

مولانا علی
حافظ عبدالرحمن مدنی

ملتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

محدث

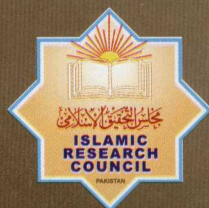
مئی ۲۰۰۷ء

۲ معروف و منکر اور جاوید احمد غامدی

۳۰ امام صنعانیؒ اور روایتِ حدیث؟

۸۰ تذکرہ مولانا عبدالغفار حسن

مجلس التحقیق الاسلامی

ماہنامہ محدث لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام محدث تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحب علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زیر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر / بینک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 0305 - 4600861 / 042 - 3586639 / 35866476 موبائل: 0305 - 4600861

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

✍ عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلا بل کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

✍ علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

✍ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُقدار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

✍ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔

✍ آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

✍ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

ماہنامہ محدث

ملت اسلامیہ کا علمی و اصلاحی مجلہ

لاہور پاکستان

جلد ۳۹ شماره ۵
ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ
مئی ۲۰۰۷ء

فہرست مضامین

فکر و نظر

- ۲ معروف و منکر اور جاوید احمد غامدی
جامعہ حصہ کی کہانی: اخبارات کی زبانی ابو عبد اللہ ۲۵

حدیث و سنت

- روایت حدیث میں امام صنعانی کا معتبر ہونا حافظ زبیر علی زئی ۳۰

لحقیق و لنقیہ

- مذہبی پیشوائیت، مذہب پرور کا کھوٹا سکہ ڈاکٹر محمد دین قاسمی ۵۳
پردہ اور جاوید غامدی کی مغالطہ انگیزیاں محمد رفیق چودھری ۷۰

یاد رفلگان

- تذکرہ اباجان: مولانا عبد الغفار حسن ڈاکٹر مصیب حسن ۸۰
ہمارے استاذ مولانا عبد الغفار حسن حافظ ثناء اللہ مدنی ۹۳

مدیر اعلیٰ

حافظ عبد الرحمن مدنی

مدیر

حافظ حسن مدنی

0333-4213525

زر سالانہ ۲۰۰ روپے
فی شمارہ ۲۰ روپے

بیرون ملک

زر سالانہ ۲۰ ڈالر
فی شمارہ ۲ ڈالر

Monthly MUHADDIS A/c No: 984
UBL - Model Town Crossing, Lahore

دفتر کاپیٹ:

۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن

لاہور 54700

5866476

5866396

Email: hhasan@wol.net.pk

Publisher

Hafiz Abdul Rahman Madani

Printer

Shirkat Printing Press, Lahore

محدث کتب سنت کی روشنی میں آراوئے بحث و تحقیق کا حامی ہے ادارہ کا مضمون نگار حضرات سے کلی اتفاق ضروری نہیں!

ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام ملت اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فکر و نظر

’معروف و منکر‘ اور جناب جاوید احمد غامدی

سطور ذیل میں ہم قارئین کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرعی تصورات اور بعض متجددین کی طرف سے پیش کیے گئے خانہ ساز نظریات کا قرآن و سنت اور ائمہ سلف کی آرا کی روشنی میں ایک علمی جائزہ پیش کر رہے ہیں جو اسلام آباد کے معروف مدرسہ حصہ اور لال مسجد کے حوالے سے اس وقت اخبارات کی شہ سرخیوں میں نمایاں ہے۔ اُمید ہے کہ قارئین اس بالواسطہ تبصرہ سے مستفید ہوں گے۔ ان شاء اللہ براہ راست تبصرہ اس لئے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس واقعہ کی اندرونی کہانیوں کے بارے میں اہل علم و نظر مختلف الخیال ہیں۔ اسی بنا پر مذکورہ مسجد و مدرسہ کی کہانی اخبارات کی زبانی ایک مستقل آرٹیکل کی صورت اس شمارہ میں شامل اشاعت ہے۔ (مدیر اعلیٰ)

معروف و منکر کا مفہوم اور اس کا تعین

اگر ہم آسان اور مختصر الفاظ میں قرآنی اصطلاح، معروف و منکر کا مفہوم بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ معروف سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ کے رسول ﷺ نے حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے ’دین فطرت‘ ہونے کے ناطے فطرتِ سلیمہ اور عقلِ صحیح بھی اس کے کرنے کا مطالبہ کرے گی اور وہ مسلم معاشروں میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور ہر وہ بات جس سے اللہ کے رسول ﷺ نے منع کیا ہو، منکر ہے نیز فطرتِ سلیمہ اور عقلِ صحیح بھی اس کے کرنے کو ناپسند کرے گی اور مسلم معاشروں میں بھی اس کو ناپسند کیا جائے گا۔

گویا معروف و منکر کا تعین اصلاً شریعت کرتی ہے۔ کیا چیز معروف ہے اور کیا منکر؟ اس کا علم ہمیں شریعت سے حاصل ہو گا نہ کہ عقل و فطرت سے۔ البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے معروف کہا ہے، اس کو عقلِ صحیح اور فطرتِ سلیمہ کی بنیاد پر قائم ایک مسلم معاشرہ بھی پسند کرتا ہے اور جس چیز کو ہماری شریعت نے منکر کہا ہے، اس کو عقلِ صحیح اور فطرتِ سلیمہ کی بنیاد پر قائم ایک مسلم معاشرہ بھی اجنبی سمجھتا ہے۔

● اسی بات کو امام ابن جریر طبریؒ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

أصل المعروف كل ما كان معروفاً فعله جميلاً مستحسناً غير مستقبح في أهل الإيمان بالله وإنما سميت طاعة الله معروفاً لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله وأصل المنكر ما أنكره الله تعالى ورأوه قبيحاً فعله و لذلك سميت معصية الله منكراً لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها (جامع البیان فی تفسیر آیات القرآن؛ سورة آل عمران: ۱۱۰)

”معروف کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کا کرنا جانا پہچانا ہو اور وہ اہل ایمان کے نزدیک اچھا اور مستحسن ہو اور وہ اس کو قبیح نہ سمجھتے ہوں۔ اور اللہ کی اطاعت کو بھی معروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جنہیں اہل ایمان پہچانتے ہیں اور اس کے کرنے کو ناپسند خیال نہیں کرتے۔ اور منکر کی اصل یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند جانا ہو اور اہل ایمان بھی اس کے کرنے کو ناپسند خیال کرتے ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو منکر کہتے ہیں کیونکہ اہل ایمان اس کے کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔“

● اسی بات کو حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے ان الفاظ میں بیان کیا:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ (مسند احمد: جلد ۴ ص ۲۵۳)

”جس کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔“

مختصر بات یہی ہے کہ عقل عام یا فطرت انسانی معروف و منکر کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کسوٹی یا معیار نہیں ہیں بلکہ اصل معیار وحی ہے اور وحی نے معروف اور منکر کا تعین کر دیا ہے اور وحی کے متعین کردہ ان تمام معروفات و منکرات کے معروف و منکر ہونے کی گواہی عقل صحیح اور فطرت سلیمہ پر مشتمل انسانی معاشرے بھی دیتے ہیں۔

● اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے مشہور مفسر ابو حیان اندلسیؒ لکھتے ہیں:

فسر بعضهم المعروف بالتوحيد والمنكر بالكفر ولا شك أن التوحيد رأس المعروف والكفر رأس المنكر ولكن الظاهر العموم في كل معروف مأمور به في الشرع وفي كل منهى نهى عنه في الشرع

”بعض اہل علم نے معروف کی تفسیر توحید سے اور منکر کی تفسیر کفر سے کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید معروف کی بنیاد ہے اور کفر منکر کی جڑ ہے۔ لیکن بظاہر الفاظ میں عموم ہے، لہذا معروف سے مراد ہر وہ شے ہے جس کا ہماری شریعت میں حکم دیا گیا ہے اور منکر سے مراد ہر وہ شے ہے کہ جس سے ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے۔“ (البحر المحیط؛ آل عمران: ۱۰۴)

❶ امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں:

المعروف هو أمر الله... والمنكر هو ما نهى الله عنه

(احکام القرآن؛ سورة آل عمران، باب فرض الامر بالمعروف)

”معروف سے مراد اللہ کا حکم ہے... جبکہ منکر سے مراد ہر وہ شے کہ جس اللہ نے منع کیا ہو۔“

❷ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

والمبتادر من المعروف الطاعات ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع (روح المعاني؛ سورة آل عمران: ۱۱۰)

”بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ معروف میں تمام اطاعتیں شامل ہیں اور منکر سے مراد وہ تمام معاصی ہیں جن کو شریعت نے ناپسند سمجھا ہے۔“

❸ علامہ ابن حجر پیشیؒ فرماتے ہیں:

المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته (الروايز: جلد ۳ ص ۱۶۱)

”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد ان چیزوں کا حکم کرنا ہے جن کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے اور ان چیزوں سے منع کرنا ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔“

❹ ابن ابی جرمہؒ فرماتے ہیں:

يطلق اسم المعروف على ما عُرف بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا (فتح الباري: کتاب الادب، باب کل معروف صدقة)

”معروف کے لفظ کا اطلاق ہر اس نیکی پر ہوتا ہے جس کا نیکی ہونا کسی شرعی دلیل سے معلوم ہو، چاہے رواج اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔“

❺ ملا علی القاریؒ فرماتے ہیں:

المنكر ما أنكره الشرع وكرهه ولم يرض به (المبين المعين لفهم

الأربعین: ص ۱۸۸ بحوالہ معروف و منکر از جلال الدین عمری: ص ۷۹)

”منکر سے مراد جس کو شریعت نے ناپسند جانا ہو اور اس سے منع کیا ہو اور جس سے وہ راضی نہ ہو۔“
 ◎ علامہ مناویؒ فرماتے ہیں:

«من رأى منكم منكراً» شيئاً قُبَّحه الشرع فعلاً أو قولاً

(التيسير بشرح الجامع الصغير: جلد ۲، ص ۲۱۸)

”من رأى منكم منكراً“ سے مراد وہ چیز ہے جس کے کہنے یا کرنے کو شریعت نے ناپسند جانا ہو۔“
 ◎ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح والقبايح هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش
 (العقيدة الأصفهانية: ص ۱۲۱)

”معروف میں ہر واجب داخل ہے اور منکر میں ہر برائی داخل ہے یعنی وہ باتیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے جیسا کہ شرک، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی کے کام ہیں۔“
 ◎ امام شوکانیؒ فرماتے ہیں:

إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر
 فالدليل على كون ذلك لشيء معروف أو منكراً هو الكتاب والسنة
 (إرشاد الفحول: ص ۷۴)

”وہ ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو اس شریعت میں معروف ہے اور اس سے منع کرتے ہیں جو منکر ہے پس اس چیز کے معروف یا منکر ہونے کی دلیل قرآن و سنت ہی ہیں۔“
 ◎ علامہ ابن الاثیرؒ فرماتے ہیں:

المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه
 والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع... وكل ما قبحه الشرع
 وحرمه وكرهه فهو منكر (النهاية: جلد ۳، ص ۴۴۲)

”معروف ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو کہ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے حسن سلوک کے حوالے سے معروف ہو اور ہر وہ چیز جس کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہو... اور ہر وہ چیز جس کو شریعت نے برا کہا ہو اور حرام

قرار دیا ہو اور اس کو ناپسند کیا ہو تو وہ منکر ہے۔“

● علامہ صاویؒ فرماتے ہیں:

المعروف المراد به ما طلبه الشارع ... المنكر ما نهى عنه الشارع
”معروف سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو... اور منکر سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے شارع نے منع کیا ہو۔“ (حاشیہ الصاوی علی تفسیر الجلالین: جلد ۱ ص ۱۵۲)

● حدادیؒ فرماتے ہیں:

المعروف هو السنة والمنكر هو البدعة
(روح البیان: جلد ۱ ص ۹۵۹ بحوالہ معروف منکر: ص ۹۶)

”معروف سے مراد سنت ہے جبکہ منکر سے مراد بدعت ہے۔“

● امام راغب فرماتے ہیں:

المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه والمنكر ما ينكر
بهما (مفردات: ص ۳۳۱)

”معروف سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کا اچھا ہونا عقل سے معلوم ہو یا شریعت اس کو اچھا کہے اور منکر وہ جسے عقل اور شریعت دونوں ناپسند کرتے ہوں۔“

ہم یہ بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس کو ہماری شریعت نے معروف کہا ہے، اس کو عقل صحیح اور فطرت سلیمہ پر مشتمل مسلم معاشرہ بھی معروف کہتا ہے اور جس کو ہماری شریعت نے منکر کہا ہے، اس کو عقل صحیح اور فطرت سلیمہ پر مشتمل مسلم معاشرہ بھی منکر کہتا ہے۔ اس لیے امام راغبؒ نے معروف و منکر کی تعریف میں عقل صحیح کو بھی داخل کر دیا۔

غامدی صاحب کے نزدیک معروف و منکر کا مفہوم اور اس کا تعین

اہل سنت کے ہاں معروف و منکر کا یہی صحیح مفہوم ہے جس کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں جبکہ میڈیا کے معروف دانشور جناب جاوید احمد غامدی صاحب اہل سنت کے اس تصور کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک معروف و منکر شریعت کا نہیں بلکہ فطرت انسانی کا موضوع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر، اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی پر چھوڑ دیا یعنی وحی یا ہماری شریعت میں یہ رہنمائی موجود نہیں ہے کہ یہ معروفات اور یہ منکرات

ہیں۔ جناب غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن کی دعوت اس کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہیں:

① دین فطرت کے حقائق ② سنت ابراہیمی ③ نبیوں کے صحائف

پہلی چیز کو وہ اپنی اصطلاح میں معروف و منکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو انسانی فطرت میں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور وہ جس سے فطرت ابا کرتی اور انہیں برا سمجھتی ہے۔ قرآن ان کی کوئی جامع مانع فہرست پیش نہیں کرتا بلکہ اس حقیقت کو مان کر کہ انسان ابتدا ہی سے معروف و منکر، دونوں کو پورے شعور کے ساتھ بالکل الگ الگ پہنچاتا ہے، اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معروف کو اپنائے اور منکر کو چھوڑ دے ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ باہم دگر معروف کی نصیحت کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر کسی جگہ اختلاف ہو تو زمانہ رسالت کے اہل عرب کا رجحان فیصلہ کن ہوگا۔“ (میزان: ص ۴۸، ۴۹)

ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر معروف و منکر شریعت کا موضوع نہیں ہے تو اللہ کے رسول ﷺ کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقليه (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان)
”جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے۔“

اللہ کے رسول ﷺ منکر کو ہاتھ سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے منکرات کا تعین کر دیا ہے۔ اگر غامدی صاحب کا یہ نظریہ مان لیا جائے کہ معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی سے ہوگا تو شریعت اسلامیہ ایک کھیل تماشہ بن جائے گی۔ ایک شخص کے نزدیک ایک فعل معروف ہوگا جبکہ دوسرے کے نزدیک وہی فعل منکر ہو گا۔ مثلاً غامدی صاحب کے نزدیک رقص و سرود معروف کے تحت آئے گا۔ اب غامدی صاحب کو قرآن کا یہ حکم ہے کہ وہ امر بالمعروف کا فریضہ سرانجام دیں یعنی لوگوں کو رقص و سرود انجام

دینے کا حکم دیں جبکہ علمائے دین رقص و سرود کو منکرات میں شامل کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو اللہ کے رسول ﷺ کا حکم ہے کہ وہ منکرات کو بزور بازو روکیں یعنی غامدی صاحب کو رقص و سرود کے جواز کا فتویٰ دینے سے ہر طرح روکیں۔

کیا بدعات 'منکرات' میں شامل ہیں؟

جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جامعہ حفصہ کے حوالے سے اپنے ایک حالیہ ٹی وی پروگرام^① میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بدعات، منکر کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔ ہم موصوف کی توجہ ایک صحیح حدیث کی طرف دلانا چاہیں گے جس میں ایک صحابی رسول ﷺ نے ایک بدعت کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت طارق بن شہابؓ سے روایت ہے:

أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی لغت میں منکر کے لفظ میں بدعات بھی شامل تھیں جبکہ جناب جاوید غامدی صاحب کی عربی معنی اس بات کی جازت نہیں دیتی کہ بدعات کو منکرات میں شامل کیا جائے..... یا للعجب!

دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرق

دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب اکٹھے استعمال ہوں تو ان میں ایک گونہ فرق

☆ [اشراق] کے نائب مدیر سید منظور الحسن اپنے مضمون 'اسلام اور موسیقی' جو [جاوید غامدی کے افادات] پر مبنی ہے میں لکھتے ہیں: "موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے، اس لئے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔"..... "ماہر فن مغنیہ نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا گانا سنانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے سیدہ عائشہؓ کو اس کا گانا سنوایا، سیدہ عائشہ حضورؐ کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر تک گانا سنتی اور رقص دیکھتی رہیں۔"

(اشراق بابت مارچ ۲۰۰۲ء، ص ۸ و ۱۹)

① 'جیو' کا پروگرام 'غامدی' بعنوان 'معروف و منکر' مورخہ ۲۰ اپریل ۲۰۰۷ء، ۸ بجے رات

ہوتا ہے یعنی دعوت کا مقصد پیغامِ رسائی اور ترغیب و ترہیب ہوتا ہے جبکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد بھلائی کا فروغ اور برائی کو مٹانا ہے۔ علاوہ ازیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نفاذِ شریعت کی مساعی بھی شامل ہیں، اس لیے ہر دو اصطلاحات میں اس اعتبار سے فرق ہے جبکہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے ایک غلط فلسفے کو سیدھا کرنے کے لیے قرآنی آیات کی من مانی تاویلات کرتے ہوئے دعوت (جسے وہ تو اسی بالحق بھی کہتے ہیں) اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو بالکل ایک ہی بنا دیا۔ جناب غامدی لکھتے ہیں:

”ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی یہی نصیحت ہے جسے قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر ’امر بالمعروف‘ اور ’نہی عن المنکر‘ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی عقل و فطرت کی رو سے جو باتیں اچھی ہیں، ان کی تلقین کی جائے اور جو بری ہیں، ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ درحقیقت منفی و مثبت، دونوں پہلوؤں سے ’تواصی بالحق‘ ہی کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“

غامدی صاحب نے اس آیت کی من مانی تاویل کرتے ہوئے اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد ’تواصی بالحق‘ لیا ہے جس کی کوئی دلیل سلف صالحین تو کجا کسی عربی لغت یا غامدی صاحب کی عربی معلیٰ میں بھی نہیں ملتی۔ غامدی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس آیت کے ظاہری الفاظ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ’تواصی بالحق‘ مراد لینے کے لیے اپنی عربی معلیٰ سے کوئی عربی شعر ہی بطور استشہاد پیش کر دیتے تاکہ ہم غامدی صاحب کی اس تاویل کو کم از کم ’من مانی تاویل‘ تو نہ کہہ سکتے۔

’تواصی بالحق‘ درحقیقت حق بات کی زور دار وعظ و نصیحت کو کہتے ہیں جبکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر حق بات کی وعظ و نصیحت سے بڑھ کر اس کے لئے کچھ اقدامات کرنے کی بحث ہے۔ خود امر اور نہی کے الفاظ میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ان اصطلاحات میں نفاذ کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس لئے تغیر (منکر کو معروف سے بدلنا) چاہے باللسان ہو یا بالبدن، یہ نہی عن المنکر کا موضوع تو ہو سکتا ہے لیکن تواصی بالحق کا موضوع ہرگز نہیں ہے۔

یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ منکر اور معصیت کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ منکر کا لفظ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ منکر میں معصیت کی نسبت کسی مسلم معاشرے کا ایک فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کا مفہوم بھی اضافی طور پر پایا جاتا ہے۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس فرق کو کئی مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے مثلاً ایک بچہ پیشاب پی رہا ہو تو ہم اس کے اس فعل کو معصیت تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بلوغت سے پہلے شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے لیکن اس کا یہ فعل منکر ضرور ہے، اس لیے اسے اس فعل سے روکا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل زنا کر رہا ہو تو وہ بھی مکلف نہ ہونے کی وجہ سے معصیت کا مرتکب نہیں ہے لیکن اس کا یہ فعل منکر ہے لہذا اسے اس فعل سے روکا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم یا منکر خدا عمل قوم لوط میں مبتلا ہو تو اگرچہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس فعل سے روکنا نہی عن المنکر کے تحت آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے فعل بد کے لیے ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرِ﴾ کے الفاظ استعمال کیے۔

معلوم یہ ہوا ہے کہ منکر میں ہر معصیت شامل ہے لیکن ہر معصیت، منکر نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ بچے یا پاگل یا غیر مسلم کے اس فعل کا منکر ہونا ہمیں شریعت ہی سے معلوم ہوا ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وحی نے کوئی ایسی چیز باقی نہیں چھوڑی کہ جس کے معروف و منکر ہونے کے بارے میں عقل و فطرت کو حکم بنانے کی ضرورت محسوس ہو۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب و اہمیت

امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجبات شرعیہ میں سے ایک اہم ترین واجب ہے کہ جس کے وجوب پر قرآن و سنت اور اجماع امت شاہد ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ امت مسلمہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۰۴)

”اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ انہیں معروف کا

حکم دے اور منکر سے منع کرے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“
امام قرطبیؒ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وَمِنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 'مَنْكُمْ' لِلتَّبَعِيضِ - وَمَعْنَاهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ
وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءَ. وَقِيلَ لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالْمَعْنَى لَتَكُونُوا كُلُّكُمْ
كَذَلِكَ (الجامع لاحكام القرآن: سورة آل عمران: ۱۰۴)

اور مِنَ اللہ تعالیٰ کے قول منکم میں تبعیض کے لیے ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ضروری ہے
کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے علما ہوں جبکہ تمام لوگ علما نہیں ہوتے اور ایک
دوسرا قول یہ ہے کہ مِنْ بَيَانِ جِنْسٍ کیلئے ہے یعنی تم سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔“

□ اس مفہوم میں قرآن کریم کی ایک اور آیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
”تم لوگوں کے لئے نکالی گئی بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔“

□ اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے

مثلاً آپ ﷺ کا فرمان اوپر بیان ہو چکا ہے:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان)
”جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے۔
اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو
اپنے دل سے۔“

□ اسی طرح علما کا اجماع بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن

المنکر واجب ہے۔ امام ابو بکر بھصاؓ فرماتے ہیں:

أَكَّدَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ
كِتَابِهِ وَبَيْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَخْبَارٍ مُتَوَاتِرَةٍ عَنْهُ فِيهِ وَأَجْمَعَ السَّلَفُ
وَفَقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى وَجْهِهِ (احكام القرآن: سورة المائدة، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر)
”اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت کو اپنی کتاب میں کئی جگہ تاکید بیان کیا ہے
اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی فرضیت کو ان احادیث میں بیان کیا ہے جو کہ آپ سے متواتر

مروی ہیں اور علمائے سلف اور تمام بلادِ اسلامیہ کے فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ فرض ہے۔“
امام نوویؒ لکھتے ہیں:

قد تطابق علی وجوب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر الكتاب
والسنة وإجماع الأمة... ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة
(شرح النووی مع صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان)
”امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرض ہونے پر کتاب وسنت اور اجماع اُمت سبھی شاہد
ہیں... اور اس کا فرض ہونا شرعاً ہے نہ کہ عقلاً جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے۔“

امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض عین یا فرض کفایہ

علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے جبکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ علماء کے ان اقوال میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے امام شاطبیؒ نے بڑی عمدہ بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

قد یصح أن یقال أنه واجب علی الجميع علی وجه من التجوز لأن
القیام بذلك الفرض قیام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها علی
الجملة فبعضهم هو قادر علیها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها والباقون
وإن لم یقدروا علیها قادرون علی إقامة القادرین فمن كان قادراً علی
الولاية فهو مطلوب بإقامتها ومن لا یقدر علیها مطلوب بأمر آخر وهو
إقامة ذلك القادر وإجباره علی القیام بها (الموافقات: جلد ۱ ص ۱۷۸-۱۷۹)

”یہ کہنا مجازاً صحیح ہو گا کہ وہ (فرض کفایہ) سب پر ہی فرض ہے کیونکہ اس فرض کو قائم کرنا درحقیقت دین کی ایک عمومی مصلحت کو پورا کرنا ہے اور اس عمومی مصلحت کے پورا کرنے کا مطالبہ سب مسلمانوں سے ہے۔ پس بعض تو اس فرض کفایہ کو خود انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں اس فرض کی ادائیگی کی اہلیت ہو جبکہ باقی افراد اگرچہ اس فرض کی ادائیگی پر تو قادر نہیں ہیں لیکن وہ اس فرض کی قدرت رکھنے والوں کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پس جو شخص اس فرض کی ادائیگی پر قادر ہو تو

اس سے اس فرض کی اقامت مطلوب ہے اور جو اس فرض کی اقامت پر قادر نہ ہو تو اس سے ایک اور چیز مطلوب ہے اور وہ یہ کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کی قدرت رکھنے والے کو اس فرض کی اقامت کے لیے کھڑا کرے اور اسے اس فرض کے قائم کرنے پر مجبور کرے۔“

پس یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں تو ان پر اس فریضے کی ادائیگی فرض عین ہے جبکہ باقی افراد کا فرض یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی استطاعت و قوت رکھنے والوں کو اس فرض کی ادائیگی پر مجبور کریں۔ اس اعتبار سے امام شاطبیؒ کے نزدیک اس فریضے کے اقامت میں تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔

یہ واضح رہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، اس کے حق میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره (الحسبة في الإسلام: ص ۳۷)

”یہ فرض کفایہ ہے لیکن اس شخص پر یہ فرض عین ہو جاتا ہے جو کہ اس پر قادر ہو جبکہ اس کے علاوہ اس فرض کو کوئی اور انجام بھی نہ دے رہا ہو۔“

اس اعتبار سے حدود و تعزیرات کا نفاذ اصحاب اقتدار اور اُمرائے امر پر فرض عین ہے کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی پر صرف یہی لوگ قادر ہیں۔ اسی طرح اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کوئی بھی انجام نہ دے رہا ہو تو یہ بھی اصحاب اقتدار پر فرض عین ہوگا۔

فرض عین اور فرض کفایہ کی تقسیم میں ہمارے ہاں بڑے مغالطے پائے جاتے ہیں۔ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے اور فرض عین اور فرض کفایہ کے باہمی ربط و تعلق کو واضح کرنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو فروغ دینے اور برائی کے خاتمے کے لئے جو احکامات دیے ہیں، ان میں مخاطبین کی دو حیثیتیں ہیں:

① اگر اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات میں براہ راست فرد مخاطب ہو تو معاشرے سے خطاب بالواسطہ ہوگا، اسے فرض عین کہتے ہیں۔

② اگر ان احکامات میں اصل مخاطب معاشرہ یا جماعت ہو اور جبکہ اشخاص، معاشرہ یا جماعت

کے توسط سے میں شامل ہوں گے تو یہ فرض کفایہ ہوگا۔

گویا دونوں صورتوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر فرد و معاشرہ فرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ فرض عین میں براہ راست خطاب فرد سے ہوتا ہے جبکہ فرض کفایہ میں اصل مخاطب معاشرہ یا جماعت ہوتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال رفاہ عامہ کے کام اور معاشرے کی اصلاح ہے جو بلاشبہ حکومت کا فرض تو ہے ہی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد یا این جی اوز (NGOs) بھی نہ صرف رفاہی امور انجام دیتے ہیں بلکہ حکومتوں سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔ یہ این جی اوز جس طرح رفاہی امور انجام دیتی ہیں اسی طرح انہیں معاشرے میں موجود سماجی خرابیوں کا بھی علاج کرنا چاہئے۔

معاشرتی اصلاح و بہبود کے اس عمل کی مثبت اور منفی دونوں جہتوں کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا بلاشبہ معاشرے کی اصلاح و بہبود کے کام حکومت کے علاوہ عوام الناس یا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری جماعت بھی انجام دے سکتی ہے لیکن فرد کے بجائے جب معاشرتی سطح پر کام کیا جائے تو یہ فرق ہوتا ہے کہ اگرچہ کام تو افراد ہی کرتے ہیں لیکن سماجی انجمنوں کے کام انجام دینے کے بعد عام افراد سے یہ بوجھ اُتر جاتا ہے اسی لئے اسے فرض کفایہ (کچھ افراد کے کام نے سب کو کفایت کر دیا) کہتے ہیں جبکہ فرض عین بعینہ (ہر فرد عین پر) لازم ہوتا ہے مثلاً بعض افراد کے پانچ نمازیں پڑھنے سے تمام معاشرے سے نماز کی ادائیگی کی ذمہ داری ساقط نہ ہوگی جبکہ نماز جنازہ اگر متعلقین ادا کر لیں تو تمام معاشرے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اسی لیے نماز جنازہ کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔

فرض عین اور فرض کفایہ کی تقسیم ایک اور اعتبار سے بھی کی جاسکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ شرع کا اصل مقصد یا تو بھلائی کو صرف وجود میں لانا اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے یا ہر فرد و بشر کو اس کام کا مکلف بنانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اگر کام کے ساتھ فرد کی ذاتی ذمہ داری بھی مطلوب ہو تو وہ فرض عین ہوگا اور اگر صرف کاخیر کا وجود مقصود ہو تو وہ فرض کفایہ ہوگا چنانچہ جب کام ہی مطلوب تھا اور وہ تکمیل پذیر ہو گیا تو مقصود حاصل ہوا، اس لیے باقی افراد سے اس فریضے کی ادائیگی کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی جیسا کہ جہاد و قتال کا فریضہ ہے۔ اور اگر فرد کی ذاتی

