

بیت اللہ

جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کا دینی، اصلاحی، ادبی ترجمان

ندائے قاسم

بیادگار: حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند
بانی: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ و بانی جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ

مجلس مشاورت

✽ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ✽ مولانا محمد مرغوب الرحمن صاحب
✽ جناب سمیع احمد صاحب ✽ جناب حاجی بلال الدین صاحب

نگراں: حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ناظم جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ

مدیر مسئول: مولانا محمد سالم
مدیر تحریر: خالد انور پورنوی، المظاہری

جلد: 3	مارچ 2017ء	جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ	شمارہ: 29
--------	------------	--------------------	-----------

ماہنامہ ندائے قاسم

Monthly **NIDA-E-QASIM**

Nafees colony, Baripath,

Mahendru, Patna-6

فی شمارہ: 20/روپیہ - سالانہ زرتعاون: 200/روپیہ

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب: 09431011919

مولانا محمد ناظم صاحب: 09431015726

مولانا مرغوب الرحمن صاحب: 09470083120

مولانا محمد سالم صاحب: 09934291786

OWNER, EDITOR, PRINTER & PUBLISHER : MOHAMMAD QUASIM,
PRINTED AT INDIAN ARTS OFFSET, BASEMENT OF SBI, MAHENDRU, ASHOK
RAJPATH, PATNA:-6, & PUBLISHED FROM OFFICE OF THE "NIDA-E-QASIM",
NAFEES COLONY, BARIPATH, MAHENDRU, DIST- PATNA-6,
RNI No BIHURD/2014/59332, MOB.: 9431011919

فہرست مضامین

03	خالد انور پورنوی المظاہری	تیری رہبری کا سوال ہے؟	اداریہ
07	حضرت مولانا محمد قاسم صاحب	آزمائشیں ایمان کی نشانی! (قسط ہفتم)	درس قرآن
11	جناب مولانا محمد ناظم صاحب	توبہ اور استغفار	درس حدیث
16	علامہ شبلی نعمانی کے قلم	نبی کریم ﷺ کی ہمہ جہت حیثیت!	مضامین
17	حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب	بے دینی کے سیلاب میں ہم کیا کریں!	
23	جناب مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی	امن عالم سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں	
27	حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی	معاشرہ کو اعلیٰ اخلاق و اقدار کی تلاش	
31	جناب مولانا انیس الرحمن قاسمی	آپ کا خاندان کیسا ہو؟	
34	جناب مولانا سہیل اختر قاسمی	اجتماعی اقدار کی تشکیل میں دینی مدارس کا کردار	
38	جناب مولانا ثار احمد حیدر القاسمی	ترقی و کامیابی کی کلید۔ وقت کی قدر دانی	
43	انظارا احمد صادق	بہت دیر کردی!	
45	ڈاکٹر مولانا محمد عبدالسمیع ندوی	شادی میں پسند اپنی، مگر مرضی اپنے بڑوں کی	
47	مجمود عالم، بھاگلپوری	مثال ایک کشتی کی	
48	غلام غوث، بنگلور	کیا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑائے جا رہے ہیں؟	
52	مفتی شکیل منصور القاسمی	کم سنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح	تحقیق و تجزیہ
59	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی	علماء کے کرنے کے چار کام	زریں نصیحت
60	ادارہ	ڈسٹنس ایجوکیشن۔ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں!	گوشہ روزگار
63	ادارہ	جامعہ مدنیہ سہل پور پٹنہ کی دینی، تعلیمی سرگرمیاں!	شب و روز
64	ادارہ	جمعیت علماء بہار کی دینی، ملی، قومی سرگرمیاں!	جمعیت علماء
E-Mail:- nedaquasim@gmail.com			
مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں!			
کمپیوٹر کتابت: مجمود عالم، بھاگلپوری: 09934837448			

تیری رہبری کا سوال ہے؟

خالد انور چورنوی المظاہری

انڈین ایکسپریس رپورٹ کے مطابق ملک کے مختلف مقامات پر آرائیس ایس کی کل 56,859 شاخائیں ہیں، ملک کی راجدھانی صرف دہلی میں 1,898 شاخائیں ہیں، یو کے اور یو ایس ایس سمیت 39 ممالک میں اس کی شاخائیں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ سوشل سائنس پر سب سے زیادہ متحرک اور فعال جماعت آرائیس ایس ہے، فیس بک پر اس کو لائک کرنے والے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، ٹویٹر پر اس کے پانچ لاکھ سے زائد فالوئرس ہیں، واٹس ایپ اور دیگر سوشل نیٹ ورک پر اس کی گرفت بہت مضبوط، مستحکم اور مربوط ہے، جہاں یہ فوٹوشاپ کی مدد سے جھوٹی تصویریں، پیڈ نیوز، پیڈ ٹویٹس اور دیگر ویڈیوز کے ذریعہ اپنے پروپیگنڈے کو فروغ دینے میں منہمک رہتے ہیں۔

آرائیس ایس کیا ہے؟ برہمن وادی کی طلسماتی تصور کا نام جس کا تعلق حقیقت میں کسی بھی مذہب اور دھرم سے نہیں، بلکہ وہ خود ایک مذہب ہے، اپنے آپ کو سب سے فائق اور برتر سمجھنے والی قوم ہے، اسی لئے صدیوں سے شوروں اور دلت ہندوؤں کو وہ غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی اور اس نے انسانی مساوات کا پیغام پیش کیا تو مسلمان قوم ان کی ازلی دشمن ہو گئی، اسی وجہ سے وقفہ وقفہ سے کبھی مسلم ملت کا نعرہ دیا جاتا ہے، تو کبھی ہندو راشٹریہ بنانے کا اعلان ہوتا ہے۔

آرائیس ایس کی کامیابی کے پیچھے دو بڑی سیاسی پارٹی بی جے پی اور شیو سینا کا پورا پورا ہاتھ ہے، اور بڑے ہی خوبصورت نعروں کے ذریعہ انگریزوں کے طرز پر اس ملک کو پھر سے غلام بنانے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ جہاں مسلمانوں کے انتشار سے اسے فائدہ ہوتا ہے، وہیں جذباتی نعروں کے ذریعہ ہندوؤں کی طاقت کو یکجا کرنے میں بھی بڑی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر صورت حال یہی رہی تو پھر آنے والا کل کیا ہوگا؟ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ آرائیس ایس کا قیام کیوں؟ اور کب عمل میں آیا تھا؟ اور نہ ہی ہماری تحریر کا یہ موضوع ہے، ہمیں رہنروں سے آج نہ کوئی گلہ ہے اور نہ کوئی شکایت، گذشتہ 70 سالوں سے یہی رونا روتے روتے ہمارے آنسو اب خشک ہو چکے ہیں۔ ہاں! سوال آپ سے ضرور ہے، آپ تو خیر امت ہیں، قیادت تو آپ کو کرنی تھی، لیکن دوسروں کے رحم و کرم پر جینا زندگی کا مقصد کیسے سمجھ لیا آپ نے، حکومت کرنے کیلئے

اپنی خلافت کا تاج اللہ نے آپ کو عطاء فرمایا ہے، اور آپ محکومانہ زندگی بسر کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، ہر دن دن نت نئے حملے ہو رہے ہیں ہم پر، ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں ہم، پھر بھی ذرہ برابر احساس نہیں، اور ہم میں بیداری پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جو کام کرنا چاہیے اس سے ہم کوسوں دُور ہیں، اور جن سے ہماری قوت کمزور ہوتی ہو اسی کے دھن میں ہم لگے ہیں۔

کیا کبھی آپ نے سوچا؟ کہ جن طاقتوں کے سہارے ہم اپنی توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری کل بھی سب سے بڑی بھول تھی، اور آج بھی یہی بھول دہرا رہے ہیں، ہندوؤں میں جو دولت قوم ہے، وہ بھی بیدار ہو گئی ہے، اور تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، سماجی ہر میدان میں آگے بڑھنے کیلئے نہ صرف کوششیں کر رہی ہے بلکہ سیاست کے میدان میں بھی کامیابی کے جھنڈا گاڑ چکی ہے، اور ایک ہم مسلمان قوم ہیں جن کو سب کچھ ورثے میں ملا تھا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

مذہب اسلام جس کا آغاز ہی نہ صرف یہ کہ تعلیم سے ہوا بلکہ اس مذہب نے تعلیمی ترقی کا ایک ایک باب کھول کر رکھ دیا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ شرک و بت پرستی کہ جس نے انسانوں کو کمزور، بزدل، ڈرپوک اور جاہل بنا رکھا تھا، تعلیم کی روشنی نے اسے طاقتور، بہادر، جری اور عالم بنا دیا، کل تک تو نباتات، حیوانات، معدنیات، چشمے، ندیاں، سمندر پہاڑ، زلزلے، چاند اور سورج سب دیوی، یوتاؤں، مانے جاتے تھے۔ ظاہر ہے چاند کو معبود ماننے والے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے کی بات کیسے سوچ سکتے تھے؟ دریا کو مقدس سمجھنے والے اور اسے خوش کرنے کیلئے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو زندہ حالت میں اس کے اندر ڈالنے والے اسے مسخر کر کے اس سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ کیسے بنا سکتے تھے؟ گائے کی پوجا کرنے والے اس کی پروٹینی اہمیت کو کیسے اجاگر کر سکتے تھے؟ مگر جب اسلام آیا، اور حراء پہاڑ کے دامن سے تعلیم کی روشنی پھوٹی تو اس نے انسانوں کو ہمت دلائی کہ یہ ساری چیزیں دیوی اور دیوتا نہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نفع کیلئے اللہ نے بنائی ہیں، اور آج پوری دنیا ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں۔

یہی تو افسوس کا مقام ہے کہ جس مذہب نے سب سے زیادہ زور تعلیم پر دیا تھا، اسی کے ماننے والے مسلمان آج تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، اور کاسہ گدائی لے کر اپنی بحالی اور ترقی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی وجہ تو ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں میں ان کی بحالی ناکے برابر ہے، اس کے نتیجہ میں ہندوؤں میں سے دلتوں بلکہ شودروں کے مسائل بھی باسانی حل ہو جاتے ہیں، اور بے چارے مسلمانوں کے

سارے کے سارے مسائل دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں، پچھلے 70 سالوں سے ہم اپنے مطالبات منوانے کیلئے دوسروں کا دروازہ تو ضرور کھٹکھٹایا ہے؛ لیکن خود آگے بڑھ کر نہ علمی کمال پیدا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں اور نہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کی طرف خاطر خواہ دھیان دیتے ہیں۔

تجارت اور صنعت و حرفت کے میدان میں بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اور اگر گنے چنے افراد اس میں ہیں بھی، تو تجارت برائے تجارت ہے، کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، جو مسلمان خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یا جو کسی سہارہ کے محتاج ہیں ان کے بارے میں مسلم تاجروں اور سرمایہ داروں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ رپورٹ یقیناً قابل تشویناک ہے کہ جس دیش میں %14.2 فیصد مسلمان رہتے ہیں، %25 فیصد بھکاری ہیں، یعنی ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہیں۔

ہندوستان میں مسلمان 25 کروڑ ہیں، یعنی دوسری بڑی اکثریت، مگر اس کے باوجود تاش کے پتے کی طرح یہ بکھرے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی رہنما ہے اور نہ قائد، نہ سیاست میں ان کی کوئی ساجھے داری ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس کا امکان نظر آ رہا ہے، آزادی کے بعد سے ہم نے صرف دوسروں کی قیادت کے پیچھے چلنا سیکھا ہے، قیادت کرنی نہیں سیکھی، یہی وجہ تو ہے ہمارے ان نام نہاد قائدوں، اور ان سیاسی آقاؤں نے چند چھوٹے وعدوں اور سنہرے خوابوں کے ذریعہ ہمیں صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے، اور جب ہم نے اپنے مطالبے رکھے تو ہمیں یا تو جیلوں میں سڑا دیا گیا، یا پھر مختلف دنگوں کے ذریعہ ہمیں موت کی ابدی نیند سونے پر مجبور کر دیا۔

قلت اور کثرت کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں رہا ہے۔ ہم یقیناً ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، مگر ہندوستان کی دوسری اقلیتوں کے مقابلے میں ہم دوسری بڑی اکثریت میں ہیں، کیا ہم غزوہ بدر کی تاریخ بھول گئے، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی، جبکہ دوسری طرف ایک ہزار، بڑے بڑے دولت مند، جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کر سکتے تھے، مسلمانوں کی فوج میں صرف دو گھوڑے، اور اُدھر سو سوار، مسلمانوں میں بہت کم سپاہی ہیں جو تمام ہتھیاروں سے لیس ہیں، جب کہ قریش کا ہر سپاہی لوہے میں غرق تھا، مگر ہاں مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، اور ادھر مٹھی بھر فوج کو صرف اور صرف خدا کا سہارا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کامیابی انہی غریب مسلمانوں کو ہوئی جو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر ظاہری اسباب سے یکسر خالی تھے، مگر وہ سب شیشہ پلائی دیوار کی مانند باہم مربوط اور متحد تھے۔ اور آج اتنی بڑی تعداد ہونے کے

باوجود ہم بے حیثیت ہیں، ہم میں اتحاد نہیں ہے، باہم مربوط اور منظم نہیں ہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، یا ہم کسی امیر کی امارت قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں، ہمیں اپنوں پر اعتماد نہیں ہے، مگر دوسروں کی ہر بات کو آنا صدقاً قبول کر لیتے ہیں، مسلکی اختلافات ہمارے لئے زیادہ اہم ہیں، مذہبی اختلافات ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا، شاید یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے آج تک نہ ہم نے کسی کو رہنما مانا، اور نہ کسی نے اپنے رہنما ہونے کا ہمیں احساس دلایا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ہم منتشر ہو جاتے ہیں، اور کوئی دوسرا بازی مار لیتا ہے۔

ابھی کیا ہوا سیتا مڑھی میں؟ مسجد میں زبردست تنازعہ، مار پیٹ، دو جماعتوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ، قبضہ کرنے کی کوشش، جبکہ دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے نام لینے والے ہیں، دونوں کی کتاب ایک ہے، دونوں کا قبلہ ایک ہے، دونوں کیلئے اسوہ ایک ہے، آئیڈیل ایک ہے، دونوں کا، مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، مگر مسجد یعنی خانہ خدا میں جنگ اور لڑائی کی صورت حال دیکھ کر ہم نادم پشیمان ضرور ہیں، اور سوچنے پر مجبور ہیں کہ جن کے پاس آئینی، قانونی اور دستوری کتاب موجود ہے، وہ اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کیلئے اپنے دشمنوں سے تعاون کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟

آر ایس ایس اور اس طرح کی دیگر زعفرانی تنظیمیں جھوٹ کا سہارا لے کر پوری عمارت کھڑی کر دیتی ہیں، اپنی یونیٹوں، اووشا خاؤں کے ذریعہ ایک سو بچپس کروڑ ہندوستانیوں کو بے وقوف بنا سکتی ہیں، اپنی صنعت و حرفت اور تجارت کو ایک مشن کے تحت استعمال کر کے ملک کو بھگوارنگ میں رنگنے کی پلاننگ کر سکتی ہیں، تو کیا اگر ہم اپنی انفرادی طاقتوں کو اجتماعی شکل دے دیں، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں و ملتوں کو ساتھ لیکر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ سیاست و قیادت میں جیت درج نہیں کر سکتے، نہ جانے ایک ایک شادی میں اور دیگر لا حاصل سیر و تفریح میں کروڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، اگر اسراف و فضول خرچی کے بجائے عصری، تعلیمی اسکولوں کے قیام کی طرف ہم توجہ دیں، اور غریب بچوں کی تعلیم، اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کی راہ آسان بنا دیں، کیا اس سے مسلمانوں کے تعلیمی، سماجی، انقلاب میں تعاون کا ذریعہ نہیں بنیں گے، یقیناً سب کچھ ممکن ہے مگر محنت و جدوجہد اور اخلاقیات کے ساتھ مربوط اتحاد اور مضبوط پلاننگ کی ضرورت ہے۔

ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا
مجھے رہنمائی سے نہیں گلہ، تیری رہبری کا سوال ہے

آزمائش ایمان کی نشانی!

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ و بانی جامعہ مدنیہ بل پور پٹنہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۚ فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ (۱۴-۱۵)

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے، پھر جب ان کو طوفان آد بایا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے، پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچالیا، اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کیلئے موجب عبرت بنایا۔

جب کشتی جبل جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی بھی اتر گیا، تو اُس وقت حکم ہوا:

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (الہود: ۴۸)

اے نوح (علیہ السلام) کشتی پر سے ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر اور یہ سلامتی اور برکتیں تجھ پر ہوں گی اور تمہاری اولاد پر بھی ہوں گی۔

یعنی مسلمان نسل کو سلامتی اور برکت سے حصہ ملے گا اور آئندہ نسلوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ہم ان کو دنیا میں چند روز فائدہ پہنچائیں گے، پھر آخرت میں ان کو ہماری طرف سے دوزخ میں دردناک عذاب پہنچے گا، چند روز دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر آخرت میں کفر و شرک کی وجہ سے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ گویا آخرت میں ایمان اور عمل صالح ہی فائدہ دیگا، حسب و نسب کام نہ آئیگا، جیسا کہ کنعان کو نفع نہیں ہوا۔

چالیس مرد اور چالیس عورتیں جو حضرت نوح (علیہ السلام) کی کشتی میں سوار تھے، عذاب الہی سے محفوظ رہے، جب یہ چالیس مرد اور چالیس عورتوں پر موت آئی تو ان میں سے حضرت نوح (علیہ السلام) کی اولاد میں سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں زندہ رہیں، پھر انسانی آبادی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے انہی سے جاری فرمایا۔ اس طرح طوفان نوح کے بعد کل انسان اولاد نوح میں سے سام، حام، یافت کی اولاد ہیں۔

”آیۃٌ لِّلْعَالَمِینَ“ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز مدت دراز تک جودی پر ٹکا رہا، تاکہ دیکھنے والوں کیلئے عبرت ہو۔ اب جو جہاز اور کشتیاں موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے، جسے دیکھ کر سفینہ نوح علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے اور قدرت الہی کا نمونہ نظر آتا ہے، یا شاید یہ مراد ہو کہ کشتی کے اس قصہ کو ہم نے ہمیشہ کیلئے نشانِ عبرت بنادیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے: جس وقت یہ سورت اُتری ہے حضرت ﷺ کے بہت سے اصحاب کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاز پر سوار ہو کر ملک حبشہ کی طرف گئے تھے، جب حضرت ﷺ مدینہ ہجرت کر کے آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سلامتی سے آنے لگے۔ گویا نوح علیہ السلام و سفینہ نوح علیہ السلام کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔ (ترجمہ شیخ الہند: ۵۳۱)

وَابْرٰہِیْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ اَعْبُدُوْا اللّٰہَ
وَاتَّقُوْہُ ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾ العنکبوت

اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو!

یہ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاء کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، ان میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں آٹھ واسطے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ”اور“ کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل عرب اور اہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور ابتدائی عمر سے توحید کے دلدادہ اور شرک و بت پرستی کے دشمن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔

تاریخ اور تورات دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”تارخ“ بتاتے ہیں، اور قرآن عزیز کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ”آزر“ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لقب ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کیلئے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بت پرست تھے، ستاروں کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے، آخرت کے منکر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کی خصوصی صلاحیت اور حق کی بصیرت عطا فرمائی تھی، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا منبع اور مخزن بنایا تھا، اور آپ کو نبی ہونے سے پہلے ہی حق کی معرفت عطا کر دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی پکار کا جواب

دے سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، گڑھتار ہوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں، جسم تراش لیتا ہے، اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا کے ہمسر کہے جاسکتے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ
الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقُونُ (الانبیاء: ۵۲)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا: کیا مورتیں ہیں جن پر تم جے بیٹھے ہو!

جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ مورتیاں کیا ہیں؟ جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو! یعنی ذرا ان کی اصلیت اور حقیقت کو بیان کرو، آخر پتھر کی خود تراشیدہ مورتیاں خدا کیسے بن گئیں۔ قوم نے جواب دیا:

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نالها عِبَادِينَ
(الانبیاء: ۵۳)

وہ لوگ کہنے لگے: ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

یعنی عقل و فطرت اور نقل و معتمدہ کی کوئی شہادت ہماری تائید میں نہ سہی، لیکن بڑی بھاری دلیل بت پرستی کے حق اور ثواب ہونے کی یہی ہے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، تو پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: 'لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ' (الانبیاء: ۵۴) یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت ثابت نہ ہوئی، ہاں یہ ثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بے وقوف تھے، جن کی کورا نہ تقلید میں تم تباہ ہو رہے ہو!

