

انچائی (HEC) معیار کے مطابق

ششماہی

التَّائِبِينَ

Print ISSN: 2664-1178

Online ISSN: 2664-1186

جنوری۔ جون 2019ء جلد: 3 شماره: 1



THE
UNIVERSITY OF
LAHORE

شعبہ علوم اسلامیہ دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور



THE
UNIVERSITY OF
LAHORE

ششماہی

التَّابِیْن

Print ISSN: 2664-1178
Online ISSN: 2664-1186

جلد: 3 شماره: 1

جنوری۔ جون 2019ء

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر محمد امین

مدیر ان

ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری

ڈاکٹر شہزادہ عمران ایوب

شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور

خط کتابت: مدیر اعلیٰ، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، 1 کلومیٹر ڈیفنس روڈ، لاہور

قیمت: 200 روپے

مطبع: دی یونیورسٹی آف لاہور پریس

ویب سائٹ: www.islamic.uol.edu.pk

altabyeen@ais.uol.edu.pk

ای میل:

مجلس نظامت

سرپرست:	جناب اولیس رؤف	(چیئر مین بورڈ آف گورنرز، دی یونیورسٹی آف لاہور)
زیر نگرانی:	ڈاکٹر نصیر احمد اختر	(چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور)
مدیر اعلیٰ:	ڈاکٹر محمد امین	(پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور)
مدیر ان:	ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری	(ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور)
	ڈاکٹر شہزادہ عمران ایوب	(اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور)

مجلس مشاورت [بین الاقوامی]

پروفیسر ڈاکٹر صالح محمد العقیل	(سعودی عرب)	پروفیسر ڈاکٹر محمد یسین مظہر صدیقی	(انڈیا)
پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد قمر الازہری	(امریکہ)	ڈاکٹر سید محمد کفیل قاسمی	(انڈیا)
پروفیسر ڈاکٹر مشتاق گوہر	(امریکہ)	پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد	(ملائیشیا)
پروفیسر ڈاکٹر منیر الازہری	(برطانیہ)	ڈاکٹر سکری صالح	(ملائیشیا)
ڈاکٹر محمد رفیق حبیب	(برطانیہ)	ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد	(کویت)
پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم	(برطانیہ)	پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم	(مصر)
پروفیسر ڈاکٹر صہیب حسن	(برطانیہ)	پروفیسر ڈاکٹر در مش بلگر	(ترکی)

مجلس مشاورت [قومی]

پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن	(اسلام آباد)	پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس	(فیصل آباد)
پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی	(لاہور)	پروفیسر ڈاکٹر عبدالعلی اچکزئی	(کوئٹہ)
پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز	(لاہور)	پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن	(ملتان)
پروفیسر ڈاکٹر سلطان شاہ	(لاہور)	ڈاکٹر حافظ افتخار احمد	(بہاولپور)
پروفیسر ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء	(پشاور)	پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم رانا	(لاہور)
پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی	(اسلام آباد)	ڈاکٹر عرفان خالد ڈھلوں	(لاہور)

مقالہ نگاروں کے لیے ہدایات

◉ ششماہی تحقیقی مجلہ "النسب" میں مقالہ کی اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاضل مقالہ نگار کی ذاتی اور غیر مطبوعہ تحقیق ہو۔

◉ مقالہ کی سافٹ کاپی ورڈ فارمیٹ میں کمپوز شدہ صورت میں ای میل کی جائے اور اس کے شروع میں انگریزی میں کم از کم 150 الفاظ میں اس کا Abstract موجود ہو۔

◉ کمپوزنگ مائیکروسافٹ ورڈ میں کی جائے۔ اردو متن کا سائز 15 اور فونٹ جمیل نوری نستعلیق ہو، عربی متن قرآنی کا سائز 14 اور فونٹ القلم قرآنک ویب لگایا جائے۔ باقی عربی متن کا سائز 14 اور فونٹ لوتس لینیو ٹائپ ہونا چاہیے۔ انگریزی کا سائز 12 اور فونٹ ٹائم نیورومن لگایا جائے۔

◉ مقالہ کے متن میں حوالہ جات کے نمبر ہر صفحہ پر الگ شروع ہوں۔ حوالہ جات ہر صفحہ کے آخر میں درج کیے جائیں اور حوالہ کے لیے درج ذیل طریق اختیار کیا جائے:

الف۔ اردو اور فارسی کتاب کا حوالہ:

علامہ، شبلی نعمانی، سیرۃ النبی، دار العلم، اسلام آباد، طبع اول، 1989ء، 3: 20

ب۔ عربی کتاب کا حوالہ:

الشافعی، محمد بن إدريس، الرسالة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1388ھ

ص: 125

ج۔ اردو تحقیقی مجلہ کا حوالہ:

حافظ احمد سلطان، "علم مختلف الحدیث"، القلم، لاہور، جلد نمبر 6، شمارہ نمبر 2، جون 2013ء، ص: 13-27

د۔ انگریزی کتاب کا حوالہ:

C. R. Kothari, *Research Methodology*, New Age Publishers, India, 2004, P: 140

ھ۔ انگریزی تحقیقی مجلہ کا حوالہ:

Islahi, Abdul Azim, *Economic Ideas of Ibn `Abidin*, Islamic Studies, Islamabad, Vol: 53, Issue: 2, Dec. 2014, P: 112-128

و۔ ویب سائٹ / آن لائن مقالے کا حوالہ:

محمد سلیم، "اسلام میں تحدید ملکیت کا تصور"، تاریخ استفادہ: ۲۰ دسمبر ۲۰۱۸ء

<http://pu.edu.pk/home/journal/aladwa/Previous-Issue.html>

تعارف شرکاء

ڈاکٹر حافظ محمد میر تیبی

اسسٹنٹ پروفیسر، دی کاسٹس یونیورسٹی، لاہور

ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور

احمد سعید

ایم فل علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد

ڈاکٹر عقیل احمد

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور

ڈاکٹر فرہاد اللہ

اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ کوہاٹ یونیورسٹی، کوہاٹ

ڈاکٹر محمد امین

پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور

ڈاکٹر فرخ طاہرہ

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، منہاج یونیورسٹی، لاہور

فہرست مضامین

06	مدیر	اداریہ	قرآن و علوم القرآن
07	ڈاکٹر حافظ محمد زبیر تیزی	•	رسم عثمانی میں غیر موجود اور صحیح سند سے ثابت قراءات کا حکم
			حدیث و سیرت
39	ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر	•	ڈاکٹر محمود احمد غازی اور علم حدیث
	ڈاکٹر نصیر احمد اختر		(محاضرات حدیث کی روشنی میں)
66	احمد سعید	•	خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت
	ڈاکٹر سید اظفار حیدر نقوی		(ایک تحقیقی جائزہ)
85	ڈاکٹر عقیل احمد	•	سماجی و قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ
	محمد عثمان صدیقی		(اسوہ حسنہ کی روشنی میں)
93	ڈاکٹر فرہاد اللہ	•	بزرگ افراد کے ساتھ مروجہ معاشرتی رویے
	منیر خان		(سیرت طیبہ کے تناظر میں تحقیقی جائزہ)
			تعلیم و تربیت
118	ڈاکٹر محمد امین		تعلیم کی اسلامی تشکیل نو ناگزیر ہے
			فقہ و قانون
135	ڈاکٹر فرخ طاہرہ	•	پاکستان میں جبری شادیوں کے اسباب و محرکات
	ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی		(شرعی و قانونی تناظر میں)

ادارہ کا مقالہ نگار حضرات کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں

پیش لفظ

التبیین کا چوتھا شمارہ حاضر خدمت ہے۔

اس وقت تک چھپنے والے شماروں کے بارے میں ہمیں جو تحسین آمیز تاثرات سننے کو ملے اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہم التبیین کی صوری و معنوی خصوصیات کے تسلسل کی کوشش جاری رکھیں گے، ان شاء اللہ۔

اس شمارے میں قرآن و علوم القرآن، حدیث و سیرۃ الرسول ﷺ، تعلیم و تربیت، اور فقہ و قانون پر وسیع مضامین شامل اشاعت ہیں۔

مدیرِ اعلیٰ

رسم عثمانی میں غیر موجود اور صحیح سند سے ثابت قراءات کا حکم

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

ABSTRACT

Some of the variant readings of the Holy Quran having a sound chain of narration are not included in the Uthmanic Maṣāḥif (Codices). Hence, following three probabilities can be deduced about these readings; First: Those were abrogated in ‘Arḍah Akhīrah (the last revision). Second: Those might be among those explanatory notes of the Holy Text by Prophet Muhammad (SWA) that were erroneously written by a few companions within the actual text of Quran considering them a part of the Quran. Third: Those may belong to such Aḥruf (readings) that were authentically transmitted from the Messenger of Allah (SWA) but, they were not mentioned in the orthography of the Uthmanic Maṣāḥif by the compilers due to any possible reason. To us, if we come across any authentically narrated recitation of the senior Qurrā’ companions that seems contrary to the orthography of the Uthmanic Maṣāḥif and there is no proof of their being from the second category, then, it is better to consider them from the third category instead of the first one.

Keywords: مصحف عثمانی، قراءات سبعہ، قراءات قرآن، امام حمزہ، امام کسائی

دور نبوی ﷺ میں قرآن کی کتابت

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی اور اپنے طور پر بھی قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے کاتب ہونے کی حیثیت سے ایک سرکاری کاتب کا درجہ رکھتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

"إن زید بن ثابت قال أرسل إلی أبو بکر رضی اللہ عنہ قال إنک کنت تکتب الوحی لرسول اللہ ﷺ فاتبع القرآن فتتبعته۔" (1)

”حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام بر کے ذریعے یہ کہلو ابھیجا کہ تم (اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں ان) کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ پس تم قرآن کو تلاش کرو (اور جمع کرو)۔ پس میں نے قرآن کو تلاش کیا (اور جمع کیا)۔ صحابہ کی ایک جماعت آپ ﷺ سے قرآن کو نقل کرتی تھی اور بعض اوقات یہی صحابہ احادیث بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ پس آپ ﷺ نے ایک خاص دورانیے میں احادیث لکھنے سے منع فرمادیا تاکہ قرآن کے ساتھ احادیث خلط ملط نہ ہو جائیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن أبی سعید الخدری أن رسول اللہ ﷺ قال: لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ۔ (2)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: مجھ سے (قرآن کے علاوہ) نہ لکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے، وہ اسے مٹا دے۔“ جب صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن کے اسلوب و مزاج سے اچھی طرح واقف ہو گئے تو پھر آپ ﷺ نے احادیث لکھنے کی اجازت بھی جاری فرمادی۔ (3) آپ کے زمانے میں کچھ صحابہ سرکاری کاتبین وحی تھے لہذا سرکاری طور پر جمع شدہ قرآن بھی موجود تھا جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے طور پر بھی قرآن جمع کرتے تھے۔ اکثر و

1 - البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کتاب النبی ﷺ، 6/184، دار طوق النجاة، مصر، 1422ھ، رقم الحدیث: 4989

2 - مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، کتاب الزهد و الرقاق، باب الثبوت فی الحدیث و حکم کتابة العلم، 4/2298، دار إحياء التراث العربی، بیروت، رقم الحدیث: 3004

3 - صحیح البخاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم، 34/1، رقم الحدیث: 111-113

بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس قرآن کے مختلف اجزا لکھی ہوئی صورت میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جمع صدیقی کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مختلف صحابہ کے پاس کھجور کی شاخوں، چٹروں اور پتھروں پر لکھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

"فتبتعت القرآن أجمعه من العصب و اللخاف و صدور الرجال" (1)

”پس میں نے قرآن کو تلاش کیا اور اسے کھجور کی شاخوں، چٹروں، پتھروں اور لوگوں کے سینے سے جمع کرنے لگا۔“

یہ واضح رہے کہ صحابہ کے پاس مکمل مصاحف، لکھی ہوئی صورت میں نہ تھے بلکہ ان کے پاس قرآن کے متفرق غیر مرتب اجزا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جمع صدیقی کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بعض آیات کسی بھی صحابی کے پاس لکھی ہوئی نہ مل رہی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول

الله ﷺ يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري (2)

”جب ہم نے مصحف کو لکھ لیا تو سورۃ احزاب کی ایک آیت ہم نے کم پائی جسے میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ پس ہم نے اس آیت (کی لکھی ہوئی صورت) کو تلاش کیا تو ہم نے اسے خزيمة بن ثابت انصاری کے پاس پایا۔“

خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں قرآن کی کتابت

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سرکاری طور پر ایک ایسے مصحف کی تیاری کا حکم دیا گیا جس میں قرآن کی جمیع آیات و سورت کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو۔ اس مصحف کی تیاری کا تذکرہ بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبوبكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل

¹ - صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 6/183، رقم الحديث: 4986

² - ايضاً، رقم الحديث: 4988

بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ قال عمر هذا الله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما فتتبع القرآن أجمعه من العصب واللحاف وصدور الرجال⁽¹⁾

”حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انہیں اہل یمامہ کی جنگ کے وقت بلوا بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس حضرت عمرؓ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: عمرؓ میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں قراء کی کثیر تعداد شہید ہوئی ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بعض دوسرے مقامات پر بھی قراء کی ایک بڑی تعداد شہید ہو جائے اور ہم سے قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ (یعنی ابو بکرؓ ایک جگہ) قرآن جمع کرنے کا حکم جاری فرمائیں۔ میں (یعنی ابو بکرؓ) نے عمرؓ سے کہا: تم وہ کام کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول ﷺ نے نہیں کیا۔ عمرؓ نے جواب دیا: اللہ کی قسم! اس کام میں خیر ہی خیر ہے۔ پس عمرؓ مجھے اس کام کے لیے مشورہ دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے میرے سینے کو کھول دیا اور اس مسئلے میں میری رائے بھی وہی ہو گئی جو عمرؓ کی ہے۔ حضرت زیدؓ نے کہا: حضرت ابو بکرؓ نے مجھے یہ کہا کہ تم ایک نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو اور ہم تم میں کوئی عیب بھی نہیں دیکھتے اور تم اللہ کے رسول ﷺ کے کاتب بھی تھے۔ پس تم قرآن کو تلاش کر کے جمع کرو۔ (زید رضی الہ عنہ فرماتے ہیں) اللہ کی قسم! اگر وہ حضرات مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ کام مجھ پر قرآن جمع کرنے کی نسبت آسان تھا۔ میں (زیدؓ) نے کہا: آپ حضرات وہ کام کیسے کریں گے جو اللہ کے رسول ﷺ نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: اللہ کی قسم! یہ کام خیر ہی خیر ہے۔ پس حضرت ابو بکرؓ مجھے اس کام پر مجبور کرتے رہے یہاں

¹ - صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 6/183، رقم الحدیث: 4986

تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی ویسے ہی کھول دیا جیسا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا کھولا تھا۔ پس میں نے قرآن کو تلاش کیا اور اسے کھجور کی شاخوں، چٹروں، پتھروں اور لوگوں کے سینے سے جمع کرنے لگا۔“

ایک اور روایت کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ بھی اس کام میں شریک تھے اور یہ حضرات جمع صدیقی کے دوران اس وقت تک کسی صحابی سے کوئی آیت مبارکہ قبول نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ صحابی اس بات پر دو گواہ نہ پیش کر دے کہ اس نے وہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے لکھی تھی اور پڑھی تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں:

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب و لزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه۔⁽¹⁾

”ہشام بن عروہؓ اپنے والد عروہ بن زبیرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جب قراء کی بڑے پیمانے پر شہادت ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ اس بات سے گھبرا گئے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ پس انہوں نے حضرت عمرؓ اور زید رضی اللہ عنہما سے کہا: مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور جو تمہارے پاس کسی چیز (یعنی لکھی ہوئی ہو اور پڑھی ہوئی) پر دو گواہ لے کر آئے کہ وہ کتاب اللہ میں سے ہے تو اسے لکھ لو۔“

یہ واضح رہے کہ جمع قرآن کے لیے دو گواہوں کی جو شرط عائد کی گئی تھی وہ صرف حفظ کے لیے نہ تھی بلکہ اس میں قرآن کی کسی آیت کی کتابت پر بھی دو گواہ پیش کرنے کا حکم تھا۔² حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے میں جمع قرآن لکھی ہوئی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا لیکن یہ مرتب نہیں تھا یعنی ایک مصحف کی بجائے مختلف صحیفوں کی صورت میں تھا۔ مثال کے طور پر اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے قرآن کی ۱۱۴ سورتیں ہیں، اب یہ تمام سورتیں تو موجود ہوں لیکن متفرق طور پر، یا اس کی مثال یوں بھی دی جاسکتی ہے کہ جیسے قرآن کے تیس پارے ہیں۔ اب یہ تیس اجزا متفرق طور پر ہوں تو ان کو ’مصحف‘ کہیں گے اور اگر ان کو ایک جلد میں جمع کر دیں تو اس کو ’مصحف‘ کہیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ’مصحف‘ تھے نہ کہ ’مصحف‘۔ ایک روایت

¹ - سنن ابی داؤد، کتاب المصاحف، باب جمع أبی بکر الصديق رضى الله عنه فى المصحف، الفاروق الحديثة، القاهرة، 2002ء، ص: 51

² - العسقلاني، ابن حجر، فتح الباری: 9/ 14-15، دار المعرفة، بیروت، 1379ھ

کے الفاظ ہیں:

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإننا نزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة.⁽¹⁾

”حضرت عثمانؓ نے تین قریشی صحابہؓ سے کہا: جب تمہارا اور زید بن ثابتؓ کا کسی لفظ کو لکھنے (کے رسم) میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پس ان چاروں صحابہ نے یہ کام کیا اور تمام ’صحف‘ کو ’مصاحف‘ میں نقل کر دیا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے (حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں تیار شدہ) صحف حضرت حفصہ کو لوٹا دیے (کیونکہ حضرت ابو بکرؓ سے وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے تھے اور حضرت عمرؓ سے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملے تھے)۔“

خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں قرآن کی کتابت

سیدنا ابو بکرؓ کے زمانہ میں صحابہؓ کے جزوی و انفرادی صحیفے ان کے پاس موجود رہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب سلطنت وسیع ہوئی تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ بعض صحابہ کو حضرت عمرؓ نے خود بھی بھیجا تھا جیسا کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو شام اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو بصرہ کی طرف بھیجا گیا۔ ان کبار صحابہؓ نے اپنے اپنے شہروں میں اپنے صحائف کے مطابق قرآن کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر صحابیؓ نے جو حرف اللہ کے رسول ﷺ سے نقل کیا تھا اس کے مطابق اپنے شاگردوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اس طرح مختلف اسلامی شہروں میں مختلف قرآنی قراءات کا ظہور ہوا جس سے سلطنت اسلامیہ کے بلاد و امصار میں قرآن کی قراءات کے حوالے سے ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ ہر شہر کے لوگ اپنے شہر کی قراءت کو صحیح اور دوسری کو غلط کہنے لگے حالانکہ ان میں سے اکثر قراءات، آحرف سبعہ کے ذیل میں اللہ کے رسول ﷺ سے ثابت تھیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن أبي الشعثاء قال: كنت جالسا عند حذيفة وأبي موسى وعبد الله بن مسعود فقال حذيفة: أهل البصرة يقرؤون قراءة أبي موسى، وأهل الكوفة يقرؤون قراءة عبد الله أما والله أن لو قد أتيت أمير المؤمنين لقد أمرته بغرق

¹ - صحيح البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 6/183، رقم الحديث: 4987

هذه المصاحف، فقال عبد الله: إذا تغرق في غير ماء-⁽¹⁾

”ابو شعثاء سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت حذیفہ نے کہا: اہل بصرہ ابو موسیٰ اشعری کی اور اہل کوفہ عبد اللہ بن مسعود کی قراءت پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر میں امیر المؤمنین (عثمانؓ) کے پاس آؤں تو انہیں ان جمع (اختلافی) مصاحف کے غرق کرنے کا حکم دے دوں۔ اس پر ابن مسعود نے کہا: تب تو تم بھی پانی کے بغیر ہی غرق ہو جاؤ۔“

اس روایت کی سند ایک ’مدلس‘ راوی کے عنعنہ کی وجہ سے ’ضعیف‘ ہے لیکن اس روایت کے متن کی تائید بعض صحیح روایات سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق قراءات کے یہ اختلافات محاذ جنگ اور سرحدی علاقوں میں بھی بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازی أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفرع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى-⁽²⁾

”حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور وہ اہل عراق و اہل شام کے ساتھ مل کر آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی قراءات کے اختلافات سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا: اے امیر المؤمنین! اس امت کو پکڑیں اس سے پہلے کہ یہ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگے۔“

جمع عثمانی سے پہلے قراءات قرآنیہ کی صورت حال

اب ذیل کی بحث میں ہم جمع عثمانی سے پہلے پڑھی جانے والی قراءات کے بارے دو نکات واضح کرنا چاہتے ہیں: ۱۔ متفرق احرف کی قراءات کے علاوہ اس عرصے میں یعنی جمع عثمانی سے پہلے کچھ ایسی قراءات بھی رائج و عام تھیں جو عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو چکی تھیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

¹ - کتاب المصاحف، باب کراہیۃ عبد اللہ بن مسعود ذلک، ص 71

² - صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، 6/183، رقم الحدیث: 4987

عن سمرة رضى الله عنه قال: عرض القرآن على رسول الله ﷺ عرضات فيقولون: إن قراءتنا هذه العرصة الأخيرة هذا حديث صحيح على شرط البخارى بعضه و بعضه على شرط مسلم و لم يخرجاه تعليق الذهبى فى التلخيص: صحيح-⁽¹⁾

”حضرت سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: قرآن مجید، اللہ کے رسول ﷺ پر کئی مرتبہ پیش کیا گیا اور صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ ہماری یہ قراءت (یعنی جمع عثمانی والی) عرضہ اخیرہ کے مطابق ہے۔ (امام حاکم نے کہا ہے کہ) اس روایت کا بعض حصہ بخاری کی شرط پر اور بعض مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی اپنی ’تعلیق‘ میں اس روایت کو ’صحیح‘ کہا ہے۔“

اس بارے میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا کہ کسی قاری صحابی کی قراءت عرضہ اخیرہ کے مطابق ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال أى القراءتين كانت أخيراً قراءة عبد الله أو قراءة زيد قال قلنا قراءة زيد قال: لا إلا إن رسول الله ﷺ كان يعرض القرآن على جبريل كل عام مرة فلما كان فى العام الذى قبض فيه عرضه عليه مرتين وكانت آخر القراءة قراءة عبد الله تعليق شيخ أحمد شاکر: إسناده صحيح-⁽²⁾

”حضرت مجاہدؒ ابن عباسؒ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (اپنے شاگردوں سے) سوال کیا: دونوں قراءات میں کون سی قراءت آخری ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی یا حضرت زید بن ثابتؓ کی؟ ہم نے جواب دیا: حضرت زید بن ثابتؓ کی قراءت۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے کہا: نہیں! حضرت جبریلؑ قرآن مجید، اللہ کے رسول ﷺ پر ہر سال ایک مرتبہ پیش کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دو مرتبہ پیش کیا اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی قراءت آخری قراءت ہے۔“

¹ - الحاکم، محمد بن عبد اللہ النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411ھ، رقم الحدیث: 2904، 2/250

² - احمد بن حنبل، مسند أحمد، باب مسند عبد الله بن العباس، دار الحديث، القاهرة، 1995ء، رقم الحدیث: 2494، 3/134

بعض صحیح روایات کے مطابق حضرت زید بن ثابتؓ کی قراءت عرضہ اخیرہ کے مطابق تھی۔ علامہ ابن حجرؒ نے ان روایات کو بیان کرنے کے بعد ان میں یوں موافقت پیدا کی ہے کہ یہ دونوں اقوال ہی اپنی جگہ درست ہیں۔ دونوں صحابہ یعنی حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت عرضہ اخیرہ کے مطابق تھی۔⁽¹⁾

بہر حال ان روایات کو بیان کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ میں کچھ قراءات منسوخ ہو گئی تھیں اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ منسوخ قراءات عموماً ان مترادفات کے قبیل سے تھیں جن کی اجازت آپؐ کے زمانے میں تیسر و عدم حرج کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دی گئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ 'سبعة' اُحرف' میں کچھ 'حروف' عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں جن کی تلاوت ہم آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور آثار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔⁽²⁾

۲۔ جمع عثمانی سے پہلے اسی طرح ایک اور مشکل (جو کسی حد تک جمع عثمانی کے بعد میں بھی رہی) یہ بھی درپیش تھی کہ بعض صحابہ نے آپؐ کی تفسیر کو اپنے مصاحف میں لکھ کر قرآن کے ساتھ خلط کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول ﷺ نے جس خدشے کے پیش نظر قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے سے منع کیا تھا، اس کا عملی مظہر کچھ اس طرح سامنے آنے لگا تھا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم تفسیری نکات کو بھی بطور قرآن نقل کر رہے تھے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن نے اپنے کاتب کو یہ ہدایت کی کہ وہ قرآن لکھتے وقت سورۃ بقرہ میں 'وصلاۃ العصر' کے الفاظ بھی لکھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى، فأذني فلما بلغت أذنتها فأملت على: حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعت لها من رسول الله ﷺ⁽³⁾

”یونس مولى حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: مجھے حضرت عائشہؓ نے حکم دیا کہ میں

¹ - فتح الباری: 44 / 9

² - ابن تیمیہ، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، الرياض، 395 / 13

³ - صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم الحديث: 629، 437 / 1

ان کے لیے ایک مصحف لکھوں۔ پھر یہ کہا کہ جب میں اس آیت یعنی 'حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطیٰ' پر پہنچوں، تو انہیں مطلع کروں۔ پس جب میں (یعنی کاتب) اس آیت مبارکہ پر پہنچا تو انہیں خبر دی۔ پس انہوں نے مجھے یہ آیت اس طرح املا کروائی: **حَافِظُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانَتِينَ** اور پھر فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے ایسے ہی سنا ہے۔“

بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 'صلاة العصر' کے الفاظ در حقیقت اللہ کے رسول ﷺ کی تفسیر تھی یا ایسی تلاوت تھی جو منسوخ ہو چکی تھی۔^(۱)

مصحف عثمانی کی تیاری

ان حالات میں حضرت عثمانؓ نے یہ کوشش کی کہ وہ سرکاری طور پر ایک ایسا مصحف تیار کروائیں جس میں عرضہ اخیرہ کے مطابق جمیع احرف قرآنیہ کو نقل کر دیں تاکہ عوام الناس، اللہ کے رسول ﷺ سے منقول صحیح قراءات سے واقف ہو سکیں اور جہالت میں ایک دوسرے کی قراءات کا رد نہ کریں۔ علاوہ ازیں اس مصحف کی تیاری سے یہ بھی مقصود تھا کہ جن منسوخ قراءات یا تفسیری نکات کی تلاوت تاحال جاری ہے، ان کو ختم کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو سرکاری مصحف کے مطابق قراءت کا پابند بنایا جائے۔ اس کے لیے حضرت عثمانؓ نے چار صحابہ یعنی حضرت زید بن ثابت، عبد اللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا۔ اس سرکاری مصحف کی تیاری کے بعد حضرت عثمانؓ نے اس کی کئی ایک کاپیاں تیار کروائیں اور مختلف شہروں میں بھیج دیں۔ علاوہ ازیں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ صحابہ کے پاس موجود ان کے ذاتی مصاحف کو جمع کر کے جلا دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإننا نزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل

¹ - صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب الدليل لمن قال الصلوة الوسطى هي صلاة العصر، رقم الحديث: 630، 1/438

صحيفة أو مصحف أن يحرق⁽¹⁾

”حضرت عثمانؓ نے تین قریشی صحابہؓ سے کہا: جب تمہارا اور زید بن ثابتؓ کا کسی لفظ کو لکھنے (کے رسم) میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کی زبان میں لکھو کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پس ان چاروں صحابہؓ نے یہ کام کیا اور تمام ’صحف‘ کو ’مصحف‘ میں نقل کر دیا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے (حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں تیار شدہ) صحف حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو لوٹا دیے۔ حضرت عثمانؓ نے ایک ایک مصحف مختلف اسلامی شہروں میں بھیج دیا اور ان سرکاری مصاحف کے علاوہ قرآن کے ہر صحیفے یا مصحف کے بارے یہ حکم جاری کیا کہ اسے جلا دیا جائے۔“

حضرت عثمانؓ کے مصحف کی تیاری میں ’مدینہ میں موجود چار صحابہؓ نے‘ جمع صدیقی کو بنیاد بناتے ہوئے ایک مصحف تیار کر دیا تھا۔ پس اس مصحف کی تیاری میں جمع قراء صحابہؓ کی طرف رجوع نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ قوی امکان موجود ہے کہ کچھ احرف قرآنیہ (یعنی قراءات کے اختلافات) جمع عثمانی میں نقل ہونے سے رہ گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے اپنا یہ مصحف مختلف شہروں میں بھیجا تو بعض کبار صحابہؓ کی طرف سے مختلف قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عبد الأعلى بن الحکم الکلابی قال: أتیت دار أبی موسی الأشعری فإذا حذیفة بن الیمان وعبد الله بن مسعود وأبو موسی الأشعری فوق إجار لهم فقلت: هؤلاء الله الذين أريد فأخذت أرتقى إليهم فإذا غلام على الدرجة فمنعني فنازعته فالتفت إلي بعضهم قال: خل عن الرجل. فأتيهم حتى جلست إليهم فإذا عندهم مصحف أرسل به عثمان وأمرهم أن يقيموا مصاحفهم عليه فقال أبو موسی: ما وجدتم في مصحفی هذا من زيادة فلا تنقصوها وما وجدتم من نقصان فاكتموه.⁽²⁾

”عبد الأعلى بن حکم کلابی نے کہا: میں ابو موسی اشعری کے گھر آیا تو وہاں چھت پر حضرت حذیفہ بن یمان، ابو موسی اشعری اور عبد بن مسعود رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ میں نے (دل میں) کہا: یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی تلاش میں ‘میں تھا۔ پس میں نے سیڑھیاں چڑھنا چاہیں تو ایک غلام نے مجھے روکا۔ میں اس سے الجھ پڑا تو ان حضرات میں سے ایک نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: اسے

¹ - صحيح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم الحديث: 4987، 6/ 183

² - کتاب المصاحف، باب ما كتب عثمان رضي الله عنه من المصاحف، ص 134

آنے دو۔ پس میں ان کے پاس آکر بیٹھ گیا تو ان کے سامنے وہ مصحف موجود تھا جو حضرت عثمان نے ان کو بھیجا تھا اور انہیں یہ بھی حکم جاری کیا تھا کہ وہ اپنے مصاحف، اس مصحف کے مطابق درست کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ نے کہا: میرے مصحف میں اگر تم (مصحف عثمان کے بالمقابل) کوئی زیادتی دیکھو تو اس کو باقی رہنے دو اور اگر اس میں (مصحف عثمان کے بالمقابل) کوئی کمی دیکھو تو اس کو لکھ لو۔“

اس روایت میں ’عبد الاعلیٰ بن الحکم الکلابی‘ راوی کا تذکرہ تو کتب جرح و تعدیل میں موجود ہیں لیکن کوئی جرح و تعدیل مروی نہیں ہے۔ اس روایت کے متن کی تائید بعض دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے بھی حضرت عثمانؓ سے اپنا مصحف چھپالیا تھا اور اپنے شاگردوں کو بھی اپنا مصحف چھپانے کا حکم دیا تھا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن خمیر بن مالک عن عبد الله قال: أمر بالمصاحف یعنی ساء ذلک عبد الله بن مسعود قال: من استطاع منكم أن يغسل مصحفاً فليغسل فإنه من غل شيئاً جاء بها غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله سبعين سورة و زيد بن ثابت صبی أفأترك ما أخذت من في رسول الله.⁽¹⁾

”حضرت خمیر بن مالک ابن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ جب مصاحف کے بارے (جلانے کا) حکم دیا گیا تو یہ بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت ناگوار گزری۔ ابن مسعودؓ نے (اپنے شاگردوں سے) کہا: جو تم میں سے اپنا مصحف چھپانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ چھپالے کیونکہ جو بھی کوئی چیز چھپائے گا اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ابن مسعودؓ نے کہا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے قرآن کی ستر سورتیں اس وقت سیکھیں جبکہ زید بن ثابتؓ ابھی بچے تھے۔ کیا میں اس (بچے) کی وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ سے سیکھے ہوئے قرآن کو چھوڑ دوں۔“

شیخ احمد شاکر نے اس روایت کی سند کو ’صحیح‘ قرار دیا ہے۔⁽²⁾

یہی وجہ ہے کہ بعض کبار قراء صحابہ رضی اللہ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کچھ ایسی بھی قراءات مروی ہیں جو

¹ - کتاب المصاحف، باب کراهية عبد الله بن مسعود ذلك، ص 76؛ مسند أحمد، رقم الحديث: 3929،

² - مسند أحمد، رقم الحديث: 3929، 88 / 4

رسم عثمانی میں نہیں ہیں۔ ہماری رائے میں جو قراءات بعض کبار قراء صحابہؓ سے صحیح سند سے مروی ہیں، ان میں تین احتمالات ممکن ہیں:

- 1- وہ عرضہ اخیرہ میں منسوخ ہو چکی ہوں۔
- 2- وہ آپ کے تفسیری نکات کے قبیل سے ہوں جنہیں بعض صحابہؓ نے غلطی سے قرآن سمجھ کر نقل کر دیا

ہو۔

3- وہ ان اُحرف کے قبیل سے بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ کے رسول ﷺ سے ثابت ہوں لیکن جمع عثمانی میں نقل ہونے سے رہ گئے ہوں۔ ہمارے نزدیک اگر معروف اور کبار صحابہؓ سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی قراءت مروی ہو جو رسم عثمانی کے خلاف ہو اور اس میں دوسرا احتمال بھی ممکن نہ ہو تو اسے تیسرے احتمال پر محمول کرنا پہلے پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر اور رائج ہے اور اس موقف کی تائید بعض روایات، دلائل، شواہد اور آئمہ سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔

بعض روایات کے مطابق حضرت عمرؓ نماز میں بعض ان اُحرف کی تلاوت کرتے تھے جو جمع عثمانی میں موجود نہیں ہیں جیسا کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

أبان بن عمران النخعي قال: قلت لعبد الرحمن بن الأسود: انك تقرأ "صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين" فقال حدثني أبي وكان ثقة أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فسمعه يقرؤها⁽¹⁾

”أبان بن عمران فرماتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن اسود سے کہا: آپ ’صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين‘ پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور وہ ثقہ راوی ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کو یہ آیت ایسے ہی پڑھتے سنا۔“

اس روایت کی سند ’صحیح‘ ہے۔⁽²⁾ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں:

أن عمر بن الخطاب قرأ في صلاة الصبح سورة آل عمران فقرا: الم الله لا

¹ - كتاب المصاحف، باب مصحف عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ص 159

² - كتاب المصاحف مع تحقيق الدكتور محب الدين واعظ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2002ء، ص

إله إلا هو الحى القيّام⁽¹⁾

”حضرت عمر بن خطابؓ نے صبح کی نماز میں سورۃ آل عمران میں ’الم اللہ لا إله إلا هو الحى القيّام‘ پڑھا۔“
اس روایت کی سند ’حسن لغیرہ‘ ہے۔⁽²⁾ ایک روایت کے مطابق ابن عباسؓ نے مغرب کی نماز میں ’إذا جاء فتح الله والنصر‘ پڑھا۔ روایت کے الفاظ ہیں:

عن أبى نوفل بن أبى عقرب قال سمعت ابن عباس يقرأ فى المغرب: "إذا جاء فتح الله والنصر."⁽³⁾

اس روایت کی سند ’حسن‘ درجے کی ہے۔⁽⁴⁾
صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن ابراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أياكم يقرأ على قراءة عبد الله قال كلنا قال فأياكم أحفظ فأشاروا إلى علقمة قال كيف سمعته يقرأ ”والليل إذا يغشى“ قال علقمة ”والذكر والأنى“ قال أشهد أنى سمعت النبى ﷺ يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونى على أن أقرأ ”وما خلق الذكر والأنى“ والله لا أتابعهم⁽⁵⁾

”حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے کچھ اصحاب ابودرداءؓ کے پاس آئے۔ پس ابودرداءؓ نے ان سے کہا: تم میں سے کون ابن مسعودؓ کی قراءت کے مطابق تلاوت کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: ہم سب۔ حضرت ابودرداءؓ نے کہا: تم میں کون سب سے زیادہ ان کی قراءت کو یاد رکھنے والا ہے تو انہوں نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابودرداءؓ نے علقمہؓ سے کہا: تم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ’واللیل إذا يغشى‘ کیسے پڑھتے ہوئے سنا ہے؟۔ علقمہؓ نے جواب دیا: (واللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) والذکر والآنثی۔ ابودرداءؓ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے

¹ - کتاب المصاحف، باب مصحف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ؛ سعید بن منصور، سنن سعید بن منصور: 1029/3، دار العصیمی، الرياض، الطبعة الأولى، 1414ھ، ص 163

² - کتاب المصاحف مع تحقیق الدكتور محب الدین واعظ: ص 288

³ - کتاب المصاحف، باب مصحف عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ص 204

⁴ - کتاب المصاحف مع تحقیق الدكتور محب الدین واعظ: ص 204

⁵ - صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب وما خلق الذکر والآنثی، رقم الحدیث: 4944، 6/170

نبی ﷺ کو یوں پڑھتے ہوئے سنا ہے اور یہ حضرات (یعنی اہل شام) یہ چاہتے ہیں کہ میں ’وما خلق الذکر والانیثی‘ پڑھوں۔ اللہ کی قسم! میں ان کی پیروی نہ کروں گا۔“

ان روایات کی قراء حضرات عموماً یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم منسوخ قراءات کی تلاوت کرتے تھے اور انہیں ان قراءات کے نسخ کا علم نہ تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد مسجد نبوی میں جماعت کی نماز میں منسوخ قراءات کی تلاوت کریں اور کوئی صحابیؓ ان کو متنبہ نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ حفاظت قرآن اور تبلیغ قرآن کے پہلو سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ بنیادی فریضہ تھا کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں تمیز باقی رکھیں۔ پس اگر کبار قراء صحابہؓ کی ایک جماعت نے حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز میں اس تلاوت کو سنا اور اس پر سکوت اختیار کیا تو اس قراءت کو حضرت عمرؓ کے علاوہ جمہور قراء صحابہ کی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مان لینا کہ خلیفہ ثانی کو بھی منسوخ اور غیر منسوخ قرآن کا علم نہ تھا اور صحابہؓ منسوخ قراءات کی تلاوت پر سکوت اختیار کرتے تھے، سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کر لیا جائے کہ جمع عثمانی، عرضہ اخیرہ میں باقی رکھے گئے جمع اُحرف کو جامع نہ تھی اگرچہ ان اُحرف کی اکثریت کی جامع ضرور تھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جمع عثمانی کے بعد بھی ابن عباسؓ بعض ایسی قراءات کی تلاوت نماز میں کر رہے ہیں جو رسم عثمانی کے موافق نہیں ہیں۔ بعض قراء ایسی قراءات کو تفسیری نکات کی قبیل سے قرار دیتے ہیں حالانکہ صحابہؓ کی طرف سے تفسیر کو نماز میں پڑھنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔

یہ بات واضح رہے کہ جمع عثمانی پر سب صحابہ کا اجماع و اتفاق تھا۔ اختلاف صرف اس مسئلے میں تھا کہ بعض صحابہؓ کے پاس اپنے مصاحف میں کچھ اضافی اُحرف ایسے تھے جو جمع عثمانی میں موجود نہ تھے۔ پس وہ صحابہؓ جمع عثمانی کے ساتھ اپنے ان اُحرف کی تلاوت کو بھی جاری رکھنا چاہتے تھے جبکہ حضرت عثمانؓ ان اُحرف کے مطابق تلاوت کی اجازت دینے کے قائل نہ تھے۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہؓ کے وہ اضافی اُحرف جمع عثمانی کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں لہذا انہیں مصحف عثمانی میں نہ رکھا گیا یا پھر اس میں ایک دوسرا احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ جمع عثمانی کی بنیاد مدنی صحابہؓ سے قرآن جمع کرنے پر رکھی گئی اور بقیہ بلاد اسلامیہ مثلاً کوفہ وغیرہ کے مصاحف یا قراء صحابہؓ سے اس بارے میں مشورہ نہیں لیا گیا تھا۔ اس دوسرے احتمال کی تائید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے کہ جمع عثمانی میں متفرق اُحرف جمع کرنے کی کوشش ضرور کی گئی تھی لیکن یہ کوشش مدینہ اور اس کے قرب وجوار کے صحابہؓ سے جمع کرنے پر ہی منحصر تھی۔ امام دائیؒ (متوفی ۴۴۴ھ) نے اپنی سند سے ایک روایت بیان کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

أنس بن مالک قال اختلف المعلمون فی القرآن حتی اقتتلوا أو کان بینہم

قتال فبلغ ذلك عثمان فقال عندى تختلفون وتكذبون به و تلحنون فيه
يا أصحاب محمد ﷺ اجتمعوا فاكتبوه للناس إماما يجمعهم قال و كانوا فى
المسجد فكثروا فكانوا إذا تماروا فى الآية يقولون أنه أقرأها رسول الله ﷺ
هذه الآية فلان بن فلان وهو على رأس أميال من المدينة فيبعث إليه من
المدينة فيجىء فيقولون كيف أقرأك رسول الله ﷺ آية كذا و كذا فيكتبون
كما قال-⁽¹⁾

”انس بن مالک قشیری سے روایت ہے کہ قرآن کے معلمین کا قرآن کی قراءات کے بارے
اختلاف ہو گیا یہاں تک کہ ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی
تو انہوں نے کہا: اے اصحاب محمد! میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں اختلاف کرتے ہو اور ایک
دوسرے کی قراءات کو جھٹلاتے ہو اور اس میں غلطیاں نکالتے ہو۔ چلیں! مل جل کر لوگوں کے
لیے ایک ایسا مصحف امام لکھتے ہیں جو ان کو جمع کر دے۔ انس بن مالک نے کہا: صحابہ رضی اللہ عنہم
اس وقت مسجد نبوی میں تھے اور ان کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ پس جب ان میں قرآن کی کسی
آیت کے بارے اختلاف ہوتا تھا تو کہتے تھے: یہ آیت اللہ کے رسول ﷺ نے فلاں ابن فلاں کو
پڑھائی ہے اور وہ شخص مدینہ سے کئی میل کے فاصلے پر ہوتا تھا۔ پس اسے مدینہ بلوایا جاتا اور وہ آتا
تھا۔ پس وہ اس سے پوچھتے کہ تمہیں اللہ کے رسول ﷺ نے فلاں فلاں آیت کیسے پڑھائی اور پھر
اس آیت کو ویسے ہی لکھ لیتے تھے جیسے وہ صحابی بتلاتے تھے۔“

بعض روایات میں ’ثلاث لیل‘ یعنی تین راتوں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔² مدینہ سے تین راتوں کی مسافت اس
دور کے ذرائع نقل و حمل کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مکہ کی بنتی ہے۔ پس ان روایات کی روشنی میں معلوم
ہوتا ہے کہ جمع عثمانی میں مدینہ اور اس کے قرب جوار میں رہائش پذیر صحابہ رضی اللہ عنہم سے قرآن کی متفرق
قراءات جمع کی گئی تھیں۔

