

فقاویہ عربیہ میں لایا گیا اور اس کے ذریعے اس کی ترویج ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ترویج اور اشاعت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔

تیسرے کتب

فقاویہ عربیہ میں لایا گیا اور اس کے ذریعے اس کی ترویج ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ترویج اور اشاعت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔
فتاویٰ علماء الہند کے مطالعہ الخطیہ بلخیر العربیہ (۱۸۵۷ء) میں
میر تقی علی صاحب کبیر المولوی الفاضل ایضاً نے لکھ کر مندرجہ بالا کتاب کے مطالعہ اور اشاعت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔
مسی الدین فاروق کالج کابھوت الہند (۱۸۷۰ء) کے حالات سے ثابت ہے کہ اس نے

فاصلہ در حین حلی قبل شہید اللہ تاجپوری نے لکھا اور اس کے بعد اس کی ترویج اور اشاعت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔
الہیکتہ اشیق یشاع داند الشفقہ افغانیہ ۱۸۷۰ء میں لکھی گئی۔ اس کے بعد اس کی ترویج اور اشاعت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔
اس کتاب میں ماہرین نے خطبہ جمعہ عربی زبان میں پڑھنے کے بارے میں غماز پڑھنے کے بارے میں لکھا ہے۔
جمع کے لیے یہاں فتویٰ مفتی شہاب الدین احمد شافعی کا عربی میں لکھے ہوئے فتویٰ القدرہ (۱۸۷۰ء) میں لکھا
گیا۔ دوسرے فتویٰ مدراس کے علماء کو لکھے ہیں۔ یہ مفتی محمود نے ۱۸۷۰ء میں تحریر کیا تھا۔ اس پر تیسرا
علمائے دستخط ہیں۔ تیسرا فتویٰ مدرساہ الباتیات العلمائے مفتی ذوالکرم شیخ حسین لکھے۔ چوتھا
فتویٰ دارالعلوم دیوبند لکھے ہیں کہ مدارس العلوم کے مفتی محمد رفیع صاحب نے تحریر کیا ہے۔ ان دونوں پر
تاریخ دروس نہیں ہے۔ پانچواں فتویٰ مدراس کے مفتی محمد حسین لکھے۔ یہ فتویٰ ۱۸۷۰ء میں تحریر
کیا گیا۔ اسی میں بھی تیسرا علمائے دستخط ہیں۔ اس کو رسالہ کی شکل میں بھی علامہ رشیدی نے لکھا ہے۔
فتاویٰ عربیہ میں ہیں۔

ہر دور میں خطبہ جمعہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں خلیفہ ممالک اور خلافت کے بارے میں اختلاف
اس سلسلہ میں انہوں نے علماء کی طرف رجوع کیا ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر خطبہ جمعہ کا مقصد و منظور و صورت
اور تعلیم احکام ہے، تو یہی کو مقامی زبان میں پڑھنا چاہیے جسے سنا سمجھ سکیں اور اس کا کیا مطلب
ہے کہ صدر اسلام سے عہد حاضر تک خطبہ عربی زبان ہی میں پڑھا جاتا ہے۔ خواہ وقت اس کا مطلب
سمجھیں یا سمجھیں نہ۔ ان کے ہاں پانچ فتاویٰ میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر عربی اور اردو میں
سب کے سب خطبہ عربی میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ صحابہ اور تابعین کے وقت یہاں تک کہ عربی اور اردو
عالم ہو گیا تھا اور غیر عربی احکام اسلام کی تعلیم کے زیادہ حالات میں تھے۔ لیکن کبھی کسی نے عربی

کے سوا دوسری زبان میں خطبہ نہیں پڑھا۔ اور نہ ہی عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا۔ عربی زبان میں خطبہ پڑھنا ہی خاص فعل نبوی ہے۔ اور اسی میں اتباع خلف و سلف ہے۔ اسی لئے شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب خطبہ کے لئے عربی زبان کو شرط گردانتے ہیں۔ اگرچہ جماعت کو اس کا مطلب معلوم نہ ہو۔ عربی کے سوا دوسری زبان میں ہو تو صحیح نہیں۔ (ص ۵) اس فتوے کی تائید میں مذاہب اربعہ کی فقہی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ اور عربی کے سوا دوسری زبان میں خطبہ جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ (ص ۲)۔ ایک فتوے میں عربی کے سوا دوسری زبان میں خطبہ پڑھنے کو بدعت کہا ہے (ص ۲)۔

