

Visit us at: www.khanqah.in

ہفتہ وار

اشاعت کا چودھواں سال
14th year of Publication

مبلغ

The Weekly MUBALLIG
Srinagar Kashmir

سرینگر کشمیر

قیمت صرف 3 روپے

25 اکتوبر 2013ء جمعہ المبارک 19 ذی الحجۃ 1433ھ جلد نمبر: 14 شماره نمبر: 38

حضرت شیخ نور الدین نورانیؒ چھ فرماوان:

ملہ چھلکتہ ملو چھوگک
ملو ڈیونٹھ مے نہ علمک ناو
ملو تتہ بونہ برتل ڈولگ
ملو لزر اوٹھ ملہ ناو

اے ملائے شکم پرست! تو کبھی صاف و پاک نہیں رہتا، تو علم سے کورا اور تہی دست ہے، جب تو وہاں پہنچے گا تو اسفل میں حیران و ششدر رہوگا، افسوس تو نے اپنے ننگ و ناموس کو ڈبو دیا۔

جمہوری ہندوستان میں مدارس اسلامیہ

ضروری گذارش: محترم قارئین کرام! یہ اخبار عام اخباروں کی طرح نہیں، اسلئے اس کا ادب و احترام ہمیشہ قارئین پر واجب ہے۔ مدیر

آج اس مادی دور میں جبکہ دنیا کی تصویر بیکسر بدل گئی ہے، حیرت انگیز قسم کے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، بھیا نک قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، عریانییت و بے حیائی کا بازار گرم ہے، مسلمان بھی ان کے ارتکاب میں کچھ پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، دنیا نے اگرچہ حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، سائنس دان ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بے اطمینانی اور بے چینی کا دور دورہ ہے، انسانیت سسک رہی ہے، دنیا کراہ رہی ہے، کسی بھی طرف امن و شانتی کا نام و نشان نہیں۔ بد امنی و خلفشار درحقیقت علوم نبوت سے کنارہ کشی کا نتیجہ ہیں، اسلامی اقدار سے بیزاری کا پرتو ہیں، جن سے ان مدارس میں طلبہ کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، یہاں کے فارغین پوری دنیا میں خاص کر ملک کے مختلف گوشوں میں مختلف طریقے سے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ”انسان وحشی دندوں سے بھی بدتر ہوتا اگر یہ مدارس نہ ہوتے“ تو شاید بجا ہوگا۔

آئیے ایک دوسری حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں، ہمارے اس ملک میں جس طرح پڑھے لکھے نوجوان بے روزگاری کا قہر جھیل رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک تلخ حقیقت ہے، کتنے نوجوانوں کی خودکشی کی خبریں روز بروز اخباروں میں رہتی ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک حقیقت ہے کہ یہ ادارے ایسے سینکڑوں اور ہزاروں نوجوانوں کی ہر سال کھپت کرتے ہیں، جس سے نمایاں طور پر مسلم طبقہ کی بیروزگاری دور ہوتی ہے، پیار و محبت، فرقہ وارانہ یگانگت اور قومی یکجہتی کی پہچان ہیں، زبان اردو کی ترویج و اشاعت میں مدارس کا کردار کسی بھی اہل نظر سے مخفی نہیں ہے، مسلمانوں میں جو مفکر طبقہ ہے، اسے انگریزی لٹریچر پڑھنے سے فرصت نہیں، ان کی تقریریں اور تحریریں سبھی انگریزی زبان میں، لیکن بیشتر دینی ادبی، اصلاحی اردو رسالوں کے علاوہ اردو تالیفات و تصنیفات ان مدارس میں پہنچتی ہیں اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، بلکہ بہت سے ایسے دینی ادارے ہیں، جو اپنا پریس رکھتے ہیں اور ان جریڈوں // بقیہ صفحہ 6 پر.....

اسلامی تہذیب کی حفاظت کا ذریعہ

عبدالمتین قاسمی

مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلامی ثقافت کی جائے پرورش و پرداخت ہیں، اسلامی اقدار کی شناخت ہیں، الفت و مودت کا معیار ہیں، اخوت و بھائی چارہ کی مثال ہیں، ایثار و قربانی کا نمونہ ہیں، حسن اخلاق کا منبع ہیں، قومی یکجہتی کا عنوان ہیں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہیں، صبر و تحمل اور مذہبی رواداری کا گہوارہ ہیں، جہاں پر حب الوطنی اور قوم پرستی کا درس دیا جاتا ہے، برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی جاتی ہے، انسانی حقوق کے تئیں حساسیت کا سبق دیا جاتا ہے، انسانی جان و مال کی قدر و قیمت ذہن نشین کرائی جاتی

آج اس مادی دور میں جبکہ دنیا کی تصویر بیکسر بدل گئی ہے، حیرت انگیز قسم کے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، بھیا نک قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، عریانییت و بے حیائی کا بازار گرم ہے، مسلمان بھی ان کے ارتکاب میں کچھ پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، دنیا نے اگرچہ حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، سائنس دان ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بے اطمینانی اور بے چینی کا دور دورہ ہے، انسانیت سسک رہی ہے، دنیا کراہ رہی ہے، کسی بھی طرف امن و شانتی کا نام و نشان نہیں۔ بد امنی و خلفشار درحقیقت علوم نبوت سے کنارہ کشی کا نتیجہ ہیں۔

ہے، ”مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی مزدوری دے دو“ کی وصیت کی جاتی ہے، اور ”کسی عربی کو کسی نجی پر اور کسی نجی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں“ کا اعلان کیا جاتا ہے۔

ہندوستان ایک ایسا ملک رہا ہے جس میں مختلف مذاہب و ملل، رنگ و نسل اور ذات پات کے لوگ نیز مختلف زبانیں بولنے والے نہایت ہی الفت و محبت، اخوت و بھائی چارہ کے ساتھ رہتے آئے ہیں، دنیا میں بھارت کی یہی شناخت ہے اور یہی ان کی عظمت کا کلیدی سبب بھی رہا ہے، آزاد ہندوستان کا آئین بھی تمام مذہبی و لسانی گروپوں کو اپنی پسند کا مذہب، زبان و ثقافت اپنانے اور اس کی ترویج و اشاعت کی آزادی عطا کرتا ہے، اسی سبب مسلم قوم نے بھی اپنی ثقافت کے تحفظ کیلئے مدارس کا جال بچھایا، اسلامی مدارس مسلم سماج کی تہذیب و ثقافت کے ضامن ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ”ہندوستان کے کلی کوچوں سے اسلام کی جو بولتی ہے اور مسلم سماج میں جو دینی غیرت و حمیت باقی ہے وہ انھیں مدارس کی رہن منت ہیں“ تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ ویسے تو ہندوستان میں اسلام کی آمد سے ہی مختلف شکلوں میں مدارس وجود میں آ گئے تھے، لیکن 1857ء کا ہلاکت خیز و ہوشربا انقلاب جس میں لاکھوں ملک کے سپوتوں کی شہادت، انگریزی تسلط کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا، یہ ایسی چیزیں تھیں جس نے تمام برادران وطن اور خاص کر مسلم طبقہ کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، احساس مایوسی و نا کامی ان کے گلے لگ گئی، ادھر ظالم و جاہل انگریزی حکومت نے وطن عزیز کے طول و عرض میں مسیحیت کے فروغ کے خاطر مشنریوں کا ایسا جال پھیلایا جو اسلامی ثقافت کی بقا کے لئے ایک چیلنج بن کر ابھرا۔

ایسے پرفتن اور پراشوب دور میں علماء و مفکرین اسلام نے اپنی تہذیب کے تحفظ کیلئے ملک کے مختلف گوشوں میں دینی مدارس کھولنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ مدارس کا قیام عمل میں آیا، آج تو الحمد للہ ایسے ہزاروں مدارس ہیں جہاں پر تشنگان علوم شریعت اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں، درحقیقت یہ

اسلام اور ٹریفک

جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب (مدظلہ العالی)

اس پورے عرصے میں ٹریفک پولیس کوئی سپاہی ان سڑکوں پر نظر نہیں آیا جو لوگوں سے اس قاعدے کی پابندی کر رہا ہو، نہ ہمارے ملک کی طرح ایسے اسپڈ بریکر نظر آئے جنہیں کار بریکر کہنا زیادہ مناسب ہے۔

یہ نظارہ پہلی بار جنوبی افریقہ میں دیکھا تھا، اور اسلئے اچنبھا معلوم ہوا تھا کہ آنکھیں پاکستان کی آزادی اور بے مہار ٹریفک دیکھنے کی عادی تھیں، بعد میں یہی منظر مشرق و مغرب کے بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھا، یہاں تک کہ اب نگاہیں اسکی بھی عادی ہو گئیں، لیکن جب اپنے ملک میں ٹریفک کا حال دیکھو تو وہ نہ صرف وہیں کا وہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ الٹی سمت میں سفر کر رہا ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اسلئے نہیں کہ وہ ہر شخص کے سامنے ہے۔ اس صورتحال کا سبب سرکاری انتظام کا ڈھیلا پن اور تعلیم و تربیت کا فقدان تو ہے ہی، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی کے ان روزمرہ کے مسائل کو دین سے باہر کی چیز سمجھ کر رکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ دین اور اسلام کا تعلق جو صرف مسجد اور مدرسے سے ہے، دنیوی کاروبار اس سلسلے کے تمام امور دین کی گرفت سے (معاذ اللہ) باہر ہیں، لہذا ٹریفک کے مسائل کا دین سے کیا واسطہ؟ اس غلط سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ اب تو قاعدوں کو توڑنا ایک بہادری کی علامت بن گئی ہے۔

آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے جب میں پہلی بار جنوبی افریقہ گیا تو کسی جدید ترقی یافتہ ملک کی طرف وہ میرا پہلا سفر تھا، اب تو جنوبی افریقہ پر اسن طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور وہاں نسلی امتیاز کی پالیسی ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے، لیکن ان دنوں وہاں سفید فام ڈچ حکمرانوں کا راج تھا اور نسلی امتیاز کے قوانین پوری آب و تاب پر تھے، چنانچہ بڑے شہروں میں مستقل رہائش کا حق صرف گوروں کو حاصل تھا، دوسری نسلوں کے لوگوں کیلئے الگ الگ آبادیاں قائم تھیں، جو ان بڑے شہروں سے کافی فاصلے پر واقع تھیں، جو ہانسپرگ سے تقریباً تیس میل دور ایک ایسی ہی خوبصورت آبادی "آزادویل" کے نام سے بسائی گئی تھی جو تمام تر ہندوستانی نسل کے باشندوں کیلئے مخصوص تھی، ہمارے میزبان چونکہ اسی آبادی میں رہتے تھے، اسلئے ہمارا قیام بھی وہیں ہوا، یہ بڑی پرفضا بست تھی، جو زیادہ تر رہائشی مکانات پر مشتمل تھی، تھوڑی آبادی کیلئے اگر ایک وسیع رقبے پر منصوبہ بندی کے ساتھ مکانات بنائے جائیں تو ظاہر ہے کہ بستی میں

