

رلاتا ہے ترا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ

عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگیں بیانوں میں
 کہ بامِ عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں
 اثر یہ بھی ہے اک میرے جنونِ فتنہ سماں کا
 مرا آئینہ دل ہے قضا کے رازدانوں میں
 رلاتا ہے ترا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو
 کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں
 نشانِ برگ گل تک بھی نہ چھوڑ اس باغ میں گلچیں
 تری قسمت سے رزم آرائیاں ہیں باغبانوں میں
 چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
 سن اے غافل صدا میری! یہ ایسی چیز ہے جس کو
 وطن کی فکر کر ناداں! مصیبت آنے والی ہے
 ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے
 یہ خاموشی کہاں تک لذتِ فریاد پیدا کر!
 زمیں پر تو ہو، اور تیری صدا ہو آسمانوں میں
 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو!
 تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

یہی آئینِ قدرت ہے، یہی اسلوبِ فطرت ہے
 جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوبِ فطرت ہے

☆☆☆☆☆

حج و قربانی کے بعد فکر و تقویٰ کی ضرورت

شمس الحق ندوی

ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا جب ہم اپنے آقا و رب دو جہاں کے روبرو حاضر ہوں گے، اور ہم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا: **”إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ“** (بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔)

اس لیے ہمارا ہر کام، ہر عمل آخرت ہی کی کامیابی کی غرض سے ہونا چاہیے، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ ہے تو لطیفہ، لیکن بات ہے دل لگتی اور حقیقت کا کھلا ہوا آئینہ دکھانے والی، لطیفہ یہ ہے کہ ایک امیر نے ایک آدمی کو ملازم رکھا جو اپنے احمق پن کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھا، امیر نے اسے ایک تھیلی دی جس میں کچھ اشرفیاں تھیں اور کہا کہ یہ تھیلی اس شخص کو دینا جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف ہو، کچھ دنوں کے بعد وہ امیر بیمار ہوا، اور احمق سے کہا کہ تم سے رخصت ہو رہے ہیں، احمق نے پوچھا کب تشریف لائیے گا؟ امیر نے جواب دیا ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، احمق نے پوچھا وہاں آپ نے کوئی مکان بنوایا ہے، امیر نے کہا نہیں، اس نے پوچھا آپ کے لیے کچھ سامان باندھ کر دینا ہے؟ امیر نے جواب دیا نہیں، احمق یہ سن کر مسکرایا، اس نے کہا، جہاں آپ کو تھوڑے دن رہنا تھا وہاں تو آپ نے اونچا محل بنوایا، آرام و راحت کا اتنا انتظام کیا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، آپ سے زیادہ بے وقوف ہم کو کوئی دوسرا نہیں ملا، اس لیے یہ تھیلی آپ ہی لے لیجیے تو مناسب ہوگا۔ اس وقت ہمارا عمومی حال کیا ہو رہا ہے، جو کام خالص آخرت کے لیے ہونے ہیں، ان کو بھی شہرت و ناموری اور محض دکھاوے کے لیے کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: **”الکَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ“** (سجھدار وہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنی قدر و قیمت کو پہچانا اور آخرت کے لیے عمل کیا)۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیب حضرات کو حج جیسی عبادت سے نوازا جس کے بعد حاجی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بے گناہ پیدا ہوا تھا۔