لبعض فقہاء نے عربی کے سوا دوسری زبان میں خطبہ کو جائز کہا ہے۔ مثلاً فتاویٰ سراجیہ میں ہے کہ اگر فارسی میں خطبہ جمعہ پڑھا جائے تو جائز ہے (ص ۹) اسی طرح شرح التوایب کے حاشیہ عمدۃ الرعا یہ میں ہے کہ خطبہ جمعہ کا عربی میں ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر فارسی یا کسی دوسری زبان میں خطبہ دیا جائے تو یہ جائز ہے (ص ۱۰)۔ اس جواز کی دو تاویلیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جواز کا مطلب صحت ہے، جس میں کراہت داخل ہے۔ یعنی صحت کے باوجود یہ فعل مکروہ ہے۔ دوسری تاویل یہ کہ یہاں جواز سے مراد نماز کا جائز ہونا ہے۔ یعنی عربی کے سوا دوسری زبان میں اگر خطبہ پڑھا جائے تو نماز درست ہوگی۔ جواز کا مطلب ہرگز غیر عربی میں خطبہ پڑھنے کی مطلق اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس طریق سے یعنی دوسری زبان میں خطبہ جمعہ دینا سنت کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اس لئے یہ فعل مکروہ تحریمی ہے (ص ۹-۱۰)۔ کراہت تحریمی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عربی میں خطبہ دینا واجب ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا تھا۔ اس لئے عربی کے سوا دوسری زبان میں خطبہ دینے سے ترک واجب لازم آتا ہے، اور اس پر اصرار مکروہ تحریمی ہے۔ (ص ۱۰)۔

اس سلسلہ میں مفتی شیخ حسن نے اپنے فتوے میں ایک نہایت اہم بات لکھی ہے۔ کیونکہ ہماری شریعت بیشتر عربی زبان میں ہے۔ اس لئے عوام کو بقدر ضرورت عربی زبان سیکھنا چاہیے۔ کیونکہ جب فرض اس سے پورا ہوتا ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ اگر لوگ عربی زبان میں خطبہ جمعہ نہیں سمجھتے تو عدم فہم کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ خطیبوں پر۔ خطیبوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی کو تبدیل کر دیں، اور اسی زبان میں خطبہ جمعہ (ص ۱۰) میں جس کو جہلاء سمجھتے ہوں (ص ۱۰)۔ خطبہ جمعہ عربی میں پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس خطبہ کا مقصد نقص

سے متعین نہیں ہے مقصد کیا ہے؟ اہل علم کے ہاں اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فریق کے نزدیک اس سے مقصد ذکر ہے، اور وہ اس کو نماز ہی پر تیس کر تا ہے، اس لئے اس کے نزدیک عربی میں خطبہ نہ درسی ہے دوسرے فریق کے خیال میں خطبہ جمعہ کا مقصد وعظ و نصیحت تعلیم احکام اور احکام دین کی تبلیغ ہے۔ اس لئے ان کے خیال میں یہ اس زبان میں ہونا چاہیے جس کو سامعین سمجھتے ہوں۔ دونوں فریقوں کا استدلال سورہ جمعہ کی آیت "فاسعوا الی ذکر اللہ سے ہے۔ فریق اول کے نزدیک 'ذکر اللہ سے مراد ذکر یعنی یاد الہی ہے، جو خطبہ میں قرآن مجید کی چند آیات پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فریق ثانی نے خیال میں ذکر اللہ سے مراد وعظ و نصیحت اور تعلیم دین ہے۔ اس لئے ان کی رائے میں خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز اسلام میں جمعی کے چار رکعتیں ہوتی تھیں۔ بعد میں ان کو منسوخ کر کے دو کر دیا گیا اور دو کی جگہ خطبہ نے لے لی۔ اس لحاظ سے خطبہ جمعہ دو رکعت کے قائم مقام ہے۔ اس صورت میں فریق اول کا موقف زیادہ قوی ہے، کیونکہ نماز کی طرح خطبہ بھی عربی ہی میں ہونا چاہئے ہمارے دور میں بعض علمائے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ خطبہ کا کچھ حصہ مقامی زبان میں ہوتا ہے۔ باقی عربی میں۔ اس طرح ذکر اللہ اور وعظ و نصیحت دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تاہم زیر تبصرہ کتابچہ میں مندرجہ فتاویٰ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے کہ خطبہ جمعہ عربی میں ہونا چاہئے وعظ و نصیحت کے لئے علیحدہ خطبہ دیا جاسکتا ہے۔

اس کتابچہ سے علماء ہند کی شہرت اور ان کے فتاویٰ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ترکی کے ایک عالم جناب حسین علمی بن سعید استنبولی نے اس کتابچہ کو استنبول سے شائع کیا۔ حالانکہ یہ فتاویٰ تقریباً ایک سو سال قبل دیئے گئے تھے۔ ناضل مرتب نے ان فتاویٰ کو یکجا کر کے ایک اہم علمی دینی خدمت انجام دی ہے جس پر وہ اہل علم کی طرف سے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

احمد حسن