کشاہدی کا احساس ہوگا، یہی صورت یہاں بھی تھی کہ یہ بستی بہت خوبصورت لگتی تھی، کھلی کھلی، پرسکون اور حد درجہ صاف ستھری، یہاں کے مکینوں میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس اپنی اپنی کار تھی، لیکن سڑکوں پر جھوم کا سوال ہی نہیں تھا، پیدل چلنے والے بہت کم تھے، سڑک پر اکاڈا چلنے والے نظر آجاتے، اور وہ بھی زیادہ تر فٹ پاتھ پر، ورنہ سڑکیں زیادہ سرسنان پڑی رہتی تھیں، لیکن ان سنان سڑکوں پر بھی ہر چھوٹے سے چھوٹے موٹر کے کنارے زمین پر ایک سیاہ لائن کھینچی نظر آتی تھی، اور بعض مقامات پر موٹر کے بغیر بھی، میں نے کار میں سفر کرتے ہوئے دیکھا کہ کار چلانے والا اس لائن پر پہنچ کر چند لمحوں کیلئے ٹرکتا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد پھر آگے بڑھتا، میرے لئے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سڑک ڈور ڈور تک سنان پڑی ہے، اور کسی آنے جانے والے کا نام و نشان نہیں ہے، اسکے باوجود ڈرائیور خواہ کتنی جلدی میں ہو یا باتوں میں کتنا مشغول ہو اس لیکر پہنچ کر رکتا ضرور ہے اور اسکی گردن خود بخود دائیں بائیں اس طرح مڑ جاتی ہے جیسے کوئی خود کار مشین کسی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مڑ رہی ہو، پہلی پہلی بار میں یہ سمجھا کہ ڈرائیور کو نیوالے کو اچانک کوئی شبہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے گاڑی روکی، لیکن جب بار بار یہی منظر نظر آیا تو میں نے لوگوں سے اسکی وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ ٹریفک کا قاعدہ ہے کہ ہر موٹر پر یا جہاں زمین پر لائن کھینچی ہوئی ہو، گاڑی کو روک کر دائیں بائیں دیکھنا ہر ڈرائیور کے ذمے لازم ہے، اب ہمیں اس قاعدے پر عمل کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ کوئی موٹر دیکھ کر یا زمین پر کھینچی ہوئی یہ لیکر دیکھ کر پاؤں بے ساختہ بریک پر پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کے ٹرکتے ہی گردن دائیں بائیں مڑ جاتی ہے، اسکے بعد جتنے دن وہاں میرا قیام رہا، میں روزانہ بار بار یہ منظر دیکھتا رہا، کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے اس قاعدے کے خلاف ورزی کی ہو، مجھے اپنی قیام گاہ سے مین روڈ تک روزانہ کئی کئی بار جانا پڑتا، اور ہر بار میں یہ دیکھتا کہ کار ڈرائیور کو نیوالا مین روڈ پہنچنے سے پہلے کئی مرتبہ ان سنان سڑکوں پر ٹرکتا تھا، حالانکہ مجھے

قاعدوں کو توڑنا ایک بہادری کی علامت بن گئی ہے۔

جو شخص جتنے قاعدہ توڑے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بہادر اور جیالا سمجھتا ہے اور اسی غلط سوچ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اچھے بھلے دیندار لوگ جو نماز روزے کے پابند ہیں اور مجموعی اعتبار سے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر بھی رکھتے ہیں ٹریفک کے قواعد کے دھڑلے سے خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہوتا ہے اور نہ اس طرز عمل کو غلط یا گناہ سمجھتے ہیں، چنانچہ غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دینا، مقررہ رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا، غلط سمت میں سفر کرنا، رکنے کے سرخ اشارے کو توڑ کر دینا جہاں اوٹریٹنگ ممنوع ہے وہاں گاڑیوں کو باقاعدہ ریس لگانا، روزمرہ کا کھیل بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام صرف بے قاعدگی کے زمرے ہی میں نہیں آتے، بلکہ دینی اعتبار سے گناہ بھی ہیں، اول تو اسلئے کہ ٹریفک کے تمام قواعد دراصل تمام انسانوں کی مصلحت کے تحت بنائے گئے ہیں اور جو قوانین حکومت کی طرف سے عمومی مصلحت کیلئے بنائے جائیں ان کی پابندی شرعی اعتبار سے بھی واجب ہے، اور ان کی خلاف ورزی ناجائز ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے: "اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے ذمہ دار حاکموں کی اطاعت کرو"۔ اس اطاعت سے مراد یہی ہے کہ حکام عمومی مصلحتوں کی بنیاد پر جو قاعدے مقرر کریں (بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں) ان کی پابندی کی جائے، اس پابندی کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قواعد کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہو جاتی ہے

دوسرے جب کوئی شخص سڑک پر گاڑی چلانے کا لائسنس لیتا ہے تو وہ حکام سے زبانی، تحریری یا کم از کم عملی وعدہ کرتا ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت تمام مقررہ قواعد کی پابندی کریگا، اگر لائسنس کی درخواست دیتے وقت ہی وہ متعلقہ حکام کو یہ بتادے کہ وہ ٹریفک کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھ سکے گا تو اسے کبھی لائسنس نہ دیا جائے، لہذا اس لائسنس اسی وعدے کی بنیاد پر دیا گیا ہے چنانچہ اسکے بعد اگر وہ ٹریفک کے قواعد کو توڑتا ہے تو اس میں وعدہ کی خلاف ورزی کا بھی گناہ ہے۔

ADMISSION OPEN

SAWAUSSABEE EDUCATIONAL INSTITUTE KHANDIPORA KULGAM
"SUCCESS OF BOTH THE WORLDS"

"Committed to the Excellence"

"Under the guidance of Maulana Hamidullah Sahib
Damat Barkatuhum"

The School offers admission from Class Nursery to
10th (Boys & Girls) for the academic session 2013-14.

Salient features:

1. Complete and obligatory veil (Pardah) for girls from class 6th onwards.
2. The School starts functioning with the "Tilawat- e- Qur'an" and "Deen kee Batein".
3. Memorization of Qur'an and Hadith with english translation.
4. Eco- friendly and pollution free brand location.
5. Learning by doing, activity based methods of teaching - learning.
6. Features that make learning fruitful and enjoyable.
7. Well Qualified, experienced, committed and trained faculty of teachers to give your children the best academic base.
8. Science, Mathematics, Computer Science with state of the art labs and library.
9. Special measures for orphans, poor and deserving students.
10. Affordable fee structure.
11. Advisory board of qualified scholars from Islamic and academic fields.
12. Periodic check- up by a board of expert doctors.
13. Boarding facility for boys only.

So rush now to get your Wards admitted at the earliest.

Principal
DUSSEI Khandipora Kulgam

For more details contact Cell No's: 9906431306, 9622627265

جواہر القرآن

ہفتہ وار مبلغ

سرینگر کشمیر

25 اکتوبر 2013ء جمعہ المبارک

جوانانِ ملت کی ذمہ داریاں

کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، قوموں کا مستقبل اُن سے وابستہ ہوتا ہے، انقلابات اُن کے دم سے آتے ہیں، عملی سرگرمیاں بیشتر انہیں کی ہوتی ہیں، اسلام چونکہ آفاقی اور عالمی مذہب ہے، اسلئے وہ نوجوانوں کو خاص اہمیت دیتا ہے، اس حدیث میں جوانی کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ: ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، والداری کو بچپن سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور صحت کو بیماری سے پہلے“ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”قیامت کے روز ہر فرزند آدم سے کچھ سوالات ضرور ہونگے، عمر و زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہ کس کام میں گزاری اور صرف کی، جوانی کے قیمتی لمحات کیسے گزارے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ اسلام تمام انسانوں خصوصاً نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہے وہ ایمانی رسوخ پیدا کریں، کفر و فسق اور عیسان و طغیان سے گریز اں ہوں، طاعات کی طرف راغب ہوں، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ طاعات الہیہ میں منہمک نوجوان قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جہاں اسکے سوا کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔“

تاریخ کی شہادت یہی ہے اصلاح و صلاح کی تمام تر تحریکات، کوششوں اور سرگرمیوں میں نوجوانوں کا رول سب سے اہم اور نمایاں رہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانی میں ہی اپنی قوم کے بُرے عقائد، بت پرستی، اصنام تراشی، گراہی اور بد کرداری کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور بتوں کو پاش پاش کرنے کے بعد قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ حقیقت واضح کی تھی کہ یہ وہ بت ہیں جن میں نہ نفع پہنچا سکیں نہ صلاحیت ہے اور نہ ضرر رسانی کی تم پر توفیق ہو اور تمہارے اہل تہمتوں سے تراشے بے جان معبودوں پر توفیق ہو، ہم عقلمند و محروم ہو“ (سورہ انبیاء: ۶۶) حق گوئی کی سزا اُن کو آگ میں ڈال کر دی گئی، مگر اُن کے صبر و استقامت میں ذرا بھی کمی نہ آئی اور پھر اللہ کے حکم سے وہ مشتعل آگ اُن کیلئے ٹھنڈک و سلامتی بن گئی۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، اس وقت وہ نوجوان تھے، پھر نبی بھی بنائے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو عین عقوفان شباب میں مختلف مصائب سے گزرنا پڑا، قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا ہونا، اُن کا صبر و ثبات بے نظیر تھا، بالآخر اللہ نے اُن کو اپنی نعمتوں سے دنیا میں بھی سرفراز کیا، ملک کے خزانے اُنکے سپرد کئے گئے، سورہ کہف میں جن اہل حق کے ثبات ایمانی اور رسوخ دینی کا ذکر ہے وہ قرآن کے بقول ”چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے اُن کو ہدایت میں ترقی بخش دی تھی، ہم نے اُن کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتیں گے“۔ (کہف: ۳۱-۳۲)

حضرت علیؓ کی پوری جوانی صبر و عزیمت کے کارناموں سے لبریز ہے، ہجرت کے موقع پر رسول اکرم ﷺ کے مکان کے باہر دشمنوں کا قافلہ موجود تھا، کہ آپ کے نکلنے ہی نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے، مگر اللہ کے رسول نے حضرت علیؓ کو بلا کر فرمایا کہ تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میں تمہارے لئے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ہمتن آمادہ ہوں، پھر حضرت علیؓ آپ کے بستر پر سوئے اور پھر چند دنوں بعد قبائلیوں نے آپ سے آملے قرآن کریم کی اس آیت کے اولین مصداق حضرت علیؓ ہی ہیں، جن میں فرمایا گیا ہے کہ ”کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے“۔ (بقرہ: ۱۷۷)

ہمارے موجودہ دور کا بہت بڑا المیہ نوجوانانِ ملت کی بے راہ روی اور صحیح شعور سے محرومی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر اور غافل ہیں، انہیں جو کردار ادا کرنا ہے، اور جو کام انجام دینا ہے اس سے ناواقف ہیں موجودہ حالت میں اُمت کو جو خطرات لاحق ہے اور اغیار کی طرف سے جو منظم حملے ہو رہے ہیں، ان کا اصلی مقابلہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں، انہیں کو بیدار ہونا پڑیگا، ان ہی کی جرأت و عزیمت سے مشکل مرحلے سر ہو سکیں گے، اور اچھی گھنٹیاں سلجھ سکیں گی، اقبالؒ نے نوجوان کیلئے جو دعا کی تھی، کاش بارگاہِ ایزدی سے اسے شرف قبولیت نصیب ہو جائے!