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (الانبیاء: ۵۵)

وہ لوگ کہنے لگے: کہ کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو۔

یعنی تمام قوم کے عقیدے کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سخت گفتگو سن کر ان میں اضطراب پیدا ہو گیا،

کہنے لگے: کیا سچ تیرا خیال اور عقیدہ یہی ہے، یا ہنسی اور دل لگی کرتا ہے؟

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى
ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (الأنبياء: ۵۶)

ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا: میرا عقیدہ یہی ہے اور پورے یقین و بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا اور تمہارا سب کا رب ایک خدا ہے، جس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور ان کی دیکھ بھال بھی رکھی، کوئی دوسری چیز اُس کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس بات پر تمام ملائکہ اور مخلوق الہی شاہد اور گواہ ہے، اور میں اس واضح امر پر دلیل اور برہان بھی قائم کر سکتا ہوں، اور آہستہ سے فرمایا:

وَتَاللَّهِ لَا كَيْدَنَّ أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ
أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ (الأنبياء: ۵۷)

اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے گت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ گے۔

بعضوں نے سنی، بعضوں نے نہیں سنی، جنہوں نے سنی اس کی کچھ پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تنہا ایک نوجوان ہمارے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ (جاری)

خطبہ جمعہ سننے کے آداب

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کسی نے اپنے ساتھی سے کہا: خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو (فضول) کام کیا۔ (مسلم شریف)

○ جس نے (دوران خطبہ) بلاوجہ کنکریوں کو (بطور شغل) ہاتھ لگایا اُس نے لغو (فضول) کام کیا۔

○ جسے جمعہ کے وقت اونگھ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ (ترمذی)

○ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

درس حدیث

توبہ اور استغفار

جناب مولانا محمد ناظم صاحب ناظم جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ، جنرل سکریٹری جمعیت علماء بہار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ إِنِّي
لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ
أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: خدا کی
قسم میں دن میں ستر دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے
حضور میں توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ (بخاری)

گناہ ایک صاحب ارادہ و اختیار مخلوق ہی کر سکتی ہے، مجبور محض ہستی گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باختیار اور صاحب عزم و ارادہ مخلوق بنایا ہے اور وہ اسی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و شفیق ہے، عادل ہے، قاہر ہے، یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے، انسان میں بھی اس نے رحم و شفقت کا مادہ رکھا ہے، یہ عدل و انصاف بھی کرتا ہے، مجرموں کو سزا بھی دیتا ہے، اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس طرح وہ بھی صاحب اختیار ہے۔

مگر انسان کی حیثیت چونکہ خلیفہ کی ہے، اس لئے اسے اپنے ارادہ و اختیار سے اس ذات کریمی کا وفادار ہونا چاہیے جس کا وہ خلیفہ ہے، اس فرمانبرداری اور وفاداری میں کبھی کبھی غفلت و نادانی اور بھول چوک بھی ہو جاتی ہے جو کہ ایک با ارادہ بشر کیلئے لازمی چیز ہے اور اسی کا نام گناہ ہے، اگر انسان فرشتوں کی طرح مخلوق ہوتا جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں تو پھر انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، فرشتے پہلے سے ہی موجود تھے۔

اس حدیث میں بتایا ہے کہ دعاء کی ایک خاص قسم استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی اور بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا ترياق بنایا ہے، ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔

یہ بھی خیال بالکل غلط ہے کہ استغفار و توبہ صرف گنہگاروں کا ہی کام ہے، اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔

اللہ کے خاص بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکا، اس لئے وہ برابر توبہ و استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے، اس کے باوجود آپ ﷺ کثرت سے استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔

توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کیلئے مغفرت و رحمت کا ذریعہ اور مقربین و معصومین کیلئے درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے، لہذا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: افضل استغفار (سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ
لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلٰى وَاَبُوْءُ بِذُنُوبِىْ
فَاَغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الدُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۝

اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی
معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں،
میں تیرے عہد پر ہوں، اور تیرے وعدے پر ہوں،
میں اپنی طاقت کے بقدر اس برائی سے تیرا پناہ چاہتا ہوں
جس میں میں مبتلا ہوں، میں تیری نعمتوں کا جو تو نے
مجھے عنایت فرمائیں اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا
بھی اعتراف کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے، کیونکہ
گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ دن میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے، اور جو شخص ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے۔ (بخاری)

اس کو حدیث پاک میں افضل الاستغفار اور سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اس دعاء نے ہمیں بتایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور بندگی کا اعتراف کرے، اپنی کوتاہیوں، اپنے جرائم کو تسلیم کرے، اس کی بڑائی کا اقرار کرے اس کے سامنے دل سے جھک جائے، اور سچے دل سے معافی مانگ لے، اس استغفار کی

اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس میں یہ تمام چیزیں پوری طرح موجود ہیں، اور اس کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔

”عہد“ سے مراد بعض علماء کے نزدیک رُوزِ ازل کا عہد و پیمان اور ”وعدہ“ سے مراد اسلام کی تعلیمات کو ماننے اور ان پر چلنے کا وعدہ ہے، اور اس میں ”مَا اسْتَطَعْتُ“ کہہ کر اپنی کمزوریوں کا اقرار ہے کہ پروردگار تیرے حکموں کی پوری پوری پابندی تو میں کیا کر سکتا ہوں، ہاں جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیرے وعدے پر قائم رہوں گا۔ حق یہ ہے کہ جس صاحب ایمان بندے کو وہ معرفت و بصیرت ہو جس کے ذریعہ وہ اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت کو سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کے حقوق کو بھی کچھ جانتا ہو تو وہ اپنے کو صرف قصور دار، گناہگار اور خیر و بھلائی کے معاملہ میں بالکل مفلس اور تہی دامن محسوس کریگا۔

آپ ﷺ پر ایمان رکھنے والے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ ہر دن اور رات میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ استغفار کر لیا کرے۔ سید الاستغفار کا پورا فائدہ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ان الفاظ کو کہتے وقت ان کے معنی کا خوب اچھی طرح دھیان ہو، نیت بالکل درست ہو، توجہ کامل اور دعاء و استغفار کے آداب کی پوری رعایت ہو۔

سچی توبہ

حضرت ابو خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: تم سے پہلی کسی امت میں سے ایک آدمی تھا، جس نے اللہ کے ننانوے (99) بندے قتل کئے تھے، پھر اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوئی، تو اُس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تاکہ اس سے جا کر معلوم کرے کہ اس کی بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اُس کو ایک راہب (بزرگ درویش) کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا: کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اُس راہب نے کہا: بالکل نہیں، تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، اور سو (100) کی گنتی پوری کر دی۔

لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا، وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا:

کہ میں نے سو (100) قتل کئے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور کیا وہ بھی بخشا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ایسے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے، یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا! وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا، اس بستی پر اللہ کی رحمت برسی ہے، اور وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آنا، وہ تیری بستی بڑی خراب بستی ہے۔

چنانچہ وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی، اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا، رحمت کے فرشتوں نے کہا: کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رُخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لئے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، اور یہ سو (100) قتل کر کے آیا ہے، اس لئے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے، اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا، فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم (فیصلہ کرنے والا) مان لیا، اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزاروں والی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے، چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ (بخاری و مسلم)

توبہ اور رحمت الہی کی وسعت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو واللہ تعالیٰ تمہیں اٹھالے اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں اور اللہ سے بخشش و مغفرت چاہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔

فائدہ: اس حدیث پاک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وسعت کو بیان کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم پاک ”غفور“ کی شان کو ظاہر کرنے کیلئے اتنا بخشش کرنے والا ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، خدا نخواستہ اس حدیث کے

ذریعہ گناہ کی ترغیب مقصود نہیں ہے کیونکہ گناہ سے بچنے کا حکم خود باری تعالیٰ نے دیا ہے، اور اپنے پیغمبر رسول اللہ ﷺ کو اس دنیا میں اسی لئے بھیجا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو گناہ و معصیت کی زندگی سے نکال کر طاعت و عبادت کی راہ پر لگا دیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں رنگارنگی چاہتا ہے، کبھی نیکی کو انجام پاتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کبھی گناہ پر بندوں کو نادم ہوتے اور اپنے سامنے توبہ استغفار کرتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرمانبرداری کیلئے ایک وقت کرم کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو گنہگاروں کیلئے دوسرے وقت ستاری و غفاری اور پردہ پوشی کا دامن پھیلاتا ہے۔ اس ارشاد نبوی ﷺ سے اگر کوئی گناہوں میں غرق اور سعادت سے محروم باغی اور سرکش انسان یہ مطلب نکالے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ کرانا ہی چاہتا ہے، لہذا ہم خوب بُرائیوں میں مبتلا رہیں تو یہ اس کی شقاوت و بد نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تو ہر قوم و ملک میں ہر ہر زمانے میں انبیاء کرام کو کیوں بھیجتا اور کیوں کتابیں اور صحیفے نازل فرماتا۔ اس ارشاد میں تو اس سعادت مندوں کیلئے بڑا سہارا اور ڈھارس کا سامان ہے جو اپنی بشری کمزوری سے بہت سے گناہ تو کر گزرے مگر اب مارے خوف کے گھٹ گھٹ کر مرے اور پسے جا رہے ہیں کہ ہائے اللہ! اب کیا ہوگا، ایسے لوگوں کیلئے اس ارشاد میں یہ تعلیم ہے کہ خوف پر جہاد کو، ناامیدی پر امید کو غالب رکھیں اور اللہ کے قہر و غضب سے اس کی رحمت پر زیادہ نظر رکھیں۔ ❖ ❖ ❖

09431015205

0612 - 2675321

ہر قسم کی عمدہ اور فرحت بخش چائے کا مرکز

ڈائمنڈ ٹی کمپنی

DIAMOND TEA CO.

دریا پور گولہ، باری پتھ، پٹنہ - ۴

نبی کریم ﷺ کی ہمہ جہت حیثیت!

علامہ شبلی، نعمانی کے قلم سے

آپ ﷺ کی حیثیت ایک انسان، ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست، ایک خانہ دار، ایک کاروباری تاجر، ایک افسر، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ، ایک استاذ، ایک واعظ، ایک مرشد، ایک زاہد و عابد اور آخر ایک پیغمبر کی نظر آتی ہے۔

یہ تمام انسانی طبقے آپ ﷺ کے سامنے آکر زانوئے ادب تہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے پیشہ فہن کے مطابق آپ ﷺ کی تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ مدینہ النبی ﷺ کی اس درس گاہ اعظم کو غور سے دیکھو، جس کی چھت کھجوروں کے پتوں سے اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے، اور جس کا نام ”مسجد نبوی“ تھا، اس کے الگ الگ گوشوں میں ان انسانی جماعتوں کے الگ الگ درجے کھلے ہوئے ہیں، کہیں ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ جیسے فرمانروا زیر تعلیم ہیں، کہیں طلحہؓ، زبیرؓ، معاویہؓ، سعد بن معاذؓ، سعد بن زبیرؓ جیسے ارباب رائے و تدبیر ہیں، کہیں خالدؓ، ابوبیدہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عمرو بن العاصؓ جیسے سپہ سالار ہیں، کہیں وہ ہیں جو بعد کو صوبوں کے حکمران، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مقنن بنے، کہیں ان زہاد و عباد کا مجمع ہے جن کے دن روزوں میں اور راتیں نمازوں میں کٹتی تھیں، کہیں ابو ذر و سلمان و ابو درداء جیسے وہ خرقہ پوش ہیں جو ”مسیح اسلام“ کہلاتے ہیں، کہیں وہ صفہ والے طالب علم تھے جو جنگل سے لکڑی لا کر بچتے اور گزارہ کرتے اور دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے تھے، کہیں حضرت علیؓ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے فقیہ و محدث تھے جن کا کام علم کی خدمت اور اشاعت تھا، ایک جگہ غلاموں کی بھیڑ ہے تو دوسری جگہ آقاؤں کی محفل ہے، کہیں غریبوں کی نشست ہے اور کہیں دولت مندوں کی مجلس ہے، مگر ان میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، سب مساوات کی ایک ہی سیج پر اور صداقت کی ایک ہی شمع کے گرد پروانہ وار جمع ہیں، سب پر توحید کا یکساں نشہ چھایا اور سینوں میں حق پرستی کا ایک ہی ولولہ موجیں لے رہا ہے، اور سب اخلاق و اعمال کے ایک ہی آئینہ قدس کا عکس بننے کی کوشش میں لگے ہیں۔ (سیرۃ النبی: ۲۳۸)

بے دینی کے سیلاب میں ہم کیا کریں!

جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم

”زمانہ بڑا خراب آگیا ہے۔ بے دینی کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو دین و ایمان سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ مکرو فریب کا بازار گرم ہے۔ عریانی و بیچائی کی انتہاء ہو چکی ہے۔“

اس قسم کے جملے ہے جو ہم دن رات اپنی مجلسوں میں کہتے اور سنتیرہتے ہیں اور بلاشبہ یہ تمام باتیں سچی بھی ہیں، ہر سال کا موازنہ پچھلے سال سے کیجئے، تو دینی اعتبار سے انحطاط نمایاں نظر آتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ اس لئے نہیں کرتے کہ ہمیں اس صورتحال پر کوئی تشویش ہے اور ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں بلکہ یہ تذکرہ محض برائے تذکرہ ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ بھی ایک فیشن سا بن چکا ہے کہ جب کوئی بات نکلے تو زمانہ اور زمانے کے لوگوں پر دو چار فقرے چلتے کر کے ان کی حالت پر محض زبانی اظہار افسوس کر دیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اور اسے بدلنے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہم میں سے اکثر لوگوں کی سوچ سے یکسر خارج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ زمانے کے بارے میں اس قسم کی باتیں پوری بے پرواہی سے کہہ کر نہ صرف خاموش ہو جاتے ہیں بلکہ خود بھی ان لوگوں کے پیچھے ہو لیتے ہیں جنہیں مختلف صلواتیں سنا کر فارغ ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کو واقعتاً ان حالات پر تشویش ہے اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کا سد باب ہو، تو پھر صرف دو چار جملے زبان سے کہہ کر فارغ ہو جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہو اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے خاندان اور پوری بستی کو اپنی پلیٹ میں لے لیگی تو کیا پھر بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوگا کہ اطمینان سے بیٹھ کر صرف اظہار افسوس کرتے رہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ اگر ذہن و دماغ عقل و ہوش سے بالکل ہی خالی نہیں ہیں تو ہم آگ کی پھیلنے کا تذکرہ اس بے پرواہی سے نہیں کر سکتے، ایسے موقع پر بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی آگ کا قصہ لوگوں کو سنانے سے قبل فائر بریگیڈ کو فون کرے گا۔ اور جب تک وہ نہ پہنچے خود آگ پر پانی یا مٹی ڈالے گا اور دوسروں کو بھی اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دے گا اگر اس پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو ایسی چیزیں آس پاس سے ہٹا لے گا جن کو آگ

پکڑ سکتی ہو پھر بھی آگ بڑھتی نظر آئے تو لوگوں کی جان بچانے کے لئے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کرے گا اور کسی کو وہاں سے ہٹانہ سکے تو اپنے بچوں اور گھر والوں کو وہاں سے اٹھالے جائے گا اور اتنی بھی مہلت نہ ہو تو کم از کم خود تو بھاگ ہی کھڑا ہوگا، لیکن یہ بات کسی انسان سے ممکن نہیں ہے کہ آگ لگنے پر زبانی اظہار افسوس کر کے بدستور اپنے کام میں منہمک ہو جائے یا یہ سوچ کر کہ آگ بیٹھارا انسانوں کو نگل چکی ہے خود بھی اس میں کود پڑے یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ آگ خواہ کتنی ہی تیز رفتار ہو اور اسے یقین ہو کہ میں اس سے بچ کر نہیں جاسکتا تب بھی جب تک اس کے دم میں دم ہے، وہ اس کے آگے بھاگتا رہے گا تا وقتیکہ وہ خود ہی آکر اسے دبوچ نہ لے۔

سوال یہ ہے کہ اگر واقعتاً ہمارے ارد گرد بے دینی اور خدا کی نافرمانی کی آگ بھڑک رہی ہے، اور ہم اپنے گھروں، اپنے خاندانوں اور اپنے بیوی بچوں پر اس کی آنچ محسوس کر رہے ہیں تو پھر ہم اس آگ کا محض تذکرہ کر کے چپ ہو رہتے ہیں؟ بلکہ اس آگ پر کچھ مزید تیل چھڑکنے کی جرأت ہمیں کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم اگر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہمارا طرز عمل اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے اور اپنے زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک ہم خود ان تمام کاموں کا جان بوجھ کر ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، جن کی قباحتیں بیان کرنے میں ہم نیاپنے زور بیان کی ساری صلاحیتیں صرف کر دی تھیں، اور جب اس طرز عمل پر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بے دینی کی آگ میں جل رہی ہے تو ہم اس سے کس طرح بچیں؟

لیکن کیا اس طرز فکر میں ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی نہیں ہے جو آگ بھڑکتی دیکھ کر اس سے گنے کے بجائے خود جان بوجھ کر اس میں کود جائے؟

سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بے دینی کی اس آگ کو بجھانے یا لوگوں کو اس سے بچانے کی کوئی ادنیٰ کوشش کی؟ اور لوگوں کو بھی چھوڑیے، کیا کبھی اپنے گھر، بیوی بچوں، اپنے اہل خاندان اور اپنے دوست احباب ہی کو ایسی ہمدردی اور لگن سے دین پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی جس ہمدردی سے ان کو آگ سے بچایا جاتا ہے؟ کیا کبھی ان کو دینی فرائض کی اہمیت سے آگاہ کیا؟ کیا کبھی انہیں گناہوں کی حقیقت سمجھائی؟ کیا کبھی ان کی

توجہ مرنے کے بعد والے حالات کی طرف مبذول کرائی؟ کیا ان میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کے لئے کوئی اقدام کیا؟ اور گھر والوں کا معاملہ بھی پھر بعد کا ہے، کیا خود اپنے آپ کو بے دینی کی آگ سے محفوظ رکھنے کیلئے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے؟ اپنی حد تک دینی فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام کیا؟ اگر تمام احکام پر عمل کرنے میں مشقت معلوم ہوتی ہے تو اپنے عمل میں جو کم سے کم تبدیلی پیدا کی جاسکتی تھی، کیا اس پر کبھی عمل کیا؟ سینکڑوں گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ خدا کے خوف سے چھوڑا؟ بیسیوں فرائض میں سے کسی ایک فریضے کی پابندی شروع کی؟

اگر ان تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم خود اندر سے اس آگ کو بجھانا ہی نہیں چاہتے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی بے دینی کا شکوہ محض بہانہ ہی بہانہ ہے، پھر تو حقیقت یہ ہے کہ نہ تو زمانے کا کوئی قصور ہے، نہ دوسرے اہل زمانہ کا، قصور سارا ہماری اس نفسیات کا ہے جو خود بے دینی کی راہ اختیار کر کے اس کا سارا الزام زمانے کے سر ڈالنا چاہتی ہے۔

اس سلسلے میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم زمانے کے طرز عمل پر محض زبانی اظہار افسوس کے بجائے اپنی مقدور حد تک اس کی اصلاح کی کوشش کریں اللہ نے ہر انسان کو اس کے حالات کے مطابق ایک دائرہ اختیار دیا ہے جس میں اس کی بات سنی اور مانی جاتی ہے لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں حکمت اور ہمدردی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرے اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر گامزن ہیں انہیں انتہائی دلسوزی کے ساتھ اس راستہ سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ ماننا نہ ماننا تو ان لوگوں کا کام ہے (اور تجربہ یہ ہے کہ اگر حکمت اور ہمدردی سے بات کہی جائے تو وہ کبھی بے نتیجہ نہیں ہوتی) لیکن اگر اسی فریضہ سے غفلت برتی جائے تو وہ آخرت میں قابل مواخذہ ہے اسی حقیقت کی طرف آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: ”تم میں سے ہر ایک با اختیار نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر اختیار رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔“ اور بھی کچھ نہ ہو تو انسان کو اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں پر کسی نہ کسی حد تک اختیار حاصل ہوتا ہے لہذا اس کا فرض ہے کہ اگر وہ ان کو خدا کی نافرمانی میں مبتلا دیکھے تو اسی حکمت اور شفقت سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کرے جس طرح ان کو آگ سے بچایا جاتا ہے۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے: ”اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

تجربہ یہ ہے کہ حق بات اگر حق طریقے سے متواتر کہی جاتی رہے تو وہ کبھی نہ کبھی رنگ لا کر رہتی ہے اور اگر آپ اپنے گھر والوں میں کسی ایک شخص کو بھی کسی ایک گناہ سے باز رکھنے یا کسی ایک دینی فریضے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ دنیا و آخرت دونوں کی عظیم کامیابی ہے۔

