

اتحاد امت کی اہمیت و ضرورت

کتاب وسنت کی روشنی میں

مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی
مفتی امارت شرعیہ

شائع کردہ

دارالاشاعت امارت شرعیہ پھلواری شریف، پٹنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفے چند

اسلام کے نظام عبادت کی روح اتحاد و اجتماعت پر قائم ہے کیوں کہ اسی سے عمل و کردار میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور معاملات میں انس و محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے برخلاف اختلاف و انتشار سے بد مزگی اور تعلقات میں ناہمواری آتی ہے، دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے اسی لیے امارت شرعیہ نے اپنے بنیادی مقاصد میں اتحاد امت پر خاص طور سے زور دیا۔ اسی سے مسلمانوں میں قوت و عظمت پیدا ہوگی اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے اور عداوت و نفرت کے محرکات کو کچلنے کی تدبیر سے انہیں روشناس کرایا جائے اور اس کی مسلسل کوشش کی جائے، الحمد للہ امارت شرعیہ اسی بنیاد پر کام کرتی ہے اور مسلمانوں کو ایک امت، ایک جماعت بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے۔ زیر نظر رسالہ میں اتحاد امت کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں امارت شرعیہ کا جو طریقہ عمل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس رسالہ کو مولانا مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی مفتی امارت شرعیہ نے خوش اسلوبی سے مرتب کیا ہے، اور اختصار کے ساتھ مسئلہ کی پوری وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کی اطاعت میں مضبوط امت بنائے۔۔۔۔۔ (آمین)

انیس الرحمن قاسمی

ناظم امارت شرعیہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين واصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام جس طرح پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسی طرح یہ زندہ و جاوید، متحرک اور فطرت سے ہم آہنگ آسمانی دین بھی ہے جس کا اپنا مکمل قانون اور مربوط و مستحکم نظام ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو وحدت و اجتماعیت، انس و محبت، اخوت و بھائی چارگی اور ہمدردی و نغمساری کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بڑے بلیغ اور حکیمانہ انداز میں انسانوں کو باہم مربوط اور متحد و متفق رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے کہ اتحاد و اتفاق وہ عظیم نعمت ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر پورے عالم کے انسانوں کا اتفاق ہے خواہ وہ کسی ملک، کسی زمانہ، کسی مذہب اور مسلک و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر جماعت اور ہر پارٹی لوگوں کو متحد و متفق ہونے کی دعوت دیتی ہے لیکن مشاہدات اور تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتفاق و اتحاد ضروری اور مفید ہونے کے باوجود انسان مختلف فرقوں، ٹولیوں اور پارٹیوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے اسباب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جماعت اور ہر پارٹی لوگوں کو اپنے خود ساختہ قانون پر متحد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس لیے اس کا نتیجہ برعکس ہوتا ہے اور انسان اختلافات کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ:

ع مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اتحاد کی بنیاد:

قرآن کریم نے انسانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے ایک ایسی چیز بتلائی جو پوری انسانیت کے لیے قابل قبول ہو اور وہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا نظام و قانون ہے جس سے کوئی عقلمند انسان اصولاً انکار نہیں کر سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے:

”اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسکو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچالی اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ ہدایت پر قائم رہو۔“

نسخہ کیمیا:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا نسخہ کیمیا اور مرکز وحدت بتلایا ہے جو ایک طرف تو اہل ایمان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط و مستحکم کرتا ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو باہم مضبوط اور منظم جماعت بناتا ہے۔ یعنی ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نظام حیات (قرآن) کو اپنے سینہ سے لگائے، اپنے رشتہ کو اس سے مضبوط کرے اور مکمل طور سے اس پر عمل کرے، جب ایسا کرے گا تو تمام مسلمان خود بخود باہم ایک جسم کی طرح متحد و متفق ہو جائیں گے اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے گا جیسا کہ اسلام کے ابتدائی صدیوں میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے یہی وہ حقیقی مرکز وحدت ہے جو مشرق و مغرب کے تمام بنی آدم اور نوع انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے حسب معمول ایجابی پہلو کے بعد سلبی پہلو کو بیان فرمایا کہ آپس میں اختلاف و انتشار نہ پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹنے کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّبِرِينَ. (سورة الانفال: ۴۶)

”اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفرق و تشتت اور باہمی نزاع میں دو خرابیوں کا ذکر فرمایا ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمنوں کے قلوب سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ اختلاف و انتشار پیدا کرتے ہیں اور نفرت و عداوت کا بیج بوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت وعید بیان فرمائی کہ یہی لوگ عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (سورة آل عمران: ۱۰۵)

”تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔“

عصبیت حرام ہے:

آج لوگ ذات پات، رنگ و نسل، زبان و بیان، مسلک و مشرب اور سیاسی و جماعتی عصبیت کے شکار ہیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے پر نفخ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حقیر و ذلیل گردانتے ہیں جس کا نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ قتل و خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن پر چلتی نظر آتی ہے ہر شخص ایک دوسرے کے خون کا پیاسا دیکھائی دیتا ہے، جب کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ پوری انسانی آبادی کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں اس لیے صورتوں، رنگوں، زبانوں، نسلوں اور تہذیبوں کے اختلاف

کے باوجود ہم سب ایک ہیں، ہر انسان مساوی حقوق رکھتا ہے اگر ان میں ترجیح اور فوقیت کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ تقویٰ ہے، لہذا رنگ و نسل، ذات پات اور مسلک و مشرب کی بنیاد پر تفرقہ اور بغض و حسد کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جناء جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام و صلى. قال وإن صام و صلى و زعم أنه مسلم. (مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۸۳۳)

”جس نے جاہلیت کی زندگی کی دعوت دی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اگرچہ یہ شخص روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے زعم میں اپنے کو مسلمان سمجھتا ہو، اس لیے جو لوگ برادری کے نام پر لوگوں کو متحد کرتے ہیں یہ حدیث ان کو جہنمی بتا رہی ہے۔ لہذا عصبیت جاہلیہ سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہئے۔“

فضیلت کی بنیاد:

اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں اس کا مقصد صرف تعارف ہے تقاضا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. (سورۃ الحجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔“

حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بڑے اجتماع کو جو ہدایتی اصول ارشاد فرمائے ہیں اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ سارے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں ہے۔ سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”کلکم بنو آدم و آدم من تراب“۔ (مسند بزار رقم الحدیث: ۲۹۳۸)

ہر شخص آدم کی اولاد ہے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ برادری، رنگ و نسل اور علاقائیت کی بنا پر کسی بھی قسم کی فوقیت اور ترجیح کی بنیاد کو مسما کر کے وحدت انسانیت کا ایک عظیم پیغام دیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی إلا

بالتقوی“۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۵۳۶)

کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت و برتری ہے، فضیلت و برتری کا مدار تو صرف تقویٰ ہے۔

مذکورہ بالا آیات و روایات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اسلام انتشار و افتراق، نفاق و شقاق، بغض و عناد اور پراگندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے کیوں کہ جب تمام مسلمانوں کا دین ایک ہے وہ ایک ہی ضابطہ حیات پر عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ان میں شقاق و انتشار کے کیا معنی؟ اسلام کا بنیادی عقیدہ تو حید ہے اس لیے وہ ہر جگہ وحدانیت کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ جب ہم بنیادی ارکان کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں بھی اتحاد و اجتماعیت کی روح اور عنصر نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن نماز پر غور کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ نماز بظاہر انفرادی عمل ہے

