مجھ سے معانقہ کیا اور فرمایا: خوش آمدید اس شخص کو جن پر میں سالوں سے نخر کر رہا تھا۔

[تاریخ بغداد: ۱۷/۲]

قارئین کرام! سلف صالحین، ائمہ دین اور علمائے مسلمین سے اس طرح کے ایسے بے شمار اقوال و آثار اور

واقعات منقول ہیں جن سے ان کے دلوں میں اساتذہ اور علماء و مشائخ کا جو احترام، تعظیم و تکریم اور مقام و مرتبہ پایا

جاتا تھا اس کی عکاسی ہوتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ دور حاضر میں جو لوگ زور و شور سے خود کو سلف صالحین کی

راہ پر چلنے والے کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ادنیٰ درجے میں بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ اس کے برعکس اساتذہ

کے ساتھ بد سلوکی، انہیں لٹے سیدھے سوالات کے ذریعے پریشان کرنا، ان کی کمیاں خامیاں اور علمی لغزشیں بیان

کرنا، اپنی قابلیت و صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کم تر ثابت کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی غیبت اور چغلی

کرنا، ان کی موجودگی میں شور مچانا اور باواز بلند باہمی گفتگو میں مشغول رہنا طالب علموں کی عام عادت بن چکی

ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام و اکرام اور ان کی تعظیم و تکریم کرنے، اور ہمارے اوپر ان کے جو

حقوق مرتب ہوتے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

تاریخی روایات میں تساہل یا تثبت؟

کفایت اللہ سنابلی

تاریخی روایات میں تساہل یا تثبت سے متعلق علی الاطلاق کوئی بات کہنا درست نہیں ہے، مثلاً یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تاریخی روایات کو جرح و تعدیل کے میزان پر نہیں پرکھا جائے گا، اور یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ ہر تاریخی روایت کو جرح و تعدیل کے میزان پر پرکھنا ضروری ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل کی جائے۔

الزامات وغیرہ پر مبنی تاریخی روایات:

اگر تاریخی روایات کی بنا پر کوئی شرعی مقدمہ قائم ہوتا ہو، یا ان میں ثابت شدہ حقائق کے خلاف کوئی بات ہو، یا ان روایات میں صحابہ یا تابعین یا معروف شخصیات پر گھناؤ نے الزامات لگتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی روایات کی تحقیق لازم اور ضروری ہے، اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

”اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ“ [الحجرات: ۶]

اس آیت کے آخری حصہ پر غور کریں، نیز اس کا شان نزول دیکھیں تو اس کا تعلق اسی نوع کے اخبار سے معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے نصوص وارد ہیں جن میں خلاف حقیقت بات کہنے، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانے کی سخت ممانعت ہے۔

عام حوادث پر مبنی تاریخی روایات:

اور اگر تاریخی روایات میں مذکورہ کوئی بات نہ ہو، بلکہ اس میں عام واقعات کا بیان ہو، یا ان کا تعلق شخصیات کے فضائل اور ان کے روشن کارناموں سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔

تو ایسی تاریخی روایات کو بلا تثبت نقل و بیان کیا جاسکتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

”حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج“

”بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں“ [صحیح البخاری: رقم: ۳۴۶۱]

لیکن یاد رہے کہ اس دوسری قسم کی روایات کو بلا تثبت بیان کرتے وقت اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کا یقین نہیں کیا

جائے گا، بلکہ دونوں کا احتمال مانا جائے گا، جیسا کہ نبی ﷺ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

”لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم“

”اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو“ [صحیح البخاری: رقم: ۷۳۶۲]

تاریخی روایات سے متعلق ہم اسی تفریق و تفصیل کے قائل ہیں، اور جہاں بھی ہم تاریخی روایات کو جرح و تعدیل کے اصول پر رکھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ تاریخی روایات کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے وہاں ہماری گفتگو مذکورہ پہلی قسم کی روایات پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس تفصیل کے بالکل برعکس آج بہت سارے لوگوں کا طرز عمل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ لوگ الزامات و اتہامات سے متعلق تو ہر روایت پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں بلکہ انہیں تو اتار کے درجہ تک پہنچاتے ہیں، لیکن فضائل یا مثبت کارناموں سے متعلق روایات کو قبول کرنے کے لئے ایسا معیار قائم کرتے ہیں کہ بسا اوقات صحیحین کی احادیث بھی اس معیار پر پوری نہ اتریں۔