حدیث میں ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔“

لیکن خرابی کی جڑ درحقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں، اور اپنے عزیز دوستوں کو کھلی آنکھوں گناہوں کا ارتکاب کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں راہ راست پر لانے کی تدبیریں سوچنے کے بجائے پہلے ہی قدم پر یہ کہہ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ نافرمانیوں کے اس طوفان میں ہدایت کی بات کون سنے گا؟ حالانکہ اگر ذرا ہمت کر کے انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی تدبیر کی جائے اور نتائج سے بے پروا ہو کر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو؟ یہ تو قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ: ”اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ (ضرور) پہنچاتی ہے۔“

اور اگر بالفرض اصلاح کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں اور کوئی شخص ہماری بات نہ سنے تو ہر شخص کو کم از کم اپنے آپ پر تو اختیار حاصل ہے اور اگر وہ سچے دل سے چاہے تو کم از کم اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ہمارا یہی نفسانی بہانہ آڑے آتا ہے کہ جب ساری دنیا بے دینی کے راستہ پر دوڑی جا رہی ہے تو ہم اس سے کٹ کر اپنے آپ کو کیسے اس کے اثرات سے بچائیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے دین پر عمل کرنے کیلئے اپنی ساری توانائی ساری کوششیں اور ساری تدبیریں صرف کر لی ہوتیں اور اس کے بعد ہم پر یہ ثابت ہوتا کہ معاذ اللہ دین پر عمل اس دور میں ناممکن ہے تب تو کسی درجہ میں ہمارا یہ عذر قابل سماعت ہو سکتا تھا لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اپنی ساری توانائی خرچ کرنا تو درکنار کیا کبھی ہم نے اس راہ میں کوئی ادنیٰ کوشش بھی کی؟ اگر ”زمانے کی خرابی“ کا شکوہ محض ایک بہانہ ہی نہیں ہے تو براہ کرم اپنے اعمال و افعال سے اپنے اخلاق و کردار کا ذرا ایک جائزہ تو لیکر دیکھئے کہ ان میں کتنے کام اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کے خلاف ہم سے سرزد ہو رہے ہیں؟ پھر ذرا انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لے کر یہ سوچئے کہ ان میں سے کتنے کام آسانی سے چھوڑے جاسکتے ہیں؟

کتنے کاموں کے چھوڑنے میں قدرے دشواری ہے؟ اور کتنے کاموں کا چھوڑنا بہت مشکل نظر آتا ہے؟
پھر جو کام آسانی سے چھوڑے جاسکتے ہیں، کم از کم انہیں تو فوراً چھوڑ دیجئے اور جن چیزوں کے
چھوڑنے میں کچھ دشواری ہے، انہیں رفتہ رفتہ چھوڑنے کی تدبیریں سوچئے، اور جو کام بالکل نہیں چھوڑتے،
ان پر کم از کم اللہ تعالیٰ سے استغفار تو کیا ہی جاسکتا ہے۔ نیز یہ دعا تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں
ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔

اگر اس تدبیر پر عمل کیا جاتا رہے تو یہ ناممکن نہیں کہ رفتہ رفتہ انسان کے اعمال بد میں نمایاں کمی نہ آتی
چلی جائے۔ مثلاً کوئی شخص بیک وقت سود خوری، مکرو فریب، جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، بد زبانی اور اس طرح
کے سو گناہوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن کیا یہ بات اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ان گناہوں میں
سے کسی ایک آسان چیز کا انتخاب کر کے اسے چھوڑنے کا عزم کر لے اور باقی پر استغفار کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے نجات کی دعا کرتا رہے؟ اگر وہ دن بھر میں پچاس جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے تو
آئندہ کم از کم دس مقامات پر جھوٹ چھوڑ دے، اگر روزانہ پانچ سو روپے ناجائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے
تو ان میں سے جتنے کم سے کم آسانی سے چھوڑ سکتا ہو کم از کم انہیں چھوڑ دے، اگر دن بھر میں کبھی ایک نماز نہیں
پڑھتا تو پانچوں اوقات میں سے جو وقت آسان تر معلوم ہو کم از کم اس میں نماز شروع کر دے اور باقی کیلئے
دعا و استغفار کرتا رہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھڑکی ہوئی آگ سے بھاگتے وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ بھاگ کر میں
کتنی دور جاسکوں گا؟ بلکہ وہ بے ساختہ بھاگ ہی پڑتا ہے۔ اور اگر آگ اسے دبوچ ہی لے تو جب تک
اس کے دم میں دم ہے وہ جسم کے جتنے زیادہ سے زیادہ حصے کو اس سے بچا سکتا ہے، بچاتا ہی رہتا ہے،
اسی طرح دین کے معاملے میں بھی فکر یہ ہونی چاہئے کہ جس گناہ سے جس وقت بچ سکتا ہوں بچ جاؤں
اور جس نیکی کی توفیق جس وقت مل رہی ہے کر گزروں، اگر ہم اور آپ اس طرز پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاء اللہ
ایک نہ ایک دن اس آگ سے نجات مل کر رہے گی، لیکن ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر اس آگ کو زبانی صلواتیں ہی
سناتے رہیں تو پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔

یہ ہرگز نہ سوچئے کہ کروڑوں بد عمل انسانوں کے انبوہ میں کوئی ایک شخص سدھر گیا تو اس سے کیا فرق

پڑے گا؟ یہ ہزار ہا گناہوں میں سے ایک گناہ کی کمی واقع ہوگئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھئے کہ اطاعتِ خداوندی ایک نور ہے اور نور کتنا ہی مدہم اور اس کے مقابلے میں تاریکی کتنی گھٹا ٹوپ ہو لیکن وہ بے فائدہ کبھی نہیں ہوتا، اگر آپ ایک ظلمت کدے میں ایک دم سرچ لائٹ روشن نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹا سا چراغ ضرور جلا سکتے ہیں، اور بعید نہیں کہ اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں آپ وہ سوچ تلاش کر لیں جس سے سرچ لائٹ روشن ہوتی ہے اس کے برعکس جو احمق سرچ لائٹ سے مایوس ہو کر چھوٹا سا دیا بھی نہ جلائے اس کی قسمت میں ابدی تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔

انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بالکل تنہا ہوتے ہیں، اور ان کے چاروں طرف گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے لیکن اسی اندھیرے میں وہ ہدایت کا چراغ جلاتے ہیں، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ تاریکیاں کا فور ہو جاتی ہیں اور اجالا پھیل جاتا ہے۔

لہذا خدا کیلئے اپنی مجلسوں میں یہ مایوسی کے جملے بولنا چھوڑئے کہ، ”بے دینی کا سیلاب ناقابلِ تسخیر ہو چکا ہے“ اس کے بجائے اس سیلاب کو روکنے اور اس سے بچنے کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، کر گزریئے، کوئی بڑی خدمت اگر بن نہیں پڑتی تو جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے بس میں ہے اس سے دریغ نہ کیجئے اور باقی کے لئے کوشش اور دعا سے ہمت نہ ہارئے، قوم اور ملک افراد ہی کے مجموعے کا نام ہے اور اگر ہر فرد اپنی جگہ یہ طرز عمل اختیار کر لے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے چراغ مل کر سرچ لائٹ کی کمی یوں بھی ایک حد تک پوری کر دیتے ہیں، اور پھر عادت اللہ یوں ہے کہ جس قوم کے افراد اپنے آپ کو مقدور بھر بدلنے کا عزم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سدھار پیدا کر ہی دیتا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

”اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوسی کے عذاب سے بچا کر اپنی حقیقی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے اور زمانے کے طوفانوں سے مرعوب ہونے کے بجائے ہمیں ان کے مقابلے کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔“ آمین ثم آمین

امنِ عالم سیرتِ نبوی ﷺ کی روشنی میں

جناب مولانا محمد اسلم قاسمی، استاذِ حدیث وقف دارالعلوم دیوبند

امن و امان روئے زمین پر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ امن نہیں ہے تو نہ عالم انسانیت کے ارتقاء کا عمل جاری رہ سکتا ہے نہ معاشرتی زندگی کی بقاء۔ ہر انسانی تحقیق اور ترقی کا وجود امن و سلامتی اور سکون سے ہے، اگر سکون ہی میسر نہیں تو فکری اور عملی ترقی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اس لئے امن کا سب سے بڑا علم بردار ہے، چنانچہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مغربی نظریہ کے مطابق ”آزادی“ Bonum Summum یعنی ”خیر کثیر“ ہے جبکہ اسلام نے ”امن“ کو خیر کثیر قرار دیا ہے۔

اسلام جو ایک آفاقی مذہب ہے اس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون رہے تاکہ لوگوں کی سوچ متحرک ہو اور ترقی کے راستے سامنے آئیں۔ اسی لئے دین کی بنیاد اللہ سے جڑے رہنے اور تقویٰ یعنی ایک پاکیزہ زندگی پر قائم ہے جو اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھے اور بُرے لوگ ہر فرقہ میں ہوتے ہیں مگر یہ دنیا کا قدرتی نظام ہے کہ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ اچھے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بُرے افراد بہت تھوڑے اس لئے کسی پورے کے پورے فرقہ کو ظالم اور غلط کار کہنا ایک مُسلمہ حقیقت کا انکار کرنے کی جاہلانہ جسارت کہلائے گا۔

ایمان، اسلام اور سلام ملاقات کے الفاظ میں امن و سلامتی کا ہونا ہی سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مذہب کے خمیر میں ہی ”امن و سلامتی“ شامل ہے کیونکہ یہی تینوں چیزیں ایک دین کی ظاہری علامت ہوتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ایک ”مومن“، یعنی ایمان والے شخص کی مزاجی کیفیت اور عمومی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مومن وہی ہو سکتا ہے جس سے دوسرے لوگ اپنے جان و مال کو مامون و محفوظ جانیں“، حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک سچا مسلمان ہمیشہ تقویٰ کے مقام پر رہتا ہے جس کے معنی ہیں خدا کا خوف، احتیاط اور برائیوں سے بچنا۔ قرآن کریم میں تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا لفظ بطور نصیحت اتنا بار بار یاد دہرایا گیا ہے کہ ایک عامی شخص بھی اس سے بیگانہ نہیں۔ دنیا میں جینے کا اصول ہی یہ ہے کہ

آدمی انتہائی محتاط ہو کر ہر قسم کی برائی، گناہ اور نزاع و جھگڑے سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ یہی متقی آدمی کی پہچان ہے اور یہی سب کیلئے امن و سلامتی کا راستہ ہے۔ تقویٰ کی تعلیم سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ جناب پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ ”سب سے اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے“ اب جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے تو وہ اپنے ہر عمل میں انتہائی محتاط ہو جائے گا اور پھونک پھونک کر ہر قدم اٹھائے گا۔

انسانی زندگی کا احترام قرآن کریم نے جس عجیب و موثر پیرائے میں بیان فرمایا ہے اُس تک دنیا کا بڑے سے بڑا مُصلح اور اُمن کا علمبردار بھی نہیں پہنچ سکا۔ ارشادِ قرآنی ہے: کہ ”جو شخص کسی انسان کو بلا وجہ مار ڈالے تو یہ ایسا ہے جیسے اُس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جو شخص کسی ایک انسان کی زندگی بچالے تو گویا اُس نے سارے انسانوں کو بچالیا۔“ (مفہوم آیت)

اسلام میں جنگ کا تصور صرف دفاعی ہے نہ کہ جارحانہ اور حملہ آور کے طور پر پھر اس جنگ کے اصول بھی خالص انسانی اور رحم و ترحم کی بنیاد پر انتہائی سخت ہیں کہ جنگ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مذہبی لوگوں اور دینی پیشواؤں پر حملہ کرنے کی ممانعت ہے، پھر اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے اور ابلاغ و تبلیغ کا کام امن و سکون چاہتا ہے اس لیے اسلام سب سے پہلے اُمن و امان کا داعی اور مدّعی ہے۔ حالتِ جنگ ایک افراتفری کی حالت ہے جس میں کوئی تعمیری کام اور آپسی میل جول یا اتحاد و اتفاق اور دعوتی مشن ممکن نہیں۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”دشمن سے ٹکراؤ اور آئنا سنا سنا ہونے کی تمننا مت کرو بلکہ اللہ سے اُمن و عافیت مانگو۔“ جنگ اسلام میں ایک غیر مطلوب عمل ہے، بلکہ اصل جہاد خود اپنے جی اور خواہشاتِ نفس سے لڑنا ہے کہ نفس آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی غلط خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ اسی لئے ایک دفاعی مہم سے واپسی پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد یعنی جنگ سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں، یعنی غلط خواہشات سے لڑنے کی طرف لوٹے ہیں۔

اسلام نفرت کا نہیں پیار کا مذہب ہے۔ آج کل اسلام دشمن جماعتیں اس آیت کو سنا کر اپنے بغض و جہالت کا پرچار کرتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ”غیر مسلموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو“ حالانکہ یہ آیت صرف برسرِ جنگ فریق کے متعلق اتری ہے کیونکہ جو لوگ کسی کے خلاف برسرِ جنگ ہوں تو یہ اسلام ہی کا نہیں ساری

دنیا کی قوموں کا اصول ہے کہ انھیں قتل نہیں کیا گیا تو مقابل اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہ مخالفین اسلام اس آیت کو تو سامنے رکھتے ہیں لیکن اس دوسری آیت کو دانستہ نظر انداز کرتے ہیں جس میں ہے کہ: ”اللہ تمہیں اُن لوگوں یعنی غیر مسلموں کے ساتھ احسان و انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے پر نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ (الممتحنہ: ۸)

جنگ اسلام میں بدرجہ مجبوری اور صرف دفاع کیلئے ہے۔ ہاں دشمن خود ہی چڑھ دوڑے تو اس کا مقابلہ کرنا لازم ہے۔ جارحیت کا سامنا کرنے سے جی چرانا بزدلی ہے جسے دنیا کا کوئی نظام اور کوئی ہوشمند انسان درست نہیں کہہ سکتا۔ حضور اکرم ﷺ کے دور میں جتنی بھی جنگیں سامنے آئی ہیں ان کی تاریخ صرف اور صرف دفاعی ہے۔ ان میں کوئی بھی جنگ اقدامی یا جنگ برائے خونریزی نہیں۔ جب دیگر پیشوایان مذاہب جنگ و خونریزی سے دور رہے تو وہ پیشوائے اسلام جس کو اللہ نے رحمت مجسم بنایا اور ”رحمۃ للعالمین“ کے جیسا مُنفر دلقب عطا فرمایا کیسے کسی کیلئے خلافِ رحم و مروت بات کو سوچ سکتا ہے! اسلام نے تو لڑائی کو جنگ کا نام تک نہیں دیا بلکہ اُس کو ”جہاد“ کے جیسا عنوان دیا جس کا مطلب ہے امن کی جدوجہد۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اصل امن و امان ہے، جنگ و خونریزی نہیں۔ اسلام ایک مثبت عمل ہے اور جنگ ایک منفی عمل۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دو متقابل چیزیں ایک جگہ جمع ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ آگ اور پانی یا اندھیرا اُجالا اکٹھے ہو جائیں۔

اسلام ایک نظامِ خداوندی ہے جو سارے عالم کو اپنی تنویر سے منور کرنا چاہتا ہے۔ یہ اشاعت و تبلیغ و ابلاغ سے ہی ممکن ہے۔ لہذا اسلام سے زیادہ امنِ عالم کا نقیب اور کون ہو سکتا ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ ”تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص حلال روزی کھائے، میری سنت پر عمل کرے اور کسی بھی انسان کو اپنے عمل سے تکلیف نہ دے وہ جنتی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے بطور اصول فرمایا: کہ ”شریف آدمی کی بدترین بات یہ ہے کہ وہ اپنی بھلائی سے آپ کو محروم کر دے اور بُرے آدمی کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنی ایذا رسانیوں سے آپ کو محفوظ کر دے“ پھر بھلائی اور احسان کرنے میں حضور ﷺ نے مُسلم و غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کیا اور فرمایا: ”اللہ اپنے بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔“ ایک اور حدیث میں ایک پُر امن مسلمان کیلئے یہ زبردست

مژدہ سنایا گیا کہ ”جو شخص عالم انسانیت کو اپنی ایذا رسانیوں سے بچائے رکھے گا تو اللہ پر اُس کا یہ حق ہوگا کہ اُس شخص کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے۔“

امن کے مقابلے میں بد امنی ہو تو ہر شخص دوسرے کو اپنا دشمن نظر آئے گا۔ ایسے میں حقیقتاً دنیا ظالم اور مظلوم کے خانوں میں بٹ جاتی ہے جس سے پورا معاشرہ فاسد ہوتا ہے، ارتقائی عمل رُک جاتا ہے اور بد امنی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام اپنے ماننے والوں کو امن و اخوت اور محبت کی تلقین کرتا ہے کہ پُر امن فضا میں اپنی فکری اور تحقیقی قوتوں کو بروئے کار لا کر سارے عالم کیلئے نفع بخش بنیں تاکہ خیر امت ہونے کی وجہ سے مسلمان امام اقوام کہلا سکیں اور دنیا میں ملتِ اسلام سے فیض حاصل کرے۔ چنانچہ کہیں پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ ”بہترین انسان وہ ہے جس سے عالم انسانیت کو نفع پہنچے“ اور کہیں یوں فرمایا کہ ”اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو (یعنی بلا قید مذہب و ملت سارے عالم انسانیت کو) سب سے زیادہ نفع پہنچے۔“

اللہ کی اس کائنات میں اُس کی بنائی ہوئی بے جان مخلوقات اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ کوئی چیز نہ دوسری چیز کا راستہ کاٹتی ہے نہ اُس کے آڑے آکر اُس سے تصادم کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان ہوں یا چاند سورج اور سیارے سب بغیر تصادم اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس عالم کا نظام امن و سکون سے چل رہا ہے یہاں تک کہ ہر چیز اپنی پوری پوری نفع رسانی کے ساتھ عمل کر رہی ہے۔ اب یہ کائنات اللہ نے انسان کیلئے بنائی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی اور تم آخرت کیلئے“ پھر اس کو سمجھ اور شعور دیا گیا تاکہ آدمی محتاط و متقی بن کر مومن کی طرح امن کی زندگی گزارے۔ مگر انسان جب اس نظام کائنات سے ہٹ کر ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو امنِ عالم میں رخنہ پڑتا ہے اور دنیا گرفتارِ بلا ہو جاتی ہے۔

آج کا انسان اگر آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کو ہی مشعلِ راہ بنالے تو دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ آپ ﷺ سے اسلام و تقویٰ کی حقیقت پوچھی گئی تو میساختہ ارشاد فرمایا: کہ ”اللہ کے حکم کی تعظیم اور اُس کی مخلوق کے ساتھ شفقت۔“

معاشرہ کو اعلیٰ اخلاق و اقدار کی تلاش

مولانا اسرار الحق قاسمی، صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن
عہد حاضر میں کوئی اور بات اس سے زیادہ فوری اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی کہ بنی نوع انسان کو مکمل
تباہی اور بربادی کے اس خطرہ سے آگاہ کیا جائے جو اسے موجودہ نظام عالم سے درپیش ہے، نوع انسانی آج
جس لرزہ دہشت میں جی رہی ہے اس کی ذمہ داری بلاشبہ مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ مغربی تہذیب کا بنیادی
روگ مادہ پرستی ہے، جس نے اس کو زندگی کے اقدار سے دور کر دیا ہے۔ مغربی نفسیات اور مغربی زندگی سے
اس کی قدم قدم پر تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ تہذیب اپنی جلو میں مادی ترقیات، سائنسی ایجادات و اکتشافات کا
ایک بحر بے کراں رکھتی ہے، اس لیے دنیا کا کوئی بھی خطہ اس تہذیب و فکر سے آزاد نہ رہ سکا۔ اس طرح اس
مادی تہذیب کی بد اخلاقیات، فحاشیاں، سرمستیاں اور انسانیت سوز تباہیاں مسلسل پھیلتی رہیں، اس نے اعلیٰ
اقدار حیات کی تباہ کاری کیلئے ایک بڑے فتنہ کی شکل میں پوری شد و مد کے ساتھ سراٹھایا اور دیکھتے دیکھتے
پوری دنیائے انسانیت کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔

مغربی مصنفین، اہل قلم اور اہل دماغ نے اپنی نگارشات اور شاعری کے ذریعہ انسانی معاشرہ کے اخلاقی
اور اجتماعی نظاموں کے خلاف ایک بغاوت برپا کر دی۔ انہوں نے معصیت کو خوشنما اور دلفریب بنا کر پیش کیا،
طبیعتوں کو ہرقید و بندش، فرد کو ہر ذمہ داری اور جوابدہی سے آزاد ہونے، آزادی مطلق اور بے قیدی کی کھلی تبلیغ،
زندگی سے پورے پورے تمتع، مطالبات نفس کی پوری تکمیل اور لذت پرستی کی اعلانیہ دعوت دے کر اعلیٰ اقدار
حیات کی نہ صرف دھجیاں اڑائیں، بلکہ نقد لذت اور ظاہر و محسوس مادی نفع کے سوا ہر چیز کا انکار کیا اور تحقیر کی۔
مغربی تہذیب کی بنیاد تصور آزادی پر قائم ہے، لیکن انسانی آزادی کے تئیں اس کا نقطہ نظر ایک طرفہ ہے
جس کی بھاری قیمت آج انسانیت کو چکانی پڑ رہی ہے۔ درحقیقت نہ تو آزادی کا مغربی تصور مکمل ہے اور نہ ہی
وہ انسانی خوشحالی کا ضامن ہے۔ مغرب اپنی تاریک فضاء اور فکر میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ مطلق انسانی
آزادی کے تصور کی وجہ سے جو بحران پیدا ہو رہا ہے اسے وہ نہیں دیکھ مغرب میں نشاۃ جدیدہ کے بعد مادی
قوت اور ظاہری علم میں تیز رفتار ترقی ہوئی لیکن اخلاق و اقدار میں اتنی ہی سرعت کے ساتھ زوال و انحطاط

واقع ہوتا گیا۔ کچھ مدت کے بعد مادی قوت اور اخلاق کے درمیان زبردست فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجہ میں ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی جو زبردست افراط و تفریط کی شکار ہے۔ یہ نسل اسراف، مبالغہ آرائی اور انتہا پسندی کی علامت بن گئی ہے۔ کمانے میں اسراف، لہو و لعب اور تفریح طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، جمہوریت میں غلو، آمریت ہو تو اس میں مبالغہ، اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زیادہ تقدیس، یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا روا نہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے جس کے بعد وہ کسی عزت و شرافت کا مستحق اور احترام کے قابل نہیں رہتا۔ اس نسل کے اخلاق میں توازن نہیں، افراد کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ بڑی ایمانداری سے کام لیتی ہے، لیکن جب اپنی قوم کی مصلحت کا تقاضہ ہوتا ہے تو افراد اور قوموں کو نگل جاتی ہے۔ انفرادی زندگی میں ان کا حال یہ ہے کہ اگر ۹ رنج کر ۲۱ منٹ پر آنے کا وعدہ کریں تو ٹھیک اسی وقت پہنچیں، لیکن قومی معاملات میں دوسری قوموں کو دھوکہ دینے میں انھیں ذرائع مل نہیں ہوتا۔

تہذیبوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تاریخ کے آغاز سے ہی یہ عروج و زوال تہذیبوں کی تقدیر کا جزو لازم رہا ہے، موجودہ مغربی تہذیب کا دور چار سو برسوں سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے، اس دور میں سائنس، سیاست اور سماجی حالات میں کافی ترقی اور پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن آج مغرب سخت بحران سے دوچار ہے، اپنے افکار و خیالات اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس پر بحرانی کیفیت طاری ہے، وہ لوگ جو مغرب کی تہذیبی تاریخ، ان کے فلسفہ، سائنس اور نئے خیالات کے اظہار سے واقف ہیں وہ کم و بیش ان کے بحرانی نشانات کو دیکھ سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے مغربی تمدن، ازکار رفتہ اور کمزور ہو رہا ہے۔ انسانی معاشرہ آج اپنے مستقبل کیلئے ایک نئی بصیرت کا متلاشی ہے اور ایک ایسے تمدن کا منتظر ہے جو نہ صرف اس کی مادی بلکہ روحانی ضرورت کو بھی پوری کر سکے۔

اس لیے دور حاضر اس کا متقاضی ہے کہ عالمی امن کی بقا، قیام امن و سلامتی، عدل و مساوات، مذہب و عقیدہ کی آزادی، رواداری، باہمی امداد و تعاون، انسانی جذبات و احساسات کا احترام، انسانی ضمیر کی تربیت اور آزادی فکر و خیال کے حوالہ سے اسلام کے اقدار حیات کو اجاگر کیا جائے۔ خاص طور سے ہماری دینی قیادت جو امت کا فکری و دینی مقتدا ہے وہ اپنی دانشورانہ کاوش اور علمی تحقیقات میں انسانی فطرت، انسانی

تعلقات اور انسانی ماحول کے تعلق سے اسلامی اہداف و اقدار، اصولوں اور جہتوں کے متعلق منظم اور مربوط اور سائنٹفک طریقہ فکر پیش کرے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسا معاشرتی و مذہبی تصور سامنے لائے جو زیادہ سے زیادہ کشادگی اور گنجائش رکھتا ہو اور انتہائی متنوع کثرت کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور حکمت و تدبیر کے ساتھ انسانی معاشرہ کو اس حقیقت سے بھی روشناس کرایا جائے کہ اعلیٰ انسانی اخلاق و اقدار کی حامل انسانی تہذیب ہی ایک ایسا گہوارہ امن و انصاف ہے جس میں تمام افراد، قوموں اور گروہوں کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی پوری آزادی ہے اور مفاہمت و احترام کی بنیاد پر باہم تعاون کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی وہ درست اور عملی راستہ ہے جو امن و سلامتی، تعاون و شرکت عمل پر مشتمل، قابل عمل عالمی نظام کی منزل تک پہنچا سکتا ہے اور مقاصد، اقدار، فلاح و صلاح اور مفاہمت کے وسیع مشترک انسانی دائرہ بھی تشکیل دے سکتا ہے۔ اس حد تک وسیع کہ انسانی گروہوں کے درمیان پڑوسیوں کی سطح سے لے کر پوری انسانیت پر مشتمل امت واحدہ کی سطح تک قابل عمل اصول زندگی کی بالادستی قائم ہو سکے۔

تاریخ کے ایسے عہد میں جب کہ انسانیت موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو وحی اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اس جاں بلب انسانیت کو نئی زندگی بخشنیں اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو جنت کی بشارت دیں، عذاب آخرت سے ڈرائیں، نیکی کی ترغیب دیں، بدی سے روکیں، پاک چیزوں کو حلال، گندی و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں اور ان بندشوں کو اور بیڑیوں کو توڑ کر جنہیں انسانوں نے اپنی نادانی سے یا مذہب اور حکومتوں نے اپنی طاقت بے جا سے ان کی پاؤں میں ڈال رکھی تھیں، انہیں مادی زندگی کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا و آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیں۔ اسی لیے آپ ﷺ کے مخاطب ایک قوم یا ایک ملک کے باشندے نہیں تھے۔ آپ ﷺ کا خطاب تمام انسانوں اور پورے انسانی ضمیر سے تھا۔ آپ ﷺ نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لوگوں میں کھڑے ہو کر آواز بلند فرمایا: ”یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تغلحوا“ آپ ﷺ کی اس دعوت کی تاریخ انسانی اور معاشرہ انسانی پر گہرا وسیع اثر مرتب ہوا، جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا، اس کی زندگی میں عظیم الشان انقلاب رونما ہوتا اور وہ شخص پہلا جیسا آدمی باقی نہ رہتا۔ یہ ایمان ایک کامیاب اخلاقی و نفسیاتی تربیت تھی

جس نے انسانی خاندان کے ہر فرد کو اس کا صحیح مقام عطا کیا۔ اس طرح انسانی معاشرہ بے خار گلہ دستہ بن گیا۔
توحید انسانی زندگی کے خالق مطلق اور اس کی مخلوق کے درمیان براہ راست تعلق کی حیثیت سے
ادراک کا نام ہے، جس کے تحت انسان کی زندگی درحقیقت افضلیت اور اہلیت کے امتحان کی ایک مہلت
قرار پاتی ہے۔ یہ تصور ایک سوسائٹی کے اندر فیصلہ عمل اور آخری جوابدہی کو براہ راست فرد انسانی سے وابستہ
قرار دیتا ہے۔ اس تصور کے تحت انسانوں کے درمیان کسی قسم کی مصنوعی تقسیم اور انسانی تعلقات کی نوعیت یا
کسی فرد کے شرف و استحقاق کے تعین کیلئے رنگ، زبان، دولت کے خود ساختہ امتیازات کو معیار بنانے کی
گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ توحید کا تصور معاشرہ کو اجتماعی حیثیت میں اور ہر فرد کو انفرادی حیثیت میں اپنی
منزل کے تعین کی آزادی اور حق خود اختیاری عطا کرتا ہے۔ مزید برآں توحید کا تصور ہی غیر مسلموں کے تعلق سے
مسلمانوں کے تحمل اور رواداری کی بنیاد بھی ہے۔

پہلی صدی ہجری میں اسلامی تہذیب منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی، جس نے قیام مذاہب و اخلاق کی
تاریخ میں ایک نئے روشن اور انقلابی باب کا آغاز کیا، اس نے نہ صرف تہذیب کے دھارے کا رخ موڑ دیا
بلکہ دنیا کے سفر کی سمت بھی بدل دی۔ اس تہذیب کی اقدار حیات آفاقی ہیں جو انسان کے سماجی، سیاسی،
اقتصادی اور روحانی سروکاروں میں توازن و تناسب کو برقرار رکھتی ہیں۔ یہاں ایک ایسا نظام عدل اور جمہوری
سسٹم ہے جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اس لیے ان کی مثالی
زندگی اور ان کے انقلابی نظریات بھی پوری انسانیت کیلئے مینارہ نور ہیں۔

اسلامی تہذیب کی بنیاد ایک روحانی رشتہ پر قائم ہے، جس کے احساس سے سماج کا ہر فرد سرشار ہوتا ہے
اور یہ چیز اسے ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں انسانیت یا اکثریت کے مظالم اور اقلیت
کا اخراج، ان سب کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسان صرف انسان ہونے کی وجہ سے معزز و محترم ہے۔
یہاں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ عدل اور برابری کا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں
یہ احساس عام ہے کہ اگر ایک انسانی گروہ ہمارا دینی بھائی ہے تو دوسرا انسانی گروہ بھی خلقت میں ہم جیسا ہی ہے۔
اسلامی تہذیب، قوموں کے تعلقات میں طاقت کے استعمال، منافقت اور دھوکے کی تردید کرتی ہے اور اسکے
بدلے بین الاقوامی تعلقات میں باہمی عزت و احترام کے اصول و منطق کو اختیار کرتی ہے۔ ❖ ❖ ❖

آپ کا خاندان کیسا ہو؟

مولانا انیس الرحمن قاسمی، ناظم امارت شرعیہ پھلواڑی شریف، پٹنہ
انسان کیلئے گھر سکون کی جگہ ہے، وہ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں رہنے والے
رشتہ داروں کے مجموعہ کا نام خاندان ہے، جس میں ماں باپ، بھائی بہن، چچا، چچی، شوہر، بیوی، خالہ خالو، پھو
پھی، پھوپھا، ماموں، ممانی اور ان کے اولاد، نانا، نانی، دادا، دادی وغیرہ آتے ہیں۔ اسلام میں رشتوں کو
استوار رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان جب تک ہمدردی اور محبت قائم رہتی
ہے، خاندان خوش و خرم رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے اور جب رشتوں کے درمیان کھٹاس آ جاتی ہے تو خاندان
کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے؛ اس لئے رشتوں کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ان کیلئے درج
ذیل طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔

صلہ رحمی: رشتہ داروں کے حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا نام صلہ رحمی ہے،
اس کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ:

والدین کی اطاعت اور خدمت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور ان کی
ضرورتوں کو خوش دلی کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی دل جوئی، ان کی معاشی
ضرورت کی تکمیل، ان سے ہمدردی، اپنائیت اور محبت کا اظہار، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھا جائے اور
ان کو کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی خوشی و غم کی تقریبات میں شرکت کی جائے، ان کی ضیافت کی
جائے، اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، جنازہ میں شرکت اور تعزیت کی جائے، اگر کوئی رشتہ دار
ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے اور ہر حالت میں باہمی محبت اور ہمدردی کا تعلق برقرار رکھا جائے۔

ماں باپ اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کریں، ان کی ضروریات کی کفالت، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھیں۔
اکرام: عزت و احترام انسانیت کی بنیاد ہے، اس لئے گھر میں ہر چھوٹے بڑے شخص کیلئے اکرام
و احترام کا ماحول پیدا کریں، احترام و اکرام کا تقاضہ یہ ہے کہ خوبیوں کا اعتراف ہو اور کسی کی تحقیر نہ کی جائے،

نہ کسی کی غیبت کی جائے، نہ طعنہ دیا جائے۔

کسی کے بارے میں بدگمانی، بغض و حسد، کینہ اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے پرہیز کریں۔
اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس طرح آپسی جھگڑے کم ہونگے اور خدا کی نصرت آئے گی۔

اعتدال: گھریلو ضروریات، مالی معاملات، عبادات اور معاشرتی امور میں میانہ روی کامیابی کی کنجی ہے، کبھی بھی معاملہ میں حد سے زیادہ بڑھنا اعتدال اور میانہ روی کے خلاف ہے، لہذا:
ہر شخص باہمی رشتہ کے حقوق کو انصاف و اعتدال سے ادا کرے، نہ بخلات سے کام لے اور نہ اسراف سے۔
گھر کے فرنیچر، لباس، بجلی، پانی، کھانے پینے اور تقریبات کے خرچ میں فضول خرچی نہ کرے۔
مال کی بے جا ہوس نہ کرے، اپنی کمائی میں سے غریبوں اور رشتہ داروں کی مدد کرے اور قناعت کو اختیار کرے۔
مصیبت و تکلیف کے وقت صبر و برداشت سے کام لے اور مصیبت سے نکلنے کی بہتر تدبیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا رہے۔

بہتر طریقہ معاشرت: نیا خاندان شوہر اور بیوی سے وجود میں آتا ہے، اس لئے:
شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
اس کیلئے گھریلو ضروریات کی چیزیں مہیا کرے۔
سامان بستر، فرنیچر، برتن، لباس، اشیاء زینت اور کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دیگر ضروری آرام و راحت کا سامان فراہم کرے۔

بیماری کی صورت میں تیمارداری کرے اور بہتر علاج کرائے۔
بیوی شوہر کی دی ہوئی چیزوں کو نہ صرف استعمال کرے؛ بلکہ ان کی حفاظت کرے۔
گھریلو کاموں کی انجام دہی میں شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے۔
دونوں ایک دوسرے کی خدمت کو ثواب سمجھ کر کریں اور اس کے ذریعہ جنت کو حاصل کریں۔
دونوں ایک دوسرے سے خوش رہیں، اس سے گھر میں برکت ہوگی اور امن و سکون حاصل ہوگا۔
اگر کسی وجہ سے آپس میں نا اتفاقی ہو جائے تو بات چیت کے ذریعہ حل کر لیں اور اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔

تعلیم: قرآن وحدیث اور ضروریات دین کی تعلیم ہر شخص حاصل کرے اور روزانہ کے معمولات میں ان چیزوں کو شامل رکھے۔ قرآن کی تلاوت۔ حدیث کی تعلیم۔ اور مسائل کی واقفیت کیلئے کسی کتاب کا پڑھنا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے روزانہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو نرمی سے اخلاقیات کی تعلیم دیں۔ دینی وعصری تعلیم خصوصاً اونچی تعلیم حاصل کرنے کیلئے گھر کے ہر فرد کا مزاج بنائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنی اولاد کے ساتھ خاندان کے دیگر لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں مدد کریں۔

گھر میں نماز: گھروں میں نماز ادا کرنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور گھر روشن ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ فرض نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے، اور سنن و نوافل اور تہجد گھر میں پڑھتے تھے، اس لئے اگر گھر آکر سنت کی ادائیگی میں کاہلی کا خطرہ نہ ہو تو اس سنت کو زندہ کریں، خاص طور پر نوافل کی ادائیگی سے گھر کو روشن کریں، گھر کی خواتین اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کریں اور اول وقت میں ادا کریں، بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں اور گھر میں اس کیلئے جگہ خاص کریں۔

جھگڑوں کا حل: جب باہمی الفت و ہمدردی میں کمی آتی ہے اور گھر کے افراد دین و سنت کی اتباع کے بجائے شیطانی وساوس کے شکار ہوتے ہیں تو باہمی اعتماد کمزور ہوتا ہے اور آپس میں بدگمانی آتی ہے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کرنے کی جگہ غیبت اور شکوہ شکایتیں ہوتی ہیں، گھر کے افراد میں احترام و اکرام کے ماحول کے بجائے تحقیر اور پیٹھ پیچھے مذاق اڑانے کی عادت آتی ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔

گھروں کے جھگڑے کو رٹ، کچہری تک جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، اس لئے اس کا اہتمام کریں کہ: اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو تو دونوں کے قریبی رشتہ دار اس کو سلجھائیں۔ اگر زمین جائیداد کا جھگڑا ہو تو شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے جھگڑے کو دور کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انصاف کر کے جھگڑے کو دور کرنے والا ساٹھ سال کی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لئے جھگڑا دور کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کریں۔

ایک اور جگہ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام

لو۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ)

اجتماعی اقدار کی تشکیل میں دینی مدارس کا کردار

از: سہیل اختر قاسمی

دینی مدارس، اور اسلامی اداروں کا وجود افادیت کا حامل ہے یا مضرت کا؟ اس عنوان سے مکمل جہات کو محیط متعدد نظریات پیش کئے جا چکے ہیں، جو اپنی معتبریت، موزونیت کے اعتبار سے مکمل اور کامل ہیں۔ آج کا ہر سالہ، اخبار اور ان سرناموں اور عنوانوں کی توضیح و تشریح کرتے ملتے ہیں کہ آیا موجودہ مدارس اپنے جلو میں امن کا کارواں رکھتا ہے یا فساد و تباہی کا آتش فشاں، اب تک مجموعی طور پر جو نظریات سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب مدارس اسلامیہ کی شبیہ کو متوازن، امن پسند اور قومیت پسند ماننے کی تعبیر ہیں۔

اپنے وضوح (clarity) اور ایمانداری کے باوجود دینی مدارس کے دامن پر، تشدد پسندوں کی جانب سے جو الزام (دینی مدارس دہشت گرد اور امن مخالف ادارے ہیں) لگا ہے وہ واقعی تناظر میں صرف ایک تہمت کی حیثیت رکھتا ہے دراصل مدرسہ مشن سے جس خاص طبقہ (اسلام مخالف طبقہ) کو تکدر اور انقباض ہے وہی، مدرسہ مخالف کا زور حرکات میں مساعد و معاون ہوتا ہے، اس جہت سے اس کے افعال و اعمال، مدارس مخالف ہی ہوتے ہیں، چونکہ نظریاتی سطح پر اس مفروضے کو تشہیدی جاتی ہے اور اسے عوامی مقامات پر نمایاں کیا جاتا ہے جس سے ذہن سازی اور فکر سازی کی راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں مگر تشہیر کا سہارا اسے ناقابل تکذیب سچ بنا دیتا ہے اور غالباً اسی منہج عمل نے مدارس اسلامیہ کے پر امن ہونے کے حوالے سے غور و فکر کی راہ کھول دی ہے اور یہ دعوت دی ہے کہ مدارس کی امن پسند شبیہ کو سامنے لایا جائے اور ان کی خدمات کو اس تناظر میں جانچا جائے تاکہ زہر زدہ فضاء میں مدارس کے کردار کو زہریلی ہواؤں سے محفوظ رکھا جاسکے۔

مدارس اسلامیہ کی خشت اول امن کے گارے سے تیار ہوتی ہے اور اس کے مقاصد و اہداف میں سلامتی اور تحفظ کا سایہ فگن ہوتا ہے اس واقعیت کے باوجود یہ پروپیگنڈہ کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے اور انتہا پسندی کے مراکز ہیں، معروضیت مخالف ہیں۔

پوری دنیا میں جس مدرسہ کی بنیاد سب سے پہلے پڑی تھی وہ رحمۃ للعالمین کی زیر سرپرستی صفہ کے نام سے قائم ہوئی تھی، رحم جس کا کام، سلامتی جس کا اعلان اور تحفظ جس کا نظام تھا، اسی روشنی سے جلا پانے والے

ہزاروں مدارس دینیہ گزرے دور سے لے کر آج تک اسی اساس پر قائم ہیں ہندوستان میں دینی مدارس بھی اسی نظام امن کے پیامبر اور محافظ ہیں، دینی مدارس کی بنیاد ہی امن و سلامتی کے عنوان سے بنتی ہے اور اس کی تشکیل بھی خیر و خوبی کے صدائے عام سے ہوتی ہے۔