جس کا تعلق خالق و مخلوق سے ہے، مگر اس میں بھی حکم دیا گیا کہ فرض نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کی جائے اور ایک امام کی اقتدا میں نماز پڑھنا اسلام کے اجتماعی مزاج کی واضح اور روشن علامت ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ پر غور کرتے ہیں جس کا تعلق فرد و احد کے تزکیہ نفس سے ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ بارہ مہینوں میں جس کو جب سہولت ہو ایک ماہ کا روزہ رکھ لے بلکہ اس کے لیے ایک مہینہ (رمضان المبارک) مخصوص کر دیا تاکہ اجتماعی شان نظر آئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لیجئے اس کے بارے میں بھی اسلامی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور ان کے بعد متعدد خلفاء و مسلم سلاطین کے عہد تک یہی طریقہ جاری رہا کہ زکوٰۃ کی رقمیں بیت المال میں جمع ہوتی رہیں۔ آپ حج کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی اتحاد و اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ تمام حاجیوں کا لباس ایک ہوتا ہے اور پھر سارے کے سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایام بھی مخصوص ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایمان رکھنے والے تمام انسانوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرویا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔

اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی فضیلت و اہمیت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”يدالله على الجماعة ومن شذذ في النار“۔ (سنن الترمذی ابواب

الفتن باب في لزوم الجماعة: ۳۹۲)

”اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (مدد) جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں ڈالا گیا۔“

گویا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی زندگی

گزارنی ہوگی، اتحاد و اتفاق کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور نفاق و شقاق سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔

مسلمان ایک جسم ہیں:

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً“۔ (الصحيح

للبخاری ۲/۸۹۰)

مسلمانوں کی زندگی دیوار کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا پاتی اور سہارا دیتی ہے۔

یہ حدیث مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور انس و محبت کا درس دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ ایمان کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خون رشتہ سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھلایا ہے۔

ایک اور حدیث جس میں مسلمانوں کو جسم کے اعضاء سے تشبیہ دی گئی کہ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سر کے بال سے پیر تک پورا جسم کرب و اضطراب میں غرق ہو جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر“۔ (الصحيح لمسلم)

تمام مسلمان ایک آدمی کی مانند ہیں کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو جسم کا باقی تمام حصہ بھی بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔“

یہ حدیث مسلمانوں سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی تکلیف لاحق ہو تو دوسرا مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھے، اگر وہ کسی مصیبت و حادثہ کا شکار ہو جائے تو اس کو اپنی مصیبت اور حادثہ تصور کرے، غرضیکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خوشی و غم میں برابر کا شریک ہو۔

جاہلیت کی موت:

مذکورہ بالا آیات و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر کلمہ گو کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ جماعتی زندگی گزارے اس لیے کہ جماعتی زندگی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے، جماعتی زندگی کا ترک اسلامی زندگی کا ترک ہے اور جماعتی زندگی سے علاحدہ ہو کر انفرادی زندگی بسر کرنا جاہلیت کی زندگی ہے اور جس کی موت انفرادی زندگی پر ہوگی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة
جاهلية. (الصحيح لمسلم ج ۲ ص ۱۲۸)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جو شخص امیر کی اطاعت سے علاحدہ ہو گیا اور جماعت کو چھوڑ دیا پھر اس پر اس کی موت ہوگئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“
مختصر یہ کہ اتحاد و اتفاق حیات ہے اور افتراق و انتشار موت، پس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہوا اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت ہوا۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے علاحدگی اختیار کرنے والے کے بارے میں یہ وعید بیان فرمائی کہ اس شخص نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے اتار دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ:

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. (مشکوٰۃ المصابیح ۲ / ۳۱۹)

”جو شخص ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہو تو اس نے اسلام کا طوق گردن سے نکال دیا۔“