ہمارے خیال میں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ جمع عثمانی میں کچھ احرف نقل ہونے سے رہ
گئے۔ ان احرف کے نقل ہوئے بغیر بھی قرآن اپنی جگہ مکمل تھا۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ روایت

¹ - الدانی، عثمان بن سعید، المقنع فی رسم مصاحف الأمصار، باب ذکر من جمع القرآن فی الصحف أولا
ومن أدخله، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص 17

² - أيضاً

حفص عن عاصم جو سبعة أحرف کا ایک جزء ہے، بطور مکمل قرآن کفایت کرنے والی ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول ﷺ نے یوں بیان فرمایا تھا کہ ان أحرف میں ہر حرف کافی و شافی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها رجل غير قراءتي فأتينا النبي ﷺ قال قلت: اقرأتني آية كذا و كذا قال نعم فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم أناني جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف. (تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.)⁽¹⁾

”حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت سے میرے سینے میں صرف ایک ہی بات کھٹکی تھی کہ میں نے ایک دفعہ ایک آیت پڑھی اور کسی دوسرے صاحب نے وہی آیت دوسری طرح پڑھی۔ پس ہم دونوں اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آئے۔ میں نے کہا: کیا آپ نے مجھے فلاں فلاں آیت نہیں پڑھائی۔ آپ نے جواب دیا: ہاں! پس دوسرے صحابیؓ نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام دائیں اور بائیں سے آئے۔ حضرت جبرئیلؑ نے کہا: قرآن ایک حرف پر پڑھیں۔ حضرت میکائیلؑ نے کہا: آپ ایک حرف سے زائد پر پڑھنے کا مطالبہ کریں۔ (میں نے یہ مطالبہ کیا) تو قرآن ساتھ حروف تک پہنچ گیا جن میں سے ہر ایک حرف کافی و شافی ہے۔ شعيب الرنؤوط نے کہا ہے کہ اس کی سند شیخین کی شرائط پر صحیح ہے۔“

غالب گمان کے مطابق اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمانؓ نے سبعة أحرف کے جمیع اختلافات جمع کرنے میں بلاد اسلامیہ کے جمیع قراء صحابہ سے رائے اور مشورہ نہیں لیا بلکہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آباد صحابہؓ کی ایک جماعت کی قراءات پر اعتماد کرتے ان سے آسانی سے میسر آنے والے متفرق أحرف کو اپنے مصاحف میں جمع کر دیا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمع عثمانی کے دوران بعض شہروں سے مختلف صحابہؓ کے مصاحف بھی منگوائے گئے تھے جبکہ بعض شہروں سے یہ مصاحف طلب نہیں کیے گئے تھے۔ ابراہیم نخعیؒ کی ایک روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے:

¹ - احمد بن حنبل، مسند أحمد، 35/69، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2001ء، رقم الحدیث: 21132

عن إبراهيم قال: قال رجل من أهل الشام مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة قال: قلت لم؟ قال: إن عثمان لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل الكوفة على حرف عبدالله فبعث به إليهم قبل أن يعرض وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به⁽¹⁾

”حضرت ابراہیم نخعیؒ سے روایت ہے کہ ان سے اہل شام میں سے کسی نے یہ کہا: ہمارا اور اہل بصرہ کا مصحف (عثمانی) اہل کوفہ کے مصحف (عثمانی) کی نسبت زیادہ محفوظ و مضبوط ہے۔ میں (ابراہیم نخعیؒ) نے کہا: وہ کیسے؟ اس شخص نے جواب دیا: جب حضرت عثمانؓ نے (مختلف شہروں کے لیے) مختلف مصاحف لکھوائے تو انہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی قراءت میں سے جو خبر پہنچی تھی اس کے مطابق انہوں نے اہل کوفہ کا مصحف تیار کروادیا اور ابن مسعودؓ کا مصحف حضرت عثمانؓ پر پیش نہ ہوا جبکہ اہل شام اور اہل بصرہ کا مصحف حضرت عثمانؓ کے مصحف بھجوانے سے پہلے ہی ان پر پیش کر دیے گئے تھے۔“

علامہ ابن حجرؒ (متوفی 852ھ) نے اس روایت کی سند کو ابراہیم نخعیؒ تک ’صحیح‘ کہا ہے۔² یہ موقف جمہور ائمہ سلف صالحین کا بھی ہے کہ جمع عثمانی میں جمیع احرف جمع نہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم بن سعید الدوسری لکھتے ہیں:

وذهب أئمة السلف وأكثر العلماء إلى أن مصاحف العثمانية لم تشتمل على جميع الأحرف السبعة وإنما اشتملت على جزء منها⁽³⁾

”ائمہ سلف اور اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ جمیع احرف سبعہ پر مشتمل نہ تھے بلکہ وہ اس کے ایک جز پر مشتمل تھے۔“

شیخ محمد بن عبداللہ الحمد لکھتے ہیں:

ومعلوم أن ما استقر عليه المصحف في عهد عثمان ليس حاوياً للمصحف كله بل هو حاوٍ لشيء فيه وضع على هذه الآية درءاً للخلاف والفتنة

¹ - كتاب المصاحف، باب ما كتب عثمان رضي الله عنه من المصاحف، ص 135

² - فتح الباری: 20 / 9

³ - الدوسري، ابراہیم بن سعید، المنهج فی الحكم على القراءات، جامعة الامام محمد بن سعود، الرياض

2011ھ، ص 22

والفرقة في كتاب الله تعالى⁽¹⁾

”یہ بات معروف ہے کہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جو مصحف تیار ہوا، وہ مصحف کے جمیع اختلافات کو حاوی نہ تھا بلکہ اس کے بعض اختلافات پر مشتمل تھا۔ اور مصحف کو اس ہیئت پر اس لیے رکھا گیا تھا تا کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف، فتنے اور تفرقے سے روکا جائے۔“

امام دانیؒ (متوفی ۴۴۴ھ) کے نزدیک بھی جمع عثمانی میں جمیع احرف موجود نہ تھے۔ امام زرکشیؒ (متوفی ۷۹۴ھ) لکھتے ہیں:

قال أبو عمرو وجه حسن من وجوه معنى الحديث وقال بعض المتأخرين هذا هو المختار قال والأئمة على أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة والآخر مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء {الذكر والأنثى} كما ثبت في الصحيحين ومثل قراءة ابن مسعود {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم} وقراءة عمر {فامضوا إلى ذكر الله} والكل حق والمصحف المنقول بالتواتر مصحف عثمان ورسم الحروف واحد إلا ما تنوعت فيه المصاحف وهو بضعة عشر حرفاً⁽²⁾

”ابو عمرو دانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی روایات (یعنی جن میں رسم عثمانی کے خلاف قراءات مختلف صحابہ سے مروی ہیں) کی صحیح توجیح یہی ہے اور بعض متأخرین نے کہا ہے کہ یہ اس مسئلے میں رائج قول ہے کہ ائمہ سلف کا کہنا یہ تھا: مصحف عثمان احرف سبعة میں سے ایک حرف پر تھا اور دوسرا حرف عبد اللہ بن مسعود اور ابو درداء رضی اللہ عنہما کی قراءت ’الذكر والأنثى‘ ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود کی قراءت ’إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم‘ اور حضرت عمرؓ کی قراءت ’فامضوا إلى ذكر الله‘ ہے۔ اور یہ سب حروف حق ہیں۔ اور ہم تک مصحف عثمانی تواتر سے منقول ہے اور اس کا رسم ایک ہی ہے سوائے دس سے کچھ زائد ان مقامات کے کہ جن میں مختلف مصاحف عثمانیہ میں بھی باہم اختلاف ہے۔“

امام دانیؒ سے اس کے برخلاف بھی قول ثابت ہے یعنی مصحف عثمانی جمیع احرف کو شامل تھے۔⁽³⁾

¹ - العثيمين، محمد بن صالح، شرح زاد المستقنع: 59 / 5 المكتبة الشاملة.

² - الزركشي، محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن: 1 / 215، دار المعرفة، بيروت

³ - الداني، عثمان بن سعيد، الأحرف السبعة للقرآن، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1408 هـ،

بعض علماء کے خیال میں رسم عثمانی کے خلاف صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات کو اگرچہ قرآن تو نہیں کہیں گے لیکن ان کے قرآن ہونے کے احتمال کی نفی بھی ممکن اور درست نہیں ہے۔ مکی بن ابی طالب (متوفی ۳۸۶ھ) کا یہی موقف ہے۔ اس موقف کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ حضرت عثمان نے جمیع اَحرف جمع نہ کیے تھے کیونکہ اگر مصاحف عثمانیہ جمیع اَحرف کے اختلافات کو جامع مانع تھے تو پھر ان مصاحف کے علاوہ قراءات کو نہ جھٹلانے کا کیا معنی و مفہوم بنے گا؟ ابن ابی رضا ابو العباس حموی (متوفی ۷۹۱ھ) لکھتے ہیں:

عن الحسن بن علی الجعفی أن النبی ﷺ حض علی متابعة ابن مسعود فی الترتیل ویشهد لذلك قوله فی الروایة الأولى من أراد أن یسمع القرآن الحدیث قال الجعفی یعنی الترتیل لا حرفه المخالف للرسم قال مکی ولا یمتنع أن یرید الحرف الذی کان یقرأ به ونحن نقرأ به ونرغب فیہ ونرویہ ما لم یخالف خط المصحف فإن خالفه لم نکذب به ولا نقرأ به۔^(۱)

”حسن بن علی سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے روایات میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متابعت پر جو ابھارا ہے تو اس سے آپ کی مراد ترتیل میں ان کی متابعت ہے نہ کہ ان کے اس حرف میں جو رسم عثمانی کے خلاف ہے جیسا کہ پہلی روایت کے الفاظ گزرے ہیں کہ جو قرآن سننا چاہے (جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن مسعود سے سنے)۔ مکی نے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ کے فرمان میں ان کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے اس حرف کو سنو جو وہ پڑھتے تھے۔ پس ہم عبد اللہ بن مسعود کے اس حرف کی قراءت کریں گے اور اس میں رغبت رکھیں گے جب تک کہ وہ مصحف عثمانی کے علاوہ نہ ہو۔ پس اگر وہ مصحف عثمانی کے علاوہ ہو گا تو ہم نہ تو اسے جھٹلائیں گے اور نہ ہی اس کی تلاوت کریں گے۔“

یہ واضح رہے کہ جو اَحرف حضرت عثمان نے اپنے مصاحف میں جمع کر دیے تھے ان پر تو سب صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ قرآن ہے۔ اصل اختلاف اس میں تھا کہ بعض اَحرف بعض صحابہ کے پاس ذاتی طور پر موجود تھے جنہیں وہ ترک کرنے پر تیار نہ تھے۔ یہی اَحرف بعد میں کئی ایک صحیح اخبار سے بھی نقل ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام (متوفی 224ھ) رسم عثمانی کے مخالف چند اَحرف نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

هذا الحروف التي ذكرناه في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء واحتمله على أن هذا مثل الذي بين اللوحين من القرآن ولأنهم كانوا يقرؤون بهذا في الصلاة ولم يجعلوا من جحدتها كافرا إنما تقرأ في الصلاة ويحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين خاصة وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار وإسقاط لما سواه ثم أطبقت عليه الأمة فلم يختلف في شيء منه-⁽¹⁾

”یہ حروف جن کا ذکر ابھی ہم نے دو ابواب میں کیا ہے، ان زوائد میں سے ہیں جن کو علماء نے روایت نہیں کیا۔ انہوں نے ان زائد حروف کو اس قرآن کی مانند قرار دیا ہے جو مابین الدفتین ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان حروف کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن علماء کے نزدیک ان (زائد) حروف کا منکر کافر نہیں ہے۔ یہ صرف نماز میں پڑھے جاسکتے ہیں جبکہ کفر کا فتویٰ اس شخص پر لگایا جائے گا جو ان حروف کا انکار کرے جو مابین الدفتین ہیں۔ اور یہ وہ حروف ہیں جو مصحف امام میں بھی موجود ہیں جسے حضرت عثمانؓ نے مہاجرین اور انصار کے اتفاق سے لکھوایا تھا اور اس کے ماسوا کو ساقط کر دیا تھا۔ پھر امت کا بھی اس (یعنی مصحف عثمانی) پر اتفاق ہو گیا اور اس کے بارے کسی چیز میں بھی کوئی اختلاف نہ ہوا۔“

درج ذیل عبارت سے ابو عبید قاسم بن سلام کا بھی وہی موقف معلوم ہوتا ہے جو کی بن ابی طالب کا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف معلوم ہوتا ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں:

وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ﷺ على جبريل والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة-⁽²⁾

¹ - قاسم بن سلام، فضائل القرآن، دار ابن كثير، بيروت، 1415 هـ، 2/ 148

² - مجموع الفتاوى: 395/13

”اور یہ اختلاف لازماً اس اصل پر مبنی ہو گا جس کے بارے سائل نے سوال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا قراءات سبعہ حروف سبعہ میں سے ایک حرف ہیں یا نہیں؟ جمہور علمائے سلف صالحین اور ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ قراءات سبعہ، حروف سبعہ میں سے ایک حرف ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصحف عثمان بھی حروف سبعہ میں سے ایک حرف پر مشتمل تھا اور یہ ایک حرف اس عرضہ اخیرہ کو متضمن ہے جسے اللہ کے نبی ﷺ نے حضرت جبریلؑ پر پیش کیا تھا۔ احادیث اور مشہور و معروف آثار اس قول پر دلالت کرتے ہیں۔ فقہاء، قراء اور متکلمین کی ایک دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مصحف عثمان جمیع اَحرف پر مشتمل تھا۔“

امام ابن تیمیہؒ کے الفاظ ’بل یقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة‘ سے ان کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک جمع عثمانی میں منزل من اللہ جمیع اَحرف سبعہ موجود نہ تھے۔ یہ واضح رہے کہ امام ابن جریر طبریؒ کی رائے اور ابن تیمیہؒ کی اس عبارت میں بیان شدہ موقف میں فرق ہے۔ ابن جریر طبریؒ کے نزدیک مصحف عثمان ایک حرف پر تھا اور بقیہ چھ حروف منسوخ ہو چکے تھے۔ جبکہ ابن تیمیہؒ کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ عرضہ اخیرہ میں اَحرف سبعہ میں سے جن اَحرف کو باقی رکھا گیا تھا، مصحف عثمان ان میں سے بعض اَحرف پر مشتمل تھا۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ایک مصحف نہیں بلکہ کئی مصاحف تیار کروائے تھے اور انہیں مختلف شہروں کی طرف بھیج دیا تھا۔ ان مصاحف کی تعداد میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ بعض نے چار، بعض نے پانچ اور بعض نے چھ اور بعض نے سات بھی نقل کی ہے۔¹ آٹھ اور نو کا قول بھی موجود ہے۔

ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کی کتاب المصاحف کی کئی ایک روایات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مختلف شہروں کے لیے جو مختلف سرکاری مصاحف تیار کروائے تھے ان میں بھی باہمی اختلاف تھا کیونکہ ان مصاحف میں متعلقہ شہروں کی قراءات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مصاحف کو تیار کیا گیا تھا۔ جو نسخہ حضرت عثمانؓ کے پاس تھا اسے ’مصحف امام‘ کا نام دیا گیا۔ اس موضوع سے متعلق روایات کے مطالعہ کے لیے کتاب المصاحف کے عنوانات باب ما کتب عثمان رضی اللہ عنہ من المصاحف اور الإمام الذی کتب منہ عثمان رضی اللہ عنہ المصاحف، وهو مصحفہ، اور ’اختلاف مصاحف الأمصار التی

¹ - کتاب المصاحف مع تحقیق الدكتور محب الدین واعظ: ص 238-239

نسخت من الإمام کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں امام دائی کی کتاب 'المقنع فی رسم مصاحف الأمصار' کا مطالعہ بھی مفید رہے گا۔

رسم عثمانی کے علاوہ، صحیح سند سے ثابت قراءات کی نماز میں تلاوت

امام ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) کا کہنا ہے کہ رسم عثمانی کے علاوہ صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات کے نماز اور غیر نماز میں پڑھنے کے بارے علماء کا اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسی قراءات کے قرآن یا غیر قرآن ہونے کے بارے قطعی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں:

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنتى كما قد ثبتت ذلك في الصحيحين، فهذا إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذا الحروف في الصلاة والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء --- ولهذا كان في المسألة قول ثالث وهو اختيار جدى أبى البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليه لم تصح صلاته --- ولهذا القول ينبى على أصل وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذى عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك⁽¹⁾

”وہ قراءات شاذہ جو رسم عثمانی سے خارج ہیں مثلاً عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہما کی قراءات ’واللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنتى‘ جیسا کہ صحیحین میں موجود ہے۔۔۔ پس اگر ایسی قراءات صحابہ سے ثابت ہو جائے تو کیا اسے نماز میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے علماء کے دو موقف ہیں۔ امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ سے اس بارے دو اقوال منقول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایسی قراءات سے نماز جائز ہے کیونکہ صحابہ وتابعین ان حروف کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ اکثر علماء کا قول ہے۔۔۔ اس

¹ - مجموع الفتاوى: 13 / 397-398

مسئلے میں ایک تیسرا قول میرے دادا ابوالبرکات کا ہے کہ اگر کسی شخص نے قراءت واجبہ یعنی سورہ فاتحہ میں ایسے حروف کی تلاوت کی تو نماز صحیح نہ ہوگی جبکہ اسے رسم کے مطابق قراءت کی قدرت حاصل ہو۔ اور یہ قول اس اصل پر مبنی ہے کہ جس کے بارے قطعی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حروف سبعة میں سے ہے، پس کیا اس سے یہ بات لازماً ثابت ہوتی ہے کہ وہ حروف سبعة میں سے نہیں ہے؟۔ اس مسئلے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ ہمیں اس کے حروف سبعة میں سے نہ ہونے کا علم قطعی طور پر حاصل نہیں ہوتا۔“

امام صاحب کے نزدیک قراءات عشرہ متواترہ کے علاوہ بھی بعض قراءات کا پڑھنا صحیح ہے بشرطیکہ وہ قاری کے نزدیک صحیح سند سے ثابت ہوں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف۔⁽¹⁾

”پس جس کے نزدیک حمزہ کے شیخ اعمش یا یعقوب بن اسحاق وغیرہ کی قراءت ایسے ہی ثابت ہو جیسا کہ حمزہ اور کسائی کی قراءت تو اس لیے اسے پڑھنا جائز ہے اور اس بارے اجماع اور اختلاف میں معتبر شمار ہونے والے علماء میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔“

امام ابن تیمیہؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اختلاف خلف میں پیدا ہوا ہے کہ مصنف عثمانی کی بنیاد پر مروی سبعة عشر قراءات منزل من اللہ جمیعاً آحرف سبعة ہیں یا ان کا بعض ہیں۔ سلف میں اس بارے کوئی اختلاف موجود نہ تھا۔² امام صاحب کے نزدیک نقل قرآن کی اصل بنیاد حفظ ہے نہ کہ کتابت۔³ پس امام صاحب کے نزدیک صحابہؓ کے واسطے سے اللہ کے رسول ﷺ سے جو قراءت صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہ قراءت شاذہ نہ ہوگی۔⁽⁴⁾

اس کی وجہ صاف ظاہر نظر آتی ہے کہ جمع عثمانی کی اصل بنیاد تلقی ہے یعنی جمع عثمانی میں معیار مقصود اس چیز کو بنایا گیا ہے کہ کسی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ قراءت فلاں صحابی نے اللہ کے رسول ﷺ سے سیکھی ہے۔ پس صحابہ کی آپ سے تلقی ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے گئے۔ یہ واضح رہے کہ اصل مطلوب

¹ - مجموع الفتاوی: 13 / 392-393

² - ایضاً: 13 / 401

³ - ایضاً

⁴ - ایضاً

وہ اصول و ضوابط نہیں تھے جو جمع عثمانی میں ملحوظ رکھے گئے بلکہ وہ اصول و ضوابط بھی کسی چیز کے لیے وضع کیے گئے تھے اور وہ یہ ثابت کرنا تھا کہ کسی صحابی کی آپ سے تلقی ثابت ہے یا نہیں؟ اگر کسی صحابی کی تلقی اللہ کے رسول ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور وہ قراءت رسم عثمانی میں نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ رسم عثمانی کے مطابق ہیں کیونکہ وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے جو جمع عثمانی میں اصل بنیاد تھا۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جمع عثمانی میں صرف تلقی مطلوب نہ تھی بلکہ عرضہ اخیرہ کے مطابق تلقی مطلوب تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن مسعودؓ کے بارے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عرضہ اخیرہ میں تھے اور ابن عباسؓ وغیرہ ان کی قراءت کو عرضہ اخیرہ کی قراءت قرار دیتے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ عرضہ اخیرہ میں کچھ منسوخ تو ہوا تھا لیکن کیا منسوخ ہوا تھا؟ اس کی کوئی فہرست کسی روایت میں جاری نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی معروف فقیہ یا قاری صحابی مثلاً حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک کسی قراءت کو نقل کر رہا ہے تو حضرت زید بن ثابتؓ کی طرح ہمیں اس کی قراءت کے بارے بھی یہ یقین رکھنا ہو گا کہ وہ عرضہ اخیرہ ہی کے مطابق ہے کیونکہ اہل فن صحابہ منسوخ قراءات سے لاعلم نہیں ہو سکتے۔ امام ابن قیمؒ کے نزدیک بھی صحیح سند سے ثابت شدہ قراءت کے مطابق نماز صحیح ہے، چاہے وہ قراءات رسم عثمانی میں ہوں یا نہ ہوں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

وكذلك لا يجب على الانسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الامام وصحت العربية وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقاً بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال⁽¹⁾

”اسی طرح انسان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معروف و متفق علیہ قراءات سب سے ساتھ مقید کر لے۔ پس اگر قراءت، مصحف امام کے رسم سے موافق ہو اور عربی قواعد کے مطابق ہو اور اس کی سند صحیح ہو تو اس کو پڑھنا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز بالاتفاق صحیح ہوگی بلکہ اگر اس نے ایسی قراءت کے ساتھ نماز پڑھی جو مصحف عثمان میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے پڑھا ہو تو اس قراءت کا پڑھنا جائز ہو گا اور صحیح قول کے

¹ - ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين: 4 / 263، دار الجليل، بيروت

مطابق اس کے ساتھ نماز بھی درست ہوگی۔“

علامہ ابن جوزیؒ اور علی بن سلیمان المرادویؒ اور امام ابن تیمیہؒ کے نزدیک بھی رسم عثمانی میں غیر موجود صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات کے ساتھ نماز جائز اور صحیح ہے۔ امام مرادویؒ لکھتے ہیں:

وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وتحرم لعدم تواتره وهذا مذهب وعليه جماهير الأصحاب --- وعنه يكره وتصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض واختارها ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وقال هي أنص الروايتين --- قلت وهو الصواب⁽¹⁾

”اگر اس نے کوئی ایسی قراءت پڑھی جو رسم عثمانی کے مطابق نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی اور جمہور حنابلہ کے نزدیک اس کا پڑھنا حرام ہو گا۔۔ امام احمدؒ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ ایسی قراءت کا پڑھنا پسندیدہ ہے لیکن نماز درست ہوگی بشرطیکہ وہ قراءت صحیح سند سے ثابت ہے کیونکہ صحابہؓ نے اس قراءت کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ دوسرے قول کو علامہ ابن جوزیؒ اور امام ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ امام احمدؒ سے صحیح ترین روایت ہے۔۔۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہؒ کا یہ قول درست ہے۔“

امام احمدؒ سے ایک روایت کے مطابق رسم عثمانی میں غیر موجود صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات سے نماز جائز ہے۔ ابن قدامہؒ لکھتے ہیں:

فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان إحداهما لا تصح صلاته لذلك والثانية تصح لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي ﷺ وبعده وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك وقد صح عن النبي ﷺ قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وقد أمر النبي ﷺ عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن فقال: اقرؤا كما علمتم وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرؤون بقراءات لم يثبتها في المصحف ويصلون بها لا

¹ - المرادوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 63/2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ

یری أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به۔⁽¹⁾

پس جہاں تک اس قراءت کا معاملہ ہے جو مصحف عثمان سے خارج ہو جیسا کہ ابن مسعودؓ کی قراءت۔۔۔ پس اگر صحیح متصل روایت کی بنیاد پر ثابت شدہ کوئی ایسی قراءت پڑھ لی جائے تو اس بارے امام احمدؒ سے دو روایات مروی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کی نماز درست نہ ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان قراءات کو آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی پڑھتے تھے اور ان کی نماز بلاشبہ صحیح تھی۔ آپ سے یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن جیسے نازل ہوا ہے، اسی طرح پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن مسعودؓ کی قراءت پڑھے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر اور ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہوا تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: پڑھو! جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عثمانؓ کی جمع سے پہلے ایسی قراءات پڑھتے تھے جو مصحف عثمانی میں باقی نہیں رکھی گئیں تھیں۔ وہ ان قراءات کو نمازوں میں بھی پڑھتے تھے اور کسی صحابی نے بھی اس کی حرمت یا اس سے نماز باطل ہونے کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔“

امام مالکؒ سے ابن وہبؒ کی روایت کے مطابق رسم عثمانی میں غیر موجود صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات سے نماز درست اور صحیح ہے۔⁽²⁾ بعض حنفیہ کے نزدیک نماز میں رسم عثمانی میں غیر موجود صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات کی تلاوت اگرچہ مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔⁽³⁾ شیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین رحمہ اللہ کا اس مسئلے پر تفصیلی اور عمدہ کلام موجود ہے۔ ان کے نزدیک بھی صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات سے نماز درست ہے اگرچہ فتنے کے خوف سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ شیخ فرماتے ہیں:

لكن هناك قراءات خارجة عن المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذا القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي ﷺ لكنها تعد

¹ - ابن قدامة المقدسي، المغني: 2/ 357-358، مكتبة القاهرة، القاهرة، 1388 هـ

² - ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 2/ 35، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000ء

³ - ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل، 4/ 14، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ

عند القراء شاذة اصطلاحاً وإن كانت صحيحة وقد اختلف العلماء رحم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين: الأمر الأول: هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة وخارجها أو لا تجوز؟ الأمر الثاني هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال: إنها ليست بحجة و منهم من قال إنها حجة - وأصح الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله ﷺ فتكون حجة وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة لأنها صحت موصولة إلى رسول الله ﷺ لكن لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وتشويش وقلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلاً عن العمل --- فإن قال قائل إذا صحت القراءة وصححت الصلاة والقراءة بها وأثبتم الأحكام بها فلماذا لا تقرؤونها على العامة؟ فالجواب أن هدى الصحابة رضى الله عنهم ألا تحدث الناس لا تبلغه عقولهم كما في حديث على رضى الله عنه حدثوا بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه وهضموه وتبلغه عقولهم أتجبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العامي إذا جاءه أمر غريب عليه نفر وكذب وقال: هذا شيء محال وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وصدق رضى الله فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة ويتصرر في عقيدته وعمله.⁽¹⁾

”لیکن کچھ ایسی قراءات بھی ہیں جو اس مصحف عثمانی سے خارج ہیں کہ جس پر مصاحف جمع کرنے کا حضرت عثمانؓ نے حکم جاری کیا تھا۔ یہ قراءات ان سے صحیح سند سے ثابت ہیں جنہوں نے ان کو پڑھا ہے لیکن قراء کے ہاں ان کو اصطلاحاً شاذ کہتے ہیں اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہوں۔ ان قراءات کے بارے علماء کا دو امور میں اختلاف ہے۔ پہلا امر تو یہ ہے کہ کیا ان قراءات کی نماز اور غیر نماز میں تلاوت جائز ہے؟ اور دوسرا امر یہ ہے کہ کیا یہ قراءات استنباط حکم میں حجت ہیں؟ بعض علماء

¹ - العثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع علی زاد المستقنع: 3/ 82-83، دار ابن الجوزی، الطبعة الأولى، 1422ھ

نے ان کو حجت قرار دیا ہے اور بعض نے نہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ اگر یہ قراءات صحابہؓ سے صحیح سند سے ثابت ہو جائیں تو یہ آپؐ تک مرفوعاً ثابت ہیں پس یہ حجت ہوں گی اور ان کی نماز اور غیر نماز میں تلاوت جائز ہوگی کیونکہ یہ اللہ کے رسول ﷺ تک متصل سند سے ثابت ہیں لیکن ان قراءات کو عامۃ الناس کے سامنے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ جب ہم انہیں عامۃ الناس کے سامنے پڑھیں گے تو فتنہ اور وساوس جنم لیں گے اور قرآن کے بارے اطمینان اور اعتقاد میں کمی واقع ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز بعض اوقات عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے چہ جائیکہ کہ عمل پر ہو۔۔۔ پس اگر کوئی قائل یہ کہے کہ جب قراءات بھی صحیح ہے اور آپؐ نے نماز کو بھی صحیح قرار دیا ہے اور نماز میں اس کی تلاوت کو بھی تو پھر عامۃ الناس پر اس کی تلاوت ہم کیوں نہ کریں؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہؓ کی ہمیں یہ رہنمائی ملی ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی بات کریں جو ان کی عقل کے مطابق ہو جیسا کہ حضرت علیؓ کا قول ہے: لوگوں سے وہ بات کرو جسے وہ جانتے پہچانتے ہوں یعنی جسے وہ جان سکیں اور ہضم کر سکیں اور وہ ان کی عقل سے بالاتر نہ ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو جھٹلائیں؟۔ جب کسی عامی کے پاس کوئی نیا معاملہ آتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ ایک ناممکن امر ہے۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول ہے: کسی قوم سے ایسی بات بیان نہ کرو جو ان کی عقل سے بالاتر ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فتنہ پیدا ہو گا اور انہوں نے سچ کہا تھا۔ پس ہم عامۃ الناس کے سامنے ایسی بات بیان نہیں کرتے جو ان کی عقل سے بالاتر ہو تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو اور ان کا عقیدہ و عمل خراب نہ ہو۔“

اس بات کہ جمع عثمانی جمیع آحرف کے اختلاف کو شامل نہیں ہے، پر ایک اعتراض یہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ کیا قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا ہے اور ’اننا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون‘ کا کیا معنی ہو گا؟ اس کا ایک ممکنہ جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی ضائع نہیں ہوا بلکہ عرضہ اخیرہ میں باقی رکھے گئے جمیع آحرف کے اختلافات محفوظ ہیں۔ قراء کا عمومی موقف یہ ہے کہ یہ جمع عثمانی میں محفوظ ہیں اور ہمارا موقف یہ ہو گا کہ جمع عثمانی کے علاوہ بھی حدیث کی کتب یا صحیح سند کے ساتھ صحابہ اور تابعین کی مروی قراءات میں محفوظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قرآن بحیثیت مجموعی امت کے پاس محفوظ رہے گا نہ کہ ہر شخص کے پاس۔ اگر ہم اس پاس نگاہ دوڑائیں اور غور کریں کہ کتنے اشخاص ہیں جنہیں روایت حفص کے مطابق قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یا کتنے حفاظ اور قراء ہیں جو روایت حفص کے علاوہ بھی روایات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح قراء میں بھی بعض دو روایات، بعض سبجہ

قراءات اور بعض عشرہ صغریٰ اور بعض عشرہ کبریٰ کے ماہر ہیں۔ پس کسی کے پاس قرآن کے اَحرف کے اختلافات کا کچھ حصہ ہے تو دوسرے کے پاس کچھ دوسرا ہے اور قرآن امت کے پاس بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ بعض حضرات یہ بھی اعتراض وارد کر سکتے ہیں کہ امت میں رسم عثمانی کے خلاف قراءات کی تلاوت تسلسل سے جاری نہیں رہی ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ عشرہ کبریٰ میں موجود فروش کے اختلافات کی تلاوت کرنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے؟ شاید ان کو انگلیوں پر گنا جاسکے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جو قراء عشرہ کبریٰ کی تلاوت کرتے بھی ہیں وہ بھی بطور تعلیم و تعلم کرتے ہیں۔ پس اسی طرح رسم کے خلاف مروی ان صحیح قراءات کو بھی بطور تعلیم و تعلیم تو ہر دور میں پڑھا جاتا رہا ہے اگرچہ اس پڑھنے کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں رہا۔ یہ بھی واضح رہے کہ سب سے عشرہ قراءات میں بعض ایسی قراءات بھی ہیں جو مصاحف عثمانیہ میں سے کسی بھی مصحف کے رسم میں موجود نہیں ہیں۔ مثلاً 'صراط' کا لفظ جمع مصاحف عثمانیہ میں 'ص' کے ساتھ لکھا گیا ہے جبکہ قراء حضرات اس کو 'س' کے ساتھ بھی بطور متواتر قراءات نقل کرتے ہیں۔¹ اسی طرح کے کئی اور الفاظ بھی ایسے ہیں مثلاً 'مصیطر' اور 'بضنین' وغیرہ کہ جو جمع مصاحف عثمانیہ میں ایک لفظ یعنی 'ص' اور 'ض' کے ساتھ موجود ہیں جبکہ ان میں دو الفاظ یعنی 'ص' اور 'س' اور 'ض' اور 'ظ' کے ساتھ قراءات نقل کی جاتی ہیں اور بعض ممالک میں طبع شدہ مصاحف میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں لفظ 'مصیطر' میں 'ص' کے اوپر ایک چھوٹا 'سین' ڈال دیا جاتا ہے۔

اسی طرح ہم ایک اور اہم نکتے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیں گے کہ رسم عثمانی بھی خبر واحد ہی سے ثابت ہے۔ آج مصاحف عثمانیہ ہمارے مابین موجود نہیں ہیں۔ آج ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ رسم عثمانی کیا ہے؟ ہمیں ماہرین فن مثلاً امام دانی (متوفی 444ھ) امام سلیمان بن نجاح (متوفی 496ھ) اور امام ابن ابی داؤد (متوفی 316ھ) رحمہم اللہ کی خبر واحد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصاحف عثمانیہ کا رسم یہ تھا۔ پس جب صحیح سند سے کوئی قراءت صحابہؓ سے ثابت ہو جائے اور وہ رسم عثمانی کے خلاف ہو تو یہ خبر واحد کا خبر واحد سے تعارض ہے نہ کہ متواتر و آحاد کا تعارض۔ یعنی صحیح بخاری سے ثابت شدہ روایت یہ کہتی ہے کہ فلاں الفاظ بھی قرآن ہیں جبکہ 'المتنع' کی خبر واحد یہ کہتی ہے کہ وہ رسم عثمانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے قرآن نہیں ہے۔

یہاں ہم یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ خبر واحد کے ذریعے جو رسم عثمانی نقل ہوا ہے اس میں کل کا کل اتفاقی نہیں ہے۔ اس میں بھی بعض الفاظ میں ماہرین فن کا اختلاف مروی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصحف مدینہ (یعنی

¹ - شعبان محمد اسماعیل، رسم المصحف وضبطہ بین التوقیف والاصطلاحات الحدیثہ: دار السلام، الطبعة الثانية، 1422ھ، ص 27

مصحف مجمع الملك فهد) میں بھی بعض کلمات کے رسم الخط میں اختلاف کی صورت میں علماء نے ترجیح کے اصول قائم کیے ہوئے ہیں۔ مصحف مدینہ کے آخر میں ہے:

وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى البصرة والكوفة والشام ومكة
والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختصر به نفسه
وعن المصاحف المنتسخة منها. وقد روعى، في ذلك ما نقله الشيخان
أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند
الاختلاف.⁽¹⁾

”اس مصحف کے سچے وہ نقل کیے گئے ہیں جو علمائے رسم سے ان مصاحف کے حوالے سے مروی
ہیں جو خلیفہ راشد عثمان بن عفانؓ نے بصرہ، کوفہ، شام، مکہ اور مدینہ بھیجے تھے۔ علاوہ ازیں
مصحف امام اور ان مصاحف کی نقول سے جو رسم منقول ہے (اس کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے)۔ اس
مصحف میں جس کو شیخان یعنی امام دانی اور سلیمان بن نجاح رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے، اس کا لحاظ
رکھا گیا ہے اور ان میں اختلاف کی صورت میں دوسرے کو ترجیح دی گئی ہے۔“

خلاصہ کلام

اس کے باوجود قرآن کی تلاوت میں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا موقف وہی ہے جو قراء کا ہے کہ
اسی قراءت کو بطور قرآن نماز میں پڑھا جائے جس میں درج ذیل تین شرائط پائی جاتی ہوں:

۱۔ وہ صحیح سند سے ثابت ہو اور قراء کے ہاں معروف ہو۔

۲۔ مصاحف عثمانیہ میں کسی مصحف کے رسم کے مطابق ہو۔

۳۔ قواعد لغویہ عربیہ کے موافق ہو۔⁽²⁾

رسم عثمانی میں غیر موجود صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات کے مسئلہ میں، ہم رسم عثمانی کی پابندی کو ایک
انتظامی مسئلے کے طور پر واجب سمجھتے ہیں نہ کہ شرعی۔ مثال کے طور پر آج بھی اگر مسلمان علماء فتنے و فساد کے
خوف سے کسی اسلامی ملک میں روایت حفص کے علاوہ روایات قراءات عشرہ متواترہ کی نماز میں قراءت پر پابندی
کے بالاتفاق قائل ہوں تو اس کو بالفعل نافذ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ روایت حفص کافی و شافی ہے۔

¹ - المصحف المدني، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، المملكة السعودية العربية.

² - ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر: 1/44، المكتبة التجارية الكبرى، 1380ھ

پس اگر کوئی قراءت صحابہؓ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اور کوئی عالم دین اس صحیح سند سے ثابت شدہ قراءت کو بھی قرآن قرار دے یا کوئی شخص اس قراءت کے مطابق نماز پڑھے تو ہمارے خیال میں اس مسئلے کو انتظامی، سد الذرائع اور مصلحت کے دلائل کی بنیاد پر تو کنٹرول کیا جاسکتا ہے لیکن مزعومہ اجماع کے دعووں پر نہیں، کیونکہ خود حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے اس قراءت کے مطابق نماز ثابت ہے جسے آج ہم رسم عثمانی کی مخالفت کی وجہ سے قراءت شاذہ قرار دیتے ہیں۔ جب صحابہ، تابعین اور علماء کی ایک جماعت سے صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات شاذہ کی تلاوت میں اختلاف ثابت ہے تو اجماع کیسے ثابت ہو گیا؟۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا تو اختلاف ہے لیکن قراء میں نہیں ہے اور مسئلہ چونکہ قراءت کا ہے لہذا قراء کا اجماع معتبر ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہؓ سے بڑھ کر کون قاری ہو گا؟ خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے آپ ﷺ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ ابن مسعودؓ سے قرآن سیکھو۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحیح سند سے ثابت شدہ قراءات میں رسم عثمانی کی پابندی کا مسئلہ انتظامی ہے، اسے شرعی نہیں بنانا چاہیے۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی اور علم حدیث (محاضرات حدیث کی روشنی میں)

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر*

پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر**

ABSTRACT

Islam has been a subject of great importance for Muslim and Non-Muslim Scholars. Countless numbers of researchers have written on the Quran, Hadith, Fiqh and Islamic History. Among these scholars Dr. Mahmood Ahmad Ghazi (1950-2010) is renowned for his contribution to Islamic social sciences. He was equally well versed in the classical, as well as, modern scholarly trends in the study of Islam. He worked in various academic, administrative and judicial positions during his life including as professor, Director Da'wah Academy, Director Shariah Academy, Vice President Academics and then President of International Islamic University, Islamabad and was finally elevated in 2010 as a judge at Federal Shariah Court of Pakistan where he served till the end of his life. He was a prolific writer and authored nearly thirty works of high academic value in different Islamic social sciences including Economics, law and Islamic education in Arabic, English and

* پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور

** چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور

Urdu languages. He attended a large number of conferences across the globe to present his research papers.

He delivered a series of twelve extensive lectures on various aspects of Hadith which were later published as ‘*Muhazrat e Hadith*’. He believed that hadith is a type of revelation and deemed it essential for understanding the meaning of the Quran. He therefore admired the *Muhaddithin* for the massive contribution they made in preserving hadith. He ranks Imam Bukhari at the top and Imam Muslim after him among the compilers of the *Sihah*. We will discuss in detail in this article Dr. Ghazi’s contribution to the science of *hadith* from his book mentioned above.