اجتماعی اقدار کی تشکیل میں دینی مدارس کے بنیادی کردار سے انکار، ایک برملا حقیقت کا انکار ہوگا! جن بنیادوں پر ان کا قیام عمل میں آیا ہے اس کا نتیجہ اور ہدف صالح اقدار کی تشکیل و تعمیر ہے، ان مدارس کا پس منظر یا ان کی تگ و دو (Works) کا نتیجہ، بہترین علماء، صاحب کردار فضلاء اور انسانیت کے علمبردار، حاملین اسلام کی پیداواری اور معاشرہ کی برائیوں، قباحتوں اور داخلی شورشوں کا انسداد ہے درحقیقت ان مدارس کا جو اساسی منشور اور بنیادی ہدف (target Main) ہے وہ ہے ”عالمی ضرورتوں کی اسلامی تکمیل“ یہی وہ دائرہ ہے جس کے تحت سارے مدارس کا وجود عمل میں آیا ہے، گویا اپنے عمومی اور اساسی مفہوم میں مدارس دینیہ کی تاسیس عالمی ضرورتوں کی اسلامی تحصیل و تکمیل اور انسانی احتیاجوں کی بھرپائی ہے۔ یہی مدارس کا خاص ہدف ہے اور عام ہدف بھی، ان سے گریز، یاد امن کشی، اپنی اساس سے اعراض ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو واقعی یہ المیہ اور نامساعد (Unfortunate) ہے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ، حقائق کا صحیح اور مناسب جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارے دینی مدارس اپنے اساسی منشور سے تھوڑے بہت گریزاں ہیں، یہ کوئی خواہ مخواہ کا قیاس اور رائے زنی نہیں، بلکہ موجودہ دینی اداروں کے اقدامات، رویوں اور عمل سے یہ بات معلوم ہوتی اور واقعی یہ بڑی تکلیف دہ ہے، اس حوالے سے دینی جامعات کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری دینی جامعات کی گریز پائی یا دامن کشی، فقط یونہی نہیں، اس میں دینی مدارس کی جدید کاری کے عنوان سے چلنے والی تحریکات کے رد عمل کی نفسیات اور خوف کا فرما ہے اور شاید اس معاملہ میں مسلم علماء اور قدامت پسند ماہرین شریعت کا عناد اور ہٹ دھرمی قابل معافی ہے کیونکہ وہ رد عمل کی نفسیات ہے، اگرچہ یہ رد عمل انتہا پسندانہ اور منفی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسے رد عمل سے مسلم امہ کا نقصان ہے، اس حوالے سے غور و فکر اور تدبیر کے مظاہرہ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

بہر کیف ان نقائص (جو کہ کچھ خاص حالات کے پیداوار ہیں) کے باوجود دینی مدارس کی افادیت،

تعمیری حیثیت، اخلاقی ساکھ، تشکیلی امیج اور بنیادی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، آج بھی وہ مشعل راہ اور نقوش ہیں، اسے اپنا کر، اقدار کی اصلاح کر سکتے ہیں، اخلاقیات کی اشاعت ہو سکتی ہے، تعلیم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ناخواندگی کا انسداد ہو سکتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہر طرح کی قباحتوں کو فنا کے گھاٹ اتاراجا سکتا ہے۔

درحقیقت دینی مدارس کا سارا نظام و عمل، عملہ طلبہ اور فاضلین جس کام اور مشن پر مامور ہیں وہ ”لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ“ کی تمثیل اطاعت پر مبنی ہے، اس کا بنیادی مشن ہی معاشرے میں امن و سلامتی کی اشاعت ہے۔ جس قرآن و حدیث کی تعلیم ان مدارس میں ہوتی ہے اس کی خیر ہی معاشرہ سازی اور انسانی نسل کی اصلاح و تعمیر ہے، مدارس دینیہ کے پورے مقاصد صرف اور صرف بنی نوع انسان کی اصلاح و تعمیر کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں، ان مدارس کا تعلیمی جائزہ یہ بتلاتا ہے کہ دنیا کا سب سے معتدل، اور متوازن نصاب مدارس اسلامیہ میں رائج ہے جس نصاب میں تشدد، انتہا پسندی اور غلو آمیزی کا درس نہیں ہوتا ہے بلکہ امن و سلامتی، اصلاح و تعمیر اور معاشرہ سازی کی تعلیم دی جاتی ہے درحقیقت مدارس اسلامیہ کا نصاب وہ بہترین مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں نصاب سازی اور اس سر نو تعلیمی نظام کی تخلیق پوری دنیا کو امن و سلامتی کی راہ پر لاکھڑا کرے گا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سورج جیسے روشن حقیقت کو سمجھا جائے اور اسے برتا جائے۔

الغرض مدارس اسلامیہ کا مکمل تعلیمی، تربیتی، اخلاقی، انتظامی، معاشی اور سماجی نظام اعتدال و توازن کا مظہر ہے اس کا ہر حصہ قابل اعتماد، اور ہر شعبہ اعتدال و امن پسندی کا داعی ہے مدارس کے صرف و بذل میں جس اعتدال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ اقتصاد و توازن کا اعلیٰ ترین مظہر ہے جس میں عیاشی، عیش کوئی اور سامان عیش و طرب کی فراہمی کیلئے سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کا شانہ تک نہیں ہوتا بلکہ بنی نوع انسان کیلئے سامان درس ہوتا ہے، اس کا متوازن معاشی نظام ان تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں کو یہ درس دیتا ہے کہ کھربوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے اور سامان تزئین کے بے پناہ استعمال کرنے کی وجہ سے آنے والے تعلیمی خرچ میں جو اچھال پیدا ہے اور جس طرح تعلیم کو مہنگا بنا کر پیش کیا گیا ہے جس کی بناء پر ہزاروں اور لاکھوں غریب بچوں کی دسترس سے تعلیمی حصولیابی دور ہو گئی ہے وہ افسوس ناک ہے کاش کہ یہ عیاشی اور دھما چوڑی ختم کی

جائے تاکہ غریب سے غریب بچہ تعلیمی اسلحہ سے لیس ہو سکے اور علوم و فنون کا حاصل کرنا آسان ہو سکے۔
مدارس دینیہ کا انتظامی نظام وقار و سنجیدگی اور عدل و مساوات کا بہترین نمونہ ہے اگر یہ نقوش ہماری ہم
عصری، عصری یونیورسٹیاں اپنالیں تو طلباء کی جانب سے ہونے والے احتجاجات اور اس کے نقصان میں
ہونے والے ہرجوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جائے گا۔

مدارس اسلامیہ کا اخلاقی نظام، اخلاق و مروت کے مظاہرہ کی دعوت دیتا ہے، سچ یہ ہے کہ طلباء علوم
دینیہ کا حسن سلوک اور طرز معاشرت اتنا بلند اور ارفع ہے کہ اسے ہم سماوی رفعتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں آج
ضرورت ہے کہ دینی مدارس کے ان نقوش کو اپنایا جائے اور رینگ کی انتہاء پسندی جو کہ اخلاقی دہشت گردی
کی ہی ایک نوع ہے، اس کا سد باب کیا جاسکے۔

الغرض دینی مدارس، سر اپا امن و سلامتی ہیں اس کا کردار ماضی میں بھی صاف ستھرا اور روشن تھا آج بھی ہے
اور آئندہ بھی رہے گا درحقیقت دینی مدارس، ایک ایسا مشعل ہیں جس کی روشنی میں امن کا شہر قائم کیا جاسکتا ہے
اور پر امن معاشرہ کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس ضرورت کو
ضروری اور لازم سمجھا جائے۔

بقیہ: بہت دیر کر دی!

بستر پر لٹاتے ہی جسم کے اعضا ڈھیلے پڑ گئے۔ اُن کے بڑے بیٹے نے فوراً ڈاکٹر کو کال کیا۔ ڈاکٹر آئے جب
تک اُن کی سانس جسم سے رخصت ہو چکی تھی۔ ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد
بتایا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ لمحہ دو لمحہ میں پورا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔

ادھر شجاعت کریم صاحب خالد چچا کے بارے میں سن کر گھرے صدمے میں پڑ گئے۔ مگر کربھی کیا سکتے تھے،
کل اُن کو حج کیلئے نکلنا تھا وہ حج کیلئے نکل گئے، اُن کے جنازہ میں بھی شرکت کرنے سے رہے۔

چند لمحے قبل تک خالد چچا کو مبارک باد دیتے ہوئے جو یہ کہہ رہے تھے: ”خالد صاحب کتنے خوش
نصیب ہیں، بچپن کی شادی بھی کر دی۔ خوبصورت سا مکان بھی بنالیا۔ اب ماشاء اللہ حج کو بھی جا رہے ہیں۔“
اب انہی لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سننے کو مل رہی تھیں کہ: ”خالد صاحب نے بہت دیر کر دی، وہ جیسے ہی
اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے ویسے ہی ان کو حج کیلئے کو نکل جانا چاہیے تھا۔۔۔“ ❖❖❖

ترقی و کامیابی کی کلید۔ وقت کی قدر دانی

نثار احمد حصیر القاسمی، جنرل سکریٹری اکیڈمی آف ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز، حیدر آباد

اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعہ ساری کائنات کی مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، پھر ایک انسان کو دوسرے انسان پر ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر، ایک سال کو دوسرے سال پر ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر، ایک رات کو دوسری راتوں پر، ایک دن کو دوسرے ایام پر، ایک گھڑی کو دوسرے اوقات و لمحات پر فوقیت دی اور افضل قرار دیا ہے۔ ان افضل ترین اوقات و لمحات سے وہی مستفید ہوتا ہے جو خوش قسمت اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عبرت کی جگہ آخرت کی تیاری کا مقام اور سفر کے دوران پڑاؤ کی ایک منزل یا گذرگاہ بنایا ہے، اس دنیا میں انسان کو طرح طرح کے حالات اور نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی مشکلات و دشواریاں ہوتی ہیں تو کبھی کسائش و آرام، کبھی الجھن و بے چینی ہوتی ہے تو کبھی چین و سکون، کبھی غربت و تنگ دستی ہوتی ہے تو کبھی فراخی و آسودگی، کبھی حوادث سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو کبھی حالات کی خوشگواہی سے، ان حالات کے اندر انسان کو کس طرح رہنا اور زندگی گزارنا چاہیے، ہمارے دین اسلام نے اس کی پوری رہنمائی کی اور پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ ﷺ نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔

انسانی زندگی کے لمحات و اوقات بڑی قیمتی ہیں، ہمارے دین نے اس کی قدر دانی کرنے کی تاکید کی اور ہمارے نبی ﷺ نے اسے فضول ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا اور اس کے ایک لمحہ کو کام میں لانے کی بڑی تاکید کی ہے، ان لمحات و اوقات کے بارے میں ہمیشہ حکماء نے کہا ہے کہ یہ تلوار کی مانند ہے اگر تم نے اسے نہیں کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی، کسی نے کہا ہے کہ وقت سونے کی طرح ہے کہ اگر تم نے اس سے استفادہ نہیں کیا تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور تم کف افسوس ملتے رہو گے اور تمہیں سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں بے شمار جگہ اوقات کی قسم کھائی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

زمانے کی قسم یقیناً انسان سر تا سر نقصان میں ہے سوئے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ (سورۃ العصر)

اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ اسے انسان کام میں لا کر فائدہ اٹھا سکتا اور اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو مفید و کارآمد بنا کر خوشیوں سے بھر سکتا ہے، اور اسے ضائع و برباد کر کے شقاوت و بدبختی میں پڑ سکتا اور اپنی دنیا بھی خراب کر سکتا اور آخرت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اوقات و لمحات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے:

اس نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کیلئے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ (النحل: ۲۱)

اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کیلئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ (سورہ فرقان: ۲۶)

قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی۔ (سورہ فجر: ۲۱)

قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ (سورہ ضحیٰ: ۲۱)

انسانی زندگی کے اندر عمر عزیز اور اچھی زندگی سے زیادہ نفیس شئی کچھ اور نہیں، ان چیزوں کی بطور خاص قسم کھا کر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ زندگی اور یہ توانائی تو بہت بڑی نعمت خداوندی ہے اور اللہ اسے پرسکون و پر بہار رکھنا چاہتا ہے مگر انسان خود اسے نقصان پہنچاتا اور شقاوت و بدبختی سے بھر دیتا ہے، ان چیزوں کی قسم کھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرف و فضیلت رکھ دی ہے اس کے اندر انسان بے جا تصرف کر کے اور غلط طریقہ پر استعمال کر کے اسے اپنے لئے نقصان دہ بنا لیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان کی عمر بہت مختصر ہے جو عموماً ستر چھتر سے متجاوز نہیں ہوتی اور اس کے ایک ایک لمحہ کا ریکارڈ اللہ کے نزدیک رکھا جاتا ہے اور جو بھی وقت گزر رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو بھی کیا یا نہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا، اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

قیامت کے روز حساب و کتاب کے وقت	لا تزول قدما عبد يوم القيامة
کسی بھی بندے کا قدم اپنی جگہ سے اس وقت	حتى يسأل عن اربع خصال، عن
تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ چار خصلتوں	عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما
و چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا	ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما
جائے، اور اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔	انفقہ وعن علم ماذا عمل فيه

عمر کا کہ اسے کہاں گنوا یا، جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں بوسیدہ کیا، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں کہ اس پر کس حد تک عمل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نعمتان مغبون هما کثیر من الناس الصحة والفراغ ۰ غفلت میں پڑے ہیں، وہ ہے صحت اور فراغت وقت۔

ظاہری بات ہے کہ جو جسمانی صحت و تندرستی سے بہرہ ور ہو اور اس کے پاس فارغ اوقات بھی ہو جو کسی میں مشغول نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی اسے اپنی آخرت کو بنانے و سنوارنے میں صرف نہ کرے تو یقیناً وہ گھائے کا سودا کرنے والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ تندرستی اور اوقات کی فراغت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے؛ بلکہ اسے بے مصرف ضائع کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو اسے معصیت، لہو و لعب اور فضولیات میں صرف کرتے ہیں، یہی معصیت یا فضولیات میں ضائع کیا ہوا وقت انسان کیلئے وبال بنے گا۔ البتہ اگر کوئی اسے اپنی جگہ اور مفید کاموں میں صرف کرتا ہے تو یہ اس کیلئے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے:

اغتنم خمساً قبل خمس شبابک قبل هرمک وصحتک قبل سقمک، و غناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک، و حیاتک قبل موتک ۰ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و تندرستی کو بڑھاپے سے پہلے اوقات کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔

غنیمت سمجھ زندگی کی بہار ❖ کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار

اس حدیث کی عکاسی حالی نے اپنے اشعار میں اس طرح کی ہے۔

غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے ❖ فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے

جوانی پڑھاپے کی زحمت سے پہلے ❖ اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے

آج ہمیں زندگی میسر ہے جسم میں توانائی و قوت ہے، آج ہم بڑا سے بڑا عمل خیر کر سکتے ہیں، اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو سچے دل سے توبہ کر کے ہر طرح کی عبادت کر سکتے اور نیکیوں کا انبار لگا سکتے ہیں، مگر کل

اس دنیا سے رخصت ہو جانے، صحت کے خراب اور معذور و ناتواں ہو جانے، دولت و ثروت کے ختم ہو جانے، جوانی کے پھیکے پڑ جانے اور طرح طرح کے ہجوم و افکار اور مشغولیتوں میں بندھ جانے کے بعد ہم کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو اس پر قدرت نہیں ہوگی، صحت و عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔

تنگ دستی اگر نہ ہو سالک ❖ تندرستی ہزار نعمت ہے

مگر آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور نہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے دائمی راحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم اسے ضائع و برباد کر رہے ہیں اور اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، آج ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہیں، ان لمحات کو ہم اللہ کی یاد اور اس کی طاعت و بندگی میں گزار کر قیمتی بنا سکتے ہیں، مگر آج ہم نہ صرف اس سے غافل ہیں بلکہ اسے معصیت میں مشغول کئے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں پڑ کر اس قیمتی سرمائے کو برباد کر رہے ہیں، جوانی میں انسان کو پڑھاپے کی ستم ظریفیوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس مرحلہ میں پہنچ کر انسان کس قدر لاچار و مجبور ہو جاتا، کمزوری و لاغری کا شکار ہو جاتا ہے، نہ وہ مکمل نشاط سے عبادت کر سکتا اور نہ دیگر حقوق ادا کر سکتا ہے، اکبر الہ آبادی نے سچ کہا ہے:

بڑھاپا زور پر آیا ہوئے بے دست و پا اکبر ❖ ستیا ہم کو پیری نے بڑھاپے میں جواں ہو کر
آج ہم جب اپنے اوپر اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوقات اور زندگی کے قیمتی لمحات کو کس قدر لا پرواہی و بے باکی سے ضائع و برباد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے ضائع کرنے سے منع کیا اور اس پر سخت انتباہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت و عبرت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ (سورہ فاطر: ۷۳)

یہ ڈرانے والا کون ہے؟ کیا یہ موت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، کہ آئے دن ہمارے اپنوں و پرانیوں جاننے والوں اور انجانوں کو دبوچتی رہتی اور اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے اور آج نہ کل اس کا حملہ خود ہم پر بھی ہونے والا ہے جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں، یہ ڈرانے والی شئی کیا بڑھاپا اور بالوں کی سفیدی ہے، جس کے آثار ہمارے چہروں، بالوں اور اعصاب پر ظاہر ہو کر ہمیں فنا ہو جانے اور یہاں سے کوچ کر جانے کی وارنگ دیتی ہیں، کیا یہ ڈرانے والی شئی ہمارے دانتوں کا جھڑنے لگنا ہے جو آہستہ آہستہ کھانے پینے کی

لذتوں کو ختم کرنے لگتی ہے اور ترک دنیا کو محبوب بنانے لگتی ہے، کیا یہ کمر کا جھک جانا اور جوانی کی تابانی کا ماند پڑ جانا ہے کیا یہ ڈرانے والے انبیاء ہیں جنہوں نے آکر ہمیں ڈرایا اور اللہ کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی؟ اور زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت سے ہمیں آشنا کر کے اسے کام میں لانے کیلئے کہا اور اسے فضولیات میں برباد کرنے اور عمر ضائع کرنے سے روکا۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلا امتیاز مذہب و قوم ہر کوئی اپنا قیمتی وقت اور زندگی کا قیمتی سرمایہ فضولیات میں گنواں رہا ہے، بوڑھا، جوان، بچہ، عورت مرد ہر کوئی ہاتھ میں موبائل لئے ہوا ہے، کوئی گیمس میں مصروف ہے تو کوئی فلموں کے مشاہدہ میں، کوئی کھیل تماشوں کے پروگرام میں محو ہے تو کوئی عریاں و فحش مناظر میں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے ان کی دلچسپی کتابوں میں کم اور کھیل تماشوں اور لہو و لعب میں زیادہ ہو گئی ہے۔

مغرب نے ان آلات کو ایجاد کر کے ہمارے حوالے کر دیا، ہم جو مختلف علوم میں اپنے دل و دماغ کو کھپا کر ترقی کے زینے طے کر سکتے تھے اس سے ہٹ کر فضولیات میں پر گئے ہیں، ہم نے اس کے منفی پہلو کو تو بڑی دلچسپی و بے تابی سے اپنا لیا، مگر اس کے مثبت پہلوؤں سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں دی جبکہ ایجاد کرنے والے خود اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے اور اسے ضائع کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اے کاش کہ ہمارے نوجوان اور بچوں کے سر پرست و ذمہ داران اس حقیقت کا ادراک کرتے اور وقت کی پوری حفاظت کی خود بھی سعی کرتے اور اپنے ماتحتوں کو بھی وقت کی قدر کرنے کی تلقین و تفہیم کرتے، وقت ہی ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اور اسے ضائع کر کے ہم اپنی دنیا بھی برباد کرنے والے ہوں گے اور آخرت بھی۔

ماہنامہ ندائے قاسم؛ ایک خاموش تحریک
خود بھی پڑھیں اور دوسروں کی توجہ بھی مبذول کرائیں،
اور صالح معاشرہ کی تشکیل میں عملی کردار پیش کریں!

بہت دیر کر دی!