افسوس! جس امت کو اس کے نبی نے اتحاد و اتفاق، الفت و محبت اور ایثار

و قربانی کی تعلیم دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ پوری امت جسد واحد کے حکم میں ہے، آج وہ امت اپنے آپ کو تفریق کی قینچیوں سے کاٹ رہی ہے، کہیں فرقے اور برادری کی بنیاد پر امت میں افتراق و انتشار ہے تو کہیں فروعی مسائل مثلاً رفع یدین، آمین بالجہر اور میلاد و قیام کے مسئلے کو چھیڑ کر امت کو شقاق و نفاق کے دلدل میں پھنسا یا جا رہا ہے، پس اے شیدایان رسالت اور وحدانیت کے علمبردار آؤ ہم سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں اور محبت و بھائی چارگی کی فضا کو عام کریں اور جن مسائل میں امت کا اتفاق ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور جن میں امت کے مابین اختلاف ہے وہ بہت کم ہیں پھر کیوں ان مسائل کو چھیڑ کر امت کو ٹکڑوں میں بانٹیں، بات، بات پر ایک دوسرے کو کافر، فاسق اور ضال و مضل قرار دینا دراصل معنوی اعتبار سے گردن مارنے اور قتل کر دینے کے درجہ میں ہے۔ آج حالات بڑے نازک ہیں، امت مسلمہ پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں وطن عزیز کا یہ منظر کتنا دلخراش ہے کہ یہاں قانون بے چارہ ہوتا جا رہا ہے سچائی کو مسخ کیا جا رہا ہے، حقیقتوں کو پراگندوں میں دبایا جا رہا ہے، آج ہمارے خرمن کو جلانے کے لیے بجلیاں ہر چہار طرف سے گرج رہی ہیں۔ اغیار ہر ممکن طریقہ سے اسلام کی سچی تعلیمات کو مٹانے کے درپے ہیں اور ابطال حق اور فساد فی الارض کے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانی دے رہے ہیں، کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو کبھی دارالقضاء کے نظام شرعی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کبھی محسن انسانیت کی اہانت کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے تو کبھی فقہ کے کسی مسئلہ کو ہتھیار بنا کر امت مسلمہ کے شیرازہ کو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان حالات میں امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ فروعی، مسلکی و سیاسی اختلافات نیز ذات پات، زبان و بیان اور علاقائی عصبیت سے بالاتر ہو کر محض کلمہ واحدہ کی بنیاد پر متحد و متفق ہو کر باطل طاقتوں کا مقابلہ کریں۔

سمع و طاعت:

امت مسلمہ میں اجتماعیت اور وحدانیت کیسے قائم ہو اس کے لیے خالق ارض و سماء نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. (سورۃ النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔“

اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان دنیا کے جس ملک، جس صوبہ، جس خطہ اور گوشہ میں رہیں انہیں ایک مذہبی رہنما (امیر) کی ماتحتی میں زندگی گزارنی چاہئے اور ان کے اندر سمع و طاعت کا جذبہ کارفرما ہونا چاہئے۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر تین آدمی سفر کر رہے ہوں تو چاہئے کہ ان میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیا جائے اور اس کی سربراہی میں سفر اختتام پذیر ہو۔

عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. (السنن لأبي داؤد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی کسی سفر میں جائیں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔

جماعتی نظام کا مرکز:

کتاب و سنت کا حاصل یہ ہے کہ انسانی صلاح و فلاح کا مدار امیر پر ہے جو جماعتی زندگی کا مرکز اور مطاع ہے اور اطاعت امیر کے بارے میں آقائے مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن

يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني . (مشکوٰۃ

المصائب كتاب الإمارة ۲ / ۳۱۸)

”جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی بلاشبہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

مذکورہ بالا حدیث میں اللہ کے رسولؐ نے امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور امیر کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا جس سے امیر کی اہمیت اور اس کی اطاعت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر دخول جنت کی بشارت دی ہے:

أطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم . (صحيح الجامع الصغير رقم

الحدیث: ۱۰۹)

”اپنے امیر کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

اسلام نے جس جماعتی نظام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کا تصور امیر و امام کے بغیر ممکن نہیں ہے اور امیر و امام کا تصور اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر ممکن نہیں، چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور رس نگاہوں نے امارت مسلمہ کو اس حقیقت سے ان الفاظ میں روشناس کرایا:

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا

بطاعة . (جامع ابن عبد البر . ص ۶۲ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۷)

”اسلامی زندگی بغیر جماعتی زندگی کے ممکن نہیں اور جماعتی زندگی بغیر امارت کے ممکن نہیں اور امارت کا مدار طاعت پر ہے۔“

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا شخص واحد پر متفق ہو جانا اور امر بالمعروف و نہی

عن المنکر میں اس کی اطاعت کرنا نیز اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کو فرض سمجھنا ہی دراصل اسلامی زندگی ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں جو بغیر قیام امارت کے ممکن نہیں۔

امارت شرعیہ:

اسی کے پیش نظر ہمارے اکابر علماء امت کے قلوب میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے بابالفاظ دیگر جماعتی زندگی گزارنے کے لیے مرکزی طور پر اپنا ایک امیر شرعی منتخب کر لینا چاہئے تاکہ شعائر اللہ کی ادائیگی، امت کی شیرازہ بندی اور مسلم عوام پر احکام شریعت کا نفاذ ایک امیر شریعت کی رہنمائی میں انجام پائے اور مسلمان کلمہ واحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک امت، ایک جماعت بن کر اس امیر شرعی کے تحت زندگی گزاریں۔ یہی وہ داعیہ تھا جس نے بانی امارت شرعیہ حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد علیہ الرحمہ کو بے چین کر رکھا تھا چنانچہ ۲۶ جون ۱۹۲۱ء میں پانچ سو علماء و مشائخ کا ایک بڑا اجلاس زیر صدارت امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد پتھر کی مسجد پٹنہ میں منعقد ہوا اور امارت شرعیہ کا قیام عمل میں آیا اور بالاتفاق حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری محیی سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ امیر شریعت منتخب ہوئے۔

اختلاف مسلک اور اتحاد:

کتاب و سنت میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا امارت شرعیہ اس کی عملی تفسیر ہے۔ امارت شرعیہ ابتداء قیام ہی سے بلا تفریق مسلک و مشرب اور ذات پات امت مسلمہ کو کلمہ کی بنیاد پر متحد کرنے، تعلیم کی اشاعت، دعوت و تبلیغ اور ملت کی فلاح و بہبودی کے کاموں میں سرگرم عمل ہے، قیام امارت کے وقت ہی یہ اصول طے پا گئے تھے کہ امیر شریعت ان فرعی مسائل میں جن کا عقیدے سے

کوئی تعلق نہ ہو ان میں دخل اندازی نہیں کریں گے جیسا کہ ”اختلاف مسلک اور اتحاد“ نامی کتاب میں یہ تجویز لکھی ہوئی ہے جس پر ۴۲ علماء و مشائخ کے دستخط ثبت ہیں۔

”امیر شریعت کو ان مختلف فیہ مسائل میں جن کی ضرورت اجتماعی زندگی و تمدنی معاشرت میں نہیں ہے بحیثیت امیر شریعت کوئی دخل نہ ہوگا یعنی اس کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم جاری نہیں فرمائیں گے۔ مثلاً ۱۔ مسئلہ میلاد و قیام، ۲۔ مجلس سماع قوالی، ۳۔ قبروں کو چومنا، ۴۔ ان پر چادر رکھنا، ۵۔ اعراس بزرگان دین، ۶۔ فاتحہ مروجہ وغیرہ“ (ص ۱۰)

اسی طرح امارت شرعیہ کے امیر شریعت ہونے کے لیے کسی خاص مسلک و مشرت یا برادری کی قید نہیں ہے جیسا کہ ”دستور امارت شرعیہ“ میں اوصاف امیر کے تحت تحریر کی گئی عبارتوں سے واضح ہے۔

”عالم باعمل ہو یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی اور حقائق کا معتد بہ علم رکھتا ہو، اغراض و مصالح شریعت اسلامیہ و فقہ اسلامی وغیرہ سے واقف ہو اور احکام شریعت پر عمل پیرا ہو“ (ص ۱۰)