ذمہ داری بھی مطلوب ہے تو پھر اس کا ذاتی طور پر بھی اس عمل کو کرنا لازم ہوگا جیسے اسلام کے ارکانِ خمسہ نماز، روزہ وغیرہ چنانچہ صرف ریاست کے اسلامی کلمہ (طیبہ) کے حامل ہونے کی بنا پر تمام شہری مسلمان نہ ہوں گے بلکہ اقلیتوں کے وجود کی بھی گنجائش ہوگی۔

جناب غامدی صاحب کو یہ غلطی لگی ہے کہ وہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو صرف افراد کی حیثیت سے یا حکمران کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں جبکہ سماج و معاشرہ کی اہمیت کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کی ادائیگی کے لیے سماج و معاشرہ بھی (غیر سیاسی حیثیت سے) بہت اہم ذمہ داریوں کا حامل ہے۔ لہذا وہ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ریاست کی انتظامیہ کے ساتھ خاص کر کے اصحاب اقتدار کے اختیارات کے گن تو گارہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ ان کی نام نہاد جمہوریت میں حکومت کی ذمہ داری تو عارضی ہوتی ہے جبکہ عوام کی سیاسی حاکمیت ہمیشہ بحال رہتی ہے اور یہ علم سیاسیات کی ایک اصولی بات ہے کہ حکومتیں عوامی دباؤ سے بھی بہت سے کام کرتی ہیں چنانچہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ریاست کے نظم و نسق کے لیے اشد ضروری ہے اور ارباب اقتدار کو سیدھا رکھنے کا یہ کام سیاسی مقتدرِ اعلیٰ (سیاسی جماعتیں اور عوام) ہی انجام دیتے ہیں، اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یقیناً عوام الناس کا بھی فریضہ ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شرط عدالت

بعض علما نے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے عدالت شرط ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی معروف پر عمل پیرا ہو اور منکر سے روکنے والا ہو۔ کسی حد تک یہ شرط لگانا صحیح ہے کیونکہ قرآن نے ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو کسی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نیکی نہیں کرتے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (البقرة: ۴۴)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔“

لیکن یہ کہنا کہ جو شخص کسی معروف کا تارک ہو یا کسی منکر کا مرتکب ہو تو اس پر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، پوری طرح صحیح نہیں ہے۔

◉ امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں:

من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته سائر المناكير فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه
(احکام القرآن: سورة آل عمران، باب فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)
”جو تمام معروفات پر عمل پیرا نہ ہو اور نہ ہی تمام منکرات سے بچا ہوا تو اس سے امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔“

◉ سعید ابن جبیرؓ فرماتے ہیں:

لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر (تفسير ابن كثير: البقرة: ٢٣٠)
”اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اس وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا جب
تک کہ اس میں کوئی منکر ہو تو اس طرح کوئی بھی کسی معروف کا نہ تو حکم دے سکتا ہے اور نہ ہی
منکر سے منع کر سکتا ہے۔“

◉ امام مالکؓ سعید بن جبیرؓ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

صدق من ذا الذي ليس فيه شيء (أيضاً)
”سعید بن جبیرؓ نے سچ کہا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی منکر نہ
پایا جاتا ہو۔“

◉ حافظ ابن کثیرؓ اس مسئلے میں فرماتے ہیں:

والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر
وان ارتكبه (أيضاً)
”صحیح بات یہ ہے کہ عالم معروف کا حکم دے گا، اگرچہ وہ خود اس کو نہ کرے اور منکر سے منع
کرے گا، اگرچہ وہ خود اس کا مرتکب ہو۔“

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا دائرہ کار

امر بالمعروف ونہی عن المنکر حوالے سے ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اس کا دائرہ
کار کیا ہے۔ کیا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے یا افراد کا ذاتی سطح پر اور معاشرے کا بھی اس

فریضے کی ادائیگی میں کوئی کردار ہے؟

جمہور علما کے نزدیک یہ فریضہ ریاست کے ساتھ ساتھ فرد اور عام معاشرے پر بھی عائد ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں بعض متجددین نے اس کے لیے ریاست یا اس کی اجازت کو بطور شرط بیان کیا ہے۔ جناب علامہ جاوید احمد غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”یہ حکم (یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر) ارباب اقتدار سے متعلق ہے... دوسرے لفظوں میں گویا قرآن کا منشا یہ ہے کہ فوج اور پولیس کی طرح اسلامی ریاست کے نظام میں ایک محکمہ قانونی اختیارات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قائم ہونا چاہیے... قرآن مجید کی رو سے امت میں قیام حکومت کے بعد یہ فرض اس کے ارباب حل و عقد پر عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، منکر سے روکتے اور معروف کی تلقین کرتے رہیں۔ ان پر لازم ہے کہ نظم ریاست سے متعلق دوسری تمام فطری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری بھی لازماً پوری کریں۔“ (میزان: ص ۲۱۲)

غامدی صاحب کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت یا صرف اس کی طرف سے متعین کردہ نمائندوں کا فریضہ ہے۔ ان کے نزدیک علما یا عوام الناس پر یہ فرض نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ غامدی صاحب کا یہ موقف قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (التوبة: ۷۱)

”مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں۔“

قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ عام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات اس بات شاہد ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عام فریضہ ہے کہ جس میں حکومت و ریاست اور عوام و علما برابر کے شریک ہیں۔ ان آیات کو امام غزالیؒ نے اپنی کتاب إحياء العلوم میں جمع کر دیا ہے ان میں ایک اور آیت ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء: ۱۱۴)

”ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا یا کسی معروف کا حکم دیا یا لوگوں میں اصلاح کا حکم دیا۔“

انہی ارشادات قرآنی وغیرہ کی رو سے علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اصحاب اقتدار کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں:

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك ثابت لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاية في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاية بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية

(شرح النووی مع صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون النہی عن المنکر من الایمان)

”علما نے کہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصحاب اقتدار کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ امام الحرمینؒ نے کہا ہے کہ اس بات کی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے کیونکہ صدرِ اول اور اس سے ملحق زمانوں میں عوام الناس، حکمرانوں کو معروف کا حکم دیتے تھے اور منکر سے منع کرتے تھے اور اس پر تمام مسلمانوں کی تقریر شاہد ہے۔ علاوہ ازیں تمام مسلمانوں کا حکمرانوں کے علاوہ افراد امت کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مشغول ہو جانے پر کوئی انکار نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ غیر حکمران کے لیے بھی روا ہے۔“

غامدی صاحب نے اپنے اس موقف کے اثبات کے لیے جو دلیل دی ہے، وہ قرآن کی درج ذیل آیت ہے:

”الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ“ اور یہ (اہل ایمان) وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو سرزمین

میں اقتدار بخشیں تو نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔“ (میزان: ص ۲۱۲)

ہم نے اس آیت کا ترجمہ وہی بیان ہے جو کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب ’میزان‘ میں لکھا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنے اس ترجمے میں اس آیت کو اصحاب اقتدار کے ساتھ خاص کیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ قرآن کی اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

أَلَا إِنَّهَا لِيَسْتَعْلَى الْوَالِي وَحْدَهُ وَلَكِنَهَا عَلَى الْوَالِي وَالْمَوْلَى عَلَيْهِ
(تفسیر ابن کثیر: سورة الحج: ۴۱)

”خبردار یہ صرف حکمران کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکمران اور عوام الناس دونوں پر فرض ہے۔“
کیونکہ ”تَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ“ صرف حکمران کو حاصل نہیں ہے بلکہ قرآن کی رُو سے ہر انسان کو کسی نہ کسی نوع کا تمکن اس زمین میں حاصل ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ (الاعراف: ۱۰)
”(اے انسانو!) ہم نے تم سب کو زمین میں جگہ دی ہے اور اسی میں تمہارے وسائل رزق رکھے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ تمام انسان زمین میں خلیفہ ہیں اور ہر انسان کوئی نہ کوئی اختیار رکھتا ہے لہذا جزوی اقتدار بھی ہر شخص کو حاصل ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اصحاب اقتدار کے ساتھ خاص کرنا ایک ایسی غیر منطقی اور خلاف عقل بات ہے جس کا رد قرآن و سنت کی واضح و صریح نصوص کے علاوہ اجماع اُمت اور عقل عام سے بھی ہوتا ہے۔ امام غزالیؒ، غامدی صاحب جیسا موقف رکھنے والے افراد کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا الاشتراط فاسد فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصي إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له..... استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاية قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي

راضیا بہ فذاک وإن کان ساخطا لہ فسخطہ لہ منکر یجب الإنکار علیہ
 فكیف یحتاج إلى أذنه فی الإنکار علیہ (احیاء العلوم: جلد ۲ ص ۱۵۲۱۵۱)
 ”یہ شرط لگانا (کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے) ہی
 فاسد ہے کیونکہ آیات اور احادیث جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہیں
 کہ جس نے بھی کسی منکر کو دیکھا اور اس پر سکوت اختیار کیا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی
 کیونکہ اس پر اس منکر سے روکنا واجب تھا۔ چاہے، جہاں بھی اس نے اس منکر کو دیکھا ہو اور
 جس حالت میں بھی دیکھا ہو۔ پس اس عام حکم میں اس شرط کے ساتھ تخصیص پیدا کرنا کہ نہی
 عن المنکر اس وقت فرض ہوگا جبکہ امام کی اجازت ہو، بلا دلیل ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں
 ہے... سلف صالحین کا یہ مسلسل طرزِ عمل کہ وہ حکمرانوں کا احتساب کرتے رہے، اس بات کی
 قطعی دلیل ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے حکمرانوں کی طرف سے مامور ہونا قطعاً ضروری
 نہیں ہے۔ پس جس نے بھی معروف کا حکم دیا اور حکمران نے اس کو پسند کیا تو یہی چیز مطلوب
 ہے اور اگر حکمران اس معروف کے حکم کرنے سے ناراض ہو تو حکمران کی یہ ناراضگی خود ایسا
 منکر ہے کہ جس کا انکار واجب ہے۔ اس صورت میں یہ شخص حکمران سے صادر ہونے والے
 اس منکر کے انکار کے لیے کیسے اس کی اجازت کا محتاج ہوگا؟

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا میدانِ عمل

ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ریاست اور اس کے افراد
 دونوں کی ذمہ داری ہے اور یہی موقف قرآن و سنت اور اجماع اُمت سے ثابت ہے لیکن اس
 میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فریضہ ادا کرتے وقت ایک ریاست اور عام شہری یا مسلمانوں کی
 تنظیم کے دائرہ عمل میں کچھ فرق ضرور ہوگا۔ لیکن اس فرق کے باوجود فرد اور ریاست دونوں
 کے لیے یہ دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔ جناب جاوید احمد غامدی کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے
 کہ وہ ایک فرد کے دائرہ عمل کو اپنے گھر، اعزہ و اقارب اور احباب تک محدود کر دیتے ہیں۔
 جناب غامدی صاحب لکھتے ہیں:

”اس دعوت کا اصل دائرہ عمل، جس طرح کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کے الفاظ سے
 واضح ہے، ہر شخص کا اپنا ماحول ہے۔ اس کو یہ کام اپنے گھر، اپنے اعزہ و اقارب اور اپنے

احباب ہی میں کرنا چاہیے... اسی ’تواصو بالحق‘ کے تحت رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اگر کوئی منکر دیکھیں تو اپنے دائرہ اختیار میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں... شوہر، باپ، حکمران سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں لاریب اسی کے مکلف ہیں کہ منکر کو قوت سے مٹا دیں۔“ (میزان: ص ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶)

غامدی صاحب نے تغیر المنکر کے لیے دائرہ اختیار کی جو شرط لگائی ہے، وہ امام نوویؒ کے بقول اجماع کے خلاف ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کیونکہ بھلائی کے پہلے قرونِ ثلاثہ میں عوام الناس اور علما اپنے حکمرانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے اور حکمران تو عوام الناس اور علما کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے:

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم بیده فهو مؤمن ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب کون النبی عن المنکر من الایمان)

”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مجھ سے پہلی اُمتوں میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اُمت میں سے کچھ اصحاب اور حواری نہ بنائے ہوں جو کہ اس نبی کی سنت کو پکڑتے اور اس کی اقتدا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف قسم کے لوگ جانشین بنتے جو ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ وہ نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا پس جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مؤمن ہے اور جو کوئی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی مؤمن ہے اور جو کوئی ان سے اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد تو رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“

اس حدیث میں ناخلف اور نااہل حکمرانوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کو ایمان قرار دیا گیا

ہے، حالانکہ حکمران ایک عام انسان کے دائرہ اختیار میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک حسن حدیث میں جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل جہاد کہا گیا ہے اور یہ بھی زبان کے ساتھ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہی ہے۔

اگر تو کوئی شخص کسی منکر کا ارتکاب کر چکا ہو تو اس پر حد یا تعزیر جاری کرنے کا معاملہ تو بلاشبہ حکومت یا امام کی ذمہ داری ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی معصیت یا منکر کو دیکھ رہا ہو تو اس دیکھنے والے کے لیے بھی اس معصیت یا منکر کا ازالہ واجب ہوگا، اگر وہ اس کے ازالے کی قدرت رکھتا ہو۔ امام ابو بکر جصاصؒ نے اس مسئلے پر بڑی ہی مدلل گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں:

وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته، وفرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله، وإزالته باليد تكون على وجوه: منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأتي على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو يأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله لقوله ﷺ «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه وإن غلب في ظنه أنه أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله... وكذلك قال أبو حنيفة في السارق إذا أخذ المتاع ووسعك أن تتبعه حتى تقتله إن لم يرد المتاع قال محمد: قال أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت: يسعك قتله (احكام القرآن: سورة آل عمران، باب فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)

”ان احادیث مبارکہ میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں منکر کی تغیر اور اس کا ازالہ ممکن ہو پس جو شخص اس منکر کو ہاتھ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرنا فرض ہے اور کسی منکر کو ہاتھ سے ختم کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس منکر کا خاتمہ

☆ «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (سنن ابوداود: ۴۳۴۳)

تلوار کے بغیر اور اس منکر کے فاعل کی جان لیے بغیر ممکن نہ ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ایسا کر گزرے۔ مثلاً ایک شخص اس کے یا کسی دوسرے شخص کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے یا وہ اس کا مال چھیننا چاہتا ہے یا وہ کسی عورت سے زنا کرنا چاہتا ہے یا اس قسم کا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو یہ بات بھی معلوم ہو کہ اگر وہ اس شخص کو صرف زبان سے منع کرے گا یا بغیر کسی ہتھیار کے اس سے لڑائی کرے گا تو باز نہیں آئے گا، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس منکر کے ارتکاب کرنے والے کو قتل کرنا لازم ہے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو وہ اس کو ختم کر دے پس جب اس منکر کی ہاتھ کے ساتھ تغیر اس منکر کے مرتکب کے قتل کیے بغیر ممکن نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس منکر کے مرتکب کو قتل کر دے اور اگر اس شخص کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر وہ منکر کے مرتکب کو بغیر کسی ہتھیار کے استعمال کے صرف ہاتھ سے روک دے تو وہ اس سے رک جائے گا تو اس کے لیے منکر کے مرتکب کو قتل کرنا جائز نہیں ہے... اسی طرح امام ابو حنیفہؒ نے اس چور کے بارے میں جو تمہارا مال لے جائے، کہا ہے کہ تیرے لیے گنجائش ہے کہ تو اس کا پیچھا کر اور اگر وہ تیرا مال نہ واپس کرے تو تو اس کو قتل کر دے۔ امام محمدؒ نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس چور کے بارے میں جو گھروں میں نقب لگاتا ہے، کہا ہے: تیرے لیے اس کو قتل کرنے کی گنجائش ہے۔“

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں:

أجمع المسلمون في ما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه (تفسير القرطبي: جلد ۴ ص ۴۹)

”ابن عبد البرؒ نے اس بات پر علما کا اجماع نقل کیا ہے کہ ہر اس شخص پر منکر کی تغیر واجب ہے جو کہ اس کی تغیر کی قدرت رکھتا ہو۔“

لیکن قدرت کے باوجود اگر نہی عن المنکر سے کسی بڑے منکر یا بعض دوسرے مفاسد کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو علما اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اس مسئلے پر امام ابن قیمؒ کی تحریر بڑی ہی مؤثر ہے۔ فرماتے ہیں:

إنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأولتان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد

والرابعة محرمة (اعلام الموقعين: جلد ۳ ص ۱۵۱)

”انکار منکر کے چار درجات ہیں: پہلا درجہ وہ ہے کہ جس سے منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ معروف قائم ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے، اگرچہ مکمل ختم نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ ایک ویسا ہی منکر اور آجائے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے خاتمے کے بعد اس سے بھی بڑا اور بدترین منکر آجائے۔ پس پہلے دو درجے مشروع ہیں جبکہ تیسرا درجہ اجتہاد کا میدان ہے اور چوتھا درجہ حرام ہے۔“

شاید یہی آخری درجہ ہے جس کے حوالے سے علما کی ایک کثیر تعداد جامعہ حفصہ اور لال مسجد کی انتظامیہ کے موقف کو تو درست لیکن طریق کار کو غلط قرار دیتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس طریق کار سے ایک بڑے شر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے لیکن ہم اس پر اتنا کہہ کر اپنی اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ اس منکر کے اس طرح خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے سے کوئی بڑا منکر پیدا ہوگا یا نہیں؟ ایک اجتہادی امر ہے جس میں اختلاف کی گنجائش بہر حال موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فکر غامدی ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

مؤلفین: حافظ محمد زبیر © حافظ طاہر الاسلام صفحات: ۱۱۰، قیمت: ۷۰ روپے

یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے: پہلے حصے میں جاوید احمد غامدی کے مآخذ شریعت و اصول دین کا نقلی و عقلی دلائل کی روشنی میں جدید اسالیب تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور ناقدانہ جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ’فرقہ غامدی‘ کے ان تفردات و شذوذات کا ایک علمی محاکمہ پیش کیا گیا ہے جو انہوں نے اجماع اُمت اور اہل سنت کی شاہراہ کو ترک کرتے ہوئے اختیار کیے۔ کتاب کا ٹائٹل عمدہ، کاغذ سفید اور طباعت دل نشین ہے۔

یہ کتاب فکر غامدی پر پہلی اچھوتی کاوش ہے جو ہر صاحب علم اور فکری ذوق رکھنے والے عالم دین و دانشور کے پڑھنے کی چیز ہے۔

قرآن اکیڈمی: ۳۶ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 5869501

دراصلہ

جامعہ حفصہ کی کہانی؛ اخبارات کی زبانی

اسلام آباد میں جامعہ حفصہ اور لال مسجد کی انتظامیہ کے درمیان تنازع بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس اختلاف کی رپورٹیں ۲۰ جنوری کو حکومت پاکستان کی طرف سے مسجد امیر حمزہ اور اس سے ملحق مدرسے کو گرانے کے بعد میڈیا میں آنا شروع ہوئیں۔ لال مسجد کے خطیب کے ایک مبینہ بیان کے مطابق سی ڈی اے اسلام آباد کی طرف سے کچھ عرصے کے وقفے کے ساتھ سات سے زائد مساجد کو گرایا گیا۔ علاوہ ازیں معروف کالم نگار جناب عرفان صدیقی کے ۲۸ جنوری ۲۰۰۷ء کے کالم کے بیان کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے جامع مسجد ضیاء الحق، جامع مسجد شکر لال، جامع مسجد منگرا ل ٹاؤن، جامع مسجد راول چوک، مسجد شہداء، جامع مسجد مدنی، جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کو بھی گرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے تھے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے مساجد و مدارس کو شہید کرنے کی اس مہم کی وجہ سے ملک بھر کے علما اور مذہبی حلقوں میں اضطراب اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ علما کے ایک اجلاس میں تحریک تحفظ مساجد، کے قیام کا اعلان ہوا جس میں جامعہ حفصہ کی طالبات نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا اور حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے جامعہ حفصہ سے ملحق دو بڑے کمروں پر مشتمل ایک چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر لیا۔

۲۵ جنوری کی اخباری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں تنظیم المدارس کی طرف سے مساجد شہید کرنے کے حکومتی اقدام کے خلاف ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں اتحاد تنظیم مدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان، متحدہ مجلس عمل کے جنرل سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری، مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی، رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالملک وغیرہ نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے مساجد کو شہید کرنے کی مہم کو ہدف تنقید بنایا۔

۲۷ جنوری کو لال مسجد کے مہتم مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے اخبارات میں ایک بیان شائع ہوا کہ جس میں حکومت سے چند مطالبات کیے گئے تھے۔ ان مطالبات میں گرائی جانے والی مساجد کی تعمیر نو، ملک میں فحاشی کلچر کا خاتمہ، جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کو بھیجے گئے حکومتی نوٹس کی واپسی اور پرویز مشرف کا مساجد گرانے کے حوالے سے اللہ اور قوم سے معافی مانگنا شامل تھا۔ مولانا نے مزید یہ بھی کہا کہ طالبات کا چلڈرن لائبریری پر اس وقت تک قبضہ برقرار رہے گا جب تک ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں کیا جاتا۔

مولانا کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لال مسجد کی انتظامیہ نے شروع دن سے مساجد کی تعمیر نو کے علاوہ اپنے مطالبات میں فحاشی کے خاتمے اور اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کی جو کہ ایک مستحسن امر ہے۔

۲۹ جنوری کی اخباری اطلاعات کے مطابق، جامعہ حفصہ کی طالبات نے مسجد کے احاطے میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں طالبات کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جان چلی جائے، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

یکم فروری کو متحدہ مجلس عمل کے صدر جناب قاضی حسین احمد کا یہ بیان اخبارات میں شائع ہوا: ”ذبح ہونے کو تیار ہوں، مسجد یا مدرسے کو گرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جامعہ حفصہ کی طالبات سے اظہار یک جہتی کے لیے قوم چلہ کرے۔“

۳ فروری کے اخباری بیانات کے مطابق اسلام آباد پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے مدارس کے ۱۲۵/۱ اساتذہ اور طلباء کو گرفتار کر لیا۔ نیز جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ کو اپنے تجاوزات ختم کرنے کے لیے ۲۴ گھنٹے کا نوٹس دے دیا۔

۵ فروری کی اخباری اطلاعات کے مطابق جامعہ حفصہ کی طالبات نے لائبریری کا قبضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا جبکہ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کا یہ بیان شائع ہوا کہ اگر طالبات کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اسلام آباد میں لاوا پھٹے گا۔

۱۰ فروری کی اخباری اطلاعات کے مطابق، چلڈرن لائبریری پر جامعہ حفصہ کے قبضے کے حوالے سے علما اور حکومت کے مابین ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اسلام آباد

پولیس نے جامعہ حفصہ پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دیں، رینجرز نے گشت کرنا شروع کر دیا جبکہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے بھی مدرسہ کی چھت پر پوزیشن سنبھال لی۔

۱۱ فروری کے اخباری بیانات کے مطابق لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ ہمیں اڑانے اور معاملہ فوجی بریگیڈ کے پاس بھجوانے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ حکومت نے ہمارے فون کاٹ دیے، میرا موبائل فون چار گھنٹے بند رہا۔ اسی طرح حکومت دوسو طالبات کو لائبریری سے بے دخل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے، حالانکہ طالبات نے لائبریری پر قبضہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کیا تھا۔

۱۲ فروری کی اخباری اطلاعات کے مطابق لائبریری سے طالبات کا قبضہ ختم کروانے کے لیے علما اور حکومت کے مابین مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ جس پر انتظامیہ نے ویمن پولیس، ایف سی اور رینجرز طلب کر لی، جامعہ حفصہ نے بھی فارغ التحصیل طالبات کو بلوایا۔

۱۳ فروری کی اخباری اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد شیر پاؤ کی رہائش گاہ پر حکومت اور علما کے درمیان تقریباً چار گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے جس کے نتیجے میں علما سی ڈی اے اور انتظامیہ کے نمائندوں پر مشتمل آٹھ رکنی کمیٹی قائم کی گئی۔ علاوہ ازیں مسجد امیر حمزہ کی دوبارہ تعمیر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔

۱۸ فروری کے اخباری بیانات کے مطابق ضلعی حکومت نے علما کرام کی وساطت سے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی انتظامیہ کو لائبریری کا قبضہ چھوڑنے کے لیے ۴۸ گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا جبکہ لال مسجد کی انتظامیہ نے مطالبات پورے ہونے تک قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔

۱۶ فروری کی اخباری اطلاعات کے مطابق وزیراعظم جناب شوکت عزیز نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم جب چاہیں لائبریری کا قبضہ ختم کرا سکتے ہیں، قبضہ چھڑانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم اور خوش اسلوبی سے حل ہو، تاکہ بچیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

۹ مارچ کی اخباری اطلاعات کے مطابق جناب پرویز مشرف نے اسلام آباد میں یوم

خواتین کے موقع پر کنونشن سنٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لال مسجد میں خواتین نے حکومت کو چیلنج کیا ہے۔ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ خواتین خود کش حملے کے لیے تیار ہیں لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں اندر جا کر لیڈ کرنے کو تیار ہوں لیکن کیا ادھر جا کر عورتوں کو ماریں؟ مسجد کو اڑا دیں؟

تنازع کا دوسرا مرحلہ اور آئٹی شیم کے واقعے کی اصل حقیقت

درمیان میں کچھ دن فریقین کی طرف سے خاموشی رہی لیکن ۲۵ مارچ کو جامعہ حفصہ کی طالبات اور لال مسجد کے طلبا کی طرف سے آئٹی شیم نامی ایک عورت اور اس کی بہو اور بیٹی کے جامعہ حفصہ منتقلی کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے اس تنازع کو ایک دفعہ پھر بھڑکا دیا۔ آئٹی شیم کے واقعے کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ اس بارے میں ہم لال مسجد کی انتظامیہ کا وہ بیان یہاں نقل کر رہے ہیں جو کہ لال مسجد کی ویب سائٹ پر ۲۶ مارچ کی پریس ریلیز کے حوالے سے موجود ہے:

”لال مسجد کے طلبہ نے فحاشی و عریانی اور بدکاری کے اڈوں کے خلاف اپنی مہم تیز کرتے ہوئے مختلف بازاروں اور مختلف علاقوں کے دورے شروع کر دیے جس میں میلوڈی، آہ پارہ و دیگر مارکیٹیں شامل ہیں۔ طلبہ نے ویڈیو سنٹروں پہ جا کر ان کو پیار و محبت سے اس کام کو چھوڑنے کے لیے کہا تو الحمد للہ سب نے اس کام کو چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ گذشتہ روز طلبا کو آہ پارہ کے کچھ لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ یہاں آئٹی شیم نامی خاتون اپنے گھر میں بدکاری کا اڈہ چلا رہی ہے جس کے بعد مشورے سے یہ ترتیب قائم کی گئی کہ مردوں کا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کچھ طالبات بمع معلمات اندر جائیں گی اور طلبہ باہر کھڑے رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً دن کے ساڑھے بارہ بجے ایک گاڑی میں طلبہ، دوسری گاڑی میں معلمات بمع طالبات وہاں پہنچیں۔ طلبہ باہر کھڑے رہے۔ محلے کے آتے جاتے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم تو اس اڈے سے بہت تنگ تھے اور محلے والوں نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں اوسطاً روزانہ کوئی ۱۵۰ کے قریب مرد آتے ہیں اور کئی بار پولیس بھی اس پر چھاپہ مار چکی ہے لیکن وہ بے بس نظر آتی ہے کیونکہ ان کے تعلقات بہت اونچے لوگوں سے ہیں۔ معلمات اور طالبات جب اندر پہنچیں تو اندر کئی جوان لڑکیاں فل میک اپ میں تھیں اور برقعوں میں ملبوس اتنی خواتین کو دیکھ کر گہرا ہٹ میں ایک لڑکی کمرے سے نیم برہنہ حالت میں نمودار ہوئی۔

طالبات نے اڈے کی نگران سے کہا: یہ غلط کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بہنیں اور بیٹیاں آپ کی ہیں، آپ نے ان لوگوں کو غلط کاموں میں ڈال رکھا ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا: میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں اور میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گی۔ اس پر طالبات نے کہا کہ وہ بھی سوائے اللہ سے کسی سے ڈرنے والی نہیں ہیں اور ہم تو آپ کو پیار و محبت سے بات سمجھا رہے ہیں اور آپ دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو طالبات نے کہا کہ ہمیں محلے والوں نے بتایا ہے تو اس نے کہا کہ میں محلے والوں سے نمٹ لوں گی۔ طالبات کے واپس آنے کے بعد اس محترمہ کی طرف سے معلمات کو دھمکی آمیز فون موصول ہونے شروع ہو گئے تو معلمات نے جواب دیا: آپ اپنے اخلاق و کردار کو تبدیل کریں، ہم دھمکیوں سے مرعوب ہونے والی نہیں ہیں، ہم سوائے اللہ سے اور کسی سے نہیں ڈرتیں۔ اس محترمہ نے بعد ازاں اہل محلہ کو بھی دھمکیاں دیں۔ لال مسجد کے طلبہ نے لال مسجد میں ایک شکایت سنفر قائم کر دیا ہے اور ایسے ہی جامعہ حفصہ میں مستورات کے لیے ایک شکایت سنفر قائم کر دیا گیا ہے۔“ (www.lalmasjid.com)

