

Visit us at: www.khanqah.in

ہفتہ وار

اشاعت کا پندرہواں سال
15th year of Publication

مبلغ

The Weekly MUBALLIG
Srinagar Kashmir

سرینگر کشمیر

قیمت صرف 3 روپے

28 فروری تا 06 مارچ 2014ء جمعہ المبارک 27 ربیع الثانی 1435ھ جلد نمبر: 15 شماره نمبر: 08

حضرت شیخ نور الدین نورانیؒ چھ فرماوان:

بَدْتھ کَرِیہ کَرِتھ نہ ہبکانہ
پتہ نوئدہ کنیاہ دمہ دیانہ
سلہ کونہ کورٹھ گیانہ
اصل بندہ مسلمانہ

”افسوس بڑھاپے میں کوئی عبادت نہیں سکتی کیونکہ بندگی کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اے دانا آدمی! پھر کیوں تو جوانی ہی میں ریاضت نہیں کرتا ان خالی خالی لاف ذینوں سے کیا فائدہ! تو نے پہلے ہی یہ کیوں نہ بھانپ لیا کہ کرنا کیا چاہیے، اور جانا کہاں ہے۔ اے ہندو، مسلم! ذرا پہلے ہی سے خدا جوئی کی طرف آ جاؤ اور بندگی میں لگ جاؤ۔“

ضروری گذارش: محترم قارئین کرام! یہ اخبار عام اخباروں کی طرح

نہیں، اسلئے اس کا ادب و احترام ہمیشہ قارئین پر واجب ہے۔ مدیر

رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے، کبھی انسان کا ضمیر سو جاتا ہے، لیکن یہی فطرت انسانی اسے جگانے اور بیدار کرنے ہے، اسی لئے ایسے تو بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک شخص بڑا ظلم پیشہ ہے، اس نے قتل کا ارتکاب کیا، لوگوں کی جان اور عزت و آبرو سے کھلیا، ان کے مال و اسباب لوٹے، لیکن جب نشہ جو رو ستم اترا تو اب ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کیا، یہ ضمیر کی پکڑ اتنی بڑی اور موثر ہوتی ہے کہ اس کا چین و سکون چھین لیتی ہے، اسے بے چین کر کے رکھ دیتی ہے، اسے اپنے وجود سے نفرت سی ہو جاتی ہے، احساس کی یہ شدت بعض دفعہ ذہنی توازن کو بھی متاثر کر دیتی ہے، ایسے مجرمین ماہرین نفسیات سے رجوع ہو کر اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور ذہنی تناؤ اور اندرونی بے چینی کے علاج کے طلب گار ہوتے ہیں۔

لیکن جب انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے تو اسے نہ اپنے جرم پر کوئی ملامت ہوتی ہے نہ مظلوموں کی آہ و فغاں اُسے تڑپاتی ہے اور نہ اس کا ضمیر اس کے دل سنگ کے دروازہ پر کوئی دستک لگاتا ہے، ایسا انسان درندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ درندوں کی پیاس تو ایک دو انسان یا جانور کا خون کی تڑپ جھتی ہے لیکن ایسے درندہ صفت انسانوں کی پیاس بجھانے نہیں جھجتی، سینکڑوں ہزاروں انسانوں کا خون بھی اسے آسودہ نہیں کر پاتا، اس کو انسانی لہو میں وہ لذت ملتی ہے جو کسی بلا نوش بادہ خوار کو جام جم کے پینے میں، جسے ایک سلیم الفطرت انسان گلاب کی خوش رنگ پھولاری اور سبزہ زار کو دیکھ کر خوش ہوتا اور عیش عرش کرتا ہے، اسی طرح یہ جفا شعار انسان نما درندہ انسان کی تڑپتی اور جلتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر وجد میں آتا اور لذت و سرور محسوس کرتا ہے، ایسے انسانوں پر شاید درندے بھی شرمندہ اور انگشت بدندان ہوں کہ یہ کیسی مخلوق ہے جسے اس کے مالک نے زمین پر اصلاح کیلئے پیدا کیا تھا، لیکن اس نے اپنی تخریب اور فساد میں ہم درندوں سے بھی آگے قدم بڑھالیا ہے۔

ایسے درندہ صفت لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کائنات میں یہی نظم رکھا ہے کہ پھول کے ساتھ کاٹنے اور شبنم کے ساتھ شعلے بھی رہا کریں، ایسے ہی درندہ صفت انسانوں میں ایک نمایاں نام زبیر مودی کا ہے، یہ بات بھی عجیب ہے کہ اسمن و آشتی اور صلح و درواری کے داعی و نقیب مہاتما گاندھی بھی یہیں پیدا ہوئے اور زبیر مودی جیسے شخص نے بھی اسی زمین میں جنم لیا، درو اور درد کا درماں بھی زخم بھی اور زخم کا مرہم بھی، بھارت و اسیوں کو اسی کھیت سے مل رہا ہے، مودی کی ظلم و زیادتی اور مردم آزادی و خون آشامی پر تو جتنا افسوس کیجئے کم ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ افسوس ناک و شرمناک بات یہ ہے کہ گجرات کے لوگوں نے جو ظلم کے جاری رکھنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، ایک بے ضمیر شخص کو سزا کرنے کے بجائے اسے عزت دی گئی ہے ظلم کے ہاتھ تھامنے کی بجائے اسے مزید طاقتور بنایا گیا ہے یہ اور زیادہ شرمناک //

بقیہ صفحہ 6 پر.....

درندگی کی فتح

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ مدظلہ العالی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں انسان کی اسی فطری قوت کی طرف اشارہ ہے جو برائی کی طرف بڑھنے والے قدموں کو تھامنے کی کوشش کرتی ہے، انسان کا اس سے محروم ہو جانا نہایت ہی محرومی اور کم نصیبی کی بات ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کا ضمیر اس کو بھٹو نہ پائے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت عطا فرمائی ہے اور خیر و شر کی صلاحیت و ودیعت کی ہے، اگر شر کی طاقت اسے برائی کی طرف دعوت دیتی ہے تو خیر کی قوت اسے برائی سے روکتی ہے، اس معاملہ میں عقل و شعور اس کیلئے مدد و معاون بنتی ہے اور اسکی فطرت سلیم ہدی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ پھینکتی ہے اور کسی نے ایک دفعہ برائی کر لی تو اس پر شرمسار کرتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ پر بھی فطرت انسانی کی اس صلاحیت کو سمجھایا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ دو طاقتیں ہوتی ہیں ایک وہ جو اسے شر کی طرف بلاتی ہے، دوسری وہ جو اسے خیر کی طرف بلاتی اور شر سے روکتی ہے، پہلا شیطان ہے اور دوسرا فرشتہ۔ (مشکوٰۃ حدیث نمبر: ۴۰۷، باب فی الوسوسہ) پھر اگر انسان سے برائی سرزد ہو ہی جائے تو وہ از سر نو بدی سے نیکی کی طرف سفر کرتا ہے اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جسے غلطی کرنے کے بعد اپنے گنہگار پر پچھتاوا ہو۔

آپ نے اپنے اس ارشاد میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ غلطی پر پچھتاوا فطرت انسانی کا تقاضا اور اس کا حصہ ہے، آپ دیکھتے تھیر اور بھیڑیے درندے ہیں، یہ صبح و شام کتنے ہی بے قصوروں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن کیا کبھی اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوتی ہو، سانپ رات کے اندھیروں میں کتنے لوگوں کو ڈس کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، لیکن کیا کبھی اسے اپنی اس حرکت پر پچھتاوا بھی ہوا ہے؟ نہیں، کیوں کہ درندوں کی فطرت میں چیرنا اور پھاڑنا ہی ہے، وہ ظلم کر کے خوش ہوتا ہے، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے سکون ملتا ہے، اسے کبھی اپنی ظلم و زیادتی پر پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، ندامت و شرمساری ان درندوں کی ڈکٹری ہی میں نہیں ہے وہ اس میں معذور ہیں کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ہی کو اس سے محروم رکھا ہے۔

لیکن انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے، انسان کیسا بھی برا ہو اور کتنا ہی گیا گنہگار ہو، اس کی فطرت سلیمہ اسے نیکی کی طرف بلاتی اور برائی سے باز

آج کل بہت سی ایسی الیکٹرانک مشینیں ہیں، جن میں مشین کی اندرونی کیفیت کے اظہار کیلئے اسکرین لگے ہوئے ہیں، مشین میں کہیں سے بھی کوئی خرابی ہو تو فوراً اسکرین پر اس کا سگنل نمودار ہوتا ہے، اور جان لیا جاتا ہے کہ مشین کے فلاں پرزہ میں خرابی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں جو خوبصورت، مجید و عقول اور نازک مشین بنائی ہے اس میں بھی انسانی کیفیات کے اظہار کیلئے علامتی سگنل رکھے گئے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی کیفیات سے ہے، اب یہی دیکھئے کہ بہت سی بیماریاں چہرہ، آنکھ، ہونٹ، زبان اور ناخنوں کی رنگت سے پہچانی جاتی ہیں، یا نبض کی حرکت کے ذریعہ ان کا علم ہوتا ہے، یہ گویا خود انسانی جسم میں لگے ہوئے اسکرین ہیں، جن کے ذریعہ انسان کی اندرونی جسمانی کیفیات کا علم ہوتا رہتا ہے۔

اسی طرح انسان کی روحانی اور اخلاقی کیفیات کیلئے بھی قدرت کا ایک نظام ہے جسے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں جاسکتا، لیکن محسوس کیا جاسکتا ہے، انسان کوئی بھلائی کرے تو اس میں خوشی کا احساس ہوتا ہے، کوئی برائی کر گذرے تو خواہ وہ کتنی ہی لذت اور سرمستی کا باعث ہو، لیکن بعد میں پچھتاوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہے، یہ وہی اخلاقیات کا اسکرین ہے جو آدمی کو اس کی اندرونی کیفیات کے بارے میں حقیقی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔

انسان کی اسی قوت احساس کو ”ضمیر“ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں انسان کی اس فکری استعداد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مثلاً ایک صاحب نے کچھ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے دل سے سوال کرو“ اصل میں بعض دفعہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر نفس کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کرنا بھی چاہتا ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کیلئے یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی مستند و معتبر شخص سے اس کے جواز کی سند حاصل کر لے، ایسے موقع پر انسان کچھ الٹ پھیرا اور ہیرا پھیری کے ساتھ سوالات کرتا ہے تاکہ اس کے نفس کے تقاضوں کے مطابق جواب مل جائے، ایسے ہی مواقع کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خود اپنے ضمیر سے اس بارے میں سوال کر کے دیکھو، ایک موقع پر آپ

عصر حاضر اور ہمارا تعلیمی رُخ

محمد طالب قاسمی

والے لوگ خود ہی میسا کھیوں کے محتاج ہو گئے ہیں۔

مسلم طلبہ بھی بے دینی اور نام نہاد جدیدیت (So called Modernism) کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور خود ان کے محرکے موجود ہیں کوئی اضطراب نہ آیا۔