جوانوں کو آہ سحر بخش دے
مرا عشق، میری نظر بخش دے

سورۃ النیل قسط: 9 (آیت ۱۲-۲۱)

بہر حال اگر وہ خرچ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ہدایات کے مطابق ہو اور خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہو تو اس سے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، آگے ارشاد ہے: ”مال کے وہ صرف اور خرچ جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ اور ہو مثلاً لوگوں میں شہرت و نیک نامی حاصل کرنے کیلئے خرچ کیا۔“ واقعی ہمارے ذمہ راہ کا بتلا دینا ہے اور ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا۔ تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں وہ ہی بد بخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جو لوے اور بچر اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ اتارنا ہو، اور یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔

گذشتہ آیات میں آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے دو اشخاص یا دو گروہ کا ذکر ہوا تھا اور ہر ایک کی تین صفات بیان فرمائی گئی تھیں، اس طرح سعادت و شقاوت کے دو راستے ظاہر فرمائے گئے تھے، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت و رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے ”اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے بندوں کی رہنمائی کرنا اپنے ذمہ

لیا ہے، اور اسی غرض سے ان کو اس شمسہ طاہری و باطنی عطا کئے ہیں، عقل و ادراک دیا ہے کہ ان سے نیک و بد میں امتیاز کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسول بھیجے ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں جن میں اچھائی و برائی کی ہدایت و ضلالت، راستی و کجی، نیک و بد کو صاف صاف بیان فرمایا۔ پھر رسولوں کے جانشین مثلاً علمائے ربانی، ائمہ حقانی، اولیاء کرام و بزرگان دین پیدا کئے، پھر حوادث دہر، تعمیرات عالم اور عبرت انگیز نشانات قائم کئے تاکہ انسان اپنی عقل و فہم سے کام لے کر اپنے اختیار اور ارادہ سے نیک راہ اختیار کریں اور بری راہ کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو متفہمی نہیں کہ کسی آدمی کو بروستی نیک یا بد بننے پر مجبور کرے بلکہ نیک و بد دونوں راستے انسانوں کو بتا دینے اور بھلائی و بُرائی کو خوب کھول کر بیان کر دیا اور اس پر چلانا ان کے اختیار اور ارادہ اور فہم و ادراک پر چھوڑ دیا، اب جو شخص جو راہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں اس سے اسی کے موافق برتاؤ خداوندی ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو نیک و بد اور نافرمان و مطیع میں کچھ فرق نہ رہتا اور انسان شجر و حجر کی طرح مجبور سمجھا جاتا۔

اب جب کہ قدرت نے دونوں راستے انسانوں کے سامنے رکھ دیئے اور دونوں میں امتیاز کرنے کا مادہ بھی انسان میں پیدا کر دیا بلکہ اپنے انبیاء و رسل اور کتب کے ذریعہ نیک و بد صاف صاف متعین کر دیا تو اس کے بعد جو جیسی راہ اختیار کرے گلابیائی شہرہ اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔

ادعیۃ الرسول

صلی اللہ علیہ وسلم

سفر کی دعاء

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
وَأَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا سَأَلْنَاكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالنَّقْوَىٰ، وَمِنْ
الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ
الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ
السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ (مسلم حدیث: ۱۳۳۲)

”اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے اللہ جس نے اس (سواری) کو ہمارا ماتحت بنا دیا اور ہم اسکو اُس کی قدرت کے بغیر تابع نہیں بنا سکتے اور یہی ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اے اللہ! ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور اُن اعمال کی درخواست کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں، اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرمادے، اور اس سفر کا راستہ جلدی طے کرادے، اے اللہ! تو سفر میں ہمارا رفیق ہے، اور ہمارے بعد گھر بار کا کام بنانے والا ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور گھر بار میں بُری واپسی سے، بُری حالت دیکھنے سے۔“

سفر سے واپسی پر بھی یہی الفاظ کہتے اور ان میں یہ اضافہ کرتے:
”اَبْسُونْ، قَاتِبُونْ، عَابِدُونْ لِرَبِّنَا حَامِدُونْ“ (ہم) واپس لوٹنے والے ہیں تو بہ کر نیوالے ہیں، عبادت کر نیوالے اور اپنے رب ہی کی تعریف کر نیوالے ہیں۔

علم نحو سیکھئے۔ 34

سوال: فاعل کی تخریف کتنے مواقع پر جائز ہے؟

جواب: فاعل کی تخریف چند مواقع پر جائز ہے۔

(۱) وہ فاعل جس کا قائم مقام اس کے مابعد کو بنا دیا گیا ہو۔

(۲) مصدر کا فاعل ہو جیسے ”اطعام فی یوم ذی منجیہ۔ ماقاماً لاً زید“۔

(۳) تعجب کا فاعل ہو جیسے ”اسمع بہم ولأبصر بہم“

(۴) فعل مجہول کا فاعل ہو جیسے ضرب زید

(۵) تنازع فعلان میں جیسے ”ضرب بنی واکرم بنی زید“

(حاشیہ ہدایت الخ: ۲۱)

سوال: تنازع فعلان کسے کہتے ہیں؟

جواب: تنازع فعلان ایسے دو فاعل کو کہتے ہیں جن کے بعد ایک اسم ظاہر ہو اور

دو فاعل اس میں عمل کی خواہش رکھتے ہوں جیسے ضرب بنی واکرم بنی زید میں

دو فاعل (ضرب بنی۔ واکرم بنی) زید کو اپنا معمول (فاعل) بنانا چاہتے ہیں۔

(ہدایت الخ)

سوال: تنازع فعل کی کتنی شرطیں ہیں؟

جواب: تنازع فعل کی دو شرطیں۔

(۱) معمول دو فاعل کے بعد میں ہو کیونکہ اگر معمول ابتدا کلام اور وسط میں ہوگا

تو ایک کا دونوں فاعل میں سے معمول (فاعل یا مفعول) متعین ہو جائے گا ورنہ یہاں

تنازع کی ایسی صورت فرض کی گئی ہے جس کا معمول پہلے سے متعین نہ ہو۔

(۲) دونوں کا معمول اسم ظاہر ہو کیوں کہ اسم ظاہر کے بجائے اسم ضمیر میں تنازع

کریں تو اس کی دو صورت ہوگی یا تو ضمیر متصل ہوگی یا تو ضمیر منفصل ہوگی اگر ضمیر

متصل ہوگی تو ایک کا معمول متعین ہو جائے گا تو پھر دوسرے کو عمل کرنے کی مجال

نہیں ہوگی پس اس صورت میں تنازع محقق نہیں ہوگا اور اگر ضمیر منفصل ہوگی تو پھر

رفع تنازع ممکن نہیں ہے جیسے واہر بنی واکرم بنی لانا کیوں کہ اگر ایک فعل کو ضمیر

منفصل میں عمل دلاتے ہیں تو دوسرے کیلئے ضمیر یا تو لانا کے ساتھ ضمیر مانے گے

یا بغیر لانا کے پس پہلی صورت میں حرف کا ضمیر ہونا لازم آئے گا جو کہ صحیح نہیں اور

دوسری صورت میں معنی میں فساد لازم آئے گا۔ (تکمیل الخ: ۵۹)

سوال: تنازع فعل کی کتنی صورتیں عقلاً فرض کی گئی ہیں؟

جواب: تنازع فعل کی چار صورتیں عقلاً فرض کی گئی ہیں:

(۱) دونوں فاعل کا تقاضہ کریں جیسے ضرب بنی واکرم بنی زید میں دونوں زید کو اپنا فاعل

بنانا چاہتے ہیں۔

(۲) دونوں فعل مفعول کا تقاضہ کریں جیسے ضرب بنی واکرم مت زیداً میں دونوں زیداً کو

اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں۔

(۳) دونوں میں سے پہلا فعل فاعل کا تقاضہ کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضہ کرے

جیسے ضرب بنی واکرم مت زیداً میں ضرب چاہتا ہے کہ زیداً کو اپنا فاعل بنا لوں اور اکرم مت

چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول بنا لوں۔

(۴) دونوں میں پہلا مفعول کا تقاضہ کرے اور دوسرا فاعل کا تقاضہ کرے جیسے

ضرب مت واکرم مت زیداً میں ضرب زیداً کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اور اکرم مت اس کو اپنا فاعل

بنانا چاہتا ہے۔ (ہدایت الخ: ۲۱)

(باقی آئندہ شمارے میں)

SAMEER & CO

Deals with:
PLY WOOD, HARDWARE,
PAINTS ETC

ایک بار آزمائیے، بار بار تشریف لائیے

H.O: K.P. ROAD ISLAMABAD

Contact Nbs: 9419040053

الحاد اور لادینیت کے سیل رواں

کو کیسے روکا جائے؟ - 9

(۷)..... مکتب کے استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری ذمہ داری سے پڑھائے اور خاص طور پر عقائد کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کروائے؛ تاکہ بچپن سے ہی بچے کا ذہن اسلام کے ساتھ مضبوطی سے جڑا رہے۔

(۸)..... مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے بچے جب شادی کی عمر کو پہنچیں؛ تو دیندار رشہ کو ترجیح دیں؛ صرف مال و دولت اور حسن و جمال، اسی طرح صرف دنیوی تعلیمی ڈگریوں پر نظر نہ رکھیں؛ بلکہ ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بیاہ نہ کریں؛ جو دین سے بالکل نا بلند ہوں؛ بلکہ الحادی فکر کے حامل ہوں یا کسی شرعی اعتبار سے ناجائز پیشہ سے منسلک ہوں مثلاً انشورس، بینک، جوا، شراب، وغیرہ کسی ادارہ میں کام کرتے ہوں؛ ورنہ آپ کی نسل ایمان سے محروم رہیگی؛ جو انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے۔