یہ وہ پس منظر تھا کہ جس میں آنٹی شمیم کو غالباً ۲۷ مارچ کو جامعہ حفصہ کی دو معلمات، ان کے دو مرد ساتھیوں اور ڈرائیور نے جامعہ حفصہ پہنچایا تھا۔

۲۹ مارچ: مبینہ ذرائع کے مطابق پولیس نے جامعہ حفصہ کی دو معلمات، ان کے دو مرد ساتھیوں اور ڈرائیور کو آنٹی شمیم اغوا کیس میں گرفتار کر لیا جبکہ جوانی کارروائی کرتے ہوئے لال مسجد کے طلبہ نے دو پولیس اہلکاروں اور دو پولیس کی گاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ رات گئے تک ضلعی حکومت اور لال مسجد کی انتظامیہ میں مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات کے نتیجے میں ضلعی حکومت نے ان دو معلمات، ان کے دو مرد ساتھیوں اور ڈرائیور کو رہا کر دیا جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جی سکس اسلام آباد سے آنٹی شمیم نامی ایک خاتون، ان کی بیٹی، بہو اور چھ ماہ کی پوتی کو جامعہ حفصہ پہنچا دیا تھا۔ لال مسجد کے خطیب نے ان افراد کی رہائی کے بعد دو پولیس اہلکاروں اور موبائل گاڑیوں کو چھوڑ دیا لیکن آنٹی شمیم اور ان کی رشتہ دار خواتین کو تاحال لال مسجد نے اپنی تحویل میں رکھا۔

۳۰ مارچ: مبینہ ذرائع کے مطابق بدکاری کا اڈا چلانے کے الزام میں محبوس شمیم اختر، اس کی بیٹی اور بہو کو اڑھائی دن کی ریغمالی کے بعد لال مسجد کی انتظامیہ نے برقعے پہنا کر رہا کر

دیا۔ آنٹی شمیم کے سامنے تین آپشن رکھے گئے تھے: ایک یہ کہ ان کے خلاف کسی حکومتی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا اور جامعہ حفصہ کی طالبات ان کے خلاف گواہی دیں گی، دوسرا یہ کہ ان کے خلاف لال مسجد کی شرعی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد توبہ کر لیں۔ آنٹی شمیم نے تیسرا آپشن قبول کر لیا اور ان کی توبہ کے بعد لال مسجد کی انتظامیہ نے انہیں رہا کر دیا۔ آنٹی شمیم نے رہائی کے بعد بیان دیا کہ انہوں نے جرم کا اقبال اپنی بیٹی اور بہو کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ علاوہ ازیں تھانہ آپارہ کے ڈیوٹی آفیسر کے بیان کے مطابق لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز غازی اور نائب خطیب مولانا عبدالرشید غازی سمیت اسی نامعلوم طلباء و طالبات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

۳۱ مارچ: مبینہ ذرائع کے مطابق لال مسجد کے خطیب نے اپنے خطاب جمعہ کے دوران درج ذیل مطالبات کیے: حکومت فوری طور پر نفاذِ شریعت کا اعلان کرے، ورنہ آئندہ جمعہ لال مسجد میں منعقدہ ’نفاذِ شریعت کانفرنس‘ میں ہم خود اس کا اعلان کریں گے۔ حکومت عریانی و فحاشی کے اڈے بند کرے اور اسلامی نظام نافذ کر کے فحاشی کے مرتکب افراد کو بیس کوڑے لگائے، ورنہ لال مسجد میں قاضی کی عدالت میں ان پر حد لاگو کی جائے گی۔ بہت صبر کیا، مرجائیں گے لیکن فحاشی کے اڈے نہیں چلنے دیں گے۔ نائب خطیب جناب عبدالرشید غازی صاحب کا بیان آیا کہ آنٹی شمیم سے پورا محلہ تنگ تھا۔ آنٹی شمیم کے خلاف تقریباً اڑھائی سو معززین محلہ نے میڈیا کو بیانات دیے۔

یکم اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جامعہ حفصہ کی طرف سے اسلام آباد میں ویڈیو اور سی ڈیز کا کاروبار کرنے والے مالکان کو اس کاروبار کے تبدیل کرنے پر معاوضے کی پیش کش کی گئی۔ علاوہ ازیں ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے لال مسجد کے خطیب جناب عبدالعزیز غازی صاحب نے کہا: آنٹی شمیم اس علاقے میں تقریباً دس برس سے کاروبار چلا رہی تھی، جامعہ حفصہ کی طالبات اس کو سمجھانے کے لیے گئی تھیں لیکن اس کا ردِ عمل ایسا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر لے آئیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ حکومت طالبات کے لائبریری پر قبضے کے معاملے کو بہت اچھا رہی ہے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب ٹونی بلیر کے اس بیان پر کہ ”حکومت

مدرسوں کے بارے میں کچھ کرے۔“ دوسرے ہی روز پچاس کمانڈوز طالبات کے مدرسے میں گھس آئے۔ بعد ازاں طالبات پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، انہیں زمیں پر لٹا کر ڈنڈے اور ٹھڈے مارے گئے۔

۳۱ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جامعہ حفصہ کی انتظامیہ نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ لال مسجد کی انتظامیہ نے یہ بیان دیا کہ آئندہ جامعہ حفصہ کی طالبات اور لال مسجد کے طلباء انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی کاروائی نہیں کریں گے۔ آئٹن شیم کے خلاف محلہ داروں نے کئی درخواستیں متعلقہ تھانے میں دی تھیں لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی، حکومت اور این جی او آئٹن شیم کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں۔ اگر حکومت شہید کی گئی مساجد دوبارہ تعمیر کر دے تو طالبات چلڈرن لائبریری کا قبضہ چھوڑ دیں گی۔ جن علما نے جامعہ حفصہ کی طالبات کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے امر واقعہ کی تحقیق کے بغیر فتویٰ دیا۔

۴۱ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق لال مسجد کے نائب خطیب مولانا جناب عبدالرشید غازی نے گوجرانوالہ سے آنے والے علما کے ایک وفد سے خطاب کے دوران سختی سے اس افواہ کی تردید کی ہے کہ عدلیہ کے بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے جامعہ حفصہ کا ایشو کھڑا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا بحران مارچ میں پیدا ہوا جبکہ جامعہ حفصہ کا مسئلہ اوائل جنوری سے چلا آ رہا ہے۔

۵ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق سیکڑی داخلہ کمال شاہ نے جمعرات کے روز اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے لال مسجد کے معاملے پر طاقت کے استعمال کو آخری آپشن قرار دیا ہے۔

۶ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق آج لال مسجد میں نفاذ شریعت اور ”عظمت جہاد کا نفرنس“ کے اختتام پر نفاذ شریعت کا اعلان ہوگا۔ دس مفتیان پر مشتمل ایک شرعی عدالت قائم کی جائے گی۔ ہزاروں افراد ملک بھر سے لال مسجد پہنچ گئے۔ لال مسجد کے نائب خطیب نے کہا کہ آئٹن شیم کو سمجھانے کے لیے لے جانے کے بعد بعض لوگوں نے ہمارے خلاف زہریلی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جامعہ حفصہ کی طالبات نے کسی بھی مارکیٹ میں جا کر ایک بار بھی تاجروں کو

دھمکی نہیں دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض لوگ ہمارا موقف سنے بغیر غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔

۸ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جناب پرویز مشرف نے اپنے ایک بیان میں کہا: ”لال مسجد والے غیر اسلامی کاروائیاں چھوڑ دیں، ڈنڈہ بردار آگئے تو ملک میں لا قانونیت پھیل جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، لال مسجد والے اپنا بند ذہن کھولیں، دعا ہے اللہ انھیں ہدایت دے۔“ جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان دیا: ”علماء داعی ہیں، قاضی نہیں۔ شرعی عدالت کا قیام خلاف دین ہے۔“ جناب پرویز الہی کا درج ذیل بیان اخبارات میں شائع ہوا: ”لال مسجد کا معاملہ مذاکرات سے حل کرنا چاہیے، لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی طالبات قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ قوانین بنانا اور انہیں نافذ کرنا ریاست کا کام ہے۔“ جناب قاضی حسین نے بیان دیا: ”شریعت کو رٹس ہر جگہ موجود ہیں، خانہ جنگی چاہتے ہیں اور نہ ریاست کے اندر ریاست چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو استعماری ایجنٹوں سے آئینی اور قانونی طور پر آزاد کرائیں گے۔“

۸ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق حکومت نے لال مسجد کی ویب سائٹ پر پابندی لگا دی۔ جناب پرویز مشرف کے ایما پر جناب چوہدری شجاعت حسین لال مسجد کی انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے گئے۔ تقریباً دو گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے، دونوں فریقین اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ نیویارک سے شائع ہونے والے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے لال مسجد کی انتظامیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا: ”ہم ایسی عدالت سے انصاف کی امید نہیں رکھتے جس کے سربراہ کو سڑکوں پر بال پکڑ کر گھسیٹا گیا، جس کا سربراہ خود انصاف مانگتا پھر رہا ہے۔“ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”جامعہ حفصہ کی سات ہزار خواتین میں سے ستر فی صد کا تعلق شمالی علاقہ جات سے ہے اور وہ کلاشکوف چلانا جانتی ہیں۔“

۹ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد شیر پاؤ نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا: حکومت کا موقف ہے کہ معاملہ پر امن طریقے سے حل ہو۔ جامعہ حفصہ کی طالبات کے والدین کو متنبہ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک اشتہاری مہم

چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف سے لال مسجد کے نائب خطیب عبدالرشید غازی کی طرف سے اعلان ہوا: ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔

۱۰ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جناب پرویز مشرف نے کہا: کالے کوٹوں اور کالے برقعوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ صدارتی ٹیمپ آفس راولپنڈی میں حکومتی عہدیداران کے اہم اجلاس میں کئے گئے فیصلے کے دوران یہ کہا گیا: لال مسجد کی انتظامیہ کے خلاف میڈیا مہم شروع کی جائے۔ وفاقی وزیر تعلیم جناب جاوید اشرف قاضی نے بیان دیا: ”جامعہ حفصہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، فوری خالی کرائیں گے۔“ جناب چوہدری شجاعت نے اپنے ایک بیان میں مذاکرات کی حمایت کی اور اس بات پر زور دیا کہ معاملہ پر امن طریقے سے حل ہو۔“

۱۱ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جناب چوہدری شجاعت نے ایک دفعہ پھر منگل کی شب جامعہ حفصہ کا دورہ کیا، یہ مذاکرات تقریباً اڑھائی گھنٹے جاری رہے جس کے نتیجے میں حکومت نے سات شہید کی گئی مساجد کی دوبارہ تعمیر کی یقین دہانی کرائی، علاوہ ازیں دونوں بھائیوں نے اس وقت تک چلڈرن لائبریری پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا جب تک کہ حکومت شریعت کو نافذ کرنے کی یقین دہانی نہیں کراتی۔

۱۲ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم جناب شوکت عزیز کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس تقریباً پانچ گھنٹے تک جاری رہا۔ وفاقی وزیر برائے بندرگاہ و جہاز رانی جناب بابر غوری، وفاقی وزیر تعلیم جناب جاوید اشرف قاضی اور وزیر خارجہ جناب خورشید قسوری کا کہنا تھا کہ لال مسجد کے خلاف فوراً ایسا ایکشن لیا جائے کہ جس سے یہ معاملہ ختم ہو جائے جبکہ بعض دوسرے وزرا جن میں وزیر مذہبی امور جناب اعجاز الحق، وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد شیر پاء اور جناب ہمایوں اختر شامل ہیں، کا بیان تھا کہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف آئی این پی کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو کے دوران مولانا عبد العزیز غازی نے کہا: ”ایم ایم اے والے سرحد میں اپنی حکومت کے باوجود اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے، وہ ہماری مدد کیا کریں گے۔ ایم ایم اے والے جمہوریت کے ذریعے اسلامی

نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہم جہاد کے ذریعے اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ پانچ لاکھ کے قریب استحصالی ٹولے نے سترہ کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا، چلڈرن لائبریری پر اپنا قبضہ ختم نہیں کریں گے۔ چوہدری شجاعت حسین سے کہا ہے کہ ہم ریڈیو پر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام الناس کو معلوم ہو کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ ہم پرویز مشرف کے نہ تو خلاف ہیں اور نہ ہی ہماری اس سے کوئی دشمنی ہے البتہ ہمارے خلاف آپریشن آپریشن کی رٹ لگانے کی وجہ سے ہم نے فدائی حملوں کی بات کی تھی۔ ہم نے ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں کر رکھی بلکہ پاکستان میں ایس ایچ اوسمیت ہر چھوٹے بڑے افسر نے ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست قائم کر رکھی ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ ہے لیکن روایتی اسلحہ نہیں، ہمارے طالب علموں نے اپنے جسموں کو اسلحہ بنا رکھا ہے۔ لال مسجد میں لائنسی بندوقیں ہیں، اگر حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تو ہم اپنا دفاع کریں گے۔ مجھ پر ایجنسیوں کا بندہ ہونے کے الزامات محض الزامات ہیں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔“

۱۳ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم جناب جاوید اشرف نے کہا: دینی مدارس میں قبضہ کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہم نے دینی مدارس کے کردار کو کم کرنے کے لیے اسلامیات کا جدید سلیبس تشکیل دیا ہے جس کے بعد بچوں کو اسلامی تعلیم کے لیے مدارس کی طرف رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں لال مسجد کی انتظامیہ سے مذاکرات کے نتیجے میں ان کی ویب سائٹ بحال کر دی گئی۔ وفاق المدارس کے علما نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب اعجاز الحق کے ساتھ کی گئی ایک میٹنگ میں کہا: اگر لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا گیا تو علما لال مسجد کا ساتھ دیں گے۔

۱۴ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق لال مسجد کے نائب خطیب مولانا عبد الرشید غازی صاحب نے کہا: چوہدری شجاعت سے مذاکرات کے اختتام تک شرعی عدالت غیر فعال رہے گی۔ جبکہ مولانا عبد العزیز غازی نے اپنے جمعہ کے خطبے میں کہا: اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پرامن تحریک چلائیں گے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہماری جدوجہد باطل نظام کے خلاف ہے، اگر پرویز مشرف اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں تو ان

کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں۔ ڈنڈے اور تیزاب کی بات ہم نے نہیں کی، ڈنڈا تو وہ استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے وزیرستان میں تباہی پھیلائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوہدری شجاعت کا رویہ مثبت ہے لیکن اعجاز الحق آپریشن کی بات کرتے ہیں۔

۱۵ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق جامعہ بنوری ٹاؤن میں ایک علما کنونشن کے اختتام کے موقع پر وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری مولانا حنیف جالندھری صاحب نے کہا: جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے معاملے میں حکومت ہوش کے ناخن لے اور کسی انتہائی اقدام سے گریز کرے۔ لال مسجد کے نائب خطیب جناب عبدالرشید غازی کی طرف سے یہ بیان اخبارات میں شائع ہوا: کلاشکوفی شریعت نافذ کی اور نہ ہی شٹل کاک برقعے کے علبردار ہیں۔ علاوہ ازیں بہارہ ٹاؤن اسلام آباد کے علاقے میں عمران ویڈیو شاپ کے مالک نے بعض نامعلوم طلباء کے دباؤ پر پندرہ سو ویڈیوز اور سی ڈیز جلادیں۔ بعد ازاں پولیس نے تین طلباء اور دکاندار کو گرفتار کر لیا لیکن لال مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۶ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں نے کراچی میں لال مسجد اسلام آباد میں قاضی عدالت کے قیام کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لندن سے ایک ٹیلی فونک کال کے ذریعے متحدہ کے سربراہ جناب الطاف حسین نے اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: حکومت اور مشرف نے مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف فوری کارروائی نہ کی تو پھر دمام مست قلندر ہوگا۔ خواتین پر تیزاب پھینکنے والے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ قاضی کی ملین مارچ کی حسرت ہم نے پوری کر دی۔ لال مسجد والے ملک کو سولہویں صدی میں لے کر جانا چاہتے ہیں جبکہ ہم اکیسویں صدی میں۔ انتہا پسندوں سے اسلام آباد سہا ہوا ہے، عوام کلاشکوف اور ڈنڈا بردار شریعت کے خلاف ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ سے روکا جا رہا ہے، ملازمت پیشہ خواتین کے لیے کام کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف لال مسجد کی انتظامیہ نے الطاف حسین کے لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا: کلاشکوفی اور لسانی سیاست کے خالق کو کروڑوں عوام جانتے ہیں۔ الطاف حسین کے دامن پر ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون کے دھبے لگے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاشوں کی سیاست کرنے والوں کو قرآن کی تشریح کا

کوئی حق حاصل نہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ جامعہ حفصہ یا لال مسجد کے کسی طالب علم نے بھی نہ تو اسلام آباد میں کسی خاتون کو گاڑی چلانے سے روکا ہے اور نہ ہی کسی دوکاندار کو دھمکی دی ہے اور نہ ہی کسی خاتون پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے۔

۱۷ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے سوموار کے روز تقریباً صبح ساڑھے دس بجے کے قریب جامعہ حفصہ اور اس سے متصل لال مسجد کے اوپر کافی دیر تک پرواز کی۔ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالرشید غازی صاحب نے بی بی سی کو اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا: فوجی ہیلی کاپٹر تقریباً بیس منٹ تک لال مسجد اور جامعہ حفصہ کی فضا میں پرواز کرتا رہا، ہیلی کاپٹر کی پرواز بہت نیچی تھی اور اس میں بیٹھے ایک فوجی نے مدرسے کی تصویریں بھی اُتاریں۔ علاوہ ازیں ہیلی کاپٹر سے طلباء و طالبات پر کیمیائی گیس بھی پھینکی گئی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ جب اس مسئلے میں چوہدری شجاعت سے بات ہوئی تو اُنہوں نے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور واقعے کی تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کرائی۔

۱۸ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق لال مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان اخبارات میں آیا: زہریلی گیس سے جامعہ حفصہ کی پانچ سو معلمات و طالبات چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی، ابھی تک متاثر ہیں جبکہ بعض طالبات کیمیائی گیس کے اثرات سے بے ہوش بھی ہوئیں۔ ایک نجی ٹی وی کے ملازمین نے جو کہ موقع پر موجود تھے، اس واقعے کی تصاویر بھی لیں۔ علاوہ ازیں جامعہ حفصہ میں موجود سوئٹزر لینڈ کی دو صحافی خواتین نے بھی اس واقعے کو کور کیا۔ جبکہ دوسری طرف پشاور میں منعقدہ جمعیت علما اسلام کے زیر اہتمام ایک کنونشن میں ملک بھر کے دو ہزار علما، مذہبی اساتذہ اور مدارس کے منتظمین نے لال مسجد، اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے نفاذ شریعت کے اعلان کو دینی مدارس کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور خود کش حملے اور شریعت کے جبری نفاذ کو غیر اسلامی قرار دیا۔

۲۰ اپریل: وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ کی دو روزہ میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے حکومت پاکستان درج ذیل مطالبات کیے گئے: حکومت جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے مطالبات کو منظور کرے، ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے، گرائی جانے والی مسجد

کو دوبارہ تعمیر کروائے، بدکاری اور فحاشی کے اڈے ختم کرے۔ اس اعلامیہ کے مطابق مجلس عاملہ نے جامعہ حفصہ کے مطالبات کو درست قرار دیا لیکن انہوں نے کہا کہ جامعہ حفصہ کی طالبات اور لال مسجد کی انتظامیہ کا طریق کار غلط ہے۔

۲۲ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ (ق) کے صدر جناب چوہدری شجاعت نے بیان دیا کہ وہ لال مسجد کی انتظامیہ سے خود ملنے نہیں گئے تھے بلکہ انھیں حکومت نے بھیجا تھا اور مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ دوسری طرف وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ نے اپنے ایک اجلاس میں جامعہ حفصہ اسلام آباد اور لال مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اسلامی نظام کے نفاذ، اسلام آباد میں گرائی جانے والی مساجد کی دوبارہ تعمیر، بدکاری اور فحاشی کے اڈے ختم کرنے اور نام نہاد تحفظ حقوق نسواں ایکٹ کی خلاف اسلام دفعات کی منسوخی کے مطالبات کی حمایت کی ہے۔ مجلس عاملہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ملک میں اسلامی احکام و قوانین کی عمل داری، اسلامی اقدار و روایات کے فروغ اور منکرات و فواحش کے سد باب کے لیے پرامن اور دستوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔

۲۳ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شوکت عزیز کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جامعہ حفصہ اور فریدیہ کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جب صدر پرویز مشرف کرنل کے عہدے پر فائز تھے تو وہ لال مسجد کے قریب رہتے تھے اور جامعہ فریدیہ میں آتے تھے۔ ان کے والد سید مشرف مدرسے میں کھانا بھی بھجواتے تھے۔

لال مسجد کے نائب خطیب نے بتایا کہ اظہر اقبال قوم اعوان جو کہ جہلم شہر کا رہائشی ہے اور ضلع ناظم کا خاص دوست اور پولیس کا ایجنٹ ہے، اس نے محمد اسلم نامی آدمی کے بیٹے کو شراب نوشی کی عادت ڈالی اور اس کی بیوی کو چرس کے الزام میں جیل بھجوا دیا اور گھر میں موجود اس کی تین بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سلمیٰ (عمر ۷ سال) کو ماں سے ملوانے کے بہانے جیل لے گیا اور اس کو وہاں نیند کی گولیاں کھلا کر بے ہوشی کے عالم میں اس سے زیادتی کی اور اس کی ویڈیو فلم بھی بنا ڈالی۔ بعد ازاں اس شخص نے اپنے بھتیجے عمران عرف مانی کے ساتھ مل کر اس لڑکی کی

دوسری بہن ثمینہ (عمر ۱۶ سال) کو بھی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ان بہنوں نے پولیس سے رابطہ کرنے کی بجائے لال مسجد میں قائم شکایت سنٹر میں اپنی شکایت درج کرا دی جس پر لال مسجد کی انتظامیہ نے دونوں خواتین کے ساتھ زیادتی کا مقدمہ بطور ٹیسٹ کیس حکومت کی طرف بھجوا دیا اور کہا کہ خلاف توقع نتائج کی صورت میں اس کا فیصلہ لال مسجد کی شرعی عدالت اور ملک بھر کے علما کریں گے۔

۲۵ اپریل: اخباری اطلاعات کے مطابق جناب چودھری شجاعت کی لال مسجد کے خطیب و نائب خطیب سے دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی جس کے بعد جناب چودھری شجاعت نے بیان دیا کہ لال مسجد میں کوئی اسلحہ نہیں ہے اور میری ملاقات لال مسجد کی طالبات سے ہوئی ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جامعہ حفصہ میں آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ جہلم ریپ کیس کے ملزمان کے خلاف مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوگا اور ایس ایچ او جہلم کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے۔

۲۶ اپریل: اخباری بیانات کے مطابق چودھری شجاعت نے وزیر اعظم شوکت عزیز سے ملاقات کے دوران کہا کہ جامعہ حفصہ کا معاملہ حل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم نے ان کے مطالبات مان لیے ہیں اور انہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس تھانہ سول لائن جہلم نے اظہر اقبال اور عمران عرف مانی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اظہر اقبال کو حراست میں لے لیا جبکہ عمران عرف مانی پہلے ہی سے شراب نوشی کے جرم میں جیل میں تھا۔

۲۸ اپریل: اخباری بیانات کے مطابق لال مسجد کے خطیب نے خطاب جمعہ میں کہا کہ حکومت اسلامی نظام نافذ کرے تو وہ چلڈرن لائبریری تو کیا جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ بھی ان کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسجد سے چالیس سال سے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ ملک میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے اور پچھلے تین ماہ سے اس مطالبے میں زور آ گیا ہے۔

۲۹ اپریل: مبینہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ

ہمیں دینی مدارس پر فخر ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس تعلیمی شعبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بعض مدارس کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔

۲۹ اپریل: اخباری اطلاعات کے مطابق آئنٹی شیم نے اپنے حالاتِ زندگی اور گاہکوں کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کا اعلان کیا اور اس کتاب کے شائع کرنے کی ذمہ داری آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ نے لے لی۔ میڈم شیم نے کہا کہ بعض ادارے مجھے قتل کروا کے اس کی ذمہ داری لال مسجد کے خطیب و نائب خطیب پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک حکومتی شخصیت نصر اللہ دریشک کے گھر پر ایک عشائیے میں بعض اراکین اسمبلی، سپیکر قومی اسمبلی جناب امیر حسین اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے آئنٹی شیم کے اس بیان و اس کے نتائج پر بحث کی۔ ایک رکن صوبائی اسمبلی کے بیان کے مطابق اس کتاب کے شائع ہونے سے بہت سے اراکین اسمبلی کی ازدواجی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں بلکہ بہت سوں کو طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔

۲۲ مئی: امام کعبہ نے وفاقی وزیر اعجاز الحق سے سعودی عرب میں ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان میں خود کش حملے کرنے والے گمراہ ہیں۔ اسلام سرکاری یا کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کر کے مسجد یا مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی فرد اپنی شرعی عدالت قائم نہیں کر سکتا۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اگر وہ پورا نہیں کرتے تو اللہ کو جوابدہ ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف لال مسجد کے نائب خطیب نے یہ بیان دیا کہ امام کعبہ کو حقائق کے منافی معلومات فراہم کی گئیں، چودھری شجاعت معاملہ کو حل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اعجاز الحق اس کو اُلجھا رہے ہیں۔

یہ اب تک حکومت اور لال مسجد کی انتظامیہ کے مابین ہونے والے تنازع کی ایک مختصر واقعاتی روداد ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لال مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے کون سے اقدامات درست تھے اور کون سے غلط؟ تو اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر 'محدث' کے حالیہ شمارے میں قارئین کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں شرعی رہنمائی پیش کر دی گئی ہے جس کے مطالعہ کے بعد قارئین کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔

حافظ زبیر علی زئی
مدیر الحدیث، حضرو

حدیث و سنت

روایت حدیث میں امام عبدالرزاق صنعانی کا معتبر ہونا؟

مارچ ۲۰۰۷ء کے ماہنامہ 'اشراق' میں نبی ﷺ کے نور ہونے کے مسئلہ پر ایک مضمون میں مشہور حدیث جابرؓ کو زیر بحث لاتے ہوئے مصنف عبدالرزاق کو یہی سرے سے ناقابل اعتبار قرار دینے کی جسارت کی گئی ہے۔ جبکہ اس مُصنّف کے مرتب امام عبدالرزاق صنعانی نہ صرف ایک مشہور محدث ہیں بلکہ صحیح بخاری و مسلم کے رجال میں سے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مستند کتب حدیث کے علاوہ صحیحین میں بھی امام عبدالرزاق سے روایت کردہ سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ مزید برآں ۲۱ ہزار سے زائد احادیث و آثار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے امام عبدالرزاق کا ترتیب شدہ مجموعہ حدیث کتب حدیث میں بھی ایک نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔

ماضی کی طرح ملت اسلامیہ سے الگ تھلگ موقف اپنانے کی روش پر قائم رہتے ہوئے 'اشراق' نے جس طرح محض حدیث جابر کی بنا پر مصنف عبدالرزاق کو یہی مشکوک بنا دینے کے موقف کی اشاعت کی ہے، اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ وہ اس حدیث کے بارے میں وہ موقف پیش کرتے جس میں حدیث جابر کی مصنف عبدالرزاق کی طرف نسبت کو یہی غیر معتبر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ گذشتہ برس مصنف عبدالرزاق کے جزء مفقود کے حوالے سے شروع ہونے والی بحث میں اکثر اہل علم کا موقف یہی رہا ہے جس کی تفصیلات محدث کے شمارہ اپریل ۲۰۰۶ء میں شائع ہونے والے ایک تفصیلی مضمون میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ ایک طرف 'اشراق' کا پوری مصنف عبدالرزاق کو مشکوک ٹھہرانے کو شائع کرنا اور دوسری طرف خود 'اشراق' میں ہی جابجا اس مصنف سے احادیث کا تذکرہ باہم متضاد اور دورخی پالیسی کا مظہر ہے۔ بہر حال اس مختصر پس منظر اور تبصرہ کے بعد مصنف عبدالرزاق کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنے کی اشراقی کوشش کا ناقدانہ جائزہ نذر قارئین ہے جس میں امام موصوف کے روایت حدیث میں معتبر ہونے پر کافی وثاقی بحث کی گئی ہے۔ ح م

امام عبدالرزاق بن ہمام بن نافع حمیری یمنی ابوبکر صنعانی ۱۲۶ ہجری، زمانہ خیر القرون میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمن بن عمرو و اوزاعی، فضیل بن عیاض، مالک بن انس، معمر بن راشد اور جعفر بن سلیمان

بہت مشہور ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں احمد بن صالح مصری، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، زہیر بن حرب، علی بن مدینی، محمد بن یحییٰ ذہلی اور یحییٰ بن معین جیسے جلیل القدر ائمہ تھے۔

امام عبدالرزاق کی توثیق

جمہور محدثین نے امام عبدالرزاق کو ثقہ و صدوق اور صحیح الحدیث و حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن الجارود، صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ اور مستدرک حاکم وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ درج ذیل محدثین کرام سے امام عبدالرزاق کی توثیق ثابت ہے:

① یحییٰ بن معین قال: ثقة لا بأس به ①

② عجل قال: ثقة یکنی أبا بکر وکان یتشیع ②

③ امام بخاری نے عبدالرزاق سے صحیح بخاری میں ۱۰۰ سے زیادہ روایتیں لی ہیں۔

نوٹ: امام بخاری کا ان کے بارے میں یہ فرمانا: ”ما حدّث من کتابہ فهو أصح“ ③ ”اُنھوں نے جو حدیثیں اپنی کتاب سے بیان کی ہیں، وہ زیادہ صحیح ہیں۔“ یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ترمذی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہوا ہے کہ (امام بخاری نے فرمایا:) ”وعبد الرزاق یهم فی بعض ما یحدّث به“ ④ ”اور عبدالرزاق کو بعض حدیثوں میں وہم ہو جاتا ہے۔“ تو یہ جرح دو وجہ سے مردود ہے:

① جمہور محدثین کی توثیق کے بعد بعض روایتوں میں وہم ثابت ہو جانے سے راوی ضعیف نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ثقہ و صدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہو جانے والی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔

② العلل الکبیر کا بنیادی راوی ابو حامد التاجری ⑤ جو مجہول الحال ہے۔ العلل الکبیر

① الکامل لابن عدی ۱۹۲۸/۵، وسندہ صحیح، دوسرا نسخہ ۵۳۹/۶ قال: ثقة، وسوالا ابن الجبید: ۳۳

② ج ۱ ص ۵۳۵، ۵۳۶

③ التاریخ الکبیر: ۶/۱۳۰

④ تاریخ عجل: ۱۰۰۰

⑤ العلل الکبیر: ج ۱ ص ۷۵

کے محقق کو بھی اس کے حالات نہیں ملے۔^(۱) اس بنا پر امام بخاری کے اس فرمان کا مستند ہونا ہی قابل بحث امر ہے۔

۴ مسلم: امام مسلم نے اپنی 'صحیح' میں امام عبدالرزاق سے بکثرت روایتیں لی ہیں۔
۵ یعقوب بن شبیبہ قال: ثقة ثبت^(۲)

۶ ہشام بن یوسف قال: کان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا^(۳)

۷ احمد بن حنبل: آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں۔^(۴)

امام احمد نے ابن جریج سے روایت میں عبدالرزاق کو سب سے مثبت (ثقة) قرار دیا۔^(۵)

۸ ابو زرعہ دمشقی قال: عبد الرزاق أحد من قد ثبت حديثه^(۶)

۹ ابن حبان ذكره في الثقات^(۷) وقال: "وكان ممن جمع وصنف

وحفظ وذاكر وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه"

"امام ابن حبان نے ان کو 'الثقات' میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے: امام عبدالرزاق ان محدثین میں سے ہیں

جنہوں نے احادیث کی جمع و تصنیف کا کام کیا۔ احادیث کے حفظ و مذاکرہ کا اہتمام کی۔ وہ بعض دفعہ

اپنے حافظہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے غلطی کر جاتے تھے نیز ان میں تشیع بھی پایا جاتا ہے۔"

جمہور کی توثیق کے بعد یخطیء وغیرہ جرحیں مردود ہو جاتی ہیں۔ خود حافظ ابن حبان نے

اپنی مشہور کتاب التقاسیم والأنواع (صحیح ابن حبان) میں عبدالرزاق سے بکثرت روایتیں لی

ہیں۔ جہاں تک تشیع کا الزام ہے تو اس کی حقیقت آگے آرہی ہے۔ ان شاء اللہ

۱۰ ابن عدی: ابن عدی نے طویل کلام کے آخر میں کہا:

"وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث

في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير"^(۸)

① دیکھئے: مقدمة العلل الكبير: ج ۱/ص ۵۸ ② تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۸/۱۱۷ وسندہ صحیح

③ تاریخ دمشق ۳۸/۱۱۷ وسندہ صحیح ④ تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۸/۱۲۶ وسندہ صحیح

⑤ تاریخ ابو زرعہ دمشقی: ۱۱۵۹ وسندہ صحیح ⑥ تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۸/۱۲۶ وسندہ صحیح

⑦ کتاب الثقات ۸/۲۱۲ ⑧ الکامل: ۵/۱۹۵۲، دوسرا نسخہ: ۶/۵۴۵

”اور جہاں تک انکی صداقت و سچائی کا معاملہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ان سے اہل بیت کے فضائل اور بعض دوسرے لوگوں کے مناقب کے متعلق منکر احادیث بھی ذکر ہو گئی ہیں۔“

یاد رہے کہ جمہور محدثین کی توثیق کے بعد احادیث فضائل و مثالب کو منکر قرار دینا صحیح نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اگر منکر کو جرح پر ہی معمول کیا جائے تو ان کا تعلق بعد از اختلاط اور مدلس روایتوں ہی سے ہے۔

① ابن شاپہن ذکرہ فی کتاب الثقات ④

② ابن خزیمہ نے امام عبدالرزاق سے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں بہت سی روایتیں لی ہیں۔

③ ابن الجارود نے اپنی کتاب المُنْتَطَفِی (صحیح ابن الجارود) میں ان سے روایتیں لی ہیں۔

④ امام ترمذی نے امام عبدالرزاق سے ایک روایت لے کر فرمایا:

”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ ⑤

اس سے ثابت ہوا کہ وہ امام ترمذی کے نزدیک ثقہ و صدوق تھے۔

⑤ دارقطنی نے امام عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں کہا: ”إِسْنَادٌ صَحِيحٌ“ ⑥

..... دوسری جگہ راویوں (جن میں عبدالرزاق بھی ہیں) کے بارے میں فرمایا:

كلهم ثقات ⑦ ثابت ہوا کہ وہ امام دارقطنی کے نزدیک ثقہ ہیں۔

⑧ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں عبدالرزاق کی بیان کردہ بہت سی احادیث

کو صحیح کہا۔ ⑨ مزید کہتے ہیں کہ عبدالرزاق اہل یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل

کریں، حجت ہے۔ ⑩

⑪ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب المختارۃ میں عبدالرزاق سے بہت سی حدیثیں لی ہیں۔

⑫ ابن عساکر قال: أحد الثقات المشهورين ⑬

⑭ کتاب الثقات: ۱۰۹۲ ⑮ سنن ترمذی: ۳۱ ⑯ سنن دارقطنی: ۵۳۱، ج ۱۳۷

⑰ سنن دارقطنی: ۳۱۱، ج ۱۷۷ ⑱ مثلاً دیکھئے: المستدرک: ج ۱ ص ۳۶، ج ۱ ص ۱۰۴

⑲ المستدرک: ۱۱۶، ج ۳۹۹

⑳ مثلاً دیکھئے: ج ۳ ص ۲۱۸، ج ۱ ص ۲۰۲، ج ۲ ص ۶۷۷ وغیرہ ㉑ تاریخ دمشق: ۱۱۰/۳۸

۱۹) ذہبی قال: الثقة الشيعي^(۳۲)

۲۰) ابن حجر عسقلانی قال: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع^(۳۳)

آخری عمر کے اختلاط اور تشیع کی بحث بھی آگے آرہی ہے۔ ان شاء اللہ

۲۱) بزار قال: وعبدالرزاق عندي ثقة^(۳۴)

۲۲) ابن جوزی قال: ثقة^(۳۵)

۲۳) ابن ملقن قال: وعبدالرزاق ثقة حجة^(۳۶) معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ امام بیہقی کا کلام ہے جسے ابن ملقن نے الخلافيات سے نقل کیا اور کوئی تردید نہیں کی۔

۳۴) بیہقی قال: وعبدالرزاق ثقة حجة^(۳۷)

۲۵) ابن حزم نے عبدالرزاق وغیرہ کے بارے میں کہا: ورواته كلهم ثقات مشاهير^(۳۸)

۲۶) ابو عوانہ اسفرائی نے اپنی کتاب المستخرج علی صحيح مسلم^(۳۹) میں عبدالرزاق سے بہت سی روایتیں لی ہیں۔

۲۷) ابو نعیم اصبہانی نے المستخرج علی مسلم میں عبدالرزاق سے بہت سی روایتیں لی ہیں۔

۲۸) احمد بن ابوبکر بصری قال: ثقة^(۴۰)

۲۹) ابوزرعرہ رازی قال: وحسن الحديث^(۴۱)

عبدالرزاق پر امام ابوزرعمہ کی جرح، عبدالرزاق کی حالتِ اختلاط (کے دور) پر محمول ہے۔

۳۰) محی السنہ حسین بن مسعود بغوی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ حدیث کو ”هذا حديث صحيح“^(۴۲) کہا۔

(۳۲) تقریب التہذیب: ۲۰۶۲

(۳۳) سیر اعلام النبلاء: ۵۶۴/۹

(۳۴) مسند البزار، بحوالہ البدرد المنیر لابن الملحق: ۳۸۴/۷

(۳۵) التحقيق في أحاديث الخلاف: ج ۲ ص ۶۲، ج ۱ ص ۱۰۴۹

(۳۶) البدرد المنیر: ۲۶۵/۹

(۳۷) مختصر الخلافيات للبيهقي: ۳۳۵/۴

(۳۸) المحلی: ۳۶۷/۷، مسئلہ: ۹۷۵

(۳۹) مسند ابی عوانہ صحیح ابی عوانہ

(۴۰) زوائد سنن ابن ماجہ: ۱۲۵۳

(۴۱) کتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي ص ۴۵۰

(۴۲) شرح السنہ: ۸۱/۱، ج ۲

امام عبدالرزاق پر جرح

ان مؤلفین کے مقابلے میں عبدالرزاق پر درج ذیل جرح ملتی ہے:

① اختلاط ② تدلیس ③ تشیع ④ روایت پر جرح

① اختلاط کا الزام تو ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق کے پاس ۲۰۰ھ سے پہلے گئے تھے اور ان کی نظر صحیح تھی، جس نے اُن کے نابینا ہونے کے بعد سنا ہے تو اس کا سماع ضعیف ہے۔^(۳۱)

امام نسائی نے کہا: ”فیہ نظر لمن کتب عنه بآخرة“^(۳۲)

”جس نے اُن سے آخری دور میں لکھا ہے اُس میں ’نظر‘ ہے۔“

اختلاط کے بارے میں یہ اُصول ہے کہ جس ثقہ و صدوق راوی کی روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہوں تو وہ صحیح ہوتی ہیں۔

درج ذیل راویوں نے عبدالرزاق کے اختلاط سے پہلے سنا ہے:

احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور وکیع بن جراح وغیرہ۔^(۳۳) اسی طرح اسحاق بن منصور، محمود بن غیلان، اسحاق بن ابراہیم سعدی، عبد اللہ بن محمد مسندی، محمد بن یحییٰ بن ابوعمر عدنی، یحییٰ بن جعفر بیکندی، یحییٰ بن موسیٰ بلخی، احمد بن یوسف سلمی، حجاج بن یوسف الشاعر، حسن بن علی خلال، سلمہ بن شبيب، عبدالرحمن بن بشر بن حکم، عبد بن حمید، عمرو بن محمد ناقد، محمد بن رافع اور محمد بن مہران حمال وغیرہم کا عبدالرزاق سے سماع اختلاط سے پہلے ہے۔ لہذا عبدالرزاق کی مطلق روایات پر اختلاط کی جرح کوئی جرح ہی نہیں ہے۔ والحمد للہ

② تدلیس کا الزام ثابت ہے۔^(۳۴)

تدلیس کے بارے میں اُصول یہ ہے کہ غیر صحیحین میں مدلس کی عَن والی روایت (معتبر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر) ضعیف ہوتی ہے۔ دیکھئے، کتب اُصول حدیث اور ماہنامہ

(۳۱) کتاب الضعفاء: ۳۷۹

(۳۲) تاریخ ابوزرعہ دمشق: ۱۱۶۰، وسندہ صحیح

(۳۳) الکواکب النیرات: ص ۲۷۶

(۳۴) دیکھئے: الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/۱۱۰، وسندہ صحیح، الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين: ص ۴۵

الحديث حضرو^(۷۲) لہذا ثقہ راوی کی سماعت کی صراحت والی روایت پر تدلیس کی جرح کوئی جرح ہی نہیں ہے۔

۳۲ تشیع کے سلسلے میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کا اثنا عشری جعفری شیعہ یا رافضی ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ ان کا تشیع بعض اہل سنت کا تشیع ہے جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان سے افضل سمجھتے تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔

❶ اہل سنت کے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ”کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟“ انھوں نے فرمایا: میں نے اس سلسلے میں اُن (عبدالرزاق) سے کوئی بات نہیں سنی ہے۔ الخ^(۷۳)

❷ امام عبدالرزاق بن ہمام فرماتے ہیں: ”میں شیخین (سیدنا ابوبکر و عمر) کی فضیلت کا قائل ہوں کیونکہ (سیدنا) علی نے انھیں اپنے آپ پر فضیلت دی ہے۔ الخ“^(۷۴)

❸ امام عبدالرزاق نے فرمایا:

”والله ما انشرح صدري قط أن أفضل علياً على أبي بكر وعمر، رحم الله أبابكر ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان ورحم الله علياً ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين.“

”اللہ کی قسم! میرے دل میں کبھی علی کو ابوبکر اور عمر پر فضیلت دینے پر اطمینان نہیں ہوا، اللہ ابوبکر پر رحم کرے، اللہ عمر پر رحم کرے، اللہ عثمان پر رحم کرے، اللہ علی پر رحم کرے اور جو ان سب سے محبت نہیں کرتا وہ مؤمن نہیں ہے۔ میرا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔“^(۷۵)

اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع لیبر

(۷۲) الضعفاء للعقيلي: ۱۱۰/۳، وسندہ صحیح

(۷۳) شمارہ ۳۳، ص ۵۵، ۵۴

(۷۴) الکامل لابن عدي ۱۹۴/۵، وسندہ صحیح، دوسرا نسخہ ۵۴۰/۶

(۷۵) تاریخ دمشق لابن عساكر ۳۸/۱۳۰، وسندہ صحیح، كتاب العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن احمد بن حنبل ۲۵۶/۱، ۱۴۶۵ھ، وسندہ صحیح

سے بھی رجوع کر لیا تھا، کیونکہ اس قول میں وہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب اور اُن سے محبت کے قائل ہیں۔ جو شخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کو شیعہ شیعہ کہنے کی رٹ لگاتا ہے، اس کا طرز فکر اور دعویٰ قابل اصلاح ہے۔

نوٹ ①: تشیع لیسر سے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے۔ ابو مسلم بغدادی الحافظ (ابراہیم بن عبداللہ الکجی بصری) نے امام احمد سے نقل کیا کہ ”عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کر لیا تھا۔“^(۳۱)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا معاویہ سے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا: ”وبہ نأخذ“^(۳۲) ”اور ہم اسی کو لیتے ہیں۔“ انھوں نے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی اور کہا: ”وبہ نأخذ“ اور ہم اسی کو لیتے ہیں، یعنی اسی کے قائل ہیں۔^(۳۳)

سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو ہریرہ کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنے والا شیعہ ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، چاہے چراغ کے بدلے آفتاب لے کر ہی اسے تلاش کیا جائے۔

نوٹ ②: جن روایات میں عبدالرزاق کا شدید تشیع مروی ہے، اُن میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے، مثلاً:

④ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثمان بن عفان کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔^(۳۴) لیکن اس کا راوی ابوالفرج محمد بن جعفر صاحب المصلى ضعیف ہے۔^(۳۵) اور ابو زکریا غلام احمد بن ابی خثیمہ مجہول الحال ہے۔

⑤ ایک اور روایت سیدنا عمر کے بارے میں ”انظروا إلى الأنوك“ آیا ہے۔^(۳۶)

(۳۱) دیکھئے: تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۹/۳۸ و سندہ حسن

(۳۲) مصنف عبدالرزاق: ج ۳ ص ۲۴۹، ح ۵۵۳۴، دوسرا نسخہ: ۵۵۵۱

(۳۳) مصنف عبدالرزاق: ج ۳ ص ۴۷۹، ح ۶۳۹۳ [۶۴۲۰]

(۳۴) دیکھئے: تاریخ بغداد از خطیب: ج ۱۲ ص ۴۲۷، ت ۷۷۸۸ و تاریخ دمشق لابن عساکر: ج ۳۸ ص ۱۲۹

(۳۵) الضعفاء للعقيلي ۱۱۰/۳

(۳۶) دیکھئے: تاریخ بغداد: ج ۲ ص ۱۵۵، ۱۵۶

اس میں علی بن عبداللہ بن مبارک صنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حکایت کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔^(۷۸) اور منقطع روایت مردود ہوتی ہے۔

⑦ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ کے بارے میں کہا: ”ہماری مجلس کو ابوسفیان کے بیٹے کے ذکر سے خراب نہ کرو۔“^(۷۹) لیکن اس کی سند میں احمد بن زکیر حضرمی اور محمد بن اسحاق بن یزید بصری دونوں نامعلوم ہیں۔

⑧ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیینہ نے عبدالرزاق کو ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ میں سے قرار دیا۔ اس میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب روایات مردود اور بشرط صحت منسوخ ہیں۔

⑨ امام عبدالرزاق کی روایت پر جرح و طرح سے ہے:

اول: ابو حاتم رازی نے عبدالرزاق اور معمر دونوں کو کثیر الخطا کہا۔^(۸۰)

یہ جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ابو حاتم نے کہا: یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ^(۸۱) اس جرح کا سقوط مخالفت جمہور سے ظاہر ہے۔

دوم: ایک روایت میں آیا ہے کہ عباس بن عبدالعظیم نے عبدالرزاق کو ’کذاب‘ کہا۔^(۸۲)

لیکن اس روایت کا راوی محمد بن احمد بن حماد الدولابی بذات خود ضعیف ہے۔ لہذا یہ روایت مردود ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ زید بن مبارک نے کہا: ”عبدالرزاق کذاب یسرق“^(۸۳)

اس روایت میں ابن عساکر کا استاد ابو عبداللہ بلخی غیر متعین ہے۔ اگر یہ روایت ثابت بھی

ہو جائے تو دو وجہ سے مردود ہے:

⑦۸ الضعفاء للعقيلي: ۱۰۹/۳

⑦۹ دیکھئے: میزان الاعتدال: ۶۱۱/۲

⑦۹ علل الحديث: ۱۲۴/۲، ح ۱۹۳۱

⑧۰ الضعفاء للعقيلي: ۱۰۹/۳

⑧۱ الجرح والتعديل: ۳۹/۶

⑧۲ الضعفاء للعقيلي: ۱۰۹/۳، اکامل لابن عدي: ۱۹۲۸/۵، ۵۳۸/۶

⑧۳ تاریخ دمشق: ۱۳۰/۳۸

⑧۳ دیکھئے: میزان الاعتدال: ۲۵۹/۳

- ① اس روایت میں عبدالرزاق سے مراد عبدالرزاق بن ہمام صنعانی نہیں بلکہ کوئی دوسرا عبدالرزاق ہے، مثلاً عبدالرزاق بن عمر ثقفی دمشقی وغیرہ۔
- ② یہ جرح امام یحییٰ بن معین اور امام احمد وغیرہما کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

خلاصۃ التحقیق

امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی یمنی جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ و صدوق یعنی صحیح الحدیث و حسن الحدیث راوی ہیں بشرطیکہ وہ سماع کی تصریح کریں اور روایت اختلاط سے پہلے کی ہو۔

حال ہی میں 'اشراق' کے شمارہ مارچ ۲۰۰۷ء میں امام عبدالرزاق پر حبیب الرحمن کاندھلوی کی جرح یوں شائع ہوئی ہے کہ

”اس کے علاوہ خود عبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے ① محدثین کا بیش تر طبقہ انھیں رافضی قرار دیتا ہے ② بلکہ بعض تو انھیں کذاب بھی کہتے ہیں ③ اور جو لوگ انکی روایات قبول کرتے ہیں، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں ④“

① چونکہ یہ شیعہ ہیں، لہذا فضائل و مناقب اور صحابہ کی مذمت میں جو روایات ہیں، وہ قبول نہیں کی جائیں گی ⑤

② ۲۱۰ھ میں ان کا دماغ جواب دے گیا تھا اور جو شخص بھی چاہتا، وہ ان سے حدیث کے نام سے جو چاہتا کہلو الیتنا۔ لہذا ۲۱۰ھ کے بعد سے ان کی تمام روایات ناقابل قبول ہیں ⑥

③ ان سے ان کا بھانجا جو روایات نقل کرتا ہے، وہ سب منکر ہوتی ہیں ⑦

④ یہ معمر سے روایات غلط بیان کرنے میں مشہور ہے اور اسکی عام روایات معمر سے ہوتی ہیں ⑧

⑤ ان عیوب سے پاک ہونے کے بعد اس روایت کے راوی تمام ثقہ ہوں اور سند متصل ہو تو پھر وہ روایت قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ تمام شرائط ان حضرات کے نزدیک ہیں جو اس کی روایت قبول کرتے ہیں۔ ورنہ محدثین کا ایک گروہ تو اس کے رافضی ہونے کے باعث اس کی روایت ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ⑨ بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ واقدی سے زیادہ جھوٹا ہے ⑩ تفصیل کے لئے کتب رجال ملاحظہ کیجئے۔“ ⑪ ⑫

⑫ ماہنامہ 'اشراق' جلد ۱۹ شمارہ ۳ ص ۲۸، مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، از کاندھلوی: ج ۱ ص ۶۹

جواب: اس عبارت پر ہمارے لگائے ہوئے نمبروں کے تحت جواب درج ذیل ہے:

- ① ہمارے اس مضمون میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزدیک عبدالرزاق بن ہمام ثقہ و صدوق ہیں اور ان پر تدلیس و اختلاط کے علاوہ جرح مردود ہے۔ لہذا عبدالرزاق کی ذات مشکوک نہیں بلکہ حمیب الرحمن کا ندھلوی بذات خود مشکوک ہیں، مثلاً:
- ① فاتحہ خلف الامام کے خلاف کتاب میں کا ندھلوی صاحب لکھتے ہیں:

”۱۲۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا، اس نے رکعت پائی۔“

رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب، ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہ تو امام بیہقی کی اسنن الکبریٰ کے محولہ صفحہ یا کسی دوسرے صفحہ پر موجود ہے اور نہ حدیث کی کسی دوسری کتاب میں یہ روایت موجود ہے لہذا کا ندھلوی صاحب نے اس عبارت میں رسول اللہ ﷺ، ابو ہریرہ اور امام بیہقی تینوں پر جھوٹ بولا ہے۔

② حافظ ذہبی نے ’میزان الاعتدال‘ میں امام محمد بن عبد اللہ بن نمیر سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے محمد بن اسحق بن یسار کے بارے میں کہا:

”رُمي بالقدر وكان أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ“^{۵۷}

اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کا ندھلوی صاحب لکھتے ہیں:

”محمد بن عبد اللہ بن نمیر کا بیان ہے کہ اس پر قدری ہونے کا الزام ہے۔ اسی لئے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔“^{۵۸}

یہ ترجمہ غلط ہے جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”اس پر قدری ہونے کا الزام ہے اور وہ اس (الزام) سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے۔“

محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے ابن اسحق کے بارے میں تو یہ فرمایا: ”اگر وہ مشہور لوگوں سے

⑤۷ ج ۳ ص ۲۶۹

⑤۸ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۹۰، فاتحہ خلف الامام ص ۱۰، ۱۱

⑤۹ ذہبی داستانیں: حصہ اول، ص ۹۳

روایت کریں جن سے انھوں نے سنا ہے تو حسن الحدیث صدوق ہیں۔ الخ^(۵۹)
 رہا مجہولین سے احادیثِ باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجہولین پر ہے۔^(۶۰)
 معلوم ہوا کہ درج بالا عبارت میں کاندھلوی نے امام ابن نمیر پر جھوٹ بولا ہے اور عربیت
 میں اپنی جہالت کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کاندھلوی صاحب کی اپنی ذات مشکوک
 ہے اور پرانے ضعیف و متروک راویوں کی طرح وہ بذاتِ خود ضعیف و متروک شخصیت ہیں۔
 ۲ ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کو رافضی نہیں کہا، رہا مسئلہ
 معمولی تشیع کا تو یہ جمہور کے ہاں موثق راوی کے بارے میں چنداں مضمر نہیں ہے۔ خود کاندھلوی
 صاحب لکھتے ہیں: ”گو شیعہ ہونا بے اعتباری کی دلیل نہیں“^(۶۱)
 دوسرے یہ کہ تشیع سے عبدالرزاق کا رجوع بھی ثابت ہے، جیسا کہ اسی مضمون میں باحوالہ
 پیچھے گزر چکا ہے۔

۳ عبدالرزاق پر کذاب والی جرح کسی محدث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی
 ہو جائے تو امام احمد، امام ابن معین اور امام بخاری وغیرہم کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔
 ۴ یہ شرائط کاندھلوی صاحب کی خود ساختہ ہیں۔

۵ جو راوی ثقہ و صدوق ہو تو اس پر شیعہ وغیرہ کی جرح کر کے اس کی روایات کو ناقابلِ
 قبول سمجھنا غلط ہے۔ شیخ عبدالرحمن بن یحییٰ معلیٰ یمانی نے ثابت کیا ہے کہ ”سچا راوی جس پر
 بدعتی ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابلِ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی بدعت کی تقویت
 میں ہو یا نہ ہو بشرطیکہ بدعتِ مکفرہ نہ ہو۔“^(۶۲)

مشہور دیوبندی عالم و مصنف سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں:
 ”اور اصول حدیث کی رو سے ثقہ راوی کا خارجی یا جہمی معتزلی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی
 ثقاہت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا۔“^(۶۳)

(۵۹) اکمل لابن عدی: ج ۶ ص ۲۱۲۰ و تاریخ بغداد از خطیب بغدادی: ج ۱ ص ۲۲۷ و سندہ صحیح

(۶۰) دیکھئے عیون الاثر لابن سید الناس ج ۱ ص ۱۴ (۶۱) مذہبی داستانیں: ج ۱ ص ۲۶۳

(۶۲) دیکھئے التَّنْكِيلُ بِمَا فِي تَأْنِيبِ الْكُوْثَرِيِّ مِنَ الْاَبَاطِيلِ ج ۱ ص ۵۲۳

(۶۳) احسن الکلام: ج ۱ ص ۳۰ طبع دوم

⑥ یہ مسلم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبدالرزاق کی ساری (صحیح) روایات صحیح ہیں، جیسا کہ اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکا ہے۔ رہی اختلاط کے بعد والی روایتیں تو بے شک ناقابل قبول ہیں۔

⑦ عبدالرزاق کا بھانجا احمد بن داود مشہور کذاب تھا۔ لہذا اس کا عبدالرزاق سے منکر روایتیں بیان کرنا خود اس کی اپنے کذب کی وجہ سے تھا، عبدالرزاق کی وجہ سے نہیں، لہذا اس جرح سے عبدالرزاق بری ہیں۔

⑧ بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمر سے روایتوں پر جرح کی ہے، مثلاً دارقطنی نے فرمایا: ”ثقة يخطئ على معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب“^(۱۷) ان بعض کے مقابلے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمر سے روایت میں قوی اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا: جب معمر کے شاگردوں میں معمر کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہو تو عبدالرزاق کی حدیث (ہی راجح) حدیث ہوگی۔^(۱۸)

ابن معین نے کہا کہ معمر کی حدیث میں عبدالرزاق ہشام بن یوسف سے زیادہ ثقہ تھے۔^(۱۹) بخاری و مسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکثرت لکھی ہیں اور دوسرے محدثین، مثلاً ترمذی وغیرہ نے عبدالرزاق کی معمر سے روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔
⑨ رافضیت کا الزام ثابت نہیں ہے۔

⑩ زید بن مبارک کی طرف منسوب یہ قول ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

⑪ ہم نے بحمد اللہ کتب رجال کو ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام عبدالرزاق جمہور محدثین کرام و کبار علمائے اہل سنت کے نزدیک ثقہ و صدوق اور صحیح الحدیث و حسن الحدیث تھے۔ آپ ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة

(۱۷) الثقات لابن شاذان: ۱۰۹۲ و سندہ صحیح

(۱۸) سوالات ابن کثیر: ۲۰/ص ۳۵

(۱۹) تاریخ ابن معین روایۃ الدور: ۵۳۸

مذہبی پیشوائیت: مذہب پرویز کا ایک کھوٹا سکہ

پریسٹ ہڈ (Priesthood) یعنی 'مذہبی پیشوائیت' اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ دیگر ادیان، مثلاً نصرانیت، ہندومت اور یہودیت کا تصور ہے۔ لیکن ہمارے 'مفکر قرآن' جناب چوہدری غلام احمد پرویز صاحب نے مذاہب باطلہ سے اس کا تخم لے کر، اسے سرزمین اسلام میں کاشت کیا، اور پھر اس کا ترجمہ 'مُلاً اِزم' کرتے ہوئے علمائے امت، محدثین کرام اور فقہائے عظام کو مطعون کرنے کا ذریعہ بنایا۔ خود طلوع اسلام میں اس بات کا بارہا اعتراف کیا گیا ہے کہ 'مذہبی پیشوائیت' نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود نہیں ہے:

”اس مذہب (اسلام) میں نہ رسومات ہیں، نہ بت پرستی، نہ پیشہ ور مقتدا یا مذہب ہیں، اور نہ کوئی ایسا دینی راہنما جو گناہ اور محصیت سے مبرا ہو۔ یہاں کوئی مجلس بھی مسیحیت کی طرح، چرچ کونسل کی مانند نہیں جو اختلافات و نزاعات کا فیصلہ کرے۔“^①