ٹھیک اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں، یہ کتنی نادانی اور حماقت کی بات ہوگی کہ ان سارے کاموں کو صرف شہرت اور دکھاوے کے طور پر کر کے برباد کر دیا جائے اور آدمی نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنے، ہم مسلمانوں میں شہرت و ناموری کے لیے زندگی کے مختلف مواقع پر اسراف و فضول خرچی کا ایسا رواج پیدا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں خالص عبادت ہیں، ان میں بھی شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، حج و قربانی کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے، ایک بڑی تعداد نے حج کو کاروبار اور تجارت کا ذریعہ بنا لیا ہے، قربانی کے لیے بھی بہت سے لوگ ایسا قیمتی دنبہ یا بکرا خریدتے ہیں جس کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا ہے پھر اس کو پوری شہرت دی جاتی ہے، اخباروں میں ذکر آتا ہے، ہار پھول پہنا کر قربانی کے جانور کو گھمایا جاتا ہے، کہاں حج اور قربانی کی وہ قدر و قیمت جو شیطان کو اپنے سر پر دھول ڈال کر چھیننے چلانے پر مجبور کر دیتی ہے، اس نے کس کس طرح سے جھوٹے وعدے کر کے دھوکہ دے کر تو گناہ کرایا تھا اور حج نے سب کو دھو دیا۔

اور کہاں یہ نادانی کہ اس کو خالص دنیاوی فائدے اور شہرت کے لیے کیا جائے جو کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے، وہ دنیا ہی کی غرض سے کیا جائے تو کیا ایسا شخص اس حقیقت نما لطیفہ کا مصداق نہ ہوگا جس کا اوپر ذکر ہوا، لیکن افسوس کہ ہم **”قل ماشئت و اکتب ماشئت و نحن علی حال“** (جو چاہو کہو، جو چاہو لکھو، ہم اپنے حال میں مست ہیں) پر عمل کر رہے ہیں۔

ملت کے غم میں ڈوبے ہوئے ایک داعی ور ہبر نے بہت درد کے ساتھ کہا ہے: **”إنما أشكو بثي وحزني إلى الله“**.

☆☆☆☆☆

طالبان علوم نبوت کے فرائض اور ذمہ داریاں

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی

یہ خطاب سال گزشتہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مسجد میں حضرت مولانا مدظلہ نے طلبائے دارالعلوم سے کیا تھا، خطاب محض دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلبہ سے نہیں ہے بلکہ مدارس اسلامی کے ہر طالب علم سے ہے، اسی کے ساتھ خواص و عوام کے لیے بھی یکساں افادیت کا حامل ہے، اس لیے حضرت والا کی نظر ثانی کے بعد قارئین کی نذر کیا جا رہے، امید ہے کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جائے گا اور زندگیوں میں اس کو نافذ کیا جائے گا، دارالعلوم کے طالب علم محمد جمیل جو ہر (علیائے ثانیہ شریعہ، فقہ) قارئین کے شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس خطاب کو نقل کیا، اور اشاعت کے لیے ادارہ 'تعمیر حیات' کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کو علمی و عملی ترقیات سے نوازے۔ [ادارہ]

شیطان کا حضرت آدم علیہ

السلام اور آدمیوں سے حسد

شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کا کام دل اور دماغ پر اثر ڈالنا ہے، وہ غلط مشورہ دیتا ہے اور اس طرح مشورہ دیتا ہے کہ اس کو صحیح سمجھ لیا جائے کہ اس نے اچھا مشورہ دیا، شیطان کیا ہے؟ جن کی نسل سے ہے، اور جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مخلوق بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و تابعداری کریں، جبکہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں، زمین و آسمان، درخت اور چاند یہ سب اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا ہے، لیکن جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ سے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں، جو اچھا لگے وہ کر سکتے ہیں، جو دماغ میں ترکیب آئے وہ اختیار کر سکتے ہیں، انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، شیطان اسی اختیار سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے کہ حضرت آدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد: "وَذَكَرُ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ". [سورہ ذاریات: ۵۵] (اور نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے)۔

طالبان علوم نبوت کا خاندان

بھائیو، عزیزو! یہ خاندان جو طالبان علوم نبوت کا ہے، اس کے ہم سب افراد ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی اسلام ایک خاندان ہے، وہ صرف ایک نظریہ اور دینی عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، ایک رشتہ ہے، اور اس رشتہ کا بھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت اجر و ثواب کی بات ہے، آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محض اسلامی رشتہ کی بنیاد پر ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسلامی رشتہ کی بنیاد پر جا رہا ہے۔

علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ابلیس کو بہت حسد ہوا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا، اور اس عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت موقع بھی دے رکھا تھا، وہ جنتوں میں گھومتا تھا، ہر جگہ چلا جاتا تھا، آسمانوں میں ٹھہرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سبھی کو ان کو سجدہ کرنے کو کہا، ابلیس نے تکبر و غرور اور حسد کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کیا، اور وہ جنت سے نکال دیا گیا، تو اس نے قیامت تک کے لیے مہلت چاہی، جو اسے دی گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے خیر سے محروم کر دیا گیا، اسے علم بھی تھا اور وہ عابد بھی تھا لیکن حسد اور تکبر نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن اس کو مہلت اور اختیار قیامت تک کے لیے دیدیا گیا، جس کو وہ اولاد آدم یعنی انسانوں کے لیے اختیار کرتا ہے، پہلے اس نے اس اختیار کا استعمال حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کیا تھا، مگر اس میں بھی وہ فیصل ہو گیا، ان دونوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔

انسان علم و عقل کا جامع ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصیت دی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کام لے سکتا ہے، اور علم اور عقل سے بھی نوازا ہے، خیر و شر دونوں اس کے سامنے رکھ کر دونوں کا انجام اور نتیجہ بتا دیا، اور آخرت میں اچھی زندگی گزارنے کا علم اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا علم دونوں عطا فرمادیا، علم معلومات کا نام ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہے اسے ہم اختیار نہیں کرتے، ہر چیز معلوم ہونے پر منحصر ہے، جس میں ہم عقل سے مدد لیتے ہیں۔

اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ہو؟

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے، جو تم کرتے ہو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا

معلوم ہوا کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ میں محدود کر دیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دینی مدرسہ میں آئے ہیں تو ہم یہ جاننے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن باتوں سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟

ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے
اللہ تعالیٰ نے جو باتیں طے فرمادی ہیں وہ ہماری انسانی زندگی کے لیے بہترین باتیں ہیں، انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور بالکل بے وقوف کھڑا ہے، کچھ نہیں جانتا، موٹر گزر رہی ہے، ہارن بچ رہا ہے پھر بھی کھڑا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ موٹر ہم سے ٹکر سکتی ہے، کوئی آدمی اس کو مار رہا ہے تو مار کھا رہا ہے آدمی بھی ایسا ہی بن جائے؟ بن جاتا ہے کبھی وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے، جو اس کو صحیح راستہ بتایا گیا ہے اس راستہ سے ہٹ جاتا ہے تو جانور کی طرح ہو جاتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے، وہ تعلیمات جو ہم نے قرآن وحدیث سے حاصل کی ہیں، وہ ہمیں صحیح انسان بنانے والی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ انسان پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہو کہ اسے وہ اٹھانہ سکے، بلکہ انسان کے لیے بہتر سے بہتر جو راہ ہو سکتی ہے، جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہم کو بتایا اور سکھایا گیا ہے، سچ بولنا ہے، سب کی خیر خواہی کرنی ہے، اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے جو سب سے اچھی، شریفانہ اور معقول باتیں ہیں وہ ہمیں اسلام میں سکھائی گئی ہیں۔

ضرورت سے زیادہ دنیا حاصل

کرنے کا شوق تباہ کن ہے
لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں شیطان کو کامیابی حاصل ہے، اس نے سب کے دل و دماغ کو بدل دیا ہے، اور بالکل الٹا کر دیا ہے، انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی بتاتے ہوئے