Keywords: محمود غازی، سوشل سائنسز، علوم حدیث، برصغیر، محاضرات حدیث۔

اس کائنات میں بلند ترین مقام انسان کا ہے اور انسان کا مقام و مرتبہ علمی و عملی صفات ہیں، انہی صفات سے انسان کا معاشرتی مقام اور اصلاح معاشرہ کے لیے کاوشوں کا اندازہ ہوتا ہے، امت مسلمہ کی تاریخ مصلحین، مجددین، علماء اور صلحاء سے بھرپور ہے عصر حاضر کے بلند پایہ علماء میں ایک نام علامہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا ہے جن کی زندگی تعلیم و تعلم اور بہت سے اداروں کی سربراہی سے معمور ہے۔ اس مختصر تحقیقی مقالہ میں ان کی خدمات حدیث پیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁽¹⁾ ”اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔“

ڈاکٹر محمود احمد غازی علوم اسلامیہ کے قدیم و جدید پہلوؤں پر گہری نظر رکھنے والے عالم باعمل تھے۔ وہ جہاں علمی حلقوں میں ایک بلند منزلت پر فائز سمجھے جاتے تھے وہاں ان کی ذاتی خوبیوں کے پہلوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے

لوگوں میں شائع کر دیا تھا۔ گویا وہ عجز و انکساری، ورع و تقویٰ اور اخلاق و تہذیب کے مرقع و پیکر تھے اور یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان کی ذات سے شاید ہی کسی کو کوئی شکوہ و شکایت پیدا ہوئی ہو۔

مختصر حالات

ڈاکٹر صاحب 18 ستمبر 1950ء میں پیدا ہوئے۔ 1954ء میں حفظ قرآن شروع کیا۔ 1960ء میں دینی مدارس سے تعلیم کا آغاز کیا اور وقت کے جید علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ 1977ء میں آپ نے ایم اے عربی زبان و ادب میں کیا اور پھر انگریزی اور عربی میں مہارت حاصل کی۔

1980ء میں قائد اعظم یونیورسٹی میں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے روح رواں ڈاکٹر موصوف تھے۔ اسی فیکلٹی کی بنیاد پر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی عالم وجود میں آئی۔ آپ کی تدریس بھی اسی فیکلٹی میں رہی۔ اسی طرح 1981ء میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا عربی مجلہ ’الدراسات الاسلامیہ‘ چھپنا شروع ہوا 1983ء تک آپ اس کے مدیر رہے۔ 1984ء میں ’’فکر و نظر‘‘ کی ادارت کی ذمہ داری ملی۔ 1985ء میں ’’دعوہ اکیڈمی‘‘ کے قیام میں بھی آپ پیش پیش رہے۔ 1988ء میں ’’دعوہ اکیڈمی‘‘ کے مدیر عام کے طور پر کام کیا اور اسی سال آپ کی پی ایچ ڈی شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی سے مکمل ہوئی۔ 1991ء میں ’’دعوہ اکیڈمی‘‘ کے ساتھ ’’شریعہ اکیڈمی‘‘ کی نظامت بھی آپ کو سونپ دی گئی۔ 1994ء سے 2004ء تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نائب صدر رہے۔ 1999ء میں قومی سلامتی کونسل کے رکن رہے۔ 2000ء میں وفاقی مذہبی امور کی وزارت بھی آپ کو سونپ دی گئی، جو 2002ء میں آپ نے چھوڑ دی۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق 1988ء تک تدریس و تحقیق سے رہا لیکن اس کے بعد مسلسل انتظام و انصرام کے امور سے منسلک رہے۔ 2006ء میں کلیہ معارف اسلامیہ قطر سے وابستہ ہو گئے۔ 2010ء میں پاکستان میں ’’وفاقی شرعی عدالت‘‘ میں بطور جج منتخب کیے گئے۔ اسی سال بحیثیت جج وفاقی شرعی عدالت آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعة۔

تصانیف

ڈاکٹر صاحب کو جہاں اللہ تعالیٰ نے تقریر کی صلاحیت عطا فرمائی تھی وہاں تحریر کے میدان میں بھی آپ کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا۔ آپ نے سیکڑوں مقالات لکھے جو تحقیقی اور علمی جرائد میں طبع ہوئے۔ علاوہ ازیں اردو عربی اور انگریزی زبان میں آپ نے تالیف و تدوین کا کام کیا۔

اردو کتب:

- 1- ادب القاضی، اسلام آباد 1983ء
- 2- مسودہ قانون قصاص و دیت، اسلام آباد 1986ء
- 3- احکام بلوغت، اسلام آباد 1987ء
- 4- اسلام کا قانون بین الممالک، بہاولپور 1997ء
- 5- محاضرات قرآن، الفیصل ناشران کتب، لاہور 2004ء
- 6- محاضرات حدیث، الفیصل ناشران کتب، لاہور 2004ء
- 7- محاضرات فقہ، الفیصل ناشران کتب، لاہور 2005ء
- 8- محاضرات سیرت، الفیصل ناشران کتب، لاہور 2007ء
- 9- محاضرات شریعت و تجارت، الفیصل ناشران کتب، لاہور 2009ء
- 10- اسلامی شریعت اور عصر حاضر، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز، اسلام آباد 2009ء
- 11- قرآن ایک تعارف، اسلام آباد 2003ء
- 12- محکمات عالم قرآنی، اسلام آباد 2003ء
- 13- امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسلام آباد 1992ء
- 14- اصول الفقہ (ایک تعارف، حصہ اول و دوم) اسلام آباد 2004ء
- 15- قواعد فقہیہ اسلام آباد
- 16- تقنین الشریعہ، اسلام آباد 2005ء
- 17- اسلام اور مغرب کے تعلقات، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز کراچی 2009ء
- 18- مسلمانوں کا دینی و عصری نظام تعلیم، الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ 2009ء
- 19- اسلامی بینک کاری ایک تعارف، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز، کراچی: 2010ء
- 20- فریضہ دعوت و تبلیغ، دعویہ اکیڈمی اسلام آباد 2004ء
- 21- اسلام اور مغرب، زوار اکیڈمی پبلیکیشنز، کراچی: 2010ء

عربی تصانیف:

- 1- تحقیق و تعلیق السیر الصغیر امام محمد بن حسن الشیبانی اسلام آباد، طبع:

1998ء

- 2- القرآن الكريم- المعجزة العالية الكبرى اسلام آباد 1994ء
- 3- یا امم الشرف (ترجمہ کلام اقبال) 1986ء
- 4- تاریخ الحركة المجددية، بیروت 2009ء
- 5- العولمة، القاهرة 2008ء
- انگریزی تصانیف:

- 1-The Hijrah: its philosophy and message for the modern man 1980-1988-1999
- 2-An Analytical Study of the Sannosiyyah Movement of North Africa Islamabad 2001 (based on Ph. D theses.)
- 3-Renaissance and Revivalism in Muslim India 1707-1867, Islamabad 1998
- 4-The shorter book on Muslim International Law, Islamabad 1998
- 5-State and Legislation in Islam, Islamabad 2006
- 6-Prophet of Islam, his life and works Qadianism, Lahore 1992

ڈاکٹر محمود احمد غازی اور محاضراتِ حدیث

ڈاکٹر محمود غازی علوم القرآن، فقہ اور عصری علوم سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ علم حدیث سے بھی گہرا شغف رکھتے تھے اور ان کی حدیث و علوم حدیث سے محبت اور انس ان کی کتاب ”محاضرات حدیث“ حدیث، علوم حدیث، تاریخ تدوین حدیث اور منہاج محدثین پر بارہ خطبات پر مشتمل ہے جو ڈاکٹر موصوف کی علم حدیث میں تبحر علمی کا نشان ہیں۔ آپ علم حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ہمارے معاشرے میں حدیث کا لٹریچر عام کرنے کی ضرورت ہے اور حدیث کی اساس پر لٹریچر مرتب کرنے کی بھی ضرورت ہے جو عام فہم ہو اور روز مرہ کی زندگی سے متعلق ہو اور اس پر کسی موقوف کی چھاپ نہ

(1) ہو۔

یہ بات بلا تردد کہی جاسکتی ہے کہ برصغیر میں ہونے والے علم حدیث کے کام کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی برصغیر کو اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ایسے رجال حدیث پیدا ہوئے جنہوں نے اس خطہ میں خصوصاً اور عالم اسلام میں عموماً علم حدیث کے فروغ میں حصہ لیا اور یہ کام اتنے وسیع انداز میں ہوا کہ عرب دنیا میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔

ڈاکٹر مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے گوں ناگوں صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے علم حدیث پر ایک جامع کام ”محاضرات حدیث“ کی صورت میں کیا جس میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور جس کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی علم حدیث پر کس قدر گہری نظر تھی۔

مجموعہ محاضرات حدیث کے اہم مندرجات کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ محاضرات حدیث میں ڈاکٹر موصوف نے حدیث اور علم حدیث کے اہم پہلوؤں کا احاطہ کر دیا ہے۔ ”محاضرات حدیث“ میں ہر خطبہ علم حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرتا نظر آتا ہے۔ محاضرات حدیث جو ان کے ختمی مرتبت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے تعلق اور محدثین سے گہری وابستگی کی دلیل ہیں۔ محاضرات میں خطبات کی فہرست کچھ یوں ہے:

- 1- حدیث ایک تعارف
- 2- علم حدیث کی ضرورت و اہمیت
- 3- حدیث و سنت بطور ماخذ شریعت
- 4- روایت حدیث اور اقسام حدیث
- 5- علم اسناد و رجال
- 6- جرح و تعدیل
- 7- تدوین حدیث
- 8- رحلہ اور محدثین کی خدمات
- 9- علوم حدیث
- 10- کتب حدیث، شروع حدیث

1- علی اصغر چشتی، ڈاکٹر، پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی شخصیت و خدمات، معارف اسلامی جنوری تا جون 2011ء جلد 10 شمارہ نمبر 1، کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، ص: 9

11- برصغیر میں علم حدیث

12- علوم حدیث، دور جدید میں

مذکورہ بالا خطبات میں ہر ایک خطبہ علوم حدیث کے ایک خاص پہلو کو واضح کر رہا ہے بہر کیف محاضرات میں درج خطبات کے اہم مندرجات کو ہم یہاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جن سے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حدیث کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جامعین حدیث کو خراج تحسین

ڈاکٹر صاحب محدثین کی خدمات کو امت اسلامیہ کے لیے احسان عظیم اور آنے والی نسلوں کے لیے منارہ نور تصور کرتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں:

”کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اور انسانی ذہن اور دماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت اور ارشادات رسول اللہ ﷺ کو محفوظ رکھنے کے لیے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کیے اور ان سب ممکنہ طریقوں سے محفوظ ہو کر علم حدیث مرتب و منقح ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے انسانی دماغوں اور اتنے غیر معمولی یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور و خوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور و خوض ہوا۔“¹

احادیث کے مجموعہ کتب ستہ پر تبصرہ

ڈاکٹر صاحب احادیث کے مجموعات کو محدثین کی بیش بہا کاوش اور امت محمدیہ کے لیے ذخیرہ نایاب سمجھتے تھے۔ محاضرات حدیث میں کتب احادیث کے بارے میں ان کے تبصرے درج ذیل ہیں:

صحیح بخاری کے بارے میں لکھتے ہیں:

”امام بخاری رحمہ اللہ (م ۲۵۶ھ) سے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے باستثناء مسند امام احمد کے وہ اکثر و بیشتر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سمو دیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کل احادیث جو اس میں لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے کم ہے لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔ اس میں ایک حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ان سب کو نکال کر جو احادیث بنتی ہیں وہ دو ہزار چھ سو کے قریب ہیں۔“

1- غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات حدیث (الفصل ناشران و تاجر ان کتب لاہور، 2004ء)، ص 32

امام بخاری رحمہ اللہ کی اسی کتاب کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، غالباً حدیث کی کسی کتاب کو یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ کتاب کی ترتیب کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کیا کہ اس کے ابواب کیا کیا ہوں گے۔ ان تمام ابواب کا نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول ﷺ پر حاضری دی، وہاں دو رکعت نماز پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال تک اس کتاب کو لکھتے رہے اور احادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لذاتہ ہیں، اس میں صحیح لغیرہ بھی کوئی نہیں اور اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی ۵۳ شروحات کا ذکر حاجی خلیفہ نے "کشف الظنون" میں کیا ہے۔ مولانا عبد السلام مبارکپوری نے ایک کتاب "سیرۃ البخاری" لکھی جس میں انہوں نے صحیح بخاری کی ۱۴۳ شروحات کا ذکر کیا ہے^(۱)

ہم عرض کرتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے روضہ رسول ﷺ پر نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں حاضری دی تھی اور وہاں استخارہ کیا تھا۔ روضہ رسول کا کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں ہے، غالباً غازی صاحب کو سہو ہو گیا ہے۔

صحیح مسلم

صحیح مسلم کے بارے میں ڈاکٹر غازی صاحب لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ (م ۲۶۱ھ) کے اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک براہ راست شاگرد حرمہ بن یحییٰ بھی شامل ہیں اس لیے امام مسلم کو دو بڑے محدثین سے براہ راست اور بڑے فقیہ سے بالواسطہ کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد رحمہ اللہ سے براہ راست۔ امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا، لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیبہ بن سعید اور ابو عبد اللہ بن القعنبی تھے۔ صحیح مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ صحیح مسلم میں بلا تکرار چار ہزار احادیث ہیں۔^(۲)

1- ایضاً، ص 387 تا 390 ملخصاً

2- محاضرات حدیث: ص 391-392

سنن ابی داؤد

سنن ابی داؤد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا فرمان کچھ یوں ہے:

”امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث (م ۲۷۵ھ) کی سنن میں پانچ لاکھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ احادیث صرف سنن اور احکام سے متعلق ہیں۔ صحاح ستہ میں فقہی احادیث کا سب سے بڑا ماخذ یہی کتاب ہے۔ صحاح ستہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبارہ نقل ہو گئی ہے ورنہ ایک حدیث دوبارہ نقل نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے چار ہزار آٹھ سو احادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔ یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے، علماء اور طلباء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ اس کی شرح امام خطابی (م ۳۸۸ھ) نے ”معالم السنن“ کے نام سے لکھی۔ پھر امام ترمذی نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے لکھی۔ برصغیر پاک و ہند کے عالم دین مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے ”عون المعبود“ کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے جو عرب ممالک میں بھی مقبول ہے۔^(۱)

جامع ترمذی

جامع ترمذی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

سنن ابی داؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں۔ امام ابو داؤد کے بھی شاگرد ہیں۔ قتیبہ بن سعید جو امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے یعنی حدیث کے آٹھوں ابواب اس میں شامل ہیں۔ اس میں عقائد، اخلاق، احکام، تفسیر، فضائل، فتن، اشراط قیامت، علامات قیامت یہ سب موضوعات شامل ہیں اس لیے اس کا درجہ جامع کا ہے اور اس طرح وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع کے برابر ہے۔ صحاح ستہ میں امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ دونوں کی کتابیں جامع ہیں۔

جامع ترمذی کے اہم خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتی ہے۔ امام ترمذی پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہاء کی رائے کیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ امام

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ”فی الباب عن فلان وفلان وفلان“ اس باب میں فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں اور ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔“^(۱)

جامع ترمذی کی شرح کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تحفۃ الاحوذی“ سنن ترمذی کی اتنی ہی جامع شرح ہے جتنی صحیح بخاری کی فتح الباری ہے۔ جامع ترمذی کی اس سے بہتر کوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور یہ برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے جسے دنیائے اسلام میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پر بارہا چھپنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی صاحب عون المعبود کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر غازی صاحب ایک واسطہ سے مولانا عبدالرحمن مبارکپوری (مؤلف تحفۃ الاحوذی) کے شاگرد ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی بھی مبارکپوری کے شاگرد ہیں۔“^(۲)

سنن نسائی

سنن نسائی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

سنن نسائی اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے بقیہ دونوں کتابوں ابو داؤد اور ترمذی میں ضعیف کی تعداد سنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہیں یعنی چار کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی میں نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں۔ اس کے راوی سب کے سب مستند ہیں اور اس کی شرائط بخاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔ امام نسائی کو علل الحدیث میں بڑی مہارت تھی انہوں نے علل الحدیث کی جانچا نشانہ ہی کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ اسماء اور کنی (کنیتوں) کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ امام ترمذی سے ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے غریب الحدیث کی شرح بھی کی ہے گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی خصوصیات

1- محاضرات حدیث، ص 394-395

2- محاضرات حدیث، ص 430-431

اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اس کا درجہ آتا ہے⁽¹⁾۔
اس کی ایک شرح "التعلیقات السلفیہ" مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجہانی نے لکھی ہے جو پانچ جلدوں میں
سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے، جو اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان میں بہت مشہور ہے اور نہایت عرق ریزی
سے لکھی گئی ہے، شاید یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی نظر سے نہیں گزری۔
سنن ابن ماجہ

سنن ابن ماجہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب رقم طراز ہیں:
سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلے میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔ ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد
کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان کی تعداد چونتیس ہے، کچھ کا خیال ہے
کہ ایک سو کے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک سو پینتیس یا ایک سو پینتیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے
بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے
تو دوسرے کی رائے میں وہ ضعیف نہیں ہوتی یا اتنی ضعیف نہیں ہوتی۔ پھر ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں بہر
حال اس کتاب میں ضعیف کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی ایک شرح سیوطی نے "مصابح الزجاجة" کے نام سے لکھی
ہے۔⁽²⁾

مجموعات حدیث کی درجہ بندی

ڈاکٹر صاحب احادیث کی کتب کے فنی اور استنادی اعتبار سے درجوں کے قائل تھے اس بارے میں وہ
شاہ ولی اللہ کے کام کا ذکر کرتے ہیں:

"شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام یہ کیا ہے کہ حدیث نبوی کے پورے ذخائر کو جمع
کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جو اسرار دین اور شریعت کے بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں ان کو اس طرح
اجاگر کیا ہے کہ سارے علوم حدیث اور علوم نبوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے یہ کارنامہ شاہ ولی

1۔ ایضاً، ص: 399، 398

2۔ محاضرات حدیث، ص 400-401

اللہ محدث دہلوی کی جس کتاب میں ہے اس کا نام ”حجۃ اللہ البالغہ“ ہے۔^(۱)

”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے رجحان کو کیسے کم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہو کر تھی۔ ان کی دوسری کوشش یہ ہو کر تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آراء ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ ﷺ کی سنت سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے اور کس طرح سے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندر آجائیں۔“^(۲)

حجیت حدیث و سنت

ڈاکٹر صاحب نے محاضرات کے خطبات میں بڑے احسن انداز میں حجیت حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

”بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفاء راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے پہلے احادیث کے مجموعے تیار کروانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یا تو ارادہ بدل دیا یا اس تیار شدہ مجموعہ کو ضائع کر دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر منکرین حدیث نے بہت کچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چونکہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا اس لیے علم حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت کو واجب التعمیل قرار دیا ہے اور نہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے۔ اگر سنت واجب التعمیل اور تدوین حدیث ضروری ہوتی تو رسول اللہ ﷺ احادیث کو اسی طرح لکھواتے جس طرح قرآن مجید کو لکھوایا۔ یہ بظاہر ایسی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے لیکن یہ تصویر کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک چھوٹا سا رخ ہے۔ آپ نے ممانعت کیوں فرمائی؟ کن لوگوں کے لیے ممانعت فرمائی؟ کس زمانے میں ممانعت فرمائی؟ اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے احادیث لکھنے کی اجازت دی۔ احادیث کو لکھوایا۔ اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔“^(۳)

1- ایضاً، ص: 425-426

2- ایضاً، ص: 436

3- محاضرات حدیث، ص: 267-268

حدیث کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

”سنت اگر نہ ہو تو قرآن پاک کے الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کیے جاسکتے، نہ لغت کی مدد سے متعین کیے جاسکتے ہیں اور نہ کسی اور ذریعے سے۔ مثلاً قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾⁽¹⁾ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اس طرح کے درجنوں نہیں سیکڑوں احکام ہیں جن کی تعبیر و تشریح کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر و تشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی کچھ آیات میں کچھ الفاظ ہیں جن کے لیے مبہم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے یعنی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات مجمل ہیں سنت سے ان کی تفصیل سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو مطلق اور عمومی انداز میں آئی ہیں سنت سے ان کی تقید ہو جاتی ہے۔ سنت اس کو قید کر دیتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں عام استعمال ہوئے ہیں سنت ان کو خاص کر دیتی ہے کہ اس سے خاص مراد یہ ہے اور اس سے باہر نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کے لیے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا سنت سے ان احکام کی شرح ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ احکام ایسے ہیں جن سے سنت کے دائرے کی توسیع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کا دائرہ بظاہر یہاں تک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا انطباق آگے بھی ہو گا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ قرآن میں ان کے متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون سے جزوی مسائل نکلتے ہیں، ان کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ قرآن پاک کی رو سے سنت رسول کا یہ کام ہے کہ وہ ان سب چیزوں کی وضاحت کرے۔“⁽²⁾

حدیث اور سلسلہ اسناد

حدیث کی استنادی حالت کو مصنون ثابت کرنے کے لیے غازی صاحب نے سند کی عظمت و ضرورت کو یوں واضح کیا ہے:

”رسول اللہ ﷺ کے ارشادات پر عمل درآمد فرض ہے اس لیے ان ارشادات کو جاننا بھی فرض ہے اور جاننا نہیں جاسکتا تھا جب تک کہ سند کا معاملہ صاف نہ ہو اس لیے اسناد کا عمل دین کا حصہ بن گیا۔“ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔“ یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں کہ

1- البقرہ: 187

2- محمود احمد، غازی، ڈاکٹر، محاضرات حدیث، ص: 121

اسناد دین کا حصہ ہیں ”اگر اسناد کا عمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیا کرتا“ اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے اسناد کے عمل کو لازم قرار دیا گیا اور یہ بات مسلمانوں کے علمی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں۔ بلا استثناء اور بلا خوف تردید یہ کہی جاسکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں نہ صرف علم حدیث بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی لازمی سمجھی گئی۔ آپ تفسیر کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں حتیٰ کہ ادب، شعر، فصاحت، بلاغت، صرف، نحو اور لغت ان سب کی سندیں موجود ہیں۔“^(۱)

وحی کا اثبات و اہمیت

ڈاکٹر صاحب وحی خفی یعنی حدیث نبوی کو قرآن مجید کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات و ارشادات کا حصہ سمجھتے ہیں وحی خفی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”رسول کریم ﷺ پر وحی دو طریقوں سے آتی تھی۔ ایک وہ وحی ہوتی تھی جو وحی جلی کہلاتی ہے یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ وہ وحی تھی کہ جس کے الفاظ اور کلمات معجزہ ہیں جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت معجزہ کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے، یہ وحی قرآن مجید کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وحی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے جس کے صرف معنی اور مفہوم آپ تک منتقل ہوئے۔ یہ وحی بعض اوقات جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی، بعض اوقات کسی اور ذریعے سے بھی نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے خواب میں کوئی چیز دیکھی یا ویسے ہی اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت آپ (ﷺ) تک پہنچانے کے لیے وحی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شامل تھے بہر حال یہ وحی خفی کہلاتی ہے۔“^(۲)

1- ایضاً، ص: 217-219

2- محاضرات حدیث، ص: 102

خبر واحد اور محدثین

ڈاکٹر صاحب خبر واحد کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہو اور خبر واحد بھی ہو تو اس کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ فقہائے اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل آمد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اگر خبر واحد صحیح ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ بعض فقہاء کا جن میں حضرات امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، کہنا ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی اور خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آراء موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پر فقہی مسالک وجود میں آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام سے فقہی مسالک جتنے بھی بنے وہ اکثر و بیشتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیاد پر وجود میں آئے۔“⁽¹⁾

مذکورہ بالا نگارشات سے واضح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کو حدیث اور علم حدیث سے نہ صرف شغف تھا بلکہ علم حدیث میں گہرا درک بھی رکھتے تھے۔ اور ان کا علمی ورثہ ان کی علم حدیث کی خدمت اور محبت کا واضح ثبوت ہے۔

ڈاکٹر محمود احمد غازی علم حدیث کے داعی تھے اور اس کے دفاع میں ہر وہ کوشش جو ایک عالم حدیث کو کرنی چاہیے، اس کے خواہاں رہتے تھے۔ ورثہ حدیث کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے والوں کے متعلق ڈاکٹر صاحب وارثان علوم حدیث کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حدیث رسول ﷺ پر اعتراض کرنے کی جو ذہنیت ہے، وہ یہودی ذہنیت ہے جو صحابہ کے زمانے سے چلی آرہی ہے۔ سنن ابی داؤد میں سلمان فارسی کی ایک روایت ہے کہ ان سے کسی یہودی نے بڑے طنز، استہزاء اور مذاق سے پوچھا کہ کیا تمہارے رسول تمہیں غسل خانہ استعمال کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جب استنجاء کرو تو اس طرح کرو۔ انہوں نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا نہ ناپسندیدگی ظاہر کی اور نہ ہی اس کو طنز و مذاق کے طور پر لیا اور کہا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں ہر اچھی بات بتاتے تھے۔ ہر زمانے میں یہودی اسی طرح سوالات کرتے رہے ہیں، لہذا ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کا علم رکھتے

ہیں یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں دلچسپی عطا فرمائی ہے کہ وہ علم حدیث کا دفاع کریں۔“⁽¹⁾

علم حدیث کو عام کرنا ڈاکٹر صاحب کی دلی خواہش تھی وہ کتب احادیث کی شروح کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور عصر حاضر میں جدید مسائل اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کی شروحات مرتب کرنے پر زور دیتے تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”جس طرح متن حدیث کو نئے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح علم حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔۔۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جس پر ابھی کام کا شاید آغاز بھی نہیں ہوا اور اگر آغاز ہوا ہے تو محض آغاز ہی ہے۔“⁽²⁾

شاید ڈاکٹر صاحب کی نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ مسند احمد کی شرح عربی زبان میں پچاس جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اسی طرح ابن ملقن کی صحیح بخاری کی شرح 38 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

علم حدیث اور اصول فقہ

ڈاکٹر صاحب علم اصول فقہ کا منبع بھی علم حدیث کو ہی تصور کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے کہ جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت کا دار و مدار ہوا اور اصول فقہ اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے جس پر تخلیقی صلاحیتیں اور نئے نئے افکار و نظریات کو سامنے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو۔“⁽³⁾

علم حدیث اور تاریخ

علم حدیث کی حقانیت اور دنیا پر اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علم حدیث کو تاریخ کا ماخذ سمجھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں:

”دنیا کا کوئی مؤرخ اسلام کے اس احسان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ مانتا ہے تو بلاشبہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو بڑا احسان فراموش ہے یا کم از کم ناواقف ضرور ہے، لیکن تاریخ کا صحیح

1- محاضرات حدیث، ص: 462-463

2- ایضاً ص: 458

3- محاضرات حدیث، ص: 71

تصور اور تاریخ کا وہ صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو اور ان سے دنیا کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔“⁽¹⁾

حفاظت حدیث

حدیث و علوم حدیث کی حفاظت کے بارے میں محدثین کے کیے گئے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب موصوف ہر وہ طریقہ استعمال کرنے کے قائل تھے کہ جس سے علوم حدیث کو آسان اور محفوظ کیا جاسکے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں:

”لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ 6 لاکھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو علماء رجال و جرح و تعدیل کے آئرمے نے جمع کیا ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا انتہائی اہم مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لیے ایک نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ یہ سافٹ ویئر وہی آدمی بنا سکتا ہے جو خود بھی محدث ہو، علم حدیث بھی جانتا ہو اور پروگرامنگ (Programming) بھی جانتا ہو۔ اگر علم حدیث نہ جانتا ہو تو شاید اس کے لیے سافٹ ویئر بنانا بہت مشکل ہو گا۔“⁽²⁾

علم حدیث اور دورِ جدید:

ڈاکٹر محمود احمد غازی علم حدیث کو بنیادی علم قرار دیتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی تحقیقات کے حامی تھے۔ وہ محض قدامت پرستی پر یقین نہ رکھتے تھے بلکہ قدیم کو بنیاد بناتے ہوئے علم حدیث کے متعلق جدید تحقیقات کے ذریعے اکتشافات اور ان کے حل پر زور دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں:

”بیسویں صدی کو اگر ہم دورِ حاضر یا دورِ جدید قرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے دوران علم حدیث میں ایک نئی سرگرمی پیدا ہوئی ہے اور علم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پر ایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے ایسے ایسے نمونہ دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو علم حدیث کی تاریخ میں ایک نئے دور کا نقطہ آغاز

1- ایضاً، ص 71-72

2- محاضرات حدیث، ص 460

کہا جاسکتا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سر نو زندہ کر دیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔^(۱)

ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں:

”یہ مت سمجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم و فنون میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پر کام کر رہے ہیں۔ اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے خاص طور پر جامعہ ازہر، سعودی عرب، شام اور مراکش کی جامعات نے علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم حدیث کو ایک نئے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لیے جائیں تو گفتگو طویل ہو جائے گی جنہوں نے علم حدیث کو نئی جہتوں سے نوازا ہے۔ ایسے حضرات کی تعداد بھی درجنوں سے بڑھ کر سیکڑوں میں ہے جو آج عرب دنیا کے گوشے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نئے انداز سے کام کر رہے ہیں۔“^(۲)

علم حدیث پر جدید پہلوؤں سے کام کرنے کی ضرورت کو ڈاکٹر غازی صاحب بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ ایک جگہ کہتے ہیں:

”تہذیب و تمدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے اور قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے؟ سابقہ محدثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں رکھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے عنوانات تجویز کیے اور موضوعات رکھے، لیکن سارے موضوعات کو اسی طرح سے (Re-arrange) کریں تو نئے نئے علوم و فنون سامنے آئیں گے۔ اس لیے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج کے دور کے تہذیبی، تمدنی، سیاسی، معاشی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ضروریات

1- ایضاً، ص 441-442

2- محاضرات حدیث، 442-443

کے مطابق ابواب کی ترتیب اور تقسیم کی جائے۔ ماخذ یہی قدیم کتابیں اور یہی ذخائر رہیں گے جو آئمہ اسلام نے 458ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموعے مرتب ہو گئے وہ تو بنیادی ماخذ ہیں وہ تو ایک طرح سے (Power Houses) ہیں جہاں سے آپ کو Connection ملتا رہے گا، لیکن کنکشن سے آپ نئی نئی مشینیں چلائیں، نئے نئے کام کریں، نئے نئے انداز سے روشنی پیدا کریں، نئے نئے راستے روشن کریں۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا اور وہ پاور ہاؤس اپنی جگہ موجود رہیں گے۔“⁽¹⁾

مستشرقین کی مثبت خدمات پر ستائش:

ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب علم اور اہل علم کے قدردان تھے اور خواہ وہ کسی مذہب یا مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ علم کی خدمت میں جتنے اشخاص کو تحسین کی نظر سے دیکھتے اور ان کی ستائش کا حق ادا کرتے۔ مستشرقین کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لیکن ان کے علم حدیث سے متعلقہ کارناموں کو ڈاکٹر غازی صاحب سراہتے ہیں اور ان پہلوؤں کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے طالبان حدیث کو آسانی ہوئی آپ فرماتے ہیں:

”اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں مستشرقین کی مثبت علمی کاوشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اچھی بات کی تعریف کرے اور بری بات کی برائی کی نشاندہی کرے۔ ہم مستشرقین کے کاموں پر تنقید کرتے ہیں۔ مستشرقین کے جو کام تنقید کے قابل ہیں ان پر تنقید کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں مستشرقین نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ مستشرقین کا کیا ہوا ایک غیر معمولی کام المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث جیسے جامع انڈکس کی ترتیب ہے۔ یہ مستشرقین کی ایک جماعت نے ساہا سال کی کوششوں کے بعد تیار کی ہے۔..... یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر کام کر رہا ہو اور احادیث کے حوالے تلاش کر رہا ہو اور اس کتاب سے مدد لے اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان چند کتابوں میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں

اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انہوں نے اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔“^(۱)

رحلۃ اور محدثین کی خدمات:

رحلۃ فی طلب الحدیث، یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ یوں تو حصول علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا ہمیشہ ہی ایک اہم حصہ رہا ہے، لیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفرد مقام ہے۔ محدثین کرام نے علم حدیث کے حصول، احادیث کی تحقیق، راویوں کی جرح و تعدیل اور رجال کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی خاطر جو طویل اور مشقت انگیز سفر اختیار کیا ان سب کی داستان نہ صرف دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک نمایاں اور منفرد باب ہے۔ محدثین کے تذکرے میں رِحال، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا اور جوآل، بہت زیادہ پھرنے والا، یہ صفات بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بعض محدثین کے بارے میں تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ طاف البلاد، انہوں نے مختلف ملکوں کا چکر لگایا تھا۔

ایک محدث ہیں ابن المقرئ، جو غالباً پانچویں صدی کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے روئے زمین میں مشرق و مغرب سے لے کر چار مرتبہ سفر کیا۔ طفت الشرق والغرب اربع مَرَّات، جب وہ مشرق اور غرب کہتے ہیں تو مشرق سے ان کی مراد وسط ایشیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم و فنون کا مرکز تھے، سمرقند اور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مراد ہوتی ہے اسپین، اندلس، غرناطہ، فاس، قیروان، رباط، گویا اندلس سے لے کر سمرقند اور بخارا تک اور شمال میں آذربائیجان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پورے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

امام یحییٰ بن معین کے والد نے دس لاکھ پچاس ہزار درہم ترکے میں چھوڑے جو یحییٰ بن معین کو ملے۔ انہوں نے یہ ساری رقم علم حدیث کے حصول اور اس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے وسیع پیمانے پر سفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو توسع وہ اپنا سکتے تھے وہ انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے ایک مرتبہ امام احمد کے ساتھ مل کر ایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے بغداد سے یمن پہنچے اور وہاں امام

عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی سے ان دونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل کی۔ ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ کوفہ گئے وہاں ایک محدث ابو نعیم فضل بن ذکین تھے۔ امام احمد نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ یہ ایک بہت مستند راوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں میں ان کے عادل اور حجت ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پہنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ ہی اپنا نام بتایا۔ جا کر صرف یہ بتایا کہ ایک علاقے سے آپ کے پاس علم حدیث سیکھنے آئے ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور ﷺ نے فرمایا کہ "من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله طريقا إلى الجنة." ^(۱) جو شخص کسی راستے پر چلا اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی علم حدیث اور علم دین اختیار کرنے کے لیے سفر کرنا پسندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے اس کو ایک پسندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ علم حدیث کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سفر

حضرت جابر بن عبد اللہؓ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی شام میں مقیم ہیں جن کا نام عبد اللہ بن انیسؓ ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو انہوں نے نہیں سنی۔ انہوں نے سفر کے مصارف اور زادِ راہ کا انتظام کیا، اونٹ خرید اور ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے۔ دمشق گئے، عبد اللہ بن انیسؓ کے مکان کا پتہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ملازم نکلا، اس نے اندر جا کر بتایا کہ کوئی بدو آیا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال گرد آلود ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن انیسؓ نے کہا کہ جا کر نام معلوم کرو۔ انہوں نے کہا کہ 'جابر'، عبد اللہ بن انیسؓ نے ملازم سے مزید وضاحت کروائی کہ کون جابر؟ باہر سے جواب لایا گیا کہ "جابر بن عبد اللہؓ"۔ یہ نام سنتے ہی عبد اللہ بن انیسؓ ٹپ اٹھے۔ اندر سے دوڑتے ہوئے نکلے، حضرت جابرؓ کو گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ فلاں حدیث کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ آپؐ کے پاس ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپؐ نے رسول اللہ (ﷺ) سے کن الفاظ میں اس حدیث کو سنا تھا؟ انہوں نے دہرایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔ انہوں نے کہا الحمد للہ، صرف اس غرض کے لیے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں تھی۔ اونٹ کی باگ موڑ لی اور واپس

¹۔ مسلم، صحیح مسلم، الجامع الصحیح، رقم الحدیث: 6853

مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

علم حدیث کے لیے تابعین کے سفر

ایک تابعی ہیں زید بن الجباب یا تبع تابعین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک روایت ملی، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کو تین بزرگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کوفہ میں، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں اور تیسری روایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شیخ سے مل کر اس کی تصدیق کی اور اس روایت کو حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں جو شیخ تھے ان سے اس روایت کو لیا اور وہاں سے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملنے آیا ہوں ان سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقررہ اوقات کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ملتے۔ فجلست علی بابہ (میں ان کے دروازے پر بیٹھا رہا)۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدود دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں انہوں نے حدیث پڑھ کر سنائی اور حدیث کے الفاظ کی تصدیق کی کہ یہی الفاظ تھے: "الفرق مابین صیامنا و صیام اهل الكتاب اكلة السحر."⁽¹⁾ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں اہم فرق سحری کھانے کا ہے "اہل کتاب جب روزہ رکھتے تو سحری نہیں کھاتے اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری کھا کر رکھتے ہیں۔"⁽²⁾

بر صغیر میں علم حدیث

بر صغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنی جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثرات وسیع پیمانے پر دنیا میں بھی محسوس کیے گئے۔ مصر کے ایک نامور دانشور اور عالم علامہ سید رشید رضا نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے بھائی، بر صغیر کے مسلمان نہ ہوتے تو شاید علم حدیث دنیا سے اٹھ جاتا۔ یہ اٹھارہویں انیسویں صدی کی صورت حال کا تذکرہ ہے۔ بر صغیر کے علماء کرام نے اس دور میں علم حدیث کا پرچم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔

بر صغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدنا عمر فاروقؓ کے زمانے میں مغربی ہندوستان

1- صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب اکلۃ السحر، رقم الحدیث: 1069

2- ایضاً، 291-323

میں بمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے یہ سب حضرات تابعین تھے جو ہندوستان آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہوئیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام باقاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدنا عمر فاروقؓ اور سیدنا عثمان غنیؓ کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے شروع ہو گئے تھے۔

پھر جب 92ھ میں محمد بن قاسمؒ کے ہاتھوں سندھ اور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرامؓ بھی تشریف لائے۔

برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور

یہ وہ دور ہے جس میں ہندی مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں آکر بسے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے اور محدثین بھی۔

برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اور وہ دور شروع ہوا جس کو دورِ سلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرامؒ برصغیر میں آئے جن میں علم حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔ انہی دنوں ایک بزرگ جو علامہ ابن تیمیہؒ کے شاگرد تھے، ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذخائر بھی لے کر آئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔

موجودہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جو اس زمانے میں دنیائے اسلام میں صفِ اول کے چند محدثین میں سے ایک تھے، اس علاقہ کو اپنا وطن بنایا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ کئی سو سال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور و معروف اور مقبول رہا۔ ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمد صغانی لاہوری۔ امام صغانی لاہوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد وہ لاہور سے دنیائے عرب چلے گئے اور حجاز میں سکونت اختیار فرمائی اور حرمین میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے "مشارك الانوار النبویہ فی صحاح الاخبار المصطفویہ" جس کو مختصر اُمّشارق الانوار کہا جاتا ہے۔

برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور

دورِ مغلیہ جو دورِ سلطنت کے بعد آیا کو ہم علم حدیث کے اعتبار سے ایک نئے دور کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ یہ دور دو

بڑی شخصیات سے عبارت ہے۔ اور وہ دو بڑی شخصیات جن کے تذکرے کے بغیر برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایسی ہے کہ دنیائے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تذکرے کے بغیر علم حدیث کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہو گا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

برصغیر میں علم حدیث سے اعتنا کرنے والے سو فیصد علماء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں۔

شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے کم و بیش چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث دیا اور ہزاروں تلامذہ ان سے درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔

حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلویؒ المعروف شیخ الکل

شاہ محمد اسحاق کے شاگردوں میں بعض محدثین حضرات بڑے نمایاں ہیں جن سے وہ روایتیں آگے چلیں جو ہندوستان کے ہر علاقے میں پھیلیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو شیخ الکل یعنی ہر فن کے استاد اور سب کے استاد کہلاتے تھے۔ وہ تھے میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ شاہ محمد اسحاق 1857 کے ہنگامہ کے کچھ سال بعد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی زندگی وہیں گزاری اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ پھر ان کے بعد ان کی جانشینی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے۔ اردو زبان میں حدیث کی کتابوں کے پہلے مترجم علامہ وحید الزمان ہیں جو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلویؒ کے شاگرد ہیں۔

میاں سید نذیر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامہ شمس الحق عظیم آبادیؒ، یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، یا اگر تھے تو ایک دو ہی تھے، تو شاید یہ مبالغہ ہو گا۔ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو بہت غیر معمولی تھے۔ ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے 'غایہ المقصود' کے نام سے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی جو بتیس جلدوں میں تھی۔

علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ

علامہ شمس الحق عظیم آبادیؒ کے ایک شاگرد اور ان کے سلسلہ کے ایک اور بزرگ علامہ عبدالرحمن مبارکپوریؒ تھے۔ یہ بھی صفِ اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترمذی کی ایک شرح لکھی جس کا نام ”تحفۃ الاحوذی“ ہے۔

نواب سید صدیق حسن خانؒ

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھوپال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پر وہ حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کا مضمون تھا۔ ان کا نام نواب سید صدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی شاہ جہاں بیگم والی بھوپال سے ہوئی۔ چونکہ بیگم بھوپال نے ان سے نکاح کر لیا تھا اس وجہ سے ان کو نواب کا لقب ملا اور نواب صدیق حسن خان کہلانے لگے۔ اصل حکمرانی ان کی بیگم کی تھی لیکن چونکہ وہ ملکہ بھوپال کے شوہر تھے اس لیے ان کو بہت وسائل حاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بڑا تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ خود بھی کئی کتابیں لکھیں اور اپنی نگرانی میں اور بھی بہت سے کتابیں لکھوائیں۔ ان میں علوم حدیث پر درجنوں کتابیں شامل ہیں۔⁽¹⁾

علم حدیث کی کمپیوٹر انزیشن

اگرچہ تاحال علم حدیث پر بیسوں پروگرامز مرتب ہو چکے ہیں اور کمپیوٹرز کے ماہرین نے علم حدیث کو طالبان علم حدیث کے لیے اس قدر آسان کر دیا ہے کہ مہینوں کے مطالعے کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے اور آج ایک عام طالب علم کی رسائی کمپیوٹر کے ذریعے ان تمام علوم تک ہو چکی ہے جن تک عام حالات میں ناممکن تھی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کمپیوٹر انزیشن میں علم حدیث میں زیادہ رفتار کے خواہاں تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ دوسرے علوم کی طرح علوم حدیث میں خاص طور پر اسماء الرجال کے انڈیکس کی کمپیوٹر انزیشن کی جائے ان کے اس بارے میں احساسات یوں ہیں:

”ایک نیامیدان جو علم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بڑا کام ہوا ہے لیکن ابھی نامکمل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر انزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر انزیشن پر کئی جگہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں

ایک ادارہ Islamic Computing Center کے نام سے بنا تھا۔ میں نے بھی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں یہ کام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی بھی یہ کام کر رہے تھے۔ اسی طرح سے مصر اور کئی دوسرے علاقوں میں یہ کام شروع ہوا اور بڑے پیمانے پر اس کام کے نمونے اور سی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعمال میں ایک ایسی سی ڈی ہے جس میں حدیث کی پندرہ بیس کتابوں کو سمو دیا گیا ہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ، مسند احمد اور حدیث کی دوسری بڑی کتابیں موجود ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سامنے آسکتی ہیں۔ چھوٹی سی سی ڈی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھ لیں۔ یہ ایک مفید چیز ہے لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹرائز ہوئی ہیں یہ سارے بنیادی مآخذ جو بیسویں صدی میں شائع ہوئے یا اس سے پہلے شائع ہوئے لیکن زیادہ متداول نہیں تھے وہ سارے کے سارے کمپیوٹرائز ہونے باقی ہیں۔

لیکن اس سے بھی زیادہ جو مشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لاکھ افراد کے بارے میں تفصیلات، معلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جو علمائے رجال اور جرح و تعدیل کے ائمہ نے جمع کیا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کرنا انتہائی اہم، مشکل اور لمبا کام ہے۔ اس کے لیے ایک نئے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ یہ سافٹ ویئر وہی بنا سکتا ہے جو خود بھی محدث ہو۔ علم حدیث بھی جانتا ہو اور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔^(۱)

حاصل بحث

ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک مایہ ناز سکالر اور عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ اسلامی و عصری علوم سے بہرہ ور تھے۔ ڈاکٹر صاحب علوم اسلامیہ میں مختلف موضوعات پر تخصص رکھتے تھے۔ ان میں ایک علم حدیث اور علوم حدیث کا موضوع بھی ہے جسے ڈاکٹر صاحب تمام علوم کا منبع تصور کرتے تھے اور علم حدیث کو شائع کرنے اور اس کو بنیاد بنانے پر زور دیتے تھے۔ آپ تاریخ و فقہ کا سرچشمہ بھی حدیث ہی کو مانتے تھے۔ ان کی علوم حدیث پر خدمات میں ان کے 12 خطبات جو ”محاضرات حدیث“ کے نام سے مرتب ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب نے حدیث کے مختلف

پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی ہے اور حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت پر اپنی عالمانہ رائے دی ہے اور دلائل سے واضح کیا ہے کہ اگر دنیا پر اسلامی علم کی دھاک بٹھانی ہے تو علم حدیث ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے علوم پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کتب حدیث اور محدثین کی جہود کو طالبان علم حدیث کے لیے مینارۂ نور قرار دیا ہے۔ اسی طرح ورثہ حدیث کو انھوں نے مسلمانوں کا نہایت قیمتی اثاثہ شمار کیا ہے اور حدیث کے دفاع اور اشاعت پر زور دیا ہے۔

خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت (ایک تحقیقی جائزہ)

احمد سعید

ڈاکٹر سید انظار حیدر نقوی**

ABSTRACT

Oratory (خطابت) has been of much importance in human history. In pre Islamic period, a speaker had a very important place in Arab society. Speaker used to address on many different occasions i.e war, death and marriage etc. but there were many faults in their speeches and speech methods. When Hazrat Muhammad (SWA) who is last prophet of Allah announced his prophethood, Allah bestowed him with many qualities; one of them is oratory or eloquence. Muhaddiseen have narrated more than six hundred speeches of Hazrat Muhammad (SWA) in their books. The art of oration of Hazrat Muhammad (SWA) and art of oration in pre Islamic period will be discussed in this article. Currently different Muslim speakers deliver speeches in different ways which are not according to Sunnah of Hazrat Muhammad, (SWA) Due to this practice they are criticised by the masses. This article will help them to adopt the qualities of the oratory of Hazrat Muhammad (SWA).