”مفکر قرآن‘ صاحب کو یہ بات بھی مسلم تھی کہ

”جس نظام کی تشکیل محمد رسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی تھی، اس میں مذہبی پیشواؤں کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔“^②

پریسٹ ہڈ یا تھیا کریسی (Theocracy) اصلاً عیسائیت کا تصور ہے، جس نے اسے ایک نظام اور ادارے کے طور پر اختیار کر رکھا تھا، بقول پرویز:

”تھیا کریسی کا تصور تو پرانا ہے، لیکن اسے بطور نظام حکومت، عیسائی کلیسا (چرچ) نے یورپ میں رائج کیا ہے۔“^③

ایک اور مقام پر تھیا کریسی کو عیسائیت کا تصور قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ

② طلوع اسلام، دسمبر ۱۹۵۷ء، ص ۷

① طلوع اسلام، اپریل، مئی ۱۹۵۸ء، ص ۶۰

③ طلوع اسلام، دسمبر ۱۹۸۰ء، ص ۶۱

”ازمنہ متوسطہ میں ایک اندازِ حکومت ظہور میں آیا تھا جسے تھیا کر لیں کہتے ہیں۔ اس طرزِ حکومت میں اقتدارِ اعلیٰ مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں رہتا تھا جو خدا کے نام پر لوگوں سے اپنی اطاعت کراتے تھے۔ جب یورپ ان خدائی فوجداروں سے تنگ آ گیا تو وہاں (اس طرزِ حکومت کے خلاف) ایک جدید اندازِ حکومت وضع ہوا جس میں مذہبی پیشواؤں کا عمل دخل نہ تھا۔ اس اندازِ حکومت کو سیکولر کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا۔“^(۴)

عیسائیت سے قبل یہودیت میں بھی یہ تصور موجود تھا۔ چنانچہ پرویز صاحب لکھتے ہیں:

”سامی مذاہب میں ملاً ازم یہودیت ہی کی تخلیق ہے۔“^(۵)

طلوع اسلام، جون ۱۹۶۶ء کے صفحہ نمبر ۱۰ پر واقع اقتباس میں اس تصور کو ہندومت کا تصور بھی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ صاحب کو ”ملاً ازم“، ”مذہبی پیشوائیت“، ”تھیا کر لسی“ یا ”پریسٹ ہڈ“ کا یہ کھوٹا سکہ اَدیانِ باطلہ سے لے کر بازارِ اسلام میں کیوں لانا پڑا؟ اس سوال پر آپ جتنا بھی غور فرمائیں گے، اسی قدر آپ پر یہ حقیقت نمایاں ہوتی چلی جائے گی کہ ”مفکر قرآن“ صاحب کے تصورِ اسلام اور علمائے اُمت کے تصورِ اسلام میں مشرق و مغرب کا سا بعد پایا جاتا ہے۔ علمائے کرام کا تصورِ اسلام، قرآن و سنت پر مبنی ہے اور محمد رسول اللہ والذین معہ کے عہدِ مبارک سے لے کر اب تک سلف و خلف اسی امر پر متفق و متحد رہے ہیں کہ اسلام کا سرچشمہ قرآن و حدیث (کتاب و سنت) ہیں لیکن ہمارے ”مفکر قرآن“ صاحب کا تصورِ اسلام پاکستان بن جانے کے بعد صرف اور صرف قرآن کریم پر ہی اساس پذیر ہے۔ پھر اس پر یہ ستم ظریفی بھی مستزاد ہے کہ قرآن کا نام لے کر وہ جس ”انقلابی اسلام“ کو پیش کرتے ہیں، اس کے جملہ اجزایا تو مغرب کی بے حیا معاشرت میں پائے جاتے ہیں یا پھر اشتراکیت کے معاشی نظام میں۔ مثال کے طور پر وہ جس قرآنی نظام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے نمایاں خدوخال مندرجہ ذیل ہیں:

① حجاب و نقاب کی مخالفت کرنا

② تعددِ اِزواج کو معیوب قرار دینا

⑤ طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۵۳ء، ص ۶۳

⑥ طلوع اسلام، جولائی ۱۹۵۹ء، ص ۷۳

- ③ وَقَرْنِ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ پر عورت کے عمل کرنے کو، جس بے جا قرار دینا
- ④ خواتین خانہ کو گھر سے نکال کر مردانہ کارگاہوں میں لاکھڑا کرنا
- ⑤ خاگی زندگی کے فطری وظائف سے منحرف کر کے، مستورات کو مردانہ مناصب پر براجمان کرنا۔

- ⑥ مخلوط سوسائٹی کی حمایت کرنا
- ⑦ مخلوط تعلیم کو جائز قرار دینا
- ⑧ مرد و زن میں مغربی طرز کی مطلق مساوات کو قائم کرنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر
- افضلیتِ اُنات کا نظریہ پیش کرنا
- ⑨ عقائد اسلام میں کمی و بیشی کرتے ہوئے صرف 'پانچ' کی تعداد ہی کو پیش نظر رکھنا
- ⑩ اشتراکیت کے اقتصادی نظام کو قرآن کے جعلی پرمٹ پر درآمد کرنا

تلك عشرة كاملة

سنتِ رسولؐ کی سندیت اور حدیثِ نبویؐ کی حجیت سے انکار کرتے ہوئے 'مفکرِ قرآن' صاحب نے بڑی جاں سوز مشقت، جگر پاش محنت، جاں گسل کاوش کے ساتھ قرآنِ کریم سے وہ 'انقلابی اسلام' ڈھونڈ ڈالا جس کے مندرجہ بالا اجزاء سرمایہ دارانہ تہذیب اور اشتراک کی تمدن میں — بغیر کسی قرآن کے — پہلے سے موجود ہیں۔ 'مفکرِ قرآن' صاحب کے نزدیک یہی 'قرآنی دین' اور 'انقلابی اسلام' ہے۔ رہا قرآن و سنت پر مبنی وہ اسلام جو بعثتِ نبویؐ سے لے کر آج تک اُمتِ مسلمہ کے سلف و خلف پیش کرتے رہے ہیں تو وہ ہمارے 'مفکرِ قرآن' صاحب کے نزدیک ایک 'پامال شدہ، دقیانوسی اور عجیب اسلام' ہے۔ جو نہ تو عقل و فکر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور نہ ہی اس میں 'ندرتِ نگاہ اور جدتِ فکر' کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت کی اساس پر اسلام کو پیش کرنے والا عالم دین خواہ قدیم و جدید علوم پر کتنی ہی دسترس رکھتا ہو، پرویز صاحب کے نزدیک وہ پرانا اور دقیانوسی اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے متعلق یوں گوہر افشانی فرماتے ہیں:

”مودودی صاحب کے پاس کوئی نئی چیز پیش کرنے کو نہیں ہوتی۔ انہیں نہ جدتِ فکر نصیب

ہوئی ہے اور نہ ندرت نگاہ۔ ان کے پاس وہی فرسودہ مال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔“^①

اگر مولانا مودودیؒ اشتراکیت سے اقتصادی نظام کی بھیک مانگ کر اور مغرب کے حیا سوز تمدن سے معاشرتی طور طریقوں کی خیرات لے کر قرآنی کشکول میں پیش کر ڈالتے تو یقیناً اُن کا یہ عمل اس بات کا ثبوت قرار پاتا کہ اُنہیں ’جدتِ فکر‘ بھی نصیب ہوئی ہے اور ’ندرتِ نگاہ‘ بھی۔ چونکہ دورِ حاضر میں گداگر کا کردار ادا کرتے ہوئے غیروں کی ذہنی غلامی اور فکری اسیری میں مبتلا ہو کر خود ’مفکرِ قرآن‘ نے جو کچھ پیش کیا ہے، وہ ان کی ’جدتِ فکر‘ اور ’ندرتِ نگاہ‘ کی بھی دلیل ہے، اس لئے وہ ’مُلا‘ کے اسلام پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ

”ہمارا قدامت پرست طبقہ جو کچھ مذہب کے نام پر پیش کرتا ہے، اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ علم و بصیرت کی کسوٹی پر پورا اُترے اور عقل و فکر کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔“^②

اب ظاہر ہے کہ جس ’مفکرِ قرآن‘ کی — جان بھی گرو غیر، بدن بھی گرو غیر ہو — دل و دماغ بھی اغیار کی فکری غلامی میں اس حد تک مبتلا ہو کہ وہ اگر دیکھتا بھی ہے تو اغیار کی آنکھوں سے، سنتا بھی ہے تو ان کے کانوں سے، سوچتا بھی ہے تو ان کے دماغ سے۔ وہ غالب اقوام کے ہر نظریہ، مسلک یا نظام کو عرشِ معلٰی سے نازل شدہ سمجھتا ہے اور اس کی تقلید کو اپنے لئے موجب ہزارِ فخر و مہابت قرار دیتا ہے اور تہذیبِ غالب کے علمبردار جب اپنی چچوڑی ہوئی ہڈیاں اس کی طرف پھیلتے ہیں تو وہ اُنہیں لپک کر اُٹھاتا اور خوانِ نعمت سمجھتا ہے۔ پھر جب ان کی اندھی تقلید میں، ان ہی کی معاشرتی عادات و اطوار کو اشتراکیت کے اقتصادی نظام کے ساتھ پیوند کاری کرتے ہوئے پیش کرتا ہے تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتا کہ اس کا پیش کردہ ’قرآنی اسلام‘ علم و بصیرت کی کسوٹی پر پورا اُترتا ہے اور عقل و فکر کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اس پر مطمئن اور آسودہ خاطر ہو جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت سے ماشاء اللہ نئی نسل کو ’قرآن کی تعبیر نو‘ کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

① طلوع اسلام، مارچ ۱۹۵۳ء، ص ۵۲

② طلوع اسلام، اگست ۱۹۸۰ء، ص ۳

عجمی اور 'قرآنی' اسلام

الغرض علمائے کرام تو یقیناً وہی صدیوں پرانا دین اسلام پیش کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں سے اُمت کو ملا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان بننے کے بعد خود 'مفکر قرآن' ہی کی سمتِ قبلہ (بظاہر) تبدیل ہو چکی ہے اور ان کا زاویہ نظر اور اس کے ساتھ ہی نگاہوں کا نقطہ ماسکہ بدل چکا ہے، اس لئے علمائے کرام کا اسلام، اب انہیں 'عجمی اسلام' دکھائی دیتا ہے اور مغربی معاشرت کے خدوخال کے ساتھ اشتراکیت کی پیوند کاری کے نتیجے میں جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں، وہ انہیں 'قرآنی اسلام' نظر آتا ہے۔ پھر اس 'عجمی اسلام' کے متعلق کبھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دورِ نزولِ قرآن سے پہلے کا وہ مذہب ہے جو اہل کتاب اختیار کئے ہوئے تھے:

”آج جو اسلام دنیا میں مروج ہے، وہ زمانہ قبل از قرآن مذہب ہو تو ہو، قرآنی دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔“^(۸)

اور کبھی ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ 'عجمی اسلام' دورِ نزولِ قرآن کے بہت بعد، ایرانیوں کی شکست کے بعد ان کی انتقامی سازش کا نتیجہ ہے:

”انہوں (ایرانیوں) نے اُن عربوں سے شکست کھائی تھی، جنہیں وہ ابھی کل تک وحشی اور جنگلی شمار کیا کرتے تھے اور شکست بھی ایسی جس سے ان کی اس قدر وسیع سلطنت اور ایسی قدیم تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ہونے کو تو مسلمان (یعنی اسلامی سلطنت کے فرمانبردار) ہو گئے، لیکن اس شکست اور محکومی کا احساس ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، اور اپنے حریف عربوں کی شان و شوکت کے منظر سے ان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اُٹھتی تھی۔ انہوں نے یہ انتقام دو طرح سے لیا: ایک تو بساطِ سیاست پر، جہاں انہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں سے اُمتِ واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دوسرے مذہب کے میدان میں۔“^(۹)

دو اسلام

بہر حال پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس میں جب نفاقِ اسلام کی

(۸) طلوع اسلام، مئی جون ۱۹۶۲ء، ص ۱۵۹

(۹) طلوع اسلام، جنوری ۱۹۵۹ء، ص ۲۹

نوبت آئی تو ’دو اسلام‘ آمنے سامنے آ گئے۔ ایک وہ جو قرآن و سنت پر مبنی تھا اور جو چودہ صدیوں سے سلف تا خلف تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ اس اسلام کو ’مفکر قرآن‘ صاحب نے اس ’عجمی سازش‘ کا نتیجہ قرار دیا جو (بزعم پرویز صاحب) صدیوں پہلے اس وقت واقع ہوئی تھی، جب نہ ہم ہی موجود تھے اور نہ ہی پرویز صاحب۔ تاکہ صدیوں پہلے ہونے والی اس مزعومہ ’عجمی سازش‘ کے خلاف ان کے بہ تکرار و اعادہ برپا کئے ہوئے شور و شغب اور تحریری و تقریری پراپیگنڈے کے نتیجے میں وہ ’عربی سازش‘ چھپ جائے جو بٹالہ کے خالص ’عرب علاقے‘ میں پیدا ہونے والے اس ’مفکر قرآن‘ نے کی ہے، جس نے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کے نام پر مغربی معاشرت اور اشتراکی معیشت کا ملغوبہ تیار کر ڈالا۔ یہ وہ دوسرا اسلام تھا جو ’عجمی اسلام‘ کے مقابلہ میں ’خالص عربی اسلام‘ تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ علمائے کرام آنکھوں سے دیکھتے، اس مکھی کو نگل لیتے اور قرآن کے نام پر کی جانے والی اس بدترین تحریف کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لیتے۔ علمائے کرام اور پرویز صاحب کے درمیان کشمکش کا واقع ہونا ناگزیر تھا۔ چنانچہ یہ کشمکش واقع ہوئی اور ’مفکر قرآن‘ نے اس میں مخالفتِ علما کو ’طلوع اسلام کی حقیقت آفریں آواز‘ کی مخالفت قرار دیا:

”طلوع اسلام کی یہی وہ حقیقت آفریں آواز تھی جس کے جرم میں اسے مذہبی اجارہ داروں کے عتاب کا شکار بننا پڑا۔“^(۱۰)

اور ایک دوسرے مقام پر یہ فرماتے ہیں:

”... اور اس کے ساتھ دیکھئے کہ اس (طلوع اسلام) کی زندگی میں کوئی وقت ایسا آیا ہے جب عصا بردارانِ شریعت، اس کے پیچھے لٹھ لئے نہ پھر رہے ہوں؟... کوئی محراب و منبر بھی ایسا ہے (الامشاء اللہ) جو اس کے خلاف دشنام طرازیوں کی نشر گاہ نہ بن رہا ہو اور عباؤں اور قباؤں پر مشتمل کوئی مجمع بھی ایسا ہے جہاں اس کے خلاف محاذ بنانے کی تدابیر، خود ان کے لئے غارت گر سکون و اطمینان اور ان کے مقلدین و متبعین کے لئے وجہ حصولِ جنت نہ قرار پا رہی ہو۔“^(۱۱)

(۱۱) مقام حدیث: ج ۲ ص ۳۸۴

(۱۰) طلوع اسلام، جولائی ۱۹۵۹ء، ص ۷۲

صرف علماء ہی نعل در آتش کیوں؟

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 'خالص قرآنی دعوت' سے صرف 'عصا بردارانِ شریعت' ہی کیوں نعل در آتش ہیں؟ محض واعظانِ محراب و منبر ہی کیوں سیخ پا ہیں؟ فقط 'عبادوں اور قباؤں پر مشتمل مجمع' ہی کیوں لٹھ لئے پھر رہا ہے؟ تنہا مذہبی اجارہ دار ہی کیوں 'عتاب نازل کرنے' پر اتر آئے؟ آخر یہ کیسی 'قرآنی دعوت' ہے جس پر اربابِ اقتدار کو نہ صرف یہ کہ کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے بلکہ وہ اس پر راضی بھی ہیں۔ قرآن کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آوازہ قرآن اٹھا، اس کی سب سے پہلی مخالفت 'اربابِ اقتدار' ہی کی طرف سے ہوئی۔ طاغوت کو اس میں اپنی موت نظر آئی۔ نمرودیت نے اس آواز کو کچل ڈالنے کی ٹھانی۔ فرعونیت اسی آواز پر لرزہ بر اندام ہوئی۔ لیکن یہ کیسی 'خالص قرآنی دعوت' ہے جس کو وقت کی طاغوتی طاقتیں ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر رہی ہیں۔ عصر حاضر کے فراعنہ نہ صرف یہ کہ اس دعوت سے خائف نہیں ہیں بلکہ اس سے راضی بھی ہیں۔ نماردہ عصر رواں اس کو سنتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس کے خلاف کسی ادنیٰ سی چیخ، ہلکی سی خلش، خفیف سی تشویش اور معمولی سا اضطراب تک بھی محسوس نہیں کرتے بلکہ دامے، درمے، قدمے، سخنے، در پردہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس 'خالص قرآنی دعوت' دینے والوں پر نہ کبھی زمین تنگ ہوئی، نہ انہیں اس دعوت کی خاطر ترکِ وطن کرنا پڑا۔ نہ ان کے راستے میں کبھی شعبِ ابی طالب کی گھاٹی آئی، نہ کبھی پیروانِ 'دعوتِ قرآنی' کو قید و بند کے مصائب کا شکار ہونا پڑا۔ نہ کبھی پھانسی کی رسی ان کی گردن تک پہنچی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ 'خالص قرآنی دعوت' اپنے علمبردار 'مفکر قرآن' کو نظامِ باطل کی چاکری اور خدمتِ طاغوت کے ذریعہ 'رزقِ حلال' کا بھی درس دیتی رہی ہے۔

یہ صورتِ حال اس امر کو واضح کر ڈالتی ہے کہ حقیقت وہ نہیں جسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر واقعی یہ 'خالص قرآنی دعوت' ہوتی تو اُسود و احمر، اسے مٹا ڈالنے پر تئل جاتے۔ فرعون و نمرود اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے۔ طاغوتی طاقتیں اس 'دعوتِ حق' اور اس کے

علمبرداروں کو کچل ڈالنے کے لئے اپنے جملہ ذرائع و وسائل جھونک دیتیں اور دنیا کا ہر باطل اقتدار اس کا گلا گھونٹ دینے سے کم کسی بات پر راضی نہ ہوتا لیکن دیکھا یہ جارہا ہے کہ باطل اقتدار اور طاغوتی طاقتیں اس 'قرآنی دعوت' کو اپنے استحکام کا ذریعہ جانتے ہوئے درپردہ اس کی حمایت پر کمر بستہ ہیں۔

آخر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے علماء اس 'خالص قرآنی دعوت' کے علمبردار پر کفر کے فتوے عائد کر رہے ہیں اور خالص کفر کے علمبردار نہ صرف یہ کہ 'مفکر قرآن' کی تعریف و تحسین کرتے ہوئے انہیں خراج تہنیت اور گل ہائے عقیدت پیش کرتے ہیں بلکہ وہ ایسی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں جو اس 'خالص قرآنی دعوت' کو دنیا کے دور دراز گوشوں تک متعارف کرانے کا موجب بن چکی ہیں۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: 'جناب غلام احمد پرویز، اپنے الفاظ کے آئینے میں')
بہر حال علمائے کرام نے وقار و متانت، شائستگی و سنجیدگی اور دلیل و برہان کے ساتھ پرویز صاحب کی مخالفت کی لیکن خود انہوں نے جو ابی مخالفت میں جو اسلحہ استعمال کئے، وہ سب و شتم، دشنام طرازیوں، افترا پرداز یوں، تہمت تراشیوں، بہتان طرازیوں اور کذب بیانیوں کے اسلحہ تھے جس پر میری متذکرہ بالا کتاب کا ایک ایک لفظ شاہد ہے۔

مخالفتِ علماء میں پرویزی حیل

چونکہ 'مفکر قرآن' کا تصور اسلام علمائے کرام کے تصور اسلام سے نہ صرف مختلف بلکہ متضاد بھی تھا، اس لئے انہوں نے علمائے کرام کی مخالفت کے لئے ایک ایسی ٹیکنیک اختیار کی جس کے دو پہلو تھے۔ ایک یہ کہ علماء حضرات کو خوب کثرت سے نشانہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ملا کا لیل تراشا اور سارے جہاں کی نفرتوں کو اسی لفظ میں سمیٹتے ہوئے ہر اس عالم دین پر اس لیل کا لیل تراشا اور سارے جہاں کی نفرتوں کو اسی لفظ میں سمیٹتے ہوئے ہر اس

پرویزی مخالفتِ علماء کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن و سنت پر مبنی اسلام کو اُس معیار پر پرکھا جائے جو تہذیبِ مغرب نے اس کے لئے طے کر رکھا ہے اور ساتھ ہی حدیث و سنت کو بھی نشانہ بنا کر اسے مشکوک قرار دیتے ہوئے ساقط الاعتبار ٹھہرایا جائے۔

جہاں تک پہلے کا تعلق ہے، ’مفکر قرآن‘ نے لیبل تراشی کرتے ہوئے لفظ ’ملا‘ کا پیکر ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

- ① ’ملا‘ کے پیکر کا خمیر ہی نفرت اور خوف سے مرکب ہوتا ہے اور یہ خصوصیت مسلمانوں کے ’ملا‘ ہی کی نہیں، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے ’ملا‘ کی ہی خصوصیت ہوتی ہے۔^(۱۲)
- ② ’ملا‘ کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ بصیرت؛ نہ دلائل ہوتے ہیں، نہ براہین۔^(۱۳)
- ③ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات قرآن سے قطعاً نابلد ہوتے ہیں اور جس چیز کو یہ قرآن کہہ کر پیش کرتے ہیں، اس میں قرآن کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔^(۱۴)
- ④ یہ لوگ قرآن کے عملاً منکر ہوتے ہیں۔^(۱۵)
- ⑤ قرآن ’ملا‘ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔^(۱۶)

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے بارے میں ’مفکر قرآن‘ صاحب کا خاص طور پر یہ اعلان تھا: ”پاکستان میں ملائیت کے منظم ادارے کے سرخیل سید ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔“^(۱۷)

لیکن ع یہی دلسوز ہے جو رہ چکا ہے دل نشین برسوں

انہی سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے متعلق کبھی طلوع اسلام نے بقلم پرویز یہ بھی لکھا تھا:

”خدا تعالیٰ نے مولانا موصوف کو اس زمانہ میں اسلام کی خدمت اور ملت کی تجدید کے لئے بہرہ وافر عطا فرمایا ہے اور وہ شرح صدر، وہ اسلامی بصیرت اور تفقہ فی الدین دیا ہے جو مغربی الحاد کے دور میں ہر چیز کا صحیح ادراک کر کے قرآن کریم کی روشنی میں ہر مرض کا تریاق مہیا کرتا ہے۔ ’ترجمان القرآن‘ کا موضوع قرآن حکیم ہے۔ ایک طرف وہ قرآن حکیم کی روشنی میں تاریک دلوں کو منور کر رہا ہے اور دوسری طرف فرنگی اور مغربی الحاد کے خلاف مسلسل جہاد کر کے مغربی فلسفہ کا رعب دلوں سے نکال رہا ہے۔ قرآن حکیم کو منشا الہی کے مطابق صحیح سمجھنا، صحیح اصولوں پر اس کی نشر و اشاعت کرنا، اسلام کے خلاف باطل سرچشموں کا پتہ لگانا اور ان کو عقل سلیم کی حجت سے بند کرنا، اسلام کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی مخالفت سے مرعوب نہ ہونا،

⑫ طلوع اسلام، مارچ ۱۹۶۷ء، ص ۱۳

⑬ طلوع اسلام، جون ۱۹۵۶ء، ص ۶

⑭ طلوع اسلام، فروری ۱۹۵۳ء، ص ۱۰

⑮ طلوع اسلام، اکتوبر ۱۹۵۲ء، ص ۳۲

⑯ طلوع اسلام، فروری ۱۹۵۳ء، ص ۱۵

ذہنیتوں میں یکسر انقلاب پیدا کر دینا اور وقت کی مناسبت سے جملہ مشکلات کا حل قرآن کریم سے پیش کرنا وغیرہ، وہ خصوصیات ہیں جو بحمد اللہ رسالہ ترجمان القرآن کو حاصل ہیں۔ ہندوستان میں آج کل سیاست کے نام سے جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس سے غافل نہیں ہیں اور کتاب وسنت کی روشنی میں مسلمانوں کی سیاسی راہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔“^(۸)

امر واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودیؒ کی نظر اپنی وسعت مطالعہ کے لحاظ سے جدید و قدیم پر حاوی تھی۔ ان ہی خوبیوں اور کمالات کے باعث وہ ایک ایسی نمایاں اور قد آور ہستی تھے جو انہیں ممتاز و متمیز کئے ہوئے تھی۔ ان فضائل و کمالات کا پاکستان بننے سے قبل پرویز صاحب کو بھی اعتراف تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد جب انہوں نے نیا اسلام وضع کیا اور مولانا مودودیؒ سے اس نو ساختہ اسلام کے انکار کا جرم سرزد ہوا تو ”مفکر قرآن“ ان کے شرف و امتیاز کو خاک میں ملانے کے لئے یہ کہنے لگے:

”حقیقت یہ ہے کہ مولوی نہ کسی شخص کا خطاب ہے اور نہ کسی زمانہ سے مختص۔ یہ ایک ذہنیت ہے۔ پرانا مولوی جو کچھ کہے گا اور کرے گا، ماڈرن مولوی اس سے بہتر مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے ہاں انگریزی کے بعض الفاظ کا استعمال ہوگا۔“^(۹)

”بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ذہنیت جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، پرانی وضع کے ملاؤں کی ہے، نئے دور کے علمائے کرام اس قسم کے نہیں ہیں، لیکن قدیم و جدید کی یہ تمیز محض ان کی خوش فہمی ہے۔ مُلا مُلا ہی رہتا ہے، خواہ وہ دور قدیم کا ہو یا عصر جدید کا۔ اصل چیز وہ قوت ہے جو مذہب کے نام سے اُسے حاصل ہوتی ہے۔“^(۱۰)

اور یہ ماڈرن مولوی اور مُلا کا لقب تو مولانا مودودیؒ کی بابت تھا، اب ان کی جماعت (جماعت اسلامی) کے متعلق بھی ان کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے:

”ان (حکمرانوں) میں ایسے تھے جو جانتے تھے کہ صحیح اسلام کیا ہے؟ لیکن وہ ملا کے پراپیگنڈے سے ڈرتے تھے، اس لئے اسے کھلے بندوں، زبان پر یا عمل میں لانے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ مُلا سے اس ضمن میں بنیادی طور پر مراد جماعت اسلامی ہے۔“^(۱۱)

(۸) طلوع اسلام، مئی ۱۹۵۰ء، ص ۲۹

(۹) طلوع اسلام، جولائی ۱۹۳۸ء، ص ۷۳

(۱۰) طلوع اسلام، مئی ۱۹۷۳ء، ص ۸

(۱۱) طلوع اسلام، نومبر ۱۹۵۱ء، ص ۷۳

مولانا مودودیؒ اور ان کی جماعت پر ’ملا‘ کا لیبل لگا دینے کے بعد ’مفکر قرآن‘ صاحب، جماعت اسلامی سے وابستہ افراد اور ان کے اندازِ تحریر اور اُسلوبِ نگارش کو بایں الفاظ نشانہ بناتے ہیں:

”ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اگرچہ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، لیکن ابتدائی تعلیم و تربیت اور ماحول کے اثرات اور اپنی فکری صلاحیتوں کے فقدان کے باعث مذہب کے معاملہ میں بالکل عوام جیسا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کا ظاہر ماڈرن ہے، لیکن باطن، اسی دقیقہ نوسی ملائیت کا حامل... یہ جماعت، دقیقہ نوسی ملائیت کی پیکر ہے لیکن انہوں نے اُسلوبِ نگارش ماڈرن رنگ کا اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ طریق پرانے مولویانہ طریق سے مختلف ہے۔ اس لئے یہ لوگ محض اُسلوبِ بیاں اور طریق استدلال کے فرق کی بنا پر یہ خیال (Impression) عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پیش کردہ مذہب ملائیت سے مختلف ہے۔ اس سے وہ تعلیم یافتہ طبقہ یعنی سوٹ پہننے والا ملا ان کا ہم نوا ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ان کی ظاہری ماڈرنزم بھی قائم رہ جاتی ہے اور قلبی ملائیت کی بھی تسکین ہو جاتی ہے۔“^{۱۷}

اس سے دو باتیں بالکل واضح ہیں:

① جاہلی عصبیت

اولاً— یہ کہ ’مفکر قرآن‘ صاحب کے نزدیک ’ملا‘ ہر وہ شخص ہے جو ان کے فکر کو قبول نہیں کرتا، قطع نظر اس کے کہ وہ جدید تعلیم یافتہ ہے یا نہیں۔ وہ اپنی فکر سے بیگانہ افراد کو خواہ ان کا اُسلوبِ تحریر جدید انداز کا ہو یا قدیم، اس خود ساختہ لیبل کا مستحق گردانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جو ان کا فکر نہیں اپناتا، انہیں اس لیبل کے تحت تضحیک و استہزا اور توہین کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے برعکس ہر وہ شخص ’ملا‘ نہیں ہے جو قرآن کے نام پر ان کے خود ساختہ دین کو قبول کئے ہوئے ہے۔ خواہ وہ جدید تعلیم پائے ہو یا قدیم۔ یہ وہی ٹریڈ یونین ازم ہے جس کے تحت وہ قرآن کے نام کی آڑ میں جاہلانہ عصبیت کا شکار ہیں اور اپنے گروہ سے باہر ہر فرد کو ’ملا‘ گردانتے ہوئے کشتنی و سختی قرار دیتے ہیں۔