شیطان کے اثر سے بچنے کا راستہ

یہ دنیا میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمارا دل نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، ہمارا دماغ نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے، اس میں ہم بھٹک جاتے ہیں، اور شیطان بھٹکنے میں اور دل و دماغ کو خراب کرنے میں اور بھٹکنے میں مدد کرتا ہے، اس طرح ہماری لڑائی اور ہمارا مقابلہ شیطان سے ہے، شیطان ہم کو، ہمارے دل اور دماغ کو بگاڑتا ہے، اور ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے اسلام کی تعلیمات اور خدا کی بتائی ہوئی باتیں ہوں تو ہم شیطان کے اثر سے بچ سکتے ہیں، اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن وحدیث میں وہ ساری باتیں بتادی گئی ہیں جن سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کامیاب بنا سکتے ہیں، ایسی باتیں ہمیں صرف قرآن وحدیث میں ملیں گی، یا ان کتابوں میں جو قرآن وحدیث سے متعلق ہیں، جیسے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہیں جانتے، اور جب دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو معلومات ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ معلومات جن سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں وہ قرآن وحدیث اور ان سے متعلق کتابوں میں ملتی ہیں، جن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کسی بھی دینی مدرسہ میں چلے جائیں تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم وہ باتیں جان سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، کیونکہ سارا انحصار اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے پر ہے، ہم ایک منٹ حتیٰ کہ ایک سیکنڈ بھی مزید زندہ نہیں رہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے ہمیں مار سکتا ہے،

ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پانی یا بادل کو روک دے تو ساری ہستی پیاس سے مر جائے گی، بارش نہ ہو اور زمین سے پانی نہ نکلے تو کیا حال ہوگا؟ لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے، ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر غلہ اگانے کی صلاحیت نہ رکھتے تو کہاں سے ہمیں کھانا ملتا، کیا ہم سب رہ پائیں گے، ہمیں جو کچھ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعہ ہی سے ہمیں ملا ہے، اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں، اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو کیا ہوگا؟ دنیا کی حد تک تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان چیزوں سے ہمیں محروم کر سکتا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سلب کر لی اور انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، انسان کہاں سے برداشت کر سکتا ہے، ہماری برداشت اتنی کم ہے کہ درجہ حرارت اگر پچاس سے اوپر چلا جاتا ہے تو گرمی سے لوگ مرنے لگتے ہیں، اور اگر چار پانچ سے نیچے چلا جاتا ہے تو ٹھنڈک سے لوگ مرنے لگتے ہیں، انسان کمزور ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے لحاظ سے کرتا ہے، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو اس کو سزا مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ سزا کے لیے آخرت رکھی ہے، وہاں ہمیں سزا ملے گی یا فائدہ ہوگا، وہ لمبی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کا فائدہ بھی بہت فائدہ ہے اور نقصان بھی بہت۔

بہر حال کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے، اس نے فرمایا کہ: "لَقَدْ شَكَرْتُمْ لَآ زِيدُنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے، لیکن اگر نافرمانی کرو گے، ناقدری کرو گے تو ہمارا عذاب بھی سخت ہے۔

اسکول جاتے، کالج جاتے، یہاں وہ چیز لینے کے لیے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر قرار دی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے جو چیز ہمارے لیے بہتر بتائی ہے وہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو بھائیو! صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ذہن کو درست کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دنیا لینے کے لیے آئے ہیں یا دین لینے آئے ہیں، دین کے معنی ہوتے ہیں طرز عمل کے، طریقہ کار کے، یعنی ہمارا طریقہ کار کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ کار وہی اور مل جائے والا تو نہیں، دوستی ہے تو دنیا کے لیے، دشمنی ہے تو دنیا کے لیے، محنت ہے تو دنیا کے لیے، آرام کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے، تکلیف اٹھا رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں۔