Keywords: خطابت، دور جاہلیت، قبائل، عرب، لحن، شیریں بیان، جامعیت کلام

* ریسرچ سکالراہم فیل علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد
** اسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد

قبل از اسلام خطابت:

قبل از اسلام دور جسے عہد جاہلیت بھی کہا جاتا ہے میں فن خطابت کو بہت اہمیت حاصل تھی اور اسی بنا پر خطیب کو اعلیٰ مقام حاصل تھا اس لیے کہ خطابت ایک اعلیٰ قسم کا تکلم ہے۔ عرب کے بادیہ نشین قبائل جو عموماً امی ہوتے اور کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہ ہوتے اور نہ کسی منظم حکومت کا اُن پر ضبط ہوتا اور نہ وہ ایک بادشاہ کے زیر نگیں جمع ہوتے، اس لیے وہ مجبور تھے کہ قلم کی بجائے زبان سے کام لیں۔ بایں وجہ فن خطابت ان کے ہاں بہت اہمیت کا حامل رہا۔ جیسے ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا ویسے ہی ہر قبیلے کا ایک خطیب بھی ہوتا۔ چنانچہ ایک معروف مصری ادیب شیخ احمد الاسکندری نے قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں خطابت کے جن طبعی اسباب کا ذکر کیا ہے اُن میں سے چند یہ ہیں:

1۔ اہل عرب چونکہ عموماً ناخواندہ تھے اس لیے مجبور تھے کہ آلہ کتابت قلم کے عوض زبان سے کام لیں جو آلہ گفتار ہے۔

2۔ چونکہ وہ لوگ مستقل قبیلوں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں اور جنگجو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اس لیے ان کی ہر جماعت اور گروہ کے لیے یہ بالکل آسان تھا کہ ایک مقام پر جمع ہو کر خطیب کی بات کو سُن لیں۔

3۔ ان لوگوں میں میل ملاپ کے منظم ذرائع موجود نہ تھے اور ڈاک وغیرہ کا انتظام بھی نہ تھا اس لیے اُنہیں ایسے پیغام رساں کی اشد ضرورت تھی جو ممتاز اور نامور ہو، فصیح اللسان اور قوی دلائل پیش کر سکتا ہو۔⁽¹⁾ خطیب کی اس معاشرتی اہمیت کے پیش نظر ایک خطیب کی فخر و مباہات، تہنیت و تعزیت اور کسی غیر معمولی شخصیت کے لیے استقبالی خطبات پڑھنے کی خدمات لی جاتیں۔

اس سلسلہ میں جناب ابوطالب کا وہ خطبہ معروف ہے جو انہوں نے آنحضور ﷺ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر دیا تھا:

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَ زَرْعِ اِسْمَاعِيْلَ ، وَ ضَعَضِي مَعَدٍّ ، وَ عُنْصُرٍ مُّضَرٍّ ، وَ جَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ ، وَ سَوَّاسَ حَرَمِهِ ، وَ جَعَلَ لَنَا بَيْتًا

1۔ شیخ احمد الاسکندری، الوسيط في الادب العربي و تاريخه، ترجمہ پروفیسر عبد القیوم، پنجاب ایڈاواٹری بورڈ فار بکس، محکمہ تعلیم، لاہور، 1957ء، صفحہ 51۔

(شیخ احمد الاسکندری مصر کے ایک معروف ادیب گزرے ہیں جنہوں نے شیخ مصطفیٰ عنانی بک کے ساتھ مل کر عربی ادب کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس کا مکمل نام 'الوسيط في الادب العربي و تاريخه' ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ پروفیسر عبد القیوم اور مولوی محمد بشیر صدیقی نے کیا ہے اور یہ 1951 میں لاہور سے طبع ہوئی)۔

مَحْجُوجًا وَ حَرَمًا أَمْنًا، وَ جَعَلْنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ إِبْنَ أَخِي هَذَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يُوزَنُ رَجُلٌ إِلَّا رَجَحَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلًّا، فَإِنَّ الْمَالَ ظِلُّ زَائِلٌ، وَأَمْرٌ حَائِلٌ، وَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ، وَقَدْ بَدَّلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا أَجَلَهُ وَ عَاجَلَهُ، إِنْتَنَا عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً ذَهَبًا وَ نَشَاءَ وَهُوَ وَاللَّهُ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَ خَطَرٌ جَلِيلٌ " (1)

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد سے، اسماعیل (علیہ السلام) کی کھیتی سے اور معد کی نسل سے خضاندہ اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا نیز ہمیں اپنے مقدس گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد میرا یہ بھیجتا جس کا نام محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہو گا۔ اگر یہ مال دار نہیں تو کیا ہوا مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ اور بدل جانے والی چیز ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو اس نے خدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ عنہا) کا رشتہ طلب کیا ہے اور ساڑھے بارہ اوقیہ (تقریباً 340 گرام) سونا مقرر کیا ہے۔ اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔“

اگرچہ خطابت کا ملکہ بعض لوگوں میں فطری ہوتا ہے لیکن خطیب کی اس معاشرتی اہمیت کے پیش نظر بعض اہل عرب اپنے بچوں کو بچپن ہی میں اس فن یا اس فن کے لوازمات کی تربیت دیتے اور اعلیٰ خطابت کا ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ خطیب اپنے خطابات میں دل نشیں اسلوب، سحر بیانی، سلیس عبارت، خوش نما الفاظ، چھوٹے اور ہم وزن مسجع جملے اور ضرب الامثال استعمال کرتے۔ مقرر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر خطاب کرتا۔ اثنائے خطاب ہاتھ ہلاتا اور مناسب اشاروں سے مفہوم کو واضح کرتا، ہاتھ میں عصا یا نیزہ پکڑتا یا تلوار کا سہارا لیتا اور ان سے اشارہ کرنا بھی ان کے ہاں رائج تھا۔ مزید یہ کہ شاعر خوش وضع و خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ بلند آواز، خوش بیان، دلیر اور بے باک ہوتا۔ (2)

قبل از اسلام یعنی جاہلی دور کے خطباء میں بعض ایسی باتیں بھی تھیں جنہیں اسلام میں مستحسن نہیں سمجھا گیا

1- محمد کرم شاہ، پیر، ضیاء النبی (صلی اللہ علیہ وسلم)، مکتبہ ضیاء القرآن، لاہور، 1420ھ، جلد 2، صفحہ 136

2- الوسیط فی الادب العربی، ص: 54

جیسے گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنا اور دوران خطبہ باچھیں کھولنا۔ قدیم ادیب ابو عثمان جاحظ نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں متعدد خطبہ باچھیں کھولتے اور ہونٹوں کو لٹکانے میں بہت مبالغہ سے کام لیتے تھے۔

عہد جاہلی میں متعدد خطباء معروف تھے لیکن ان میں رسول اللہ ﷺ کے ساتویں دادا کعب بن لوی، حرثان بن محرث المعروف ذوالاصبح، قیس بن خارجہ بن سنان، خویلد بن عمرو غطفانی، قس بن ساعدہ ایادی، اکثم بن عیسیٰ صیفی زیادہ معروف تھے اور مؤخر الذکر دو کی خطابت کو رسول اللہ ﷺ نے خود بھی سنا۔⁽¹⁾

خطابتِ نبوی

اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت اور خطابت کو اکٹھا کیا اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بنیادی فرض دعوت و تبلیغ تھا۔ رسول اکرم ﷺ جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے اُس وقت عربوں کے ہاں خطابت اور شاعری کو بہت اہم مقام حاصل تھا، ادب کے ان دونوں شعبہ میں فصاحت و بلاغت کو بہت حد تک پیش نظر رکھا جاتا۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آنحضور ﷺ کو قرآن مجید کی صورت میں عظیم معجزہ عطا فرمایا اور اسی بنیاد پر آپ کو فصاحت و بلاغت کے اوصاف سے بھی نوازا گیا۔ فصاحت و بلاغت کی بنا پر آپ ﷺ کا فن خطابت بھی کمال کا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے عربوں میں خطابت میں رائج معائب کی بھی نشاندہی فرمائی۔ محمد خلیل الخطیب نے 'خطب المصطفیٰ ﷺ' کے عنوان سے ایک کتاب مدون کی جس میں آپ کے 558 خطبات کو جمع کیا گیا ہے۔⁽²⁾

آپ ﷺ کی خطابت کی خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1- عالم ہونا

خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم وسیع ہو اس لیے کہ علم کی وسعت سے خطیب میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس طرح خطبہ میں بیان کردہ معلومات پر لوگ یقین بھی کریں گے جبکہ کم علم خطیب اپنے خطاب میں متعدد غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی خطابت میں یہ حسن درجہ کمال کا تھا، جب خطابت کا کمال علم سے ہے تو آپ کا علم میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ تفسیر خازن میں سورۃ آل عمران کی آیت 179 کی تفسیر میں یہ

1- الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، البیان و التبيين، (باب ذکر اسما الخطباء)، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، 2009ء، جلد 1، ص 16، 208-

شیخ الاحمد الاسکندری، الوسيط فی الادب العربی، ص: 54، 55-

2- محمد خلیل الخطیب، خطب المصطفیٰ ﷺ، دار الاعتصام، مقام و ناشر نامعلوم، سن اشاعت: 1954ء-

روایت نقل کی گئی ہے کہ:

”ایک بار چند منافقین نے آپ ﷺ کے علم کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کیں۔ جب آپ ﷺ کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ

إِلَّا نَبَأْتُكُمْ بِهِ^(۱)

”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعن کرتے ہیں لہذا اس وقت سے قیامت تک جو بھی خبریں ہیں کسی چیز کے بارے تم مجھ سے پوچھو تو میں اس کی خبر دوں گا۔ یہ سن کر عبد اللہ بن حذافہ السہمی کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا حذافہ۔“

جامع الترمذی کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے بارے میں فرمایا:

أَنَا فِي اللَّيْلَةِ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ- قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ فِي

الْمَنَامِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ:

لَا، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ، أَوْ قَالَ:

فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^(۲)

”آج رات تیرا رب تبارک و تعالیٰ بہت حسین صورت میں آیا اور میں گمان کرتا ہوں کہ میں خواب میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کانڈھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک پائی، یا فرمایا: میرے سینے میں رکھا، تو اس کے باعث میں نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا معلوم کر لیا۔“

علم کی یہ کیفیت کسی دوسرے انسان کے لیے تو ناممکن ہے لیکن پھر بھی خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر کوئی خطبہ دینا ہو تو اسے اس موضوع سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔

1- خازن، امام علاؤ الدین علی بن محمد ابراہیم، تفسیر لباب التأویل فی معالم التنزیل المعروف بتفسیر خازن، دار المعرفۃ، بیروت، (س۔ن) جلد 1، صفحہ 308

2- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، دار السلام، ریاض، 1999ء، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورۃ ص، رقم الحدیث: 3233

2- عدم لحن

عدم لحن یعنی الفاظ کی مخارج کے لحاظ سے درست ادا نیگی کرنا اور اس ادا نیگی میں کسی قسم کا عیب نہ ہونا ہے آپ ﷺ کی خطابت کی بڑی خصوصیت تھی۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کی کہ میں نے آپ ﷺ سے بڑھ کر کسی شخص کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا تو اس کے جواب میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"وَمَا يَمْنَعُنِي وَإِنَّمَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِبَلْسَانِي لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" ⁽¹⁾

”میری فصاحت میں کیا شے مانع ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم میری زبان میں نازل ہوا جو عربی میں ہے۔“
مجمع طبرانی میں ہے کہ آپ ﷺ سے ایک اور مرتبہ کسی شخص نے ایسا ہی سوال کیا جس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

"أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وُلِدْتُ فِي قُرَيْشٍ، نَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ فَأَنَّى يَأْتِينِي اللَّحْنُ" ⁽²⁾

”میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کیونکہ میں قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں میری پرورش ہوئی لہذا میرے کلام میں لحن کہاں سے آئے یعنی میری فصاحت و بلاغت میں نقص کہاں سے آئے۔“
آپ ﷺ نے اپنی خطابت کے کمال کے بارے میں یہ بھی فرمایا:

"أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي" ⁽³⁾

”میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میری خوب تربیت کی ہے۔“
ان ارشادات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی خطابت کا حسن اور اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہونا آپ ﷺ کی عمدگی زبان اور اعلیٰ تربیت کی بنا پر تھا۔

3- متعدد زبانوں پر عبور

رسول اکرم ﷺ کی اصل زبان عربی تھی لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ متعدد قبائل کی زبانوں میں کلام

1- عیاض مالکی قاضی، الشفاء فی تعریف حقوق المصطفى ﷺ، فاروقی کتب خانہ، ملتان (ت۔ن)، جلد 1، صفحہ 47
2- طبرانی امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد، مجمع الکبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 2009ء، جلد 6، صفحہ 32۔
3- خفاجی شہاب الدین امام، نسیم الریاض، دار الکتب العلمیہ، بیروت، جلد 1، صفحہ 427۔

کر سکتے تھے۔ یہ آپ ﷺ ہی کی خصوصیت اور آپ ﷺ کے فن خطابت کا حسن تھا۔ حضرت عطیہ بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ بنی جشم بن سعد کا ایک وفد آنحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ وفد کے لوگ مجھے سامان کے پاس چھوڑ کر آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور آپ ﷺ کی خدمت میں اپنی چند حاجات پیش کیں۔ اس دوران آپ ﷺ نے پوچھا کہ آپ کے وفد میں کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ (ﷺ)! ایک بچہ ہے جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اُسے بھی بلا لیا جائے۔ پھر میں بھی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ ﷺ نے ہمارے قبیلہ کی زبان میں اس طرح فرمایا:

مَا أَنْطَاكَ اللَّهُ فَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطِيطَةُ، وَإِنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ الْمُنْطَاةُ، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْئُورُ وَالْمُنْطِيطُ، فَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُغَتِنَا⁽¹⁾

”اگر اللہ تعالیٰ تجھے بے نیاز کر دے تو تو لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگتا کیونکہ اوپر والا ہاتھ عطا کرنے والا ہوتا ہے اور نچلا ہاتھ عطیہ لینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہماری لغت میں ہم سے کلام فرمایا۔“

آپ ﷺ نے نہ صرف دیگر زبانوں کے عالم تھے بلکہ ان زبانوں کے حروف کی ادائیگی بھی درست طریقے سے ادا فرماتے تھے۔ مختلف زبانوں میں حروف کے اختلاف کے بارے میں اصمعی کا قول ہے کہ رومی زبان میں ’سین‘ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ’ضاد‘ کا استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح فارسی میں ’ثا‘ کا اور سریانی میں ’ذال‘ کا استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کو ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾⁽²⁾

”اور ہم نے تمام رسولوں کو بھی ان ہی کی قومی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اُن سے (احکام الہیہ) کو بیان کریں۔“

4- شیریں زبان

خطابت انسان کے کلام سے مترکب ہوتی ہے جس انسان کی عام حالات میں کلام میں شیرینی ہو تو اس کی

1- طبرانی کبیر، رقم الحدیث: 442، جلد 17، صفحہ 121

2- ابراہیم: 4-

خطابت میں بھی وہی چاشنی ہوتی ہے، حالانکہ آپ ﷺ اپنے خطابات میں ترنم استعمال نہیں فرماتے تھے۔ کلام کی شیرینی کی وجہ سے سامع دوران سماعت ہمہ تن گوش ہو جاتا اور توجہ سے آپ کے کلام کو سنتا۔ سفر ہجرت میں قدید کے علاقے سے جب آنحضور ﷺ گزرے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک خاتون ام معبد عاتکہ بنت خالد کی قیام گاہ میں تشریف لے گئے اور اس سے کھانے کے لیے کچھ اشیاء کے بارے پوچھا، جس پر اس نے قحط کی بنا پر معذرت چاہی۔ پھر آپ ﷺ نے اس کے صحن میں ایک کمزور بکری دیکھی جو نقاہت کے باعث دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، لیکن آپ ﷺ نے اس سے اس بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت چاہی۔ جس کے بعد آپ ﷺ نے اس بکری کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور آپ ﷺ نے دودھ دوھو لیا۔ جسے آپ ﷺ نے خود پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا اور اس عورت کو بھی ایک برتن میں ڈال کر دیا اور اس کے بعد آپ ﷺ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ام معبد کا شوہر گھر واپس آیا تو اس سے اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنایا اور آپ (ﷺ) کے اوصاف ان الفاظ میں بیان کیے:

"رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ حَسَنَ الْخُلُقِ مَلِيحَ الْوَجْهِ لَمْ تَعْبُهُ ثَجَلَةٌ وَلَمْ تُزِرْ بِهِ صَعْلَةٌ قَسِيمٌ وَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ وَفِي أَشْفَارِهِ وَطْفٌ وَفِي صَوْتِهِ صَحْلٌ أَحَوْلٌ- أَكْحَلُ أَرْجٍ- أَقْرَنُ وَفِي عُنُقِهِ سَطْحٌ وَفِي لَحْيَتِهِ كَنَّاثَةٌ إِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمًا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ حُلُوا الْمَنْطِقَ فَصْلٌ لَا نَزَرَ وَلَا هَذَرَ" (1)

"میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا حسن و جمال نمایاں تھا۔ چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھا، خاموشی میں اس کا وقار تھا اور گفتگو میں اس کی آواز گرد و پیش پر چھا جاتی تھی۔ گفتگو ایسی تھی کہ زبان سے موتیوں کی لڑی سلسلہ وار نکلتی چلی آرہی ہو۔ کلام نہایت شیریں اور واضح تھا، نہ کم گو اور نہ کثیر الکلام، دور سے آواز سب سے زیادہ بلند مگر خوش آہنگ محسوس ہوتی اور قریب سے بہت شیریں لطیف تھی۔"

ایسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی (رضی اللہ عنہ) کا اسلام قبول کرنا بھی آپ ﷺ کی شیریں کلامی کا نتیجہ تھا جس کا ذکر علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ بقول طفیل (رضی اللہ عنہ):

"میں جب مکہ آیا تو یہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ شاعر ہیں۔ آپ اپنی قوم کے ایسے سردار ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ہمیں خوف ہے کہ یہاں اس شخص سے ملاقات نہ کر لیں جس کی باتوں میں جادو ہے اس سے بچ کے رہیں۔ اتفاقاً میں بیت اللہ کے پاس سے گزرا تو ایسی ہی ایک خوبصورت آواز سُنی تو خیال آیا کہ یہ اُسی شخص کی آواز نہ ہو جس سے لوگوں نے مجھے خبردار کیا۔ میں نے دل میں کہا چلو سنتے ہیں اگر درست بات ہوئی تو تسلیم کر

لیں گے ورنہ واپس آجائیں گے۔ میں جب آپ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ (ﷺ) کا کلام بہت خوبصورت تھا۔ "اِسْتَمَعْتُ لَهُ، فَلَمْ اَسْمَعْ كَلَامًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْ كَلَامٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ لَفْظًا اَحْسَنُ مِنْهُ وَلَا اَجْمَلُ" (1) میں نے ایسا کلام سنا کہ اس جیسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور میں نے خود سے کہا: سبحان اللہ ان جیسے عمدہ اور خوبصورت الفاظ میرے کانوں میں کبھی نہ گونجے تھے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی حسن صوت کا ذکر حضرت قتادہ کی روایت میں اس طرح بھی کیا گیا جس میں آپ (ﷺ) نے فرمایا:

"مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا بَعَثَهُ حَسَنُ الْوَجْهِ، حُسْنُ الصَّوْتِ، حَتَّى بَعَثَ نَبِيَّكُمْ فَبَعَثَهُ حَسَنُ الْوَجْهِ، حُسْنُ الصَّوْتِ" (2)

"اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت چہرے والا اور اچھی آواز والا تھا، یہاں تک کہ تمہارے نبی (ﷺ) کو حسین صورت اور حسین آواز دے کر بھیجا۔"

آپ (ﷺ) کی شیریں آواز کا عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر جیسے ابو جہل اور اخنس بن شریک آپ (ﷺ) کے کلام کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ (ﷺ) کے خطابات کے دوران بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی توجہ سے آپ کے خطاب کو سنتے۔

5۔ جہر الصوت ہونا:

جہر الصوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی خطیب جہاں خطبہ دے تو تمام حاضرین و سامعین تک اُس کی آواز پہنچے۔ رسول کریم (ﷺ) کی خطابت میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں:

"كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِي" (3)

"ہم مکہ مکرمہ میں رسول اللہ (ﷺ) کو آدھی رات کے وقت کعبہ مکرمہ کے پاس قراءت فرماتے ہوئے

1- ابن عبد البر ابو عمرو یوسف، الاستیعاب فی معرفۃ الاسحاب، مکتبۃ العصریہ، بیروت، 2010ء، جلد 2، صفحہ 19۔

2- محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار الفکر، بیروت، 1994ء، جلد 1، صفحہ 254۔

3- البیہقی ابو بکر احمد بن الحسین، دلائل النبوة، المکتبۃ الاشریۃ، سانگلہ ہل، (س۔ن)، جلد 6، صفحہ 257۔

آپ ﷺ کی قراءت کو سُن لیا کرتے تھے جب کہ ہم اپنی چھت پر ہوتے تھے۔“
حضرت عبدالرحمن معاذ التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمَنَى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا وَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ وَضَعَ أَصْبُعِيهِ السَّبَا بَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: بِحَصَى الْحَذَفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمَاهَا جَرِينَ فَتَزَلُّوا مَقْدَمَ الْمَسْجِدِ أَوْ أَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدُ" (1)

”حضرت عبدالرحمن معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں سے منیٰ میں خطاب فرمایا۔ ہم منیٰ میں تھے اور ہماری سماعتیں تیز ہو گئیں حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ جو فرماتے ہم (صحیح صحیح) سن رہے تھے حالانکہ ہم اپنے مقامات پر تھے۔ آپ ﷺ انہیں حج کے طریقے سکھا رہے تھے حتیٰ کہ جمرہ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو رکھا پھر کنکری چھینک کر بتایا، پھر مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے سامنے والے حصے میں اتریں اور انصار کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے پچھلی طرف اتریں۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔“

ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ (م 230ھ) نے آپ ﷺ کی بلندی آواز کے بارے لکھا ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی جہاں کسی دوسرے کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔“ (2)

ان روایات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خطاب فرماتے تو آپ ﷺ کی آواز تمام حاضرین تک پہنچتی خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوتی۔

6۔ جامعیت کلام:

خطاب میں کلام کا جامع ہونا بلند پایہ خطیب کی علامت ہوتی ہے۔ جامع کلمہ کے بارے میں عربی ادیب جاحظ نے لکھا ہے:

"الْكَلَامُ الَّذِي قَلَّ عَدَدُ حُرُوفِهِ وَكَثُرَ عَدَدُ مَعَانِيهِ" (3)

”وہ کلمہ جس کے حروف کی تعداد کم ہو اور معانی کثیر ہوں جامع کلمہ کہلاتا ہے۔“

1- البیہقی امام احمد بن الحسین، السنن الکبریٰ، دار الفکر، بیروت (س-ن) جلد 5، صفحہ 138-139۔

2- الطبقات الکبریٰ، جلد 2، صفحہ 185۔

3- البیان والتبيين، جلد 2، صفحہ 10۔

جامع کلمات کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

"بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ"⁽¹⁾

"مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جامع کلمات کی اتنی صلاحیت عطا فرمائی کہ نہ صرف آپ ﷺ کے کلمات جامع ہوتے بلکہ آپ ﷺ کے اس اسلوب نے عربوں کے جامع کلمات کو خوبصورت بنایا جیسے اہل عرب کسی قبیلہ کے لوگ کسی وصف میں مساوی ہوتے تو اس کا اظہار اس طرح کرتے:

سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْحِمَارِ فَلَا تَرَى لِيذَى شَيْبَةٍ مِنْهُمْ عَلَى نَاشِيَةٍ فَضْلاً

"اس قبیلے میں جوان اور بوڑھے لوگ فضل میں گدھے کے دانتوں کی طرح برابر ہیں۔"

اسی طرح عیب کے بیان میں اسی تشبیہ کو استعمال کرتے جیسے اس کلمہ میں ہے:

شَبَابُهُمْ وَشَيْبُهُمْ سَوَاءٌ فَهُمْ فِي اللَّوْمِ أَسْنَانِ الْحِمَارِ⁽²⁾

"اس قبیلہ میں جوان اور زیادہ عمر کے لوگ نحوست میں گدھے کے دانتوں کی طرح ہیں۔"

اسی تشبیہ کو آنحضور ﷺ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

"النَّاسُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ"⁽³⁾

"تمام انسان کنگھی کے دندانون کی طرح مساوی ہیں۔"

گدھے کے دانتوں اور کنگھی کے دندانون میں موخر الذکر مشبہ بہ ہر لحاظ سے خوبصورت اور بلیغ ہے۔

محدثین کرام نے آنحضور ﷺ کے بہت سے جامع کلمات نقل کیے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(الف) لَا تَجْلِسُوا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ⁽⁴⁾

"راستے کے درمیان میں نہ بیٹھو۔"

(ب) حُبِّكَ الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصَمُّ⁽⁵⁾

1- بخاری، محمد بن اسماعیل امام، الجامع الصحیح، دار السلام، ریاض، 1999ء، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، رقم الحدیث: 7273

2- الجاحظ، ابو عمرو، البیان والتبيين، جلد 2، صفحہ 12-

3- الجاحظ، ابو عمرو، البیان والتبيين، جلد 2، صفحہ 12-

4- ایضاً، صفحہ 14-

5- ابو داؤد، سلیمان بن اشعث، السنن، دار السلام، ریاض، 1999ء، کتاب الادب، باب فی الهوی، رقم

الحديث: 5130

”کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔“

(ج) إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ⁽¹⁾

”جب تو حیا نہ کر تو پھر جو تو چاہے کر۔“

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا⁽²⁾

”بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔“

(د) أَلْمُسْتَشَارُ الْمُؤْتَمِنُ⁽³⁾

”جس سے مشور لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔“

(ح) الْحِكْمَةُ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ⁽⁴⁾

”دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں وہ پائے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔“

(و) لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ⁽⁵⁾

”مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔“

7- دوران خطابت چہرے کے تاثرات دینا

ایک بلند پایہ خطیب دوران خطابت الفاظ کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے جسم اور خصوصاً چہرے کے تاثرات کا ضرور اظہار کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ بھی دوران خطابت اپنے چہرہ مبارک سے بیان مضمون کے مطابق تاثرات کا اظہار فرماتے۔ دوران خطابت جب آپ ﷺ جوش میں آتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتیں، آواز گرج دار اور بلند ہو جاتی۔ ایک بار آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قوت و جبروت کا ذکر فرمایا تو اس وقت آپ ﷺ کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے سورۃ الزمر کی آیت 67 منبر پر تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا:

1- بخاری، محمد بن اسحاق عیال امام، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باباذا لم تستح فاصنع ما شئت 54،

رقم الحدیث: 6120

2- ترمذی، محمد بن عیسیٰ امام، جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی ان من البیان

سحراً، رقم الحدیث 2028

3- ایضاً، ابواب الادب، باب ما جاء أن المستشار مؤتمن، رقم الحدیث: 2823

4- ابن ماجہ، محمد بن یزید امام، السنن، دارالسلام، ریاض، 1999ء، ابواب الزهد، باب الحکمة، رقم

الحدیث: 4169

5- ایضاً۔ ابواب الفتن، باب العزلة، رقم الحدیث: 3982

"يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ بِيَدِهِ وَقَبْضَ يَدِهِ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَسْطُهَا ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قَالَ: وَيَتَنَايِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرَتْ إِلَى الْمَنِيرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" (1)

"اللہ جبار زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ نبی ﷺ اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے لے جا کر حرکت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبر کرنے والے لوگ؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ؟ اس دوران رسول اللہ ﷺ دائیں بائیں جھکتے، اس وقت میں نے منبر کی طرف دیکھا کہ جیسے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے اور میں کہنے لگا کہ آپ ﷺ نیچے ہی نہ گر جائیں۔"

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت ہے جس میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَحَكُمْ مَسَاكُمُ وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ" (2)

"رسول اللہ ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سُرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہوتی اور جوش زیادہ ہوتا اور یوں لگتا جیسے آپ ﷺ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام میں حملہ کرنے والا ہو۔ اور فرماتے: میں اور قیامت ان انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ چہرے کے تاثرات کے علاوہ دوران خطبہ جہاں ضروری سمجھتے اپنے ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے۔"

مسند احمد کی روایت میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ:

"ایک خطبہ کے دوران آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

1- ابن ماجہ، السنن، ابواب الزہد، باب ذکر البعث، رقم الحدیث: 4275۔ مسند امام احمد میں یہ روایت یوں ہے: (هُكَذَا بِيَدِهِ وَيُحَرِّكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يَمَجِّدُ الرَّبَّ نَفْسَهُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنِيرُ حَتَّى قُلْنَا لَيْسَ خَرْنٌ بِهِ) احمد بن حنبل امام، المسند، (رقم الحدیث: 5414)، دار صادر، بیروت، (ت۔ ن)، جلد 2، صفحہ 72۔

2- مسلم بن الحجاج امام، الجامع الصحیح، دار السلام، ریاض، 1999ء، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلوٰۃ والخطبۃ، رقم الحدیث: 2005ء

"إِنَّ الْفِتْنَةَ هُهْنًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي الْمَشْرِقَ" (1)
 ”فتنہ یہاں سے ہو گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے یعنی مشرق سے۔“

اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں آپ ﷺ نے جب کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں حکم دینے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا:

"فَقَالَ يَا صَبِغَةَ السَّبَابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَكْتُبُهَا إِلَى النَّاسِ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" (2)

”اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ آپ ﷺ نے یہ کلمہ تین بار دہرایا۔“

8۔ مواد خطبہ کو قصیر یا طویل کرنا

خطیب کا یہ کمال بھی ہوتا ہے کہ وہ موضوع کے مطابق اپنے خطبہ کو مختصر کرے یا طویل۔ رسول اللہ ﷺ کے خطبات کو دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ موقع محل اور موضوع کی ضرورت کے مطابق اپنا مواد خطبہ کم کرتے یا طویل۔

اس ضمن میں معروف ادیب جاحظ نے لکھا ہے:

"خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ: حَمْدَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ نَهَائِيَةً فَانْتَهُوا إِلَى نَهَائِيَّتِكُمْ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ خَافَتَيْنِ: بَيْنَ عَاجِلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِهِ، وَبَيْنَ آجِلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللَّهُ قَاضٍ فِيهِ، فَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَ مِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَمِنْ الشَّيْءِ قَبْلَ الْكِبَرَةِ، وَمِنْ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ، وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ، إِلَّا الْجَنَّةُ أَوْ النَّارُ" (3)

”آپ ﷺ نے دس کلمات پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا: آپ ﷺ نے اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! بے شک تمہارے لیے علامات ہیں تم ان علامتوں کی طرف چلو۔ تمہارے لیے انتہائیں ہیں تم اپنی انتہا کی طرف چلو۔ بے شک بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہے۔ ان میں ایک آجل جلد آنے والی ہے

1- مسند احمد، رقم الحدیث: 6249، جلد 2، صفحہ 140۔

2- صحیح مسلم، کتاب الحج، باب الحجۃ النبی ﷺ، رقم الحدیث: 2950

3- البیان والتبيين، ج 1، ص: 205۔

جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ ایک اجل ہے جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں سے اپنی ذات کے لیے لے لے اور دنیا سے آخرت کے لیے حصہ بنائے۔ اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی آخرت کے لیے حصہ بنائے۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے موت کے بعد رضا طلب کرنے کا کوئی موقع نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ میں نے یہ بات کہہ دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔“

آپ ﷺ کے طویل خطبہ کے بارے حضرت ابو زید عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَتَزَلَّ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَّ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا" (1)

”ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، نماز ادا کی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے خطبہ کو جاری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس دوران آپ ﷺ نے جو کچھ پہلے ہوا اور جو آئندہ ہونے والا تھا سب کچھ بتا دیا۔ ہم نے یہ سب کچھ جان لیا اور اُسے یاد بھی کر لیا۔“

گویا یہ خطبہ اتنا طویل تھا کہ اس خطبہ کے دوران آپ ﷺ نے مسلسل تمام نمازیں وقفہ ڈال کر ادا فرمائیں اور نماز سے فارغ ہوتے ہی سلسلہ کلام کو وہیں سے شروع فرماتے جہاں سے آپ چھوڑتے تھے۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع بھی آپ ﷺ کے طویل خطبہ کی ایک مثال ہے۔

9۔ سہل انداز کلام

حضور اکرم ﷺ کے خطبات کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان خطبات میں آپ ﷺ سہل انداز کلام کو اختیار فرماتے اور کسی شخص کو بھی سمجھنے میں دقت پیش نہ آتی، بلکہ وہ آپ ﷺ کی باتوں کو بآسانی ذہن نشین کر لیتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں

"مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَهُ، فَصَلَ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ"⁽¹⁾

”آپ ﷺ کی گفتگو میں لوگوں کی طرح لگا تار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ صاف صاف مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا جو پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے۔“

اسی طرح صحیحین میں روایت ہے کہ آپ ﷺ جب خطبہ دیتے تو اپنے کلام کو تین بار دہراتے تاکہ سننے والوں کو اچھی طرح سمجھ آجائے۔ آپ ﷺ کی گفتگو کو جو بھی سنتا، یاد کر سکتا تھا، بلکہ آپ ﷺ کے الفاظ کو شمار بھی کیا جاسکتا۔“

10- عصری مسائل کا بیان

ایک اعلیٰ خطیب کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خطبات چند موضوعات پر محیط نہیں رکھتا بلکہ اس کے موضوعات خطبہ میں تنوع ہوتا ہے جس سے اس کی وسعت علمی کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے جب خطبات پر نظر کی جاتی ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ موضوعات کی جتنی اقسام آپ ﷺ کے خطبات میں ہیں، دنیا کے کسی اور خطیب میں نہیں۔ مزید حسن یہ کہ خطبہ میں موجود احکام پر پہلے خود عمل کرنا آپ ﷺ ہی کی خصوصیت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس خطبہ کا ہر جملہ ایک موضوع خطبہ ہے اور پچاس سے زائد موضوعات کا اس خطبہ میں بیان ہے۔ نیز مسائل بھی وہ جن کا تعلق اس عہد اور معاشرے کے مسائل سے تھا۔ آپ ﷺ کے موضوعات عہد جاہلی کے رسمی اور روایتی موضوعات سے بالکل جدا ہیں۔

11- لوگوں کی علمی لیاقت و شعور کے مطابق گفتگو کرنا

خطابت نبوی کا حسن کمال تھا کہ آپ ﷺ کبھی سامعین کی سمجھ سے بالا کوئی بات نہ فرماتے، حالانکہ آپ ﷺ دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: "أَمَرْتُ / أَمَرْنَا أَنْ أَخَاطِبَ / نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ"⁽²⁾ ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق خطاب کروں۔“

1- جامع الترمذی، ابواب المناقب، باب قول عائشة ما كان يتكلم بكلام بينه، رقم الحديث: 3639

2- الديلمی ابو شعاع شیروہ بن شہردار، الفردوس با ثور الخطاب، دار الكتب العلمية، بیروت، 2000ء ج 1، ص: 399

آپ ﷺ کی خطابت کا یہ حسن بھی تھا کہ آپ ﷺ نے عام گفتگو کے علاوہ بالخصوص اپنے خطابت میں کبھی غیر مہذب گفتگو، فحش کوئی، بدکلامی اور گالی نہیں دی۔ اس ضمن میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ شَيْئًا شَرًّا مِنْ طَلَاقٍ لِسَانِهِ"⁽¹⁾

"انسان کو زبان کی تیزی سے بڑھ کر کوئی بُری چیز نہیں دی گئی۔"

12۔ فن خطابت کی اصلاح

رسول اکرم ﷺ نہ صرف دنیا کے ایک عظیم خطیب تھے بلکہ آپ ﷺ نے اپنے دور کے خطبا کی خطابت میں موجود چند معائب کی بھی نشاندہی کرنے کے علاوہ اُن کی اصلاح کی۔ جیسے جاہلی دور کے خطبا کا ایک فن یہ بھی تھا کہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے اور دوران خطابت باجھیں کھولتے اور اپنے ہونٹوں کو لٹکانے میں بہت مبالغہ سے کام لیتے۔ ان قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَحْلُلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا"⁽²⁾

"بے شک اللہ بہت تڑپا تیں کرنے والے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو اپنی زبان کو اس طرح پھراتے ہیں جیسے گائے (گھاس کھانے میں) چیر چیر کرتی ہے۔"

یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا:

"إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا التَّرْتَارُ وَالْمُتَفَيِّهَقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ"⁽³⁾

"میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں سب سے زیادہ دُور وہ لوگ ہیں جو بد اخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور بہت منہ پھلا کر تکلف کے ساتھ باتیں کرنے والے ہوں گے۔ اسی عیب کے بارے جاحظ نے آپ ﷺ کی یہ روایت بھی نقل کی ہے:

العجلوانی شیخ اسماعیل بن محمد، کشف الخفاء و مزیل الالباس، مكتبة العلم الحديث، دمشق، 2001ء، ج 1، ص: 226

1- قرطبی، محمد بن احمد امام، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1966ء، ج 12، ص: 281

2- سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی التشدق فی الکلام، رقم الحدیث: 5005

3- احمد بن حنبل امام، المسند، رقم الحدیث: 17895، 17884، ج 4، ص: 193

"نَهَى الرَّسُولُ ﷺ وَبَقَوْلِهِ آيَايَ وَالتَّشَادُقُ" (1)

"رسول اللہ ﷺ نے تشادق یعنی باجھیں کھول کھول کر خطابت سے منع فرمایا ہے۔"

بہر حال جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو منصب نبوت کا خاتم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اسی طرح دیگر تمام اوصاف میں بھی آپ ﷺ کو خاتم بنایا۔ اور یوں آپ ﷺ خاتم الخطباء بھی قرار پاتے ہیں۔ خطابت نبوی کے کمالات کا بیان علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م 544ھ) نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس طرح کیا ہے:

وَأَمَّا فَصَاحَةُ اللِّسَانِ وَبَلَاغَةُ الْقَوْلِ فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَحَلِّ الْأَفْضَلِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ سَلَاسَةً طَبْعٍ وَبِرَاعَةٍ مَنَزَعٍ وَإِيجَازٍ مَقْطَعٍ وَنَصَاعَةٍ لَفْظٍ وَجَزَالَةٍ قَوْلٍ وَصِحَّةٍ مَعَانٍ وَقَلَّةٍ تَكْلُفٍ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُصَّ بِبَدَائِعِ الْحِكْمِ وَعُلِّمَ أَلْسِنَةَ الْعَرَبِ فَكَانَ يُخَاطِبُ كُلَّ أُمَّةٍ مِنْهَا بِلِسَانِهَا وَبُحَا وَرُهَا بِلُغَتِنَا وَيُبَارِيهَا فِي مَنَزَعِ بَلَاغَتِهَا حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْتَلُونَهُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ عَنْ شَرْحِ كَلَامِهِ وَتَفْسِيرِ قَوْلِهِ مَنْ تَأَمَّلَ حَدِيثَهُ وَسِيرَهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَتَحَقَّقَهُ وَلَيْسَ كَلَامُهُ مَعَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَنَجْدٍ كَكَلَامِهِ مَعَ ذِي الْمِشَارِ الْهَمْدَانِي وَطُفَهَةَ النَّهْدِيِّ وَقَطَنَ بْنِ حَارِثَةَ الْعُلْبَسِيِّ وَالْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ وَوَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْكِنْدِيَّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ إِقْبَالِ حَضَرَ مَوْتَ وَمَلُوكِ الْيَمَنِ (2)

"نبی کریم ﷺ فصاحت و زبان اور بلاغت کلام میں ایسے بلند اور ارفع مقام پر فائز تھے جہاں سلاست طبع، فصاحت کا ملہ، ایجاز، موزوں الفاظ کا انتخاب، جزالت کلام، قلت تکلف اور صحت معانی کی ہر خوبی موجود تھی۔ پھر آپ ﷺ کو جوامع الکلم بھی عطا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عرب کی تمام زبانیں سکھادیں تھیں اور آپ ﷺ ہر قوم کے محاورے اور روزمرہ کا استعمال فرماتے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کلام کی شرح دریافت کرنا پڑتی اور آپ ﷺ کے ارشاد گرامی کی توضیح و تشریح کے خواستگار ہوتے۔ منقول ہے کہ آپ

1- البیان والتبيين، ج 4، ص: 19

مجد الدين ابن الاثير، النهاية في غريب الحديث بذي لفظ تشدق، مؤسسة اسما عيليان، قم، ايران، 1394ء، ج 2، ص: 453-

2- عياض قاضی، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ، ج 1، باب 2، فصل 5، ص: 44-

ﷺ کا کلام اس وقت مختلف نوعیت کا ہوتا جب آپ ﷺ ذی الشعار ہمدانی، طہنہ النہدہ، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس اور وائل بن حجر الکندی کے ساتھ گفتگو فرماتے، جو حضر موت اور یمن کے رؤسا میں سے تھے۔“

خطابت نبوی ﷺ کے بارے میں علامہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (م 1921ء) کا یہ شعر بہت خوبصورت اور جامع ہے:

تیرے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں⁽¹⁾

خطابت نبوی کے ان محاسن کی وجہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے چار عناصر ترکیبی کی نشاندہی فرمائی جن میں دو وہی اور دو اکتسابی ہیں۔ ’وہی‘ سے مراد آپ ﷺ کی فطری جامعیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم قرآن ہے اور اکتسابی سے مراد آپ کا تعلق قبیلہ قریش⁽²⁾ سے ہونا اور بنو سعد اور دیگر قبائل میں تربیت پانا ہے۔ عصر حاضر کی خطابت سننے اور اس کے مشاہدہ سے یہ واضح ہوتا کہ آج کے بیشتر خطباء میں بہت سی خامیاں موجود ہیں جن میں کم علمی، بدزبانی، گالی گلوچ، شادق یعنی باچھیں کھول کھول کر تقریر کرنا اور محدود موضوعات اہم ہیں۔ بایں وجہ آج ہمارے معاشرے میں خطیب کو وہ مقام نہیں مل سکا جو عرب معاشرے میں خطیب کو حاصل تھا۔ مزید برآں ان کی دعوت و تبلیغ کا اسلام میں وہ اثر بھی نہیں جو ہونا چاہیے۔

1- احمد رضا خاں بریلوی علامہ، حدائق بخشش، فرید بک سٹال، لاہور، (ت۔ن)، ج 1، ص: 38۔

2- ابن کثیر حافظ عماد الدین، البدایہ والنہایہ، المکتبۃ القدوسیہ، لاہور، 1984ء، ج 2، ص: 202۔

علامہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قریش کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے باعث دوسرے تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے، ہر جانور پر اسے مکمل اختیار ہوتا ہے جسے چاہتا ہے فنا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کھا جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنا دل بہلانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، سب پر حاکم اور غالب ہوتا ہے لیکن اس پر نہ تو کوئی حاکم ہو سکتا ہے اور نہ کوئی غالب۔ اسی طرح قریش عرب کا وہ خاندان ہے جس کی شجاعت و بہادری، جوانمردی، لسانی برتری اور عزت و احترام کی خاطر اس کا نام ”قریش“ رکھا گیا، اس ضمن میں شمر بن عمرو حمیری کا یہ شعر بھی پیش کیا جاتا ہے:

وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَاءَ
تَأْكُلُ الْغَنَاءَ وَالسَّهْمَ وَلَا تَتَرَكْنَ جَنَاحَيْنِ رِيشَاءَ
هَكَذَا فِي الْبِلَادِ حَتَّى قُرَيْشُ يَكْلُونَ الْبِلَادَ أَكَلًا كَمِيشَا

سماجی و قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ (اسوہ حسنہ کی روشنی میں)

ڈاکٹر عقیل احمد*

محمد عثمان صدیقی**

ABSTRACT

Islam gives complete guidance in every walk of life and provides solutions to all needs. After the migration, Prophet Muhammad (SWA) established a moderate society in Madina. In the state of Madina, he introduced a Positive, Prosperous, progressive and human-caring code of conduct and banned all earlier prejudices which led to social disorder. One of these menaces was tribal and social prejudices among the Arabs. The Prophet (SWA) strongly discouraged these prejudices. This paper will elaborate teachings of the Holy Prophet (SWA) for eradication of such social evils.