اور امارت شرعیہ کا عمل بھی اس پر چلا آ رہا ہے چنانچہ پہلے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین صاحب^۲ جن کا عہد امارت ۱۹ شوال ۱۳۳۹ھ تا ۱۶ صفر ۱۳۴۳ھ ہے دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محی الدین صاحب^۲ جن کا دور امارت ۹ ربیع الاول ۱۳۴۳ھ تا ۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۶ھ ہے اور تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ قمر الدین صاحب^۲ جن کی مدت امارت ۷ شعبان ۱۳۶۶ھ تا ۳۰ رجب ۱۳۷۶ھ ہے ان تینوں امراء شریعت کا تعلق خانقاہ جمیبیہ پھلواری شریف سے تھا مگر بلا تفریق مسلک و مشرب باتفاق آراء ان بزرگوں کو امیر شریعت منتخب کیا گیا۔

امیر شریعت کا فرمان:

امارت شرعیہ ہر طبقہ اور تمام مکتب فکر کے مسلمانوں کی شرعی، ملی، تعلیمی، فلاحی اور رفاہی تنظیم ہے چنانچہ جب حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی ۱۹۵۷ء میں امیر شریعت منتخب ہوئے تو ”کتاب الاحکام امیر شریعت“ پر سب سے پہلا حکم اپنے دستخط کے ساتھ جو مثبت فرمایا وہ حسب ذیل ہے۔

”امارت شرعیہ ہر طبقہ اور ہر خیال کے مسلمانوں کا مشترک ادارہ ہے جس کا مقصد بنیادی عقیدہ کی وحدت پر مسلمانوں کی شرعی تنظیم ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسلمانوں میں ممکن حد تک اسلامی احکام جاری ہوں اور مسلمان اس ملک میں اسلامی زندگی گزار سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد عظیم تعصب، تنگ نظری، پارٹی بندی اور اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے لوگوں پر طعن تشنیع کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کارکنان امارت کا فرض ہے کہ وسعت نظری اور فراخ دلی سے کام لیں۔ پوری یک جہتی کے ساتھ مقصد عظیم پر نظر جمائے ہوئے فروعی اور جزئی اختلافات سے دامن بچاتے ہوئے آگے بڑھیں اور جب تک کسی مسلک اور خیال سے کفر و اسلام کا اختلاف نہ ہو رواداری ترک نہ کریں، ہر معاملہ میں بالخصوص تبلیغ و ہدایت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں زمانہ رسالت اور عہد صحابہ کے اسوہ کو مشعل راہ بنائیں اور ایسا طریقہ اختیار کریں کہ مختلف مسلک اور خیال کے ادارے اور اشخاص اس مقصد عظیم کے گرد یہ حسن ظن رکھتے ہوئے جمع ہو سکیں کہ یہاں ان کی انفرادیت پر حملہ نہ ہوں گے اور نہ ان کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جائے گا“۔ (بحوالہ خطبات امیر شریعت، ص ۸۶)

انہیں عظیم مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امارت شرعیہ کے نظام کو چلانے کے لیے جو تین کمیٹیاں مجلس عاملہ، مجلس شوریٰ، اور ارباب حل عقد تشکیل دی گئی ہیں ان میں بھی آپ کو اتحاد و اتفاق کی جھلک نظر آئے گی۔ ان تمام کمیٹیوں میں

ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے علماء و مشائخ اور دانشوران شامل ہیں۔ ان میں مسلک و مشرب اور ذات پات کی کوئی تفریق نہیں برتی گئی ہے۔

امارت شرعیہ کی بنیاد:

امارت شرعیہ کی اصل روح جو امت مسلمہ کو کلمہ کی بنیاد پر متحد و متفق کرنے کی ہے وہ امارت شرعیہ کے فتاویٰ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ مختلف فیہ مسائل جن میں امت مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی دیکھائی دیتی ہے امارت شرعیہ نے ایسا مثبت فتویٰ شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کر صادر فرمایا کہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اس طرح کے فتاویٰ تو بے شمار ہیں لیکن نمونے کے طور پر دو تین فتاویٰ یہاں تحریر کئے جا رہے ہیں۔