شفیق عدیل محمدی

نبی سے محبت کا پیمانہ

نبی سے محبت کونا پنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش کے حوالے سے جھوٹی عید کا تصور پیدا کر لینا، مجالس منعقد کر لینا، ہری بھری جھنڈیوں، ڈھول، تاشوں اور قوالیوں کے ساتھ جلوس نکال لینا ہی نبی سے محبت کی دلیل ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نبی سے محبت کونا پنے کا یہ پیمانہ نہ نبی کے زمانے میں تھا، نہ نبی کے بعد کے کئی ادوار میں تھا، بلکہ بہت بعد ملک مظفر کے زمانہ میں لوگوں نے اس قسم کی خرافات کو نبی سے محبت کا ذریعہ و سبب سمجھ لیا۔

اچھا اگر یہ سب ذرائع اور دھوم دھڑاکے نبی سے محبت کونا پنے کے نہیں ہیں تو پھر آخر نبی سے حقیقی محبت کا پیمانہ ہے کیا؟ اس کا جواب رب کا قرآن و دو ٹوک الفاظ میں یوں دیتا ہے کہ لوگوں نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے بھی اگر تم دعویٰ دینے ہو تو نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لو، زندگی کے ہر مسئلے میں نبی کی حقیقی اتباع و پیروی کو لازم پکڑ لو، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ نبی کی حقیقی اتباع سے ہی نبی کی محبت کھل کر سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ میں کم و بیش اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

”کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ دینا ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“

دعوتِ دین کامیدان اور خواتین

ام حبان

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

” (اے رسولِ معظم!) آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث

(بھی) ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو“ [النحل: ۱۲۵]

دین اسلام کی ترقی اور بقا کا دار و مدار دعوت و تبلیغ پر ہے، حضور نبی عالم ﷺ نے دنیا میں نہ صرف قرآن کا درس دیا بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلا یا جس کی برکت سے آج عرب و عجم نور قرآن سے منور اور فیض اسلام سے مستفیض ہیں۔

دور حاضر میں ہر طرف شرک کے بادل امنڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خود ساختہ رسومات اور بدعات کو سنت نبوی ﷺ کا عنوان دیا جا رہا ہے اور قرآنی مفاہیم کو حدیث رسول ﷺ کے خلاف ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت دین کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں حق کا پیغام پہنچائے تاکہ عوام باطل پرست اور دین پر دنیا کے جلب منفعت اور عقیل زر کی خاطر ترجیح دینے والے اشخاص کے ہتھکنڈوں کا شکار نہ ہو سکیں۔

عورت کی پیدائش کا مقصد عظیم:

عورت کو انسان سازی کے عظیم کام کے لیے منتخب کر کے کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ اسلام نے جو عزت اور مقام عورت کو عطا کیا ہے وہ نہ تو قومی تاریخ میں ملتا ہے اور نہ ہی دنیا کی مذہبی تاریخ اس کا پتہ دیتی ہے۔

رب نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے مرد و عورت کا اس دنیا میں حصہ مقرر کیا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔

مرد و عورت اپنے اپنے دائروں میں پابند رہ کر دین و دنیا چلاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دین کی دعوت میں عورت کے کردار پر بات کرنا چاہتے ہیں۔

عورت قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں، بیوی ہو یا بیٹی

کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزم و حوصلہ کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی عزم و ہمت کی وجہ سے جنت عورت کے قدموں تلے رکھی گئی ہے۔ عورت ہی وہ ذات ہے جس کے وجود سے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام نے جنم لیا ہے۔ حضرت حوا سے لے کر امت محمدی ﷺ کے ظہور تک کئی داعی اور مبلغین خواتین کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے جنہوں نے دین کی اشاعت و فروغ میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔

داعی کے لیے ضروری اوصاف:

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دعوت دینے والے (داعی) کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تین اوصاف کا پایا جانا از حد ضروری ہے۔

(۱) علم (۲) نرمی (۳) صبر

داعی اور مبلغ خواتین کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ماں کی گود سے دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر عورت تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ معاشرے کو اچھے افراد مہیا نہیں کر سکتی۔ عورت ہی ایسے مرد پیدا کر کے ان کی تربیت کرتی ہے جن سے مستقبل کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ عہد نبوی ﷺ میں جب عورتیں اصلاح پذیر ہوئیں تو ان کی آغوش سے ہی وہ نسل نو نکلی جس نے پوری دنیا میں اپنی اخلاقی، علمی اور فوجی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیئے۔

قرآن کی روشنی میں خواتین کا دعوتی کردار:

قرآن کریم میں بھی خواتین کے دعوتی کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

”اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور

بری باتوں سے روکتے ہیں“ [التوبة: ۷۱]

حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں مبلغ و داعی خواتین:

بے شمار احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی ترویج و اشاعت میں خواتین کا کردار کتنا اہم اور ضروری ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ

الْجَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی علم پڑھا پھر اسے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ (روز قیامت) اسے آگ کی لگام دے گا۔“ [سنن ترمذی: ۲۶۴۹، صحیحہ الالبانی]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ”مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی“ [صحیح مسلم: ۲۶۷۴]

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَكَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ“

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم معروف (بھلائی) کا حکم دو اور منکر (برائی) سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے“ [سنن ترمذی: ۲۱۶۹، حسن]

ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری البدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُجْرِ فَاعِلِهِ“

”کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو“ [صحیح مسلم: ۱۸۹۳]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ“

”مشرکوں سے جہاد کرو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ“ [الاحادیث المختارہ للضیاء

المقدسی: ۱۶۴۲، صحیحہ الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ]

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ دین کی دعوت، درس و تدریس، تقریریں اور اقامت دین کے تمام اقوال و افعال جہاد میں سے ہیں۔

اصحاب رسول ﷺ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلیم لی ہے۔ یہ امت پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احسان ہے کہ طہارت کے سارے مسائل ہماری امت کو بتا دیا جس کو ہمارے ہاں حیا پر محمول کر کے بیان ہی نہیں کیا

جاتا۔ بخاری و مسلم کے علاوہ تمام کتب سنن کا آغاز کتاب الطہارہ سے ہوتا ہے۔

اب سوال ہوتا ہے کیا عورت کی آواز پردہ ہے؟ تو ہماری فقہ میں عورت کی آواز اس کا ستر نہیں ہے۔ بس وہ آواز میں نزاکت کو ترک کر دیں، لہجے میں سختی لے آئیں، آواز میں مصنوعی کشش پیدا کرنے سے اجتناب کریں، بس جو اللہ نے فطری لہجہ عطا کیا ہے اسی میں پڑھائیں۔

اور جن کے موقف کے مطابق عورت کی آواز ستر ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موقف کو راجح سمجھیں لیکن مخالف موقف رکھنے والے پر فتویٰ بازی سے گریز کریں۔

دین اسلام میں کچھ چیزیں حالات اور وقت کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر خواتین کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو دعوت دین کے لیے استعمال کرنا ہے تو آواز کے ساتھ دین کی تبلیغ کر سکتی ہیں، دین کو جتنا مدارس کے اندر پڑھانا ضروری ہے اسی قدر دین کو سوشل میڈیا پر پھیلانا بھی موثر ہے۔

مدارس میں تو آتی ہی وہ خواتین ہیں جو دین سے پہلے ہی متاثر ہوتی ہیں۔ جب کہ سوشل میڈیا پر الحاد سرائے کھڑا ہے اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پر وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جن کو قرآن و سنت سے کبھی کوئی سروکار نہیں رہا۔ سوشل ویب سائٹس پر دین دار گھرانوں کی خواتین کم اور وہ خواتین بہت زیادہ ہیں جو صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں۔ جب سننے والیاں سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو انہیں دین سمجھانے والیاں اس سے دور رہ کر کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اور بسا اوقات انسان لمبی لمبی تحاریر لکھ کر بھی وہ بات نہیں سمجھا سکتا جو آواز سے بول کر سمجھا سکتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال بھی شریعت کے دائرہ کار میں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہر جائز چیز کو ہر کوئی اپنے لیے واجب سمجھ لے۔