۵) 'کرو خود، مگر الزام دوسروں پر لگاؤ'

ثانیاً۔ یہ کہ اپنے مخالفین کے لئے لیبل تراش کر اس کے تحت انہیں مطعون کرنا خود مفکر قرآن (اور منکرین حدیث) کی وہ قبیح حرکت ہے جسے بہتانا وہ اپنے فکری حریفوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ 'کرو خود، مگر الزام دوسروں پر لگاؤ' کا رویہ اپنانا، 'مفکر قرآن' کی ایک مستمر پالیسی تھی * تاکہ ان کی اپنی ایسی عادت چھپی رہے اور لوگوں کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول ہو جائے جس کی طرف وہ اُسے منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ ملاحظہ فرمائیے کہ لیبل تراشی کی جو حرکت وہ خود علمائے کرام کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک اسی حرکت کا مرتکب وہ زعمائے دین کو قرار دیتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں:

”مُلا کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ بصیرت؛ نہ دلائل ہوتے ہیں، نہ براہین۔ لیکن اس کے پاس ایک خطرناک حربہ ہوتا ہے جس کا جواب فریق مخالف کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حربہ ہوتا ہے کفر کا فتویٰ یا لیبل۔ وہ دلائل کی بجائے ایک لیبل تراشتا ہے اور فریق مقابل پر چسپاں کر دیتا ہے۔“^(۳۲)

چنانچہ علمائے کرام نے جو لیبل تراشا اور (بقول پرویز) اُن پر چسپاں کیا، وہ ہے: منکر سنت اور منکر حدیث ہونے کا لیبل:

”یہ حضرات طلوع اسلام کے پیش کردہ قرآنی دلائل کا جواب تو دے نہیں سکتے، اس لئے اُنہوں نے اس کے خلاف وہی حربہ استعمال کیا ہے جسے یہ اپنے مخالفین کے لئے شروع سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اُنہوں نے مشہور کر دیا کہ طلوع اسلام، منکر حدیث ہے اور اس طرح عوام کے جذبات کو اس کے خلاف مشتعل کر دیا۔“^(۳۳)

امروا قعہ یہ ہے کہ 'مفکر قرآن' کو منکر حدیث یا منکر سنت کہنا، نہ کوئی لیبل تراشی ہے اور نہ الزام بازی، نہ کوئی طعنے ہے اور نہ کوئی گالی، بلکہ یہ صرف امر واقعہ کا اظہار ہے، کیونکہ یہ لوگ خود حجیت حدیث کا یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں:

”حدیث کا صحیح مقام دینی تاریخ کا ہے۔ اس سے تاریخی فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں، لیکن

(۳۲) طلوع اسلام، ۱۲ فروری ۱۹۵۵ء، ص ۳

(۳۳) طلوع اسلام، ۵ فروری ۱۹۵۵ء، ص ۴

دین میں حجت کے طور پر وہ پیش نہیں کی جاسکتی۔“ (۱۵)

اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان لوگوں کو ’منکرِ حدیث یا منکرِ سنت‘ کہنا ہرگز لیبل سازی نہیں ہے، لیکن علما پر لیبل سازی کا الزام، بہ تکرارِ بسیار صرف اس لئے دہرایا جاتا ہے کہ مُلا اور ملائیت کے جو لیبل وہ خود تراش چکے ہیں، ان کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول نہ ہو سکے۔

علما کے خلاف فتوے پرویز

لیکن ہمارے ’مفکرِ قرآن‘ صاحب اس سے آگے بڑھ کر خود ایک لیبل، بصورتِ فتویٰ تراشتے ہیں اور علمائے کرام کو قرآن سے جاہل ہی نہیں بلکہ ’منکرِ قرآن‘ بھی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صرف اپنی فکر ہی کو قرآنی فکر قرار دیتے ہوئے اپنے مخالف علما کے متعلق یہ لکھتے ہیں: ”لیکن اس آواز کی مخالفت تمام منکرین قرآن کی طرف سے ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف فرقوں کے وہ علما، جو کل تک ناف پر یا چھاتی پر ہاتھ باندھنے کے اختلاف پر، باہمدگر دست و گریباں ہوا کرتے تھے، قرآن کی اس آواز کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔“ (۱۶)

اور یتیم پوتے کی وراثت کے مسئلہ کی آڑ میں، مولانا مودودیؒ پر بطور خاص ’منکرِ قرآن‘ ہونے کا فتویٰ بایں الفاظ رسید کیا:

”طلوعِ اسلام نے اپنی سابقہ اشاعت میں قرآنی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یتیم پوتا اپنے دادا کی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں منکرین قرآن کی طرف سے جو جواب شائع ہوا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔“ (۱۷)

چونکہ اس کے بعد جس جواب کو مقتبس کیا گیا ہے، وہ مولانا مودودیؒ ہی کا جواب ہے، اس لئے یہ فتویٰ یا لیبل اُن ہی پر چپکایا گیا ہے۔ چنانچہ پرویز صاحب علمائے کرام کے دین اسلام کو (جو قرآن و سنت پر مبنی ہے) زمانہ قبل از نزول قرآن کے اہل کتاب کا مذہب قرار دیا کرتے تھے، یا اسے ایرانیوں کا تراشیدہ ’عجمی اسلام‘ کہا کرتے تھے اور خود ان علما کو اپنے ’قرآنی فتویٰ کی روشنی میں ’منکرِ قرآن‘ قرار دیا کرتے تھے، اس لئے وہ ان سے ایسا انداز

(۱۶) طلوعِ اسلام، نومبر ۱۹۵۲ء، ص ۸

(۱۵) مقام حدیث: ص ۹۲

(۱۷) طلوعِ اسلام، اکتوبر ۱۹۵۲ء، ص ۵۸

تخاطب اختیار کیا کرتے تھے جو کفار ہی کے لئے سزاوار ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر علما کے لئے لفظ ’مولانا‘ کے استعمال کو موہم شرک قرار دیتے ہوئے، یہی انداز اختیار کیا گیا ہے:

”کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے آپ کو علمائے دین کہلانے والے اس لفظ کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں، والسلام علی من اتبع الهدی“^(۶۸)

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر سی گفتگو اس فتوے کفر پر بھی ہو جائے جو علمائے کرام کی طرف سے ۱۹۶۲ء میں پرویز صاحب پر عائد کیا گیا تھا:

پرویز کے خلاف فتوے کفر

یہ فتویٰ تقریباً ایک ہزار علما کی طرف سے جاری ہوا تھا۔ اسے ’مفکر قرآن‘ صاحب کی کفر کی حد تک پہنچی ہوئی فکری اور اعتقادی گمراہیوں کی پوری پوری چھان بین اور وضاحت کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے اس وضاحت کو بائیں الفاظ پیش کر دیا تھا:

”جہاں تک آپ کے موقف و مسلک کے خلاف دلائل و براہین کا تعلق ہے، متعدد اہل علم، عرصہ دراز سے وقتاً فوقتاً شرح و بسط کے ساتھ اور مختلف عنوانات سے انہیں پیش کر کے آپ کو متوجہ کرنے کی سعی کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس موضوع پر معتد بہ لٹریچر جمع ہو گیا ہے جس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ میری جانب سے ان مسائل پر بحث و مباحثہ اور رد و قدح کا ایک نیا سلسلہ نہ کچھ نتیجہ خیز معلوم ہوتا ہے، نہ میرے قویٰ اور مشاغل اس کی چنداں اجازت دیتے ہیں۔ اگر ان مسائل پر ہر اعتبار سے ایسے مؤثر اور مدلل انداز میں، جو طالب حق کے لئے کافی ہونا چاہئے، حق کی وضاحت نہ ہو سکی ہوتی تو شائد اپنی تمام معذوریوں کے باوجود اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اپنی بصیرت و بضاعت کی حد تک ان مسائل پر جو آپ نے اس مکتوب میں چھیڑے ہیں، ضرور کچھ لکھتا، لیکن نہ اس کی افادیت نظر آتی ہے، نہ ضرورت۔“^(۶۹)

دیگر علمائے کرام کے علاوہ سب سے آخری وضاحت جس نے پوری طرح پرویز صاحب (اور ان کے مقلدین) کی کافرانہ ضلالتوں کو نہ صرف بے نقاب کر دیا تھا بلکہ مکمل طور پر اہتمام حجت بھی کر ڈالی تھی، سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی طرف سے تھی۔ جو ترجمان القرآن ستمبر ۱۹۶۱ء

(۶۸) طلوع اسلام، اپریل ۱۹۶۲ء، ص ۶۵

(۶۹) طلوع اسلام، اپریل ۱۹۷۲ء، صفحہ ۴۰

کے منصب رسالت نمبر پر مشتمل تھی۔

”مفکر قرآن“ کا رد عمل

جناب پرویز صاحب کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ جن عبارتوں پر فتوے کفر کی اساس تھی، ان کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی اپنی عبارتیں پیش کیں جن پر ان کے بقول فتویٰ عائد نہیں ہوتا اور اس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مفتیان کرام نے جملہ عبارات کو پیش نظر رکھ کر دیانتداری سے فتویٰ نہیں دیا جبکہ اصل حقیقت اس عذر لنگ کی یہ ہے کہ ”مفکر قرآن“ صاحب کا پورا لٹریچر مدار کی ایسی پٹاری ہے جس میں تضادات کا وافر ذخیرہ ہر وقت موجود رہتا ہے اور ”مفکر قرآن“ صاحب جس وقت جس چیز کو مفید مطلب پاتے ہیں، پیش کر دیا کرتے ہیں۔

چنانچہ مفتی صاحب کو پرویز صاحب نے جو خط لکھا اس میں یہ شکایت کی تھی کہ

”میری تحریروں میں سے ایک ایک، آدھ آدھ فقرہ، ادھر ادھر سے اخذ کر لیا گیا ہے اور انہیں مکمل اقتباسات کہہ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ پھر ان منتشر ٹکڑوں سے جو مفہوم مرتب کیا گیا ہے، وہ بے حد غلط اور گمراہ کن ہے۔“^(۴۵)

مفتی صاحب نے اسے علمائے کرام پر بہتان قرار دیا اور مزید یہ لکھا کہ

”آپ نے پھر غلط بحث کی سعی لا حاصل شروع کر دی، اور ایک طویل مراسلہ لکھ مارا، جس کا زیادہ سے زیادہ حاصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی تصانیف میں، متعدد جگہ ذاتِ باری تعالیٰ کے متعلق صحیح تصور بھی پیش کیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی ضرورت آپ کو کیوں لاحق ہوئی، اس لئے کہ علمائے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ساری عمر میں آپ نے اپنی تحریروں میں کوئی بات یا کوئی عبارت صحیح لکھی ہی نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر سو جگہ، ایک شخص بالکل صحیح بات کہے اور دس بیس جگہ بالکل غلط اور کافرانہ عقائد کا اظہار کرے تو کیا محض یہ امر کہ اس نے متعدد مرتبہ صحیح بات کہی تھی، اس کو غلط تصورات رکھنے یا شائع کرنے کی ذمہ داری سے بری قرار دے دے گا؟ آخر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تو متعدد جگہ اپنے آپ کو غیر نبی ہی قرار دیا ہے، صرف چند ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اُس نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا ہے۔“^(۴۶)

(۴۵) طلوع اسلام، مئی، جون ۱۹۶۲ء، ص ۱۳۶ تا ۱۳۷

(۴۶) طلوع اسلام، مئی، جون ۱۹۶۲ء، ص ۱۳۶

فتویٰ کی اتھارٹی

فتوے کفر پر اپنے ردِ عمل ہی کے سلسلہ میں ’مفکرِ قرآن‘ صاحب نے علمائے کرام کے خلاف یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ

”ان حضرات (یا کسی اور) کو یہ اتھارٹی کہاں سے مل جاتی ہے کہ وہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر دیں؟ علما کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے کسی مذہبی مدرسہ سے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، تو کیا ان کتابوں کے پڑھ لینے سے کسی کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جسے چاہیں کافر قرار دے دیں۔“^{۶۵}

لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے ’مفکرِ قرآن‘ صاحب کو کسی مذہبی مدرسہ سے کچھ کتابیں پڑھے بغیر ہی یہ اتھارٹی کہاں سے مل گئی کہ وہ علمائے کرام پر ’منکرینِ قرآن‘ ہونے کا فتویٰ رسید کریں اور ان کے مبنی بر قرآن و سنت دین کو دورِ نزول قرآن سے قبل اہل کتاب کا مذہب قرار دیں، اور کراچی کی سابقہ بزمِ طلوعِ اسلام کے ان اراکین پر ’منافق‘ ہونے کا فتویٰ عائد کریں جن کو میزبان پبلی کیشنز کے پھڈے میں اس دن بزمِ طلوعِ اسلام سے در بدر اور جلاوطن کر دیا گیا تھا جسے طلوعِ اسلام کی تاریخ میں خود ’مفکرِ قرآن‘ صاحب نے ’یوم الفرقان‘ قرار دے رکھا ہے۔ کیا انہوں نے میاں عبدالخالق اور حافظ برکت اللہ وغیرہ کے سینوں کو چاک کر کے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں نفاق ہی نفاق پایا جاتا تھا؟ یا اپنے ہم نام مرزا غلام احمد آجھانی، متنبی دورِ حاضر کی طرح انہیں بھی وحی پانے کا دعویٰ ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو پھر کیا وہ ’مزاج شناسِ خدا‘ تھے جس کی بنا پر ’منافقینِ قرآن‘ کے باطن ان پر روشن اور بے نقاب ہو چکے تھے؟

فتویٰ اور حکومتی ذمہ داری

علمائے کرام کی طرف سے جاری ہونے والے فتویٰ پر ’مفکرِ قرآن‘ کا تیسرا ردِ عمل مندرجہ ذیل الفاظ میں مذکور ہے:

”باقی رہے مفتی، سو اسلامی سلطنت میں یہ ایک منصب تھا جس پر کوئی شخص، حکومت کی طرف سے تعینات ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مفتی نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل ایڈووکیٹ

۶۵ طلوعِ اسلام، اپریل ۱۹۶۲ء، ص ۵۵

جزل یا اٹارنی جزل حکومت کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں اور ہر وکیل اپنے آپ کو نہ ایڈووکیٹ جزل قرار دے سکتا ہے اور نہ ہی اس منصب کے فرائض سرانجام دے سکتا ہے۔ مفتی کی حیثیت مشیر قانونی کی ہوتی تھی۔ اس کا کام صرف مشورہ یا رائے دینا تھا، فیصلہ کرنا نہیں تھا۔ فیصلہ حکومت خود کرتی تھی یا اس کی طرف سے مقرر کردہ قاضی۔ اب نہ وہ حکومتیں باقی ہیں، نہ ان کی طرف سے مقررہ کردہ مفتی لیکن یہ حضرات ابھی تک اپنے آپ کو ان ہی معنوں میں مفتی سمجھتے ہیں اور صرف مفتی کے فرائض ہی انجام نہیں دیتے بلکہ قاضی کی حیثیت سے فیصلے بھی صادر کرتے ہیں۔“^(۳۶)

کیا وابستگانِ طلوع اسلام ہمیں یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ ان کے 'بابا جی' کی طرف سے 'انکارِ قرآن' اور 'نفاقِ اعتقاد' کے یہ فتوے کس اتھارٹی کی بنا پر صادر ہوئے تھے؟ کیا وہ اس وقت خود حکومت تھے؟ یا حکومت پاکستان کی طرف سے صاحب اختیار ہستی تھے جنہیں حکومت نے اس کام کے لئے تعینات کیا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کے متعلق ایمان و کفر، یا نفاق و اخلاص کے فیصلے صادر فرمایا کریں۔ (جاری ہے)

(۳۶) طلوع اسلام، اپریل ۱۹۶۲ء، ص ۵۵

”نماز دین کا ستون ہے؟“ کیا یہ مفہوم نبی کریم ﷺ سے سنداً ثابت شدہ ہے؟
 'محدث' جنوری ۲۰۰۷ء (ص ۳۶) پر مشہور روایت «الصلاة عماد الدين» کی ضعیف الجامع الصغیر کے حوالے سے ضعف کی نشاندہی کی گئی تھی، جبکہ طبرانی میں موجود حدیث کے الفاظ «رأس الأمر الإسلام من أسلم سلم وعموده الصلاة» (دین کا ستون نماز) کو علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر (رقم ۹۲۶۷) میں صحیح قرار دیا ہے۔ اصلاح فرمائیں!

توجہ فرمائیں: عذابِ قبر کے حوالے سے گزشتہ شمارے میں شائع شدہ مضمون کا دوسرا حصہ موجودہ شمارہ کی ضخامت کی بنا پر آئندہ شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ

پردے کے بارے میں غامدی صاحب کی مغالطہ انگیزیاں

عورت کے پردے کے بارے میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا کوئی ایک موقف نہیں ہے بلکہ وہ وقت اور حالات کے مطابق اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں:

* کبھی فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے چادر، برقعے، دوپٹے اور اوڑھنی کا تعلق دور نبویؐ کی عرب تہذیب و تمدن سے ہے اور اسلام میں ان کے بارے میں کوئی شرعی حکم موجود نہیں ہے۔

* کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت ۵۶..... جس میں ازواج مطہرات، بناتِ نبی ﷺ اور عام مسلمان خواتین کو جلباب یعنی بڑی چادر اوڑھ کر اور اُس کا کچھ حصہ چہرے پر لٹکا کر گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے..... یہ حکم ایک عارضی حکم تھا اور ایک وقتی تدبیر تھی جو مسلم خواتین کو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے چھیڑنے اور ایذا پہنچانے سے بچانے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔ یہ قرآن کا مستقل حکم نہیں تھا جو بعد میں آنیوالی مسلمان خواتین پر بھی لاگو ہو۔

* اور کبھی کہتے ہیں کہ حجاب کا تعلق صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھا۔

اس مضمون میں ہم سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں پردے کے احکام کی تفصیل بیان کریں گے اور آخر میں پردے کے بارے میں غامدی صاحب کے منکون موقف پر تبصرہ کریں گے:

قرآن مجید میں پردے کے احکام

عورت کے پردے کے بارے میں اکثر لوگ یہ خلطِ بحث کرتے ہیں کہ وہ ستر اور حجاب میں فرق نہیں کرتے، جب کہ شریعتِ اسلامیہ میں ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ عورت کا ستر یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا اپنا پورا جسم چھپائے گی جس کا کوئی حصہ بھی وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے کھول نہیں سکتی۔ ستر کا یہ پردہ ان افراد سے ہے جن کو شریعت نے محرم قرار دیا ہے اور ان محرم افراد کی پوری تفصیل قرآن مجید کی

سورہ نور کی آیت: ۳۱ میں موجود ہے اور ان میں عورت کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھانجا اور اس کا بھتیجا وغیرہ شامل ہیں۔ ان محرم افراد سے عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، البتہ ان کے سامنے عورت اپنے سر اور سینے کو اوڑھنی یا دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانپنے لگی۔ ستر* کے یہ احکام سورہ نور میں اسی طرح بیان ہوئے ہیں:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ۳۱-۳۴)

”اے نبی! آپ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے سر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے لونڈی غلام کے، یا زبردست مردوں کے جو کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے اور اے ایمان والو! تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

گھر میں محرم مردوں کے سامنے عورت کے لئے پردے کی یہی صورت ہے۔ مگر عورت کا حجاب اس کے ستر سے بالکل مختلف ہے اور یہ وہ پردہ ہے، جب عورت گھر سے باہر کسی ☆ اسے ستر کی بجائے زینت کے احکام سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس آیت میں زینت کو چھپانے کے احکام ہی بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ زینت کا لفظ ’ستر‘ سے وسیع تر ہے مثلاً پاؤں مار کر چلنا، دیدہ زیب لباس یا زیورات کو چھپانا وغیرہ زینت کو چھپانا تو ہے لیکن ستر کو چھپانا نہیں۔ ح م

ضرورت کے لئے نکلتی ہے یا گھر کے اندر غیر محرم مردوں سے سامنا ہوتا ہے۔☆ اس صورت میں شریعت کے وہ احکام ہیں جو اجنبی مردوں سے عورت کے پردے سے متعلق ہیں۔ حجاب کے یہ احکام قرآن مجید کی سورۃ احزاب کی دو آیات (۵۹ اور ۵۴) میں بیان ہوئے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت حجاب یعنی بڑی چادر اوڑھے گی تاکہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے، ایسے ہی چہرے پر بھی چادر کا ایک پلو ڈالے گی۔ اب وہ صرف اپنی آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، باقی پورا جسم چھپائے گی۔ یہ چہرے پر نقاب کا حکم ہے، اجنبی مردوں سے عورت کا یہ پردہ ہے جسے 'حجاب' کہا جاتا ہے۔ اُردو زبان میں اسے 'گھونگھٹ نکالنا' بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

سب سے پہلے اس آیت کے اصل الفاظ پر غور کیجئے۔ اس میں 'دینین' کا لفظ آیا، جس کا مصدر اذناء ہے اور عربی زبان میں اس کے معنی 'قریب کرنے' اور 'لپیٹ لینے' کے ہیں مگر جب اس کے ساتھ علیٰ کا صلہ آجائے تو پھر اس میں اِرخاء کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ 'اوپر سے لٹکا لینا'۔ دوسرا اہم لفظ جَلَابِيبِهِنَّ ہے۔ جَلَابِيب جمع ہے حِلَاب کی جس کے معنی رِداء یعنی 'بڑی چادر' کے ہیں اور اس کے ساتھ مِنْ کا حرف آیا ہے جو یہاں تبعیض ہی کے لئے ہو سکتا ہے، یعنی چادر کا ایک حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب کسی ضرورت کے لئے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ لیں اور ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اُردو زبان میں اسے گھونگھٹ نکالنا کہا جاتا ہے۔ اِذْنَاء علی کے الفاظ کا استعمال عربی زبان میں اسی مفہوم کے لئے ہے۔ جب کسی عورت کے چہرے پر سے کپڑا

☆ جیسا کہ قرآن کریم میں اسے بھی 'حجاب' قرار دیا گیا ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ”جب تم ان سے کسی شے کا سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے کیا کرو۔“

سرک جائے تو اسے دوبارہ چہرے پر لٹکا لینے کے لئے عربی زبان میں یوں کہا جائے گا:
”اَدْنِيْ ثَوْبِكَ عَلٰی وَجْهِكَ“ ”اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لو۔“

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے چہرے کے پردے اور کپڑا لٹکانے کا یہ حکم اجنبی مردوں سے متعلق ہے تو یہ مفہوم لینے کا واضح قرینہ اسی آیت کے ان الفاظ میں موجود ہے کہ ﴿ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ یعنی جب عورتیں اپنے چہرے کا پردہ کریں اور چادر اوڑھیں گی تو اجنبی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ اس طرح کسی بد باطن کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ ان کو چھیڑے یا ستائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح پہچاننے کی اور چھیڑنے ستانے کی صورت گھر سے باہر کے ماحول ہی میں پیش آ سکتی ہے۔

دوسرے یہ کہ بڑی چادر لینے کی ضرورت بھی عموماً گھر سے باہر ہو سکتی ہے، کیونکہ گھر میں اجنبی مردوں کی آمد شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ گھر میں چونکہ اکثر محرم مردوں سے ہی سامنا ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے عورت کے پردے کے بارے میں الگ سے حکم موجود ہے جو سورہ نور کی آیت ۳۱ میں اس طرح آیا ہے: ﴿وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰی جُيُوْبِهِنَّ﴾ ”اور عورتوں کو چاہئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔“ گویا گھر کے اندر عورت کو چادر پہننے کی ضرورت نہیں، صرف اوڑھنی کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ گھر میں اجنبی مردوں سے بہت کم سامنا ہوتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو بڑی چادر اوڑھے گی جس کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لے گی۔☆

اُمتِ مسلمہ کے تمام جلیل القدر مفسرین نے سورہ احزاب کی اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے:

☆ پردہ کے سلسلہ میں تیسری اہم آیت سورہ الاحزاب کی آیت حجاب (نمبر ۵۳) بھی ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی غیر محرم شخص خواتین خانہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اسے حجاب کے پیچھے سے یہ تقاضا کرنا چاہئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں سورہ الاحزاب کی آیت ۵۹ کی رو سے خواتین کو گھروں سے باہر جلاب..... یعنی ایسی بڑی چادر جو سر سے انہیں ڈھانپ لے اور اس میں ان کا چہرہ بھی چھپ جائے..... اوڑھنے کا حکم ہے وہاں سورہ الاحزاب کی آیت ۵۳ کی رو سے گھروں کے اندر بھی غیر محرم مردوں سے انہیں حجاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ یہ احکام تو غیر محرم مردوں کیلئے ہیں، جہاں تک محرم مردوں کا تعلق ہے تو سورہ النور کی آیت زینت (نمبر ۲۷) کی رو سے عورتوں کو چند محرم مردوں کے سامنے ہی اپنی زینت دکھانے کی اجازت ہے۔

① حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اسے حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے کہ

أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة
”اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لئے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپالیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔“

② ابن جریرؒ اور ابن منذرؒ کی روایت ہے کہ محمد بن سیرینؒ نے حضرت عبیدہ سلمانیؒ سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ (یہ حضرت عبیدہ نبی ﷺ کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضا میں قاضی شریحؒ کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔) انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔

③ امام ابن جریر طبریؒ نے اپنی تفسیر جامع البیان (ج ۳۲/۳۳) پر اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ
”شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھر سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرأت نہ کرے۔“

④ امام فخر الدین رازیؒ اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ
فأمر الله الحرائر بالتجلبب... المراد يعرفن أنهن لا يزينن لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن

”اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چادر اوڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی، حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں، ان سے زنا کی

اُمید نہیں کی جاسکتی۔“

- ⑤ مشہور مفسر زنجیری، اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
 ”وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے
 اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔“
- ⑥ علامہ نظام الدین نیشاپوریؒ اپنی تفسیر ’غرائب القرآن‘ میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
 ”عورتیں اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا
 حکم دیا گیا ہے۔“ (ج ۲۲ ص ۳۲)
- ⑦ مشہور حنفی مفسر ابو بکر بھاصؒ اپنی تفسیر میں اسی آیت کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ
 ”فی هذه الآية دلالة أن المرأة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب وإظهار
 الستروالعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن
 “یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور
 اسے گھر سے نکلنے وقت ستر اور عفت کا اظہار کرنا چاہئے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ
 اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہوں۔“ (احکام القرآن: ج ۳ ص ۲۵۸)
- ⑧ علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نسفیؒ اپنی تفسیر ’تفسیر نسفی‘ میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ
 ومعنى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ﴾ يرخينهن عليهن ويغطين بها
 وجوههن وأعطافهن (تفسیر نسفی: ج ۳ ص ۳۱۳)
- ”اور آیت کے الفاظ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنے اوپر
 اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس طرح اپنے چہروں اور اپنے اطراف کو اچھی طرح
 ڈھانک لیں۔“
- ⑨ مفتی محمد شفیع مرحوم اپنی تفسیر ’معارف القرآن‘ میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ
 ”اس آیت نے بصراحت چہرہ کے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ جس سے اس مضمون کی مکمل تائید
 ہوگی جو اوپر حجاب کی پہلی آیت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ چہرہ اور تھیلیاں اگرچہ
 فی نفسہ ستر میں داخل نہیں، مگر بوجہ خوف فتنہ کے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف مجبوری کی
 صورتیں مستثنیٰ ہیں۔“ (معارف القرآن: ج ۴ ص ۲۳۴)

⑩ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے۔“ (تفہیم القرآن: ج ۴ ص ۱۳۱)

⑪ مولانا امین احسن اصلاحی (جاوید غامدی صاحب کے ’استاد امام‘) اپنی تفسیر ’تدبر قرآن‘ میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”قرآن نے اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت نہ آئے۔ یہی جلباب ہے جو آج بھی دیہات میں شریف بوڑھی عورتیں لیتی ہیں جس نے بڑھ کر برقع کی شکل اختیار کر لی ہے۔“ (تدبر قرآن: ج ۶ ص ۲۶۹)

حضرات مفسرین نے سورہ احزاب کی اسی زیر بحث آیت ۵۹ میں چہرے کے پردے کا حکم سمجھا ہے اور چہرے کا یہ پردہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے پیش نظر زنا اور زنا کے مقدمات و محرکات کی پیش بندی اور روک تھام ہے۔ ورنہ حقیقت ہر شخص پر عیاں ہے کہ ایک جوان عورت کا چہرہ ہی سب سے زیادہ جاذب نگاہ اور صنفی محرک ہوتا ہے، بالخصوص جب اسے غازہ و رنگ سے بھی خوب مزین کر دیا جائے۔ فقط چہرہ دیکھ لینے ہی سے عورت کے حسن و جمال کا اندازہ کر لیا جاتا ہے اور بغیر چہرہ دیکھے اس کے حسن و جمال کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسلام محرکات زنا کو ایک ایک کر کے ان کی مخالفت کرتا ہے۔ جو نامحرم عورت کو دیکھنے پر پابندی لگاتا ہے اور غرض بصر کا حکم دیتا ہے۔ جو مرد اور عورت کو تنہائی میں یکجا ہونے سے روکتا ہے۔ جو عورت کو کسی غیر مرد سے بات کرتے وقت لگاؤ کا لہجہ اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔ جو اس کی آواز کا پردہ چاہتا ہے کہ عورت نماز میں امام کو اس کی غلطی پر ٹوکنے کے لئے ’سبحان اللہ‘ تک نہ کہے۔ عورت اپنی کوئی زینت بھی غیر مرد کو نہ دکھائے۔ وہ اسلام یہ کیسے چاہے گا کہ چھوٹے چھوٹے دروازوں پر تو کنڈیاں چڑھائی جائیں اور سب سے بڑے دروازے کو چوپٹ کھلا چھوڑ دیا جائے، اور نسوانی حسن و جمال کے

مرکز چہرے کو چھپانے کا کوئی حکم نہ دیا جائے۔

البتہ ہنگامی اور جنگی صورتِ حال میں یا حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرتے وقت، علاج معالجے کی صورت میں اور زیادہ بوڑھی عورت کے لئے چہرے کے پردے میں رخصت دی گئی ہے، مگر اصل حکم جو عام ہے اور سب کے لئے ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ شریعتِ اسلامیہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔

پردے کے بارے میں غامدی صاحب کا موقف اور اس پر ہمارا تبصرہ

عورت کے پردے کے بارے میں جناب جاوید غامدی صاحب کا موقف ’ارتقا پذیری‘ کا شکار رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔

اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

① دوپٹے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ان کی تہذیب و ثقافت کیا ہے اور انہیں کن حدود کا پابند رہ کر زندگی بسر کرنی چاہئے۔ دوپٹا ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ البتہ اسے ایک تہذیبی شعار کے طور پر ضرور پیش کرنا چاہئے۔ اصل چیز سینہ ڈھانپنا اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرنا ہے۔ یہ مقصد کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو کافی ہے، اس کے لئے دوپٹہ ہی ضروری نہیں ہے۔“

(ماہنامہ اشراق: مئی ۲۰۰۲ء، ص ۴۷)

اس سے معلوم ہوا کہ غامدی صاحب کے نزدیک مسلمان عورت کے لئے دوپٹہ یا اوڑھنی کا استعمال کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بس ایک تہذیبی شعار اور رسم و رواج ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن مجید کی نص قطعی اور واضح حکم ہے کہ

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...﴾ (النور: ۳۱)

”اور چاہئے کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں (دوپٹے) ڈال لیں۔“

غالباً غامدی صاحب کے ہاں قرآن سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا ہوگا۔

② مارچ ۲۰۰۷ء میں ’جیو ٹی وی‘ کے پروگرام ’غامدی نامہ‘ میں اسلام اور پردہ کے موضوع

پرایک مذاکرہ ہوا۔ اس مذاکرے کے شرکا میں غامدی صاحب اور تین خواتین: سمیعہ راجیل قاضی، مونا اسلم اور ایک دانشور غزالہ نثار شامل تھیں۔ اس مذاکرے میں غامدی صاحب نے پردے کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (الاحزاب: ۵۹)

”اے نبی! اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اس فرمان الہی میں موجود شرعی حکم ایک عارضی اور ہنگامی حکم تھا اور منافقین اور یہود کی طرف سے مسلم خواتین کو چھیڑ چھاڑ اور ایذا رسانی سے بچانے کی ایک وقتی تدبیر تھی۔ اس آیت کا عورت کے پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آج یہ حکم باقی نہیں ہے۔ (اس مذاکرے کی سی ڈی اسلام میں پردے کے عنوان سے موجود ہے)

یاد رہے کہ غامدی صاحب اس سے پہلے مرتد کے لئے قتل کی سزا، کافر اور مسلمان کی وراثت اور کفار سے جہاد وغیرہ کو بھی وقتی اور ہنگامی احکام قرار دے چکے ہیں اور آج کے دور میں مرتد کے لئے قتل کی سزا اور آج کفار سے جہاد کرنے کے شرعی احکام کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس طرح شریعت کے بیشتر احکام غامدی صاحب کی اس ایک ہی ’لاٹھی‘ اور ’فارمولے‘ کی زد میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر سلا!!