ریاستی اور ملکی سطح پر الحاد کو روکنے کے لیے تجاویز:

(۱)..... کسی بھی مذہب کے مذہبی پیشوا، اور خاص طور پر علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصابی کتابوں سے ڈارون کی تھیوری کو نکال دیں؛ کیوں کہ مذہبی اعتبار سے تو وہ غلط ہے ہی، سائنس نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے؛ پھر ہمارے بچوں کو کیوں پڑھانی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اسی سے ماڈی ذہن بنتا ہے اور بچہ جو عنقریب جوان ہوگا؛ وہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بے حیائی اور بد اخلاقی کا شکار ہوتا ہے اور پھر کسی بھی طرح کی غیر انسانی حرکت کرنے سے کتر اتنا نہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔

(۲)..... وزیر اعظم، وزیر تعلیم، ریاستی و ملکی سطح پر بھی اس بات کی حتی المقدور کوشش کی جائے کہ ”نصابی کتابوں“ سے غیر مذہبی، غیر محقق تاریخی نظریات و واقعات کو نکالا جائے ”دین سے وابستگی“، اخلاقیات پر مبنی مواد نصاب میں شامل کیا جائے؛ نصاب کی تیاری کے لیے مذہب سے وابستہ اسکالرز سے مدد حاصل کی جائے؛ خاص طور پر علماء سے۔

(۳)..... اسکول، کالج اور تعلیمی ادارہ کے ذمہ دار اپنے تدریسی اسٹاف کو ورک شاپ کے ذریعہ اس بات پر متنبہ کریں؛ بلکہ اس کی زور دہارت دیدان کے سامنے موثر انداز میں پیش کریں۔ اس سلسلہ میں مولانا علی میاں ندوی کی کتابوں سے مدد مل سکتی ہے، ہمارے احمد غریب یونانی کالج کے پروفیسر حکیم فخر الاسلام سے بھی رابطہ کیا جاسکتا ہے، ماشاء اللہ اس موضوع پر ان کی اچھی پکڑ ہے۔

(۴)..... اخبارات، رسائل، جرائد وغیرہ میں بھی تحقیقی انداز میں الحادی نظریات کی تردید ضروری ہے، خاص طور پر راسخ العقیدہ صاحب الفکر اور سائنسی نظریات سے واقفیت رکھنے والے علماء اپنے قلم اٹھائیں۔ عالمی سطح پر الحاد کو روکنے کی کوشش کے لیے تجاویز:

(۱)..... جیسا کہ اوپر U.N.O کے بارے میں بتلایا جا چکا کہ وہ محض دنیا پر مغربی اجارہ داری کے لیے قائم کیا گیا ہے؛ لہذا یا تو اس سے ناطہ توڑ دیا جائے یا اسے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ”انسانی حقوق کی عالمگیر اعلامیہ“ (Universal Declaration of Human Rights) سے ایسی نظام دفعات کو ختم کرے؛ جو الحاد کے فروغ میں معاون ہو یا کم از کم اس میں ایسی تبدیلی کرے جو مذہبی عقائد کا لحاظ رکھے؛ مثلاً آزادی کے حدود و قیود متعین کی جائے اور وہ بھی مذہبی اور خاص طور پر علماء کو شامل کر کے۔

(۲)..... اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر اور جینیوا کنونشن کے فیصلے اور قراردادیں، دراصل مغربی فلسفہ حیات اور ویسٹرن سولائزیشن کا ترجمان ہیں؛ جس کے پیچھے یہ سوچ کارفرما ہے کہ مذہب کا تعلق صرف عقائد، عبادات اور اخلاقیات سے ہے۔ اور اس میں بھی ہر انسان آزاد ہو؛ اس لیے کہ مذہب اس کا ذاتی مسئلہ ہے، جس سے ریاست کو کوئی اتھارٹی نہیں؛ البتہ انسانی زندگی کے اجتماعی معاملات۔ مثلاً: سیاست، قانون، تجارت، زراعت اور معیشت کے ساتھ مذہب کا قانونی واسطہ نہیں؛ لہذا اجتماعی معاملات مذہب کی قید و بند سے آزاد رہیں گے۔

مسلمانوں کو خاص طور پر اور عام طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں کو U.N.O کے اس طریقہ فکر سے اختلاف کرنا چاہئے؛ اور اس کے لیے عالمی سطح پر حتی المقدور کوشش کرنی چاہئے؛ کہ زندگی کا یہ اجتماعی و انفرادی معاملہ مذہب کے تابع ہو کوئی اور مذہب کے تابعین کریں یا نہ کریں، مسلمانوں کو تو ضرور U.N.O کو اس پر یا تو مجبور کرنا چاہیے یا U.N.O سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔

(۳)..... تعلیم کے باب میں U.N.O کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا قانون بنائے، جس میں تعلیمی نصاب سے الحادی افکار و نظریات کو نکال دیا جائے۔ اور اخلاق حسنہ کو شامل کیا جائے، اسی طرح اخلاق سوز کچر پروگرام کو بھی اور اسپورٹس کو بھی تعلیمی سرگرمیوں سے دور کر دیا جائے۔

یہ تھیں الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کی چند تجاویز۔ امید ہے کہ مذہب کے تابعین اور خاص طور پر مسلمان اسی جانب پیش رفت کریں گے۔

اللہ ہماری ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں خیر کے لیے جدوجہد و محنت کی توفیق عطا فرمائے اور قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے۔ آمین

نوٹ: مغرب کے سروے کے طریقہ کار سے اگرچہ ہمیں اتفاق نہیں مگر اس بات سے بھی انکار کی گنجائش نہیں کہ الحادی نظریات کے حاملین کی معاشرے میں کمی نہیں اس بات کے امکانات ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہو اور مسلمان کا تناسب گھٹا کر بیان کر رہے ہو اور اگر ہم ان کے ۱۶ فیصد کو ۱۰ فیصد تسلیم کر لیں تب بھی ۸۰ کروڑ ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی کم ہے؟؟؟

آپ کے پوچھے گئے دینی سوالات

سوال: حیض کے بارے میں وضاحت فرمائیے کہ حیض والی عورت کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت نیز حالت حیض کے احکام اور مسائل کیا ہیں؟

جواب: وبالله التوفیق: ”حیض“ لغوی معنی سیلان اور بہاؤ کے ہیں، کہا جاتا ہے: ”حاض الوادی“ (وادی بہہ پڑی) فقہ کی اصطلاح میں بالغ عورت کے رحم سے آنے والا خون ہے، جو مخصوص ایام میں آئے اور ولادت اس کا سبب نہ ہو ولادت کے بعد آنے والا خون ”نفاس“ اور غیر طبعی طور پر خارج ہونے والا خون ”استحاضہ“ کہلاتا ہے، یہ غیر طبعی خون اگر ایام حیض سے متصل نہ آئے تو شوافع اس کو ”دم فاسد“ کہتے ہیں، عربی میں ”حیض“ کیلئے علاوہ حیض کے اور پانچ الفاظ بولے جاتے ہیں: طمث، عراک، ضحک، اکبلر اور اعصلر (شرح مہذب: ۲۶۱۲) اکثر فقہاء کے نزدیک ”حیض“ کی کم سے کم عمر (۹) نوسال ہے، جیسا کہ احناف کی رائے ہے، (عالمگیری: ۳۲۱) شوافع سے مختلف رائیں ہیں: پورے نوسال، ساڑھے نو سال اور دس سال۔ لیکن جس رائے کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے، وہ پہلا قول، یعنی نوسال ہے، حیض آنے کی زیادہ سے زیادہ عمر (جس کو سن آس کہا جاتا ہے) فقہاء احناف کے یہاں قول جنتار کے مطابق ۵۵ سال ہے، لیکن دراصل اس کا تعلق، جغرافیائی موسم، اندازہ اور سماجی حالات سے ہے، اسلئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس عمر کے بعد بھی اگر ”دم قوی“ آئے تو وہ حیض ہی ہے: ”والمختار ما رآه ان كان دما قويا كان حیضا“ (عالمگیری: ۳۲۱)

حیض کی کم سے کم مدت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تین دن اور رات ہے، (ایضاً) قاضی ابو یوسفؒ کے نزدیک دو دن و رات اور تیسرے دن کا غالب حصہ اور امام احمدؒ کے خیال میں ایک شبانہ روز ہے، امام شافعیؒ سے دو اقوال ہیں، صرف ایک دن اور مکمل ایک دن و رات، جب کہ امام مالکؒ کے ہاں ایک لمحہ بھی حیض ہو سکتا ہے، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت حنفیہ کے نزدیک دس دن اور مالکیہ، شوافع اور حنبلیہ کے ہاں پندرہ دن ہے، (حلیۃ المہذب: ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹) فقہاء کی ان آراء کی بنیاد کسی واضح اور صریح نص پر نہیں ہے، بعضوں نے صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں اور بعضوں نے ایک آدھ لٹن، جو محض دو روز کا یا ایک تاویل و اجتہاد پر مبنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے محض اپنے دیار اور علاقہ کے تجربات پر اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ کوئی تعبدی مسئلہ نہیں ہے بلکہ امور طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔

مدت حیض کے بعض مسائل استحاضہ سے بھی متعلق ہیں، مثلاً مبتدئہ، معتادہ اور متعیرہ کے احکام، خون کے مختلف رنگ کا معتبر ہونا اور نہ ہونا اگر معتبر ہو تو ”متعیرہ“ کے احکام، یہاں صرف اتنی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ چھ رنگوں میں سے کسی بھی رنگ کا خون ایام حیض میں آئے وہ حیض ہی شمار ہوگا، سیاہ، سرخ، زرد، گدلا، ہبز اور سیاہ۔ (عالمگیری: ۳۶۱) مدت حیض میں ہر وقت اور ہر دن خون کا آنا ضروری نہیں، مدت کے اندر بعض میں خون نہ آئے اور ابتداء اور انتہاء میں خون آجائے تو ان درمیانی ایام کے احکام بھی حیض ہی کے ہوں گے۔ (عالمگیری: ۳۶۱) حالت عمل میں خارج ہونے والا خون احناف اور حنبلیہ کے نزدیک حیض نہیں، مالکیہ اس خون کو بھی حیض شمار کرتے ہیں، امام شافعیؒ سے دونوں طرح کی آراء منقول ہیں۔

”حیض“ سے متعلق بعض احکام وہ ہیں جو حیض و نفاس کے درمیان مشترک ہیں لیکن پانچ احکام ہیں جو خاص حیض سے متعلق ہیں حیض اگر تیسرا ہو تو مکمل ہوتے ہی عدت گذر جائے گی، باندی ہو تو رحم کا اعتبار ہو جائے گا، حیض کے آتے ہی لڑکی بالغ ہو جائے گی، طلاق سنت کیلئے ضروری ہے کہ دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہو، اس طرح یہ حیض طلاق سنت و بدعت کے درمیان فصل کا کام کرتا ہے، بعض کفالات میں مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، حیض کے ایام میں