عام طلبہ کی طرح انہیں بھی اپنے نصب العین اور مقصد حیات کی کوئی فکر نہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بیکار کاموں میں برباد ہو رہی ہیں، ان کے سامنے ان کا نصب العین بھی روٹی کے چند ٹکڑے اور نوکری کی چند کرسیوں تک محدود ہو گیا ہے، موجودہ صورت حال میں جب کہ طلبہ کے اندر سے احساس ذمہ داری رخصت ہو چکی ہے اور انہیں خود اپنی منزل کا صحیح علم نہیں ہے، یہ توقع بے معنی ہی ہے کہ وہ تعلیم کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان پر یہ حقیقت کھل سکے گی کہ اسلام کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعہ معاشرہ اس سرمایہ کو اپنی نئی نسل تک منتقل کرنا چاہتا ہے، جو اب تک اس نے جمع کیا ہے اس طرح نئی نسل اپنے عقائد، نظریات، تہذیبی روایات اور سائنسی و سماجی ارتقا سے متعارف ہوتا ہے اور پھر اس میں اضافہ کرتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے، پھر ہر نظام تعلیم کا ایک ہدف یا نشانہ ہوتا ہے، اسلامی نظام تعلیم کا نشانہ ایسے معیاری انسان پیدا کرنا ہے جو اپنے اخلاق و کردار سے معاشرہ کو متاثر کر سکیں اور اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے اہل ہوں اور اس طرح وہ زمین پر خدا کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں، اس کیلئے سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم جو زندگی گزارنے کے اسلامی ضابطہ حیات کا علم ہے، جب کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا اور جس کے بغیر علم نامکمل ہے اس کے بعد سائنس و سماجیات کا علم ہے اس کا حاصل کرنا بھی اسی طرح ضروری قرار دیا گیا۔

قرآن شریف میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ”دنیا میں اپنا حصہ مت فراموش کرو“ رسول عربی ﷺ کا قول ہے کہ ”نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال کمانا ہے۔“ پس صرف دنیاوی اور مادی فائدوں کے حصول کا علم مکمل علم نہیں ہے، قرآنی تعلیم کے بغیر زندگی کا سکون و طمانیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، ہماری تعلیم میں ایسا توازن ہونا چاہیے کہ ہم دین و دنیا دونوں کا علم حاصل کریں، جہاں ایک طرف معاشی مسائل کا حل ہو وہیں دوسری طرف ہمیں رہنے سہنے کا ڈھنگ آجائے، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز پیدا ہو جائے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری انفرادی، سماجی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کس طرح ہو، اس وقت اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ مسلم طلبہ قرآنی علوم حاصل کرنے پر بھی وقت صرف کریں اور جدید علوم میں بھی تفکر و تحقیق کریں، پرانے محققین و مفکرین و متکرمین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا، دنیا اب بہت آگے بڑھ گئی ہے اسکو اب اُلٹے پاؤں ان منازل کی طرف واپس لے جانا ممکن نہیں ہے جن سے وہ چھ سو برس پہلے گزر چکی ہے، علم و عمل کے میدان میں رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب چلائے نہ کہ پیچھے کی جانب، لہذا اب اگر اسلام دنیا کا دوبارہ رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں میں مفکر و محقق پیدا ہوں، جو فکر و نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھادیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے

یاد رکھئے اچھے مسلمان ہو کر ہی آپ ایک اچھے انجینئر، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے سائنسدان، ایک اچھے ماہر تعلیم اور ایک اچھے انسان

وہ پڑھا لکھا آدمی جو زمانے کی رفتار نظر رکھتا ہے، جو اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے، جس نے قوموں کے عروج و زوال کی کہانی پڑھی ہے، جس نے تہذیب و تمدن کے بننے بگڑنے اور اسکی بلندی و پستی کا مطالعہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آج دنیا کی مجموعی حالت کیا ہے؟ آج کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کہی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، پھر اس سائنس و ٹیکنالوجی نے انسان کیلئے وہ سامان آسائش و آرام بھی مہیا کر دیا ہے جو کبھی انسانوں کے خیال میں بھی نہ رہا ہوگا، امریکہ و یورپ کی موجودہ تہذیبوں کو ترقی یافتہ تہذیب سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف کہنے اور لکھنے والے رجعت پسند اور دقیانوسی تصور کئے جاتے ہیں۔

لیکن ترقیوں اور تہذیبوں کے ان بظاہر دلفریب پردوں کے پیچھے ظلم و بربریت اور استحصال (Exploitation) و نا انصافی کا وہ بھیا تک نقشہ ہے جو انسانیت کو موت کی نیند سلا دینے کی آخری کوششوں میں مصروف ہے، آج کی اس متمدن (Civilized) دنیا کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو تڑپتی ہوئی انسانیت، روتا بلکتا ہوا اخلاق اور آخری سانس لیتی ہوئی شرم و حیا آپ کا دل دہلا دینے کیلئے کافی ہوگی، بھیڑیوں سے بدتر سلوک جو انسان انسان کے ساتھ کر رہا ہے، بے رحمی اور سنگ دلی ایسی جو کبھی دور وحشت میں بھی نہ ہوگی، وسائل نشر و اشاعت کے زور پر انسان کے دلوں میں نفرت، بغاوت، کذب اور فساد کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور پوری انسانیت بے بسی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، مادی ترقی نے روحانی سکون چھین لیا ہے، کیا انسانیت مادہ پرستی کی گود میں سسک سسک کر دم توڑ دے گی؟ یا روشنی کی کوئی کرن نمودار ہوگی اور روشنی کی کوئی کرن قوموں کا اصل سرمایہ ہے اور قوموں کا اصل سرمایہ اس کی نئی نسل ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ نئی نسل کا وہ طبقہ جسے علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، یہی طالب علموں کا طبقہ ہے، اس سے قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، اسی سے انسانیت کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، ہم اگر اپنے ملک کے طلبہ کا جائزہ لیں تو روح کا نپ اٹھے، اسکول سے یونیورسٹی تک تعلیم گاہوں کا حال سب کھلا ہے، طلبہ کی اخلاقی حالت انتہائی افسوسناک ہے، امتحانات میں نفل، کاپیوں اور پیکٹنگل میں پیروی، رشتے داروں اور قریب کے لوگوں کو بہترین نمبرات دینا بالکل عام بات بن چکی ہے، نظم و ضبط کی خرابی جیسے ناقابل اصلاح بن چکی ہے، ہنگامے، توڑ پھوڑ، مظاہرے، بھوک ہڑتال، گھیراؤ، سیاسی تقریریں، اب پڑھائی لکھائی، آسمن و سکون اور ادب و احترام کی جگہ لے چکی ہیں، طلبہ کی دلچسپیاں اب لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ، استادوں کی بے عزتی اور فحش لٹریچر کے مطالعہ تک محدود ہو گئی ہیں، اور مسلم طلبہ کا حال بھی عام طلبہ سے کچھ مختلف نہیں ہے، مسلم طلبہ ہونے کی حیثیت سے کوئی امتیاز ان میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس حیثیت سے تو ان کی حالت اور بھی خراب ہے، ایک طرف امت مسلمہ کی داعیانہ پوزیشن، دوسری طرف اس امت کے مسائل اور اس سے بڑھ کر اس کی بقا کا مسئلہ مسلم طلبہ و نوجوانوں کیلئے ایک کھلا چیلنج ہیں، مگر اب لگتا ہے کہ انہوں نے ایک غافل اور احساس ذمہ داری سے عاری گروہ کی طرح جیسے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں غلط راہوں میں صرف ہو رہی ہیں، اور ان کا خون تحریک الحاد کے شعلوں میں جل رہا ہے، دنیا کو سہارا دینے والے اور اونچا اٹھانے

بن سکتے ہیں، شاید آپ کو یہ بات عجیب و غریب معلوم ہو، کیونکہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دین اسلام کا تصور ہی بگڑ کر رہ گیا ہے، دینداری کا جو بچا کچھ تصور اب ہمارے ذہنوں میں رہ گیا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی خاص شکل و صورت اور وضوح و قطع کا ہو جائے، (یعنی کرتا پاجامہ اور ٹوپی) پہن لینے اور اس دار فانی سے بے رغبت ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے یا پھر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نماز روزہ تک ہی پورا اسلام محدود ہے حالانکہ دینداری کا یہ تصور صرف غلط فہمیوں اور اسلام سے ناواقفیت کا مظہر ہے، پھر دنیا نے بھی اس سے یہی بات سمجھی کہ اسلام پر عمل کرنے والا نہ سائنسی ایجادات سے واقف ہوگا اور نہ اسے دنیا کا جغرافیہ آتا ہوگا، تہذیب و تمدن اور سیاست و معیشت کے مسائل سے تو وہ میلوں دور ہوگا اور اسی لئے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلامی نظام صنعتی و مادی ترقی کو اخلاقی ترقی کے ساتھ جاری کرے گا، اس بیان کی دلیل کیلئے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کے کسی حصے میں اسلامی نظام قائم ہوا ہے اس نے اپنے دور کی تجارت اور صنعت و حرفت میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے، اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ سائنس کی ایجادات میں علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں پیچھے رہ جائیں، اسکے برعکس وہ زندگی کے ہر میدان میں آپ کو ماہر ترین اور سرگرم ترین کارکن دیکھنا چاہتا ہے، پس تعلیم کا مقصد ہمارے سامنے رہے اور ہم سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے حاصل کرنے کی اہمیت سمجھ سکیں۔

”تمام مسلمانوں پر ایک دوسرے کا خون، مال اور

عزت حرام ہیں“ (رواہ مسلم)

ان جیسی ہدایات میں ہر مسلمان مرد و زن خاص طور پر سچے علماء و محققانہ طور دیکھ دین دار حضرت کی جان، مال اور عزت، بہت زیادہ قابل احترام و تعظیم چیزیں قرار دے دی گئیں۔ اور ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے: ”بذرتین سو ذخوری آبروریزیاں ہیں (یعنی لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے)۔“

SAMEER & CO

Deals with:
PLY WOOD, HARDWARE,
PAINTS ETC

ایک بار آزمائیے، بار بار تشریف لائیے

H.O: K.P. ROAD ISLAMABAD
Contact Nos: 9419040053

**CHAND
SOLARS**

NEAR J&K BANK,
T.P. BRANCH
KULGAM

Cell No's: 9419639044,
9596106546

SIR COMPUTERS

DANGER PORA

ISLAMABAD

Cell No's: 9419412525

جواہر القرآن

مبلغ

سرینگر کشمیر

28 فروری 2014 جمعہ المبارک

ہم تو ڈوبے ہیں صنم.....!!