لیکن ہم ان کو ان کے ’استاد امام‘ مولانا امین احسن اصلاحی کا اس بارے میں موقف پیش کئے دیتے ہیں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ۵۹ کی تفسیر کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں:

”اس ٹکڑے ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کا عدم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے

کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت ہزار درجہ زیادہ خراب ہیں، البتہ حیا اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی تھی۔“ (تدبر قرآن: جلد ۶، ص ۲۷۰)

نیز اسی آیت (الاحزاب: ۵۹) کی تفسیر میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ”قرآن نے اس جلباب (چادر) سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں بھی زحمت پیش نہ آئے۔ یہی ’جلباب‘ ہے جو ہمارے دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے اور اسی نے فیشن کی ترقی سے اب برقعہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس برقعہ کو اس زمانہ کے دل دادگان اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیں لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے، جس کا انکار صرف وہی بر خود لوگ کر سکتے ہیں جو خدا اور رسولؐ سے زیادہ مہذب ہونے کے مدعی ہوں۔“ (تدبر قرآن: جلد ۶، ص ۲۶۹)

غامدی صاحب کے نزدیک اُمتِ مسلمہ کے تمام علمائے کرام تو ’خاک‘ کے مرتبہ میں ہیں اور پوری اُمت میں سے صرف ان کے ممدوح و دو’علماء‘ ہیں جن کو وہ ’آسمان‘ کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب اپنی کتاب ’مقامات‘ میں لکھتے ہیں کہ ”میں نے بھی بہت عالم دیکھے، بہتوں کو پڑھا اور بہتوں کو سنا ہے، لیکن امین احسن اور ان کے اُستاد حمید الدین فراہی کا معاملہ وہی ہے کہ

غالب نکتہ داں سے کیا نسبت
خاک کو آسمان سے کیا نسبت“

(’مقامات‘ ص ۵۷، ۵۸، مطبوعہ دسمبر ۲۰۰۱ء، لاہور)

لیکن عورت کے چہرے کے پردے کے بارے میں جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف نہ صرف قرآن مجید اور اجماع اُمت کے خلاف ہے، بلکہ اُن کے اپنے ’استاد امام‘ کے موقف کے بھی خلاف ہے۔ □

اطلاع: دسمبر ۲۰۰۶ء اور مارچ ۲۰۰۷ء میں جن فارغین کرام کو رسالہ کی تجدید کا نوٹس بھیجا گیا ہے وہ اولین فرصت میں ادائیگی فرمادیں۔ بالخصوص وہ قارئین جنہوں نے دسمبر ۲۰۰۵ء کے بعد سے رسالہ نہ جمع نہیں کرایا، ایک ماہ تک ادائیگی نہ ہونے پر انہیں محدث کی ترسیل بند کر دی جائے گی۔ محمد اصغر (نمبر ’محدث‘)

تذکرہ ابا جان شیخ عبدالغفار حسن رحمانی

یہ تحریر ایک مفصل مضمون کے لئے بحیثیت ایک خاکہ ہے، اس لئے جابجا قوسین میں ذیلی عناوین دیئے گئے ہیں جو تفصیل کے طالب ہیں اور تفصیلی مضمون ہی کا حصہ بنیں گے۔ اُمید کرتا ہوں کہ اس خاکہ میں جلد ہی رنگ بھر سکوں گا۔ ص ح

ابا جان کے شجرہ میں اتنا حصہ تو معروف ہے:

عبدالغفار حسن بن عبدالستار حسن بن عبدالجبار عمر پوری بن منشی بدرالدین بن محمد واصل موڑت اعلیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شیخ حَبَّان نامی ایک شخص جن کا تعلق مصر سے تھا، ہندوستان آ کر آباد ہو گئے، ان کا اپنا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ علم و تعلم کی نسبت سے ہمارے پردادا عبدالجبار نے اس گھرانے کو دنیا سے علم و فضل سے روشناس کرایا۔ آباؤ اجداد مظفر نگر (یوپی) کے ایک مضافاتی قصبہ عمر پور میں آباد تھے اور اسی نسبت سے ’عمر پوری‘ کہلائے۔ نہ خیال کا تعلق رُھتک (کرناٹ) سے تھا، جہاں ابا جان کی پیدائش ہوئی۔

’عظمت حدیث‘ کے مقدمہ میں ابا جان نے اپنے دادا عبدالجبار اور والد عبدالستار کا اجمالی تذکرہ کیا ہے، مزید تفصیل ابویکی امام خان نوشہروی کی کتاب ’تراجم علمائے الہمدیث ہند‘ میں آگئی ہے۔ پردادا عبدالجبار ہفت روزہ ’ضیاء السنۃ‘ (کلکتہ) کے ایڈیٹر تھے، جسے اُن کے اپنے برادرِ خورد ضیاء الرحمن بحیثیت پبلشر نکالا کرتے تھے۔ اُس دور میں سنت کا دفاع کرنے اور قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کرنے میں جن رسائل و جرائد نے بھرپور کام کیا، اُن میں یہ پرچہ سرفہرست تھا۔ خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کی ضلالت اور عبداللہ چکڑالوی کی ہفوات کی خوب خبر لیتا تھا۔ رسالے کے آخر میں خبرنامہ عالم اسلام یا مسلمانوں سے متعلق خبروں کو بھی بالاختصار پیش کیا جاتا تھا۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی جب میں نے برطانیہ میں اسلام کا علم بلند کرنے والوں میں سے ایک شخصیت کے متعلق چند ایسی باتیں اس رسالہ میں درج

پائیں جو مجھے انگریزی مصادر میں بھی نہ ملی تھیں۔ میری مراد عبداللہ ولیم قوئلیم سے ہے۔ جو 'لور پول' انگلینڈ کے ایک صحافی اور بیرسٹر تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ۱۸۸۹ء کے لگ بھگ اپنے اس آبائی شہر میں مسجد قائم کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔

ابا جان ۱۹۱۶ء کو اس گھرانے کے لئے عام الحُزن سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ اس سال ان کے دادا عبدالجبار عمر پوری نے ۵۷ سال کی عمر میں وفات پائی۔ چند ماہ بعد والد عبدالستار حسن کا ۳۴ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ (۱۹۱۷ء کا آغاز ہو چکا تھا) اور پھر اپنے اکلوتے بھائی عبدالقہار اور اپنی والدہ اُمّہ الحبیب بھی اللہ کو پیاری ہوئیں۔

ابا جان اپنی پھوپھی اُمّہ اللہ اور دادی صاحبہ کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کو وہ محبت اور شفقت عطا کی جس سے وہ اپنے بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ [تذکرہ دھویال اورنھیال، پردادا اور دادا کے تعلیمی اور دعوتی مراحل کا بیان]

ابا جان کا سن ولادت ۲۰ جولائی ۱۹۱۳ء ہے، پیدائش رُھتک میں ہوئی۔ حیاتِ مستعار کے آخری دو سالوں میں یادداشت متاثر ہو چکی تھی، اس لئے جب میں نے جائے پیدائش کے بارے میں پوچھا تو 'دہلی' کا نام لیا لیکن پاسپورٹ اور دیگر وثیقہ جات میں رُھتک ہی ذکر ہے۔ دہلی کے مدرسہ 'نور الہدیٰ' کشن گنج میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پردادا عبدالجبار نے اُسے 'حسن گنج' کا نام دیا اور اسی مناسبت سے بیٹے کو بھی حسن کا لاحقہ عطا ہوا یعنی 'عبدالستار حسن' لیکن درسِ نظامی کا پورا مرحلہ دارالحدیث رحمانیہ، دہلی میں طے کیا جو کہ دہلی کے ایک مخیر تاجر عطاء الرحمن نے قائم کیا تھا اور یہ مدرسہ اپنی پختہ عمارت، حسن نظامت، جودتِ تعلیم اور عربی کو بحیثیتِ زبانِ متعارف کرانے میں ہندوستان کے عربی مدارس میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا۔ ابا جان ذکر کرتے تھے کہ یہ رحمانیہ کی عربی تعلیم ہی کا ثمر تھا کہ ابا جان ایک عجمی ہوتے ہوئے بھی مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی میں اٹھارہ سال تعلیم دیتے رہے اور عجمیت اس تسلسل میں قطعاً آڑے نہ آئی۔

مدرسہ رحمانیہ نے جہاں ابا جان کو عربی زبان کا سلیقہ عطا کیا، وہاں شیخ احمد اللہ پر تاب گڑھی (جو مولانا محمد یونس قریشی دہلوی کے ماموں تھے) کے توسط سے علم حدیث کی وہ اسناد عطا کی جو ۲۳ واسطوں سے رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی ہے اور جو عصر حاضر میں ایک نایاب گوہر کی

حیثیت رکھتی ہے۔ عرب و عجم کے کئی اساتذہ اور طلبہ علم نے ابا جان سے اس اسناد کا اجازہ حاصل کیا۔

حفیظ الرحمن اُن طلبہ میں سے ہیں جنہوں نے ابا جان سے ان کی آخری عمر میں فیض حاصل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ابا جان سے ملا اور اجازہ حدیث حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ کل فلاں وقت آنا، میں مقررہ وقت پر پہنچ گیا تو فرمایا کہ مصروف ہوں، فلاں نماز کے بعد ملنا، میں وقت موعود پر موجود رہا، والد صاحب نے پھر عذر کیا اور ایک اور وقت آنے کی تاکید کی، میں سمجھ گیا کہ میرا امتحان لے رہے ہیں اور شکر ہے کہ میں اس امتحان میں پورا اُترا، غالباً چھ دفعہ کی آزمائش کے بعد بالآخر اجازہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔

یہی طالب علم روایت کرتے ہیں کہ ایک اور دوست فیصل آباد سے اسلام آباد آئے، حفیظ الرحمن سے ملے اور کہنے لگے کہ شیخ سے ملتے ہیں اور اجازہ بھی وصول کرتے ہیں، میں (یعنی حفیظ الرحمن) نے انہیں بتایا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہر حال شیخ سے ملاقات ہوئی، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا کہ تم فیصل آباد سے کس کام کے لئے آئے تھے؟ جواب دیا کہ دوست سے ملنے کے لئے۔ کہا کہ جب صرف اسی غرض سے آؤ گے تو اجازہ دوں گا۔ یہ صاحب چلے گئے اور پھر تین سال ہو گئے، انہوں نے پلٹ کر خبر نہ لی، والد صاحب کبھی کبھار مجھ سے پوچھتے، وہ تمہارا دوست کہاں چلا گیا؟

عود علی بدء کے تحت دوبارہ رحمانیہ کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں۔ رحمانیہ میں جن اساطین علم سے فیض حاصل کیا، اُن میں سے چند کے نام یہ ہیں: مولانا احمد اللہ شیخ الحدیث مدرسہ رحمانیہ، مولانا عبدالرحمن مگر ہنسوی، مولانا محمد سورتی، مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری رحمہم اللہ۔

ابا جان کا یہ زمانہ عنفوانِ شباب تھا۔ مطالعہ کا بے حد شوق تھا، ملی و ملکی مسائل پر نگاہ رہتی تھی، اس لئے بعض اوقات رحمانیہ کے بورڈنگ کے اوقات سے صرف نظر کرتے ہوئے کئی جلسوں میں حاضری بھی دی، جلوسوں میں شرکت بھی کی۔ مدرسہ کی انتظامیہ نے فہمائش بھی کی لیکن حسن کارکردگی کی بنا پر چشم پوشی کی۔ ابا جان اُن اجتماعات کا بڑی دلچسپی سے ذکر کرتے ہیں جن میں ہندوستان کے مایہ ناز دماغ جیسے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء

اللہ امرتسری، مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی رحمہم اللہ شرکت کیا کرتے تھے۔ آحراری اور لیگی چپقلش کو بھی دیکھا اور لیگی و کانگریسی رقابت کو بھی۔ رحمانیہ کے تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور داد پائی۔

اباجان، مدرسہ کے مہتمم سیٹھ عطاء الرحمن کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں۔ اُن سے ایک خصوصی تعلق قائم ہو گیا تھا، جو مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے تک قائم رہا، پھر حاسدوں کی پٹی پڑھانے سے اور کچھ اپنی غفلت کی بنا پر اس تعلق میں فتور پیدا ہو گیا، پھر بھی وہ اباجان کے نکاح کے بعد تقریب و ولیمہ میں شریک ہوئے اور اپنی طرف سے بھی ولیمہ کا انعقاد کیا۔ یہی وہ گہرا تعلق تھا جو فراغت کے ۲۶ سال بعد کراچی کے مدرسہ سعودیہ (سفید مسجد) سولجر بازار کو دوبارہ دارالحدیث رحمانیہ کا روپ دھارنے پر آمادہ کر سکا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اباجان ۱۹۶۳ء میں پنجاب سے کراچی تشریف لائے اور مدرسہ مذکورہ میں مسند حدیث سنبھالی تو اُنہوں نے جہاں مدرسہ کے نصاب میں کئی تبدیلیاں روشناس کرائیں، وہاں مدرسہ کے موجودہ متولی سیٹھ عبدالوہاب (ابن شیخ عطاء الرحمن) کے سامنے یہ تجویز بھی پیش کی کہ تقسیم کے وقت دہلی کا مدرسہ رحمانیہ اپنی رونقیں کھو چکا تھا، خود مؤسس مدرسہ کا خاندان پاکستان ہجرت کر چکا تھا اور بعد ازاں مدرسہ کی عمارت میں شفیق میموریل سکول کی طرح ڈالی جا چکی تھی، اس لئے بہتر ہوگا کہ سفید مسجد کے اس مدرسہ کو از سر نو مدرسہ رحمانیہ کا نام دیا جائے، چنانچہ سیٹھ عبدالوہاب مرحوم اور ان کی انتظامیہ نے اس تجویز پر صا د کیا اور یوں مدرسہ رحمانیہ دہلی کے احیا کا راستہ کھل گیا۔ [مدرسہ رحمانیہ کے آٹھ سال، تعلیمی سرگرمیاں، نصاب اور طریقہ امتحان، غیر تعلیمی سرگرمیاں، جریدہ 'محدث' سے وابستگی، اساتذہ کا تذکرہ]

اباجان ۱۹۳۳ء میں جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہوئے۔ ۱۹۳۶ء میں بنارس کا رخ کیا، جہاں مدرسہ سلفیہ اگلے چھ سال کے لئے اُن کی آماجگاہ رہا۔ یہی سلفیہ بعد میں ترقی کے مدارج طے کرتا ہوا جامعہ سلفیہ کا روپ دھارتا گیا اور اس جامعہ کے فارغین اپنے تبحر علمی اور عربی دانی کی بنا پر عرب دنیا میں بھی اپنا لوہا منواتے گئے۔ اس مدرسہ میں والد صاحب کو صحاح ستہ جم کر پڑھانے کا موقع ملا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک منتہی طالب علم تدریس کے مرحلہ سے گزر کر ہی مسِ خام سے کندن بنتا ہے۔ یوں تو اُنہیں اس باب میں خراج عقیدت دینے والے

بہترے ہوں گے لیکن انہی کی زبان سے ایک شاہد کی شہادت سنتے جائیے.....

والد صاحب کہتے ہیں: جن دنوں میں اسلامی نظریاتی کونسل (پاکستان) کا ممبر تھا اور جسٹس تنزیل الرحمن کی صدارت کا زمانہ تھا۔ کونسل میں یہ بحث چھڑی کہ حاکم یا امیر کی مدتِ امارت متعین ہونی چاہئے یا نہیں، یعنی الیکشن ہو یا نہ ہو؟ میں نے کہا: مدت متعین نہیں ہونی چاہئے۔ خلفائے راشدین اپنی وفات یا شہادت تک امیر رہے ہیں۔ جسٹس صاحب کہنے لگے کہ دلیل لاؤ۔ میں نے وہ روایت پیش کی جس میں اُمرا کی سمع و طاعت کا ذکر ہے اور آخر میں: ما أقاموا الصلاة ”جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔“ اُس پر جسٹس صاحب خوش ہو کر بولے، حدیث تو آپ سے پڑھنی چاہئے۔

اگلے چھ سال (۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۸ء) راقم الحروف کی جائے پیدائش مالیر کوٹلہ اُن کا مستقر رہا۔ مشرقی پنجاب میں مالیر اور کوٹلہ کی آبادیوں پر مشتمل تیس ہزار نفوس کی یہ ریاست وہ واحد مسلم ریاست تھی جس نے تقسیم کے وقت فسادات کے موقع پر مہاجرین کے لئے ایک آسرا بہم پہنچایا۔ یہ ریاست مشرق میں سکھوں کی ریاست نابھ، مغرب اور جنوب میں ریاست پٹیالہ اور اس کے کچھ قصبات جیسے دھوری اور ریاست جینو کے کچھ اطراف، اور شمال میں ضلع لدھیانہ سے گھری ہوئی ہے۔

ابا جان کوثر العلم مدرسہ میں پڑھاتے بھی رہے اور مسجد الحمدیث میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے رہے۔ میری (پیدائش نومبر ۱۹۴۲ء) تختی کا آغاز بھی اسی مدرسہ سے ہوا۔ مالیر کوٹلہ ابا جان کی سرال بھی تھی، اس لئے یہاں کا قیام متعدد مصلحتوں سے وابستہ تھا۔

مالیر کوٹلہ میں جن تلامذہ نے ابا جان سے تعلیم کا آغاز کیا اور پھر عربی دانی میں خوب شہرت پائی، ان میں سرفہرست مولانا عاصم ہیں، جن کا گھرانہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھا۔ عاصم ابا جان کے پاس عربی پڑھتے اور دوسرے دروس میں شریک ہوتے۔ ایک دن اُن کے والد آئے اور خفگی کا اظہار کیا کہ لڑکا تو مسیترا ہوا جاتا ہے، وہ انہیں اپنے پیشے سے وابستہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف والد کی خواہش اور دوسری طرف طلب علم کی شدید لگن، اس لئے مناسب یہی سمجھا گیا کہ عاصم راتوں رات لدھیانہ تشریف لے جائیں، اور پھر انہوں نے بقیہ تعلیمی مراحل عربی کے مشہور انشاء پرداز مولانا مسعود عالم ندوی کے ساتھ گزارے اور عربی میں اتنا کمال

حاصل کیا کہ جماعت اسلامی سے وابستگی کی بنا پر مولانا مودودی کی متعدد کتابوں کو عربی جامہ پہنا کر عالم عرب میں روشناس کرایا۔ گو اپنے پیشے سے وابستہ نہ رہے لیکن اس نسبت کو الحداد کے لاحقے کے ساتھ وفات تک گلے لگائے رکھا۔ اللہم اغفر له وارحمہ!

فسادات کے وقت مسلمانوں کے قافلے اس ریاست میں پڑاؤ ڈالتے، پٹیلہ اور نابہہ سے لے پٹے قافلے اس حالت میں مالیر کوٹلہ پہنچتے کہ ایک قافلہ جو چلتے وقت پانچ ہزار نفوس پر مشتمل تھا، مالیر کوٹلہ پہنچتے پہنچتے پانچ سو افراد کا رہ گیا۔ مکئی کی فصل کھڑی تھی، دردمند حضرات اُسی کا دلیہ بنا کر مہاجرین میں تقسیم کرتے۔ مذکورہ قافلہ میں چند مسلح ریٹائرڈ فوجی بھی تھے، اس لئے سکھوں کو سامنے سے حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی بلکہ نہر کا ایک پل نیل گاڑیوں سے بند کر کے اچانک دائیں بائیں اور پیچھے سے حملہ کیا، اکثر شہید ہوئے، کچھ نہر میں ڈوبے اور بہت کم اپنی جان بچا سکے۔

والد صاحب بتاتے ہیں کہ نفسانفسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ عارضی کیمپوں میں ریل گاڑی یا بس کی روانگی کے منتظر رہتے۔ جونہی ٹرین کے کوچ کر جانے کا اعلان ہوا، لوگ بھاگ بھاگ اسٹیشن پہنچے۔ اباجان نے ایک کیمپ میں ایک معصوم بچے کو دیکھا جو اپنی مختصر زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کے والدین اسے اسی حالت میں چھوڑ کر جا چکے تھے، گویا نقشہ تھا یوم قیامت کا: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

اباجان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غریب الدیار معصوم کو کفنایا اور دفنایا۔ ہم نے مئی ۱۹۴۸ء میں ہجرت کا عزم کیا۔ ٹرین کے اُس سفر کی چند یادیں آسمان پر بجلی چمکنے کے مختصر وقفہ کی مانند لوحِ دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی ہیں، جو ہم نے اٹاری تک کیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گاڑی پر کوئی شب خون نہیں مارا گیا۔ کچھ ڈبوں میں لوٹ مار ہوئی اور خواتین کا زیور اور مردوں کا روپیہ پیسہ چھینا گیا۔ اٹاری سے ایک مال گاڑی کے کھلے ڈبوں میں ساز و سامان کے ساتھ واہگہ ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ اباجان بتاتے ہیں کہ گاڑی لاہور اسٹیشن پر رُکے بغیر والٹن چلی گئی، جہاں مہاجرین ہزاروں کی تعداد میں کیمپوں میں پڑے کسمپرسی کا شکار تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہیضہ پھوٹ چکا تھا، اس لئے عافیت اسی میں سمجھی گئی کہ گاڑی سے نہ اُتر جائے

تا آنکہ اس نے واپسی کا قصد کیا اور لاہور چھاؤنی جا اُتارا۔ [مالیر کوئلہ کا قیام، ابا جان کے سسرال اور ہمارے ننھیال کا تذکرہ، تدریسی و تعلیمی سرگرمیاں]

جغرافیائی حدود کے اعتبار سے ایک دور ختم ہوا اور پاکستان آمد کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا لیکن ابا جان جماعت اسلامی سے وابستگی کے اس مرحلہ کو جو ۱۹۴۱ء میں شروع ہوا اور ۱۹۵۷ء میں جماعت سے علیحدگی پر ختم ہوا اور جس کا دورانیہ ۱۶ سال پر مشتمل تھا، اپنی زندگی کا ایک مستقل مرحلہ گردانتے ہیں اور جماعت اسلامی کے ۱۶ سال سے اُسے موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اپنے تفصیلی مضمون میں اس امر کا لحاظ رکھوں گا اور اسے ایک مستقل عنوان ہی کے ذیل میں لکھوں گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہندوستان جن مسائل میں گھوم رہا تھا کہ ایک طرف کانگریس انگریزوں کا خلیفہ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، دوسری طرف مسلم لیگ مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کی خواہاں تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ۱۹۳۲ء میں تاریخ خلافت ٹوٹنے کے بعد سارا ہندوستان محمد علی جوہر کے نعرہ خلافت سے بھی گونج رہا تھا اور جہاں شاہ خطابت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی ولولہ انگیز تقاریر مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور پیام اُمید پہنچا رہی تھیں اور پھر وہیں سید ابوالاعلیٰ مودودی کی فکر انگیز تحریریں، ترجمان القرآن، میں مسلمانوں کی موجودہ حالت پر اُن کے خیال انگیز تبصرے اور مسلمانوں کو انگریز اور ہندوؤں کی ملی بھگت کے نتیجے میں ایک ذلت آمیز انجام سے بچنے کی تدبیر کے طور پر رجوع الی اللہ کی تحریک ابا جان کے انقلابی اور اصلاحی ذہن کے لئے انتہائی باعث کشش ثابت ہوئی اور وہ اپنا من تن دھن سب کچھ لٹا کر مولانا مودودی کی دعوت پر لبیک کر اُٹھے۔ وہ جماعت کے تاسیسی اجلاس میں تو نہ شریک ہو سکے لیکن ہر کارہ ڈاک کے توسط سے جماعت کے اولین و سابقین ہی میں شمار ہوئے۔ سرزمین لاہور پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اپنے مختصر خاندان (والدہ، بڑی بہن اور ہم تین بھائیوں) کو کھنہ بلڈنگ، دانگراں چوک کی دوسری منزل کے ایک کشادہ کمرے میں ہماری منجھلی خالہ کا مہمان ٹھہرایا جو ہم سے قبل ہجرت کر چکی تھیں، پھر اچھرہ جا کر مولانا مودودی کو اپنے سفر کی رام کہانی سنائی اور لوٹ مار کے ان واقعات کا تذکرہ کیا جو ریل گاڑی کے سفر میں پیش آئے تھے۔ مولانا نے ہدایت کی کہ ایک اور رکن جماعت کی معیت میں ابا

جان بحالی مہاجرین کے کمشنر عطا محمد لغاری سے ملاقات کریں۔ اباجان کہتے ہیں کہ جب ہم نے کمشنر صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری پیتا سنائی تو اس نے بجائے ہمدردی کے دو بول کہنے کے یہ کہا کہ تعجب ہے، تم لوگ کیسے بچ بچا کر آ گئے!!