چونکہ روزہ نہیں رکھا جاسکتا، اسلئے ظاہر ہے کہ ان مسلسل روزوں کے درمیان حیض آجائے تو روزوں کا تسلسل باقی نہیں رہے گا، لیکن چونکہ ایک شرعی مجبوری کے تحت ہے، اسلئے باوجود اس انقطاع کے یہ روزے مسلسل سمجھے جائیں گے، کچھ احکام ہیں جو حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے درمیان مشترک ہیں، نیچے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (۱) حالت حیض میں نہ نماز پڑھیں گی اور نہ روزہ رکھیں گی، امام مؤمنین حضرت

حیض کے مسائل و احکام-1

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ مدظلہ العالی

عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب خواتین حالت حیض میں ہوتی تھیں تو نماز نہ پڑھتی تھیں اور نہ ان نمازوں کی قضا ہی کرتی تھیں۔ (ابوداؤد: ۳۵۸) چنانچہ اس پر اہمیت کا اجماع ہے۔ (الانصاف: ۹۵۸) نماز کے معاف ہونے کیلئے ضروری نہیں کہ پورے وقت نماز میں خون آیا ہو، اگر نماز ادا نہیں کی تھی کہ نماز کے آخری وقت میں خون آنے لگا اب بھی اس وقت کی نماز معاف ہو جائے گی۔ (عالمگیری: ۳۶۱) بعض فقہاء احناف نے یہ بھی لکھا ہے کہ حائضہ کو نماز کے وقت وضو کر کے اپنے گھر کی نماز گاہ میں بیٹھ جانا چاہیے اور حتیٰ درمیں نماز ادا کرتی ہو اتنی دیر ”سبحان اللہ“ اور ”لا الہ الا اللہ“ کہتی رہے۔ (المحرر اراق: ۱۹۳۱) لیکن حدیث میں کہیں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اسلئے غالباً امام نوویؒ کی روایت زیادہ صحیح ہے کہ جو عمر و عمار سلف و خلف بشمول امام ابوحنیفہؒ اس کے قائل نہیں ہیں، البتہ امام نوویؒ نے حسن بصریؒ کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔

حیض کی حالت میں روزہ بھی رکھ نہیں سکتی، بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں ایام حیض میں فوت شدہ نمازیں تو بالکل معاف ہو جائیں گی لیکن روزوں کی قضاء واجب ہوگی، حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ہمیں ان ایام کی نمازوں کی قضاء کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا روزوں کی قضاء کرنے کا حکم امام نوویؒ نقل ہیں کہ اسی پر اہمیت کا اجماع ہے، وجہ اس فرق کی ظاہر ہے نمازوں کی قضا واجب قرار دی جاتی تو خاصی وقت پیدا ہو جاتی، روزے سال میں ایک بار فرض ہیں، ان کی قضاء واجب قرار دینے میں اس وجہ دشواری نہیں تھی۔

(۲) اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حالت حیض میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مسجد سے حالت حیض میں ٹھہرے بغیر گذرنا جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، امام شافعیؒ سے مختلف رائیں منقول ہیں، عدم جواز کی بھی اور جواز کی بھی، شوافع کے ہاں فتویٰ اس پر ہے کہ حائضہ اگر مقام خون کو اس طرح باندھ سکے کہ مسجد کی تلویح کا اندر بٹرنہ ہو تو مسجد سے گذرنا عبور کرنا درست ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں احناف نے بھی مسجد میں داخلہ بلکہ حسب ضرورت قیام کی بھی اجازت دی ہے، مسجد میں پانی ہو، مسجد سے باہر نہ ہو، چورہ دندہ یا دشمن کا اندیشہ ہو، تاہم ایسے مواقع پر بھی بہتر ہے کہ تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو، ہاں عید گاہ اور قبرستان جانے میں بہ ضرورت اس حالت میں مضائقہ نہیں۔ (عالمگیری: ۳۶۱)

(۳) حالت حیض میں بیت اللہ شریف کا طواف بھی جائز نہیں، حضرت عائشہؓ کو حج کے دوران یہ نوبت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی کہ فعلی کما یفعل الحان غیر ان الا تطوفی، اس ممانعت میں فرض نفل دونوں طرح کے طواف داخل ہیں، بیت اللہ شریف کی مسجد کے اندر سے طواف کرنا تو حرام ہے ہی، مسجد کے باہر سے بھی طواف جائز نہیں، کہ یہ عبادت کے احترام کے خلاف ہے۔

(۴) اکثر فقہاء کی رائے ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت حرام

ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حائضہ اور جنبی قرآن نہ پڑھے“ (ترمذی) یہی رائے امام ترمذیؒ نے امام شافعیؒ اور احمدؒ سے نقل کی ہے اور یہی حنفیہ کی رائے ہے، البتہ احناف کے ہاں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ معلمات کیلئے حالت حیض میں بھی قرآن مجید کا سچے کرنا اور الفاظ کو کاٹ کاٹ کر ادا کرنا درست ہے۔ (عالمگیری: ۳۶۱) احناف کے ہاں گواس میں اختلاف ہے کہ ایک آیت سے کم مقدار کی تلاوت درست ہے یا نہیں؟ لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ بھی درست نہیں، سوائے اسکے کہ تلاوت مقصود نہ ہو، جیسے شکر ادا کرنے کی نیت سے ”الحمد للہ“ یا کھانا شروع کرنے کی غرض سے ”بسم اللہ“ کہنا، تاہم اس پر اتفاق ہے کہ چھوئے بغیر مصحف قرآن کو دیکھنا، تلفظ کے بغیر دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنا، تسبیح و تہلیل اور دوسرے اذکار جائز ہیں، دُعائے قنوت پڑھنا اور اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔

(۵) قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ قرآن مجید کا چھونا بھی جائز نہیں، شوافع کے ہاں غالباً اس مسئلہ میں کوئی تفصیل نہیں، امام ابوحنیفہؒ نے غلاف کے ساتھ اجازت دی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پاک شخص ہی قرآن چھوئے: ”الا بیس القرآن الا طاهر“ اور یہی فقہاء قرآن کا تقاضا ہے۔

حنفیہ کے یہاں یہ تفصیل ہے کہ غلاف اگر قرآن مجید کے ساتھ پیوستہ ہو تو قرآن کے حکم میں ہے، اگر غلاف ایسا ہو کہ اس کو الگ کیا جاسکتا ہو تو ایسے غلاف کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی کتابت شدہ سطروں کے درمیان کی خالی جگہ اور حاشیہ کو چھونا جائز نہیں، جو کچھ اپنے ہوا ہو اس سے لپیٹ کر قرآن کو تھامنا جائز نہیں، ایسی سختی یا سکتے جن پر قرآن کی ایک مکمل آیت درج ہو کہ چھونا جائز نہیں، حائضہ ایسی تحریر نہیں لکھ سکتی جن میں قرآن مجید کی آیت ہو، گو وہ اس آیت کو زبان سے ادا نہ کرے، تفسیر وحدیث کی کتابیں بھی چھونا کراہت سے خالی نہیں، بعض اہل علم نے کتب فقہ کو بھی چھونے سے منع کیا ہے۔

(۶) حالت حیض میں ”جماع“ کی شدت سے ممانعت وارد ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے حائضہ عورت سے وطی کی، یا عورت سے لواطت کی، یا کاہن سے عیب کی باتیں دریافت کیں، اس نے محمد پر نازل ہونے والے احکام کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ کیا۔ چنانچہ اس کی حرمت پر فقہاء کا اجماع ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر باندہ حیض میں کہ خون سرخ ہو، ہم بستری کرنے تو ایک دینار صدقہ کرے، انتہاء حیض میں کہ خون زرد ہو، ہم بستری ہو تو نصف دینار صدقہ کر دے، امام احمدؒ نے حدیث کے ظاہر مفہوم پر عمل کیا ہے اور اس تفصیل کے مطابق صدقہ کرنا واجب قرار دیا ہے، اکثر فقہاء کے ہاں ایسے شخص کیلئے صرف توبہ واستغفار ہے، یہی رائے مالکیہ اور دوسرے فقہاء کی ہے، شوافع نے کفارہ واجب تو نہ کہا، لیکن بعض فقہاء استحباب کے قائل ہیں، احناف کے ہاں واجب تو نہیں، لیکن ابن نجیم، حاکمی اور عالمگیری نے مستحب ہونا نقل کیا ہے، یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ چھوڑ کر بقیہ جسم سے لذت اندوز ہونا درست ہے، امام احمدؒ اور حنفیہ میں امام محمدؒ جمعاً کو چھوڑ کر ناف اور گھٹنوں کے درمیان حصہ سے بھی استنڈا اذ کو جائز کہتے ہیں، اسلئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صنعوا کل شیء الا الزکاح“ (مسلم: ۱۳۳۱) امام ابوحنیفہؒ، مالکؒ، شافعیؒ اور اکثر اہل علم نے اس پورے حصہ سے منع کیا ہے، کہ اکثر روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہی قرین احتیاط ہے، اس سے زیادہ کی اجازت دینے میں قوی اندیشہ ہے کہ آدمی دائرہ ممانعت میں داخل ہو جائے، بعض شوافع سے یہ بھی منقول ہے کہ ایسے لوگ جن کو اپنے نفس پر قابو ہو، وہ تو جماع کو چھوڑ کر پورے جسم سے لذت اندوز ہو سکتے ہیں اور جن کو اس وجہ سے قابو نہ ہو، وہ ایسے کیلئے وہی احتیاط والا حکم ہے، امام نوویؒ نے اس مسئلہ میں امام احمدؒ کی رائے کو زیادہ قوی قرار دیا ہے۔ (شرح مسلم) (جاری)