Keywords: عصبیت، سیرت، سماجی، عرب، حسب و نسب، علاقائی تعصبات

نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل اہل عرب کا معاشرتی نظام جہاں فکری، اخلاقی اور سماجی خرابیوں کا شکار تھا وہاں سماجی طور پر ایک بڑی فتنہ فکریہ بھی تھی کہ ان کی اکثریت خاندانی، قبائلی اور جغرافیائی طور پر عصبیت کا شکار تھی، ان عصبیتوں نے ان کو کئی طرح کے تفاخر میں مبتلا کر رکھا تھا، حضور اکرم ﷺ نے اپنی نبوی حکمت عملی

* اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور

** لیکچرار شعبہ علوم اسلامیہ و عربی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد

سے جہاں دیگر فکری و سماجی خرابیوں کا تدارک کیا وہاں نسلی منفی و قبائلی عصبیتوں کے حوالے سے بھی کامل رہنمائی عطا کی زیر نظر مقالہ میں آپ ﷺ کے عصبیت کے خاتمے میں کردار اور تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں۔
عصبیت کی تعریف کرتے ہوئے امام فراہیدی لکھتے ہیں:

الْعَصَبِيَّةُ: اپنے لوگوں یا ہم مذہب لوگوں کی حمایت و مدد کا جذبہ تعصب کہلاتا ہے۔ اسی طرح العصبی کہتے ہیں ظلم کے خلاف اپنی جماعت کا مددگار۔^(۱)

اسی طرح ابن منظور افریقی تعصب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تعصب: پٹی باندھنا، عصبیت سے کام لینا عصبیت دکھانا، دلیل ظاہر ہونے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرنا۔
ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ دین اور مذہب میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا۔^(۲)

مذکورہ بالا تعریفات سے واضح ہوا کہ تعصب جانبداری کا نام ہے اور عصبیت یعنی گروہ بندی کو فروغ دینا ہے اور اسی رویہ سے تعصب کی سوچ راسخ ہوتی ہے لیکن تعصب کی ایک جہت مثبت بھی ہے جس کا تعلق دینی حمیت و غیرت کے ساتھ ہے اور اس فکر کے معاشرے پر اثرات خیر کی ہی صورت میں سامنے آتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے ایسے ہی معاشرہ کی بنیاد رکھی جس میں ہر انسان کو بلا تفریق مذہب و قبیلہ اس کے حسبِ حال حقوق حاصل تھے۔ اس معاشرہ میں حقوق کی ادائیگی میں کبھی بھی مذہب، قبیلہ، خاندان، علاقہ، حسبِ نسب، رکاوٹ نہیں بنا۔ ہر طرح کے تعصب و عصبیت سے پاک معاشرہ معرضِ وجود میں آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(۳)

”اے لوگو! ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف

قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک تم میں سے اللہ کے نزدیک

عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ ہر شے کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔“

خاندانوں اور قبیلوں میں انسانوں کا تقسیم ہونا کائنات کے تنوع کا ایک رنگ بھی ہے اور انسانی شناخت کی وجہ

1۔ فراہیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، من منشورات دارالہجرۃ، ایران، ص: 310

2۔ الافریقی، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر بیروت، جلد اول، ص: 606-603

3۔ الحجرات: 13

بھی لیکن قوم، خاندان قبیلہ وغیرہ کی تقسیم سے ان کے اعلیٰ و ادنیٰ، برتر و کم تر ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس وجہ سے ان کے حقوق کا تعین کیا جاسکتا ہے اور نہ کوئی خاندان یا قبیلہ اپنی نسل و قومیت کی بنا پر برتری کا اظہار کر سکتا ہے۔

حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دور جاہلیت کے عرب دیگر گونا گوں خرابیوں کے ساتھ ساتھ تفاخر کی بیماری میں بری طرح مبتلا تھے وہ اپنے آپ کو سب سے برتر، اشرف اور اعلیٰ خیال کرتے۔ ان سب میں قریش کے فخر و مباہات کی شان ہی الگ تھی۔۔۔ تفاخر کا یہ نظریہ فقط جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ روئے زمین پر جو متمدن اور شائستہ قومیں آباد تھیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اس بیماری میں مبتلا تھیں۔ کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا اور کہیں ان کے وطن کی سر زمین ان کی بڑائی اور برتری کا باعث تھی۔ اور کہیں زبان و رنگ وجہ افتخار بنے ہوئے تھے۔ اس فاسد نظریہ نے مختلف قوموں کو متحارب کروا دیا تھا۔ وطنیت، قوم، رنگ، نسل اور زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اسی زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تعمیر کر رکھے تھے۔“⁽¹⁾

نظری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تعصب کے دو پہلو ہیں ایک پہلو مثبت ہے جبکہ دوسرا پہلو منفی ہے۔ مثبت پہلو فکری اتقان و استحکام عطا کرتا ہے مثلاً دین، قرآن، ناموس رسالت و ختم نبوت پر متصب ہونا عین مطلوب ہے اس کا سماجی طور پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ نے فرمایا:

"انا النبى لا كذب انا ابن عبدالمطلب."⁽²⁾

”میں (اللہ کا سچا) نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔“

اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی حمیت اور حق پر ہونے کا اظہار ہے۔ دین کے حوالے سے اس طرح کا اظہار محمود ہی ہے۔

1۔ الازہری، محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور 1399ھ ج 4، ص: 600

2۔ دہلوی، شیخ عبدالحق، مدارج النبوة، مترجم غلام معین الدین نعیمی، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور 2002ء ج 2، ص: 376

تعصب کا منفی پہلو وہ ہے جس سے انسانوں کے مابین نزاع کی صورت پیدا ہو اور معاشرہ تفریق و انتشار کا شکار ہو جائے۔ دینی حمیت و غیرت کے حوالے سے متضاد ہونے اور علاقائی و نسلی اور وطنی طور پر متعصب ہونے میں بہت فرق ہے۔ اول الذکر میں اپنے حق پر ہونے کا پختہ یقین و اعلان ہے اور اس بنیاد میں کسی کی حق تلفی نہ ہی کی جاتی ہے نہ کی جاسکتی ہے۔ جبکہ موخر الذکر تعصب کی وجہ برتری کے زعم میں آکر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو مشکل بنانا ہے۔ یہی مذموم ہے اور اسی کا ہر جہت سے نبی کریم ﷺ نے مختلف طریقوں سے سد باب فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے تعصبات پر مبنی رویوں کے خاتمے کے لیے اُسوہ حسنہ میں تین جہات نظر آتی ہیں جو حسب ذیل ہیں:

1۔ سماجی تعصبات کا خاتمہ 2۔ قبائلی تعصبات کا خاتمہ 3۔ نسلی و علاقائی تعصبات کا خاتمہ

1۔ سماجی تعصبات کا خاتمہ

مدینہ منورہ آمد کے بعد نبی کریم ﷺ کا اہل ایمان کے مابین رشتہ مواخاۃ قائم کرنا⁽¹⁾ سماجی تعصبات کے خاتمے کا اعلان تھا مہاجرین و انصار میں مختلف خاندانوں کے مختلف حیثیتوں کے لوگ تھے لیکن اب ان سب کو شناخت کا ایک نیا حوالہ عطا کیا گیا۔ مہاجرین میں اکثریت قریش ہی کی تھی اور قبائل قریش جس طرح تمام عرب میں اپنے نسلی تفاخر کی بات کیا کرتے تھے اس کی واضح مثال غزوہ بدر میں بھی سامنے آتی ہے کہ مکہ میں کفار نے ابتدا میں انصار مدینہ سے لڑنے ہی سے انکار کر دیا تھا۔⁽²⁾ نبی کریم ﷺ خود اس معاشرے میں رہے اور ان کے ہر طرح کے رویوں کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ اس کے محرکات سے بھی بخوبی واقف تھے اس لیے آپ نے مواخاۃ قائم کیا۔ ظاہری پہلو تو برادری قائم کرنا اور امداد باہمی پر مبنی تھا جبکہ باطنی پہلو خاندانی برتری و قومیت کا خاتمہ ہی تھا۔ اس طرح کی ایک اور مثال حضرت بلالؓ کو فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم تھا حضرت بلالؓ کے اذان دینے کے موقع پر قریش کے چند لوگوں نے جس طرح کی آراء دیں⁽³⁾ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اتنے عظیم الشان موقع پر ایک آزاد کردہ غلام کو اس اعزاز سے نوازنا فی الحقیقت اس متعصب فکر ہی کا خاتمہ تھا جو برتری کے جھوٹے دعویٰ میں مبتلا تھی۔

1۔ الشامی، یوسف الصالحی، سبل الہدی والرشاد، قاہرہ، 1975ء، ج 3، ص: 527

2۔ ابن جوزی، عبدالرحمن، الوفاء باحوال المصطفیٰ، مترجم علامہ محمد اشرف سیالوی، حامد اینڈ کمپنی لاہور 2002ء، ص: 707

3۔ مدارج النبوة، ج 2، ص: 355

2- قبائلی تعصبات کا خاتمہ

میشاق مدینہ صرف ایک قانون ہی نہیں بلکہ سماجی و ریاستی نظم کا ایک ہمہ جہت منشور بھی ہے اس قانون کو جو مدینہ منورہ کے مختلف قبائل کے درمیان خارجی و اندرونی طور پر امن و امان اور سماجی بہبود کا معاہدہ تھا دوسری جہت سے دیکھا جائے تو یہ تمام قبائل کے مابین تمام تعصبات کے خاتمے کا سرکاری اعلان تھا۔ ان میں یہود کے قبائل، اوس و خزرج کے قبائل اور پھر مہاجرین جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے سب کو سماجی و ریاستی طور پر پہلی بار قانونی طور پر بلا تفریق رنگ و نسل و قبیلہ حقوق عطا ہو رہے تھے۔ اور اس عہد کے مضبوط ترین قبائلی نظام پر کاری ضرب تھی یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو صرف نبی کریم ﷺ ہی کر سکتے تھے اور آپ نے اس کو صرف تحریری طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر نافذ بھی کیا اور اس کے ثمرات بھی سب تک پہنچے۔ اسی طرح بیرون مدینہ آپ نے کافی قبیلوں سے معاہدات کیے تھے جو مدینہ منورہ کے استحکام ہی کے لیے تھے لیکن ان سے ان جھگڑوں کا خاتمہ کرنا ہی مقصود تھا جو عصبیتوں کی بنیاد پر جاری تھے۔

قبائلی تعصبات کے خاتمہ کے لیے نبی کریم ﷺ نے ایک اور نہایت موثر حکمت عملی اختیار کی وہ تھی آپ کا مختلف قبائل میں نکاح فرمانا اس میں آپ نے نہ صرف مسلم قبائل میں نکاح فرمائے بلکہ غیر مسلم قبائل میں بھی نکاح کیے تاکہ مذہبی تعصبات کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر کے ان تمام خواتین کے خاندانوں کو ان کی اسلامی خدمات کے حوالے سے صلہ عطا کرنا بھی تھا اور قبائلی تعلقات کو استحکام دینا بھی تھا۔

اس طرح حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ اور حضرت ماریہ سے نکاح کر کے اسلام دشمن قوتوں کو اخلاق اور محبت کا پیغام دینا تھا کہ تم ذات رسالت مآب ﷺ اور اسلام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو جبکہ اللہ کے نبی ﷺ تم سے کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ موخر الذکر نکاح سے سماجی طور پر جو اثرات سامنے آئے اس ضمن میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ فرمان ہی کافی ہے جو انھوں نے حضرت جویریہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ:

”ان سے زیادہ اپنے خاندان والوں کے لیے باہر کت خاتون میں نے نہیں دیکھی جس کی وجہ سے

خاندان کی ایک کثرت کو فائدہ ہوا ہو۔“^(۱)

3۔ نسلی و علاقائی تعصبات کا خاتمہ

نبی کریم ﷺ بعثت مبارکہ سے قبل پورا عرب معاشرہ نسلی و علاقائی تفاخر میں مبتلا تھا نسلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے باپ دادا اور خاندان پر بڑا فخر کرتے تھے اور دوسرے خاندانوں بالخصوص غلاموں کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز رویہ رکھتے اس طرح علاقائی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اہل عرب غیر عربوں کو عجمی (گوٹگا) کہتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے تعصب و تفاخر کے ان دونوں باطل تصورات کا مختلف صورتوں میں خاتمہ کیا اس میں سب سے پہلے آپ نے غلام آزاد کرنے کی اہمیت و اجر و ثواب کا مژدہ سنایا ان کے حقوق متعین کیے ان کو سماج کے مرکزی دائرے میں لے آئے آپ اگر غلاموں کے صرف حقوق ہی متعین فرماتے اور مختلف صورتوں میں ان کی آزادی کا حکم نہ دیتے تو اس سے ان کو حقوق تو حاصل ہو جاتے لیکن ان کے حوالے سے تعصبات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے آپ ﷺ نے سب سے پہلے ان کی آزادی کی ہی بات کی تاکہ ان کو غلام نہ کہا جائے اس ضمن میں نبی کریم ﷺ کا حضرت سلمان فارسی کو نہ صرف غلامی سے آزاد کروایا بلکہ ان کو اپنے خاندان کا فرد قرار دے کر علاقائی تعصبات کا خاتمہ کرنے کی ہی جہت ہے۔ علاقائی تعصبات کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا اور وہ ہے نجاشی شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا^(۱) یہ واقعہ آپ کے خصائص میں سے ہے اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں اور اسلام کو اس کے مشکل ترین حالات میں عزت دی ان کو اعزاز سے نوازا مقصود تھا تا کہ خدمت دین کرنے والوں کو اعزاز و انعام عطا کرنے میں علاقہ و نسل رکاوٹ نہ بنے اور اہل اسلام کی سوچ و وطنیت و قومیت سے پاک ہو کر صرف ملت واحدہ کی صورت اختیار کر جائے۔

دور جاہلیت میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ کسی کمزور یا چھوٹے خاندان کا فرد کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی اور اگر بڑے خاندان کا فرد قانون سے انحراف کرتا تو وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جاتا۔ عدل کا حقیقی نفاذ

نہ ہونے کی وجہ سے عصبیتیں فروغ پاتیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی﴾^(۲)

”کسی قوم (یا گروہ) کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔“

نفاذ عدل کے حوالے سے یہ کلی حکم ہے کہ کسی گروہ، قبیلہ، قوم کی دوستی و دشمنی اس امر میں رکاوٹ بنی تو پھر

1۔ ایضاً، ص: 275

2۔ المائدہ: 8

سماج میں امن وامان کا قائم رہنا مشکل ہو گا اور جب معاشرے میں امن و سکون نہ ہو گا تو اس معاشرے میں ترقی و خوشحالی اور انسانی وقار ایک خواب بن کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا

من مات على عصبية"⁽¹⁾

”جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے عصبیت کی بنا پر قتل کیا وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت کی بنیاد پر مروا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔“

ملک و جغرافیہ کی وجہ سے عصبیت کا اظہار اسلام کی آفاقیت کے خلاف ہے۔ برادری و قبیلہ کی وجہ سے عصبیت کا اظہار اسلام کے ملت واحدہ کے تصور سے انحرافی صورت اختیار کرنا ہے۔ اور اگر سماجی اعتبار سے عصبیت کا ظہور ہو گا تو اس سے سیاسی عدم استحکام، فرقہ واریت کا فروغ ہو گا۔ اور اگر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہو گی، اپنی جماعت یا من پسند افراد تک ہی وسائل و مراعات کو محدود رکھا جائے گا تو اس سے کرپشن کا دروازہ کھلتا ہے۔

اس لیے نبی کریم ﷺ نے قبائلی، سماجی، جغرافیائی اور سیاسی تعصبات کی نفی کر کے انسانی حیات کے دو بنیادی حقیقی پہلوؤں کی طرف متوجہ کیا۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان ابن آدم ہے، یعنی تمام انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک باپ کی اولاد ہیں اس بنا پر کسی کو کسی پر کسی بھی اعتبار سے فضیلت حاصل نہیں۔ دوسرا پہلو جو انسانی عظمت کا ہے اس کے لیے تقویٰ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ تقویٰ باطنی حالت کا نام ہے جس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے۔ اور اس حالت کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ ان واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی انسان کے کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر و اعلیٰ یا فائق سمجھنے جیسی سوچ کی نفی ہو جاتی ہے۔

خلاصہ بحث

سماجی استحکام اور انسانی رویوں کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ ہر طرح کے تعصبات سے پاک ہو کیونکہ قبائلی، طبقاتی، لسانی اور علاقائی تعصبات سے نہ صرف افرادی صلاحیتوں اور قوتوں کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ سماجی اور معاشی انصاف کی فراہمی میں بھی یہ رویہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے نبی کریم ﷺ نے جس معاشرہ کی تشکیل فرمائی اس کی اساس ہی میں مواخاة مدینہ اور میثاق مدینہ کی صورت میں ذات و طبقات کی برتری کے تمام

باطل تصورات کا خاتمہ فرمایا۔ موجودہ معاشروں میں قبائل و طبقات اور قومیت و وطنیت کی سوچوں نے اسلام کی آفاقیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے جس کا نقصان اسلامی معاشروں کو ہی اٹھانا پڑا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرہ کو دیکھیں تو اس امر کے اظہار میں دورائے نہ ہوگی کہ علاقائی، قبائلی، طبقاتی اور لسانی تعصبات نے وحدت ملی کے اعلیٰ اصول کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے تصور ملت سے بھی روگردانی کی ہے جس سے ایک ہی معاشرہ میں رہنے والوں کے مابین عصبیتوں کا ایک جہان نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعصبات پر مبنی رویوں کی بیخ کنی کرنے سے قبل ان محرکات اور خارجی و داخلی عناصر کے بارے میں مکمل آگاہی ضروری ہے۔ جو ایسے رویوں کو جنم دیتی ہے قبائلی و طبقاتی تعصبات کی ایک بڑی وجہ معاشی نا انصافی بھی ہے جس کی وجہ سے ان محروم قبائل و طبقات تک مراعات نہیں پہنچتی یہ محرومیاں اور نا انصافیاں ان کو متعصبانہ رویوں پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں معاشی انصاف ہو تو اس طرح کی صورت حال میں کافی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا عنصر جو نہ صرف ایسے رویوں کو تقویت دیتا ہے وہ ہے سیاسی عصبیت، جو سیاسی پارٹی بھی مرکز یا صوبے میں اقتدار میں آتی ہے تو الا ماشاء اللہ تمام سرکاری مراعات و وسائل کو صرف اپنی پارٹی تک ہی محدود رکھتی ہے۔ ایسے عالم میں مختلف قبائل و طبقات بغیر کسی نظریہ کی بنیاد پر اپنے مفادات کی خاطر سیاسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس سے نہ صرف معاشی نا انصافی کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ عصبیتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے سماجی، قانونی اور معاشی عدل قائم کر کے تمام عصبیتوں کا احسن طریقے سے خاتمہ کر کے قرآن کے ملت واحدہ کے تصور کو راسخ کیا جس کے ثمرات سے معاشرے کے ہر فرد مستفید ہوا۔

بزرگ افراد کے ساتھ مروجہ معاشرتی رویے

سیرت طیبہ کے تناظر میں تحقیقی جائزہ

ڈاکٹر فرہاد اللہ

منیر خان**

ABSTRACT

Mankind is scattered across the surface of the earth in the forms of different religious creeds, tribal affiliations, race, colour and nationalities. Yet they share some traits that are similar and universal to all human societies. These traits include love for children and respect for the elders. However, changing times have eroded some of these positive traits. The condition of senior citizens is not enviable in the West and those following in their footsteps. Children are not fulfilling their natural duty to their old parents, and quite often the elderly are forcefully kicked out of their own houses and accommodated in designated places for the old, run by the state welfare organizations.

Gradual changes are being reported among Muslim societies. In this respect it is important that Islamic teachings as regards the rights of senior citizens and their merited respect be explained.

In today's world many institutions, with fancy names, catering for the needs of the elderly have sprung up; i.e. day-care

* اسسٹنٹ پروفیسر (اسلامک سٹڈیز)، کوارڈینیٹر، ہنگو کیمپس، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کوہاٹ خیبر پختونخواہ
** پی ایچ۔ ڈی سکالر شعبہ علوم اسلامیہ پشاور یونیورسٹی

Centre, old age home, paid home care, and shelter houses. Such schemes are meant to take care of the old, the invalids and the helpless. Apparently, all this seems a noble discovery of the new age but the real tragic story behind all this is usually buried hidden beneath the calm facade. This paper will consider the motives and results of such attitudes and arrangements and their solutions offered by the modern society and then present its solutions from the Islamic viewpoint in the light of the Holy Prophet (SWA) Seerah explaining his kind behavior shown towards senior citizens.

Keywords: بزرگ افراد، خاندان، سیرت طیبہ، معذور افراد، بے سہارا، توقیر

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو علم، عقل، صلاحیت اور فہم و فراست کی بنا پر اشرف المخلوقات بنایا۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان میں بچے، جوان، بوڑھے، محتاج و کمزور اور بیمار و اپانچ مختلف انواع ہیں۔ دوسری طرف نسل انسانی مختلف مذاہب و مسالک، رسوم و رواج، قبائل و خاندان، رنگ و نسل اور وطن و ملک میں بھی تقسیم ہے لیکن ان تمام تر تفروقات کے باوجود ان میں کچھ قدریں مشترک بھی ہیں اور انسانی آبادی میں ان اقدار پر عمل ہوتا رہا ہے جن میں بچوں سے شفقت و محبت اور بوڑھوں کا ادب و احترام تمام اقوام و مذاہب اور معاشروں میں پایا جاتا ہے، لیکن آج بدلتے حالات کے ساتھ بہت سی انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں مغربی ممالک اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے معاشروں میں سن رسیدہ افراد (Senior Citizens) کے حقوق کی حالت بہتر نہیں، اولاد اپنے فطرتی فرائض سے بے اعتنائی برت رہی ہے اور بزرگ افراد اپنے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور مخصوص رفاہی اور ثقافتی اداروں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور آئے دن ان پر زیادتی کی خبریں سامنے آرہی ہیں۔ مسلم خاندان و معاشرے میں بھی بتدریج تبدیلیاں آرہی ہیں لہذا ضروری ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق اور ان کے ادب و احترام اور خدمت و خبرگیری کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی جائے۔

موجودہ دور میں عمر رسیدہ شہریوں کے لیے جو ادارے معرض وجود میں آئے ہیں ان اداروں کو

(Day Care Centres, Old Age Homes, Paid Home Care, Shelter Houses)

جیسے خوبصورت نام دیے گئے ہیں۔ ان میں بزرگ، معذور اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک انسانی خدمت اور موجودہ دور کی ایک بڑی دریافت معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے کرب و الم کی جو کہانی ہوتی ہے وہ عموماً نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ زیر نظر مقالہ میں ہم پہلے اس معاملہ کے محرکات، نتائج اور موجودہ دور کی کوششوں کا جائزہ لیں گے پھر اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل پیش کریں گے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں سن رسیدہ لوگوں کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کے کریمانہ سلوک کی وضاحت کریں گے۔

سماجی میدان میں جن چیزوں کا شمار موجودہ دور کی اہم کارگزاریوں میں ہوتا ہے ان میں سے ایک عمر رسیدہ شہریوں کے لیے رفاہی اور ثقافتی اداروں کا قیام ہے۔ ان اداروں کو بہت خوب صورت نام دیے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان اداروں نے معاشرے کی ایک اہم ضرورت پوری کی ہے۔ ان میں معمر، معذور اور بے سہارا افراد کی، جن سے ان کے اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ سکون، اطمینان اور سہولیات کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور وہاں اپنے ہم عمروں کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری ایام بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ کٹ جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں بزرگ شہریوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1990ء کو ایک قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ ہر سال یکم اکتوبر کو بزرگ شہریوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اسی طرح یکم اکتوبر 1991ء کو پہلی مرتبہ بزرگوں کا عالمی دن منایا گیا۔¹ بزرگ شہریوں کے عالمی دن کو منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ بوڑھے افراد کے حقوق کی جانب دلانا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 700 ملین افراد کی عمر 60 سال سے اوپر ہے اور اعداد و شمار کے مطابق اس عمر کے افراد کی آبادی سال 2030 میں 1.4 بلین اور 2050 میں 2 بلین افراد تک پہنچ جائے گی۔ عالمی سطح پر ساٹھ سال سے زائد عمر افراد کی تعداد میں ہر ماہ دس لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت دنیا کی دس اعشاریہ آٹھ فیصد آبادی عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہے۔⁽²⁾ یہاں ہم پہلے اس معاملہ میں موجودہ دور کی کوششوں، ان کے محرکات اور نتائج کا اختصار سے جائزہ لیں گے اور پھر ان کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر واضح کریں گے۔

¹- [www.un.org/en/sections/observances/international-days/\(A/Resolution/45/106\)](http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/(A/Resolution/45/106))
Retrieved Nov: 17, 2018

²- <https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017,p13>. Retrieved
November 17, 2018

بزرگ افراد کے ساتھ مروجہ معاشرتی رویے

سفید بال، مرجھایا ہوا چہرہ، ہاتھ میں لاٹھی، چال میں سست روی، لڑکھڑاتی زبان، یہ معاشرہ کمزور طبقہ ہے، جسے ہم بوڑھوں کے نام سے جانتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾^(۱)

”ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر (رفتہ رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر)

پست سے پست کر دیا۔“

یعنی جس طرح انسان اپنی ابتداء اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدتری اور برائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتائی گئی ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل ڈالتا ہے، وہ بدہیت نظر آنے لگتا ہے اور بیکار ہو کر دوسروں پر بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ بڑھاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے، اختتامی مراحل ہنسی خوشی پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوتی ہے، رہن سہن میں دشواری بھی نہیں لیکن آج جو صورت حال سن رسیدہ افراد کے ساتھ روار کھی گئی ہے، اس سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عمر رسیدہ افراد اپنی طبعی عمر بھی پوری کر سکیں گے، حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ وہ بڑھاپے میں والدین کا سہارا ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ اولاد بوڑھے والدین کی لاٹھی و سہارا بننے اور بوڑھے والدین کی کمزور کمر کو سہارا دیتے، رہی سہی لاٹھی و کمر کو بھی توڑ دیتے ہیں۔

ایک جانب معاشرہ کی یہ صورت حال ہے دوسری جانب نبی اکرم ﷺ کا اسوہ کہ آپ نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہر کیا جہاں آپ ﷺ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد کی قدر دانی کی تعلیم دی، وہیں آپ نے عملی طور پر اپنے طرز عمل سے عمر رسیدہ افراد کی خدمت کر کے ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ بڑھاپا انسانی زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے۔

ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اس مرحلے میں اس کے جسمانی قویٰ مضحمل ہو جاتے ہیں اور اس کی دماغی اور فکری صلاحیتیں بھی کم زور پڑ جاتی ہیں۔ وہ حصول معاش کے لیے تگ و دو کے قابل نہیں رہ جاتا۔ یہاں تک کہ جب اس کی جسمانی کمزوری میں مزید

اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کی نئی نسل اپنی زندگی کو بہتر اور خوش گوار بنانے میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے اپنے بزرگوں کو سہارا دینے کی بھی فرصت نہیں۔ اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کے پاس کچھ وقت گزارے ان سے بات چیت کر سکے، ان کے دکھ درد کو سن سکے اور ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس صورت حال میں یہ بزرگ بھرے خاندان میں ہونے کے باوجود تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افرادِ خاندان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ان کی جانب سے ہمدردی، غم گساری اور اپنائیت سے محرومی کا احساس انھیں کالے کھاتا ہے۔ وہ رنج و الم کی مجسم تصویر بن جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے آخری دن کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس سماجی المیہ نے ضرورت پیدا کی کہ ان عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے اور ان کی پسند کا ماحول فراہم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک میں بوڑھوں کے عافیت کدے، Old age Homes، shelter houses، old home care قائم کیے گئے ہیں۔

اولڈ ایج ہو مز کی تاریخ اور موجودہ صورت حال

اولڈ ایج ہو مز اصلاً بیسویں صدی عیسوی کی پیداوار ہیں۔ انیسویں صدی سے قبل ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سب سے پہلے مغربی ممالک میں ایسے اداروں کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تاریخی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 1823ء میں فلاڈلفیا (امریکہ) میں Indigent Widows & Single Women's Society کے نام سے اور 1850ء میں بوسٹن (امریکہ) میں Home for Aged Women کے نام سے بے سہارا خواتین کے لیے رہائشی ادارے قائم ہوئے۔ پھر بیسویں صدی میں ایسے اداروں کا قیام کثرت سے ہونے لگا اور خاص طور پر اس صدی کے نصف آخر میں اس معاملے میں تیزی آئی اور بڑے پیمانے پر عمر رسیدہ افراد کی رہائش کے لیے مراکز قائم ہوئے۔⁽¹⁾ ایک رپورٹ کے مطابق 2005ء میں امریکا میں بوڑھوں کے لیے قائم نرسنگ ہو مز کی تعداد گیارہ ہزار تھی۔ اس کے بعد پانچ سال میں مزید ایک ہزار کا اضافہ ہوا۔ اور 2017-18 میں ان کی تعداد تقریباً پندرہ ہزار (15,000) سے متجاوز ہو چکی ہیں۔⁽²⁾ متعدد یورپی ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے بیشتر پرائیویٹ ہیں صرف چند ہی سرکاری سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ ان نرسنگ ہو مز میں سے زیادہ

¹ - Haber, C., and Gratton, B. Old Age and the Search for Security. New York: Cambridge University Press, 1994.

² - <https://health.usnews.com/best-nursing-homes> Retrieved December 10, 2018

ترگزشتہ ایک دہائی میں قائم ہوئے ہیں۔ اب مغربی ممالک میں بڑے بڑے Retirement Resort قائم ہونے لگے ہیں، جن کے تمام مکین عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی خدمت گزاری کے لیے خود کار مشینوں (Nurses Robot) کا سہارا لیا جانے لگا ہے۔

اولڈ ایج ہومز میں فراہم کی جانے والی سہولیات

دنیا بھر میں بوڑھوں کے نرسنگ ہومز جانے کی ایک بڑی وجہ وہاں توجہ (Care) یا نگہداشت کا معیار ہے۔ مغرب میں نرسنگ ہوم جانے والے بوڑھوں کی عمر اکثر پچھتر (75) سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ عمر اور صحت کے ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں جب ان کو چوبیس گھنٹے نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرسنگ ہوم میں ان کو نرس، باورچی، صفائی والے وغیرہ کی سہولت ہر وقت میسر ہوتی ہے۔ مزید ازاں کیئر ہوم کی گاڑی شاپنگ یا اسپتال لے جاتی ہے۔ اپنے ہم عمر دوسرے بوڑھوں کے ساتھ وہ پنک، فلم وغیرہ سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور خود کو فعال رکھتے ہیں۔ ان ہومز کا ایک اور پہلو سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں عمر رسیدہ افراد کی ضرورت کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کھانے پینے کا معقول انتظام ہوتا ہے۔ حفظان صحت کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، مثلاً گارڈن، جوگنگ ٹریک یوگا وغیرہ اور علاج معالجہ کا بہتر نظم کیا جاتا ہے۔ ذہنی سکون اور تفریح کے لیے کامن روم اور ٹیلی ویژن، علمی ذوق کی آبیاری کے لیے لائبریری، ریڈنگ روم، کمپیوٹر روم اور عبادت کے لیے جگہ (Prayer Room) باہری دنیا سے رابطہ کے لیے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولیات دی جاتی ہیں۔⁽¹⁾ کچھ نرسنگ ہوم یہ خدمات مفت فراہم کرتے ہیں تو کچھ ان کے لیے فیس وصول کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان ہومز میں عمر رسیدہ افراد کو ضرورت کی ہر چیز حاصل رہتی ہے۔ اگر محروم رہتے ہیں تو انہوں کے قرب، نگہداشت اور محبت سے۔ ان اداروں میں رہنے والے کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو پہلے اس کے بیٹے، بیٹی یا متعلقہ عزیز کو مطلع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ خود اس کی آخری رسوم ادا کرنے میں دل چسپی لے تو اس کی نعش کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ ان ہومز کے مصارف پر ہی اس کی آخری رسوم ادا کر دی جاتی ہیں۔

عمر رسیدہ افراد کی اپنے گھروں سے بے زاری کے اسباب

ہر شخص کو فطری طور پر اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ وہاں وہ اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزارتا ہے۔ اس لیے اس کے درو دیوار سے اسے انس ہوتا ہے اور افراد خانہ سے تعلق خاطر تو فطری ہے۔ اس کے باوجود وہ کیا اسباب

¹ - <https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/> Retrieved December 12, 2018

ہیں جن کی بنا پر عمر رسیدہ افراد اپنے گھروں سے بے زار ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اولڈ ایج ہوم کو ترجیح دیتے ہیں؟ غور کرنے سے اس کے چند اسباب معلوم ہوتے ہیں۔

1۔ عمر رسیدہ افراد کو اپنے بڑھاپے میں جتنی خبر گیری، نگہداشت اور دیکھ بھال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ انھیں گھر میں نہیں مل پاتی۔ ان کے بڑے ملازمت اور روزگار کے مسائل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ وہ زیادہ تر اوقات گھر سے باہر رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو ان کی عافیت پسندی انھیں اپنے خول میں بند رکھتی ہے اور وہ اپنے آرام کو پس پشت ڈال کر والدین کی خدمت پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جس کی وجہ سے بڑے بوڑھے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔

2۔ اکثر گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے جو اس کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ گھر کے چھوٹے بڑے معاملات میں اس کی بات فیصلہ کن ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام افراد خانہ اس کی بات مانیں اور اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند سمجھیں۔ دوسری طرف بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ مزاجوں کا اختلاف بسا اوقات ٹکراؤ کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس حال میں اگر بچے باپ کی کوئی بات نہ مانیں تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوتی ہے اور گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔

3۔ مغربی معاشرے میں ریاست نے سربراہ کی جگہ لے لی ہے۔ سواب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کمزور اولاد (شہری) کا خیال رکھے۔ بہت سے بوڑھے جو کیئر ہوم نہیں جاتے، جب تک کہ وہ خطرے کی حالت میں نہ ہوں، حکومت کے سوشل سروس کے ملازمین ان بوڑھوں کو گھر پر مختلف خدمات جیسے صفائی، کھانا پکانا، شاپنگ کرانا وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ کیئر ہومز منتقلی کا فیصلہ یا تو یہ بوڑھے شہری خود کرتے ہیں یا پھر ان کا ڈاکٹر۔ اولاد کا اس میں زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔

4۔ مشرقی سماج میں رشتوں کی اہمیت کا احساس کم ہو گیا ہے۔ بہو اپنے سسر کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کر پاتی جس طرح شادی سے قبل اپنے باپ کی کرتی تھی۔ دوسری طرف سسر اپنی بہو سے ویسی خدمت کی امید رکھتا ہے جیسی اس کی اپنی بیٹی کرتی تھی۔ اگر بہو کسی اجنبی خاندان سے آتی ہے تو بسا اوقات اسے سسر سے کوئی اپنائیت اور انس نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے سسر کی دیکھ بھال نہیں کرتی، بلکہ اپنے شوہر کو بھی صراحتاً یا اشارۃً اس سے روکتی ہے۔

5۔ والدین اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان پر اپنی ساری کمائی خرچ کرتے ہیں، خود تکلیفیں اٹھا کر انھیں آرام پہنچاتے ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین بوڑھے اور سہارے کے محتاج ہوتے ہیں تو بچوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو ان

کے ان احسانات کا بدلہ نہیں دے پاتے جو انھوں نے ان کے ساتھ ان کے بچپن میں کیے تھے۔
6۔ بسا اوقات مالی پریشانیاں بھی والدین کی خدمت اور دیکھ بھال میں خارج ہوتی ہیں، بیٹے کی جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت ہی مشکل سے کر پاتا ہے، اس بنا پر والدین کی کما حقہ خدمت نہیں کر پاتا۔

دنیا میں کوئی ادارہ خاندان کا متبادل نہیں ہو سکتا

موجودہ دور میں اولڈ ہوم جانے کی ایک اہم وجہ پرائیویسی کا تحفظ بھی ہے جو کہ مغربی معاشرے میں ایک بہت اہم عنصر ہے۔ وہاں ہر انسان کو اپنی پرائیویسی بہت پیاری ہے۔ نہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہو اور نہ ہی وہ بچوں کی زندگی میں مخل ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب تک والدین اپنے پیروں پہ قائم رہیں، وہ اپنے گھر ہی رہتے ہیں اور جب بات بالکل بس سے باہر ہو جائے، تو اولڈ ہوم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس اولڈ ہوم میں ان کی پرائیویسی مکمل محفوظ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اولاد پہ بوجھ بنتے ہیں۔

اولڈ ہوم جانے کی ایک اور بڑی وجہ معاشی بھی ہے۔ مغربی معاشرہ میں ہر شخص کو زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ شوہر بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اور جب بچے کام کر رہے ہوں تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ بوڑھے ماں باپ کا اس طرح خیال رکھ سکیں جیسا کہ ان کا حق ہے۔ نوکر رکھنے کا خرچہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب عمر رسیدہ افراد کو اپنے گھروں میں اور اپنے عزیزوں کے درمیان چین و سکون نہ ملا تو ان کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کیے گئے۔ لیکن یہ مسئلہ کا حقیقی اور پائیدار حل نہیں ہے۔ کہنے کو تو ان ہو مز میں بوڑھوں کو ضرورت کی ہر چیز دستیاب رہتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عزیزوں کی محبت کے لیے ہر آن ترستے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ فطری خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب وہ خود کو اپنے خاندان کے درمیان پائیں اور اپنے عزیزوں کے ذریعے ان کی خبر گیری ہو۔ اسی وجہ سے سماجی ماہرین نے اولڈ ایج ہوم کے تصور کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔

بیسویں صدی کے اوائل میں امریکہ کے ایک سوشل تجزیہ کار Epstein Abranham نے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں لکھا تھا:

”یہ ادارے صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد اب اس صنعتی دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ رفاہی ادارے سرگرم زندگی گزارنے کے بعد روزینہ پانے والے افراد کی انتہائی اہانت

اور تذلیل کی خوف ناک علامت ہیں“⁽¹⁾

بوڑھوں کی خبر گیری کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر

اسلام نے اس مسئلہ کو بہت خوب صورتی سے حل کیا ہے۔ اس نے سماج میں عمر رسیدہ افراد کو عزت و احترام کا مقام دیا ہے، عمر رسیدہ افراد کا احترام کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شریعت کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرے میں عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت و رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا ہے۔ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مسلم حکمرانی کے دورِ عروج میں کبھی اولڈ ایج ہو مز قائم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کے ان اقدامات اور تعلیمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

بڑھاپا فطرت انسانی میں سے ہے

قرآن کریم میں تخلیق انسانی کے مراحل مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خلافت، علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾⁽²⁾

”اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتداء میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔“

انسان کی ترقی و تنزلی اور اس کی اصل تو مٹی سے ہے۔ پھر نطفے، سے پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لو تھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف و نحیف ہو کر نکلتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے پھر جوان ہوتا ہے اور بالآخر نشو و نما موقوف ہو جاتی ہے۔ اب قویٰ پھر مضحل ہونے شروع ہوتے ہیں، طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے اور پھر بڑھا ہوتا جاتا ہے۔

¹ - Abraham Epstein, The Challenge of the aged, Alfred A. Knopf, New York, 1929, p.128

² - الروم: 54

طاقت کے بعد یہ کمزوری بھی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پکڑنا غرض ہر طاقت گھٹ جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بدن کے سارے اعضاء بالکل جواب دے جاتے ہیں اور ساری صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، رخسار پچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ قوت کے بعد کی یہ ضعیفی اور بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ادنیٰ کرشمے ہیں۔⁽¹⁾

سورہ المؤمن میں یہی مضمون کسی قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾

”وہ (اللہ) وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا تم سب کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لو تھڑے سے، پھر وہی تمہیں نکالتا ہے (تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے) ایک کامل بچے کی شکل میں پھر (وہ) تمہیں بڑھاتا پالتا جاتا ہے) تاکہ تم لوگ پہنچ جاؤ اپنی (جوانی کی) بھرپور قوتوں کو (پھر وہ تم کو اور موقع دیتا ہے کہ) تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے بڑھاپے کی عمر کو اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔“

ان دونوں آیات میں پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد دونوں کے مراحل کا بیان ہے۔ پیدائش سے قبل کے تین مراحل (تراب (مٹی)، نطفہ اور علقہ) ہیں جبکہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے اعضاء بدن میں کم زوری و ناتوانی لوٹ آتی ہے اور وہ اسی طرح دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے جس طرح بچپن میں تھا۔ جب بڑھاپے میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو انسان کی عقل بھی ماؤف ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں وہ مزید ہمدردی اور توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسے ارذل العمر (بدترین عمر) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ

¹ ابن کثیر، الباقیاء اسماعیل بن عمر بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار طیبہ للنشر والتوزیع، تفسیر زیر آیت سورہ روم، ص: 54

² المؤمن: 67

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١﴾

”اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بیشک خدا (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے۔“

یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا، بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے۔ اَرْذَلِ الْعُمَرُ: اس سے مراد پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ اس عمر سے پناہ مانگتے تھے ارشاد ہے:

"وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرْدَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ" (2)

”اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے۔“

ارذل العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے البتہ آیت مذکورہ میں بھی لَئِنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (3) سے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ ارذل العمر کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں بعض نے اسی (80) سال کی عمر کو ارذل العمر قرار دیا ہے اور بعض نے نوے (90) سال کی عمر کو۔ حضرت علیؓ کا قول ہے:

"أَرْذَلُ الْعُمَرِ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَفِي هَذَا السَّنِ يَحْصُلُ لَهُ ضَعْفُ الْقَوَى وَالْخَرَفُ، وَسَوْءُ الْحِفْظِ وَقِلَّةُ الْعِلْمِ" (4)

”ارذل العمر پچھتر (75) سال کی عمر کو کہتے ہیں اس عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، اور عالم ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔“

پیرانہ سال کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوت جسمانی رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ تمام معلومات بھول کر بالکل بچے کی مانند ہو جاتا ہے