دیہات میں نماز جمعہ کا مسئلہ علماء و مفتیان کرام کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے جس کی وجہ سے دیہاتوں میں بہت زیادہ اختلاف و انتشار دیکھنے کو ملتا ہے، چنانچہ جب دیہات میں نماز جمعہ سے متعلق ایک سوال بانی امارت شرعیہ و نائب امیر شریعت حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنی فقیہانہ بصیرت سے فقہ حنفی کی روشنی میں ایسا پائیدار حل پیش فرمایا کہ مختلف فیہ مسئلہ مجمع علیہ بن گیا، حضرت کے جواب کا ماحصل یہ ہے کہ عند الاحناف دیہات میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے، لیکن جب امیر کا حکم ہو جائے تو نماز جمعہ درست ہے۔

جواب کی عبارت یوں ہے:

”مذکورہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے اٹھا دینا چاہئے ہاں اگر اہل دیہات جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ امیر شریعت صوبہ بہار کی خدمت میں دیہات کی آبادی وغیرہ بیان کر کے درخواست کریں اگر وہ جمعہ قائم کرنے کا حکم دیں تو جمعہ جائز ہوگا ورنہ نہیں“

اور جب ان لوگوں نے جمعہ قائم کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا:

”موضع اکٹیر مذکور الصدر میں مشائخ وائمہ حنفیہ کے اصول و فروع و مصالح امت کو پیش نظر رکھ کر اقامت جمعہ کی میں بحیثیت نائب امیر شریعت کے اجازت دیتا ہوں۔“ (فتاویٰ امارت شرعیہ ج ۱ ص ۵۸)

اس جواب کے بعد اس مسئلہ کو لے کر باہم جو اختلاف و انتشار تھا وہ ختم ہو گیا۔

اختلافی مسائل:

کبھی اختلافی مسائل میں فتویٰ طلب کرنے کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فریق مخالف کو زیر کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فتویٰ سے اختلاف ختم ہونے کی بجائے مزید شدت آجاتی ہے، ایسے موقع پر امارت شرعیہ کے فتاویٰ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایسا جواب تحریر کیا جائے کہ اختلاف بڑھنے کی بجائے بالکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ قاضی القضاة و نائب امیر شریعت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی علیہ الرحمہ سے دوران خطبہ اردو میں تقریر سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب تحریر فرمایا:

”غیر عربی میں خطبہ جمعہ کے بارے میں علماء کی دورائیں ہیں بعض علماء اسے ناجائز و نادرست کہتے ہیں، بعض دیگر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں اور دونوں راہوں کے پیچھے مختلف حکم و مصالح شرعی ہیں، اس مسئلہ کو بہر حال امت کے مابین اختلاف اور نفاق و شقاق کی بنیاد نہیں بنانا چاہئے، اگر حمد و نعت کے الفاظ عربی میں کہہ کر مختصر و عظیم و تذکیر اردو میں کہنے کا رواج ہو (یعنی عربی وارد و مخلوط خطبہ) یا خالص عربی میں خطبہ کا رواج کسی مسجد میں ہو تو اسی طرح عمل ہونے دیا جائے اس طرح کے معاملہ کو باعث فساد امت کے درمیان نہیں بنانا چاہئے۔“ (فتاویٰ امارت شرعیہ، ج ۲ ص ۲۹۶-۲۹۷)

ایک بستی میں عید گاہ کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوا، باہمی اختلاف و نزاع کی وجہ سے ایک جماعت نے الگ عید گاہ بنانی چاہی اور اس کے بارے میں سوال امارت شرعیہ ارسال کیا تو اس کے جواب میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا کہ!