ہم نے ابھی تک مائیک استعمال نہیں کیا کیونکہ اس سے بھی آواز میں خوبصورتی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔

البتہ اگر مائیک ایسا ہو جو آواز کی ساخت کو نہ بدلے تو اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں ایک بہن نے نصیحت کی آپ ذرا جوش اور ولولے سے ریکارڈنگ کر لیا کیجیے۔

تو ہم سمجھتے ہیں دیکھیے عورت مرد کی طرح خطابت نہیں کر سکتی۔ حیا و جھجک بہر حال عورت کا گہنا ہے۔

دوسرے یہ ضروری نہیں کہ عورت کے بیانات مرد ہی سنیں۔ مردوں کے لیے میڈیا کے اتنے ذرائع ہیں۔ کتنے جید

علماء کے ریکارڈڈ بیانات موجود ہیں وہ سن لیا کریں۔

اسلامک انفارمیشن کا تعاون کریں۔ آئیے اس دعوتی کام میں ہمارا ساتھ دیں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

”اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے،

نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبردار بندوں میں سے ہوں؟“ (سورہ فصلت: ۳۳)

دعوت ڈیسک وزیٹر
(کرلا، اندھری)

اسلام فون ہیلپ لائن
8080801882
8080807836

اسلام واٹس اپ ہیلپ لائن
8080801882
8080807836

جمعرات شب
زوم کانفرنس

ہفتہ واری
اجتماعات

گھریلو جھگڑوں کی
کاؤنسلنگ

تحریری
فتویٰ

سوشل میڈیا
@ iic mumbai

آن لائن یونیورسٹی
Online University

Zoom
آن لائن کورسز و
دروس زوم ایپ پر

میڈیکل ہیلپ

ماہانہ راشن
کٹ کی تقسیم

ماہانہ میگزین
”اہل السنہ“

فری قرآن تقسیم

کتابوں اور
پمفلٹ کی طباعت

بچوں کے لئے
صفہ اسلامک کلاسیز

خواتین کا تعلیمی
و دعوتی شعبہ

اسلامک انفارمیشن سینٹر کا تعاون کریں۔ آئیے اس دعوتی کام میں ہمارا ساتھ دیں۔

الحمد للہ اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی، ہندوستان کا ایک معروف دعوتی ادارہ ہے جو پچھلے اٹھارہ سالوں سے مستند علمائے کرام کی نگرانی میں دعوتی میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اس ادارہ کے مختلف دعوتی شعبے ہیں، ادارہ زمینی سطح سے لے کر سوشل میڈیا و انٹرنیٹ تک، انفرادی اور اجتماعی، سماج کے ہر طبقہ بچے جوان، مرد اور خواتین کے سامنے اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر پیش کرنے، اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کا رد اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔

☆ ماہانہ تعاون 1000/500 ☆ سالانہ تعاون 5000/2000 ☆ خصوصی تعاون 10000

AAJ HI DONATE KAREN

ICICI BANK

**Account Name : ILM FOUNDATION (Savings),
Account No. : 102801002071 | IFSC : ICIC0001028,
Branch : Andheri Link Road Mumbai,**

For Transfer
Through PayTm
No. 8291063765

For Transfer
Through UPI

Contact or WhatsApp :

+91 9773112909, +91 8291063785, +91 8291063755

Kurla : 8080807836 | Andheri : 8080801882

If Undelivered Please Return To

To,

Book Post

AhluSunnah

Islamic Information Centre

Gala No.6, Swastik Chamber, Below Kurla Nursing Home,
Opp. Noorjahan-1, Pipe Road, Kurla (W), Mumbai-400070
Phone : 8080807836, 8080801882