انظار احمد صادق، الحراء پبلک اسکول، شریف کالونی، پٹنہ
خالد چچا کو جب بھی حج کرنے کی تلقین کی جاتی تو وہ کہتے: ”ارے ملازمت سے سبکدوش ہونے دو
پھر تو وہی کام رہ جائے گا۔“ جب وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو اُن سے کہا گیا: ”اب تو ماشاء اللہ
آپ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، امسال حج کا پروگرام بنا لیجیے!“ خالد چچا کا جواب تھا: ”ارے اتنی بھی
جلدی کیا ہے، کرلوں گا نا۔ شیطہ کی شادی کی بات چل رہی ہے، اس سے نیٹ لیتا ہوں۔ امسال رُک جاتا ہوں۔
آئندہ سال نکل جاؤں گا۔“ اللہ اللہ کر کے شیطہ بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ خالد چچا کو پھر ٹوکا گیا: ”شیطہ کی تو
ماشاء اللہ شادی ہو گئی، اب تو حج کیلئے کچھ سوچئے۔“ وہ بولے: ”شیطہ کی شادی کے بعد واقعی میں نے عزم مصمم
کر لیا تھا کہ امسال حج کیلئے روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر میرے پاس جو مکان ہے وہ کوئی قاعدے کا نہیں ہے
اور میرے بچوں میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے مکان بنا سکے گا، ایک خوبصورت اور سلیقہ کا مکان
بنوادیتا ہوں، پھر اُس کے بعد نکل جاؤں گا۔

مکان کی مکمل تعمیر میں لگ بھگ دو سال لگ گئے، خوبصورت اور عالیشان مکان بن کر تیار ہو گیا۔
جب مکان بن کر تیار ہو گیا تو اس کی افتتاحی تقریب رکھی گئی۔ برقی قمتوں سے مکان کو سجایا گیا۔ تقریب میں
بہت سے احباب شریک ہوئے۔ وہ بھی مدعو کیے گئے جو بار بار خالد چچا کو ٹوک رہے تھے۔ ٹوکنے والے کوئی
اور نہیں اُن کے بچپن کے دوست شجاعت کریم صاحب تھے۔ شجاعت کریم صاحب نے نئے مکان کی تعمیر پر
مبارک بادپیش کی اور مکان کو مکین کیلئے، مکیں کو مکان کیلئے خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ چلتے ہوئے شجاعت
کریم صاحب نے کہا: ”خالد بھائی! شاید مکان کی تعمیر آپ کی زندگی کا آخری کام تھا، سو وہ بھی ہو گیا۔
اب حج کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟“ خالد چچا اپنے دوست کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ اُن کی
مسکراہٹ پھر ٹال مٹول کی ہی چغلی کھا رہی تھی۔

شجاعت کریم صاحب نے کہا: ”اب آپ کا چاہے جو ارادہ ہو، مگر میں نے امسال حج کا مکمل ارادہ
کر لیا ہے۔ بس فارم بھرنے کیلئے تاریخ کے اعلان کا منتظر ہوں۔“ خالد چچا نے کہا: ”ارے شجاعت بھائی!

آپ کے پاس ابھی دو دو بیٹیاں شادی کیلئے ہیں۔ مکان بھی سلیقے کا نہیں ہے۔ پہلے ان سب سے نیٹ لیجیے تو ہم دونوں ہی ساتھ چلیں گے۔“ شجاعت کریم نے کہا: ”اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اُس وقت تک میری حیات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اُس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔“ [آل عمران: 97]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، اس کیلئے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔“

خالد بھائی! میرے پاس اتنی رقم ہو چکی ہے کہ میں بآسانی حج کو جاسکوں، اور جہاں تک بات رہی میری بچیوں کی شادی کی تو شادی رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اور حج مستطیع ہو جانے کے بعد فرض، اس لئے میں رُک نہیں سکتا۔ اگر اس درمیان میری روح میرے جسم سے نکل گئی تو سوچیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی میں میری موت کیسی ہوگی!

خالد چچا اپنے دوست شجاعت کریم صاحب کی بات سُن کر بہت متاثر ہوئے اور کہا: ”امسال تو آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔ فارم کی تاریخ نکلے تو مجھے بھی ضرور خبر کیجیے، میں بھی آپ ہی کے ساتھ فارم بھردوں گا۔“ شجاعت کریم صاحب نے کہا: ”ان شاء اللہ ضرور!“

حج کی ادائیگی کیلئے فارم پُر کرنے کا اعلان ہوا۔ دونوں نے حج فارم پُر کیا۔ کاغذاتی ساری کارروائی بآسانی طے ہو گئی۔ اب حج کیلئے سفر پر نکلنے کے دن قریب آ گئے۔ کل ہو کر گھر سے حج کیلئے نکلنا تھا۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ملنے جُلنے کا تانتا لگا ہوا تھا۔ سب ہی خالد چچا کو ڈھیروں مبارک باد دے رہے تھے اور یہ بھی کہتے جا رہے تھے: ”خالد صاحب کتنے خوش نصیب ہیں۔ بچیوں کی شادی بھی کر دی۔ خوبصورت سامکان بھی بنالیا۔ اب ماشاء اللہ حج کیلئے بھی جا رہے ہیں۔“ دیرات ملنے جُلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریباً رات کے گیارہ بجے احباب سے گھر خالی ہوا۔ خالد چچا نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب ملاقاتیوں سے فرصت ملی تو کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آنگن میں چہل قدمی کرنے لگے۔ ابھی آٹھ دس قدم ہی چلے ہوں گے کہ اُن کو چکر سا محسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا، مگر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ گر پڑے۔ گھر کے لوگ اُن کی طرف بڑھے، اُن کو اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ بقیہ صفحہ ۳۷ پر ملاحظہ ہو!

شادی میں پسند اپنی، مگر مرضی اپنے بڑوں کی

ڈاکٹر مولانا محمد عبد السمیع ندوی، آل انڈیا امام کونسل شہر صدر اورنگ آباد،

موجودہ دور کو نفسانیت، حسن اور ہوس پرستی کا دور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ پیار و محبت کے نام سے ہوس پرستی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ نہایت افسوسناک، المناک اور تشویشناک ہیں۔ اس پر آشوب و پرفتن دور میں سوائے اس کے کہ ہم اپنے ہوش و حواس کو سنبھالتے ہوئے اپنی روایات و اقدار کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے نئے زمانے کی نئی تبدیلیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ماضی سے اپنا تعلق استوار رکھیں تو یقیناً جانے ہمارا حال نہایت تابناک اور مستقبل نہایت روشن ہوگا اور ہم زندگی کے ہر میدان میں سرخرو، کامیاب اور کامران ہوں گے۔

جلیل آساں نہیں آباد کرنا گھر محبت کا یہ اُن کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں سچی، پکی محبت کرنے والے کا یہ انجام ہے۔ نفسانیت آمیز اور ہوس پرستی پر مبنی محبت کا انجام کیا ہوگا کیا اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شادی وہ اہم فریضہ ہے جو مذہب، قانون اور معاشرتی معیارات کی روشنی میں مرد و عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے ایک دوسرے کا شریک حیات بنا دیتا ہے۔ ہندوستان میں لڑکے و لڑکیوں کے مناسب رشتے ملنے کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں امیر غریب والدین سب ہی پریشان رہتے ہیں۔ عموماً لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی ہے۔ جو شادی کی عمر سے گزر چکے ہیں اس کی وجہ بیروزگاری، جہیز، اقتصادی ناہمواریاں اور گھریلو حالات بڑھتے ہوئے فرسودہ رسم و رواج اور دیگر وجوہات ہیں۔ اس ضمن میں خوب سے خوب تر کی تلاش بھی شادیوں کے مسائل میں ایک بڑی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ شادی کے فریضہ کی ادائیگی سے پہلے شریک حیات کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شریک حیات کا انتخاب زیادہ تر والدین ہی کرتے ہیں یا پھر لڑکا خود اپنے لئے لڑکی منتخب کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ عرصہ پہلے والدین اپنے بچوں کی شادیاں زیادہ تر اپنے رشتہ داروں میں یا ذات برادری میں کرتے تھے۔ لیکن آج کل تعلیم اور آمدنی میں فرق کی بناء پر والدین میں آپس میں رشتے ناٹنے کی بجائے اپنے برابر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

موجودہ دور نمائشی دور ہے زندگی کے ہر معاملے میں نمود و نمائش ایک فیشن بن گیا ہے۔

نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سب سونا نہیں ہوتا
رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکی کی نمائش بھی اس نمائشی دور میں فیشن بن چکا ہے۔ جس میں خود لڑکے اور
لڑکوں کے والدین لڑکی کی شرافت، اخلاق، سلیقہ مندی اور حسن سیرت کے بجائے گوری رنگت دراز قد، دہلی پتی،
نازک اندام اور خوبصورت لڑکیوں کے رشتے پسند کرتے ہیں۔ جب کہ یہ خوبی ہر لڑکی میں موجود نہیں ہوتی۔
اور اس موقع پر تعلیم، ہنر، سلیقہ مندی حسن اخلاق، سیرت و کردار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ شاعر کا یہ کہنا ہے۔
حسن صورت عارضی حسن سیرت مستقل اُس سے خوش ہوتی آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہدل

یوں معاشرے کی بے شمار لڑکیاں، لڑکوں کے والدین کے سامنے رد کردی جاتی ہیں۔ رد ہونے والی
اکثر لڑکیاں نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور بعض احساس کمتری میں مبتلا ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رد کرنے
والوں میں کبھی والدین اور کبھی لڑکا خود شامل ہوتا ہے۔ دوسری طرف لڑکیوں کے والدین بھی اکثر اوقات
لڑکے کو مسترد کر دیتے ہیں۔ عموماً لڑکیوں کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں بڑے گھرانوں
میں بیاہی جائیں اور ان کیلئے ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، آرمی، بنک آفیسر، گورنمنٹ افسر سی اے ایم اے کا
رشتہ مل جائے جبکہ ان کی بیٹیاں زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتیں یعنی دونوں طرف ہی اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا خود لڑکی کا انتخاب کر لیتا ہے تو والدین کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو
سکتا تمھاری شادی ہماری مرضی سے ہوگی۔ مگر میری پسند کا آپ کو کوئی خیال نہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ
آپ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آواز لڑکے کی ہوتی ہے اور عموماً والدین یہ کہہ کر اپنا فیصلہ صادر کر
دیتے ہیں کہ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، ہم تمھارے بارے میں تم سے بہتر سوچتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو اکثر
گھرانوں میں ہوتی ہے اس میں اولاد اپنی پسند کی شادی پر بضد ہوتی ہے۔ جبکہ والدین یہ حق اپنے پاس
رکھنے کے متمنی ہوتے ہیں اور یہاں سے شادی جیسے اہم، نازک اور حساس مسئلہ پر اختلافات کا ایک باب کھل
جاتا ہے۔ جو ہنستے بستے گھروں میں اکثر تلخیاں گھول دیتا ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شادی کس کی پسند سے کی جائے۔ اپنی پسند سے یا والدین کی مرضی سے۔
جواب اس کا یہ ہے کہ شادی اپنی پسند سے کی جائے۔ مگر مرضی والدین اور اپنے بڑوں کی ہو۔ کیونکہ
والدین نہایت دوراندیش، ماحول اور حالات و خیالات سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ بڑے جہاں دیدہ ہوتے
ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں نہایت متفکر، مخلص اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ○ ❖ ○

مثال ایک کشتی کی

موجود عالم، بھاگلپوری

آج معاشرہ پر ایک حقیقت پسندانہ نظر ڈالی جائے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت انسانی اور اخلاقی قدریں بالکل بے اثر ہو گئی ہیں، آدمی اپنا کام نکال لینا چاہتا ہے، چاہے کسی کی جان جائے، یا کسی کے بچے مرجائیں، انسان انسان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، اس کی جان، عزت، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم کا اخلاقی زوال پہلے شروع ہوتا ہے، سیاسی زوال بعد میں آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ آج اسی منزل سے گذر رہا ہے۔

آپ ﷺ نے معاشرہ کی اصلاح کیلئے کشتی کی مثال دی ہے:

کشتی میں دو طبقے ہیں، ایک بالائی (Upper Class) ایک زیریں (Lower Class) کچھ مسافر اوپر کے طبقہ میں ہیں، کچھ نیچے حصہ کے لوگ ہیں جو عام طور پر غریب، غرباء ہوتے ہیں۔ میٹھے پانی کا انتظام اوپر کیا گیا ہے، نیچے والے مجبور ہیں کہ پانی لینے اوپر جائیں۔ پانی کی فطرت ہے کہ چھلکتا ہے، پھر کشتی خود ایک متحرک چیز ہے، ان لوگوں کی ہزار احتیاطوں کے باوجود پانی چھلکتا ہے، پانی پیچھا نہتا نہیں کہ فلاں امیر صاحب میٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں صاحب کے کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، آخر میں اوپر کلاس کے اُن مسافروں سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا: صاحب! یہ تماشا ہم نہیں دیکھ سکتے، پانی یہ لے جائیں اور پریشان ہم ہوں؟ ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ نیچے والوں نے کہا: پانی کے بغیر تو گذار نہیں، اب اگر اوپر سے پانی نہیں لاسکتے تو کشتی میں نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، میٹھے میٹھے ہی اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا کریں گے، ہمیں کسی کا احسان نہیں لینا پڑیگا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: کہ اگر ان بالائینوں کی عقل پر پتھر نہیں پڑے ہیں اور ان کی شامت نہیں آئی ہے تو وہ خوشامد کریں گے، ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں کہ نہیں بھائی! تم اوپر ہی سے پانی لے جاؤ، لیکن خدا کیلئے یہ غضب نہ کرو کہ نیچے سوراخ کر لو، اس لئے کہ کشتی ڈوبے گی تو پھر سب کو لیکر ڈوبے گی، نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے۔

آج ہمارے معاشرے کی کشتی میں کتنے سوراخ ہوئے جارہے ہیں، ہر شخص اپنی محدود غرض کو دیکھتا ہے، دوسروں سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، سب ہی اس حقیقت سے اگر آنکھیں بند کر لیں کہ کشتی میں کسی دوسری جگہ سوراخ ہونے سے ہمارا کیا بگڑتا ہے، تو پھر اس کشتی کی خیر نہیں۔

اسی سلسلہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کا یہ مقولہ پیش ہے کہ: ”اگر کسی نے ایک کانٹا کھا اور تم نے بھی کانٹا کھ دیا تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، اور اگر اس نے کانٹا کھا اور تم نے پھول رکھا تو پھول رکھے جانے شروع ہو جائیں گے۔ کانٹے کا علاج کانٹا نہیں ہے، کانٹے کا علاج پھول ہے،“ ایک مرتبہ فرمایا: لوگوں کا اصول تو یہ ہے کہ ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا اور سیدھے کے ساتھ سیدھا، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ سیدھے کے ساتھ سیدھا اور ٹیڑھے کے ساتھ بھی سیدھا۔“ ○◐○

کیا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑائے جا رہے ہیں؟

از: غلام غوث، کورمنگلا، بنگلور

ہر کسی کی خواہش ہے کہ امت مسلمہ ایک چٹان کی طرح کھڑی ہو جائے، کچھ معاملات میں متحد ہو جائے، دشمنوں کے منصوبوں کا کرار جواب دے، دشمنان اسلام کی مکارانہ چالوں میں نہ پھنسے اور ساری دنیا کیلئے رحمت بن جائے۔ اسلام سے پہلے جس طرح کے لوگ مکہ اور مدینہ میں تھے وہ ایسے جاہل تھے کہ وہ اس طرز پر سوچنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ مگر اسلام کے آنے کے بعد وہی لوگ خیر انسانیت بن کر ساری دنیا پر چھا گئے اور تیس سال میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 1,200 رسالوں تک بھی کم و بیش یہی حالت رہی، ہر میدان میں ہم کامیاب رہے، دنیا کی تمام قوموں کیلئے ہم ہر میدان میں ایک نمونہ رہے مگر جیسے ہی یورپی ممالک نے مسلم ممالک میں مداخلت کرنا شروع کر دی ہم اپنے راستے سے ہٹنے لگے، ہمارے اقدار بدلنے لگے اور ہماری اکثریت ان کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ ایک طرف یورپی ممالک کی کامیابی ان کے ہتھیاروں کی برتری، نت نئی تکنیکی اور شاطرانہ و مکار دماغ کے سبب تھی تو دوسری طرف مسلم ممالک کی آپسی دشمنی، افراتفری، فروعی مسائل میں الجھنا، ایک دوسری کی بربادی کی تمنا اور دقیانوسی خیالات میں الجھنا تھا۔ دو سو سال گزر جانے کے بعد بھی حالت وہی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ امریکہ، یورپی ممالک اور اسرائیل جہاں جدید سے جدید تر ہتھیار بناتے ہیں اور نت نئی جنگی تکنیکی اپناتے ہیں، وہاں مسلم ممالک آج بھی ہتھیار بنانا نہیں جانتے سوائے ایران اور پاکستان کے۔ ان کی تمام زندگی خریدے ہوئے اور کرائے کے ہتھیاروں پر گزر رہی ہے۔ ایسی حالت کو بدلنا آسان ہے بشرطیکہ ہم اپنی سوچ بدل کر ہتھیار خریدنے والوں کی جگہ ہتھیار بنانے اور فروخت کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ جس سطح پر فیصلے کرنا ہے وہاں دشمن ممالک کے ایجنٹ موجود رہتے ہیں جو عربوں کو صرف عالیشان عمارتیں، ہوٹلیں، جوئے خانے، اور ٹاورس بنا کر آمدنی بڑھانے اور عیش کرنے پر اکساتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کی بیشمار جماعتیں، تنظیمیں، ادارے اور مسلک ہیں ان سب میں ہر جگہ اور ہر اہم مقام پر مسلم دشمن عناصر اور ایجنٹ موجود ہیں۔

یہ ایک ایسا سچ ہے اور ایسی حقیقت ہے جسے ماننا بہت مشکل ہے۔ ایک تو یہ ایجنٹ بذات خود موجود رہتے ہیں اور دوسرے ان معصوم اور بیوقوف لوگوں کو اپنے دائرے اثر میں رکھتے ہیں جو گہری سوچ نہیں رکھتے اور جو مال و دولت اور آرام و آسائش کے دلدادہ ہیں۔ یہ بیوقوف انجانے پن میں انکا شکار بن کر انکی سرگرمیوں میں ساتھ

دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔
حقیقت ان لوگوں کو معلوم ہے جن لوگوں نے مندرجہ ذیل کتابیں پڑھی ہیں۔

"Games of Intellegence" By Nigil West, 'Counter Coup' By Kermit roosevelt, "By way of deception" by Victor Ostrosky, "The other side of deception" By Victor Ostrosky, " Jewish take over of America" By David Duke, " Mossad " By Michael Bar-Zohar, "Inside the Kingdom" By Robert Lacy, 'Washington Spies'" By Akexander Rose, " Spy Catcher" By Peter Wright, "American war on Terrorism" By Michael Chossudovsky, and books on the working of British Mi 6, Mi 5 and the American CiA and FBI and many more books written in Europe and America.