”آپ لوگ ہرگز دوسری جگہ عید گاہ نہ بنائیں جہاں پہلے نماز ہو رہی تھی وہیں نماز ادا کریں، نفسانیت کی بنیاد پر امت میں افتراق پیدا کرنا بڑا گناہ ہے جیسے پورب محلہ کے امام صاحب نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی پڑھاتے رہیں، آپ سب لوگ مل کر اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کی شوکت کا مظاہرہ کریں“

اتحاد کی دعوت:

امارت شرعیہ کا ایک شعبہ دعوت و تبلیغ ہے جہاں سے دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی وفد ہندوستان کے مختلف شہروں، دیہاتوں اور قصبوں کے دوروں پر نکلتا ہے، یہ وفد امت کو اتحاد و اتفاق کی دعوت، تعلیم کو فروغ دینے کی تلقین، صالح معاشرہ اور ملک و ملت کی تعمیر و تشکیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ارکان وفد کو امیر شریعت کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ اس موقع پر دعوت و تبلیغ، اتحاد و ملت، تعلیم اور اصلاح معاشرہ وغیرہ جو متفق علیہ مسائل ہیں ان پر بیانات ہوں، جو مسائل امت کے مابین مختلف فیہ ہیں ان کو ہرگز ہرگز موضوع بحث نہ بنایا جائے اور امارت کے بنیادی مقصد کو ملحوظ رکھا جائے۔ دورہ وفد کے موقع پر سینکڑوں اختلافی مسائل حل ہوئے ہیں کہیں کسی بستی میں ذات و برادری کا اختلاف تھا تو کہیں مسلکی اختلاف تو کہیں زمین و جائداد کا اختلاف، امارت شرعیہ کے وفد نے ان اختلافات کو اس حسن اسلوبی کے ساتھ حل کیا کہ سارے اختلافات ختم ہو گئے، ٹوٹے ہوئے قلوب جڑ گئے اور تمام مسلمان کلمہ کی بنیاد پر متحد و متفق ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امارت شرعیہ کا وفد موجودہ امیر شریعت جو اس وقت ناظم تھے کی قیادت میں ضلع در بھنگہ و مدھوبنی کے دورہ پر

روانہ ہوا، ایک بستی میں پہنچا جہاں نماز عید کے بعد معانقہ و مصافحہ کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف و انتشار تھا لوگوں نے قائد و فد سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ نے ان کو دین کی بنیادی امور کی تلقین اس طرح کی کہ بستی میں جو نفاق و شقاق اور نفرت و عداوت کی فضا تھی وہ اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت سے بدل گئی۔ فرمایا!

”یہ ایک رسم ہے، نہ یہ واجب ہے اور نہ سنت، مگر ان جزوی مسائل میں الجھ کر آپس میں ناچاتی ہرگز نہ پیدا کریں۔“ (نقیب شمارہ نمبر ۲۹-۲۰ اپریل ۱۹۹۸ء)

امارت شرعیہ کا تعلیمی ادارہ، دارالعلوم الاسلامیہ ہو یا اسکول، ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ ہو یا خدمت خلق کے میدان میں ہاسپٹل ان سے ہر کلمہ گو بلا تفریق مسلک و مشرب اور ذات پات استفادہ کر رہا ہے، اسی طرح امارت شرعیہ کے بیت المال سے جو بھی امداد کسی طرح کی ہوتی ہے۔ چاہے وظیفہ ہو، امداد تعلیم ہو، طبی امداد ہو، یا آفات ارضی و سماوی کی امداد ہو محض کلمہ کی بنیاد پر مسلمانوں کی راحت رسانی اور امدادی فریضہ انجام دیا جاتا ہے، ان پوری تفصیلات سے واضح ہے کہ امارت شرعیہ جن بنیادی اصولوں پر قائم کی گئی، الحمد للہ ابتداء قیام سے آج تک انہیں اصولوں پر دین و ملت کی بیش بہا خدمات انجام دے رہی ہے۔ اللہم زد فزد۔