1۔ النحل: 70

2۔ بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الاستعاذۃ من أرذل العمر، حدیث 6374

3۔ النحل: 70

4۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر زیر آیت سورۃ النحل، ص: 70

جس کو نہ علم و خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کی یہ تفصیل بتا کر قرآن انسانوں میں یہ احساس بیدار کرنا چاہتا ہے کہ وہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، ان کے کام آئیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ خود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو دوسروں سے اسی برتاؤ کے متمنی ہوں۔

بڑھاپے میں انسان کا اپنے خاندان سے تعلق

انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو خود کو ایک بھرے خاندان میں پاتا ہے۔ اس کے بیٹے، بیٹیاں جو ان ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی شادی کے نتیجے میں بیٹیاں دوسرے خاندان میں پہنچ جاتی ہیں اور دوسرے خاندانوں کی لڑکیاں اس کے گھر بہو بن کر آ جاتی ہیں۔ پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں تو پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں کی شکل میں اس کے آنگن میں بچوں کا شور و غل اور ہنگامے سنائی دیتے ہیں۔ اس چیز کو قرآن، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ ایک نعمت قرار دیتا ہے ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾⁽¹⁾

”اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔“

اس آیت میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جوڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقاء ہے کہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتی رہے تو یہ انسان کی بقاء نوعی کا سامان ہوا۔ آیت میں لفظ ”حفدة“ کے لغوی معنی خادم و مددگار کے ہیں⁽²⁾ اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے۔⁽³⁾ بہر کیف بیٹوں اور پوتوں کی نعمت بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس سے قدرت اپنے بندوں کو نوازتی ہے کہ بیٹوں اور پوتوں کے اس سلسلے سے اس کا نام اور اس کے وجود کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اور یہی وہ

¹۔ النحل: 72

²۔ الاصبہانی، ابو القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دار القلم دمشق، کتاب الحاء ”حفد“
³۔ القرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبی، دار الکتب المصریة،

تفسیر زیر آیت النحل، ص: 72

نعمت ہے جو انسان کو اس کی موت اور انتقال کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اور انہی کی دعاؤں اور نیک اعمال کے نتیجے میں انسان کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیتا ہے سورہ الفرقان میں ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾⁽¹⁾

”اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔“

نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور ”صہرہ“ وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں۔ جس کی وجہ سے تمام انسانی معاشرہ باہمی محبت و احترام کے جذبات کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کو خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں، اکیلا آدمی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔

افرادِ خاندان کے درمیان گہر اور قریبی تعلق ہو تو انسان کو بڑی خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ شاداں و فرحاں رہتا اور زمانے کے مصائب و آفات کو بھول جاتا ہے۔ ان کا وجود اس کے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان اس کے متمنی اور سراپاد عارہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی التجایوں بیان کی ہے:

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾²

”اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کا امام بنا۔“

یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو۔ اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہو گا جب اپنے اہل و عیال کو اطاعت الہی کے راستہ پر گامزن پائے۔ یعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

¹۔ الفرقان: 54

²۔ الفرقان: 74

اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم

نسب اور سسرالی تعلق کے نتیجے میں جو رشتے وجود میں آتے، اسلام انھیں خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ یوں تو اس کی نظر میں تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ مزید قربت و تعلق پیدا کر دیتا ہے، چنانچہ اگر کبھی انھیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کی مدد میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے لیکن خونی رشتہ داروں کا حق ان سے بڑھ کر ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا صرف اخلاقی تقاضا ہی نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری ہے جیسے لازماً ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾

”اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔“

لفظ "اولوا" عربی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں "والے" سے کیا جاتا ہے جیسے اولوا العقل عقل والے، اولوا الامر امر والے، اس لئے اولوا الارحام کے معنی ہوئے ارحام والے، ارحام، رحم کی جمع ہے جو اصل میں اس عضو کا نام ہے جس کے اندر بچہ کی تخلیق عمل میں آتی ہے اور چونکہ رشتہ داری کا تعلق رحم کی شرکت سے قائم ہوتا ہے اس لیے اولوا الارحام رشتہ داروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔⁽²⁾

آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی واجب ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہوں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ فی کتب اللہ کے معنی اس جگہ فی حکم اللہ کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اور تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

¹ - انفال: 75

² - مفتی، محمد شفیع، معارف القرآن، فرید بک ڈپو دہلی، 1998ء، 4/300

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا⁽¹⁾

”اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے
مومنین اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو یہ بات لوح محفوظ میں
لکھی ہوئی ہے۔“

عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک
دوسرے پر عام لوگوں کی بہ نسبت مقدم ہیں۔ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ،
بال بچوں، اور بھائی بہنوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ مال زکوٰۃ سے بھی آدمی کو
پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوگی، پھر دوسرے مستحقین کو دے گا۔
قرآن کریم رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تاکید حکم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾⁽²⁾

”اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قربت داروں کو (امداد) دینے کا حکم دیتا ہے۔“

اس آیت میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین
کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی و غمی
میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب
استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے
حقوق بھی تسلیم کرے۔ وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے
کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد
ہوتے ہیں۔ اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے
حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کا ہر شخص اس طرح اپنے اپنے خاندان کے افراد کو سنبھال لے اس
میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلندی
پیدا ہو جائے گی۔ دین اسلام میں رشتہ داروں سے تعلقات بگاڑنے کی ممانعت آئی اور ان کے حقوق کی پامالی پر

¹ - الاحزاب: 6

² - النحل: 90

سخت و عید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^(۱)

”اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بیشک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔“

حدیث مبارک میں بھی قطع رحمی پر وعید آئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُ^(۲)

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور پھر اسے اپنے نام سے مشتق کیا۔ پس جو شخص اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا یعنی قطع رحمی کرے گا میں اسے کاٹوں گا۔“

والدین کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے اور جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ بوڑھے جو کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان کی وفات کے بعد ان کے وارث بن سکتے ہیں وہ ان پر خرچ کریں، اگر ان کے رشتہ دار نہ ہوں یا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو اس صورت میں ان کا خرچ اور دیکھ بھال کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہے۔

اسلام کی نظر میں عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق

شریعت میں والدین اور بزرگوں کی خدمت کرنے کی تاکید مختلف مقامات پر آئی ہے، خود نبی اکرم ﷺ نے بوڑھوں، کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جہاں آپ ﷺ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد کی قدر دانی کی تعلیم دی، وہیں آپ ﷺ نے اپنے عمل کے ذریعہ قدر دانی کا ثبوت بھی میہیا فرمایا، سن رسیدہ افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ"^(۳)

^۱ النساء: ۱

^۲ الترمذی، أبو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ السنن، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی قطیعة الرحم، رقم

1907

^۳ أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، کتاب الأدب، باب فی تنزیل الناس منازلهم،

”اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضہ یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔“

ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

"مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ⁽¹⁾

”جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہوں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔“

ان احادیث سے سن رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اول الذکر میں آپ ﷺ نے عمر رسیدہ بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کی حمایت فرمائی، دوسری حدیث میں بڑھاپے کے اثرات کا اخروی فائدہ بیان کیا کہ جس پر بڑھاپا اسلام کی حالت میں آیا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی قدر دانی کرتے ہوئے روزِ محشر نورِ مقدر فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ معمر افراد کی بزرگی کے باعث انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا" ⁽²⁾.

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ

پہچانے۔“

عمر رسیدہ افراد کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کا کریمانہ طرزِ عمل

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے آپ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے عمر رسیدہ افراد کے عزت و احترام کے بارے میں آپ ﷺ کے ارشادات کافی تعداد میں ہیں۔ عملی طور پر بھی سیرت طیبہ کے نادر نمونے موجود ہیں، ایک مرتبہ ایک سن رسیدہ آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوئے، آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش پیدا نہ کی، آپ ﷺ نے اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا" ⁽¹⁾

رقم الحدیث: 4843

¹ - الترمذی، سنن الترمذی، باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رقم الحدیث: 1634

² - السنن ترمذی، کتاب البر والصلة، باب مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الصَّيْبَانِ، رقم الحدیث: 2190.

”جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔“

اس حدیث میں بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرنے والوں کے لیے سخت تہدید ہے، یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہئیں ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواست گار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔

باجماعت نماز میں عمر رسیدہ افراد کا خیال رکھنا

دین اسلام میں نماز ایک اہم رکن ہے، اس میں بھی عمر رسیدہ افراد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انفرادی نماز میں انسان کو بڑی سورت اور لمبی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جماعت کی نماز میں بوڑھے، کمزور اور بیمار شریک ہوتے ہیں اس لیے امام کو حکم دیا گیا کہ آسانی اختیار کرے اور نماز زیادہ لمبی نہ کرے: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيَخَفْ، فَإِنْ مِنْهُمْ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ"⁽²⁾

”جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے تخفیف کرنا چاہیے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے۔“

ایک موقع پر آپ ﷺ نے اس امام پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا جو بوڑھے، کمزور اور ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی:

"يا رسول الله! إني لَأَتَأَخَّرُ عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم

¹ - السنن ترمذی، باب ماجاء فی رحمة الصغیر، رقم الحدیث: 1919

² - صحیح البخاری، کتاب الاذان، إذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء، رقم الحدیث: 703

الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة⁽¹⁾

”اے اللہ کے رسول! میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر میں دیر سے شریک ہوتا ہوں، کیونکہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں، پس رسول اللہ ﷺ اتنے غضب ناک ہوئے کہ میں نے آپ کو اس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی موقع پر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگو! تم میں سے کچھ لوگ (آدمیوں کو) عبادت سے متنفر کرتے ہیں تو جو شخص لوگوں کا امام بنے اس کو تخفیف کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب ہی) ہوتے ہیں۔“

نماز جس کو آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے اور آپ ﷺ نماز کے انتہائی حریص تھے۔ اس حرص و طمع کے باوجود بھی بوڑھوں کی رعایت میں نماز میں تخفیف فرمادی۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دو اونٹ پانی سے بھرے ہوئے لارہا تھا۔ رات کا اول وقت تھا اس نے جو معاذؓ کو نماز پڑھاتے دیکھا تو اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھلادیا اور معاذؓ کے ساتھ نماز میں مشغول ہوا۔ معاذؓ نے سورۃ البقرہ یا نساء پڑھنا شروع کی، سو وہ شخص (نیت توڑ کر) چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ معاذؓ اس سے رنجیدہ ہیں۔ لہذا وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے معاذؓ کی شکایت کی تو نبی کریم ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا اے معاذؓ تو فتنہ برپا کرنے والا ہے (اگر ایسا نہیں ہے) تو تو نے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اور وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھ لی؟ کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور صاحب حاجت (سب ہی طرح کے لوگ) نماز پڑھتے ہیں۔ اے معاذؓ! کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ تین دفعہ آپ ﷺ نے ان کلمات کو دہرایا،² غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔

نماز کی امامت کے لیے عمر رسیدہ کو ترجیح دینا

حضور اکرم ﷺ نے ساری زندگی نماز کی امامت فرمائی۔ مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے امامت کے فریضہ کو انجام دیا۔ نماز کی امامت جو ایک اعزاز کی بات ہے، اس کے بارے میں آپ ﷺ نے عمر رسیدہ شخص کو فراموش نہیں فرمایا آپ ﷺ کا نماز کی امامت کے حوالے سے ارشاد ہے:

"يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَاءً

¹ - صحيح البخاری، کتاب الاذان، باب من شكا إمامه إذا طول، رقم الحديث: 704

² - صحيح البخاری، کتاب الاذان، باب من شكا إمامه إذا طول، رقم الحديث: 705

فَلْيُؤْمَرُوا هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَرُوا أَكْبَرَهُمْ سِنًا
وَلَا تَوْمَنَ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَحْلِسَ عَلَى تَكْرِيمِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا
أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ" (1)

”کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور سب سے اچھا پڑھتا ہو۔ تو اگر ان کا پڑھنا برابر ہو تو وہ آدمی امام بنے جس نے ان میں سے پہلے ہجرت کی ہو۔ اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امامت کرے جو ان میں سب سے بڑا ہو۔ اور کوئی آدمی کسی آدمی کے گھر میں امام نہ بنے اور نہ ہی اس کی حکومت میں اور نہ ہی اس کے گھر میں اور اس کی عزت کی جگہ پر بیٹھے سوائے اس کے کہ اس کی اجازت ہو۔“

ایک دوسری روایت میں بھی نبی کریم ﷺ نے بڑی عمر والے کو نماز میں امام بنادینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے: حضرت مالکؒ بیان کرتے ہیں:

"أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِفْقَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا
حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَفِيمَا وَلْيُؤْمَرُ كَمَا أَكْبَرُكُمَا" (2)

”کہ میں اور میرا ایک ساتھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے پھر جب ہم نے آپ ﷺ کے پاس سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے ہمیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم اذان دینا اور اقامت کہنا اور تم میں سے جو بڑا ہو اسے اپنا امام بنالینا۔“

آپ ﷺ نے نماز کی امامت کے لیے عمر کی زیادتی کو وجہ ترجیح قرار دیا اور یہ واضح اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک عمر رسیدہ لوگوں کی کتنی اہمیت تھی۔

اسلام میں بوڑھوں کے لیے بڑی رعایت بھی ہے اور قدر و منزلت بھی۔ قدم قدم پر ان کے لیے احکام میں سہولتیں برتی گئی ہیں۔ نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، حالت قیام میں جھک کر رکوع کرنا اور بیٹھے ہوئے سجدہ کرنا بھی فرض ہے لیکن جو لوگ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں، وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اشارہ سے بھی رکوع و سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے ضعیف اور سن رسیدہ لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کریں، بڑھاپے کی وجہ سے سفر کی قدرت نہ ہو تو کسی اور شخص سے حج بدل کرانے کی گنجائش ہے، جہاد ایسے شخص سے معاف ہے۔

¹ - صحیح مسلم، کتاب المساجد باب من أحق بالإمامة، رقم الحديث: 673

² - سنن الترمذی، کتاب الصلوة باب من أحق بالإمامة، رقم الحديث: 235

معمر افراد کی تعظیم و تکریم ہی صحت مندر روایت کی بنیاد ہے

بڑھاپے کی عمر میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے چھوٹے اس کے ساتھ عزت و توقیر کا معاملہ کریں، اس کو معاشرے میں بہتر مقام دیا جائے اور اولاد کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رائے لے لیں تاکہ اس کی دلجوئی ہو۔ آپ ﷺ نے اس کا بھی پاس و لحاظ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيص الله له من يكرمه عند سنه¹."

"جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے

کسی کو مقرر فرمادیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔"

بزرگوں کی تعظیم اور اکرام کے عمومی احکام تو آپ ﷺ نے ہی دیے ہیں، مختلف خصوصی مواقع پر اس احترام کو برتنے کا بھی حکم دیا ہے، عام سماجی و معاشرتی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی تکریم کرنے کی تعلیم دی۔ آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ جب کئی لوگ ہوں اور ان کو اپنی بات پیش کرنی ہو تو بڑے کو گفتگو اور نمائندگی کا موقع دینا چاہیے۔

"آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے "کبر الکبیر"⁽²⁾ بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔"

احادیث مبارکہ میں صراحتاً عمر رسیدہ لوگوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، حدیث نبوی ہے:

"إن من إجلال الله إكرام ذي الشبهة المسلم"⁽³⁾

"بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس میں ہے کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے۔"

والدین کے ساتھ حسن سلوک

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، نرمی سے بات کرنے، ان کی فرمانبرداری و تابعداری کے علاوہ شرعی قوانین کے حوالے سے بعض صورتوں میں اولاد کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ والدین کے نان نفقہ کا انتظام کرے والدین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اولاد کے مال میں سے از خود حصہ لے کر اسے استعمال میں لائے۔ حضرت جابرؓ

¹ - سنن ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في إجلال الکبیر، رقم الحدیث: 2022

² - صحیح البخاری، کتاب الادب، باب إكرام الکبیر، رقم الحدیث: 6142

³ - ابوداؤد، سلیمان بن الاشعث بن اسحاق، سنن ابی داؤد، المكتبة العصرية، بیروت، کتاب الادب باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم الحدیث: 4843

سے روایت ہے،

"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي اجتاحت مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم"¹

”کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ میرا مال ہڑپ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے اس لیے تم ان کا مال کھا سکتے ہو۔“

حدیث شریف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کی ضروریات کو پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر اولاد اس میں کوتاہی کرے تو وہ اپنے اولاد کے مال کو بغیر ان کی اجازت کے لے سکتا ہے۔ والدین ضرورت کے موافق اپنے اولاد کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں اور اگر والدین ان کا مال خرچ کر ڈالیں تو اولاد پر لازم ہے کہ ان کا مقابلہ نہ کرے اور ان سے سخت کلامی نہ کرے۔ اور اپنے بچپن کو یاد کرے کہ ماں باپ نے اسے پالا پوسا، حوائج ضروریہ سے فارغ کرایا، پھر کھلایا پلایا، پڑھایا سکھایا وغیرہ یہ سب احسانات ایسے ہیں جن کا اولاد زندگی بھر حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو دنیا و آخرت دونوں تباہ ہوں گے۔

فتح مکہ کے موقع پر عمر رسیدہ افراد کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا کریمانہ سلوک

فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا، جن کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے نبی کریم ﷺ کے دستِ حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ ﷺ نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا: ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا؟ میں ہی خود ان کے گھر پہنچ جاتا، تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ یہ انہی کا حق تھا یہ آپ کے پاس آتے۔⁽²⁾ واضح رہے آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ

¹ ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوينی، سنن ابن ماجہ، دار احیاء الکتب العربیہ، کتاب التجارات، باب مال الرجل من مال ولده، رقم الحدیث: 2292

² حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ذکر مناقب أبي قحافة والد أبي بکر رضي الله، رقم الحدیث: 5065

آپ ﷺ کا یہ رحمانہ و کریمانہ سلوک ہے حالانکہ دیگر فاتحین کا طرزِ عمل تو وہ ہے جسے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ جب فاتحین کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ

يَفْعَلُونَ﴾⁽¹⁾

”بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو

بے عزت کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے۔“

اہل عزت کو ذلیل کرنا فاتحین کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بادشاہت نہیں بلکہ پیغمبری ہے، یہ صرف فاتح نہیں بلکہ ”رحمت للعالمین“ بھی ہیں۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدر دانی ہے جس کا آپ ﷺ نے ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصہ تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہو تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی بہر صورت تعظیم کی جائے۔

ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک بچہ تھا۔ مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ ﷺ نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ چوں کہ تم دائیں جانب ہو اگر تم اجازت دو تو میں اس کا آغاز ان بڑے صحابہ کرام سے کروں، اس بچے نے اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے وہ مشروب اسی کے ہاتھ میں تھا دیا۔⁽²⁾ غور طلب امر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں ہی سے ہو، اس کے لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن یہ بچے کی سعادت مندی تھی کہ اس نے آپ ﷺ کے نوش کردہ کو اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ بہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے، ان کی توہین سے بیزاری کا اظہار ہو۔

خلاصہ بحث

حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا زمانہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قابلِ رحم اور لائقِ ترس ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں کی خصوصی رعایت اور ان کے احترام و توقیر کا حکم دیا۔ مغربی دنیا میں خاندانی نظام کے بکھر

¹ - النمل: 34

² - صحيح البخاری، كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الخوض، رقم الحديث: 2366

جانے کی وجہ سے بوڑھے اور ضعیف العمر لوگوں کے مسائل نے بڑی نازک صورت حال اختیار کر لی ہے۔ اسی لیے اب عالمی سطح پر اس مسئلہ کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یکم اکتوبر کو بوڑھوں کے عالمی دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کے لیے رعایت بھی ہے اور قدر و منزلت بھی۔ قدم قدم پر ان کے لیے احکام میں سہولتیں برتی گئی ہیں۔ آپ ﷺ نے بوڑھوں کا ہر موقعہ پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ ﷺ نے انسانیت کی بنیاد پر کیا، رشتہ داری و تعلق سے بالاتر ہو کر آپ ﷺ نے ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ بڑھاپے کی نفسیات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس عمر میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے چھوٹے اس کے ساتھ عزت و توقیر کا معاملہ کریں اور اس کو سماج میں بہتر مقام دیا جائے آپ ﷺ نے اس کا بھی پاس و لحاظ فرمایا ہے۔ بزرگوں کی تعظیم اور اکرام کے عمومی احکام تو آپ ﷺ نے دیئے ہی ہیں، مختلف خصوصی مواقع پر اس احترام کو برتنے کا بھی حکم دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے اس ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ کسی چیز کے ذریعہ انہیں تکلیف نہ دیں، ان کی ضروریات پوری کر کے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں کو نظر انداز کریں۔ دنیا و آخرت کی فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے والدین کی عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ اگر انسان معمر افراد کی توقیر نہیں کرتا تو آدمی حدیث مبارک کے مصداق امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحظہ معمر افراد کی خدمت کریں اور ان کے حقوق ادا کریں۔

والدین کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے اور جن کی اولاد نہیں ہے اور وہ بوڑھے جو کسمپرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان کی وفات کے بعد ان کے وارث بن سکتے ہیں وہ ان پر خرچ کریں۔ ورثاء بوڑھے رشتہ داروں کی کفالت کرنے کے فریضے کی ادائیگی کا احساس کریں۔ اگر ان کے رشتہ دار بھی نہ ہوں تو اس صورت میں ان کا خرچ اور دیکھ بھال کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف اولڈ ایج ہو مز کا تصور خالصتاً مغربی تصور ہے، جبکہ اسلامی معاشرہ مربوط و مضبوط مقدس رشتوں کا امین ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، شفقت و محبت کا رویہ رکھنے، نرمی سے بات کرنے، فرمانبرداری و تابعداری سے پیش آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اولڈ ایج ہو مز کی ضرورت مغربی معاشروں کے مخصوص ہیئت ترکیبی کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ فی نفسہ اولڈ ایج ہو مز کا تصور احترام انسانیت پر مبنی ہے تاہم اس کے پس منظر میں مغربی معاشروں کے وہ مخصوص حالات ہیں جن میں مادہ پرستی، رشتوں کا تقدس نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کئی ایسے عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جن کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور

اولاد ان کی قدر نہیں کرتی، ایسے لوگوں کی حالت قابل غور ہے۔ اگر ان کے لیے اولڈ ایج ہو مز کا قیام ناگزیر ہو تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایک اسلامی معاشرہ کی روایات و اقدار بھی محفوظ رہیں اور عمر رسیدہ افراد کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔

امہ کو درپیش تحدیات تعلیم کی اسلامی تشکیل نو ناگزیر ہے

ڈاکٹر محمد امین**

ABSTRACT

Education system plays a vital role in personality development of an individual. That is why Allah ordained the Prophet (SAW) to develop personalities of his followers in light of the Holy Book. The education system prevailing in Pakistan today lacks Islamic perspective because it is continuation of the education system devised by the colonial power for its vested interests. It should have been reconstructed in light of Quran and Sunnah after creation of Pakistan but rulers and ulama both failed to do the needful. To do this job effectively all segments of education system, such as teachers, curriculum, educational administrators, students, and environment of the institution need to be Islamized; rather a new role-model education institution has to be established. Those who decide to do this must be properly qualified for this hall mark task. This article discusses all these points in detail.

Key Words: تعلیم، تشکیل نو، علم، عمل اسلامائزیشن، عصر حاضر، جدیدیت

* یہ مقالہ ”مسلم امہ کو درپیش تحدیات“ کے موضوع پر گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ کی قومی کانفرنس منعقدہ 25-26 جنوری 2018ء میں پیش کیا گیا۔

** پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور

مسلم امہ کو درپیش چیلنجز میں سے ایک اہم چیلنج ہمارا آج کا نظام تعلیم ہے۔ یہ نظام تعلیم نہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور نہ مسلمانوں کی عصری ضروریات پوری کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظام تعلیم کو بدلیں اور اسلامی تقاضوں اور عصری ضروریات کے مطابق اس کی تشکیل نو کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کی غایت و اہمیت اور اس کی موجودہ صورت حال کو سمجھا جائے اور اس کی اسلامی تشکیل نو کے منہج اور طریق کار پر غور کیا جائے۔ اس کے لیے درکار اہلیتوں کا تعین کر کے ان کے حصول کی تگ و دو کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ اس کام کو کون کرے گا؟ اس مقالے میں انہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

تعلیم کی نوعیت، غایت اور اہمیت

تعلیم کے لغوی معنی ہیں ابلاغ علم، ترسیل علم یا انتقال علم۔ اس میں رسمی تعلیم کے علاوہ غیر رسمی تعلیم جیسے دعوت و تبلیغ، تعلیم بالغان اور میڈیا بھی شامل ہیں، تاہم اس مضمون میں ہم رسمی تعلیم تک محدود رہیں گے۔ تعلیم کی تعریف اور دائرہ کار کے حوالے سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تربیت بھی تعلیم کا جزو ہے؟ یعنی کیا تعلیم کی غایت محض فراہمی معلومات اور انتقال علم ہے یا انتقال اقدار بھی اس کا حصہ ہے؟ ہماری رائے میں تربیت بھی تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

• قرآن حکیم نے جہاں انبیاء کے مقاصد بعثت کا ذکر کیا ہے وہاں تعلیم و دعوت کے ساتھ ترکیب کا ذکر بھی کیا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

﴿ادْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ﴾⁽¹⁾

”فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ پس کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو۔“

اور حضرت محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا كُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾

”جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“

¹ - النازعات: 17-18

² - البقرة: 151

آپ ﷺ کے لیے یہ حکم تین دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے^(۱) اور ہر جگہ تعلیم (تعلیم کتاب و حکمت و تلاوت آیات) کے ساتھ تزکیہ کا لفظ آیا ہے جس سے تعلیم و تزکیہ کی قربت، یکسانیت اور یک جان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی غایت تزکیہ ہے کیونکہ ان آیات میں تزکیہ کا ذکر تعلیم سے پہلے بھی آیا ہے اور بعد میں بھی، جو اس بات کا قرینہ ہے کہ تعلیم سے اصل مقصود تزکیہ ہی ہے۔

• یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ تزکیہ و تربیت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تزکیہ قرآنی اصطلاح ہے اور تربیت کا لفظ تعلیمی حلقوں میں زیادہ معروف ہے۔ راقم ۱۹۷۷ء میں جب اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب گیا تو اس نے وزارت تعلیم کے باہر بورڈ لگا ہوا دیکھا جس پر لکھا تھا ”وزارة التربية والتعليم“۔ ہمارے ہاں بھی جن تعلیمی اداروں کو آج کل کالج آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے پہلے انہیں ’ٹریننگ کالج‘ کہا جاتا تھا۔ سعودی عرب کے جس تعلیمی ادارے (جامعہ الریاض) سے ہم نے ماجستیر (ایم فل) کا امتحان پاس کیا وہ اصلاً تدریب المعلمین کا ادارہ تھا اور اس کا نام تھا ’کلیۃ التربية‘ (نہ کہ ’کلیۃ التعليم‘)۔ مغرب میں بھی استاد کو معلم (ٹیچر) ہونے کے ساتھ مربی (Mentor) سمجھا جاتا ہے اور تدریس یعنی پڑھانے کے ساتھ تربیت یعنی اقدار کی منتقلی کو بھی عمل تعلیم کا ایک حصہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم کی غایت کے لحاظ سے بھی تعلیم و تربیت کا ایک ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ تربیت، تعلیم کا لازمی جزو ہے اور ’تعلیم و تربیت‘ کی اصطلاح اسی پر دلالت کرتی ہے۔

• تعلیم کا مقصد ہر معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ایسا فرد تیار کیا جائے جو ان عقائد و نظریات میں یقین رکھتا ہو جن میں وہ معاشرہ یقین رکھتا ہے اور تعلیم اس کی ایسی تربیت کرے جس سے وہ اس معاشرے کا کار آمد اور مفید رکن بن سکے۔ اس بات کو اسلامی تناظر میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں علم سے مراد علم ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں یہ سکھایا کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(۲) اور اگلی سورۃ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو یہ ہے کتاب ہدایت۔ ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(۳) یعنی تمہاری ہدایت طلبی کی درخواست کے جواب میں ہم تمہیں یہ کتاب عطا کر رہے ہیں جو حتمی طور پر ہدایت اور یقینی علم کی حامل ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔

• علم کے دائرہ کار اور غایت کی بحث میں قرآن حکیم ہماری یہ رہنمائی بھی فرماتا ہے کہ علم کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کی

^۱ - البقرة: 129، آل عمران: 164، الجمعة: 2

^۲ - الفاتحة: 5

^۳ - البقرة: 2

ذات ہے چنانچہ فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾⁽¹⁾

”بلاشبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے علیم اور اعلم ہونے کا ذکر قرآن حکیم میں ۱۲۱ سے زیادہ دفعہ آیا ہے اور یہ علم برائے عمل ہے نہ کہ علم برائے علم یا علم برائے معلومات و ذہنی تعیش جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص علم رکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو علم یعنی کتابوں کا انبار اٹھائے ہوئے ہو⁽²⁾ اور فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾⁽³⁾

”اے ایمان والو! کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔“

قرآن حکیم کی بے شمار آیات سے پتہ چلتا ہے کہ علم عمل کے لیے ہے۔ دیکھیے مثلاً:

﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾⁽⁴⁾

”اے ایمان والو! جس وقت تم نشہ میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔“

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ

¹- الملک: 26

²- الجمعہ: 5

³- الصف: 3

⁴- النساء: 43

﴿مِنْهُمْ﴾⁽¹⁾

”اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں۔“

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾

”اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔“

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽³⁾

”اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾⁽⁴⁾

”اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔“

چونکہ اس مضمون کی آیات قرآن حکیم میں کثرت سے ہیں لہذا ہم انہی پر کفایت کرتے ہیں۔

- علم کا عمل کے لیے ہونا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ تعلیم عمل کے لیے ہے اور تعلیم و تعلم کا لازمی نتیجہ اس علم پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ علم و عمل کے اس لزوم سے ہمیں تعلیم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کیوں کہ اخروی زندگی میں نجات کا دار و مدار عمل پر ہے یعنی اگر ایک شخص دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے گا اور اعمال صالحہ انجام دے گا تو ہی اس کا نتیجہ اخروی نجات یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعمتوں (یعنی جنت) کے حصول کی صورت میں نکلے گا۔ اس سے تزکیہ و تربیت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر علم عمل میں نہ ڈھلے اور تعلیم کا نتیجہ تربیت اور تزکیہ نفس کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو ایسا علم بے کار محض ہے۔ بلکہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے وبال ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جس شخص کا علم اسے ادراک حق اور اعمال صالحہ کی منزل تک نہیں پہنچاتا وہ انسان ہی نہیں جانور ہے.... بلکہ

¹ - النساء: 83

² - البقرة: 184

³ - البقرة: 280

⁴ - البقرة: 194

قرآن کے الفاظ میں جانوروں سے بدتر ہے⁽¹⁾ اور قرآن ان کی تشبیہ گدھے اور کتے سے دیتا ہے۔⁽²⁾ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک مضمون میں بین الاقوامی ادارہ فکر اسلامی (International Institute of Islamic Thought) واشنگٹن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس ادارے نے عصر حاضر میں علوم کی اسلامائزیشن کے لیے بہت عمدہ کام کیا ہے لیکن اس کے کام کے زیادہ موثر اور مثمر (Productive) نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے علم و فکر کی اسلامائزیشن پر تو اصرار کیا لیکن تعلیم و تربیت کی اسلامائزیشن کو کما حقہ اہمیت نہ دی اور نہ ماڈل تعلیمی ادارے قائم کیے جن کا قیام تعلیم و تربیت کی اسلامی تشکیل نو کے لیے ناگزیر تھا۔⁽³⁾ یہ بھی واضح رہے کہ ہم تعلیم کی اسلامائزیشن (Islamization) کی بجائے تعلیم کی اسلامی تشکیل نو (Reconstruction in Islamic Perspective) کی اصطلاح کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ تعلیم کی اسلامائزیشن کا مطلب ہے موجودہ مغربی یا مغرب زدہ تعلیم کو اسلامی بنانا جس میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ہم مغرب کی کچھ چیزوں کو رد نہ کر سکیں اور قبول کر لیں اور نظریاتی سطح پر یہ امر بھی غور طلب ہے کہ کیا کفر والحاد پر بنی⁽⁴⁾ نظام تعلیم کو اسلامیا یا جا بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اور کس حد تک اسلامیا یا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس منہج میں اس امر کا بھی امکان ہے کہ اس منہج پر کام کرنے والا کوئی شخص اگر مغربی فکر و تہذیب سے متاثر و مرعوب ہو تو وہ کہیں مغربی تصورات کو مطابق اسلام ہی نہ قرار دے دے یا اسلامی اصول و اقدار کی ایسی تشریح کر دے جو مغربی اصولوں و اقدار کے مطابق ہو اور یوں وہ مغربی اصول و اقدار کو اسلامیا نے (Islamization of Western Thought & Values) کی بجائے اسلامی تعلیمات کی مغربائزیشن یعنی انہیں مغربی تہذیب کے مطابق ڈھالنے (Westernization of Islamic Thought & Values) کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری رائے میں موجودہ تعلیم کو اسلامیا نے (Islamization of Western or Westernized Education) کی بجائے تعلیم کی اسلامی تشکیل نو (Reconstruction of Education in Islamic

1- الفاتحہ: 5

2- البقرہ: 2

3- ڈاکٹر محمد امین، فلسفہ علم، چند اہم مباحث، ماہنامہ البرہان، لاہور، جون 2016ء ص: 11-23

4- مغربی فکر و تہذیب کے الحادی اور اسلام سے متضاد ہونے کا مسئلہ واضح ہے لیکن یہ اس کا محل نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جانیں، تفصیلات کے لیے دیکھیے مصنف کی کتاب ”اسلام اور تہذیب مغرب کی کشمکش“ کتاب محل، دربار مارکیٹ، لاہور، ص:

(Perspective) کی اصطلاح استعمال کی جانی چاہیے۔

تعلیم کی موجودہ صورتِ حال

مسلمانوں میں تعلیم کا سنہری دور وہ تھا جو غروبِ آفتابِ نبوت کے بعد صحابہ و تابعین کے عہد میں تھا۔ اگلی چند صدیوں تک اس نے خوب ازہار دیکھا جس میں دینی و دنیوی تعلیم کی ثنویت نہ تھی اور جو مسلم معاشرے اور ریاست کو بہترین اور باکردار افراد فراہم کرتا تھا جنہوں نے مسلم تہذیب کو بھی میرٹ پر عروج بخشا اور لوگوں کو اخروی نجات کے لیے بھی تیار کیا۔ سقوطِ بغداد نے اسے ایک زوردار جھٹکا ضرور دیا لیکن اس کے باوجود وہ گرتا گرتا بھی مزید پانچ چھ صدیاں نکال گیا۔ پھر مسلمان زوال پذیر ہوئے تو ان کے زوال میں اس نظامِ تعلیم و تربیت کے انحطاط کا بھی دخل تھا۔ پھر مسلم دشمن ترقی یافتہ مغربی اقوام نے مسلم تہذیب کے عظیم الشان محل کی کمزور دیواروں کو دھکادے کر گرا دیا اور مسلم ممالک پر قبضہ کر لیا۔

فاتح عیار تھا اس نے صرف علاقے فتح نہیں کیے بلکہ مسلمانوں کو تادیر غلام رکھنے کے لیے ان کے دل و دماغ کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں کے نظامِ تعلیم و تربیت پر کاری وار کیا۔ اس نے مسلم تعلیمی ڈھانچے کو منہدم کر کے مغربی فکر و تہذیب کی بنیادوں پر اسے استوار کیا۔ خصوصاً برصغیر میں جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کسی قیمت پر مذہب تبدیل نہیں کرتے تو لارڈ میکالے نے اپنی رپورٹ میں یہ تجویز کیا کہ نظامِ تعلیم و تربیت ایسا بنایا جائے کہ مسلمان ہماری فکر و تہذیب کے رسیا ہو جائیں خواہ نام کے مسلمان رہیں۔^(۱) چنانچہ انگریزوں نے ذریعہ تعلیم انگریزی کر دیا اور ملازمتیں صرف انگریزی خواندوں کے لیے رہ گئیں۔ اسی لیے یہ محاورہ مروج ہوا کہ 'پڑھیں فارسی بیچیں تیل'۔ سرسید احمد خاں جیسے لوگوں نے مسلمانوں کو ملازمتیں دلوانے کی فکر کی اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا لیکن مغرب سے مرعوبیت بلکہ فکری غلامی اس جدید تعلیم کے جلو میں آئی۔ چنانچہ علی گڑھ نے جو تعلیمی ماڈل اپنایا وہ مغرب زدہ ماڈل آج تک ہر 'جدید' مسلم تعلیمی ادارے کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے اور مسلم نشاۃ ثانیہ کی راہ کھوٹی کر رہا ہے۔

دینی مدارس نے، جو حکومت اور معاشرے کی سرپرستی سے محروم ہو چکے تھے، درختوں کے نیچے اور مٹی کے حجروں میں بیٹھ کر اور استادوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کی شمع روشن رکھنے کی کوشش کی جس نے بالآخر جڑ پکڑ لی۔ لیکن اس کا مقصد محض دفع الوقتی تھا تا کہ ہندوستان کا حال مسلم اندلس کا سانہ ہو جائے۔ اس میں انہوں نے جدید مغربی علوم سے اعتناء نہ کیا کہ استعماری حکومت کے لیے کارکن تیار کرنا ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں۔ پھر

^۱ - محمد دین جوہر (مرتب)، ہندوستانی تعلیم پر منٹ، کتاب محل، دربار مارکیٹ، 2017ء

بھی اہل علم چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تعلیمی ثنویت غیر اسلامی ہے اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے موحد (Integrated) نظام تعلیم کی کوششیں جاری رکھیں۔ دیوبند کے بانی مولانا رشید احمد گنگوہی کہا کرتے تھے کہ: ”قدیم منطق و فلسفہ کی بجائے انگریزی پڑھنا بہتر ہے کہ اس سے کچھ دنیاوی فائدہ تو ہو گا لیکن یہ منطق و فلسفہ پڑھنے کا نہ تو کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی۔“⁽¹⁾ ایک کوشش شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے علی گڑھ کے ساتھ معاہدہ کر کے کی کہ دونوں طرف کے طلبہ کو ایک دوسرے کے تعلیمی اداروں میں بھجوا یا جائے گا لیکن بوجہ یہ بیل منڈھے نہ چڑھ سکی۔ پھر ندوہ اور جامعہ ملیہ کی صورتوں میں قدیم و جدید میں انسجام اور ثنویت کے حاتمے کی کوشش ہوئی لیکن اول الذکر عربیت اور ثانی الذکر قومیت اور جدیدیت کی طرف لڑھک گیا اور مطلوبہ نقطہ وسط واعتدال میسر نہ آسکا۔ یہ صورت حال تقسیم ہند تک جاری رہی۔

ہم بعض اوقات تاریخ کے جہر پر حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے جہاں دیدہ علماء کرام اس معاملے کی ضرورت واہمیت کو سمجھنے کے باوجود اس پر عملاً پیش رفت نہ کر سکے مثلاً مولانا حسین احمد مدنیؒ نے سلہٹ میں ۱۹۳۳ء میں دینی مدارس کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا جس میں جدید و قدیم علوم کو جمع کرنا تجویز کیا⁽²⁾ لیکن بعد میں جب وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہو گئے تو وہاں کوئی تبدیلی نہ لاسکے۔ اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کے تاسیسی خطبے میں یہ کہا کہ جس درد نے میری ہڈیاں پگھلا دی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس درد کو سمجھنے والے مدرسوں کی بجائے کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی طرف جاؤں تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آسکیں⁽³⁾ بلکہ تقسیم ہند کے بعد اس مقصد کے لیے بھارت کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اس غرض سے سید سلیمان ندویؒ، مولانا حفیظ الرحمن سیوہارویؒ اور مولانا سید حسین احمد مدنیؒ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس نے اس کے لیے متفقہ سفارشات تیار بھی کیں لیکن بوجہ ان پر عمل درآمد کی نوبت نہ آسکی۔⁽⁴⁾

پاکستان بننے کے بعد منطقی طور پر اس صورت حال کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن مسلم لیگ اور بعد میں آنے والی

1- مولانا مناظر احسن گیلانی، سوانح قاسمی 2/299، دارالعلوم دیوبند 1373ھ، بحوالہ دیوبند کی سالانہ رپورٹ برائے 1970ء

2- ڈاکٹر محمد امین، نصاب مدنی، مکتبہ البرہان، لاہور

3- گیلانی، مناظر احسن، مولانا، پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، دوست ایسوسی ایٹس، لاہور

4- ان سفارشات کا ایک نسخہ رام پور لائبریری میں موجود ہے، بحوالہ عابد رضا بیدار، ہندوستانی مسلمانوں کے ریفارم کے مسائل، رام پور انسٹی ٹیوٹ آف اوری انٹل سٹڈیز

حکومتوں نے پاکستان میں نظام زندگی کو عموماً اور نظام تعلیم کو خصوصاً اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور معمولی دُخ اندوزی (Patch Work) تک خود کو محدود رکھا۔ علماء کرام نے جب دیکھا کہ نظام تعلیم میں اسلامی لحاظ سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی تو انہوں نے بھی پرانی ڈگر پر چلتے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ نہ سوچا کہ اب حکومت انگریز کی نہیں مسلمانوں کی ہے، خواہ غیر صالح ہی سہی۔ یہ چیز تعلیمی ثنویت کے جاری رہنے کا سبب بنی اور بد قسمتی سے ابھی تک جاری ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرام کو اس کا احساس بھی ہے جیسا کہ مولانا مفتی محمود مرحوم (صدر جمعیت علماء اسلام) نے ایک دفعہ دینی مدرسوں اور کالجوں کے طلبہ کے مشترکہ اجتماع میں کہا تھا کہ جب تک تم دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھو گے اور جدید تعلیم یافتہ دین نہیں سیکھیں گے اور مدارس کے طلبہ جدید علوم کی تفہیم پیدا نہیں کریں گے تو تم لوگ خلافت کے مستحق کیسے بنو گے؟^(۱) لیکن عملاً اس طرف کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ چند لوگوں نے البتہ سکول وغیرہ بھی ساتھ قائم کر لیے لیکن یہ سکول اسی مغرب زدہ نظام تعلیم کی پیروی کر رہے ہیں جو علی گڑھ کی نقل میں معاشرے میں مروج ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلوب درپیش تعلیمی چیلنج کا کوئی جواب نہیں ہے بلکہ یہ مزید خرابیوں کو جنم دے رہا ہے۔

راقم نے اصلاح تعلیم کا ایک ادارہ بنا کر حکومت کو اس کا فرض یاد دلانے کی کوشش کی اور علماء کرام کی خدمت میں بھی بارہا عرض کیا کہ اگر حکومت تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کا کام نہیں کرتی تو وہ خود کریں کہ یہ ان کی بھی دینی ذمہ داری ہے لیکن بقول اقبال ۷