اگر آج ساری دنیا میں مسلمان انتشار میں مبتلا ہیں تو اس کیلئے کم سے کم پچاس فیصد غیر ملکی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے۔ میں جماعتوں، اداروں اور مسلکوں کا نام لئے بغیر اپنے مطالعہ اور مشاہدے کی بنیاد پر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ افراد ہر جگہ موجود ہیں اور اپنی مالی، سیاسی اور شاطرانہ طاقت کہ بنیاد پر اہم مقامات پر فائز ہیں۔ مسلکی جھگڑے ان کیلئے بہترین میدان ہے جہاں سے وہ اپنے فضاء کے مطابق کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ الگ الگ مسلک کے عام مسلمان اگر سب کچھ بھلا کر ملنا بھی چاہیں گے تو انہیں یہ حضرات ملنے نہیں دیں گے۔ یہ ایجنٹ ہر شکل میں اور ہر گروپ میں موجود ہیں۔ یہ لوگ بہترین سوشل ورکرس بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی حضرات بھی، گروپ لیڈرس بھی اور عام آدمی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی اہل علم یا اہل دانش اپنے مسلک کی بڑائی کرتے ہوئے اور دوسرے مسلکوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ملے تو یقیناً مانئے کہ وہ دشمنان اسلام کا بکا و شخص یا ان کا ایجنٹ ہے یا بالکل جاہل ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم سب کو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا ہوگا۔

امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کے لڑکے اور لڑکیاں یہودیوں سے شادیاں رچائے ہوئے ہیں اور ان کے آٹھ پوتے اور نو اسے ہیں اور ان کے چیف ایڈویزر ان کے یہودی داماد مسٹر جارج ڈکشنر ہیں۔ ان کے بزنس کے زیادہ تر اعلیٰ افسر یہودی ہیں، ان کی تقریریں لکھنے والا یہودی ہے اور ان کے دوستوں اور مشورے دینے والوں کی

اکثریت یہودی ہیں۔ ان کی نظروں میں اسلام امریکہ کا اور عورتوں کا مخالف ہے اور وہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے امریکہ آنے پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا میڈیا، بینک، انڈسٹری، ڈیفینس فیکٹریاں سب کے سب کے اعلیٰ افسر یہودی ہیں۔ Goldman Sachs and ZioMatrik ان تمام کے درمیان تال میل کرتا ہے اور دنیا بھر کو وہی سناتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ٹی وی چینل CNN کا موجودہ چیف Mr Jeff Zuckr ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے 90 فیصد چینلوں کے چیف یہودی ہیں۔ گیری کوہن ایک یہودی کو National Economic Council کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ کے صلاح کاروں کی اکثریت یہودیوں کی ہے کیونکہ یہودی اپنے مذہب کے راستے سے نہیں بلکہ عصری تعلیم کے راستے سے قریب ہو جاتے ہیں جبکہ مسلمان صرف مذہب کے راستے سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی لئے امریکہ میں مسلمان یہودیوں کے برابر ہونے کے باوجود وہ سیاسی میدان اور سیاست دانوں سے کافی دور ہیں۔

سیاسی تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان صرف چند سیاستدانوں کے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ رہائش اختیار کریں اور اس حلقے کے سیاستدان کیلئے ووٹ بینک ثابت ہوں۔ مغربی ممالک مسلم ممالک کو جو ہتھیار فروخت کرتے ہیں ان میں اکثر جاسوسی آلات ہوتے ہیں جنہیں عین وقت پر activate کر کے انہیں ناکارہ کیا جاسکتا ہے۔ امریکہ کے اکثر جج اور prosecutors یہودی ہیں اور یہ سب اپنے پروپیگنڈے کے ذریعہ اسرائیل کو مظلوم اور عربوں کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں۔ یہودی جہاں بھی ہیں وہ اسرائیل کیلئے جاسوسی کرتے ہیں۔ اسی لئے جہاں دیگر ممالک کی جاسوسی ایجنسیاں ہزاروں ایجنٹ رکھتے ہیں وہاں اسرائیل کی جاسوسی ایجنسی موساد صرف تین سو ایجنٹ رکھتی ہے کیونکہ ہر یہودی ان کا بلا تخواہ ایجنٹ ہے۔ کون یقین کریگا کہ مصر کے صدر جمال عبدالناصر کا داماد اسرائیل کا جاسوس تھا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ صدر انور سادات کی عقلمندی کے سبب 1973ء کی عرب اسرائیل کی جنگ چند گھنٹوں پہلے شروع ہو گئی اور اسرائیلی وزیراعظم گولڈامیر کو اطلاع دیر سے لگی۔

حالانکہ یہ سب ایک فرضی اور طلسماتی خیال لگتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے جسے یورپ اور امریکہ کے اعلیٰ افسروں، مصنفوں، ججوں اور سیاستدانوں نے کہا اور لکھا ہے۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے والوں میں ڈاکٹر ڈیوڈ ڈیوک بھی ایک ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو دو سو سال پرانی کتابیں پڑھنے، فروعی مسائل میں الجھنے اور پرسنل لاپرسنل لاکی رٹ لگاتے رہنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ جدید معلومات کی کمی اور نیم تعلیم یافتہ جذباتی مسلمانوں کی باتوں میں الجھنے کے سوائے ہمیں اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہی مسلم ممالک کی اکثریت کی

عادت ہے۔ کوئی بھی شخص دشمن کو اس وقت تک شکست دے نہیں سکتا جب تک وہ دشمن کی نشاندہی نہیں کرتا۔ جب ہر شہر کی پولیس اپنے مخبر چاروں طرف پھلائے رکھتی ہے تو کیا حکومتیں ایسا نہیں کر سکتیں؟ معلومات کی کمی، مسلکی جھگڑے، مسلم دشمن عناصر کی چالوں کے شکار بننا، مطالعہ اور مشاہدے کی کمی، غرور و انا اور لیڈر شپ کا فقدان یہ سب ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جس دن ہمارے مذہبی حضرات اور دانشوروں کے سینوں میں ملت کیلئے تڑپ، بے قراری، محبت، قناعت، اور کچھ کرگزر جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر غور سے دیکھو تو مسلمانوں کے اکثر ٹھیکیدار جو ہمیں شدت پسندی اور ایک دوسرے سے نفرت کا سبق دے رہے ہیں وہ انہیں ایجنٹوں میں سے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہونے کا ناک کریں گے اور تقویٰ اور پرہیزگاری پر لکچر دیں گے مگر ہمیں لڑائیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمیں قرآن سے دور کریں گے اور ہماری صفوں میں انتشار پیدا کریں گے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے ہٹا کر دوسروں کی اطاعت پر لگا دیں گے۔ انہیں پہچانا مشکل ہے مگر پہچانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کو قرآن سے دور کر کے انہیں ریفارمرس کی کتابوں کے عادی بنا چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال خود داعش ہے۔

آج ہر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے مگر ہر مسلک اتحاد اپنی شرطوں پر چاہتا ہے جو ناممکن ہے۔ کچھ لوگ چالاک سے دوسروں کی مسجدوں پر قابض تو ہو جاتے ہیں مگر اتحاد کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں اور مسئلے کے حل کیلئے غیر مسلم سیاستدانوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ آپسی لڑائی ایسی کہ معاملے پولیس تک چلے جاتے ہیں اور خود کو مسلم اور دوسروں کو بدعتی کہنے لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ تمام مسلمانوں کے لئے شرم کی بات نہیں ہے؟ ایسے واقعات ہم خود سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں میں ہمیں مسلم دشمن ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہے۔ ایسے میں ہم مذہبی اتحاد کے بجائے تعلیمی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی اتحاد کی کوشش کرنا چاہیے۔ امیر کے بغیر ہم بے وزن اور بے وقعت ہیں۔ اس لئے ہر ریاست میں اور ہر شہر میں ہمیں ایک امیر چن لینا چاہیے۔ یہ سب کرنا مشکل تو ضرور لگتا ہے مگر کوشش کریں تو انشاء اللہ ہر کام آسان ہو جائے گا۔ جو حضرات ایسی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے تال میل کریں تاکہ سچائی عام مسلمانوں کے سامنے لائی جاسکے۔ ہمیں ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو ان کا لم نگاروں کے مضامین پڑھنا چاہیے جو ان کتابوں اور پالیسیوں کا انچور پیش کرتے ہیں۔ جس دن مذہبی حضرات اخبار اور کتابیں پڑھنے لگ جائیں گے وہ خود بخود دامت کو سنبھال لیں گے۔ ❖❖❖

تحقیق و تجزیہ کم سنی میں حضرت عائشہ - رضی اللہ عنہا - کا نکاح

از: مفتی شکیل منصور القاسمی، مجمع عین المعارف للدراسات الاسلامیہ، کنور۔ کیرالہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کم سنی میں ہوا یعنی ۶ سال کی عمر میں نکاح اور ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس سلسلہ میں معاندین اسلام کی طرف سے یہ شکوک و شبہات قائم کئے جاتے ہیں کہ اس کم سنی کی شادی پیغمبر اسلام ﷺ کیلئے موزوں اور مناسب تھی، چنانچہ ایک یہودی عالم نے انٹرنیٹ پر یہی اعتراض پیش کیا ہے زیر نظر مضمون میں اسی کا مفصل و مدلل جواب دیا گیا ہے۔

سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کم سنی میں ہوا، بیان کیا جاتا ہے کہ ۶ سال کی عمر میں نکاح اور ۹ سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس سلسلہ میں معاندین اسلام کی طرف سے یہ شکوک و شبہات قائم کئے جاتے ہیں کہ اس کم سنی کی شادی پیغمبر اسلام ﷺ کیلئے موزوں اور مناسب نہیں تھی۔ چنانچہ ایک یہودی عالم نے انٹرنیٹ پر یہی اعتراض پیش کیا ہے۔ آپ اس کا تحقیقی و تفصیلی جواب عنایت فرمائیں تو شکر گزار ہوں گا۔ (فاروق عبدالعزیز قریشی رنگ روڈ مہدی پٹنم، حیدرآباد)

جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حضور اکرم ﷺ نے اُن کی کم سنی میں نکاح فرمایا اور پھر ان کی والدہ حضرت ام رومانؓ (زینب رضی اللہ عنہا) نے تین سال بعد ۹ سال کی عمر میں رخصتی کر دی، اس پر بعض گوشوں سے اعتراضات اور شکوک و شبہات نئے نہیں ہیں، بلکہ پرانے ہیں، علماء اور محققین نے جوابات بھی دیئے ہیں، تاہم ذیل کی سطروں میں ایک ترتیب کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کہ جواب میں تحقیق و تجزیہ کے جو پہلو سامنے آئیں گے، اُن سے ذہنی غبار دھل جائے گا اور ذہن کا مطلع بالکل صاف اور واضح ہو جائے گا۔ اس لئے مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر تفصیلی جواب لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ کارگاہِ عالم کا سارا نظام قانونِ زوجی (Sex of Law) پر مبنی ہے اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہیں۔ (الذاریات: ۹۴) یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے۔ البتہ انواعِ حیوانات میں انسان کو خاص کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے زوجین کا تعلق محض شہوانی نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو۔

وہ دونوں ایک دوسرے کے راز دار اور شریک رنج و راحت ہوں، ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے۔ دونوں صنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے، اس ربط و تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم۔

جب یہ قانونِ زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کبھی صنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا بھی نہیں ہو سکتا؛ بلکہ اس میں لازماً ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضاء کو پورا کر سکے، حیوانی سرشت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر کردہ اصول و طریقہ کو جاری رکھنے کیلئے قدرت نے صنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیئے، اور ”نکاح“ کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھولا۔ کسی بھی آسمانی مذہب و شریعت نے اس کے بغیر مرد و عورت کے باہمی اجتماع کو جائز قرار نہیں دیا۔ پھر اسلامی شریعت میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اس فطری ضرورت کو تم پورا کرو، مگر منتشر اور بے ضابطہ تعلقات میں نہیں، چوری چھپے بھی نہیں، کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں؛ بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ، تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔

نبی کریم ﷺ ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جو تہذیب و تمدن کے ابتدائی درجہ میں تھی۔ آپ ﷺ کے سپرد اللہ نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ اُن کے عقائد و خیالات درست کریں؛ بلکہ یہ خدمت بھی آپ ﷺ کے سپرد تھی کہ ان کا طرزِ زندگی، بود و باش اور رہن سہن بھی ٹھیک اور درست کریں۔ ان کو انسان بنائیں، انہیں شائستہ اخلاق، پاکیزہ معاشرت، مہذب تمدن، نیک معاملات اور عمدہ آداب کی تعلیم دیں، یہ مقصد محض وعظ و تلقین اور قیل و قال سے پورا نہیں ہو سکتا تھا، تیس سال کی مختصر مدتِ حیات میں ایک پوری قوم کو وحشیت کے بہت نیچے مقام سے اٹھا کر تہذیب کے بلند ترین مرتبہ تک پہنچا دینا اس طرح ممکن نہ تھا کہ محض مخصوص اوقات میں ان کو بلا کر کچھ زبانی ہدایات دیدی جائیں۔ اس کیلئے ضرورت تھی کہ آپ ﷺ خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل ترین نمونہ پیش کرتے اور ان کو پورا موقع دیتے کہ اس نمونہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ یہ آپ ﷺ کا انتہائی ایثار تھا کہ آپ ﷺ نے زندگی کے ہر شعبہ کو قوم کی تعلیم کیلئے عام کر دیا۔ اپنی کسی چیز کو بھی پرائیویٹ

اور مخصوص نہ رکھا۔ حتیٰ کہ ان معاملات کو بھی نہ چھپایا جنہیں دنیا میں کوئی شخص عوام کیلئے کھولنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ نے اتنا غیر معمولی ایثار اس لئے کیا تا کہ رہتی دنیا تک کیلئے لوگوں کو بہترین نمونہ اور عمدہ نظیر مل سکے۔ اسی اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے پیش کرنے کیلئے آپ ﷺ نے متعدد نکاح فرمایا، تاکہ آپ ﷺ کی نجی زندگی کے تمام حالات نہایت وثوق اور اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے آجائیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اور شریعت کے وہ احکام و مسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیا اور حجاب مانع ہوتا ہے ایسے احکام شرعیہ کی تبلیغ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ذریعہ سے ہو جائے۔

تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستمگاریوں کے تلاطم میں ساتھ دینے والی آپ ﷺ کی غمگسار بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رمضان ۱۰ء نبوت میں جب انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ نے چار سال بعد یہ ضروری سمجھا کہ آپ ﷺ کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ اسلامی ماحول میں ہی میں کھولی ہو اور جو نبی ﷺ کے گھرانے میں آکر پروان چڑھیں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقہ پر ہو اور وہ مسلمان عورتوں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کیلئے مشیت الہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو منتخب فرمایا اور شوال ۳ء قبل الهجرة مطابق ۶۲۰ء منیٰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کا نکاح ہوا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جمہور علماء کے یہاں چھ سال تھی اور تین سال بعد جب وہ ۹ سال کی ہو چکی تھیں اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے آثار و قرآن سے یہ اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جاسکتی ہے تو نبی اکرم ﷺ کے پاس روانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عمل انجام پایا۔ (مسلم ۶۵۴/۲، اعلام النساء: ۱۱/۳، مطبوعہ بیروت)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا، عالم طفولیت ہی میں انہیں کا شانہ نبوت تک پہنچا دیا گیا تا کہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہرا نقش مرتسم ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس نوعمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوۂ حسنہ اور آنحضور ﷺ کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا

اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعہ سے اُسے پوری امت کے حوالہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ اُن سے دو ہزار دوسودس (2,2,010) مرفوع احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زائد نہیں۔

بعض مریضانہ ذہن و فکر رکھنے والے افراد کے ذہن میں یہ خلش اور الجھن پائی جاتی ہے کہ آپ ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کم سنی میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کہ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا آپ ﷺ کیلئے موزوں اور مناسب نہیں تھا؟ چنانچہ ایک یہودی مستشرق نے انٹرنیٹ پر اس قسم کا اعتراض بھی اٹھایا ہے اور اس طرح اس نے بعض حقائق و واقعات، سماجی روایات، موسمی حالات اور طبی تحقیقات سے اعراض اور چشم پوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی اس کم سنی میں کیوں کر ہوئی؟

یہ اعتراض درحقیقت اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں وہ اہلیت و صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو ایک خاتون کو اپنے شوہر کے پاس جانے کیلئے درکار ہوتی ہے، حالانکہ اگر عرب کے اس وقت کے جغرافیائی ماحول اور آب و ہوا کا تاریخی مطالعہ کریں تو یہ واقعات اس مفروضہ کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیں گے، جس کی بناء پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلہ میں ناروا اور بیجا طریقہ پر لب کو حرکت اور قلم کو جنبش دی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی شریعت میں صحت نکاح کیلئے بلوغ شرط نہیں ہے سورہ ”الطلاق“ میں نابالغ کی عدت تین ماہ بتائی گئی ہے، ”وَاللّٰی لَمْ یَحْضَنْ“ (المائدہ: ۴) اور ظاہر ہے کہ عدت کا سوال اسی عورت کے معاملہ میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو؛ کیوں کہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ (الاحزاب: ۹۴) اس لئے ”وَاللّٰی لَمْ یَحْضَنْ“ سے ایسی عورت کی عدت بیان کرنا جنہیں ماہواری آنا شروع نہ ہوا ہو صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے۔ (احکام القرآن للجصاص: ۲۶/۲- الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۸۱/۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت قابل وثوق ذرائع سے معلوم ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر تھے اور ان میں قوت نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کے

غیر معمولی نشوونما کی صلاحیت ہے۔ دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوی میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لئے بہت تھوڑی عمر میں وہ قوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو شوہر کے پاس جانے کیلئے ایک عورت میں ضروری ہوتی ہے۔ داؤدی نے لکھا ہے: ”وكانت عائشة شبت شبابا حسنا“، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت عہدگی کے ساتھ سن شباب تک ترقی کی تھی۔ (نودی) حضرت عائشہ کے طبعی حالات تو ایسے تھے ہی، ان کی والدہ محترمہ نے ان کیلئے ایسی باتوں کا بھی خاص اہتمام کیا تھا جو ان کیلئے جسمانی نشوونما پانے میں مدد و معاون ثابت ہوئی۔

چنانچہ ابوداؤد: ۸۹/۲ اور ابن ماجہ: ۶۴۲ میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان مذکور ہے: کہ ”میری والدہ نے میری جسمانی ترقی کیلئے بہترے تدبیریں کیں۔ آخر ایک تدبیر سے خاطر خواہ فائدہ ہوا، اور میرے جسمانی حالات میں بہترین انقلاب پیدا ہو گیا“ اس کے ساتھ اس نکتہ کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود ان کی والدہ نے بدوں اس کے کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو، خدمت نبوی میں بھیجا تھا اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی؛ بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اس لئے ناممکن اور محال ہے کہ انھوں نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت و اہلیت سے پہلے ان کی رخصتی کر دیا ہو اور اگر تھوڑی دیر کیلئے مان لیا جائے کہ عرب میں عموماً لڑکیاں ۹ برس میں بالغ نہ ہوتی ہوں تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے کہ استثنائی شکل میں طبی اعتبار سے اپنی ٹھوس صحت کے پس منظر میں کوئی لڑکی خلاف عادت ۹ برس ہی میں بالغ ہو جائے، جو ذہن و دماغ منفی سوچ کا عادی بن گئے ہوں اور وہ صرف شکوک و شبہات کے جال بننے کے خوگر ہوں، انھیں تو یہ واقعہ جہالت یا تجاہل عارفانہ کے طور پر حیرت انگیز بنا کر پیش کرے گا؛ لیکن جو ہر طرح کی ذہنی عصبيت و جانبداری کے خول سے باہر نکل کر عدل و انصاف کے تناظر میں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں وہ جان لیں کہ نہایت مستند طریقہ سے ثابت ہے کہ عرب میں بعض لڑکیاں ۹ برس میں ماں اور اٹھارہ برس کی عمر میں نانی بن گئی ہیں۔

خود ہمارے ملک ہندوستان میں یہ خبر کافی تحقیق کے بعد شائع ہوئی ہے کہ وکٹوریہ ہسپتال دہلی میں

ایک سات سال سے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچہ جنا ہے۔ (دیکھئے اخبار ”مدینہ“، بجنور، مجریہ یکم جولائی، ۱۹۴۳ء بحوالہ نصرت الحدیث: ۱۷۱)

جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب و ہوا والے ملک میں سات برس کی لڑکی میں یہ استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں ۹ سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنی لڑکی ام کلثوم کا نکاح عروہ بن الزبیر سے اور عروہ بن الزبیر نے اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھتیجے سے اور عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی نے اپنی لڑکی کا نکاح ابن المسیب بن نجبه سے کم سنی میں کیا۔ (الفقه الاسلامی وادلتہ: ۷/۸۱)

ان حضرات کا کم سنی میں اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دینا بھی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس وقت بہت معمولی عمر میں ہی بعض لڑکیوں میں شادی و خلوت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی، تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ۶ برس کی عمر میں ہوا تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ ان میں جنسی صلاحیتیں پیدا نہ ہوئی ہوں۔ جیسا کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی والدہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا تھا الغرض شوہر سے ملنے کیلئے ایک عورت میں جو صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھیں۔ لہذا اب یہ خیال انتہائی فاسد ذہن کا غماز ہوگا اور موسمی، ملکی، خاندانی اور طبی حالات سے اعراض اور چشم پوشی کا مترادف ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں شادی کرنے کی آپ ﷺ کو کیا ضرورت تھی؟ علاوہ ازیں حضرت عائشہ کے ماسواء جملہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیوہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں ہی اس لئے نکاح کر لیا گیا تا کہ وہ آپ ﷺ سے زیادہ عرصہ تک اکتسابِ علوم کر سکیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے لوگوں کو دین و شریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (48) اڑتالیس سال زندہ رہیں، زرقانی کی روایت کے مطابق ۶۶ھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ۹ برس میں رخصتی ہوئی آپ کے ساتھ ۹ سال رہیں اور آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر ۱۸ برس تھی۔ (زرقانی، الاستیعاب) اور صحابہ و تابعین ان کی خداداد ذہانت و فراست، ذکاوت و بصیرت اور علم و عرفان سے فیض حاصل کرتے رہے، اور اس طرح ان کے علمی و عرفانی فیوض و برکات ایک لمبے عرصہ تک جاری رہے۔ (زرقانی: ۹۲۲، ۹۲۳)

حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کے سوا کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں گزرا جو کامل ۲۳ برس تک ہر وقت، ہر حال میں منظر عام پر زندگی بسر کر لے، سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کی ایک ایک حرکت کے تجسس میں لگے ہوئے ہوں۔ اپنے گھر میں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے بھی اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہو اور اتنی

گہری تلاش کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کے کیریئر پر ایک سیاہ چھینٹ تک نظر نہ آئے؛ بلکہ یہ ثابت ہو کہ جو کچھ وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا، خود اس کی اپنی زندگی اس تعلیم کا مکمل نمونہ تھی؛ بلکہ یہ ثابت ہو کہ اس طویل زندگی میں وہ کبھی ایک لمحہ کیلئے بھی عدل و تقویٰ اور سچائی و پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہٹا؛ بلکہ یہ ثابت ہو کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ قریب سے اس کو دیکھا وہی سب سے زیادہ اس کے گرویدہ اور معتقد ہوئے۔

یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری آبادی میں ”انسانِ کامل“ کہلائے جانے کے آپ ﷺ ہی مستحق ہیں اور عیسائی سائنسداں نے جب تاریخِ عالم میں ایسے شخص کو جو اپنی شخصیت کے جگمگاتے اور گہرے نقوش چھوڑے ہیں سب سے پہلے نمبر پر رکھ کر اپنی کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو اس نے دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے من پسند کسی سائنسداں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کی نظر انتخاب اسی پر پڑی اور اسی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا جسے دنیا حضرت محمد ﷺ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ کی زندگی جلوت کی ہو یا خلوت کی ایک کامل نمونہ ہے اور اس میں ایسا اعتدال و توازن پایا جاتا ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جب کوئی ”ریقانی“ نظر والے آپ ﷺ کی زندگی میں کسی کی کوتاہی کریں تو حقیقت پسند شاعر یہ کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔

فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں ❖ عیب ہیں عیب، ہنرمند ہنر دیکھتے ہیں

انٹرنیٹ کی دنیا سے قریبی تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مختلف شکوک و شبہات اور فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور فتنوں کا سد باب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعہ فتنے کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں ان کا منظم و منصوبہ بند طریقہ پر جواب دیا جائے کسی وجہ سے اگر علماء براہِ راست انگریزی میں جواب نہیں دے سکتے تو ان کا علمی تعاون حاصل کر کے جواب کی اشاعت عمل میں لائی جاسکتی ہے، زندگی کا کارواں جب چلتا ہے تو گرد و غبار کا اٹھنا لازمی ہے؛ لیکن منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہی میں منزل پر پہنچا جاسکتا ہے؛ لیکن اس کے لئے قدم میں طاقت اور دست و بازو میں قوت چاہئے۔ ع

اس بحرِ حوادث میں قائم رہنے کا وہی اب سائل تک ❖ جو موجِ بلاء کا خوگر ہو رخ پھیر سکے طوفانوں کا

بشکر یہ دارالعلوم دیوبند نیٹ

زردیں نصیحت

علماء کے کرنے کے چار کام!