یہاں جب شروع میں لوگ آئے تھے تو اس وقت بھی ماحول گندہ تھا مگر کچھ نہیں تھا اسلئے کہ ایک پلنگ پر دو باری باری سوتے تھے کہ بھائی! اٹھ جا، اب مجھے سونے دے، ان کے پاس پانی گرم کرنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، نیچے کارپیٹ موجود نہیں تھے سوائے مارپیٹ کے کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی دن گزار رہے تھے اور جب آج سہولتیں ہو گئیں تو خدا کی دی ہوئی سہولتوں سے نافرمانی کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ کون سی مصیبت آتی ہے اگرٹی وی آپ کے گھر میں نہ ہو اور رہا ٹائم پاس! تو..... اِنَّا لِلّٰہِ! کیا مسلمان کیلئے سوال پیدا ہوتا ہے ٹائم پاس کا؟ مسلمان کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، دینی باتیں ہیں، تسبیح ہے، فکر آخرت ہے، اللہ اللہ ہے، انسانوں کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کیلئے دعائیں، علم پڑھنا، بچوں کی تربیت، گھر کے کام، ماں باپ کی خدمت، بیوی کی خدمت وغیرہ وغیرہ ہزار کام ہے، بقول شاعر۔

ہزار کام ہیں دنیا میں داغ کرنے کے جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا اسلئے ٹی وی چاہیے اور کہتے ہیں یہاں کا کچھ ہی یہ ہے، ماحول ہی ایسا ہے اس کے بغیر تو یہاں نہیں چلتا، ارے کیا نہیں چلتا؟ آؤ! کر کے تو دیکھو! میں تو خاص کر اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ”اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ“ دیکھو! آج اگر آپ کے بچے کو کوئی پکڑ کر آگ میں ڈال دے تو کیا آپ دیکھ سکتی ہیں؟ تو کل قیامت کے دن ان گناہوں کے نتیجے میں وہ جہنم میں جلے گا تو اسے تم کیسے برداشت کرو گی؟ نیز ان بچوں کی بد عملی کی وجہ سے جب ان کو سزا ہو گی تو ان کی تربیت نہ کرنے کے گناہ میں والدین بھی ماحوذ ہوں گے۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

اسلئے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسائل دین کی تعلیم ہو، اخلاق کی تربیت ہو، گھروں کا ماحول ٹھیک ہو، اور جہاں جہاں اپنی لائف میں ویک نیس ہے اس پر انگلی رکھیں اپنی لائف کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم واقعہً صحیح مسلمان ہیں؟ اس پر سوچنا شروع کریں گے اور اپنی لائف کا سروے کریں گے تو انداز ہوگا کہ صرف دو چار چیزیں ہیں جو ہمارا اسلام ہے گویا بس مسلمان کا ایک ٹائٹل لگا رکھا ہے باقی اس کے بعد اور چیزیں چوپٹ، ہماری زبان پاکیزہ نہیں، ہماری نگاہ پاکیزہ نہیں، ہماری غذاؤں میں حلال و حرام کا خیال نہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں، خیالات درست نہیں، ہمارے اوقات نیک کاموں میں نہیں گذرتے، اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہی مسلمانی ہے.....؟ اور دیکھو! ایک بات سن لو! امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے جسم میں کوئی مرض لگ جائے اور وہ اس کا علاج نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا نادان ہے، حالانکہ اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو یہ بیماری کب تک ہے؟ موت تک، بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے، ٹی بی، ہو جائے، کینسر ہو جائے، اور چاہے کچھ ہو جائے لیکن موت پر سب ختم ہو جائے گا اور فرمایا انسان کی روح میں اگر روگ لگ جائے تو اس روگ پر جو تکالیف اس کو چھینٹی پڑیں گی وہ بہت طویل اور لمبے عرصہ کیلئے ہوں گی یہ زیادہ خطرے کی بات ہے مگر یہ ساری بیماریاں اندر ہیں مگر کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ان روگوں کا علاج کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس کی طرف دھیان دیں اور ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ضعف یقین کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔

اور نہ کھاؤ پیئیں کمال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ 2

اور حدیث شریف میں بتایا گیا ہے: کہ سات گناہ ایسے ہیں جو آدمی کو بالکل ہلاک، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور دنیا و دین دونوں کے خسارے کا باعث ہیں (1) شرک کرنا (2) چادوٹونا کرنا، کرانا (3) کسی کو بلا ہجرت قتل کرنا (4) سوکھانا (5) یتیم کا مال کھانا (6) اسلامی جہاد سے بلا عذر شرعی فرار اختیار کرنا (7) پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا تو ان سات میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی شامل ہے۔ اعادنا اللہ منھا)

اسی لیے معالج تندرستی کی بقا اور جسمانی صحت کی حفاظت کی خاطر اپنے مریضوں کو ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے، اس کے منع کرنے کو شفقت، مشورہ و اہمیت اور اس کی تجویز کو قابل قدر گردانا جاتا ہے۔

مال حاصل کرنے کے طریقے جائز بھی ہیں ناجائز بھی، صحیح بھی ہیں غلط بھی، جن طریقوں میں بندہ کا دنیوی و اخروی نقصان تھا، دانا، مینا، حکیم مطلق، اللہ تعالیٰ نے ان کو ممنوع قرار دے کر حرام کر دیا ہے اور اسی میں بندہ کا فائدہ ہے کیونکہ جس طرح نقصان دہ چیزیں کھانے سے معدہ خراب اور صحت برباد اور فاسد خون بنتا ہے۔۔۔ اسی طرح حرام کھانے سے دنیا بھی برباد کہ نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ لقمہ ختم اور بیج کا درجہ رکھتا ہے اور بیج جیسا ہوتا ہے پھل، پھول، پودے، درخت بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو حرام کھانے اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کو خود ہی سوچ لے، سمجھ لے! اور آخرت بھی برباد کیونکہ وہاں تو مال کے بارے میں متعدد سوالات کے جوابات دینے ہیں اور وہ بھی قہار، جبار آقا کے سامنے.....؟؟؟

ذرا یہ بھی سوچئے کہ آدمی اگر اپنے چھوٹے چھوٹے گزور، بے/ بقیہ صفحہ 5 پر

عن ابی ہریرۃؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْسِدَاتِ فَلَوْا: یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشَّرْکُ بِاللّٰہِ وَالسُّخْرُ وَتَقْلِ النَّفْسِ النَّبِیِّ حَرَمَ اللّٰہُ قَتْلَهَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرَّیْسِ وَاَكْلُ مَالِ الْیَتِیْمِ وَالتَّوَلَّیْ یَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفَتِ الْمُحْضَنَاتِ الْعَقْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ (صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۶۱)

ایسا حرام مال اگر معدہ میں پہنچ جائے تو معدہ بھی خراب، رگوں اور اعصاب کے ذریعہ تمام بدن کو پہنچنے والا خون بھی فاسد ہو جاتا ہے (المعدۃ حوض البدن و العروق الیہا و اوردۃ فاذا صحت المعدۃ صحت العروق بالصحة و اذا سقمت صلدت بالسقم - احیاء ۱/۸۵)۔

ذکر رسول

صلی اللہ علیہ وسلم

قسط : 4

مولانا محمد خالد سعید مبارکپوری

قبولیت دعا کے اسباب:

اور حاکم کی روایت میں ہے کہ بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، بوسیدہ کپڑے والے جن کو لوگوں کی نگاہیں نفرت و حقارت کی وجہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتیں، اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے قسم کھالیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے (متندرک)

یعنی یہ پراگندہ بال، غبار آلود، معمولی اور بوسیدہ کپڑے والے جن کی عام لوگوں کی نظر میں اگرچہ کوئی قدر و منزلت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ ایسا بلند ہے کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھالیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اکرام میں ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی قسم کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ویسا ہی کر دیتے ہیں۔

امام نووی نے شرح مسلم میں یہاں ایک معنی یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ یہاں قسم سے مراد ”دعا“ ہے اور اس کو پورا کرنے سے مراد قبول کرنا ہے۔

تیسرا سبب: ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا نا، یہ آداب دعائیں سے ہے اور قبولیت دعا کا سبب بھی، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِنَّ اللّٰہَ حَسْبِیْ کَرِیْمٌ یَسْتَحِیْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَیْہِ یدِیْہِ اَنْ یردھما صَفْرًا حَتّٰبَیْنِ“ (ترمذی ۱۹۶۲/۱۹۶۳ اور ابوداؤد ۲۰۹۱)

بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حیوالے بڑے کرم والے ہیں جب آدمی ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ناکام لوٹا دیں۔

چوتھا سبب: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بار بار ذکر کر کے اس سے اصرار کے ساتھ مانگنا بھی دعا کی قبولیت کا ایک عظیم سبب ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا قَالِ الْعَبْدُ یَا رَبِّ یَا رَبَّ اُرْبَعًا قَالِ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی: ”لَیْسَ عِبْدِی، سَلِّ تَعَطُّ“ (رواہ البزار ۳۰۸۸ اسناد ضعیف)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کی نظر میں

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ - 2

ابوحنظلہ - کولگام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور کتابت وحی:

آپ رضی اللہ عنہ کی علمی پختگی اور شگفتگی حق کے ہی باعث دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ عنہ کو خاص مقام حاصل تھا، اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جلد ہی آپ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی مقدس اور خوش نصیب جماعت میں شامل کر لیا گیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کیلئے مامور فرمایا تھا۔ چنانچہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اسے قلمبند کر لیتے تھے، اور خطوط و مراسلات کی نگرانی اور ترسیل کا کام بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا۔ اس طرح گویا تاریخ اسلام میں صرف ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی ہے جسے کاتب وحی ہونے میں اور دنیا کے سب سے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیکریٹری کے طور پر رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی دو باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت و دیانت اور عدالت کیلئے ان کے خلاف تمام الزامات پر بھاری ہیں، علامہ ابن حزم کے مطابق: ”کاتبین وحی میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور اسکے بعد دوسرا درجہ حضرت معاویہ کا تھا“ یہ دونوں حضرات دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتے۔“

(ابن حزم جومع لہستہ: ۲۷۰، بحوالہ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق صفحہ ۲۳۴، از جسٹس مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی) کاتبان وحی کو درج ذیل قرآنی صراحت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی صداقت کیلئے یہی ایک چیز کافی ہے: ”نفی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ بآیدی سفرة کرام بررة“ (یعنی قرآنی صفحات بہت معزز اور بلند درجے والے پاکیزہ، چمکتے ہوئے ہاتھوں والے ہیں اور بہت زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔“

مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں واضح ہوا کہ کاتب وحی کے طور پر آپ رضی اللہ عنہ کا درجہ کس قدر بلند تھا، قرآن کی زبان میں آپ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی عزت والا کہا گیا ہے، ایک مسلمان کیلئے اس سے بڑی سند نہیں۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعد از قبول اسلام

عہد رسالت..... عزوات میں شرکت: قبول اسلام کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام عزوات میں بالخصوص حنین، طائف، یمامہ اور چھوٹی چھوٹی گشتی اور جنگی مہموں میں شرکت فرمائی، خصوصاً طائف میں اپنے والد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تبلیغ جہاد کیلئے اہم خدمات سر انجام دیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد نے وہاں کے رئیس الاعظم ابن الاسود کو حلقہ گوش اسلام کیا۔ جس سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے والد کو کثیر مال غنیمت مرحمت فرمایا۔

مواخات: فتح مکہ کے بعد الفت و مواخات منقطع ہو چکی تھی۔ کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے دو سال قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت خات مجاشعی رضی اللہ عنہ سے کروائی۔ (باقی آئندہ شمارے میں)