آئین نو سے ڈرنا، طرزِ کہن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

چنانچہ علماء کرام دینی مدارس میں اپنی پرانی روش پر آج بھی گامزن ہیں اور مغرب زدہ جدید تعلیم کو یار لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے لہذا تعلیمی ثنویت آج بھی جاری ہے اور اس بھنور سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی انتظام فرمادیں یا کوئی بڑا دھچکا مسلمان حکومتوں اور علماء کرام کو جھنجھوڑ ڈالے۔ ہم جیسے طالب علم اور قلم کار تاہم اپنا فرض ادا کرنے کی خاطر، معذرتاً الی اللہ^(۲) مذکورہ فریقین کو اس بہت اہم کام کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے خواہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔

^۱ - فضل الرحمان، مولانا، الجمعۃ، افضل شریف پرنٹرز، لاہور، 1990ء، ص: 39

^۲ - الاعراف: 164

عصر حاضر میں تعلیم کی تشکیل نو

عصر حاضر میں تعلیم کی تشکیل نو کا مطلب یہ ہے کہ جدید تعلیمی اداروں کی مغرب زدہ تعلیم کی اسلامی تناظر میں تشکیل نو کی جائے۔ اسی طرح دینی مدارس کی تعلیم کو جدید علوم کی تفہیم سے محروم نہ رکھا جائے اور خالص دینی علوم کی تعلیم بھی عصری تقاضوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر دی جائے۔

تعلیم کی تشکیل نو کا مقصد

تعلیم کی تشکیل نو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کے طلبہ و طالبات کل کے عملی مسلمان بنیں۔ دورانِ تعلیم ان کی اس طرح تربیت کی جائے اور انہیں اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ آئندہ زندگی میں ان پر شریعت کے احکام پر عمل کرنا سہل ہو جائے۔

تعلیم کی تشکیل نو کا منہج

یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کا ہدف تعلیم کے کسی ایک جزو یا پہلو کی اصلاح سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے نظامِ تعلیم کے سارے اجزاء (یعنی، انتظامیہ، استاد، نصاب، طالب علم، نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں اور تعلیم گاہ کے ماحول) کی اسلامی تناظر میں تشکیل نو ضروری ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم نظامِ تعلیم کے ان اجزاء کی تشکیل نو اور اصلاح کی بات کریں، ضروری محسوس ہوتا ہے کہ تشکیل نو کے اس کام کے بنیادی اصول واضح کر دیے جائیں۔

تعلیم کی تشکیل نو کے بنیادی اصول

1۔ پہلو اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ تشکیل نو اسلامی تناظر میں کرنی ہے۔ یعنی اس تشکیل نو کی بنیاد قرآن و سنت ہوں گے گویا کہ Back to Roots کے اصول پر عمل ہو کیونکہ ہر قوم و تہذیب کی بقاء کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے نظریہ حیات سے جڑی رہے اور افراد اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔

2۔ ضروری ہے کہ تشکیل نو کا یہ کام کرتے ہوئے مغربی فکر و تہذیب کو اصولی طور پر رد کرنے کا فیصلہ کیا جائے کیونکہ مغربی فکر و تہذیب بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کی ضد ہے۔ یہ اصول طے کرنے کے بعد اور اس پر عمل کرتے ہوئے البتہ یہاں ایسی کچھ چیزیں مشروط و محدود طور پر لینے کا سوچا جاسکتا ہے جو مباحات، معروفات اور انسانی تجربات کی نوعیت کی ہوں اور ویلیو لوڈڈ (Value Loaded) نہ ہوں۔ اس بات سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ نہ صرف مغربی فکر و تہذیب غیر اسلامی اور مبنی بر الحاد ہے بلکہ اس کی علم بردار مغربی قوموں کا رویہ بھی مسلم امہ کے ساتھ دشمنی پر مبنی ہے اور یہ مسلم امہ کی نشاۃ ثانیہ میں بھی مزاحم ہیں۔

3- تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کا تیسرا بڑا اصول وحدتِ تعلیم کا تصور ہے کیونکہ تعلیم کی ثنویت کا تصور اسلامی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ تعلیم کی موجودہ صورتِ حال مغرب کی الحادی فکر و تہذیب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے اور یہ اسلامی سپرٹ کے بھی خلاف ہے کیونکہ اسلام میں نہ تو سیکولرزم ہے اور نہ دین و دنیا کی کوئی تفریق۔

4- تعلیم بذاتہ مطلوب اور آخری غایت نہیں بلکہ یہ ذریعہ ہے تربیت اور تزکیہ نفس کا جیسا کہ قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کا اصل مطلوب تزکیہ نفس ہے تاکہ یکسو مسلم شخصیت پروان چڑھ سکے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تعلیم کی اسلامی تشکیل نو ہی کافی نہیں بلکہ نظام تربیت کی تشکیل نو بھی ضروری ہے۔

تعلیم کی تشکیل نو کا طریق کار

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نصاب اچھا ہو یعنی اسلامی تعلیمات اور تقاضوں کے مطابق ہو اور مغربی فکر و تہذیب سے متاثر نہ ہو تو اس سے تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام تعلیم میں نصاب بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔۔۔ لیکن ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ نظام تعلیم سے موثر نتائج لینے کے لیے صرف نصاب کی اصلاح کافی نہیں بلکہ نظام تعلیم کے سارے اجزاء کی اصلاح اور ان کا صحیح خطوط پر استوار ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ایک ایک کر کے نظام تعلیم کے ان اجزاء کا ذکر کریں گے کہ وہ کس طرح تعلیم کی اسلامی تشکیل نو میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں:

1- تعلیمی انتظامیہ: تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کے کام میں بنیادی ذمہ داری تعلیمی انتظامیہ (مالک یا منتظم / ڈائریکٹر یا پرنسپل) کی ہے کیونکہ اساتذہ کے انتخاب، نصابی کتب کے تعین، طلبہ کی داخلہ پالیسی، نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں اور تعلیمی ادارے کے ماحول کے بارے میں بنیادی فیصلے ڈائریکٹر یا پرنسپل نے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پیش نظر تعلیم کی اسلامی تشکیل نو ہو تو وہ دین دار اساتذہ تلاش کرے گا اور ان کی تربیت کرے گا۔ وہ ایسی نصابی کتب تلاش کرے گا جو اسلامی تناظر میں مدون کی گئی ہوں، وہ ادارے کے ماحول کو اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھالے گا اور نصابی سرگرمیوں کا اہتمام بھی اسلامی تناظر میں کرے گا۔

2- معلم کا کردار: معلم تعلیم کی اسلامی تشکیل نو میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر نصاب اسلامی لحاظ سے ناقص ہو تو وہ اس کی کمی پوری کر سکتا ہے اور اپنے پاس سے نصاب میں ضروری اضافے کر سکتا ہے۔ یا اگر نصابی کتب میں اسلامی لحاظ سے غیر مفید اور قابل اعتراض مواد موجود ہو تو وہ صحیح اسلامی تناظر میں اس مواد کو اس طرح پڑھا سکتا ہے کہ طلبہ اس غیر معیاری اور غیر مفید نصاب سے متاثر نہ ہوں۔ معلم طلبہ کی اسلامی تربیت کر سکتا ہے اور اپنے اچھے کردار سے ان کے لیے بہترین نمونہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر

انتظامیہ طلبہ کو 'صالح مسلمان' بنانے میں دلچسپی نہ رکھتی ہو اور نصاب بھی موزوں نہ ہو تو اس کے باوجود ایک متدین استاد سلیقے اور حکمت سے اپنا کردار موثر انداز میں ادا کر سکتا ہے بشرطیکہ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور وہ اپنا کام سلیقے اور حکمت سے کر سکتا ہو۔

3- نصاب: نصاب ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو۔ اس کے دو اہم پہلو ہیں: ایک تو یہ کہ ضروری دینی معلومات اس کا حصہ ہونی چاہئیں جیسے قرآن حکیم کی تعلیم (ناظرہ، تجوید، ترجمہ اور حفظ) اور احادیث رسول ﷺ کی تعلیم، حلال و حرام کا علم، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل جانتا.... وغیرہ۔ اور دوسرے یہ کہ سماجی و سائنسی علوم کو اسلامی تناظر میں مدون کیا جانا ضروری ہے اور دینی علوم میں تخصص کا انتظام بھی ناگزیر ہے۔ خواتین کے لیے الگ نصاب بنایا جانا چاہیے جو ان کی صنفی ضرورتوں کو پورا کر تا ہو۔

4- طلبہ: تعلیمی ادارے کی پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ذہین، طبع سلیم رکھنے والے، محنتی اور دینی ذہن کے طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو۔ طلبہ کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر تعلیمی ادارہ، استاد یا پرنسپل محبت و شفقت سے اسے بدلنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں ضرورت ہو تو طلبہ کے والدین سے بھی مدد لینی چاہیے۔ تعلیمی ادارے کا کام جہاں اچھے طلبہ کی صلاحیتوں کو جلا دینا ہے وہاں برے اخلاق کے حامل طلبہ کی اصلاح بھی اسی کا فریضہ ہے۔ بگڑے بچے کی اصلاح مسلسل اور دیرپا محنت کی متقاضی ہوتی ہے۔ یہ محنت صبر و استقلال سے جاری رہنی چاہیے تاہم اگر کوئی طالب علم تعلیمی ادارے میں دوسرے طلبہ کے اخلاق خراب کرنے کا سبب بن رہا ہو اور پیہم کوششوں کے باوجود اصلاح قبول نہ کرے تو بطور استثنیٰ اس سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

5- نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں: نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی تعمیر سیرت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ صرف نصاب کا اسلامی ہونا کافی نہیں اور صرف استاد کا ایسا نصاب پڑھا دینا اور زبانی وعظ و نصیحت کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ ایسی تعلیمی سرگرمیاں ضروری ہیں جو طالب علم کی تعمیر سیرت کے کام میں مدد و معاون ہوں جیسے مختلف ایام کے موقع پر تقریبات کا انعقاد (مثلاً یوم بدر، یوم استقبال رمضان وغیرہ) یا جیسے مختلف جگہوں اور کاموں کے مقامات کا دورہ کرنا یا طلبہ کی تفریری، تحریری اور تفریحی سرگرمیوں کی تنظیم وغیرہ۔ ان سرگرمیوں کے انجام دینے کا رخ اور انداز اگر مقصدیت لیے ہوئے ہو اور انتظامیہ اور استاد ایسے مواقع پر طلبہ کی رہنمائی کریں تو یہ سرگرمیاں طلبہ کی اسلامی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

6- تعلیمی ادارے کا ماحول: اگر مذکورہ بالا عوامل صحیح رخ میں کام کر رہے ہوں اور تعلیمی ادارے کے ماحول کو تعمیری اور اسلامی بنانے کی طرف انتظامیہ اور استاد کچھ مزید توجہ دیں تو طلبہ کی صحیح رخ میں ذہن سازی ہو سکتی ہے جیسے سکول آتے ہوئے وقت کی پابندی، تعلیمی ادارے کی صفائی کے لیے قریب ترین بچے کی ذمہ داری، طالب علم

کے جسم و لباس کی صفائی، مخلوط تعلیم اور سرگرمیوں سے پرہیز وغیرہ تو درس گاہ کا ماحول بھی طلبہ کی اسلامی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

نئے رول ماڈل تعلیمی ادارے کا قیام ناگزیر ہے

تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کے جو اصول ہم نے ذکر کیے ہیں وہ کتابی اور اصولی طور پر صحیح ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ان کا وزن تبھی محسوس ہو گا اور وہ موجودہ نظام تعلیم کی اصلاح میں اسی وقت مدد و معاون ثابت ہوں گے جب ان پر عمل کر کے دکھایا جائے اور ان اصولوں پر ایک رول ماڈل تعلیمی ادارہ عملاً قائم کر کے دکھایا جائے اور عام لوگ اس کے اثرات و نتائج کا پچشم خود مشاہدہ کریں۔ چونکہ اس وقت ہمارے ہاں (برصغیر میں خصوصاً اور عالم اسلام میں عموماً) جدید مغرب زدہ نظام تعلیم اور دینی مدارس کا نظام تعلیم دونوں بیک وقت جاری ہیں لہذا مناسب ہو گا کہ دونوں کا ایک رول ماڈل تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے یعنی ایک ایسے سکول، کالج، یونیورسٹی کا قیام جو علی گڑھ ماڈل کو ترک کر کے مذکورہ اصولوں پر کام کرے۔ اور اسی طرح دیوبند کی بجائے ایک ایسے دینی مدرسے کا قیام جو ابتدائیہ سے لے کر تخصص تک مذکورہ بالا اصولوں پر کام کرے۔ ہم نے ان دونوں نئے تعلیمی رول ماڈلز کے قیام پر تفصیل سے کام کیا ہوا ہے جو ہماری متعلقہ کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔^(۱)

تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کے لیے درکار صلاحیتیں

ہر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کا کام تو بہر حال ایک بڑا اور چیلنجنگ کام ہے۔ اور تعلیمی عمل کے جن چھ (6) اجزاء یا محاذوں کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے خصوصی صلاحیت، محنت اور مہارت درکار ہے تاہم طوالت سے بچتے ہوئے یہاں ہم بطور مثال صرف نصابات اور تربیت کی تشکیل نو کے لیے درکار اہلیتوں کا ذکر کریں گے۔

نصاب کی اسلامی تشکیل نو کے لیے درکار اہلیت

یہ صحیح ہے کہ انفرادی سطح پر ایک سکول یا کالج خود اپنا نصاب اور نصابی کتب تیار نہیں کر سکتا بلکہ حکومت یا پرائیویٹ سطح پر نصابی کتب تیار کرنے والے ادارے جو کتابیں تیار کرتے ہیں سکول و کالج وہی کتابیں خرید کر پڑھاتے ہیں (یاد رہے یونیورسٹی کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے کیونکہ ہر یونیورسٹی ایک خود مختار ادارہ (Autonomous body) ہوتی ہے اور اپنے نصابات خود تشکیل دے سکتی ہے) تاہم کوئی حکومتی یا پرائیویٹ

¹ - ”ہمارا تعلیمی بحر ان اور ان کا حل“، مطبوعہ کتاب محل، دربار مارکیٹ، لاہور۔ ”ہمارا دینی نظام تعلیم“، مطبع مکتبہ البرہان، 97/A نیلم

ادارہ، اگر نصابی کتب اسلامی تناظر میں تیار کرنا چاہتا ہو تو اسے اس کام کے دائرہ کار اور مقاصد کا ادراک ہونا چاہیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا (یعنی 1 متون قرآن و سنت کا مطالعہ، 2 عمرانی و سائنسی علوم کی اسلامی تناظر میں تدوین، تعلیمی شتویت کا خاتمہ (یعنی دینی و دنیاوی علوم دونوں کی بیک وقت تدریس) اور تربیت و تزکیہ (یعنی علم کے ساتھ اقدار کی طلبہ تک منتقلی) تاکہ بچہ جب تعلیم کے مرحلے سے فارغ ہو اور عملی زندگی میں قدم رکھے تو ضروری علمی و فنی مہارتیں رکھنے کے ساتھ وہ صالح مسلمان بھی ہو۔ بہر حال نصاب کی اسلامی تناظر میں تدوین و تشکیل نو پر کام کرنے والے افراد میں مندرجہ ذیل اہلیتیں یا خوبیاں ہونی چاہئیں۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی ادارہ فکر اسلامی امریکہ کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راجی الفاروقی شہید¹ نے علوم کی اسلامائزیشن کرنے والے فرد میں دس خصوصیات کا ذکر کیا ہے⁽¹⁾ جنہیں ہم نے اختصار کے ساتھ چار نکات میں سمودیا ہے۔

1۔ اس کا اسلامی علوم و معارف کا گہرا اور وسیع مطالعہ ہونا ضروری ہے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ کون سی بنیادی اور ضروری دینی تعلیمات ہیں جو اسے طلبہ تک منتقل کرنی ہیں۔ اس کام میں تربیت اور تعمیر سیرت کا ہدف بھی اس کے سامنے رہنا چاہیے۔

2۔ ایسا شخص مغربی فکر و تہذیب کا وسیع اور گہرا مطالعہ رکھتا ہو بلکہ اس نے اسلام اور مغربی فکر و تہذیب کا تقابلی مطالعہ کر رکھا ہو تاکہ اسے بخوبی اندازہ ہو کہ مغربی افکار و تصورات اسلامی تعلیمات سے مختلف و متضاد ہیں اور الحاد و دہریت پر مبنی ہیں۔ لہذا وہ شعوری طور پر اسلامی افکار، تصورات اور اصطلاحات بچوں کے سامنے لائے اور مغربی تہذیب کے افکار، تصورات اور اصطلاحات بچوں کے سامنے نہ لائے۔ یا اگر کسی سطح پر ان کا لانا ناگزیر ہو تو ان پر تنقید کرتے ہوئے بتائے کہ یہ غلط اور خلاف اسلام ہیں لہذا ایک مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد ہیں۔

3۔ اسے بچوں کی عمر اور ذہنی سطح و نفسیات کا اندازہ ہو تاکہ اسے پتہ ہو کہ کون سی بات طلبہ کو کب بتانی اور سکھانی ہے؟

4۔ نصاب سازی اور نصابی کتب کی تدوین خود ایک فن ہے۔ جو اس شخص اس فن میں مہارت نہ رکھتا ہو وہ اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

¹ - ڈاکٹر اسماعیل الفاروقی، علوم جدید کی اسلامی تشکیل - عمومی اصول اور خطوط کار (مترجم پروفیسر محمد سلیم) مطبوعہ ادارہ تعلیمی و تحقیق، تنظیم اساتذہ پاکستان، 1989ء

تربیت کرنے والے مربی استاد کی اہلیت

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ ہر استاد اور معلم کو مربی ہونا چاہیے تاہم اگر تعلیمی ادارے کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور وہ اپنے سکول میں ایک 'تربیت کمیٹی' قائم کرے اور اس کمیٹی کی سربراہی کی ذمہ داری کسی استاد بالخصوص اسلامیات کے استاد کو دے تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طلبہ کی اسلامی تربیت کے لیے کیا اہلیتیں درکار ہیں؟ ہماری رائے میں یہ صفات درج ذیل ہیں جو ہر استاد اور بالخصوص مربی استاد میں ہونی چاہئیں۔⁽¹⁾

1۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ "فاقد الشيء لا يعطيه" یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی شے موجود ہی نہ ہو تو وہ اسے دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جس شخص کی اپنی تربیت نہ ہوئی ہو وہ دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت، تعمیر سیرت اور کردار سازی تعلیمی اصطلاحات ہیں جبکہ اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نے 'تزکیہ نفس' کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت کے مطابق اچھے اخلاق اور تعمیری رویوں کو پروان چڑھائے اور اخلاق رذیلہ اور برے رویوں کو ترک کرے یعنی فضائل کا اکتساب اور رذائل کا ترک اور یہی تعلیم و تربیت کا مقصود ہوتا ہے لہذا ایک مربی استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلبہ کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کرے، طلبہ کے نفوس کا تزکیہ کرنے سے پہلے خود اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کو بڑی حد تک عیوب اور خامیوں سے پاک کرے۔

2۔ ہر استاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چاہے نہ چاہے طلبہ اس کو آئیڈیلز کرتے ہیں یعنی وہ اس جیسا بننا چاہے ہیں، ہر معاملے میں استاد کی نقل کرنا چاہتے ہیں لہذا اگر وہ اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا اور اپنی اصلاح و تربیت کر کے خود کو عیوب سے پاک نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کے طلبہ کی بری اور غیر اسلامی تربیت ہوتی ہے تو اس کا وبال اس کے سر پر ہے اور آخرت میں وہ اس وجہ سے مستحق عقاب ہو گا کیونکہ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے یعنی اگر استاد اچھے کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کے شاگرد وہی اچھے کام کرتے ہیں تو استاد اگر فوت بھی ہو جائے تو اس کے تلامذہ کے نیک کاموں کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اس فوت شدہ استاد کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس بھی صحیح ہے یعنی اگر استاد برے کام کرتا ہے اور اسے دیکھ کر اس کے شاگرد بھی برے کام کرتے ہیں تو اس استاد کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہو تا رہے گا اور اس کی سزا اسے بھگتنا ہو گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ استاد اپنا تزکیہ نفس کرے اور تعمیری عادتیں

¹ - ہماری کتاب "تعلیمی ادارے اور کردار سازی" اور "تعلیمی اداروں میں تعمیر سیرت" تربیہ ہینڈ بک و گائیڈ کا ضمیمہ اول،

اپنائے۔

3- مربی استاد کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس عمر کے طالب علم کو کون سی اقدار کب سکھائے اور ان پر عمل کرائے۔ گویا طالب علم کی عمر، اس کی ذہنی و نفسی حالت اور اس کی علمی سطح کو اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس کا کردار ایک طبیب حاذق کا سا ہونا چاہیے کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہر مریض کو ایک ہی دوا نہیں دیے چلا جاتا بلکہ ہر مریض کی عمر، جنس، مزاج، ماحول اور پس منظر کا لحاظ رکھتا ہے۔

4- بچوں کی تربیت کا کام صرف شفقت و محبت سے ہو سکتا ہے۔ ڈنڈے کا استعمال یہاں نقصان دہ ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ استاد حلیم الطبع ہو اور خوش گوار مزاج رکھتا ہو۔ اس کا معیار یہ ہے کہ جس طرح وہ خود جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اسی طرح اسی جذبے سے وہ اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور جس طرح اپنی سگی اولاد سے محبت اور خیر خواہی کرتا ہے اسی طرح اپنے شاگردوں سے محبت اور خیر خواہی کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً طلبہ کی اچھی تربیت کرنے پر قادر ہو جائے گا۔

5- اپنا تزکیہ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے اور خصوصاً دوسروں کا تزکیہ کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کے لیے خصوصی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہ ایک فن ہے اور دیگر فنون کی طرح اس کے لیے بھی کتابی علم کافی نہیں ہوتا بلکہ کسی ماہر فن کے ساتھ کام کر کے اس کی مہارت اور تربیت حاصل کرنا ناگزیر ہوتا ہے لہذا اس امر کی طرف دھیان دینا بھی ضروری ہے۔

تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کس کی ذمہ داری ہے؟

پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا کردار

تعلیم کی اسلامی تشکیل نو پر بحث کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اس کے آخری جزو کی طرف آتے ہیں کہ مان لیا کہ تعلیم کی اسلامی تشکیل نو کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اہم ہی نہیں اہم ترین ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیونکہ دنیا و آخرت میں ان کی کامیابی کا انحصار اسی کام پر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اہم ترین کام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسے کون کرے گا؟

ہمارے نزدیک یہ ہر مسلم حکومت کے کرنے کا کام ہے کیونکہ اس کام کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں وہ ایک حکومت ہی آسانی سے فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن بد قسمتی سے مسلم ممالک میں اکثر حکومتوں کو اس کام کا اور اس کی اہمیت کا احساس نہیں۔ ان کو اس کام کی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے لیکن اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں اور یہ کام نہ کریں تو خاموش ہو کر اور ہاتھ توڑ کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کام کے لے آگے آنا چاہیے۔ سکول

چیز (School Chains) کو خود آگے بڑھنا چاہیے اور اس غرض سے نصاب سازی کا ایک شعبہ قائم کرنا چاہیے جو اسلامی تناظر میں نہ صرف اسلامی نصابی کتب تیار کرے بلکہ تعلیم کے دوسرے شعبوں کے لیے بھی اسلامی معیارات (Islamic Standards) تیار کرے اور جو تعلیمی ادارے ان معیارات کے حصول کے لیے کام کرنا چاہیں وہ ان کی مدد کرے۔ یہ کام چونکہ فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا لہذا وہ اپنے اخراجات بعد میں ملحقہ سکولوں سے وصول کر سکتا ہے لیکن ہماری رائے میں یہ عظیم کام کاروبار بہر حال نہیں ہے کہ اسے زرنس کی طرح نفع اندوزی کی نیت سے چلایا جائے۔ تعلیم و تربیت مسلم روایت میں کبھی کاروبار نہیں رہی اور نہ اسے کاروبار بنانا چاہیے۔ بُرا ہو مغربی فکر و تہذیب کا جس نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے اور اللہ ہدایت دے ان مسلمانوں کو جنہوں نے مغرب کی پیروی کرتے ہوئے مسلم معاشروں میں تعلیم کو کاروبار بنالیا ہے۔

تاہم پرائیویٹ سیکٹر میں نصابات اور تعلیم کی تشکیل نو پر کام کرنے والے افراد میں وہ صفات لازماً ہونی چاہئیں جن کا ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے۔ خصوصاً تعلیم کے ان چاروں اہداف کو پیش نظر رکھنا ہو گا جن کا ذکر ہم نے اس مقالے کے شروع میں کیا ہے یعنی اسلامی تناظر کو ملحوظ رکھنا، مغربی فکر و تہذیب کا رد، تعلیمی شہیت کا خاتمہ اور تربیت و تزکیہ کو اہمیت دینا۔

پاکستان کے ممتاز اسلامی سکالر مرحوم ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اس کام کی اہمیت اور Urgency یعنی اسے فوری کیے جانے کے حوالے سے ایک دفعہ کہا تھا: ”علوم کی تنقید و تنقیح کے اس عظیم الشان کام کے لیے اب تاریخ ہم کو شاید مزید مہلت نہ دے۔ اگر مستقبل قریب میں بھی ہم کچھ کر لینے میں کامیاب ہو گئے تو خیر ورنہ اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب کا احیاء ایک خواب و خیال ہو کر رہ جائے گا بلکہ تغیر پیہم کی اس دنیا میں ہمارے لیے اپنا ملی وجود برقرار رکھنا بھی ممکن نہ رہے گا۔“⁽¹⁾

لہذا ہماری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ امت مسلمہ کی بقاء، استحکام اور ترقی معلق ہے تعلیم کی اسلامی تشکیل نو پر۔ اگر مسلمانوں نے یہ کام صحیح خطوط پر (جن کا ذکر ہم نے سطور بالا میں کیا ہے) کر لیا تو ان شاء اللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا اور نہ اس کی اہمیت کو محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس انتباہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو اس طرح سزا دیتا ہے کہ آج ہم ان کی بھنک بھی نہیں پاتے۔⁽²⁾ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے، اسلام پر عمل کی توفیق دے، خصوصاً اسلامی نظام تعلیم کی تشکیل نو کی توفیق دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچائے۔

¹ - غازی، ڈاکٹر محمود احمد، محاضرات تعلیم (مرتبہ سید عزیز الرحمن) زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، کراچی، 2017ء ص: 243

² - مریم: 98

پاکستان میں جبری شادیوں کے اسباب و محرکات

شرعی و قانونی تناظر میں

ڈاکٹر فرخ طاہرہ*

ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی**

ABSTRACT

Before the advent of Islam, a woman was considered as property, with no rights at all. They did not have the right to choose a husband. Islam liberated women and gave them the basic rights. Unfortunately, in Pakistan many parents and legal guardians misinterpret and misuse the guardianship of their children, especially with reference to marriage. They deny some religious rights to their children because of local traditions, customs and taboos. Forcing children to marry against their wishes, does not conform to the Islamic code. Forced marriages are considered illegle in Shariah. Even in the case of marriage of a minor arranged, by a father or a grandfather, the girl has the right to cancel it on reaching Puberty. According to Shariah the boy and the girls has the right to turn to a court for a settlement of the issue.

Kew Words: جبری شادی، سوارا، سانگ، ڈنڈ، وٹہ سٹہ، غیر قانونی، وئی رواج

* اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، منہاج یونیورسٹی لاہور

** ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ منہاج یونیورسٹی لاہور

جبری شادی کا عموماً یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی مکمل رائے لیے بغیر ایک یا دونوں کے اولیاء (Guardians) اپنے اپنے اختیارات کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے دونوں کو بتا کر یا بغیر بتائے ان کا نکاح کرادیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق:

A Forced Marriage is conducted without the valid consent of both parties and where duress either physical or emotional⁽¹⁾ is a factor.

یعنی دولہا دلہن کی مکمل رضامندی لیے بغیر ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے اور بعض اوقات اس عمل کے لیے چاہے کسی بھی قسم کا ظلم و ستم یا زبردستی کرنا پڑے، اولیاء اپنے حق کو مکمل استعمال کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی گنجائش موجود نہیں کیونکہ جبری شادی میں ہر لحاظ سے دباؤ اور تشدد کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے۔

جبری شادیوں کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو بالکل ابتداء میں یہ رواج غلاموں اور جنگی قیدیوں کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے۔ مفتوحہ اقوام جنگی قیدی عورتوں کو یا تو غلام / کنیز بن کر بیچ دیتی تھیں یا ان سے جنسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور بعد میں ان کی جبری شادیاں کرادی جاتی تھیں۔

دنیا کے تمام حصوں میں یہ رواج کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے اور اس میں ہر لحاظ سے تشدد، ظلم و ستم، جبر اور جو روج پائی جاتی ہے۔ ہر قسم کا خطرہ لاحق رہتا ہے مثلاً جنسی تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد وغیرہ۔ جبری شادیوں کی دنیا کے مختلف علاقوں میں علاقائی و قبائلی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں اور ایسی شادیوں کی ادائیگی کے طریق کار بھی ہر علاقے میں مختلف پائے جاتے ہیں۔

پاکستانی معاشرہ میں شادی بیاہ کے حوالے سے بہت سے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا تعلق ہر صوبے یا علاقے کی روایات و اقدار سے ہے بلکہ افراد کی شخصی حیثیت، ذات برادری اور رنگ و نسل کے حوالے سے بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شہری علاقوں اور دیہات کے رسوم و رواج بھی ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ اسی طرح خواندہ طبقے میں وقت کے ساتھ ساتھ رسم و رواج میں کافی تبدیلی آچکی ہے لیکن اس کے باوجود معاشرے کے افراد اپنی روایات اور رسوم و رواج سے وفاداری رکھتے ہیں

1-Great Britain, (2007). Foreign and Commonwealth office, Human Rights, Annual Report, P:85

خاص طور پر ایسے رواج جن میں خاندان کے مرد عورتوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔
ذیل میں جبری شادیوں کی مختلف اقسام اور ان کے اسباب و محرکات کا مفصل جائزہ پیش کیا گیا ہے۔
پاکستانی معاشرے میں مروج جبری شادیوں کی اقسام درج ذیل ہیں:

- (۱) بچپن کی شادیاں
 - (۲) ذات برادری / خاندان میں جبری شادیاں
 - (۳) وٹہ سٹہ / بدل کی شادیاں
 - (۴) امیگر ٹس کی جبری شادیاں
 - (۵) اغواء اور سمگلنگ کے ذریعے ہونے والی جبری شادیاں
 - (۶) تلافی اور مفاہمت کی شادیاں
 - (۷) لڑکی خرید کر شادی کرنا
 - (۸) قرآن سے شادی کرنا / حق بخشوانا
- بچپن کی شادی سے مراد ہے کہ لڑکے کی قانونی عمر (۸ سال سے کم) اور لڑکی کی (۱۶ سال) سے کم ہو تو ان کی شادی کرادی جائے۔ پاکستانی معاشرے میں بچپن کی شادیوں کی دو اقسام پائی جاتی ہیں۔
- (i) چھوٹی عمر کی لڑکی / لڑکے کی شادی اس کی قانونی عمر سے پہلے کرادی جائے۔
 - (ii) والدین، اولیاء اپنے نابالغ بچوں کے نکاح کرادیں۔

بچپن کی شادیاں

پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بچپن کی شادیاں کرنے کا رواج ملتا ہے جیسا کہ ایک رپورٹ میں ہے کہ ”گو کہ مجموعی طور پر پاکستان میں خواتین کی پہلی شادی کی عمر بڑھ رہی ہے اور اس وقت 25 سے 29 سال کی شادی شدہ خواتین کی شادی ہونے کی اوسط عمر 23 سال ہے۔ اب بھی تقریباً 50 فیصد پاکستانی خواتین کی شادی 19 سال کی عمر کے آس پاس ہو جاتی ہے۔“^(۱)

خاور ممتاز، سہیل وٹانچ، شارق امام و دیگر ذکر کرتے ہیں:

”عام طور پر شادی کی کم سے کم عمر جو کہ مسلم عائلی قوانین کے مطابق 16 سال ہے اس پر عمل درآمد بھی بہت کمزور ہے اور پیدائش کا اندراج اور اس کا ریکارڈ رکھنے کا رواج نہ ہونے

کی وجہ سے شادی کے وقت لڑکی کی صحیح عمر کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں سے اکٹھے کیے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کم عمری میں شادیاں کرنے کا رواج اب بھی عام ہے۔⁽¹⁾

اگرچہ صوبہ پنجاب کے شہری علاقوں میں بچپن کی شادیوں کا رجحان کم ہو رہا ہے لیکن پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں شرح خواندگی کم ہونے کی وجہ سے یہ رواج آج بھی موجود ہے۔

صوبہ سندھ کے شہری علاقوں میں اگرچہ شرح خواندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے بچپن کی شادیوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے لیکن دیہی علاقوں میں آج بھی یہ رواج بدستور موجود ہے۔ وڈیروں اور زمینداروں میں اکثر بچپن کی شادیوں کی مثالیں پائی جاتی ہیں کیونکہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاں جائیداد بہت اہم ذریعہ ہے جس پر ان کی معاش اور معاشرت کی مضبوطی کا انحصار ہے لہذا وہ لوگ اپنی اولاد کی شادیاں خاندان میں بچپن ہی میں کر دیتے ہیں (چاہے وہ رشتہ کتنا ہی بے جوڑ کیوں نہ ہو) کیونکہ خاندان کے بزرگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جائیداد خاندان سے باہر جائے یا کوئی دوسرا خاندان ان کی جائیداد میں حصہ دار بن جائے لہذا وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی خاندان کے اندر ہی کرتے ہیں چاہے لڑکی نابالغ ہو اور اس کا شوہر اس سے عمر میں بہت بڑا۔ اسی طرح بعض اوقات لڑکا کم عمر ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس سے کہیں زیادہ بڑی عمر کی اور ایسی بے جوڑ شادیوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نامناسب اور غیر موزوں جوڑ کی وجہ سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات استوار ہونے کی بجائے ناگوار ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بہت سے معاشرتی و نفسیاتی اور اخلاقی مسائل سامنے آتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر شادیاں ناکام بھی ہو جاتی ہیں۔

پنجاب اور سندھ کی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی بچپن کی شادیوں کا رواج عام ہے بلکہ وہاں تو لڑکے اور لڑکی کو بلوغت کے بعد بھی بچپن کی شادیوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ دونوں خاندانوں یا قبیلے کی غیرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔

بلوچستان میں بھی بچپن کی شادیوں کا رواج پایا جاتا ہے لیکن ریسیائی قبیلے میں اگر والدین اپنے بچوں کی شادی بچپن میں کر دیں تو انہیں 50 ہزار روپے جرمانہ سزا کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔

پاکستانی معاشرے میں بچپن کی شادیوں کے پیچھے بہت سے اسباب اور محرکات موجود ہیں مثلاً:

1۔ علاقائی رسوم و رواج اور قبائلی / خاندانی روایات و اقدار بچپن کی شادیوں میں بہت اہم وجہ ہے کیونکہ جن

1۔ خاور ممتاز، سہیل وڑائچ، شارق امام و دیگر، شرکت گاہ و میمنز ریسورس سنٹر، لاہور، پاکستان 2012ء، ص: 5

خاندانوں میں ذات برادری کا تصور بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہاں پر ایسی شادیوں کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔
2۔ اسی طرح جس خاندان میں ادل بدل یعنی Exchange Marriage "وٹہ سٹہ" کے تحت شادیوں کا رواج ہو وہاں پر بچپن میں ہی بچوں کو بدل کے طور پر دوسرے خاندان میں بیاہ دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اگر بدلے کے طور پر خاندان میں لڑکی موجود ہو تو آئندہ پیدا ہونے والی بچی کا رشتہ پیدائش سے قبل ہی طے کر دیتے ہیں اور اس رسم کو پیٹ لکھی کہتے ہیں۔

3۔ سوارا، ڈنڈ اور ونی جیسی قبائلی رسوم و رواج کو پورا کرنے کے لیے بھی بچپن میں شادیاں کر دی جاتی ہیں۔
4۔ بعض والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں کم عمری میں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس وقت مناسب "بر" یعنی مناسب رشتہ مل رہا ہو تا ہے لہذا وہ یہ موقع گنانا نہیں چاہتے۔
5۔ غربت و افلاس بھی بچپن کی شادیوں کا ایک بہت بڑا محرک ہے کیونکہ وہ والدین اپنی بیٹیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خرچ نہیں کر سکتے بلکہ اکثر اوقات وہ اپنی کم عمر بیٹیوں کے نکاح کے بدلے میں رقم بھی وصول کر لیتے ہیں۔

6۔ اس طرح جرائم پیشہ افراد، جواری اور نشئی والدین بھی اپنی کم عمر بیٹیوں کو اپنے ذاتی مفاد یعنی ان کے بدلے میں رقم کے حصول کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔
7۔ بعض والدین اپنی اولاد کو بد اخلاقی اور بے راہ روی سے بچانے کے لیے بھی کم عمری میں ان کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو اور وہ بری عادتوں کی طرف راغب نہ ہو سکیں۔

پاکستانی معاشرے میں خاندان اور ذات برادری کے اندر شادیاں کرنے کا رواج کثرت سے پایا جاتا ہے اور معاشرے میں ایسے رشتوں کو ہی مناسب و موزوں سمجھا جاتا ہے جو ایک ہی برادری اور ایک ہی فرقے کے اندر طے پاتے ہیں۔ ذات برادری، خاندان سے باہر رشتوں کو معیوب سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں یا ان کی عمر بڑھ جانے کی وجہ سے بے جوڑ رشتے طے پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ابھی تک لوگوں میں ذات برادری کا بہت زیادہ احساس پایا جاتا ہے۔

”1990ء کے پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق ملک بھر میں تقریباً دو تہائی شادیاں سنگے رشتہ کے تایا، چچا، پھوپھی، ماموں زاد اور خالہ زاد بہن بھائیوں (فرسٹ اور سیکنڈ کزنز) کے درمیان ہوئیں اور یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔“⁽¹⁾

1۔ خالد رحمن، عورت قانون اور معاشرہ، کنٹری رپورٹ، شرکت گاہ، 1996ء، ص: 14

پاکستانی معاشرے میں تو مختلف پیشوں سے متعلقہ ذاتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ آبائی کاروباری پیشے بھی ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ذات کے طور پر شمار کئے جاتے ہیں اور یہ تصور پاکستانی معاشرے میں ہندو تہذیب کے زیر اثر ابھی تک موجود ہے۔ ہندو تہذیب کے ان اثرات کی وجہ سے آج بھی پاکستانی معاشرے میں ذات کو انسان کی شناخت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے اور معاشرے کے افراد اپنی یہ شناخت کھونا پسند نہیں کرتے۔

پاکستانی معاشرے میں خاندان کے اندر کی جانے والی ”کنز میرج“ کو جبری شادیوں کی ایک ہلکی پھلکی قسم سمجھا جاتا ہے اور اکثر والدین اپنے بچوں کی تربیت ہی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں ذات برادری اور خاندانی اہمیت کے شعور کو اُجاگر کر سکیں اور شادی کے وقت والدین کو بچوں کے ساتھ سخت رویہ نہ اپنانا پڑے اور بچے بھی اس شادی کو با آسانی قبول کر لیں۔

پاکستانی معاشرے میں خاندان، ذات برادری میں شادیوں کے درج ذیل اسباب و محرکات ہیں:

1۔ چونکہ پاکستانی معاشرے پر ہندو تہذیب و ثقافت کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں اس وجہ سے اکثر لوگ اپنی برادری، خاندان میں ہی شادی کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کے اس باہمی خاندانی تعلق میں اور مضبوطی پیدا ہو سکے۔

2۔ کچھ خاندانوں میں ان شادیوں کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی نسل اور خون "Bloodline" خالص رہ سکے جیسا کہ سید خاندان کے افراد اپنے بچوں کی غیر سید خاندان میں شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں خاص طور پر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے سید خاندان سے ہی لڑکے تلاش کئے جاتے ہیں کیونکہ ایک سید زادی کی غیر سید لڑکے سے شادی کو اکثر گناہ تصور کیا جاتا ہے اور وہ ایک سید لڑکے کو ہی سید زادی کا ہم کفو سمجھتے ہیں۔

3 معاشرتی و سماجی مقام و مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی خاندان میں شادیوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ہم پلہ خاندان ہی ایک دوسرے کی بیٹیوں کو قدر و منزلت اور مقام دے سکتے ہیں تاکہ ان کے مقام و مرتبے میں کچھ فرق نہ آئے اور نامناسب معاشی و معاشرتی حیثیت کی وجہ سے زوجین کے مابین باہمی تعلق میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔

4۔ بعض والدین گھریلو مشکلات سے دوچار ہونے کی وجہ سے خاندان کے اندر ہی اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب جوڑ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی شادیاں کم عمری میں ہی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے مستقبل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو سکے اور یوں وہ اپنی بیٹی پر کئے جانے والے اخراجات سے سبکدوش ہو سکیں۔

5۔ جن خاندانوں میں وٹہ سٹہ کا رواج پایا جاتا ہے وہاں بھی ایک خاندان اپنی ذات برادری ہی سے متعلقہ دوسرے خاندان میں باہمی تبادلے کی شادیاں بچپن ہی میں کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

6۔ جن علاقوں میں لڑکی کو خرید کر شادی کی جاتی ہے وہاں پر بھی لوگ خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ مالی بوجھ کم ہو سکے جیسا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے۔

7۔ صوبہ بلوچستان میں تو خاندان کے علاوہ فرقے اور مسلک کی اس قدر اہمیت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اپنے فرقے اور مسلک کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔

8۔ جاگیر داروں اور وڈیروں کے ہاں بھی خاندان میں باہمی شادیوں کا رواج اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان کی جائیداد خاندان کے اندر ہی رہے اور دوسرا خاندان اس میں حصہ دار نہ بن سکے۔

جیسا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاندان کے اندر شادیوں کا رواج بدستور پایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔

وٹہ سٹہ بدل کی شادیاں اور ان اس کے اسباب و محرکات

بدل کی شادی سے مراد ہے کہ ایک خاندان اپنے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے خاندان کے لڑکے اور لڑکی سے بدل میں کر دے۔ ایسی صورت حال میں فریقین میں برابری کا انحصار بہت سی باتوں پر ہوتا ہے مثلاً لڑکے اور لڑکی کی عمر، شکل و صورت اور تعلیم کے علاوہ دونوں خاندانوں کی سماجی و معاشی حیثیت و مرتبے کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اگر ایک دلہن دوسری کے مقابلے میں کسی بھی حوالے سے کم ہو تو اس کی کا ازالہ کچھ رقم یا جائیداد کا کچھ حصہ دے کر کیا جاتا ہے۔

ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خاندان کے اندر کی جانے والی شادیوں کی شرح مجموعی شرح میں سے 60% ہے اور ایک تہائی شادیاں ادل بدل یعنی وٹہ سٹہ کے رواج کے مطابق طے پاتی ہیں۔ ایسی شادیوں کا رواج زیادہ تر دیہاتی علاقوں اور زمینداروں میں پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں "بین الذات" اور "بین التقابل" شادیاں کرنے کا عمومی رواج ہو۔

پاکستانی معاشرے میں وٹہ سٹہ، ادل بدل کی شادیوں کے پیچھے بہت سے اسباب و محرکات ہیں جو درج ذیل ہیں:

1۔ کچھ خاندانوں میں ذات برادری سے باہر شادی کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ قبیلے اور برادری کی اہمیت کے پیش نظر ایک ہی قبیلے کے دو خاندان اپنے بچوں کی باہمی تبادلے کی شادیاں کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جیسا کہ سید خاندان میں سید ہی ایک دوسرے کے ہم کفو سمجھے جاتے ہیں لہذا وہ آپس میں ہی ادل بدل کی شادیاں طے کر لیتے ہیں۔

2۔ بعض اوقات کچھ لوگ وٹہ سٹہ کی شادی کے حق میں اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس کا

سسرال اور شوہر ناروا سلوک نہ کر سکے اس لیے وہ بدل کے طور پر اپنے بیٹے کی شادی بھی اسی خاندان کی لڑکی سے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے کسی بھی قسم کے ناروا سلوک کا بدلہ لے سکیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے دوسرا جوڑا بھی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات ایسی صورت حال دو خاندانوں کی تباہی کا بھی باعث بن جاتی ہے اور دونوں جوڑوں میں طلاق واقع ہو جانے سے دو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔

3۔ کچھ لوگ وٹہ سٹہ کی شادیوں کو کامیاب اور دیر پا سمجھتے ہیں تاکہ باہمی شادیوں کے تحت دونوں خاندان اس مضبوط باہمی تعلق کے ساتھ بہت سی قباحتوں سے بچ سکیں۔

4۔ بعض گھرانوں میں معاشی حالات کی وجہ سے بھی وٹہ سٹہ کی شادیاں ہوتی ہیں تاکہ دونوں خاندان اپنی مالی مشکلات سے بچ سکیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جہیز، بری اور شادی کے فضول اور بے جا اخراجات پر مبنی ہیں۔

5۔ جن علاقوں میں بیٹی کی قیمت لینے کا رواج موجود ہے وہاں پر وہ لوگ جو لڑکی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے وہ بدلے میں اپنے خاندان کی لڑکی کا رشتہ دوسرے خاندان کو پیش کر دیتے ہیں۔

امیگرنٹس (تارکین وطن) کی جبری شادیاں

پاکستانی مسلمان جو ایک طویل عرصے سے دنیا کے مختلف ممالک میں حصول روزگار اور بہتر مستقبل کی خواہش کی خاطر آباد ہیں ان کے سامنے اپنی اولاد کی شادیاں کرنا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے ملک، خاندان، ذات برادری، علاقائی رسوم و رواج اور اپنے عقیدے و مسلک سے زیادہ وابستگی رکھتے ہیں۔ لہذا ان تارکین وطن کے بچوں کی شادیاں ان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ اکثر بچے بالغ ہو کر اپنی مرضی سے اپنے لیے جوڑ (Spouse) تلاش کر لیتے ہیں لیکن جو والدین بچوں پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے بچوں کی شادیاں درج ذیل طریقوں سے انجام پاتی ہیں:

پہلا طریقہ Coerced Marriage یعنی بچوں پر دباؤ ڈال کر زبردستی سمجھا بھجا کر شادیاں کرنا۔

دوسرا طریقہ ہے مکمل طور پر جبری شادیاں Totally Forced Marriages

1۔ دباؤ ڈال کر شادی کرنا

U.K میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق:

- Coerced Marriages are when the two individuals concerned are not consulted at all or the consultation is at the best coremonial.
- Marriages that use the method of coercion are ones where the parents

or other members of the family pressurise the individuals using tactics.⁽¹⁾

والدین حیلے بہانے بنا کر بچوں کو خود سمجھاتے ہیں یا ان پر دیگر قریبی رشتہ داروں کے ذریعے مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں اس شادی پر قائل کرتے ہیں۔

اولاد پر دباؤ ڈالنے کے چند طریقے یہ بھی ہوتے ہیں۔

(i) والدین اپنے بچوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں۔

(ii) بچوں کو اپنی حیثیت، پوزیشن کے کم پڑنے کا احساس دلاتے ہیں۔

(iii) اولاد کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شادی سے ان کی آئندہ آنے والی نسل کی بھلائی

مقصود ہے۔

(iv) شادی نہ کرنے کی صورت میں ان کی اور ان کے والدین کی پورے خاندان میں شہرت خراب ہو

سکتی ہے۔

(v) والدین اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی استعمال کرتے ہیں۔

(vi) خاندانی عزت و غیرت (Family honour) کی خاطر یہ شادی کرنا لازم ہے۔ لہذا والدین مختلف

حیلوں بہانوں سے ان پر دباؤ ڈال کر انہیں اس شادی پر آمادہ کر لیتے ہیں۔

(2) مکمل طور پر جبری شادی

مختلف حیلوں بہانوں سے دباؤ ڈال کر یا ڈرا دھمکا کر بھی جب اولاد شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر والدین

مکمل طور پر جبر و تشدد کے ذریعے انہیں اس شادی پر آمادہ کرتے ہیں۔ MAT کی رپورٹ کے مطابق اس قسم کی

شادی کا مفہوم یہ ہے کہ:

"Forced marriages are where consultation is the least of the priorities and intention of the parents prevails. Instead, the son/daughter will be told firmly the wishes of their parents and would be expected to comply."²

1- Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report: Liberation for Forced Marriages, Anjuman-e-Urdu Press P:7.