اباجان کے اگلے نو سال راویلنڈی، پھر لاہور، پھر سیالکوٹ اور پھر لاہور کی راہ نور دی میں گزرے۔ طے پایا تھا کہ راویلنڈی میں نوجوانوں کی تربیت کے لئے ایک اقامتی درس گاہ قائم کی جائے اور اباجان چند دوسرے رفقا کے ساتھ نظام تربیت و تدریس سنبھالیں، لیکن یہ درس گاہ اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی کہ طالب علم صرف تین مہیا ہوئے جبکہ اساتذہ سمیت سارا شاف سات افراد پر مشتمل تھا۔ اس درس گاہ کے طلبہ یہ تھے:

شریف کیانی عرفان غازی رحمت الہی

تین ماہ کے بعد، لاہور کی اقامت کے ایک مختصر دورانیے کے بعد اباجان کو سیالکوٹ کی جماعت کی امارت سونپی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قادیانیوں کی ہرزہ سرائیوں اور بعض حکومتی اہل کاروں کی طرف سے ان کی سرپرستی کے نتیجہ میں ختم نبوت کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ جلسے جلوسوں میں نہ صرف لاٹھی چارج ہوتا بلکہ آتش و آہن کی بارش بھی ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر کی کھڑکی سے کئی ایسے جنازے دیکھے جو اس تحریک کے نتیجہ میں شہید ہونے والوں کے تھے۔ مولانا مودودیؒ کا قادیانی مسئلہ لکھنا حکومت کی نظر میں ساری جماعت کے لئے عتاب کا باعث ہو گیا۔ جماعت کی قیادت علیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دی گئی تھی۔ ایک صبح حکومت کے گماشتے اباجان کو بھی گھر سے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر سیالکوٹ جیل روانہ ہو گئے۔ والدہ کو ایک دن بروقت اطلاع مل گئی کہ آج اسیران ختم نبوت کو گاڑی سے ملتان لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ والدہ ہم بچوں کو لے کر اسٹیشن پہنچ گئیں۔ لوح دماغ پر اباجان کی وہ جھلک اب تک مرتسم ہے کہ ڈبے میں سوار، کھڑکی کی سلاخوں کے پیچھے سے ہتھکڑی لگے ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں الوداع کہہ رہے تھے۔

انہوں نے اپنی روداد حیات بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ بتایا کہ اکثر علما اور اصحاب جبہ وقبہ قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر پائے اور معافیاں مانگ مانگ کر اپنے گھر کو سُدھارے۔ اباجان کی اسیری گیارہ ماہ کی حدیں پھلانگ رہی تھی۔ 'سیفٹی ایکٹ' کے تحت چھ

ماہ بعد انہیں عدالت کے روبرو حاضر کرنا پولیس کا فرض تھا لیکن انہوں نے غفلت برتی، چنانچہ جب گیارہ ماہ بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور فاضل جج جسٹس ایس اے رحمن کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے Released کہہ کر ابا جان کی فوری رہائی کا حکم صادر کیا۔

سیالکوٹ اور پھر دو سال لاہور کے قیام کے دوران ابا جان نے جماعت کے ارکان کی تربیت کے نقطہ نظر سے 'انتخاب حدیث' کا مجموعہ ترتیب دیا، جس میں الأدب المفرد (از امام بخاری) کے طرز پر زندگی کے اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل میں سنت نبوی کی ہدایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ احادیث نے جماعت کے حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل کی۔ جماعت اسلامی ہند نے بھی اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع کئے، اور جب جماعت نے سندھ کے ایک دور افتادہ مقام منصورہ (ہالہ) پر ایک دارالعلوم بنانے کی ایک اسکیم رکھی تو اس دارالعلوم کے نصاب کی تیاری بھی ابا جان ہی کے سپرد کی گئی۔

۱۹۵۵ء کے اواخر میں جماعت کے ایما پر جائزہ کمیٹی میں شمولیت اختیار کی جسے جماعت کے اراکین سے ملنے اور جماعت میں فکر و نظر کے اعتبار سے اُن خیالات کے اسباب کا جائزہ لینا تھا جو جماعت کی صوبائی الیکشن میں ناکامی، حکومت اسلامیہ کے قیام کے سلسلہ میں جماعتی پالیسی میں واقع تبدیلی اور مولانا مودودی سے فکری اختلاف جیسے موضوعات کا احاطہ کئے ہوئے تھے، اور پھر اس کمیٹی کی رپورٹ کے نتیجے میں فروری ۱۹۵۷ء کے اجتماع ماچھی گوٹھ میں جماعت کی شوریٰ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ وہ اجلاس تھا کہ جس میں بعض اراکین نے ۹ گھنٹے بلکہ اس سے زیادہ لمبے عرصہ کے لئے تقاریر کیں۔ یہاں اس موضوع کا احاطہ اس لئے بھی مناسب نہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جماعت اسلامی کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں اس تاریخی داستان کو محفوظ کر چکے ہیں۔

جماعت کے یہ واقعات اراکین کے لئے کتنے حوصلہ شکن اور باعث غم تھے، اس کا اندازہ اس حادثہ سے لگایا جاسکتا ہے جو عتیق احمد صاحب کو پیش آیا۔ وہ اسی اجتماع میں شرکت کے لئے ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ بہت ہی حساس طبیعت کے مالک تھے، اُن کا تاثر اتنا شدید تھا کہ دماغی حملہ کا شکار ہو گئے۔ ابا جان سے چونکہ عزیز داری تھی، اس لئے اطلاع ملتے ہی ابا جان انہیں لینے کے لئے فیروز خان پور کے اسٹیشن تک گئے اور انہیں بحفاظت ان کی منزل تک

پہنچایا۔ الحمد للہ علاج معالجے کے بعد صحت یاب ہو گئے اور دوبارہ پھر اپنے کام میں جت گئے۔
جائزہ کمیٹی کی رپورٹ پر طویل بحث و مباحثہ کا ہونا، اس کے نتیجہ میں جائزہ کمیٹی کے ارکان
پر سازش کرنے کا الزام لگنا اور پھر اُن سے شوریٰ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنا،
ایسے امور تھے جو بالآخر ابا جان کی جماعت سے علیحدگی پر منتج ہوئے۔

مجھے یاد ہے کہ ابا جان مجھے ساتھ لے کر ۶ مئی ۱۹۵۷ء کو عازم لائل پور ہوئے، جہاں
جائزہ کمیٹی کے ایک دوسرے مستعفی رکن مولانا حکیم عبدالرحیم اشرفؒ کے ساتھ عربی اور دینی
علوم کی تدریس کے لئے 'جامعہ تعلیمات اسلامیہ' کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس جامعہ کی ایک
کمرے سے ابتدا ہوئی جس کا میں پہلا طالب علم تھا۔ میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد صبح
کے اوقات میں گورنمنٹ کالج لائل پور کے اساتذہ سے آرٹس کے مضامین (عربی، معاشیات
اور انگریزی) میں فیض حاصل کرتا اور شام کے اوقات میں ابا جان سے عربی کی تحصیل کرتا۔ میرا
ذکر تو ضمناً آ گیا، مقصود تھا کہ ابا جان کیلئے ایک دفعہ پھر درس و تدریس کا میدان ہموار ہو گیا۔

لائل پور کے ساڑھے چار سالہ قیام میں ابا جان نے جامعہ سلفیہ اور پھر دارالقرآن
والحدیث میں منتہی طلبہ کو بھی پڑھایا اور جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے توسط سے نوجوانوں میں عربی
کی تحصیل کا شوق بھی اُجاگر کیا۔ لغۃ القرآن الکریم کے نام سے ایک ماہانہ اجلاس کی داغ
بیل ڈالی جس میں عربی مدارس کے طلبہ کو شمولیت کی دعوت دی جاتی۔ اُن دنوں ایک عراقی
نوجوان صالح مہدی السامرائی، زرعی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، اخوان کے سرگرم کارکن،
اکثر ملاقات کے لئے آتے، ان کی موجودگی کی بنا پر ہمارا عربی اجلاس خوب پر رونق ہو جاتا۔
جاپان سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد عرصہ دراز تک جامعہ الملک عبدالعزیز (جدہ) میں پڑھاتے
رہے اور اب بھی سعودی عرب ہی میں مقیم ہیں۔

جامعہ تعلیمات اسلامیہ سے ابا جان کا رشتہ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑتا رہا۔ غالباً ۱۹۶۲ء میں چند ماہ
ڈاکٹر اسرار احمد کے قائم کردہ 'حلقہ مطالعہ قرآن' (منگمری حالیہ ساہیوال) میں بھی بحیثیت مُربی
و مدرس گزارے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے کراچی منتقل ہونے پر ابا جان نے بھی کراچی کا قصد کیا
اور جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے، جامعہ رحمانیہ کو نئی زندگی عطا کی۔ نصاب کی اصلاح کی، انگریزی
زبان کی تعلیم کو روشناس کرایا، بعض قدامت پرست اساتذہ نے مخالفت کا علم بلند کیا۔ ابا جان

طلبہ کی بھرتی کے لئے لائل پور گئے اور وہیں سے استغنیٰ لکھ کر مدرسہ رحمانیہ ارسال کر دیا، ہمارے دوست ہارون الرشید حساس کی روایت ہے کہ وہ والد صاحب ہی کی وجہ سے رحمانیہ داخل ہوئے تھے۔ اس وقت تعطیلات پنجاب میں گزار رہے تھے، انہوں نے والد صاحب سے ملاقات کی اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ یہ بھی کہا کہ ہم طلبہ تو صرف آپ کی وجہ سے کراچی گئے تھے۔ اس لئے آپ کو ہر صورت کراچی چلنا ہوگا۔ والد صاحب نے کہا کہ پھر میری بھی دوشڑیں ہیں: ایک تو یہ کہ حکیم عبدالرحیم اشرفؒ خود مجھے جانے کا اذن دیں اور دوسرے یہ کہ مدرسہ کے متولی سیٹھ عبدالوہاب خود مجھے دوبارہ آنے کے لئے کہیں۔

ہارون الرشید کہتے ہیں کہ میں نے حکیم صاحب کو اذن دینے پر اس طرح آمادہ کیا کہ لائل پور میں آپ خود اور آپ کا ادارہ آپ کے افکار کو عام کر رہا ہے۔ کراچی میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو آپ کے فکر (یعنی فرقہ بندی سے بلند ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا) کو پھیلا رہی ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ مولانا عبدالغفار حسن کراچی میں اس کا خیر کو انجام دیں۔ دوسری طرف میں طلبہ کا ایک وفد لے کر سیٹھ عبدالوہاب کے پاس گیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ابا جان کا استغنیٰ قبول نہ کریں۔ سیٹھ صاحب نے اس بات پر بھی آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ ابا جان اور ان پر ان کے والد عطاء الرحمن کی شفقتوں اور تعلقات کو دیکھتے ہوئے بخوشی ان کے گھر جائیں گے اور انہیں دوبارہ رحمانیہ لائیں گے، اور یوں رحمانیہ سے ایک عارضی لاقلمی کے قلیل عرصہ کے بعد ابا جان دوبارہ رحمانیہ واپس آ گئے۔ [جماعت اسلامی کے ۱۶ سال، مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کی رفاقت؛ متفرق واقعات]

مجھے یاد ہے کہ ۲۴ ستمبر ۱۹۶۴ء کو میرا اور میرے بڑے بھائی کا عقد نکاح تھا، ہم دونوں کی شادیاں مولانا محمد یونس قریشی دہلوی کے گھر انہ میں ہوئیں۔ بڑے بھائی شعیب حسن کی مولانا کی بیٹی کے ساتھ اور میری ان کی پوتی کے ساتھ۔ میں اس وقت تک مدینہ منورہ میں دو سال گزارنے کے بعد تعطیلات پر آیا ہوا تھا، اگلے روز ولیمہ تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے حدیث کے اُستاد شیخ عبدالقادر شبیبہ الحمد دعوتِ ولیمہ کی رونق کو اپنی آمد سے دوبالا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابا جان کو مدینہ منورہ لے جانے اور اسلامی یونیورسٹی میں حدیث اور علوم حدیث پڑھانے پر آمادہ کر رہے ہیں، انہوں نے مدرسہ رحمانیہ کی بھی زیارت کی، دیکھا کہ ابا جان

پانچ طلبہ کو جلالین کا درس دے رہے ہیں، کہا کہ یہاں تم پانچ طلبہ کو پڑھاتے ہو، وہاں یعنی مدینہ میں پانچ سو طلبہ کو پڑھاؤ گے!!

ہارون الرشید روایت کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر شبیبہ الحمد پاکستان سے اساتذہ کا انتخاب کرنے کے لئے پنجاب گئے تھے۔ مولانا حافظ محمد گوندلوی اور مولانا محمد اسماعیل سلفی دونوں سے اسی سلسلہ میں بات کی۔ اول الذکر تو آمادہ ہو گئے، لیکن مولانا محمد اسماعیل نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ ”میں جماعت اہل حدیث کا امیر ہوں اور میرے لئے ممکن نہیں کہ اپنی جماعتی مصروفیات چھوڑ کر رختِ سفر باندھوں۔ بہتر ہوگا کہ اگر آپ مولانا عبدالغفار حسن کو وہاں جانے پر آمادہ کر لیں۔“ اور یوں اباجان سے ملاقات کا اہتمام ہوا، اباجان نے رحمانیہ کی انتظامیہ سے بات کی اور انہوں نے بلاتال کہا کہ اگر بلاو امینہ منورہ سے ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ میں تعطیلات کے بعد واپس مدینہ جانے کے لئے برٹش انڈیا سٹیٹ کمپنی سے بحرین تک کے دو ٹکٹ بک کروا چکا تھا لیکن اباجان جامعہ سے اپنے تعاقّد (معاہدہ ملازمت) کی بنا پر ہوائی جہاز کے چار ٹکٹوں کا استحقاق رکھتے تھے۔ یوں اباجان کی معیت میں پہلا ہوائی سفر کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ میں پہلے دو سال میں نے بورڈنگ میں گزارے تھے، اگلے دو سال اباجان کے ساتھ ایک ہی مکان میں ہم دونوں رہتے رہے۔ ایک سال بعد والدہ اور چھوٹے بھائی بھی پہنچ گئے اور اس طرح اس گھر کی رونق بڑھتی رہی۔

میں چونکہ دو سال بعد ۱۹۶۶ء اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور پھر ۱۹۶۷ء کے آغاز میں سعودی عرب کے دارالافتاء کی جانب سے عازمِ نیروبی (کینیا) ہوا۔ اس لئے قربت کے لمحے فاصلوں میں بدلتے گئے۔ نیروبی کے ۹ سالہ قیام کے بعد شیخ ابن باز کی ہدایت پر مجھے لندن بھیج دیا گیا، جہاں کی مصروفیات دراز ہوتی ہوئیں اب ۳۰ سال سے متجاوز ہو چکی ہیں۔ ان چالیس سالوں میں میری یہ کوشش رہی کہ ہر سال کی رسمی تعطیلات والدین کے پاس گزریں، یوں جب تک والدین مدینہ رہے، میں وہاں جاتا رہا اور جب ۱۹۸۲ء میں وہ ملازمت کی قانونی مدت گزر جانے پر پاکستان منتقل ہو گئے تو پاکستان آتا رہا۔ گو اس لحاظ سے ہماری باہمی ملاقات کا دورانیہ چھوٹے بھائیوں کی نسبت مختصر رہا لیکن خط و کتابت کے تسلسل نے حالات سے آگاہ رکھا۔ ان چالیس سالوں کو تین مرحلوں میں دیکھا جاسکتا ہے:

① مدینہ منورہ کا قیام ۱۹۸۲ء تک (اس دوران میری خواہش پر ایک دفعہ نیروبی اور ایک دفعہ لندن کا سفر کیا۔

② ۱۹۹۰ء تک جامعہ تعلیمات اسلامیہ (فیصل آباد) سے دوبارہ والستگی اور یہی وہ عرصہ ہے جس میں ابا جان اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔

③ ۱۹۹۱ء سے وفات تک (جمعرات ۲۲/مارچ ۲۰۰۷ء) یہ عرصہ اسلام آباد میں گذرا۔ ۸ فروری ۱۹۹۲ء کو ریختہ حیات، یعنی امی جان داغ مفارقت دے گئیں۔

اس دوران درس و تدریس کا سلسلہ گھر سے جاری رہا۔ اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد کے متعدد طلبہ، غیر ملکی احباب اور اساتذہ گھر آ کر فیض حاصل کرتے رہے۔ 'عظمتِ حدیث' کے نام سے کچھ اپنے مقالات اور کچھ اپنے والد اور دادا کے مقالات کا مجموعہ شائع کیا۔ اسلام آباد میں اپنے گھر سے متصل سینٹ کا ایک تھرا بنوا کر مسجد کا آغاز کیا جواب ایک مکمل مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بلکہ مسجد کی بالائی منزل میں ایک لائبریری کی سہولیات فراہم کرنے کی طرح ڈالی جا چکی ہے اور عزم یہی ہے کہ اس لائبریری میں ابا جان کا پورا کتب خانہ ساجائے گا تاکہ صدقہ جاریہ کا فیضان ان تک پہنچتا رہے۔

ان نئیوں مراحل سے متعلق میری معلومات یا تو اُن شخصی ملاقاتوں پر موقوف ہیں جن کا موقع ہر سال ایک ڈیڑھ ماہ کے لئے ملتا رہا یا رسائل کے توسط سے اور یا پھر ابا جان کی سالانہ ڈائریاں کہ اُن کی عادت تھی کہ وہ التزام کے ساتھ عربی میں اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے لیکن ان کی یہ تحریریں بہت مختصر اور اکثر اشارات کی شکل میں ہیں۔ اس لئے اس طویل دورانیہ کے حالات کو قلم بند کرنے کے لئے مجھے کچھ وقت کی اور قارئین کو کچھ صبر کی ضرورت ہوگی۔

رہا عادات و خصائل، گھر اور باہر کے تعلقات، تو یہ ایک مستقل باب ہے جو تفصیلی مضمون ہی کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تفصیلی مضمون تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں ابا جان کے احباب اور تلامذہ سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ والد صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات جریدہ 'محدث' یا دوسرے رسائل و جرائد کے توسط سے منظر عام پر لے آئیں تاکہ والد صاحب کی حیاتِ مستعار کے تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جاسکے۔ وبالله التوفیق!

شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی

یاد و فتاویٰ

ہمارے اُستاد مولانا عبدالغفار حسنؒ

مدینہ منورہ یونیورسٹی کی چند یادیں

ہمارے شیخ محترمؒ کا شمار برصغیر پاک و ہند کے اساطین العلم اور شیخ الشیوخ میں ہوتا ہے جن کی علمی، ادبی اور حدیثی خدمات تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے تلامذہ کا سلسلہ ذہبی وسیع و عریض نظر آتا ہے جن کو احاطہ قلم میں لانا مشکل امر ہے۔ یہ قبولیت عامہ کی ایک واضح اور بین دلیل ہے۔ موصوف کے بارے میں نامور مؤرخ مولانا محمد اسحاق بھٹی کا مضمون 'محدث' کے شمارہ اپریل ۲۰۰۷ء میں چھپا جو کافی وافی معلوماتی ذخیرہ ہے۔ اثنائے کلام میں رقم طراز ہیں کہ

”اکتوبر ۱۹۶۳ء میں بغیر کسی درخواست کے اسلامی یونیورسٹی مدینہ طیبہ سے تدریس کی دعوت آئی۔ ۱۹۸۰ء تک سولہ سال وہاں حدیث، علوم حدیث اور اسلامی عقائد پر محاضرات (لیکچر) دیتے رہے۔“

اس سے قبل اسی قسم کے الفاظ 'الاعتصام' میں مولانا ارشاد الحق اثری کے مضمون میں بھی شائع ہو چکے ہیں جس کے پس منظر کی ان سطور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

یہ وہ دور تھا جب علامہ البانیؒ کا وجود جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ میں مرجع العلم والعلماء کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ طالبین علم ہمہ وقت ان کے گرد جمع رہ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے، یہاں تک کہ فسحہ طویلة (لمبے وقفہ) میں بھی کلاس رومز کے سامنے زمینی مجالس سے بھی سوال و جواب کی شکل میں خوب مستفید ہوتے۔ پھر جمعرات کو چھٹی کے بعد باقاعدہ چند بسین طلبہ کو لے کر کسی تاریخی مقام پر پہنچ جاتیں جہاں طلبہ آپ کی قیادت میں پڑاؤ ڈالتے اور جمعہ کی شام تک علمی مجالس کا انعقاد جاری و ساری رہتا۔ یہ سارا ماحول شائقین علم کے لیے انتہائی مفید اور مبارک سلسلہ تھا جس کا عرصہ تین سالوں پر محیط ہے۔ آخر کار بعض حاسدین کو یہ روح پرور

مجلس پسند نہ آئیں اور ارباب اقتدار تک شکایات کا سلسلہ طول پکڑ گیا یہاں تک کہ آپ کو جامعہ سے سبک دوش کر دیا گیا۔ اس شنیع حرکت سے جامعہ اسلامیہ میں بہت بڑا علمی خلا پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ان کی جگہ پر کرنے کے لیے شیخ عبدالقادر رشیدیہ الحمد للہ بطور مندوب پاکستان بھیجا گیا تاکہ وہ قابل ترین اساتذہ کی تلاش کر سکیں۔ کراچی میں غالباً دار الحدیث رحمانیہ میں ان کی ملاقات شیخنا عبدالغفار حسنؒ سے ہوئی تو ممتاز علمی قابلیت کی بنا پر انہیں منتخب کر لیا گیا۔ پھر شیخ عبدالقادر گوجرانوالہ پہنچے، جہاں سے بطور مدرس حافظ محمد محدث گوندلویؒ کا انتخاب کر لیا۔ اس امر کی بھی شدید کوشش کی گئی کہ مولانا محمد اسماعیل سلفی بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی☆ بن جائیں اور تدریسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیں لیکن انہوں نے باسلوب احسن پیشکش کو ٹال دیا۔ آخر کار یہ جلیل الشیخین مدینہ یونیورسٹی وارد ہوئے۔ محدث گوندلویؒ تو ایک سال پورا کر کے واپس تشریف لے آئے۔ ان کے تعاقب میں بھی ایک عربی اور عجمی سازش کار فرما تھی، لیکن مولانا عبدالغفار حسنؒ نے وہاں اپنا سکہ خوب جمایا۔ طلبہ ان کی علمیت کے قدردان تھے اور ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن بازؒ دل کی گہرائی سے ان کی خوب عزت و احترام کرتے تھے۔ اس لیے سولہ سال کی طویل مدت آپ وہاں دینی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ اس دوران مجھے بھی ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا خوب موقعہ میسر آیا، جو رب العزت کا عظیم احسان ہے۔

اس زمانہ میں آپ مسجد نبویؐ کے اندر خونہ ابی بکر کی جانب، بعد از مغرب معمول کے مطابق صحیح مسلم کا درس دیا کرتے تھے۔ بہت سے شائقین علم اس حلقہ میں شرکت اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ دوران گفتگو بندہ عاجز نے ذکر کیا کہ میرے پاس محدث روپڑیؒ کی علمی تصنیف مظهر النکاة فی شرح المشکوۃ کا کچھ حصہ قلمی شکل میں موجود ہے جو میں نے بذات خود موصوف کے اصل نسخہ سے نقل کیا تھا، وہ نسخہ آپ کی املا سے حافظ عبدالقادر روپڑیؒ کے دست مبارک سے شاندار خط میں تحریر شدہ تھا۔ اس پر آپؒ نے شدید رغبت کا اظہار فرمایا تو میں نے وہ محفوظ تحریر پیش کر دی جو کافی دیر تک آپ کے پاس رہی۔ بعد میں یہ تحریر آپ نے بصدر شکریہ واپس کر دی۔

☆ اس واقعہ کی بعض دیگر تفصیلات مولانا مرحوم کے فرزند ڈاکٹر صہیب حسن نے بھی اسی شمارے میں شائع شدہ اپنے مضمون میں پیش کی ہیں۔ دیکھئے صفحہ نمبر ۹۲، شمارہ ہذا

مولانا کا خاص امتیاز یہ تھا کہ فخر و مباہات سے کوسوں دور، افادہ اور استفادہ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ میں نے ان سے علم الاسانید اور مصطلح الحدیث خوب محنت سے پڑھا جس کا کچھ حصہ میرے پاس محفوظ ہے اور اس سے بوقت ضرورت فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں۔

تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض ہے کہ اپریل کے اوائل میں وزارتِ الأوقاف والشؤون الإسلامية کویت کے تحت چار سو سے زائد اہل علم نے مجھ پر صحیح بخاری کا سماع کیا، پھر ان کو إجازة الروایة سے نوازا گیا۔ اب ماہ جولائی کے پہلے ہفتے پھر اسی وزارت کے تحت کویت میں صحیح مسلم کا سماع بھی ہو گا۔ ان شاء اللہ

اس وقت مرحوم کی صحیح مسلم کے متعلق بعض تحریریں میرے زیر مطالعہ ہیں۔

دورانِ تعلیم ہم چند دوستوں کی عادت تھی کہ فراغت کے اوقات میں آپ کے دولت خانہ پر جمع ہوتے اور مختلف مسائل میں بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ہم چند ساتھیوں نے آپ کے گھر میں غایۃ المقصود فی حل سنن ابی داود کی آپ پر قرأت کی بلکہ دقتِ نظر سے صاحب بذل المجهود کے اعتراضات کا جائزہ لے کر حواشی پر ان کے جوابات کو تحریر کیا گیا، یہ نسخہ آپ کی لائبریری کی زینت تھا۔

اُستاذی مرحوم کا ایک کتا بچہ دین میں غلو کے عنوان سے مطبوع ہے جو مختصر ہونے کے باوجود نہایت جامع اور وسیع ہے۔ امریکہ کے لمبے سفر میں اکثر میرے زیر مطالعہ رہتا۔ اس کی روشنی میں اگر کوئی مفصل کتاب لکھنا چاہے تو باسانی تیار ہو سکتی ہے۔

مرحوم کی آلِ اولاد کو اللہ رب العزت نے عظیم علمی وراثت سے نوازا ہے جو قابلِ رشک کارنامہ ہے۔ ان میں سب سے نمایاں ہمارے مہربان دوست ڈاکٹر صہیب حسن (لندن) ہیں جن کی دینی خدمات روزِ روشن کی طرح عیاں ہیں۔

ہمارے شیخ موصوف کے بعد ان کی نیک آلِ اولاد اور ہزاروں تلامذہ عظیم صدقہ جاریہ

ہیں۔ ان شاء اللہ اللہم اغفر له وارحمہ وادخله جنة الفردوس

المکتبة الرحمانية

اساتذہ، محققین اور اعلیٰ تعلیم کے طلبہ کی علمی ضروریات کا اہم مرکز و مرجع

- ✍ لائبریری میں ہمہ نوعیت کے موضوعات پر پچیس ہزار علمی و دینی کتابیں موجود ہیں۔
- ✍ لائبریری کا نظام معروف بین الاقوامی معیار DDC سکیم کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔
- ✍ کارڈ کیٹلاگ سسٹم کی مدد سے مطلوبہ کتاب تک فوری رسائی ممکن ہے۔
- ✍ کتابوں تک رہنمائی و رسائی کے لئے علمی شخصیات اور فاضل انچارج کی خدمات حاصل ہیں۔
- ✍ جملہ اہم اردو و عربی تفاسیر اور علوم تفسیر سے متعلقہ تمام نمایاں کتب موجود ہیں۔
- ✍ حدیث، علوم حدیث اور شروحات احادیث پر مشتمل اکثر و بیشتر مراجع و مصادر میسر ہیں۔
- ✍ فقہی مذاہب خمسہ کی اہمات الکتاب اور جدید فقہی موضوعات پر مستند علمی ذخیرہ مہیا کیا گیا ہے۔
- ✍ اسلامی سیاسیات و اقتصادیات اور عمرانیات وغیرہ سے متعلقہ بیش بہا علمی خزانہ دستیاب ہے۔
- ✍ اسلامی قانون سے متعلقہ جملہ اہم پہلوؤں پر اسلاف کا نادر علمی ورثہ قدیم و جدید تحقیقات کے ساتھ لائبریری کی اہمیت کو دو چند کر دیتا ہے۔
- ✍ عالم عرب سے جدید تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہونے والا اہم علمی سرمایہ بھی شامل ہوتا رہتا ہے۔
- ✍ لائبریری میں مسجد اور نماز کا انتظام ہے اور فوٹو کاپی کروانے کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔
- ✍ Ph.D وغیرہ محققین کے لئے علمی رہنمائی اور مشاورت کے علاوہ عوام الناس کی دینی رہنمائی، دارالافتاء اور روحانی علاج معالجے کا بھی معقول بندوبست کیا گیا ہے۔
- شعبہ مجلات علمیہ:** صدی بھر کے تقریباً ۸۰۰ اہم دینی و قومی رسائل و جرائد کا مکمل ریکارڈ اور ممتاز عربی و اردو تحقیقی مجلات کی تمام فائلیں دستیاب ہیں۔ ان رسائل سے استفادہ کے لئے ایک صد کے قریب موضوعاتی فہرست (انڈیکس) بھی تیار کر کے میسر کئے گئے ہیں۔ لائبریری کا یہ شعبہ ملک بھر میں اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جس سے تازہ موضوعات پر تحقیق کے لئے خصوصی مدد لی جاسکتی ہے۔
- حالیہ توسیع:** گذشتہ ماہ لاہور کے تمام اہم مکتبوں اور اداروں سے خطیر مالیت صرف کر کے تمام اہم کتب لائبریری میں مہیا کی گئی ہیں جس کے بعد لائبریری کی افادیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔
- اوقات: صبح ۹ تا ۶ بجے (چھٹی بروز جمعہ) ☉ ایئر کنڈیشنڈ ہال اور مستقل نشستیں

بمقام: ادارہ محدث ۹۹ بے ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: 5866476 (لائبریرین: محمد اصغر)

✍ عناد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ ہلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں
لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔

✍ علومِ جدیدہ سے ناواقفیت اور انکارِ انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں
لیکن قدیم علومِ اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا
اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

✍ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے
لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا
فریضہ سرانجام نہ دینا حمیتِ دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

✍ تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالحِ دینیہ کے خلاف ہے
لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر
دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔

✍ آئینِ سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے
لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

✍ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے
لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!
کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