معلومات کا ذخیرہ کیجئے

س: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس کس عورت نے پلایا اور کتنے کتنے دن پلایا؟
ج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے متعلق دو قول ہیں (۱) ابتدائے ولادت سے سات ایام تک ثویبہ نے پلایا جو کہ ابولہب بن عبدالمطلب کی آزاد کردہ باندی تھی۔ (الکامل: ۲۳۹) اور آٹھویں دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا قافلہ آ گیا اپنے دوغل دانی حلیمہ کا دودھ پیا۔ (تاریخ اسلام) (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں سات دن تک آمنہ نے دودھ پلایا پھر ثویبہ نے اور پھر سعدیہ نے۔ (رحمۃ للعالمین)
س: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے کتنے طریقے تھے اور کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے؟
ج: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، (۱) اکڑو بیٹھ کر۔ (۲) دوزانو بیٹھ کر اور طریقہ یہ تھا کہ بائیں قدم کا تلوہ اپنے قدم کی پشت سے لگا ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں (وسطی، سبابہ، ابهام) سے کھانے (روٹی) تناول فرماتے۔ (نشر لطیب: ۱۹۱) بعض روایات سے چار زانو بیٹھ کر کھانا کھانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔

مہلک روحانی امراض۔ طمع، حرص اور شہوت

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی۔ مدظلہ العالی

دنیا میں دو فتنے ہیں، ایک جمال اور ایک مال۔ عموماً مردوں کو تو جمال کے فتنے نے تباہ کر دیا اور عورتوں کو مال کے فتنے نے تباہ کر دیا۔

جمال کی حرص: چنانچہ مرد جمال کا بھوکا ہے، جمال کی حرص میں مبتلا ہے، جہاں ذرا دیکھا جمال، وہیں دل ہو گیا بے حال، چنانچہ مرد جمال کا بھوکا ہے، جمال کی حرص میں مبتلا ہے، جہاں ذرا دیکھا جمال، وہیں دل ہو گیا بے حال، چنانچہ مرد جمال کا بھوکا ہے، جمال کی حرص میں مبتلا ہے، جہاں ذرا دیکھا جمال، وہیں دل ہو گیا بے حال۔

حالانکہ اللہ رب العزت **نوجوانوں کے نام - 3** کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں، قرآن مجید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب یکے پہلی مرتبہ تو فرمایا گیا: ”وَشَرُّهُ بَشَرٌ بَخْسٌ دِرْهَمٌ مَعْلُودَةٌ“ (یوسف: ۲۰) چند کھوٹے ٹسکوں کے بدلے میں یکے۔ حالانکہ لوگوں کی عمر تھی، اور اس عمر میں تو ویسے ہی بچے کے چہرے پر مصومیت ہوتی ہے، بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام تو ماوراء زمین تھے۔ اس وقت تو حسن کی عمر ان تھی مگر یکے کتنے میں؟ ”وَشَرُّهُ بَشَرٌ بَخْسٌ دِرْهَمٌ مَعْلُودَةٌ“ قیمت لگی تو چند سکا اور وہ بھی کھوٹے، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے ٹسکوں کے بسوا کچھ نہیں۔ حسن کے پیچھے بھاگنے والو! تم چند کھوٹے ٹسکوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔!!!

مال کی حرص: ایک فتنہ مال ہے، اس مال کی حرص بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اللہ رب العزت نے فرمایا: ”اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے“ (عادیات: ۸) ”اور مال کی محبت میں بڑے شدید ہو“ (النجر: ۲۰) یہ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے، حالانکہ مال ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں سے کیا محبت کرنی۔

یہ مال کی حرص اور دنیا کی حرص انتہائی بُری خصلت ہے، اسی لئے نبی علیہ السلام نے دنیا کے حریص کو کتے کی مثل قرار دیا، ارشاد فرمایا: ”الدنيا جيفة وطالبوها كلاب“ کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یعنی دنیا کو مردار کہا اور طلب کرنے والوں کو کتے سے تشبیہ دی، ذرا توجہ فرمائیے، علماء نے لکھا ہے کہ کو بھی مردار کھاتا ہے کتا بھی مردار کھاتا ہے، کو سے تشبیہ نہیں دی کتے سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ کو جب کسی مرد کو دیکھتا ہے تو شور مچاتا ہے تاکہ اور بھی آئیں اور ہم سب مل کے کھا سکیں لیکن کتا بڑے سے بڑے مردار کو بھی خاموشی سے اکیلا کھاتا ہے، دنیا دار بندہ بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب مال خود حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لئے کتے کے ساتھ زیادہ مشابہت۔

(۲) کو باقی جانوروں کا گوشت تو کھاتا ہے مگر مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا، یعنی کوے کو مار کر لڑکا دیں کوئی کو اس کا گوشت نہیں کھائے گا، لیکن کتنے کے اندر حرص ہے، لہذا مردہ کتنے کو بھی کھا لیتا ہے، دنیا دار کے اندر بھی یہی عادت ہوتی ہے، وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، دونوں کاروبار میں شریک ہیں، جان بوجھ کر ایک بندہ دوسرے کا پیسہ ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے تو یہ کتے سے مشابہت ہے۔

(۳) تیسری بات فرمایا کہ ایک کوے کو کہیں مار دیا جائے تو باقی کوے، وہاں نہیں آگے لیکن کتے کو کسی جگہ مار دیں دوسرا کتا وہاں آتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا، دنیا دار کا بھی یہی حال کہ وہ دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا لیکن پھر بھی سبق نہیں سیکھتا، وہی کام کر کے وہ بھی تباہی میں پڑ رہا ہوتا ہے، تو دنیا دار بندے کو گویا کتے سے زیادہ مشابہت ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ کہ کو اون میں تو کھاتا ہے مردار کا گوشت مگر رات کو وہ گھونسلے میں چلا جاتا ہے، جب کہ کتے کی عادت دن میں گوشت کھاتا ہے رات کو اس پر بیٹھ کر پہرہ دیتا ہے کہ کوئی اور کتا آ کر نہ کھائے۔ اسے دن رات اسی مردار کی فکر رہتی ہے، اور یہی دنیا دار کی مثال کہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو کاروبار کے حساب میں لگا رہتا ہے، یہ ہے کتے سے مشابہت۔

(۵) پانچویں بات کہ کو ملام گوشت کھاتا ہے، ہڈیاں نہیں کھاتا، لیکن کتا ملام گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے، یہی حال دنیا دار کا ہے فقط اصل زر واپس نہیں لیتا، قرضہ دیا تو سود بھی مانگتا ہے بلکہ سود زر واپس مانگتا ہے، سود کے اوپر سود مانگتا ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی مشابہت کوے سے نہیں کتے سے زیادہ ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے محبوب نے سچ فرمایا ہے: ”الدنيا جيفة وطالبوها كلاب“۔

تو دوسری طرف حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر دس صفات ایسے بھی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ (جاری)

آپ کے پوچھے گئے دینی سوالات

سوال: دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کیا ہے؟ اور شرطیں کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جیسا ملک (جہاں ایک دستوری حکومت، تمام شہریوں کے مساوی حقوق کی بنیاد پر قائم ہے، اور قانونی و دستوری نقطہ نظر سے بلا تفریق مذہب و زبان و علاقہ ہر شہری کو اپنے مذہبی شعائر کی آزادی کساتھ ملک کے وسائل آڈنی سے منفع ہونے کا مساوی حق ہے) دارالحرب ہے؟ اگر دارالاسلام اور دارالحرب کے علاوہ ”دار“ کی کوئی تیسری قسم ہے تو وہ کیا ہے نیز اس کی کیا کیا شرطیں ہو سکتی ہیں؟

نواز احمد بٹ ڈائریٹر اہل

جواب: وباللہ التوفیق۔ دارالاسلام: وہ ملک ہے جہاں کلید اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو لیکن مسلمان مامون ہوں، مسلمان دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکتے ہوں اور ان اسلامی احکام پر جن کے نفاذ کیلئے اقتدار ضروری نہ ہو، عمل کر سکتے ہوں۔

اگر ملک کا کوئی غیر مسلم باشندہ کسی مسلمان پر شخصی طور پر تعدی کرے تو یہ اس کے دارالاسلام رہنے کے معنی نہیں، جیسا کہ دارالعہد کے کسی شخص کے دارالاسلام میں داخل ہو کر رہنے کیلئے ”دارالعہد“ کے دارالحرب قرار دیئے جانے کا سبب نہیں قرار دیا گیا۔ ”واذا وادع الامام اهل الحرب فخرج رجل من تلك الدل..... فليس هنابنقض منه للعہد“ (اسیر الکبیر: ۱۶۹۵/۵) اسی طرح فرقہ وارانہ فسادات اور بلوے جن میں غیر مسلموں کا ایک گروہ غیر آئینی طور پر مسلمانوں سے قتل و قتل کے روپے ہو جاتا ہے، کسی ملک کے دارالاسلام ہونے کے معنی نہیں۔ ”وذلك العہد ثم اذا فعلوا ذلك ولم يكونوا اهل منعة فهذا الواحد سواء“ (حوالہ سابق) ہاں اگر آئینی اور قانونی طور پر مسلمانوں کو اسن و سلامتی نہ ہو اور ان کے جان و املاک کو مباح قرار دیا گیا ہو تو اب یہ ملک دارالحرب کے زمرہ میں آجائے گا جیسا کہ سربراہ قوم کی اجازت سے حملہ آور ہونے والی معاہدہ قوم کو فقہاء نے حرابی کے حکم میں رکھا ہے۔ ”وان كانوا اخرجوا اباذن مليكهم فقد نقضوا جميعاً العہد فلا باس بقتلهم وسبيهم حيثما وجلوا“ (حوالہ سابق)

حقیقت یہ ہے کہ ”دارالاسلام“ کے مسلمان باشندے اپنے غیر مسلم ہم وطنوں کے ساتھ تعلقات میں انہیں اصول و ضوابط کے پابند ہوں گے جن کے پابند ایک مسلمان ملک کے شہری دوسری معاہدہ قوم کے افراد کے ساتھ سلوک و برتاؤ میں ہیں اسلئے کہ جس طرح دارالاسلام معاہدین سے بحیثیت ملک، بقاء باہم اور ایک دوسرے کی سلامتی اور آزادی کا عہد کرتا ہے، اسی طرح دارالاسلام میں مسلمان اپنی ہم سابقہ قوموں سے ایک ہی ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے باہمی سلامتی اور اسن و آزادی کا معاہدہ کرتے ہیں۔

”دارالاسلام“ کے احکام میں ہم ”قانون امان“ اور ”اسٹیٹیمان“ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں شہر نہیں کہ امان اور ”اسٹیٹیمان“ کی حیثیت مستقل شہریت اور وطن کی نہیں ہے، بلکہ سفر اور عارضی قیام کی اجازت کی ہے اور مسلمان اور امان دینے والے افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت مساویانہ نہیں ہوتی بلکہ ایک کی حیثیت شہری کی ہوتی ہے اور دوسرے کی مسافر کی، جب کہ ”دارالاسلام“ میں مسلمان اور کافر کے درمیان تعلقات مساویانہ سطح کے ہوتے ہیں اور دونوں اسی ملک کے شہری قرار پاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جان و مال کے احترام، حفاظت و سلامتی اور اپنے مذہب پر قائم رہنے کے حق کے اعتبار سے ان کے حقوق یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔

دارالحرب اور دارالاسلام کے احکام دارالاسلام چونکہ دارالکفر ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو یہاں اسن اور مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، اسلئے اس پر نہ دارالحرب کے تمام احکام جاری

کئے جاسکتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح دارالاسلام کے حکم میں رکھا جاسکتا ہے، دار کی ان مختلف صورتوں میں مسلمان باشندوں کا کیا رول ہو؟ اس کیلئے یہاں ان احکام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرب کے ذکر کئے ہیں۔ دارالاسلام کے درج ذیل احکام ہیں:

- (۱) اسلام کے تمام شخصی اور اجتماعی قوانین کا نفاذ۔
- (۲) دارالکفر کے مہاجرین کی آباد کاری۔
- (۳) دارالحرب میں پھنسے ہوئے کمزور مسلمانوں کی اعانت۔
- (۴) جہاد اور اسلامی سرحدات کی توسیع کی سعی۔

دارالحرب کے درج ذیل احکام ہیں:

دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریفات

..... 3

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ العالی

(۱) یہاں اسلام کا قانون جرم و مجازا نہ ہوگا۔ قصود و القود دلا بجزی فیہا (رد المحتار: ۹۵۳۸: بدائع الصنائع: ۱۳۷۷) البتہ امام مالک کے نزدیک دارالحرب میں بھی حدود جاری ہوں گی۔ تقسیم القود فی دارالحرب عند ملائک خلافاً للثلاثۃ (ملخصاً: الفقہ المسلمی وادع: ۳۹۷۸)

(۲) دارالحرب کے دو مسلمانوں کے درمیان بھی کسی معاملہ میں نزاع پیدا ہو جائے تو دارالاسلام کا قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ولو اختصما فی ذلك فی دلنا لم یقض القاضی بینہما بشئ (السیر الکبیر: ۱۴۸۶۷)۔ دارالحرب کے باشندوں سے اسلحہ کی فروخت درست نہ ہوگی۔ لا

ینعی ان یباع السلاح من اهل الحرب (ہدایہ: ۵۴۶/۶: باب المستامن) دارالحرب کے کسی باشندہ کو دارالاسلام میں ایک سال تک قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ وہاں کی شہریت کا طالب ہو۔ انا دخل الحریسی البنا مستامنا لم یکن ان یقیم فی دلنا سنة ویقول له الامام ان اقمت تمام السنة وضعت علیک الجزیۃ (ہدایہ: ۵۶۷۳)

(۵) دارالحرب میں لوہے کی کان دریافت ہو یا ایسی چیزیں جن سے اس ملک کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوتا ہو تو مسلمان ماہرین کیلئے کان کنی، اور ایسی مفید صنعتی معلومات اور ٹیکنالوجی کی منتقلی درست نہ ہوگی۔ ولو اصناف المستامن معسن حیدر فی دل الحرب فانه یکرہ له ان یعمل فیہ ویستخرج منه الحیدر (السیر الکبیر: ۹۴۷۷/۶: ولا غیر ذلك مما یتقون بہ علی المسلمین فی الحرب: ۱۴۷۶/۶)

(۶) دارالحرب کے مسلمان باشندوں پر واجب ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ البتہ مختلف لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ابن قدامہ نے دارالحرب کے مسلمان باشندوں کی تین قسمیں کی ہیں:

اول: وہ جن پر ہجرت واجب ہے، وہ لوگ ہیں جن کیلئے دارالحرب میں اپنے ایمان کا اظہار ممکن نہ ہو، اور وہ واجبات دین کی اوائلی سے قاصر ہوں، نیز وہ ہجرت کرنے پر قادر بھی ہوں اور جس کا سورہ انفال آیت: ۱۰ میں حکم دیا گیا ہے۔ دوم: وہ لوگ جو بیماری، خواتین اور بچوں یا حکومت کے جبر و دباؤ کی وجہ سے ہجرت پر قادر نہ ہوں، ہمارے زمانہ میں دوسرے ملکوں میں شہریت حاصل کرنے میں جو تینتیں حاصل ہیں وہ بھی مجملہ انہی اعذار کے ہیں، ایسے لوگوں پر ہجرت واجب نہیں، اور یہی حضرات ائلا المستضعفین من الرجال والنساء

..... سبیلہ“ کے مصداق ہیں۔

سوم: وہ لوگ جو دارالحرب میں اپنے اسلام کا اظہار کر سکتے ہوں، فرائض دینی کو ادا بھی کر سکتے ہوں، اور ہجرت پر بھی قادر ہوں ایسے لوگوں کیلئے ہجرت کرنا محض ”مستحب“ ہے جیسا کہ حضرت عباسؓ نے ایمان لانے کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی اور حضرت نعیمؓ نے اپنی قوم بنوعدی کی خواہش پر قبول اسلام کے بعد بھی ایک عرصہ تک ہجرت نہیں فرمائی۔ (ملخصاً: الشرح الکبیر: ۵۴۸/۶)

(۷) مسلمان زوجین میں سے ایک دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے، یا دارالاسلام سے منتقل ہو جائے اور دارالحرب میں توطن اختیار کر لے تو ”تباہین دارین“ کی وجہ سے دونوں میں تفریق ہو جائے گی۔ (ہدایہ: ۳۴۷/۳)

(۸) دارالحرب میں کافر زوجین میں سے ایک اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں کے نظام قضا کے فقدان کی وجہ سے دوسرے فریق پر اسلام کی پیش کش نہ کی جائے گی بلکہ تین حیض گزرنے کے بعد از خود زوجین میں تفریق ہو جائے گی، جب کہ دارالاسلام میں دوسرے فریق پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تب دونوں میں تفریق عمل میں آئے گی۔ (ہدایہ: ۳۳۶/۳)

(۹) امان حاصل کر کے جانے والے مسلمان تیار دارالحرب کے باشندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسلام کے مالی قوانین کے پابند نہ ہوں گے، ہاں یہ ضروری ہوگا کہ ان کے ساتھ وہو کہ وہی نہ کریں۔ (اسیر الکبیر: ۱۳۸۶/۳)

(۱۰) بنیادی اور اصولی طور پر دارالحرب کے باشندوں کی جان و مال معصوم نہیں ہے، یہاں تک کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمان بھی، اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ابن نجیم کا بیان ہے: ”و حکم من اسلم فی دل الحرب ولم یسلحہ کالحریسی عند ابی حنیفۃ لان مال غیر معصوم عندہ“ (البحر الراسی: ۱۴۷/۵) ”اور اس شخص کا حکم جو دارالحرب میں مسلمان ہو اور ہجرت نہیں کی حرابی کا ہے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اسلئے کہ اس کا مال امام صاحب کے نزدیک معصوم نہیں ہے۔“

دارالحرب میں مقیم مسلمانوں کی جان کو بھی غیر معصوم تسلیم کیا گیا ہے، ابو بکر صمصام لکھتے ہیں: ”لا قیمۃ لدم المقیم فی دار الحرب بعد اسلامہ قبل الحجۃ الیہنا“ (احکام القرآن للجصاص: ۲۹۷/۳)

قبول اسلام کے بعد بھی جو دارالحرب میں مقیم ہوں، ان کے ہجرت کر کے ہمارے یہاں آنے سے پہلے ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔

اس بناء پر دارالحرب میں مقیم کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان قتل کر دے اور وہ دارالاسلام میں بھاگ آئے تو یہاں اس پر قانون قصاص جاری نہ ہوگا، ہاں مسلم مملکت میں جو غیر مسلم آباد ہیں جن کو ”ذمی“ کہا جاتا ہے اسی طرح وہ حرابی جو امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئے ہوں، ان کی جان و مال کفر کے باوجود معصوم تصور ہوں گے، اسی لئے ان سے سودی کاروبار وغیرہ درست نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۱۳۳/۷) (باقی آئندہ شمارے میں)

بقیہ: جواہر القرآن صفحہ 3 سے آگے

سہارا بچوں کو چھوڑ کر مرنے لگتا ہے تو یہی تمنا آرزو کرتا ہے کہ کوئی ان کو تکلیف و ایذا نہ دے، کوئی ان کو پریشان نہ کرے، کبھی ان کے آنسو نہ بہنے پائیں، کبھی ان کا دل میلان نہ ہو، ان کے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ان لاڈلوں کے قلب و جگر کبھی مجروح نہ ہونے پائیں۔ تو پھر یہ سب کچھ۔۔۔۔۔ دوسرے کے نونہالوں کے بارے میں کیوں نہیں؟ دوسرے کے نوز نظر بچت جگر کے ساتھ تینا زینا، ناروا سلوک کیوں؟

نوٹ: اس شمارے میں شامل اشاعت مضامین و مراسلے وغیرہ سے ادارے کا ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ مدیر

ہر گھر میں شیطانی آوازیں بج رہی ہیں!!!

مولانا محمد اسلم شیخوپوری

ہمارے ایک جاننے والے انجینئر ہیں، پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، عمارتوں کے ٹھیکے بھی لیتے ہیں، ان کا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے، ایک بار ان سے ہنگامی طور پر رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، ادھر ادھر سے ان کا موبائل نمبر معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں۔ ہمیں خاصا تعجب ہوا کہ کیونکہ آج کل ت و ہر کس و ناکس کے پاس موبائل دکھائی دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ گدھا گاڑی چلانے، پنچر لگانے اور صفائی کرنے والوں کے پاس بھی موبائل نظر آجاتے ہیں، ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے موبائل نہ رکھنے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے بتایا کہ میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے موبائل رکھنے سے منع کیا ہے، ان کا جواب سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہوں نے پوچھا: ایک دم خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ کی بات درست ہے..... مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے تو ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کے مشورہ پر اپنے آپ کو ہمیشہ کیلئے موبائل سے محروم رکھنا گوارا کر لیا جبکہ بے شمار نمازی ہیں جو مخلص روحانی اطباء کے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنے آپ کو تھوڑی سی دیر کیلئے بھی موبائل فون سے محروم رکھنا پسند نہیں کرتے۔ بارہا ایسی مجالس و عظیم شریعت کا اور ایسی مجالس میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں دائیں بائیں سے فون کی گھنٹیاں بجتی رہیں، پردہ سماعت سے نکیر اتے ہی توجہ بٹ گئی، ذہن منتشر ہو گیا، عبادت میں جو یکسوئی ہونی چاہیے وہ نہ رہی، یہ تو ہمارا حال تھا، جس کی جیب میں یہ میوزک بج رہا تھا اسکا کیا حال ہوگا؟ نہ معلوم اس کا ذہن گھر سے ڈکان تک، دوستوں سے رشتہ داروں تک کتنے ہی افراد کی طرف گیا ہوگا کہ شاید مجھے فلاں اور فلاں نے یاد کیا ہوگا؟