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

اس وقت اس (تعلیم) کے چند افراد میرے ذہن میں ہیں، ان کو عرض کرتا ہوں اور وہ استغناء چاہیں، وعظ، تدریس، امر بالمعروف و خطاب خاص، تصنیف۔ علماء کو ان چاروں شعبوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس طرح کہ طلباء کے سامنے تو مدرس بکریٹھیں اور عوام کے سامنے واعظ ہوں، اور خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں، اور خاص مواقع سے مراد یہ ہے کہ جہاں اپنا اثر ہو وہاں خطاب سے نصیحت کریں کیونکہ ہر جگہ امر بالمعروف مفید نہیں ہوتا اور بعض دفعہ عام لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے مخالفت بڑھ جاتی ہے جس کا تحمل ہر ایک سے نہیں ہوتا اور اگر کسی سے تحمل ہو سکے تو سبحان اللہ وہ امر بالمعروف کریں، مگر یہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے سختی اور درشتی کا اظہار نہ کریں بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعروف کرے، اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے اور اگر تحمل کی طاقت نہ ہو تو خطاب خاص نہ کرے صرف خطاب عام پر اکتفاء کرے۔

تین کام تو یہ ہیں۔ چوتھا کام تصنیف کا ہے، علماء کو ضرورت کے موقع پر تصنیف بھی کرنا چاہیے، اس کے یہ معنی نہیں کہ سب مصنف اور واعظ ہو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت علماء میں کچھ لوگ مصنف اور واعظ بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ امور فرض کفایہ ہیں، ہر کام کرنے والے ضرورت کے مطابق کافی مقدار میں ہونے چاہیے، اگر ایک قصبہ میں بقدر ضرورت واعظ موجود ہیں تو دوسرے علماء پر وعظ کہنا واجب نہیں، ان کو درس تدریس میں مشغول رہنا جائز ہے، اور اگر واعظ کوئی نہ ہو تو مولوی صاحب کو اجازت نہیں کہ وہ صرف مدرس ہی بن کر رہیں بلکہ ضرورت کے موقع پر ان کو واعظ بھی کہنا چاہیے۔

وعظ میں خاص اثر ہوتا ہے جس سے عوام کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے؛ نیز عوام کو اس سے وحشت بھی نہیں ہوتی بلکہ دلچسپی ہوتی ہے اور اس کا جلدی اثر ہوتا ہے۔

الغرض تصنیف کا نفع بھی عام نہیں اور درس کا نفع تو بہت ہی خاص ہے کہ ایک خاص جماعت تک محدود ہوتا ہے، سب سے زیادہ نفع عام وعظ کا ہے کہ ایک گھنٹہ میں پانچ چھ ہزار کو نفع ہو جاتا ہے تو وعظ کا نفع اتم و اعم و اہل ہے، اس لئے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ ❖ ❖ ❖

گوشہ دوزگاد

ڈسٹنس ایجوکیشن - گھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں!

عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں اچھے اور سودمند کورسز نہیں ہوتے اور روزگار دلانے میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہوتا لیکن یہ بات یکسر بے بنیاد ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ۱۲۲ یونیورسٹیوں میں ڈسٹنس ایجوکیشن اور بارہ اوپن یونیورسٹیوں کے ذریعہ بہت سارے روایتی اور غیر روایتی کورسز پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ مراسلات کے علاوہ مقامی سینٹروں پر ہونے والی کلاسوں کے ذریعے طالب علموں کو تعلیم دیتی ہیں۔ آج یہ کورسز صرف بی اے یا بی کام تک ہی محدود نہیں رہ گئے ہیں اور ان کورسوں کی اہمیت صرف ڈگری یافتہ یا گریجویٹ بنانے تک ہی محدود نہیں رہ گئی ہے بلکہ ان کے ذریعہ درجنوں طرح کے پروفیشنل کورسز کرائے جا رہے ہیں جن کی اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مانگ ہے۔ اس لئے تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور ان کورسوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس سے آپ کو اپنی دلچسپی اور سہولت کے مطابق کورسز کا انتخاب کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بارہویں میں کم مارکس کے باوجود کامیابی کے نئے دروازے آپ کیلئے کھل سکتے ہیں۔ مختلف اسٹریم میں ایسے کئی کورسز موجود ہیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ یہاں چند کورسز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

ہیومنٹیز (آرٹس)

بی اے (بیچلر آف آرٹس): اس تین سالہ کورس میں انتہائی کم مارکس والے طلبہ بھی آسانی سے ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں مختلف سبجیکٹ لینے کی گنجائش موجود ہے۔

بی اے (آنرز): کئی اداروں میں تمام مضامین پر زور دینے کے بجائے مخصوص مضمون پر ہی مبنی تین سال کا آنرز کورس بھی ڈسٹنس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ان مضامین میں انگریزی، ہندی، اردو، اکناکس، ہسٹری، کرمولوجی اینڈ پولیس ایڈمنسٹریشن، میتھ وغیرہ شامل ہیں۔

بی اے (ماس کمیونی کیشن): گوکہ بیشتر کالجوں یا یونیورسٹیوں میں ماس کمیونی کیشن کے کورس میں داخلہ کیلئے انٹرنل ایگزامینیشن کی شرط ہے لیکن بعض یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جہاں براہ راست اس پروفیشنل

کورس میں داخلہ مل جاتا ہے۔

پیچلر آف ٹورزم: آج جن پروفیشنل کورسز کی زیادہ مانگ ہے یا جنہیں ہاٹ کورسز کہا جاتا ہے ان میں پیچلر آف ٹورزم بھی شامل ہے۔ بغیر کسی انٹرنس ایگزام کے اس طرح کے فیلڈ میں ڈگری حاصل کرنا کیریئر کی تعمیر میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

بی اے ایجوکیشن: ٹیچنگ کو کیریئر بنانے کے خواہشمند نوجوانوں کیلئے اسے بلاشبہ سب سے بہتر آپشن کہا جاسکتا ہے۔

کامرس

بی کام: کمپیوٹر کی معلومات کے ساتھ اس ڈگری کی بدولت جاب پانے میں زیادہ دقت نہیں آتی، یہ کورس بیشتر ڈسٹنس ایجوکیشن اداروں میں دستیاب ہے۔ کم مارکس والے طلبہ بھی اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔

بی کام (آنرس): اکاؤنٹس کے شعبے میں کیریئر بنانے کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں کو کم مارکس کے باوجود یہ خصوصی ڈگری مراسلاتی کورس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔

بی کام پلس کمپیوٹر اپلیکیشن: کامرس میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے استعمال پر مبنی اس کورس کی اہمیت کو کم کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اس کورس کے کرنے کے بعد ملازمت کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔

بی کام مارکیٹنگ مینجمنٹ: جو نوجوان بینکنگ میں اپنا کیریئر بنانے کے خواہشمند ہیں ان کیلئے یہ کورس نہایت مناسب ثابت ہوتا ہے۔

بی کام اکاؤنٹس آف مینجمنٹ: اس کورس میں بنیادی طور پر اکاؤنٹس سے متعلق تفصیلی تعلیم دیئے کا نظم ہے۔

بی ایس سی جنرل: ضروری نہیں کہ کم مارکس کی وجہ سے سائنس کی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی جائے، ایسے ڈسٹنس لرننگ اداروں کی ملک میں کمی نہیں ہے جو بی ایس سی کے مختلف مضامین پر مشتمل کورسز چلاتے ہیں۔

بی ایس سی بائیو گروپ: اگر کسی سبب سے ریگولر کورس میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکے ہیں تو بائیولوجی کے ساتھ بارہویں کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ کورس انہیں راحت دے سکتا ہے۔

بی ایس سی ڈیزائن اینڈ فیشن ٹیکنالوجی: فیشن اور ڈیزائننگ کے فیلڈ میں دلچسپی کے ذریعے کیریئر

بنانے کا یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔

بی ایس سی آنرز: بائی، کیمسٹری، فزکس، زولوجی وغیرہ مضامین میں آنرز کی ڈگری ملک کے کچھ مخصوص یونیورسٹیوں میں ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعہ دستیاب ہے۔

بی ایس سی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی: ملک میں صحت کے تئیں بڑھتی ہوئی بیداری اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتالوں کے بڑے پیمانے پر قائم ہونے سے میڈیکل پروفیشنل کے علاوہ پیرامیڈیکل تربیت یافتہ لوگوں کے ڈیمانڈس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کئی اداروں میں یہ کورس دستیاب ہے۔

بی ایس سی جینیٹکس: تیزی سے اُبھرتے ہوئے اس فیلڈ میں کیریئر بنانے کیلئے اس کورس کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

بی ایس سی انوائرنمنٹ: ماحولیاتی سیکورٹی پر سرکاری اور پرائیویٹ سطح پر کافی زور دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے تعلیمی بیک گراؤنڈ والے نوجوانوں کیلئے یہاں جگہ بنانا مشکل نہیں ہوگا۔

چند اہم اوپن یونیورسٹیاں اور ڈسٹنس ایجوکیشن کے ادارے اور ان کی ویب سائٹس:

www.ignou.ac.in

اندر اگانڈھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، نئی دہلی

www.maunuu.ac.in

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

www.dol.edu.ac.in

دہلی یونیورسٹی اسکول آف اوپن لرننگ، دہلی

www.wbnsou.com

نیتاجی سبھاش اوپن یونیورسٹی، کلکتہ

www.idejug.org

جیواجی یونیورسٹی، گوالیار

www.bhojvirtualuniversity.com

مدھیہ پردیش بھوج اوپن یونیورسٹی، بھوپال

www.mu.ac.in

نالدہ اوپن یونیورسٹی، ممبئی

www.ptu.ac.in

پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی، جالندھر

www.gjust.ac.in

گرو جمیشو یونیورسٹی، حصار

www.ycmou.com

یشونت راؤ چوہان مہاراشٹر اوپن یونیورسٹی، ناسک

شب و روز جامعہ جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کی دینی، تعلیمی سرگرمیاں!

دعائیہ مجلس کا اہتمام: کٹیہار سے لوک سبھا ایم پی اور این سی پی کے قومی جنرل سکریٹری جناب طارق انور صاحب کی والدہ مرحومہ کے انتقال پر ملال پر جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ میں دعائیہ مجلس منعقد ہوئی اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ ہذا کے بانی جناب مولانا محمد قاسم صاحب صدر جمعیۃ علماء بہار، مولانا محمد ناظم صاحب، مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے علاوہ جامعہ کے دیگر اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ساتھ ایم پی جناب طارق انور صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شریک ہوئے، محمد امجد ار ریادی متعلم جامعہ ہذا نے قرآن کریم کی تلاوت کی، محمد تنظیم کٹیہاری متعلم جامعہ ہذا نے نعت پاک پیش کیا، جناب مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پر کھل کر گفتگو فرمائی۔ خالد انور پورنودیر تحریر ماہنامہ ندائے قاسم نے نظامت کی ذمہ داری نبھائی۔

کٹیہار سے لوک سبھا کے ایم پی اور سیاسی قد آور لیڈر جناب طارق انور نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا: کافی دنوں سے اس ادارہ کا نام سنا تھا کہ اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں آپ لوگوں سے ملکر اور دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ جان کر مزید خوشی ہوئی کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انہوں نے جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کے بانی جناب مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: کسی بھی ادارہ کو قائم کرنا، چلانا، اور کامیابی سے چلنا بہت مشکل ہے، اور یہاں تو سات سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مذہبی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت اور کامیاب انسان بننے کی کوشش پر آپ سب قابل مبارکباد ہیں، عالم اسلام اور ان کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا: اس وقت عالم اسلام میں بڑی دقتوں کا سامنا ہے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے، مگر مذہب اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے اس سلسلہ میں بہت کارآمد ہیں، اور وہی صحیح ڈھنگ سے بتا سکتے ہیں، ایم پی طارق انور صاحب نے بہت ہی پُر زور انداز میں کہا: مذہب اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو امن و شانتی کا مذہب ہے، جامعہ مدنیہ کے طلبہ اور اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا: آپ مذہب کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور انسانیت کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔

جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کے بانی جناب مولانا محمد قاسم صاحب ایم پی طارق انور صاحب کا تعارف کراتے ہوئے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا، طارق انور صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے موقع پر ماں کی فضیلت پر مولانا موصوف نے اہم خطاب فرمایا، مولانا موصوف کی رقت آمیز دعاء پر مجلس کا اختتام ہوا۔

جناب جاوید اقبال صاحب ایڈوکیٹ کے برادر محترم جناب زاہد عثمان صاحب مرحوم کے انتقال پر ملال پر بھی دعائے مغفرت کی گئی، اور ایصال ثواب کیا گیا۔

جمعیت علماء بہار جمعیۃ علماء بہار کی دینی، ملی، اور قومی سرگرمیاں!

مکمل شراب بندی، اور شریعت سے لوگوں کو واقفیت کرانے کا سلسلہ جاری

سال 2017ء کو نشہ مخالف، اور عظمت اولیاء، منائے کا فیصلہ

مذہب اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کی تعلیمات اور احکامات صرف مسلمانوں کیلئے نہیں؛ بلکہ پوری انسانیت کیلئے مشعل راہ اور قابل تقلید ہیں۔ دین و شریعت سے لوگوں کو واقف کرانے اور مذہب اسلام کے واضح احکامات و پیغامات ہر ہر گھر تک پہنچانے کیلئے سال 2017ء کو نشہ مخالف، شراب بندی، اور عظمت اولیاء کے عنوان پر پروگرام کرنے اور ملک گیر سطح پر تحریک چلانے کا جمعیت علماء ہند نے فیصلہ لیا ہے، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی ہدایت و رہنمائی اور حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی قیادت و نگرانی میں ہندوستان کے تمام صوبوں میں ایک تحریک چھیڑ دی گئی ہے، جمعیت علماء ہند کی تحریک پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب صدر جمعیت علماء بہار نے جمعیت علماء بہار کے زیر اہتمام شریعت بیداری مہم چلانے کا فیصلہ لیا ہے، جس کے تحت ریاست بہار کے مختلف علاقوں، گاؤں، دیہاتوں میں شریعت بیداری پروگرام منعقد کئے جا رہے ہیں، عوام و خواص سے ملاقات کر کے فحاشی، نشہ خوری اور شراب نوشی کے روک تھام کیلئے عملی جدوجہد میں مصروف ہیں۔

صدر محترم جمعیت علماء بہار کی ہدایت پر جناب مولانا محمد ناظم جنرل سکریٹری جمعیت علماء بہار کی نگرانی میں ریاست بہار کے تمام اضلاع اور جمعیت علماء بہار کی تمام ضلعی شاخوں اور یونٹیوں میں میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے، مدھونی، ارریہ، کٹیہار، سپول، بیگوسرائے، بھاگلپور، میں میٹنگیں کر کے، نشہ مخالف، شراب بندی، اور عظمت اولیاء اور دیگر حساس موضوعات پر بڑے اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ لیا گیا۔

کمبلوں کی تقسیم: مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنا، ان کے دکھ، درد کو بانٹنا، ان کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری سب سے بڑی عبادت ہے، جمعیت علماء ہند نے مخلوق خدا کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے۔ موسم سرد کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء بہار کے صدر محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ہدایت و رہنمائی میں جمعیت علماء بہار کے جنرل سکریٹری جناب مولانا محمد ناظم ناظم جامعہ مدنیہ نے کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول، بیگوسرائے، بھاگلپور، مظفر پور، سستی پور، سینٹامڑھی، مدھونی، دربھنگہ میں کمبلوں کی تقسیم کی۔ ❖ ❖ ❖

اپنی اولاد پر خرچ کرو اور ثواب کماد!

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا مجھے ثواب ملے گا اگر (اپنے پہلے شوہر) ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں کہ وہ تو میری ہی اولاد ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ان پر خرچ کرتی رہو، تم کو اُن پر خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ (مشکوٰۃ: ۱۷۰)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور اقدس ﷺ کی اہلیہ ہیں، ان کی روایت کی ہوئی سینکڑوں حدیثیں کتابوں میں ملتی ہیں، انہوں نے بھی علم دین خوب پھیلایا، ان کا نام ہند تھا، ان کے پہلے شوہر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، دونوں میاں بیوی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کی راہ میں دونوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، پہلے دونوں نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعد میں مدینہ منورہ کو ہجرت کی، لیکن اس مرتبہ دونوں ایک ساتھ ہجرت نہ کر سکے، اس وقت مکہ معظمہ میں کافروں کا زور تھا، جب دونوں میاں بیوی ہجرت کیلئے نکلے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو مکہ والوں نے نہ جانے دیا، اس کے ایک سال بعد وہ ہجرت کر گئیں، ان کا ایک بچہ سلمہ نامی تھا، اسی کی وجہ سے اُن کو ام سلمہ (سلمہ کی ماں) اور بچے کے باپ کو ابوسلمہ (سلمہ کا باپ) کہتے تھے۔

۴ ہجری میں جب ان کے شوہر ابوسلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو حضور اقدس ﷺ نے عدت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح فرمالیا، جب یہ آپ ﷺ کے دولت کدے پر آئیں تو پہلے شوہر کے بچے بھی ساتھ آ گئے، آنحضرت ﷺ نے ان کی پرورش فرمائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے ذاتی مال میں سے ان بچوں پر خرچ کرتی تھیں، ان کو خیال ہوا کہ میں جو اُن پر خرچ کرتی ہوں تو صرف حق اولاد ادا کرتی ہوں، اس میں ثواب شاید نہ ہو۔ حضور اقدس ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم خرچ کرتی رہو ضرور ثواب ملے گا، کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، حلال مال مسلمان مرد و عورت خواہ اپنے نفس پر خرچ کرے، خواہ اولاد پر، خواہ ماں باپ پر، خواہ دوسرے عزیزوں پر، خواہ دیگر ہمسایوں اور محتاجوں پر اس کے خرچ کرنے میں بڑا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر! انہوں نے اپنے خرچ کر دہاں ثواب بھی پائے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