2- Muslim Arbitration Tribunal (MAT), Report, P:8

اسباب و محرکات

بیرون ملک خاص طور پر امریکہ و یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کے بچوں کی شادی ان کے لیے ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کیونکہ آزاد ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے بچوں پر اس معاشرے کا اثر ہوتا ہے سکول، کالج، یونیورسٹی اور ارد گرد کے ماحول کے علاوہ دوستوں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہ بچے والدین کی تربیت کا اثر نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ شخصی آزادی کے نام پر ضرورت سے زیادہ بے باک معاشرہ، لڑکیوں اور لڑکوں کی دوستیاں، نائٹ کلب اور بال رومز پر جانے پر انہیں کوئی پابندی نہیں ہوتی لہذا والدین اپنے بچوں کے شب و روز کی نامناسب مصروفیات سے گھبرا جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے بہتر اخلاق، پائیدار اور مضبوط ازدواجی زندگی کے لیے ان کی شادی کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر انہیں اسی ملک میں اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب میں رشتہ نہ ملیں تو انہیں اپنے آبائی وطن لا کر ان کی جبراً شادیاں کر دیتے ہیں۔

ان شادیوں کے پیچھے عموماً ذاتی مفادات بھی کارفرما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے والدین اولاد کی پسند کو یکسر نظر انداز کر کے اپنی پسند کو جبراً ان پر مسلط کرتے ہیں لیکن ذاتی مفاد کی بجائے اکثر اوقات والدین کے پیش نظر اولاد کی بہتر ازدواجی زندگی کی خواہش بھی ہوتی ہے جس کی درج ذیل وجوہات ہیں:

- (1) وہ اپنی اولاد کو اخلاقی بے راہ روی سے بچانے کے لیے شادیاں کراتے ہیں۔
- (2) الکوحل اور ڈرگز وغیرہ کی عادت سے بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔
- (3) اولاد کے مذہب اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایسا کرتے ہیں۔
- (4) بچوں کے کامیاب ازدواجی مستقبل کے لیے ایسا کرتے ہیں۔
- (5) اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بہتر تربیت کے لیے ایسا کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے علاقائی اور خاندانی رسوم و رواج کو نبھانے کے لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے آبائی ملک میں اپنے خاندان اور معاشرے کی روایات کے ساتھ ان کی وفاداری قائم رہ سکے۔ لہذا تاریکین وطن کی ایک کثیر تعداد اپنے بچوں کے بہتر ازدواجی مستقبل کے لئے فکر مند رہتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے جبری شادیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔

اغواء اور سمگلنگ کے ذریعہ ہونے والی جبری شادیاں

دنیا کے قدیم ترین معاشروں میں اس قسم کی شادیوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر ان علاقوں میں اس قسم کی شادیوں کا عام رواج پایا جاتا ہے جہاں پر لڑکی کی قیمت وصول کی جاتی ہے وہاں پر زور آور لوگ کسی دوسرے قبیلے (یا اپنے ہی علاقے کی) لڑکی کو اغوا کر کے صرف ایک رات یا اس سے زیادہ

عرصہ اپنے پاس رکھ کر اس سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں بعد میں اس لڑکی کے گھر والوں سے اس کے نکاح کا مطالبہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات خاندان والے اپنی عزت بچانے کے لیے اس نکاح پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں شادی کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا ذریعہ انسانی سمگلنگ ہے یعنی اغواء کنندگان کا یہ گروہ انتہائی منظم انداز میں ارد گرد کے علاقوں سے لڑکیوں / عورتوں کو اغواء کر کے دوسرے ممالک میں سمگل کرتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کی یہ سمگلنگ خاص طور پر ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں پر عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو بعض اوقات عورتوں کی شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے Female infanticide (یعنی پیدا ہونے والے بچے کی جنس اگر لڑکی ہو تو اس حمل کو ختم کر دیا جاتا ہے) بھی ہے۔ سمگلنگ کے لیے ایک اور حربہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غریب اور نادار والدین سے یا آفت زدہ علاقوں سے لاوارث بچیوں کو لے پالک کے طور پر اپنی سرپرستی میں لے لیا جاتا ہے۔ یعنی Adoption کے ذریعے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ملک کے ان علاقوں میں جہاں لڑکی کی قیمت وصول کی جاتی ہے شادی کے لیے بیچ دیتے ہیں یا پھر دوسری صورت میں بیرون ممالک سمگل کر دیا جاتا ہے۔

اسباب و محرکات

1۔ لڑکی کو اغواء کرنے کے بعد شادی کا رواج ان علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے جہاں پر دلہن کی قیمت دے کر شادی کی جاسکتی ہے۔

2۔ بعض اوقات دو قبیلوں یا خاندانوں کے مابین دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی لڑکی کو اغواء کر کے جبراً اس سے شادی کر لیتا ہے۔

ایک رپورٹ کے مطابق:

”صوبہ پنجاب میں نکاح کے بغیر شادی اس وقت ہوتی ہے جب عورت کو اغواء کیا گیا ہو۔

اغواء کی وجہ دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جس میں عورت اور مرد

اکٹھے بھاگ جاتے ہیں۔“⁽¹⁾

اس رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ اور بلوچستان میں اغواء کے ذریعے ہونے والی شادیوں کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جبکہ اس کے برعکس صوبہ خیبر پختونخواہ میں عموماً نچلے طبقے میں ہی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔

3۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان والے اپنے بیمار، نشئی یا جواڑی لڑکے کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کو اغواء

1۔ عورت قانون اور معاشرہ، کنٹری رپورٹ، ص: 112

کر لیتے ہیں اور ایسی شادیاں بہت ہی بے جوڑ ہوتی ہیں جن کا انجام عموماً اچھا نہیں ہوتا۔

4۔ معاشی و معاشرتی بد حالی بھی لڑکیوں، عورتوں کے اغواء کا ایک بڑا سبب ہے۔ یعنی جب والدین اپنی بیٹیوں، بہنوں کی مناسب حفاظت نہ کر سکتے ہوں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جرائم پیشہ افراد موجود ہوں تو ایسی لاوارث عورتیں، لڑکیاں ان جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور وہ ان کو ملک کے اندر یا ملک سے باہر شادی کے لیے دوسرے مردوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ ملک سے باہر انسانی سمگلنگ پاکستان میں ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔

تلافی اور مفاہمت کی شادیاں

پاکستان کے قبائلی علاقوں اور دیہات میں مفاہمت اور تلافی کی شادیوں کا رواج آج بھی موجود ہے۔ جس میں ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ دشمنی اور جھگڑے نمٹانے کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہے۔ تلافی اور مفاہمت کی یہ شادیاں ملک کے مختلف حصوں میں ان ناموں سے مروج ہیں۔

(1) سوارا: یہ رسم صوبہ سرحد کے پشتون قبیلے میں مروج ہے۔

(2) سانگ (ڈنڈ): اس رسم کا رواج صوبہ سندھ کے دیہاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔

(3) ونی: پاکستان کے قبائلی رسوم و رواج میں ونی ایک قدیم روایت ہے جو پنجاب کے دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔

اسباب و محرکات

پاکستانی معاشرے میں مختلف شکلوں اور قبائلی روایات کے ساتھ جبری شادیوں کی یہ قسم مختلف ناموں کے ساتھ پائی جاتی ہے جو جبری شادیوں کی ایک سنگین قسم ہے۔ اس رسم میں لڑکیوں کو خاندان کے مرد اپنے قبائلی جھگڑے اور خاندانی دشمنیاں ختم کرنے کی خاطر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیل دیتے ہیں۔ انسانیت کی یہ تذلیل علاقائی رسم و رواج اور قبائلی روایات کی بقا کی خاطر آج بھی پاکستانی معاشرے میں رائج ہے۔

1۔ جیسا کہ "سوارا" کی رسم صوبہ سرحد کے پشتون خاندانوں میں پائی جاتی ہے۔ سوارا کی شرائط طے کرتے وقت مقتولین کی تعداد، قبائلی جھگڑوں کی نوعیت اور دونوں خاندانوں کی سماجی حیثیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات "سوارا" کے طور پر دی جانے والی لڑکی کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق:

"سوارا" میں تبادلے کا تسلیم شدہ ریٹ سات برس سے اوپر کی ایک لڑکی یا سات برس سے کم عمر کی دو لڑکیاں ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں والدین نے سات برس سے کم عمر لڑکی کے دودھ کے دانت خود توڑ دیئے

تاکہ انہیں دو کی بجائے ایک لڑکی دینا پڑے۔“⁽¹⁾

سوارا کے طور پر دی جانے والی لڑکی کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس سے خاندان کو وہ دی جاتی ہے وہ بھی اس کو پوری طرح قبول نہیں کرتا۔ قبائلی روایت کے مطابق بغیر کسی تقریب کے اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے لیکن جہاں جھگڑوں کی نوعیت کافی سنگین ہوتی ہے اور جرگے کے سامنے انتہائی منت سماجت کے بعد سوارا کا معاملہ طے ہوا ہو وہاں پر تو نکاح کے بغیر ہی لڑکی کو دوسرے قبیلے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں لڑکی کو نکاح کے بغیر ہی حوالے کرنے کی روایت موجود ہے اور ایسی لڑکیوں کی حیثیت کنیزوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔

اس رپورٹ کے مطابق:

”ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں ”سوارا“ میں جو عورت دی جاتی ہے اس کی قسمت کا فیصلہ مکمل طور پر اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کو وہ دی گئی ہو وہ چاہیں تو اسے تنخواہ کے بغیر ملازمہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی قبائل میں جس مرد کو عورت ”سوارا“ میں دی جاتی ہے وہ اس عورت کو اپنے خاندان کے کسی دوسرے مرد کے ہاتھ شادی کے مقصد کے لیے فروخت کر سکتا ہے۔“

2۔ سانگ۔ ڈنڈ: صوبہ سندھ میں بھی جرگے کے فیصلے کے مطابق لڑائی جھگڑا نمٹانے کے لیے تلافی اور مفاہمت کے طور پر لڑکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس علاقائی روایت کو سانگ یا ڈنڈ کہتے ہیں۔

”یہاں قبائلی جھگڑے کی بجائے عموماً کاروکاری“ قتل برائے غیرت“ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ مرد ”کارو“ کی شکل میں قتل ہوتے ہیں۔ بچنے کے لیے ”کاری“ کے خاندان کو رقم دے کر جان بچاتا ہے۔ اکثر کاری کے خاندان والے نقد رقم کی بجائے ”کارو“ کے خاندان سے لڑکی لینا پسند کرتے ہیں۔“⁽²⁾

کارو کاری کی سزا

کارو کے علاقائی زبان میں معنی ہیں ”کالا آدمی“ اور کاری کا مفہوم ہے ”کالی عورت“ اصطلاحاً اس سے زانی اور زانیہ مراد لیا جاتا ہے۔ علاقے میں جب مرد اور عورت مبینہ ناجائز تعلقات یا شہک کی بنیاد میں پکڑے جائیں تو قانون کی بجائے انہیں پنچایت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور فیصلے کے مطابق ان دونوں کو موت کی سزا سنائی جاتی

1۔ عورت قانون اور معاشرہ، کنٹری رپورٹ، ص: 320

2۔ عورت قانون اور معاشرہ، کنٹری رپورٹ، ص: 320

ہے۔ لہذا بدکار مرد سزا کی بجائے کافی زیادہ رقم یا اپنے خاندان کی لڑکی بھی دے سکتا ہے بشرطیکہ کاری عورت کے خاندان والے ایسی پیشکش پر راضی ہو جائیں یہ رسم پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں موجود ہے۔
ونی

پاکستان کے علاقائی رسوم و رواج میں سے ایک قدیم روایت ونی کی ہے۔ اس روایت کے مطابق خاندانی جھگڑے اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک خاندان دوسرے خاندان کے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ اور اگر اس خاندان میں لڑکا نہ ہو تو خاندان کے سربراہ سے (خواہ وہ کتنا ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو) اس لڑکی کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔

ونی کی روایت پر عمل کرنے کی ایک اور وجہ دو مختلف خاندانوں کے لڑکے اور لڑکی کی پسند کی شادی یعنی Love Marriage بھی ہو سکتی ہے۔ علاقے کی روایت کے مطابق یہ شادی ایک جرم سے کم شمار نہیں کی جاتی اور عام طور پر لڑکے کی بہن کی شادی دوسرے خاندان کے کسی بھی شخص سے کر دی جاتی ہے۔

پنجاب کے دیہی علاقوں میں خاندانی رقابت اور دشمنی کو ختم کرنے کے بھی دشمن خاندان میں بچیوں کی شادیاں کرنے کا رواج موجود ہے تاکہ آپس کے جھگڑوں اور دشمنی کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے۔

”سرگودھا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں خوشاب، مٹھانور، نورپور، تھل، ہندیال اور قائد آباد وغیرہ میں ونی کی رسم عام ہے۔ اس رسم کی رو سے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کورٹ میرج کر لیں یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور بعد میں صلح کرنی پڑے تو جو لڑکی بھاگی تھی اس کے باپ یا بھائی یا کسی رشتہ دار سے لڑکے کی بہن کو شادی کرنا پڑتی ہے۔“⁽¹⁾

لڑکی خرید کر شادی کرنا

پاکستانی معاشرے میں اگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ بہت سی قدیم علاقائی روایات میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر والدین اپنی بیٹی کی شادی اس کی قیمت وصول کر کے کرتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق لڑکی کی قیمت کا اندازہ اور تعین اس کی عمر، شکل و صورت اور ذات برادری کی معاشرتی و معاشی حیثیت و مقام کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ رسم مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے مروج ہے۔

(i) ولور

(ii) دسرپیہ

(iii) کپاس کی سیل

(iv) بجار

ایک رپورٹ کے مطابق:

”دلہن کی قیمت لینے کا رواج مختلف علاقوں میں ”ولور“، ”دسرپیہ“، ”لب“ اور کپاس کی سیل کہلاتا ہے۔ یہ رواج صوبہ سرحد اور بلوچستان کے زیادہ تر حصوں کے علاوہ سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔“¹

اسباب و محرکات

پاکستانی معاشرے میں آج بھی قدیم علاقائی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لڑکی کو خرید کر شادی کرنے کا رواج جو ”ولور“ اور ”بجار“ کے نام سے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رواج دسرپیہ، لب اور کپاس کی سیل کے علاقائی ناموں سے مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ اس رواج کے مطابق لڑکی والے اپنی لڑکی کے نکاح کو بدلے میں لڑکے والوں سے رقم وصول کرتے ہیں۔ لڑکی کی قیمت کی ادائیگی نقد رقم کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء سے بھی کی جاسکتی ہے مثلاً گائے، بھینس، بکریاں اور اونٹ وغیرہ یا اس علاقے کی اہم فصل کی صورت میں بھی لڑکی کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔

”صوبہ سرحد اور بلوچستان کے علاقوں میں ولور یعنی دلہن کی قیمت دینے کا رواج کسی نہ کسی شکل میں عام طور پر پایا جاتا ہے اس لیے لڑکوں کو کافی عمر تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ”ولور“ یعنی لڑکی کی قیمت اور اس کی ادائیگی کی کئی شکلیں ہیں جو یہ لوگ روپیہ پیسہ، مویشی، زمین وغیرہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ ولور کی مقدار اور اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہوگی یہ پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے شادی کا سارا بار لڑکے پر پڑتا ہے اور لڑکی کا باپ جہیز کی قیمت، شادی اور باراتیوں کی دعوت کے مصارف لڑکے سے وصول کرتا ہے۔ ”ولور“ کی ایک قسط منگنی کے وقت دی جاتی ہے اور پوری رقم نکاح سے قبل ادا کر دی جاتی ہے۔“²

قبائل میں ولور اور بجار کی روایت کے مطابق دی گئی لڑکی کی حیثیت ایک زر خرید کنیز سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں اگر خاوند کی جائیداد ہو تو اس عورت کو خاوند کے بھائی سے شادی کرنا پڑتی ہے

1- عورت قانون اور معاشرہ، کنٹری رپورٹ، ص: 77

2- گلریز محمود، پاکستانی معاشرہ اور شادی بیاہ، ص: 161

کیونکہ خریدی ہوئی عورت کو دوسرے خاندان میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہذا وہ بھی متوفی کی جائیداد کی طرح اس کے وارثوں کے پاس ہی رہتی ہے۔

قرآن سے شادی (حق بخشوانا)

پاکستان میں آج بھی کچھ علاقے ایسے پائے جاتے ہیں جہاں پر والدین یا قریبی رشتہ دار جائیداد کی خاطر اپنی بیٹیوں، بہنوں کی شادیاں قرآن سے کر دیتے ہیں۔ جس کو "حق بخشوانا" بھی کہا جاتا ہے۔

حق بخشوانے کی رسم کی ادائیگی کے لیے پورے خاندان کو باقاعدہ طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو سجا سنوار کر دلہن بنایا جاتا ہے پھر خاندان کا کوئی بزرگ اس کے پاس قرآن لے کر آتا ہے اور لڑکی کے ہاتھ میں تھاکر اسے بتاتا ہے کہ اس کی شادی قرآن سے ہو گئی ہے لہذا اب اسے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہئے اور اسے "بی بی پاک دامن" کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد اس کی حیثیت ایک پیرنی کی طرح ہو جاتی ہے۔ خاندان بھر اور ارد گرد کے لوگ اپنے بچوں کو اس پاک دامن بی بی، پیرنی سے قرآن (ناظرہ) پڑھواتے ہیں۔ بیماری اور دکھ تکلیف میں اس سے دم کراتے ہیں اور مشکل سے نجات کے تعویذ دینا اس پیرنی کا انتہائی اہم منصب بن جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ کہ جس خاندان میں زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں قرآن سے ہوتی ہوں معاشرے میں اس خاندان کے مقام و مرتبہ اور عزت و وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ارد گرد کے معاشرے میں اس خاندان کو انتہائی عزت و احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

اسباب و محرکات

صوبہ سندھ کے دیہی علاقے اور جنوبی پنجاب میں قرآن کے ساتھ شادی کی رسم پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر جاگیرداروں اور وڈیروں میں کیونکہ ان کی طاقت اور سماجی مقام و مرتبہ اور حیثیت کا سارا دار و مدار ان کی جائیداد پر ہی ہوتا ہے لہذا وہ اپنی جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے کر کے جائیداد کو خاندان میں ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس رسم کو حق بخشوانا بھی کہا جاتا ہے۔

”جائیداد کی تقسیم سے بچانے کے لیے باپ اپنے بھتیجیوں یا بھانجیوں کے ساتھ شادی کو ترجیح دیتا ہے۔ چاہے وہ رشتہ بالکل بے جوڑ ہی کیوں نہ ہو۔ کئی مرتبہ لڑکی کی شادی کسی بوڑھے آدمی یا بالکل نابالغ لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ایسے رشتے قابل قبول نہ ہوں تو سیدوں میں ایک حیرت انگیز رسم یہ ہے کہ اس کی شادی قرآن کے ساتھ کر دی جاتی

ہے اور اگر وہ ایسا کرنے پر بھی تیار نہ ہو تو جان سے مار دی جاتی ہے۔“⁽¹⁾

قرآن کے ساتھ شادی کرنے یا حق بخشوانے کی یہ ظالمانہ رسم نواب شاہ کے گرد و نواح، دادو، ساکھڑ، مورو، بدین اور میرپور خاص کے علاوہ جنوبی پنجاب کے وڈیروں اور زمینداروں میں پائی جاتی ہے۔ اس رسم کی بڑی وجہ مادی فوائد کا حصول اور جائیداد کو تقسیم سے بچانا ہے لیکن اس کے علاوہ ذات پات کی اہمیت بھی ایک محرک ہے یعنی ایسے خاندانوں میں بھی یہ رسم پائی جاتی ہے جو اپنی بیٹیوں، بہنوں کی شادی کو خاندان سے باہر نہیں کرتے بلکہ ایسا کرنے کو گناہ تصور کرتے ہیں۔

جبری نکاحوں کی شرعی و قانونی حیثیت

اگر زیر ولایت افراد کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ولی کو عدالت میں رجوع کا حق حاصل ہے جیسے عاقلہ بالغہ عورت غیر کفو گھرانے میں نکاح کر لے تو ولی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس کا نکاح فسخ کروائے۔

امام محمد شیبانیؒ اس حوالے سے کہتے ہیں:

"إذا تزوجت المرأة غير كفو فرفعها وليها إلى الإمام فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى."⁽²⁾

”جب عورت غیر کفو میں نکاح کر لے تو اس کا ولی اس مسئلہ کو امام کے پاس لے جائے تو وہ

ان میں تفریق کر دے گا۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے۔“

امام جصاص غیر کفو میں نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں:

وللأولياء أن يفرقوا بينهما.⁽³⁾

”اور ان اولیاء کے لئے ان کے مابین تفریق کروانا جائز ہے۔“

ظاہر ہے یہ تفریق اسی طریقہ کے مطابق ہوگی جیسے امام شیبانیؒ نے بیان کیا کہ امام اور قاضی یہ تفریق کروائے گا۔ اسی طرح بالغہ شیبہ جب دوسرا نکاح کرے تو اس میں بھی اسے کفو کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ امام ابن العربیؒ مالکی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:

1۔ گلریز محمود، پاکستانی معاشرہ اور شادی بیاہ، ص: 206

2۔ شیبانی، ابو عبد اللہ محمد بن الحسن، کتاب الآثار، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیہ 1993ء، ص: 95

3۔ جصاص، ابو بکر احمد بن علی رازی حنفی، احکام القرآن، بیروت، لبنان، ط احیاء التراث العربی، (1405ھ) ص: 546

فدل على أن المعروف المراد بالآية هو الكفاءة وفيها حق عظيم للأولياء⁽¹⁾
 سويہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں معروف سے مراد کفو (برابری) ہے کہ اس
 بات میں اولیاء کو بہت زیادہ حق ہے۔
 امام ابن العربی اس کی وجہ اور اس مسئلہ پر اجماع کا ذکر یوں کرتے ہیں:
 لما في تركها من إدخال العار عليهم و ذلك اجماع من الامة⁽²⁾
 ”کیونکہ کفو کے ترک میں ان (اولیاء) کے لئے شرمندگی ہے اور اس مسئلہ پر امت کا اتفاق
 ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو نکاح کرتے وقت کفو کا اعتبار کرنا ہو گا بصورت دیگر اولیاء کو فسخ نکاح کا حق
 حاصل ہو گا اور یہ چیز بذریعہ عدالت ہوگی۔
 مجٹن لاء سیکشن 259 کی تشریح میں ہے:

A boy or a girl who has attained puberty, is at liberty to marry anyone
 he or she, likes, and the guardian has no right to interfere if the match be
 equal.⁽³⁾

ایک بالغ لڑکا یا لڑکی اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں نکاح کر لیں اگر نکاح (کفو) میں کیا گیا ہے
 تو ولی کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔
 اگر نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح باپ دادا کے سوا کسی نے کر دیا ہے تو ان دونوں کو بعد البلوغ اختیار ہو گا:
 فإن كان غير الأب والجد من الأولياء كالأخ والعم لا يلزم النكاح حتى يثبت
 لهما الخيار بعد البلوغ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد⁽⁴⁾

1- ابن العربی، ابو بکر محمد بن عبد اللہ احکام القرآن، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیہ، (۲۰۰۳ء)، ۲۲۱

2- ابن العربی، احکام القرآن، ص ۳۲۱

3 -Inamul Haque, Muhammadan Law, Lahore, Mansoor Book House,
 p.347

4- کاسانی، علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت،
 لبنان: دار الکتب العربی، ۱۹۸۲ء، ج ۲، ص ۳۱۵

”اگر نکاح کرانے میں ولی باپ دادا کے علاوہ مثلاً بھائی یا چچا ہو تو نکاح برقرار رکھنا لازم نہیں اور بلوغ کے بعد انہیں خیار بلوغ ہو گا۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے۔“
مذکورہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ماسوا باپ و دادا کے کرائے ہوئے نکاح پر بعد بلوغ خیار حاصل ہو گا، لیکن فقہاء کی نصوص کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے نکاح پر بھی چند شرطوں کے ساتھ خیار حاصل ہو گا۔

۱۔ باپ و دادا عقد سے پہلے سوء الاختیار میں معروف ہوں۔ ۲۔ ان دونوں میں سکر ہو اور ان کے جنون کا فیصلہ بھی ہو چکا ہو۔ ۳۔ اس کے شادی کر دینے کی وجہ سے جو بغیر مہر مثل کے یا کسی فاسق سے یا غیر کفو میں ہو۔^(۱)
”فمجرد أن ترى الصغيرة الدم تشهد أنها فسخت القدر واختارت نفسها ثم يفرق القاضي بينهما.“^(۲)
”بالغ ہوتے ہی وہ عقد نکاح کو فسخ کر دے گی اور اپنے آپ کو مختار بنالے گی، پھر قاضی باہم تفریق کر دے گا۔“

خاموش رہنے سے اختیار ختم ہو جائے گا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:
”حتى لو سكتت كما بلغت وهي بكر بطل خيارها.“^(۳)
”اگر وہ حد بلوغ کو پہنچتے ہی خاموش رہی اور وہ کنواری تھی تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔“

حق خیار بلوغ

نابالغہ کا نکاح اگر باپ دادا نے کیا ہے تو فسخ نہیں ہو سکتا لیکن ایک صورت ہے جس میں فسخ نکاح کا دعویٰ قابل سماعت ہو گا، اور وہ یہ ہے کہ باپ معروف بسوء الاختیار ہو، باپ زیر ولایت لڑکی کے مصالح کے خلاف مشہور و معروف ہو، علامہ شامی نے فتح القدیر کی ایک بحث کے ذیل میں معروف بسوء الاختیار کی تشریح یوں کی ہے کہ
”والحاصل أن المانع هو كون الأب مشهوراً بسوء الاختيار قبل العقد فإذا لم يكن مشهوراً بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وإن تحقق بذلك أنه سيء

1- جزیری، عبد الرحمن بن محمد عوض، (۲۰۰۳ء). الفقه على المذاهب الاربعه، بيروت، لبنان،

دار الكتب العلمية، ج ۴، ص ۳۳

2- ايضاً

3- نظام الدين، فتاویٰ عالمگیری (الفتاویٰ الہندیہ)، بیروت، لبنان: دار الفکر، 1991ء، ج 1، ص 286

الاختیار واشتہار به عند الناس فلو زوج بتنا أخرى من فاسق لم يصح الثاني
لأنه كان مشهورا بسوء الاختیار قبله بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع
قبله-⁽¹⁾

”باپ سیء الاختیار اس صورت میں کہا جائے گا جبکہ اس سے قبل اس نے ایسی حرکت کی ہو
کہ ایک لڑکی کا نکاح قصد اس کے مصالح اور مفاد کے خلاف کر چکا ہو تو یہ عقد صحیح اور نافذ
ہو گیا کیونکہ اس وقت وہ سیء الاختیار میں متعارف نہ تھا۔ اگر دوسری کا اسی طرح کر دے گا
تو اب سیء الاختیار میں شہرت کی وجہ سے دوسرا نکاح صحیح نہ ہو گا۔“
در مختار میں ہے:

”إن كان الولي المزوج بنفسه أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة
وفسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقا-“⁽²⁾
اگر بذات خود شادی کرانے والا ولی باپ یا دادا ہو جن کا لا ابالی پن اور فسق میں سوء الاختیار ہونا مشہور نہ ہو اور
اگر مشہور ہو تو بالاتفاق نکاح صحیح نہ ہو گا۔
”لم يعرف بسوء الاختيار“
کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ بات درجہ یقین کو پہنچ جائے کہ اس نے اپنی خود غرضی، کسی دباؤ اور طمع زر سے
لڑکی کے مصالح اور مفاد کو نظر انداز کر دیا ہے تو ایسا نکاح نافذ اور صحیح نہ ہو گا۔
”وقيده الشارحون وغيرهم بأن لا يكون معروفا بسوء الاختيار حتى لو كان
معروفا بذلك مجانة وفسقا فالعقد باطل على الصحيح-“⁽³⁾
”ائمہ نے سوء الاختیار کی قید اس لئے لگائی کہ وہ معروف ہو تو صحیح یہ ہے کہ وہ نکاح باطل

- 1- ابن عابدين الشامي، محمد بن محمد امين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين دمشقى، رد المحتار على
الدرالمختار، بيروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، (٢٠٠٠ء) ج ٣، ص ٦٧
- 2- حصكفى، محمد بن على بن محمد الحِصْنى المعروف بعلاء الدين الحصكفى الحنفى، الدر المختار شرح
تنوير الأبصار وجامع البحار، بيروت، لبنان، دار كتب العلمية، (٢٠٠٢ء) ج ٣، ص ٦٦
- 3- ابن نجيم، الشيخ زين بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن بكر الحنفى (٩٧٠هـ)، البحر الرائق شرح كنز
الدقائق- مصر: مطبوعة مطبعة علمية، ١٣١١هـ، ج ٣، ص ١٤٤

ہے۔“

پس اگر ولی نے لڑکی کے مصالح و مفادات کا لحاظ کئے بغیر نکاح کر دیا اور قاضی کے نزدیک لڑکی نے اپنے مفاد کے خلاف کئے گئے نکاح کے خلاف دعویٰ کو ثابت کر دیا اور فسخ نکاح کا مطالبہ کیا تو قاضی شریعت کو حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو فسخ کرے، کیونکہ نکاح کے لازم ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ولی سوء اختیار میں معروف نہ ہو اور نہ ہی لاپرواہی و فسق میں نکاح سے قبل معروف ہو۔^(۱)

اگر ولی نے لڑکی کا نکاح کرنے کے وقت لڑکی کے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں کیا تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی

ہیں:

اول یہ کہ اس وقت ولی ہوش و حواس کی حالت میں نہ ہو اور نکاح اس نے کسی ایسے شخص سے کر دیا جو فسق، شریر، لڑکی کے خاندان کے مقابلہ میں بہت غریب یا پیشہ کے اعتبار سے کم تر پیشہ والا ہو تو یہ نکاح درست نہیں۔^(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی سفاہت و بے وقوفی اور حرص و طمع کی وجہ سے اختیارات کے غلط استعمال میں مصروف ہے تو بالاتفاق اس کا کیا ہوا نکاح درست نہیں۔ علامہ شامی نے شرح مجمع کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

"لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده اتفاقاً۔"^(۳)

"تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فسق و فجور اور لاپرواہی کی وجہ سے اختیارات کے غلط استعمال

میں معروف ہو تو ایسے باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح بھی منعقد نہیں ہو گا۔"

"حتى لو كان معروفاً بذلك مجاناً أو فسقاً فالعقد باطل على الصحيح۔"^(۴)

لیکن سوال یہ ہے کہ "معروف بسوء الاختيار" سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر فقہاء کا رجحان یہ ہے کہ اگر باپ نے پہلے کسی لڑکی کے نکاح میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہو تب ہی اس دوسری لڑکی کا نکاح نادرست ہو گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ نکاح لازم ہو گا۔^(۵)

لیکن بظاہر معروف بسوء الاختيار قرار پانے کے لئے خاص نکاح ہی کے معاملہ میں نا تجربہ کاری کا ظہور ضروری

1- حصکفی، الدر المختار، ج ۳، ص ۶۶

2 - ابن عابدین شامی، رد المحتار علی الدر المختار، ج ۳، ص ۶۷

3 - ابن نجیم، البحر الرائق ج ۳، ص ۱۴۴

4 - ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۳، ص ۱۴۴

5 - حصکفی، الدر المختار، ج ۳، ص ۶۷

ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ دوسرے معاملات اور روزمرہ کے معمولات سے بھی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ شخص اپنے اختیارات کے صحیح استعمال کی صلاحیت سے محروم ہے یا قصداً اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لئے اگر کسی شخص کی ایسی ناتجربہ کاری کا ظہور ہوا ہو اور وہ کوئی ایسا نکاح کر دے جو مصلحت و مفاد کے خلاف ہو تو اس نکاح کو درست نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچہ امام کاسائی اور ابن نجیم نے ذکر کیا ہے کہ اگر نابالغ لڑکی کا مہر، مہر مثل سے نمایاں طور پر زیادہ مقرر کر دے، یا نابالغ لڑکی کا مہر، مہر مثل سے نمایاں طور پر کم خود باپ یا دادا نے مقرر کیا ہو تو امام ابو یوسف اور امام محمدؒ کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ولایت کا حق اس کی شفقت و محبت کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے اور اس کا یہ عمل صریح طور پر تقاضہ شفقت کے خلاف ہے۔

"لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد" (1)

”کیونکہ ولایت میں شفقت پیش نظر ہوتی ہے اور یہ ہی مفقود ہو تو سرے سے عقد ہی باطل ہو جائے گا۔“

میرے خیال میں دور حاضر میں یہی نقطہ نظر زیادہ قرین صواب ہے، کیونکہ جب کسی شخص کا سوء اختیار اس کے عمل ہی سے ظاہر ہو تو محض گمان شفقت کو اس پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ حاکمی نے نشہ میں مبتلا باپ اور دادا کے کئے ہوئے ناموزوں نکاح کے غیر معتبر ہونے پر یہی استدلال کیا ہے۔

"لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقتة المظنونة" (2)

اس لئے اگر قاضی محسوس کرے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح اور مفادات کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔

اگر ولی نے لڑکی کا نکاح کرتے وقت خود لڑکی کے مصالح و مفادات کا لحاظ نہیں کیا بلکہ کسی دباؤ یا اپنے کسی مفاد کی خاطر نامناسب جگہ لڑکی کی شادی کر دی، لڑکی اس نکاح سے مطمئن اور راضی نہیں ہے، چنانچہ قاضی کے یہاں فسخ نکاح کا دعویٰ لے کر آتی ہے، بیانات اور گواہوں کے بعد قاضی یہ بات محسوس کرتا ہے کہ ولی نے اس نکاح میں لڑکی کے مصالح و مفادات کا سرے سے لحاظ نہیں کیا ہے تو قاضی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔

کیونکہ قاضی کا گواہوں اور بیانات سے اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ نکاح میں لڑکی کے مصالح و مفادات بری

1-Inamul Haque, Muhammadan Law / 474

2-Inamul Haque, Muhammadan Law / 474

طرح پامال کئے گئے ہیں۔ ولی کا سبب الاختیار ہونا متحقق و غیر مشتبہ ہو چکا ہے، اس لئے یہ نکاح باطل ہے، اس میں قضائے قاضی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ قاضی تک آگیا ہے تو قاضی اس نکاح کو ضابطے کے مطابق فسخ کر سکتا ہے۔

ولایت اجبار نابالغ اور مجنون افراد پر ثابت ہے مگر بچوں کی شادی کی ممانعت کے ایکٹ (The Child Marriage Restraint Act) میں اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکے اور سولہ سال سے کم عمر لڑکی کے نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس پر تعزیری سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔⁽¹⁾

بچوں کی شادی کی ممانعت کے ایکٹ سیکشن 4-6 کے مطابق اٹھارہ سال سے زائد عمر کے آدمی کے بچی سے نکاح کرنے، چائلڈ میرج (ایسی شادی جس میں فریقین معاہدہ میں سے کوئی ایک بچہ ہو) کا اہتمام کرنے والے، والدین یا سرپرست کو ایک ماہ قید یا ایک ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں جبکہ عورت کو قید کی سزا نہیں ہو سکتی۔⁽²⁾

سیکشن 264 کے مطابق باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء کے نکاح کرنے پر خیال بلوغ حاصل ہوگا۔

The minor has the option to repudiate the marriage on attaining puberty. This is technically called the "option of puberty".⁽³⁾

تو نابالغ کو بلوغت کے وقت فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسے اصطلاح میں ”خیار بلوغ“ کہا جاتا ہے۔

خلاصہ بحث

پاکستانی معاشرے میں جبری شادیوں کی اقسام اور اسباب و محرکات پر تفصیلی بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ دورِ جدید میں بھی عورتوں کے استحصال کا سلسلہ مختلف ناموں سے جاری ہے۔ دین اور اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن عمل احکام اسلامی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔

اسلام میں خاص طور پر بنیادی انسانی حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ والدین پر ان کی اولاد کی طرف سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں جن میں ان کی پیدائش، تربیت، تعلیم اور ان کی شادی جیسا اہم معاملہ بھی شامل ہے جس میں والدین کو اولاد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور یہ حق اسلام نے انہیں اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کی وجہ سے دیا

1-Inamul Haque, Muhammadan Law / 351

2-ibid

3-ibid

ہے تاکہ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی زندگی کا فیصلہ کریں۔ اگرچہ اسلام نے والدین پر اولاد کے ضمن میں محبت و شفقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی زندگی کے اہم ترین فیصلے میں انہیں حق ولایت سونپا ہے لیکن ان اسلامی احکامات کی آڑ میں اکثر والدین اپنی ذاتی انا، خاندانی روایات اور بہت سے ذاتی و معاشرتی اور معاشی مقاصد کے حصول کیلئے اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں خاندانی اور قبائلی جھگڑے اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بیٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل کو معاف کرانے کے لیے مقتول کے خاندان میں اپنی کم عمر بچیوں کو دینے کا رواج پایا جاتا ہے۔ ونی، سوارا، ڈنڈ میں دی جانے والی بچیاں روپے پیسے کے نعم البدل کے طور پر دشمن قبیلے کو سونپ دی جاتی ہیں۔ کیا اسلام نے انسانی زندگی کا استعمال مال و دولت کے طور پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں کہ خون بہا کے طور پر گھر کی بہنوں بیٹیوں کو دشمن قبیلے کے حوالے کر دیا جائے یا اپنی غلطیوں اور گناہوں کی تلافی کے طور پر بیٹیوں اور بہنوں کو قربان کر دیا جائے۔ جانوروں کی طرح ان کی خرید و فروخت کی جائے۔ کوئی مذہب بھی اس قسم کی غیر انسانی روایات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

اگر اسلام اولیاء کو اپنی کم عمر اولاد کا حق کفالت و کفایت بخشا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اس حق کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اپنی محبت و شفقت کا مظاہرہ ان پر جبراً اپنے غیر فطری فیصلوں کو مسلط کرتے ہوئے کیا جائے۔ کوئی مہذب معاشرہ ایسی روایات اور رسوم کو قبول نہیں کرتا۔

عورتوں کے حقوق کا معاملہ آئین پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن پھر بھی عورت علاقائی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اس معاشرتی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ارباب حکومت ہیں جو جان بوجھ کر اس خرابی کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ عوام کے لئے اسلام اور قانون کی باتیں کرنے والے خود رسوم و رواج کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اہل دانش اور ہمدردی رکھنے والے لوگ آگے بڑھیں اور ان ظالمانہ رسوم کو ختم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کریں۔