نماز خیالات کا کامل ارتکاز چاہتی ہے توجہ صرف اس کی طرف ہونی چاہیے جس کے سامنے نمازی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، جسم بھی اسی کا اور دل و دماغ بھی اسی کا، قیام و قعود بھی اسی کیلئے اور تسبیح و تہجد بھی اسی کیلئے، ظاہر بھی اسی کے سامنے جھکا ہوا اور باطن بھی اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ زبان سے جو کچھ پڑھا جا رہا ہو، دماغ اس کے معانی میں غوطہ زن ہو۔ لیکن جب شیطانی آوازیں خانہ خدا میں بلند ہوں گی تو خشوع و خضوع کہاں باقی رہے گا؟ جبکہ باری تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو فلاح کی نوبت سنائی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اس ربانی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازوں میں نہایت محویت، استغراق اور خشوع و خضوع پایا جاتا تھا، محبوب سے محبوب چیز بھی اگر ان کی محویت اور خشوع و خضوع پایا جاتا تھا۔ محبوب سے محبوب چیز بھی اگر ان کی محویت اور خشوع و خضوع میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نظر سے گر جاتی تھی اور نماز میں حضوری کی خاطر اس چیز کی قربانی دینا ان کیلئے آسان ہو جاتا تھا۔

ایک دن حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، چونکہ باغ بہت گھنا تھا، چھوڑوں کی شائیں باہم ملی ہوئی تھیں، چھنس گئی اور نکلنے کی راہیں ڈھونڈنے لگی، ان کو باغ کی شادابی اور چڑیا کی اچھل کود کا یہ منظر بہت پسند آیا اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یہ یاد نہ آیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، دل میں کہا کہ اس باغ نے یہ فتنہ پیدا کیا، نور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا: ”یا رسول اللہ! میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔“

ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، فصل کا زمانہ تھا، دیکھا تو کھجوریں پھل سے لدی ہوئی ہیں، اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہ رہیں، نماز سے فارغ ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس باغ کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو گیا، اس کو اموال صدقہ میں داخل کر لیجئے، چنانچہ انہوں نے اسے 50 ہزار پر فروخت کر دیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ”خمسین“ پڑ گیا۔ باغ صرف مالک کی توجہ نماز سے ہٹانے کا سبب بنا تھا، جبکہ موبائل کی گھنٹیوں سے بیسیوں بلکہ بعض اوقات سینکڑوں نمازیوں کی توجہ بٹ جاتی ہے، ہم نے ان گھنٹیوں کو شیطانی آوازیں اس لئے ٹھہرایا کہ یہ عام طور پر موسیقی کی دھنوں اور میوزک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ان کی قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کے توڑنے کو اپنے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد قرار دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے آلات موسیقی توڑنے کیلئے بھیجا گیا ہے“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ڈھول اور بانسریاں بیکسر ختم کر دوں۔“

موسیقی کی آواز کو سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون آواز قرار دیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ایک خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز، دوسرے مصیبت کے موقع پر آہ و بکا اور نوہ کرنے کی آواز۔“

آپ آلات موسیقی سے اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ نے ایک موقع پر ان گھنٹیوں کو نکال ڈالنے کا حکم دیا جو جانوروں کے گلے میں بندھی تھیں اور فرمایا کہ فرشتے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس میں گھنٹی ہو۔ متعدد روایات میں آپ رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی، قتل و غارتگری، قرض و سرور اور گانے بجانے کی کثرت کو قیامت کی علامت بتایا ہے، اب اس سے بڑھ کر موسیقی کی کثرت کیا ہوگی کہ ہماری مساجد اور مجالس و عظیم بھی اس سے گونجے لگیں، آقا نے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو آلات موسیقی کی توڑ پھوڑ کو اپنا مقصد بعثت قرار دیا اور امت کا یہ حال ہو کہ اس کے دل سے اس کی نفرت ہی نکل جائے اور ذکر و تلاوت اور گانے بجانے کی آوازیں اس کی محفلوں میں گدگد ہو جائیں تو اسے بیماری دل کا آخری درجہ سمجھنا چاہیے کیونکہ کسی بھی بیماری کا خطرناک اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار انسان، بیماری کو کوئی بیماری ہی نہ سمجھے، اسی طرح گناہ کا آخری اور مہلک درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ ایسے شخص کو اکثر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے توبہ تو اسی وقت کرے گا جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہو اور جب اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟

ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی غیرت اور حساسیت کا یہ عالم تھا کہ اگر مسجد کے سامنے سے کوئی جلوس باجے تاشے کے ساتھ گزر جاتا تو اشتعال پھیل جاتا اور

بات مرنے مارنے تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ باہر نہیں بلکہ مساجد کے اندر میوزک بھی بچتا رہتا ہے، اور موسیقی کی دھنیں بھی نشر ہوتی رہتی ہیں مگر کسی کی اعتراض کی جرأت نہیں ہوتی کیونکہ جانتے ہیں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، حجاج کرام بتاتے ہیں کہ اب یہ وہاں حرمین شریفین میں بھی عام ہو چکی ہے، وہ مقدس اور محترم مقامات جہاں جنید و بایزید سانس بھی ادب سے لیا کرتے تھے اور جہاں زائرین کے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کیلئے سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جُجو جائیں اور ندامت کے آنسو بہا کر گناہوں کی غلاظت دھو ڈالیں اور واقعتاً وہاں ایسے خوش نصیبوں کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، جو دنیا و مافیہا سے بے خبر استغفار و مناجات میں منہمک ہوتے ہیں۔ ان پر محبت کی مستی، عبادت کی محویت اور بارگاہ جلال و جمال کی کیفیات اس طرح چھائی ہوتی ہیں کہ وہ اس نورانی ہالہ سے باہر نکلتا ہی نہیں چاہتے..... مگر یہ شیطانی آوازیں وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتیں، نجانے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری دنیا پر تو دین کا رنگ نہ چڑھ سکا۔ لیکن ہمارے دین پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہماری سیاست و تجارت کے ایوانوں میں تو ایمان کی گونج سنائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے ایوان عبادت میں شیطانی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

بقیہ: درندگی میں فتح..... صفحات اول سے آگے

بات ہے اور انسانیت، جمہوریت اور رواداری کے نام پر کلنگ ہے۔ درندگی اور ظلم و جور کی اس فتح میں سیکولر پارٹیوں کا کیا تصور ہے؟ اسے تو وہ سمجھیں؛ لیکن اس میں ہم مسلمانوں کی غفلت شکاری اور کوتاہی کو کیا دخل ہے؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلہ میں دو تباہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، ایک یہ کہ ہم نے برادران وطن سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے اور ان کے دلوں سے شلوک و شہادت کے کانٹے نکالنے میں کیا محنت کی؟ اپنے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے اور اس پر ہر جگہ اور ہر سطح سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان اپنے سماج سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے، سماج ہی انسان کا اصل محافظ ہے، اور اس کیلئے معتدل اور خوشگوار تعلقات ضروری ہیں، یہ کام ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا، اس کیلئے مسلسل اور متواتر محنت کی ضرورت ہے، اگر ہم حوصلہ نہ ہاریں اور مناسب طور پر اس سمت میں کوشش کریں تو ہم ضرور برادران وطن سے اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں اور فرقہ پرست طاقتوں کا سحر توڑنے میں ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے۔

دوسری ضروری بات حکمت اور مصلحت اندیشی سے متعلق ہے، کس وقت کس بات کا کیا اثر ہوگا؟ کوئی باتیں علی الاعلان کہنے کی ہیں اور کوئی باتیں چھپ کر پہنچانے کی ہیں، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، غزوہ خندق کے موقع سے جب حضرت نعیم ابن مسعود مسلمان ہوئے تو آپ نے انہیں اپنا ایمان چھپانے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا مفاد اسی میں تھا، گجرات میں علماء اور قائدین نے کانگریس کے حق میں متفقہ اہلیلیں جاری کیں ان اہلیلوں کو سنگھ پر یوار نے شراکیزنی کا ثبوت دیتے ہوئے فتویٰ سے تعبیر کیا، اس اعلان نے ہندو ووٹ کو متحد کیا اور جو ووٹ بکھرے ہوئے تھے مذہبی بنیاد پر ان کی صف بندی ہو گئی، اسی طرح سنگ پر یوار کی مراد برائی اور درندگی نے انسانیت پر اور ظلم نے انصاف پر فتح حاصل کی، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر جوش پر ہوش کو غالب رکھیں اور جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے حقائق اور واقعات کو ملحوظ رکھیں۔

تحفظ ختم نبوت کے خاطر قربانیاں

مولانا حذیفہ دستاویزی۔ ناظم تعلیمات و معتمد جامعہ اسلامیہ اشاعت اعلیٰ کراچی

اللہ رب العزت نے اشرف الخالق حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ سید اللہ کے مطابق اس سلسلہ الذہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا کیوں کہ دنیا میں اللہ کا دستور ابتدائے آفرینش سے چلا آیا ہے کہ ہر چیز کا مبداء بھی لازم اور منجانباً بھی لازم چاہے وہ مادی ہو یا روحانی؛ لہذا نبوت کے اس وہی دستور کو یہ قانون الہی لازم آیا اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سلسلہ نبوت آغاز ہوا اور حبیب کریم، احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا؛ گویا یہ ایک قدرتی قانون کے تحت ہوا اور جس کا ہونا ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً کی روشنی ضروری بھی تھا۔ عقیدہ ختم نبوت پر پہلا حملہ اور اس کے خلاف صحابہ کا پہلا اجماع منعقد ہو چکا ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انقلاب آفرین بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے دنیا میں تمام ظلمتیں چھٹ گئیں۔ دنیا جو ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی پُر نور اور روشن ہو گئی، جس کی برکتوں کے اثرات آج چودہ صدیوں کے بت جانے کے بعد بھی محسوس کیے جا رہے ہیں اور قبیل قیامت تک محسوس کیے جاتے رہیں گے اور پھر حشر و نشر میں بھی اور میزان و حساب میں بھی آپ کی برکتیں جلوہ گر ہوگی۔ انشاء اللہ!

یہ امر امر بدیہی ہے کہ آپ کی وفات حسرت آیت پر ہنگامہ تو ہونا ہی تھی، اور کوئی معمولی ہنگامہ نہیں بلکہ زوردار جسے کسی عظیم رہنما کی وفات سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے زندہ رہنے سے دے رہتے ہیں جس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے صفحات پر آپ کو مرقوم ملیں گی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عظیم فتنوں نے سر اٹھایا مگر حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمان و حمیت اسلامی اور بلند حوصلگی۔ اولاً آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی برکت سے نصرت الہی و تائید نبوی اور ثانیاً آپ کی حکمت عملی سے تمام فتنوں ایک سال سے بھی کم عرصے میں کانور کر کے رکھ دیا۔ اللہ آپ رضی اللہ عنہ کو پوری امت کی طرف بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین!