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

زوالِ قوم کے اسباب

عبدالحمید نعمانی

کسی سماج کی حالت کا جائزہ لینے کیلئے یہ یاد

رکھنا ضروری ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ایک فطری عمل ہے، ہر عروج کے بعد زوال اور ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ زوال کچھ اسباب و محرکات کے بغیر آتا ہو، اس کا سب سے نمایاں سبب تو اپنی تنقید اور احتساب سے گریز کرنا ہے جو فرد یا سماج اپنی برائیوں سے آنکھ بند رکھے اس کی اصلاح کرنا محال ہے، جب خود احتسابی نہ ہو تو عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم کا پینٹا بھی مشکل ہے، ایک مسئلے کے ہمیشہ ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں، اور منصفانہ انداز فکر کیلئے ہر پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہے ہم پہلے سوچتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، تو عمل کی اصلاح کیلئے پہلے سوچ کی اصلاح کرنا لازمی ہے، اگر عقل کو پیچھے دھکیل دیا جائے تو جذبات کی حکمرانی ہو جاتی ہے اور جذبات کا مرکز دماغ ہے، وہ صحیح خطوط پر سوچنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ توقع کرنے لگیں کہ دنیا کا کاروبار ہمارے جذبات سے موافق ہو کر چلتا رہے، عقل زندگی میں توازن پیدا کرتی ہے اور حد سے بڑھتے ہوئے جذبات زندگی کا توازن بگاڑ دیتے ہیں، جذبات ہی سے نسلی، مذہبی، لسانی یا علاقائی تعصب پیدا ہوتا ہے، تعصب ہمیں اندھا بنا دیتا ہے اور انسانی و بددیانتی سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، جس سے معاشرے کے افراد میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور وہ

بے چینی انہیں کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے فطری طور پر ابھارتی ہے، انسان کو سماجی جانور کہا گیا ہے وہ تنہائی کو سراہتا ہے اور مل جل کر رہنا چاہتا ہے، سماج کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ آدمی کی دوا آدمی کو بنایا گیا ہے، سب کے کام ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، اگر سماج کا کوئی طبقہ یہ احساس کرنے لگے کہ وہ ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہیں تو اس میں جبر اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کی قوت اُبھرنے لگتی ہے اور اس سے معاشرے کا سکون برباد ہوتا ہے جو طبقہ اقتدار میں ہو پیداوار کے وسائل بھی اسکی مٹھی میں ہوتے ہیں اور اس میں ہوس پیدا ہو جاتی ہے، وہ اقتصادی وسائل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ خود اٹھانا چاہتا ہے اور دوسروں تک صرف اتنا ہی حصہ پہنچاتا ہے جتنا اس کا حکم طبقے کے مفادات کو باقی رکھنے کیلئے ضروری ہو اس طرح معیشت کی غلط اور غیر منصفانہ تقسیم ہوتی اور کمزور طبقوں میں پھیلتی ہے۔

خیالی دُنیا میں بسنے، تو ہم پرست ہونے اور کمزور عقیدہ رکھنے کا لازمی نتیجہ کاہلی اور بے عملی ہوتا ہے اسے اپنی صلاحیت پر اپنی عقل پر اپنے عزم اور ارادے پر اعتماد نہیں رہتا، حضرت علیؑ کا قول ہے کہ ”میں نے خدا کو اپنے ارادے کی شکست سے بچایا“، یعنی انسان کا ارادہ ایسی مضبوط طاقت ہے کہ کوئی فوق الفطرت ہستی (Supreme Being) ہی اسے توڑ سکتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مذہب کی غلط ترجمانی کو فروغ ہوتا ہے تو وہ علوم میں بھی مداخلت شروع کر دیتا ہے جیسا کہ ہم یورپ کے تاریک زمانے میں دیکھتے ہیں کہ سائنسی انکشافات کو رینووالوں کا کلیسا سراسر آئیں دے رہا ہے کسی معاشرے میں علمی تحقیق اور آزادانہ انار کا عرصے تک دے رہنا بھی اسبابِ زوال میں شامل ہوتا ہے، ایک ترقی پذیر اور ترقی پسند سماج علم سے ڈرتا نہیں اور نئے افکار کو دبا دیتا نہیں خواہ اس کی ذرہ جتنی فکر پرکتی ہی گہری کیوں نہ پڑتی ہو، مذہب کو روحانی قوت کا سرچشمہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ سماج میں انتشار، بظنی، نفرت و عداوت اور شورش و فساد کا محرک بن کر رہ جائے، مذہب کا ایسا بھیانک استعمال تو مذہب کی بنیادی تعلیمات، اس کے قابل احترام بانیوں اور مقدس صحیفوں کی توہین کرتا ہے، کس مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ چوری کرنا اچھا ہے، یا جھوٹ بولنے میں ثواب ہے یا بے گناہوں کو قتل کرنا جائز ہے یا بھوکے کو کھانا کھلانے سے پاپ ہوتا ہے؟

زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ثقافتی احیاء کا جارحانہ نظریہ بھی ہے، تہذیبی جارحیت بھی ایک صحت مند سماج کو جنم نہیں دے سکتی، ایک مہذب اور متمدن معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بھانت بھانت کی تہذیبی روایات کا آزادانہ اور فطری نشوونما آدان پر دان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مختلف ثقافتیں ایک دوسرے سے تال میل رکھتی ہیں، مفاد پرست طبقہ عوام کو کلچر کی محبت میں مبتلا کر کے بھی مجنون بنا دیتا ہے، کلچر کسی کانفرنس کے رزلوشن سے یا کسی اکیڈمی کی مینٹنگز سے وجود میں نہیں آتا ہے، یہ تو ہوا کی طرح آزاد ہے، آبتباروں کی طرح اپنی روانی سے بہ رہا ہے اور اس کا ترک و اختیار کا عمل فطری قوانین کے مطابق چل رہا ہے، مصنوعی کلچر بنانے کی کوشش ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، تہذیب صدیوں کے سماجی ریاض سے وجود میں آتی ہے اور کسی زوال آمادہ معاشرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہلے اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور پھر وہ لمحہ آجاتا ہے کہ اس کی روح بھی شکست کھا جاتی ہے اور وہ صرف تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے جس سے آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں، سلطنت روم (Great Roman Empire) کو اس کی مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے، اب تک دُنیا میں ۲۸ بڑی تہذیبیں جنم

لے چکی ہیں جن کا اپنے زمانے میں ڈنکا بجاتا مگر مورخ فلسفی ٹوائین بی کے مطابق ان میں سے ۱۸ تہذیبیں مکمل طور پر فنا ہو چکی ہیں تو تہذیبیں زوال کے مرحلوں سے گزر رہی ہیں صرف ایک صنعتی تہذیب ایسی ہے جس کا اس وقت سکہ چل رہا ہے مگر یہ بھی مہلک تہذیب رہنا کر اپنی موت کا سامان خود ہی جمع کر رہی ہے اور مرحلہ یہ آچکا ہے کہ اگر چوتھی عالمی جنگ کیلئے انسان زندہ رہ گیا تو بقول آئین اسٹائن وہ اینٹوں اور پتھروں سے لڑے گا، اس وقت جو تناؤ اور اقتصادی استحصال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جنگل کے قانون ہی کی ایک شکل ہے جہاں کمزور طاقتور زندگی کی خوراک بنتے رہتے ہیں، انسان اگر اس قانون سے ہنوز پیچھا نہیں چھڑا سکا ہے تو اسے تہذیب کی ترقی کا دعویٰ کس برتے پر ہے؟ ایک متمدن سماج میں قدر و منزلت اور عزت و اکرام کے معیار کیا ہیں، یہ بھی دیکھا جائے، اگر انسان صرف ایک کمانے والا جانور ہے تو اس میں اور بوجھ ڈھونڈنے والے جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم نے ابھی نہ علم و ہنر کی قدر کرنا سیکھا ہے نہ اعلیٰ اقدار کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، نہ خیر و شر، نیکی و بدی، صلاح و فساد کی صحیح تعریف ہمیں معلوم ہے تو ایسے ناقص نظام تعلیم سے حاصل ہونے والے معلومات کا علم کیسے کہا جاسکتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے جوشی جلا نہیں رہی ہے اسے کوئی بھی آگ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اسی طرح علم کا مقصد حقیقتِ اشیاء سے باخبر ہونا ہے، اگر ہم حقیقت سے بے خبر ہیں تو ہمیں عالم کہنا علم کی توہین کرنا ہے، یہ ناقص اور مصنوعی تعلیم فکر میں انتشار پیدا کرتی ہے، ہمیں حقیقتوں کی غلط ترجمانی اور تجزیہ کرنے کی مشق کراتی ہے، آفاقی اقدار کی بے حرمتی پر آمادہ کرتی ہے، تاریخ اور معاشرے کا صحیح اور صحت مند شعور پیدا نہیں ہونے دیتی، اسلئے کہ ہم نے تعلیم کا رشتہ تربیت سے کاٹ دیا ہے اور اخلاقیات کو اپنے نصابِ تعلیم کا جزو نہیں بنایا، اگر اخلاقیات ہمارے نصاب میں شامل ہوتی تو کچھ انسانی عظمت کا تصور پیدا ہوتا، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ خوار، سب سے زیادہ کم وقعت اور بے حیثیت خود انسان ہے، خصوصاً اس سماج میں جو ابھی صنعتی تہذیب کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے بھاگ رہا ہے۔

سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں جو ہوا وہ ہوس کے جال میں گرفتار اور استحصال کا شکار ہو، اسبابِ زوال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً کسی طبقے نے اگر اسلئے فکری اعتبار سے ترقی نہیں کی کہ وہ مردہ پرستی کا شکار ہو گیا تھا اور زندوں سے زیادہ مردوں کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا تو آپ اس کا اظہار کرنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے، وہ کہے گا کہ اچھا یہ ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، اسبابِ زوال سے محبت اسلئے پیدا ہوتی ہے کہ خود احتسابی کی عادت نہیں رہتی۔

بقیہ: صفحہ اول سے آگے.....

کو طبع کر کے اُردو کی خدمت انجام دیتے ہیں، وطن عزیز کی آزادی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مدارس کا کردار ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اور ملک کا اہم سے اہم عہدہ بھی حاصل کرنے کے مجاز ہوں، ملک کے اصل قومی دھارے سے مربوط ہونے بغیر ترقی کا خواب محض سراب ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں عصری علوم مثلاً سائنس، جغرافیہ، کمپیوٹر اور انگریزی وغیرہ کی تدریس کا معقول انتظام نہیں ہے جو کہ ایک افسوسناک بات ہے، اس وقت ہماری ملت کو ایسے علماء کی ضرورت ہے جو دینی سوجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ سیاسی، معاشی اور سائنسی بصیرت بھی رکھتے ہوں، ہماری اُمت کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ جنہیں دینی شعور ہے وہ دُنیا سے بے بہرے اور جو دُنیاوی علوم میں ماہر ہیں وہ دین سے بالکل کورے ہیں، قابل مبارک باد ہیں وہ خوش قسمت افراد جو کہ عوام کے یہاں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر اُمت کی نئی نسل کیلئے اور اُن کی تعمیر و ترقی کیلئے انتھک کوشش و محنت کرتے ہیں، تاکہ یہ سچے جو کہ قوم کا سرمایہ ہیں کہیں یوں ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ ☆

کاشغر غزل

وولہ	بوز	اَس	کیتھ	دیندار
چیر	وار	ہندک	بسکین	دار
پیٹہ	چندک	بندہ	چھ	میر و اعظم
اکی	بندک	چوند	مفتی	تہ قاضی
پیٹہ	کور	تاران	ماجہ	بازر
پیٹہ	زُھر	مشپن	بے	نہماز
وولہ	بوز	اَس	کیتھ	دیندار
چیر	وار	ہندک	بسکین	دار
پیٹہ	باطلس	بالا		مقام
پیٹہ	قاتلس	قتلس		انعام
پیٹہ	مآ کرس	سخ		احترام
پیٹہ	فاطرس	گاٹو		غولام
وولہ	بوز	اَس	کیتھ	دیندار
اَفسر	تہ	رُشوت	نم	تہ ماز
ظالمس	تہ	مظلومس	چھ	راز
یکر	اتھ	خلاف	پور	خطیب و اعظ
کھوٹو	تکر	تہ	امہ	پانسگ نیاز
وولہ	بوز	اَس	کیتھ	دیندار
چیر	وار	ہندک	بسکین	دار

(سجاد حسین سجاد۔ تکیہ بہرام شاہ)

دارالعلوم سواہ السبیل آپ کی خدمت.....؟

دارالعلوم سواہ السبیل کھانڈی پورہ کو لگام بھجھتے تیس سال سے اپنی منزلیں طے کرتے آرہا ہے۔ الحمد للہ ہزاروں کی تعداد میں اُمت مسلمہ کے ایمان و یقین اور علم و عمل کو بحر علم و عرفان سے پانی پلاتا رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں حفاظ و علماء اور ائمہ پوری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روز بروز یہ علمی و ایمانی تشنگی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور طلباء کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔

لیکن دوسری طرف دارالعلوم سواہ السبیل میں طلباء کی رہائش کیلئے جگہ کی بہت زیادہ تنگی ہے اس سلسلے میں اب دارالعلوم میں کچھ تعمیراتی کام کا آغاز ہونے لگا، مسجد شریف کی تعمیر بھی زیر تکمیل ہے اس سلسلے میں اہل خیر حضرات سے تعاون کی گزارش کی جا رہی ہے مثلاً: آپ اپنے والدین یا کسی رشتہ دار یا خود اپنے لئے صدقہ جاریہ کیلئے یہ کام کر سکتے ہیں کہ ☆ ایک کمرہ آپ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ ☆ کھڑکیاں اور دروازے کی لاگت آپ دے سکتے ہیں۔ ☆ سینٹ یا لوبا خود لاسکتے ہیں یا اس کی لاگت دے سکتے ہیں۔ ☆ آپ ایک کمرے کیلئے اینٹیں فراہم کر سکتے ہیں۔ ☆ آپ مزدوروں کی مزدوری دینے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ دو یا تین مرحلوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔

آپ کے خیر اندیش۔ خدام: دارالعلوم سواہ السبیل کھانڈی پورہ کو لگام کشمیر

CHAND SOLARS
NEAR J&K BANK, T.P. BRANCH KULGAM
Cell No's: 9419639044, 9596106546

اپنے غرور سے باز آ جا اس سے پہلے کہ تجھ پر مار پڑے!

پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب

تو دنیا میں رہنے اور یہاں کے مزے اڑانے کیلئے پیدا نہیں ہوا، حق تعالیٰ کی ناراضیوں کی جس حالت میں تو مبتلا ہے اس کو بدل تو نے اللہ کی اطاعت میں صرف اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے پر قناعت کر لی ہے، حالانکہ جب تک اس کے ساتھ دوسری چیز (یعنی عمل کو) نہ ملائے گا یہ تجھ کو نافع نہ ہوگا۔ ایمان مجموعہ ہے قول کا اور عمل کا۔ ایمان نہ مقبول ہوگا اور نہ مفید جبکہ تو معصیتوں و لغزشوں اور حق تعالیٰ کی مخالفت کا مرتکب ہوگا اور اس پر اڑا رہے گا اگر نماز روزہ اور صدقہ اور نیکو کاریاں چھوڑ دے تو خدا نیت رسالت کی محض گواہی کیا نفع دے گی؟ جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا کہ کوئی معبود نہیں، بجز اللہ کے تو تو حید کا مدعی تو بن گیا اب کہا جائے گا کہ بتا کوئی تیرا گواہ بھی ہے؟ وہ گواہ کیا ہے؟ حکم ماننا، ممنوعات سے باز رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور تقدیر کے سامنے گردن جھکانا یا اس دعوے کے گواہ ہیں اور یہ بھی حق تعالیٰ کیلئے اخلاص کے بغیر مقبول نہ ہوں گے کیونکہ کوئی قول قبول نہیں ہوتا بلکہ عمل کے اور کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا بغیر اخلاص اور سنت کے موافقت کے اپنے مال سے جو کچھ ہو سکے فقیروں کی غم خواری کرو۔ اگر کسی چیز کے دینے کی طاقت نہ ہو خواہ راسی ہو یا بہت سی تو سال کو لو پس نہ کرو۔ عطا کو محبوب سمجھنے میں حق تعالیٰ کی موافقت کرو اور شکر گزار بنو کہ اس نے تم کو اس کا اہل بنا دیا اور عطا پر قدرت بخشی، تجھ پر انیسویں ہے جب کہ سائل اللہ عزوجل کا ہدیہ ہے (جو تیرے پاس بھیجا گیا ہے) اور تو اس کو دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو ہدیہ کو اس کے بھیجنے والے پر کس طرح رد کرتا ہے؟ میرے پاس بیٹھ کر تو سنتا اور دیتا ہے اور جب فقیر آتا ہے تو تیرا قلب سخت بن جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تیرا روزنا اور کان لگا کر سننا خالص اللہ کے واسطے نہ تھا میرے پاس بیٹھ کر سننا اور اہل باطن سے ہونا چاہیے، پھر قلب سے اس کے بعد اعضاء کو نیکو کاریوں میں مشغول کرنے سے، جب تو میرے پاس آیا کرے تو ایسی حالت سے آیا کر کہ اپنے علم اور عمل اور زبان اور نسیب اور حسب سے یکسو ہو کر اور مال اور اہل کو بھولا ہو، وہ میرے سامنے بیٹھ کر ماسوائے اللہ سے قلب کو برہنہ بنا، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنے قرب اور فضل و احسانات کا جامہ پہنائے۔ میرے پاس آنے کے وقت جب تو ایسا کرے گا تو اس پر ندا جیسا بن جائے گا جو صبح کو بھوکا اٹھتا اور شام کو پیٹ بھر واپس آتا ہے (کہ تو کل کے دسترخوان سے بلا کسب شکم سیر ہوتا ہے) حق تعالیٰ کے نور سے قلب کو منور بنا اور اسی لئے جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے فاسق! ڈر مومن سے اور اپنے معاصی کی گندگی میں تھڑا ہوا اسکے پاس مت آ کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے نور سے اس حالت کو دیکھتا ہے جس میں تو ملوث ہے، وہ دیکھتا ہے تیرے شرک کو تیرے نفاق کو۔

تیری علیحدگی اور خدا سے غیر حاضر رہنے نے تجھ کو خدا کے ساتھ مغرور بنایا ہے اپنے غرور سے باز آ جا اس سے پہلے کہ تجھ پر مار پڑے، ذلیل کیا جائے اور مسلط کر دیئے جائیں، تجھ پر بلیات کے سانپ اور چھوٹے بولا کا مزہ نہیں چکھا پس ضرور ہوا کہ مغرور یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے اس پر اترائے مت کہ یہ سب عنقریب جاتا رہے گا اللہ عزوجل فرماتا ہے یہاں تک کہ جب وہ لوگ اترائے اس مال و دولت پر جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، جو تینوں اللہ پاک کے پاس ہیں ان سے ہر بیانی صبر ہی کی بدولت ہو سکتی ہے اور اسی لئے اللہ پاک نے صبر کی جگہ جگہ کیا فرمائی ہے فقر اور صبر دونوں جمع نہیں ہو سکتے مگر مومن کے حق میں۔ جو بندے محبت ہوتے ہیں وہ تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں، پس صبر کرتے ہیں اور ان کو نیک کاموں کا بلا کے ساتھ ساتھ الہام کیا جاتا ہے اور جو جو تکلیف ان کو ان کے رب کی طرف سے پہنچتی رہتی ہے وہ اس پر جبر رہتے ہیں اگر صبر نہ ہوتا تو تم مجھ کو اپنے اندر نہ دیکھتے میں گویا جال بنایا گیا ہوں جو پرندوں کا شکار کرتا ہے، رات بھر کیلئے میری آنکھیں کھولدی جاتی ہیں اور دن میں میرے پاؤں سے جال چھڑا لیا جاتا ہے۔ درآئیکہ آنکھیں بند رکھی جاتی ہیں اور میرا پاؤں جال میں بندھا رہتا ہے (کہ کہیں جانہ سکوں اور نصیحت سے آزاد منشوں کو پلاندہ شرع اور غلام حق بنانا رہوں) یہ تمہاری ہی مصلحت کیلئے ہے مگر تم بچپانے نہیں اگر حق تعالیٰ کی موافقت (جو میرے ذمہ فرض ہے) نہ ہوتی تو ان کو نفع حاصل ہے جو اس شہر میں بیٹھنا گوارا کرے اور اسکے باشندوں میں رہے کہ عام طور پر اس میں زیادتی اور ظلم و شہادت و حرام کی کثرت ہے، حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری اور نعمتوں سے فسق و فجور پر اعانت حاصل کرنا بڑھا ہوا ہے، کثرت سے وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھیں تو در ماندہ بیکار رہیں اور دکانوں پر آئیں تو بڑے پرہیزگار بنیں۔ کھانے پینے میں زندیق اور منبر پر آویں تو گویا صدیق ہیں، اگر حکم کا پابند نہ ہوتا تو میں بتا دیتا جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے لیکن میرے لئے ایک بنیاد ہے جس کو تعمیر کی ضرورت ہے اور میرے بہت کچھ (روحانی) بچے ہیں جو تربیت کے محتاج ہیں، (پس نصیحت و تبلیغ کی بنیاد پر اصلاح خلق کی تعمیر اور مریدوں کی تکمیل و تربیت کیلئے مجھ کو پردہ پوش بنایا گیا ہے کہ لوگ متوجش نہ ہوں اور پاس آ کر متوقع ہو تے رہیں، جو میرے پاس ہے اگر اس میں سے کچھ بھی میں کھولوں تو وہ میرے اور تمہارے درمیان مفارقت کا سبب بن جائے میں اس حالت میں جسکے اندر اس وقت ہوں انبیاء و مرسلین کی طاقت کا حاجت مند ہوں مجھ کو ضرورت ہے ان کے صبر کی جو آدم علیہ السلام سے میرے زمانے تک گذر چکے ہیں، میں حاجت مند ہوں ربانی قوت کا، اے میرے اللہ لطف اور مدد کرو اور رضا نصیب فرما۔ آمین

بقیہ: صفحہ آخر سے آگے.....