یہ بات تجب نیز ہے کہ اہل کتاب، یہود و نصاریٰ نے سب سے پہلی اسلام کے خلاف جو سازش رچی وہی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کاری ضرب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پانچ افراد دعوہ نبوت لے کر کھڑے ہوئے۔ الاستاذ جلیل مصری کی تحقیق کے مطابق ان سب کے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ تاریخ کے مستند حوالوں سے اپنی تحقیقی کتاب ”اثر اهل الكتاب في الحروب و الفتن الداخلية في القرن الاول“ سے ثابت کیا ہے۔ دوسری جانب حضرات صحابہ نے بھی اس کو گویا بھانپ لیا، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ نے ”انقص الدين و اناحي“ کا تاریخی جملہ کہہ کر صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت خوب اچھی طرح سمجھیں اور تاریخ رخ پھیر دینے والے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ الحمد للہ! حضرت ابوبکرؓ کی کوششوں اور اللہ کے فضل سے صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کیا جائے، نبوت کے دعویداروں کو کافر قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جہاد فرض گردانا جائے، اس طرح یہ صحابہ کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہو گیا کہ ختم نبوت کا تحفظ ایک اہم ترین فریضہ ہے اور دعوہ نبوت کرنے والا کافر ہے، اس سے جہاد فرض ہے۔

بس پھر کیا تھا، اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر مدینہ سے گیارہ لشکران مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر میدان کارساز میں کود پتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال سے بھی کم عرصہ میں یا تو مدعیان نبوت اپنے انجام دو پہنچ جاتے ہیں یا توبہ و انابت کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔

نبوت کا دعویٰ کرنے والے پانچ یہ تھے: ۱۱/ اسود عسی ۱۲/ مسیلہ کذاب ۱۳/ طلحہ بن خویلد اسدی ۱۴/ سجاح بنت حارث شیبی ۱۵/ ذوالتاج لقیظ بن مالک ازدی

اسلامی گیارہ لشکروں کے سپہ سالار:

قائدین

(۱) خالد بن سعید بن عاص

(۲) عمرو بن العاص

(۳) خالد بن ولید

(۴) عکرمہ بن ابی جہل

مشارف بلاد شام

دومۃ الجندل

بواخہ، بطاح، بیمامہ

بیمامہ، عمان و مہرہ، حضرموت، یمن (جاری)

بقیہ: صفحہ آخر سے آگے.....

کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تمام خوبیوں کے ساتھ منصف ہے۔ اگر غور کریں گے تو موجودہ دور کا نظام مالیات اور علم اقتصاد بخل اور بخل کی تاکید پر مبنی ہے، بینکنگ ہو، انشورنس ہو، یا فنانس کے مختلف رنگ ہوں، سب حرص و بخل کے معلم ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مدارس کو تو بطور خاص اور تمام مسلمانوں کو بطور عام محفوظ رکھیں۔

کاش یہ عمل وہ دنیاوی اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں پر کرتے، ان کا ہر شعبہ قرآن و سنت کی تعلیم سے بے بہرہ ہے، ان میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، انھیں خدا کی معرفت سے، خدا کے احکام کے علم سے روشناس کراتے، تو جنم کی طرف بڑھتے قدم پر کچھ تو لرزہ طاری ہوتا، ظاہری اعتبار سے ان پر حکومت کی، عوام کی، حرص مال و جاہ کی حکمرانی ہے، اس سے کون لڑائی مول لے، ورنہ جہاں تک اعتراف و اقرار کا تعلق ہے، تمام دنیا ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بیماریوں، ان کے کھوکھلے پن کو تسلیم کرتی ہے، مگر انھیں کون ٹو کے، بے چارے ملا، مولوی کے پاس کوئی دنیاوی طاقت تو ہے نہیں، اس لئے سب اسے ہی مشق ستم بناتے ہیں۔ فالی اللہ المشتکیٰ و هو المستعان۔

احساس کشمیر یا زوال کشمیر

تاریخ کشمیر میں ۲۰۱۳ء کو بھی یاد رکھا جائے جب عالمی شہرت یافتہ سازنوزون مہتا کا شاہید بارباغ سربینگر میں ایک میوزیکل کنسرٹ (Musical Concert) بعنوان ”احساس کشمیر“ منعقد ہوا۔ اس کنسرٹ کے نام سے گویا اقوام عالم کو یہ پیغام دینا تھا کہ کشمیر کا حقیقی احساس یہی ہے حالانکہ یہ میوزیکل کنسرٹ منعقد کرانے والے بھی اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو ان کے اندر کا ضمیر (بشرطیکہ زندہ ہو) بھی یہ آواز دے گا کہ یہ ہرگز ”احساس کشمیر“ نہیں ”احساس کشمیر“ اور ”حقیقت کشمیر“ تو اور ہی کوئی چیز ہے۔ بہر حال اس میوزیکل کنسرٹ کی وجہ سے جہاں پوری وادی کشمیر میں کرفیونانڈ کیا گیا وہیں خزانہ عامرہ کی ایک ”بہت بڑی رقم“ خرچ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر یوں کے احساسات اور جذبات سے ایک کھلواڑ کر گیا، جہاں اس دن شاہید بارباغ (جو درحقیقت فوجی چھوڑی میں تبدیل کیا گیا تھا) میں موجود مدعوین حضرات اپنے کرتب دکھا رہے تھے اور کچھ ”چنیدہ سرکاری مہمان“ ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہیں کشمیر کے دوسرے علاقے میں کشت و خون جاری تھا جس کے نتیجے میں پوری وادی کشمیر میں صفا ماتم بچھی ہوئی تھی۔

محترم قارئین! یہ ایک وسیع باب ہے اس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے اور لکھنے والوں نے لکھا بھی۔ چنانچہ کچھ حضرات نے اسے ”سیاسی مسئلہ“ قرار دیا کہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے کہ کشمیر پر امن ہے، کچھ حضرات نے اسے ”کشمیری موسیقیت“ کو ختم کرنے کی سازش قرار دیا اور بعض نے اسے ”بیوروکریٹس“ (Bureaucrats) کے دل بہلانے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ یہ تمام تہرے اپنی جگہ سچا بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھ جائے تو یقیناً ہر صاحب دل اس سے شیطان ملعون کی خوشی اور رب ذوالجلال کی ناراضگی محسوس کرے گا کیونکہ شیطان جب راندہ راگہ داتا تو چلتے چلتے اس نے چند چیزیں طلب کی تھیں جو حکمت باری اور مشیت باری کے تحت عمل گئیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ عطا کیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا ”تیک ہے تمہاری دعوت کا ذریعہ یہی ”دھول باجے“ ہیں۔ (تہذیب الاذکار ۲/ ۴۳۷)

نیز قرب قیامت کی جہاں اور بہت ساری نشانیاں اسان ہوئی ﷺ نے بیان فرمائی تھیں وہیں ایک بہت ہی اہم نشانی واقعہ الخیانت والسمعارف بھی ہے یعنی گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقیت (Musical instruments) کی کثرت ہونے لگی۔ (ترمذی ۴۹۹۱/۴ ح ۲۲۱۰) ہماری وادی کشمیر میں بھی اب شراب، منشیات (drugs) اور بے پردگی کے ساتھ ساتھ موسیقیت کی کثرت ہونے لگی ہے۔ کسی دوکان پر چاؤ تو میوزک، گاڑی میں سوار ہو تو میوزک، کسی شخص کا بال یا ظہر جنس موبائل فون دیکھو تو میوزک بلکہ اللہ رحمہ فرمائے اب تو اللہ کے مقدس گھر مساجد میں بھی میوزک کی گھنٹیاں بجتی ہیں اور کسی کے کانوں تلے جوں بھی نہ رہتی۔ حالانکہ احادیث میں کثرت سے میوزک کے مفاسد بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر اسے حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ بعثت نبوی کے مقاصد میں جہاں تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفس اور تلاوت آیات قرآنیہ ہے وہاں شیطانی باجوں کو ختم کرنا اور تمام آلات موسیقیت (musical instruments) کو مٹانا بھی بعثت نبوی کے مقاصد میں ہے۔ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی کا جہاں علامات نفاق قرار دیا گیا ہے وہاں میوزک کا باعث نفاق بھی قرار دیا گیا ہے۔ غرض گناہ کبیرہ کی فہرست میں ایک اہم عنوان میوزک بھی ہے۔ ذیل میں میوزک کی حرمت و قباحت کے بارے کچھ احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں:

(۱) حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے آلات موسیقیت توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ (کنز العمال ۲۲۶/۱۵) (۲) حضرت ابولبابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دھول اور بانسریاں مکمل طور پر ختم کروں۔ (مسند احمد ۵/ ۲۵۷) (۳) حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز، دوسرے مصیبت کے موقع پر آہ و بکا اور نوحہ کرنے کی آواز۔ (مسند البزار ۳/ ۳۶۳، رجاء ثقات مجمع الزوائد ۱۰/ ۱۰۰۳، السلسلۃ الصحیحہ للابانی ۱/ ۲۶۱) (۴) حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آلات موسیقیت سے اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ نے ایک موقع پر ان گھنٹیوں کو نکالنے کا حکم دیا جو جانوروں کے گلے میں بندھی تھیں اور فرمایا کہ فرشتے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس میں گھنٹی ہو۔

(مسلم ۱۲۶۶/۸ ح ۵۶۶۸ صحیح ابن حبان ۱۰/ ۵۵۵، مسند احمد ۲/ ۲۶۳ ح ۵۵۵۲)

(۵) حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک انسان کے دل میں نفاق اسی طرح اگاتا ہے جس طرح پانی ساگ سبزی کو اگاتا ہے۔ (اولی ابوداؤد ۴/ ۳۳۵، مسند احمد ۲/ ۲۲۳ ح ۲۱۵۳۶) (۶) حضرت ابواما لک اشعری سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرب قیامت میں اس امت میں کی طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ مجملہ ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ ان کے سروں پر (مخفلوں، خوابگا ہوں میں) آلات موسیقیت کے ساتھ ساتھ گانے والیاں بھی ہوں گی، اللہ ان کو زمین میں وھنسا دیں گے اور ان میں بعض لوگوں کی صورتیں بندروں اور خنزیروں کی سی بنائیں گے۔ (مسند ابن ماجہ ۲/ ۱۳۳۳ ح ۴۰۲، مسند الشامیین ۱۹۲/۳ ح ۲۰۶۱)

Printer, Publisher: Maulana Hamidullah Lone
Editor: Hafiz Mushtaq Ahmad Thoker
Office: Madina Chowk Gawkadial Srinagar
Sub Office: Khandipora Katrasoo Kulgam
Jammu and Kashmir -192232
Postal Address: Post Box No. 1390 G.P.O Srinagar
Ph. No. 01942-2481821 Cell: 09906546004

Widely Circulated Weekly News Paper

MUBALLIG

Kashmir

Decl. No: DMS/PUB/627-31/99
R.N.I. No: JKURD/2000/4470
Postal Regd. No: SK/123/2012-2014
Posting Date: 01-03-2014
Printed at: Khidmat Offset Press Srinager
e-mail: muballigmushtaq@gmail.com
muballig_mushtaq@yahoo.com.in

مدارس اسلامیہ اور اقتصادیات کی تعلیم

مولانا اعجاز احمد صاحب عظیمی

اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ دور حاضر کی اقتصادی اصطلاحات سے طلبہ کو واقف کر لیا جائے تو گزارش ہے کہ جس گاؤں میں ہم کو جانا نہیں اس کا راستہ کیوں پوچھیں، ہمارے سامنے جب کسی مالی معاملہ کی صورت آئے گی، قرآن و سنت کے قواعد کی روشنی میں اس کا حکم بیان کر دیا جائے گا۔