لیکن قرآن مجید میں چون کہ اس کا مطالبہ وفائے عہد اور وفائے عقد کے مستقل عنوان سے کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہی مناسبت سمجھا کہ اس سلسلہ کے قرآن مجید کے ارشاد کو مستقل عنوان کے ذیل میں ذکر کریں۔ ﴿یابہا الذی امنوا اوفوا بالعقود﴾ اے ایمان والو! تمہارے جو عہد، معاہدے اور جو معاملے ہوں ان کو پورا کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے: ﴿و اوفوا بالعہد ان العہد کان مستقلاً﴾ (بنی اسرائیل: ع ۳۳) عہد کو پورا کرو۔ یقیناً عہد کے بارے میں (قیامت کے دن) پوچھ پچھ ہوگی۔

وفائے عہد کی اس صریح دعوت و تعلیم اور اس طرح کے سیدھے اور براہ راست مطالبے کے علاوہ اس کی ترغیب قرآن مجید میں اس طرح بھی دی گئی ہے کہ عہد کے پورا کرنے والوں کو جا جانا جنت کی اور اخروی فوز و فلاح کی اور اللہ کی رضا کی بشارت سنائی گئی ہے۔ (جاری)

بقیہ: صفحہ 2 سے آگے.....

تیسرے ان قواعد کو توڑنے سے عموماً کسی انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، بعض اوقات تو اسی بنا پر کوئی حادثہ ہوتا ہے اور کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی ہے، یا اسے کوئی اور جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے یا کم از کم اتنا ہوتا ہی ہے کہ اس سے دوسروں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ بات میں اس میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ کسی بھی شخص کو بلاوجہ تکلیف پہنچانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اسکی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے۔

اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چلنے والا دوسروں کی ”سلامتی“ کی ضمانت دے، یعنی ایسے ہر کام سے اجتناب کرے جو کسی دوسرے شخص کیلئے تکلیف یا خطرے کا باعث بن سکتا ہو، اس احتیاط کے بغیر اس سڑک کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، جو تمام باشندوں کی مشترکہ ملکیت ہے اور اگر اس بے احتیاطی کے نتیجے میں کسی شخص کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچ جائے تو اس کا سارا تاوان شرعی اعتبار سے اس شخص کے ذمے عائد ہوتا ہے جس نے بے احتیاطی کے ساتھ سڑک کا استعمال کیا۔

اب غور فرمائیے کہ اگر ایک شخص سنگل توڑ کر گاڑی آگے لے گیا، یا اس نے کسی ایسی جگہ سامنے والی گاڑی کو اور ٹیک کیا جہاں ایسا کرنا ممنوع تھا تو بظاہر تو یہ معمولی سی بے قاعدگی ہے، لیکن درحقیقت اس معمولی سی حرکت میں چار بڑے گناہ جمع ہیں، ایک قانون شکنی، اور حاکم کے جائز حکم کی نافرمانی کا، دوسرے وعدہ خلافی کا، تیسرے کسی کو تکلیف پہنچانے کا، چوتھے سڑک کے ناجائز استعمال کا یہ گناہ ہم دن رات کسی تکلیف کے بغیر اپنے داموں میں سمیٹ رہے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے.....!!!

CHAND SOLARS
NEAR J&K BANK,
T.P. BRANCH
KULGAM
Cell No's: 9419639044,
9596106546

Printer, Publisher: Nizam-ud-din Qurashi
Associate Editor: Hafiz Mushtaq Ahmad Thoker
Postal Address: Post Box No. 1390 G.P.O Srinager
Sub Office: Khandipora Katrasoo Kulgam Kashmir-192232
Phone No: 01931-212198
Mobile: 09906546004
Branch Office: Srinagar Ph: 2481821

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: 26-10-2013
Printed at: Khidmat Offset Press Srinager
e-mail: muballigmushtaq@gmail.com
muballig_mushtaq@yahoo.com.in

اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت

14

اعداد و تقدیم: (مولانا) حذیفہ بن غلام محمد دستاویزی
ناظم تعلیمات و معتمد جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کو

اگر اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے (دنیا میں) تو ان کو میری شریعت کی پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، تو اپنی شریعت کی تعلیم اور دعوت نہیں دیں گے، بل کہ شریعت محمدیہ کی دعوت دیں گے، معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے انبیاء کی اتباع غیر ضروری قرار دی گئی، اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، دوسرے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بتایا گیا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل مکمل، اکمل اور اعلیٰ بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کو عالمگیر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ قیامت کی صبح تک آنے والے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کر کے سرخرو ہو سکیں، اور جو آپ کی اطاعت و اتباع نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔

(۱۲) مسلمان کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ کسی نبی میں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہوتیں، مثلاً مخفی و پوشیدہ باتوں کو جاننا، اللہ کا خاصہ ہے، حاجت برآری اور مشکل کشائی یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، نافع و ضار اللہ کی ذات ہے، بیماری و شفاء، دہندہ اللہ ہی ہے، جفتار اللہ ہی ہے، ہر جگہ اور مقام پر اللہ ہی موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول سے ایسی امید وابستہ کرنے اور اسے ایسا سمجھنے کے احتمالات کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح، واضح، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہلوادیا تاکہ کسی قسم کا گمان و شبہ نہ رہ جائے کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت اور باقی صفات میں شریک و شریک ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الامالیحی الی (الانعام ۵۰) آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں چھپی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔

(۱۳) نافع و ضار نبی نہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد ہے: آپ فرما دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور اگر مجھے چھپی باتوں کا علم ہوتا تو میں از خود بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ (الاعراف ۱۸۸)

ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا تھا اسے حضرت رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب) آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی

نہیں ہوگا، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر اس لائق تھا کہ نبوت سے ملتی، آپ نے اپنی ختم نبوت کی مثال محل کی دی، کہ اللہ نے نبوت کا محل تعمیر کیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی اس جگہ مجھے رکھ کر اس سلسلہ کو مکمل کر دیا۔

قربانی کس پر فرض ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ (المسائل المهمہ: ۱۵۲/۲)

نصاب کے مقدار زائد از ضرورت مال میں قربانی: اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے، موہا، بلون، گھریلو برتن، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن اور وی سی آر وغیرہ جن کی مالیت نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) کے برابر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، کیوں کہ جو قربانی کے لیے نصاب کا نامی ہونا اور اس پر سال گذرنا شرط نہیں ہے۔ (المسائل المهمہ: ۱۵۳/۲)

انگٹھی میں مختلف پتھروں کے ٹکینے کا حکم: بعض لوگ چاندی کی انگٹھی پہنتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے پتھر لگواتے ہیں، مثلاً عقیق، فیروز، یاقوت وغیرہ اور یہ اعتقاد و یقین رکھتے ہیں کہ فلاں پتھر میری زندگی پر اچھے اثرات ڈالتا ہے، زندگی پر اچھے برے اثرات انسان کے اپنے عمل صالح یا عمل بد سے ہیں نہ کہ پتھر سے، لہذا اس عقیدے کے ساتھ انگٹھیوں کو پہننا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو اور وہ ان پتھروں کو اپنی انگٹھی میں محض ٹکینے کے طور پر لگائیں تو جائز ہے۔ (المسائل المهمہ: ۲۴۸/۲)

مختلف دھاتوں کی انگٹھی کا حکم: مرد کیلئے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات مثلاً سونا، لہو، ہاتنبا، پیتل وغیرہ کی انگٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی سونا چاندی کے علاوہ دوسرے دھاتوں کی انگٹھی پہننا مکروہ ہے، البتہ لوہے کی وہ انگٹھی جس پر چاندی چڑھائی گئی ہو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ (المسائل المهمہ: ۲۵۰/۲)

حقوق العباد: ۷..... آپ کی کسی سے اگر رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھئے، کیوں کہ اگر آپ مسلمان کی طرف سے درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔

۸..... سلوک اور احسان کرتے وقت اہل مت دیکھا کیجئے، کیوں کہ اگرنا اہل بھی ہو تو اس کے ساتھ کیوننا اہل بنا جائے۔ حسن سلوک کے لیے تو آپ کا اہل ہونا کافی ہے۔

۹..... لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا کیجئے۔ یعنی جاہل میں وہ کمال اور تقویٰ مت ڈھونڈیں جو علماء میں ہو کرتا ہے۔ اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی ہی سمجھ اور سلیقہ کی توقع مت رکھئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی وہ طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں، تو حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو اور دنیا داروں سے

ان کے حال کے مطابق۔

۱۰..... برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھئے۔ یعنی اگر باعزت دنیا دار بھی آپ کے پاس آجائے تو اس کی عظمت کیجئے۔ چون کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا دار کی عزت بخش (جربر بن عبد اللہ) کے لیے چادر مبارک بچھادی تھی، اور یوں فرمایا کہ جس کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔ (بحوالہ طبرانی)

۱۱..... مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کیجئے کیوں کہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کریں اور کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ رہئے یا یاد رکھئے کہ اگر آج آپ کسی مسلمان کی عیب جوئی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دیں گے اور جسے اللہ تعالیٰ رسوا کریں پھر اس کو مان کہاں؟

۱۲..... تہمت کی جگہ سے بچئے، ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور آپ کی غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور چون کہ ان کی مبتلا ہونے کا سبب آپ نہیں ہیں کہ نہ تہمت کے موقع پر جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہذا آگاہ آپ پر بھی ہوگا، اس لیے کہ آگاہ کا سبب بننا بھی آگاہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مکان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں فرما رہے تھے کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہوا

چون کہ موقع تہمت کا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا: اے شخص! جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو یہ ہے، کہیں آپ کی جانب بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تجرب ہی کیا ہے، شیطان تو بنی آدم کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا اور وہ تمہارے بربادی کا سبب بنتا اس لیے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔ اسی طرح سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (سورہ حجرات ۲) اصل مؤمن بندے تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے پوری جدوجہد کی، بس یہی بندے ہیں سچے۔

وفائے عہد: عہد کا پورا کرنا بھی دراصل صدق اور سچائی ہی کی ایک خاص شکل ہے بل کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر تو اس کے لیے صدق اور سچائی ہی کی ایک خاص شکل ہے بل کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر تو اس کے لیے صدق ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ احزاب میں ارشاد ہے: ﴿هَمِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ (سورہ احزاب ۳۷) ایمان والوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے۔

اس آیت میں وفائے عہد کو صدق ہی کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے بہر حال یہ صدق ہی کی ایک خاص قسم ہے، // بقیہ صفحہ 7 پر..... //