ایک بات اور قابل غور ہے، آج کی دنیا میں جو لوگ تجارت کی منڈیوں اور کاروبار کے دروہستہ پر قابض ہیں، ان کی عقل و ذہانت کا خلاصہ یہ ہے کہ حرص مال کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، وہ اس کے لئے ہر روز نئے نئے طریقے گھڑتے رہتے ہیں، ان کے سامنے نہ حساب آخرت ہے، نہ اللہ و رسول کا فرمان ہے، ان کا ایک نظریہ ہے کہ مال بڑھتا رہے، اس کے لئے وہ ہر طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، خواہ اس سے کسی کا نفع ہو یا نقصان! اس معیشت کی بنیاد خود غرضی پر ہے، وہ جہاں تک ساتھ دیتی ہے، آدمی بے تکلف چلا جاتا ہے، کوئی اقتصادی طریقہ جو میں آتا ہے تو اسے سرے سے اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی اصول و قواعد کیا ہیں؟ اور ان سے کتنی ہم آہنگی ہے، پھر جب وہ طریقہ رائج الوقت ہو جاتا ہے اور بظاہر اس میں نفع دکھائی دینے لگتا ہے، تو ہماری ذہانت اس پر اسلامی اصولوں کو منطبق کرنے یا قدرے ترمیم کر کے اسے اسلامی سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے، جبکہ اس کے موجدین اب بھی نگاہ التفات نہیں کرتے، اسی انطباق و ترمیم کے عمل پر اسلامی معاشیات، اسلامی مالیات اور اسلامی اقتصادیات کا لیبل لگا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، آخر ہم کب تک دوسروں کے پیچھے دوڑتے پھریں گے؟

مدارس اور علماء کا کام نہ تجارت کا عمل سکھانا ہے، نہ مالیات کی تحصیل کا طریقہ سکھانا ہے، انہیں تو حلال کو حرام سے ممتاز کرنا ہے، خواہ اس سے بظاہر دنیا کا نقصان ہوتا ہو، لیکن اولاً آخرت کو پیش نظر رکھنا ہے، یہ علم، اس علم کے حاملین، اس علم کی درس گاہوں، دوسروں کی نقالی کرنے کے لئے نہیں ہیں ان کا احتساب کرنے کے لئے ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لتکونوا شہداء علی الناس (البقرہ: ۱۴۳) قرار دیا ہے کہ دوسروں پر تمہاری گواہی نافذ ہوگی۔

آج کی اقتصادیات کا حاصل ہے، مال جمع کیجئے، اس کی کتنی کرتے رہئے، بخل کیجئے، بخل کی تعلیم دیتے رہئے۔ اس اقتصادیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ ہو: **وَيُنَبِّئُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَّمْزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (الجمہر: ۲۱) ۝** (جمہم) ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب چینی کرنے والے کیلئے، جس نے مال سمیٹا اور اسے گنتا رہا۔ مال جمع کرنا، اسے گنتے رہنا یہ اہل جہنم کی صفت ہے، مومن تو وہ ہے: **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنبِئُهُ لِلْيُسْرَىٰ (اللیل: ۷-۹)** پس جس نے عطا و بخشش کی اور ڈرتا رہا، اور بھلی بات کو دل و جان سے سچ مانا تو ہم اس کو بہتر ترج آسانی میں پہنچا دیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (الحج: ۲۳-۲۴)** اللہ تعالیٰ کسی اترا نے والے، ڈینگ ہانکنے والے کو پسند نہیں کرتے، وہ جو کہ خود بھی بخل // بقیہ صفحہ 7 پر.....

یکسوئی میں انہیں غفلت ہو جاتی ہے کہ جو علاج وہ تجویز کر رہے ہیں اس سے مدرسہ، کالج تو بن جائے گا، مدرسہ نہ رہے گا، ظاہر اس کا شاندار تو ہو جائے گا، مگر اس کا مقصد بے جان ہو جائے گا، اس کی رفتار تیز تو ہو جائے گی مگر راستہ بدل جائے گا، ہنزل گم ہو جائے گی۔

میرے سامنے ایک رسالہ ہے ”ہندوستان کے دینی مدارس میں اسلامی مالیات و اقتصادیات کی تعلیم“۔

۲۶ اپریل ۲۰۰۹ء کو اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشنل اسٹڈیز اور اسلامی ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ (جدہ) کے باہمی تعاون سے مذکورہ بالا موضوع پر جامعہ ہمدرد دہلی میں ایک ورکشاپ منعقد ہوئی، اس ورکشاپ میں اس موضوع پر غور و خوض کیا گیا کہ موجودہ عہد میں ہندوستان کے اسلامی مدارس میں اسلامی مالیات و اقتصادیات کی تعلیم کی صورت کیا ہو؟ اور اس راہ میں درپیش دشواریوں کو کس طرح حل کیا جائے؟ علماء و دانشوروں کی رائے اور فیصلے سے کوئی اختلاف کرے؟ اس کی جرات کس میں ہے؟ لیکن کیا مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت ملے کہ جن مدارس میں آپ اس موضوع کو داخل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے وسائل بہت محدود ہیں، وہ جتنا بوجھ لے کر چل رہے ہیں وہی ان کے لئے بھاری پڑ رہا ہے، پھر ان سے یہ فرمائش کرنا کہ ایک نیا نصاب بنے گا اس کے لئے ماہر اساتذہ کی ضرورت ہوگی، اس کے لئے جدید اور تازہ تر کتابیں تیار ہوں گی، انہیں مہیا کرنا ہوگا، یہ کہاں تک قرین انصاف ہے۔

پھر یہ بھی سوچئے کہ مدارس کا موضوع قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم ہے، اس کے لئے جن مادی کی ضرورت ہے انہیں بقدر ضرورت نصاب میں رکھا گیا ہے، فقہ اسلامی کی تعلیم اس قدر ضروری ہے کہ انسانوں کو جن احوال و مواقع میں ابتلاء ہوتا ہے ان کا شرعی حکم دریافت ہو سکے، عبادات ہوں، معاملات ہوں، نکاح و طلاق اور معاشرات ہوں، تجارتی معاملات ہوں کرایہ داری کے مسائل ہوں، شرعی اصولوں کی بنیاد پر ان کا حکم دریافت ہو جائے کہ جائز ہیں، مکروہ ہیں، حرام ہیں، اس قدر فقہ مدارس کے نصاب میں داخل ہے ہی! اب رہی یہ بات کہ اقتصادیات و مالیات کی تحصیل، ان کی ترقی، اور ان کے فروغ کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اقتصادیات کی دوڑ میں آدمی کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، یہ فقہ اسلامی کا موضوع نہیں ہے، یہ تو دنیا داری اور حرص مال کا موضوع ہے، آج کل قوموں نے جن چیزوں کو اقتصادیات و مالیات، کامرس، فائننس، بینک کاری، انشورنس اور دوسری بھاری بھری اصطلاحات کے ذریعے انسانی زندگی کی اہم ضرورت بنا رکھا ہے، وہ درحقیقت حرص مال اور حب دنیا کی نجاستوں پر جدید الفاظ کا پردہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کے بارے میں فرمایا ہے: **بَلْ تُوَفِّرُونُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۚ وَابْقٰی (سورہ اہلی: ۱۷)** بلکہ تمہارے نزدیک دنیوی زندگی کو ترجیح حاصل ہے، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور اسی کیلئے بقا بھی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: **كَلَّا بَلْ تُسْبِحُونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَسْتَوُونَ الْآخِرَةَ (القیل: ۲۱)** نہیں، بلکہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔

ایک عام تجربہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سنگین اور مہلک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو اطباء جو علاج کرتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے، بیمار سہی کے لئے آنے والے بہت سے لوگ مریض اور مریض کے گھر والوں کو بڑی فیاضی سے مشورہ دیتے ہیں، کہ فلاں ڈاکٹر اس مرض کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں، فلاں حکیم صاحب کے یہاں بہت سے مریض تندرست ہوئے ہیں، اس مرض میں فلاں طرح کی دوا بہت موثر ہوتی ہے وغیرہ، پھر کمزور طبیعت کا مریض موجودہ علاج سے غیر مطمئن ہو کر نئے نئے تجربے شروع کر دیتا ہے اور مرض کی گرفت شدید ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال سے سابقہ اکثر لوگوں کو ہوا ہوگا۔

یہ حال تو انفرادی اور شخصی مریضوں کا ہے، بعض مریض اجتماعی اور قومی پیمانے کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ عمل جاری ہوتا ہے، اگر وہ مریض طاقتور اطباء اور مضبوط چارہ گروں کے انتظام میں ہوتا ہے تو مشوروں میں قدرے احتیاط برتی جاتی ہے اور اگر اس کے تیمار دار اور چارہ گروں ہوتے ہیں تو مشوروں کی وہ چاند ماری ہوتی ہے کہ یہ خیال گذرنے لگتا ہے کہ اس مریض کی حیات و صحت منظور ہے یا اس کی بیماری و موت چاہی جا رہی ہے۔

ایک قومی مریض کا قصہ پُر درد سنئے! یہ مریض ہندوستان کا دینی و عربی مدرسہ ہے امان لیا گیا ہے کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کی صحت میں بہت سے رخنے ہیں، اس کی حیات میں نقائص بہت ہیں، اس کی افادیت کم سے کمتر ہے پس یہ بیمار ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اس کے رخنے بند کرنے چاہئیں، اس کی زندگی نقائص سے پاک ہونی چاہئے، اس کی افادیت کو ترقی دینا چاہئے، مشورہ کر دیا گیا کہ دینی مدرسہ بیمار ہے، پھر اطباء دوائیں لے لے کر دوڑے، عبادت کرنے والوں نے مشوروں کی جھڑی لگائی، پھر اتنے معائب، اتنے امراض اور اتنے نقائص تشخیص کئے گئے اور ان کے لئے اتنی دوائیں تجویز کی گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی، اور اتنی گراں بہا کہ مریض ان کی تاب نہ لاسکے اور یہ سب اس لئے کہ مدرسہ کے ذمہ دار اور اس کے چارہ گروں کے وہ افراد ہیں جنہیں کمزور سمجھا گیا ہے یا کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور وہ ہیں عالمان دین یعنی مولوی مڑا۔

کوئی کہہ رہا ہے کہ مدرسوں میں انگریزی تعلیم نہیں ہے! پس اس کا ہونا ضروری ہے، کوئی پکارتا ہے کہ مدرسے سائنس کی تعلیم سے خالی ہیں، اس لئے اسے بھی داخل نصاب ہونا چاہئے، کوئی ہانک لگاتا ہے کہ صنعت و حرفت کے فنون سے مدرسہ محروم ہے، اس سے بھی اسے عزت دینی چاہئے اور اللہ جانے کتنے منہ ہیں؟ اور کتنی باتیں ہیں؟

باہر والوں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز مدارس کے کان میں نہیں جا رہی ہے، تو انہوں نے اندر والوں کو تکانا، ان میں ایسے افراد تلاش کئے جن کے کان میں یہ اجنبی اور نامانوس آوازیں داخل ہو سکیں پھر ان کے ذریعے سے وہ باتیں اندر داخل کی جا سکیں، یہ افراد مخلص ہیں، یہ نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ مدارس کے مرض کا علاج ہو جائے، لیکن جذبہ ہمدردی کی شدت اور