اسلام میں ہر چیز کی دہنمانی
عزیزو! آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ دنیا کا جو تقاضہ ہے وہ پورا ہو، بس اسی کے لیے کوششیں اور محنت ہے، مزدور جو صبح سے شام تک صرف اس لیے کام کرتا ہے کہ معاوضہ مل جائے، جس سے وہ کھانا کھائے گا اور اپنی ضرورت پوری کرے گا، یہ صرف انہی کی بات نہیں، بلکہ یہ بات ہمارے دینی لوگوں میں بھی آگئی ہے، ان کا ذہن بھی دنیا سے ہٹ نہیں پاتا، اور یہ اس لیے فکر کی بات ہے کہ آپ جہاں آئے ہیں وہاں دنیا نہیں ملے گی، بل جائے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، جس کو رزق کہتے ہیں، حدیث شریف میں مذکور ہے: ”ہر شخص کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے کر دیا ہے“ اس سے زیادہ آدمی کول نہیں سکتا، چاہے وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے، کچھ بھی محنت کر ڈالے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ آدمی تھوڑی محنت سے بڑا رزق حاصل کر لیتا

ہماری نظر بڑی تودہ صفحہ تھا جس میں اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ..... پوری سورت تھی، تو فوراً ہمارے دل میں آیا کہ یہ وہی بات تھی۔

واقعی غور کیجیے تو آج ہر انسان اس میں لگا ہوا ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے پھر بھی کہتا ہے کہ اور مل جائے، آپ بازار چلے جائیں تو آپ ہر شخص کو متحرک پائیں گے، آپ ان میں سے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں تو یہی تکاثر ملے گا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا جتنی مل سکے مل جائے، دماغ بھی اسی میں لگا ہوا ہے، دل بھی اسی کام میں صرف ہو رہا ہے، فکر انسانی بھی یہی کام کر رہی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی بھر کے سونا ہو تو یہ چاہے گا کہ میدان بھر کے سونا مل جائے، اگر دو ہو جائیں تو چاہے گا کہ اور ہو جائے ”وَلَا يَمْلَأُ فَاہِ الْاِنْسَانِ التَّرَابَ“ کہ انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، جب قبر میں جائے گا تب اس کی حرص ختم ہوگی، قرآن مجید نے بڑی بلیغ تعبیر اختیار کی ہے: ”اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ“.....

ظاہر ہے یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری زندگی زیادہ کے لیے بالکل رائیگاں اور بے کار جا رہی ہے، حالانکہ یہ اس وقت تک کام دے گا جب تک آدمی مرتا نہیں، جب مٹی میں ملے گا تب پتہ چلے گا، کیا ہے سب ہاتھ سے گیا، ساری زندگی جس کے لیے لگا رہا، جس کے لیے اوقات صرف کرتا رہا، اپنی توجہ صرف کرتا رہا، اپنے دماغ کو صرف کرتا رہا، اپنے دل کو لگائے رکھا، اب اس کے پاس ایک جذبہ بھی نہیں ہے، اور خالی ہاتھ وہاں پہنچ رہا ہے۔

دینی مدارس دین کی دولت کے تقسیم کار ہیں
بھائیو! آپ لوگ دینی مدرسے میں آئے ہیں، یہاں دنیا لینے نہیں آئے ہیں، دنیا لینے کے لیے آپ

سورہ تکاثر میں فرمایا: ”اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.....“ آیہ، ہم کو زیادہ حاصل کرنے کے شوق نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بتا دی ہے کہ اس کی ساری زندگی اس پر چل رہی ہے کہ اور مل جائے، ہم دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ان کے پاس ایک مکان ہے تو ہمارے پاس دو ہو جائیں، ان کے پاس ایک ہزار ہے تو ہمارے پاس دو یا دس ہزار ہو جائیں، یہ ہے تکاثر، جس کو ایک دوسری جگہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے: ”اَعْلَمُوْا اَنَّ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبْتٌ وَّ لَهٗمْ وَّرٰثَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ“ [سورہ الحدید: ۲۰] (جان لو کہ حقیقتاً دنیوی زندگی کھیل کود، تماشا، چمک دمک اور فخر و مباہات اور مزید کا شوق مال و اولاد کا ہے) انسان کو شیطان نے تکاثر میں ڈال دیا ہے، انسان کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے اور مل جائے، اور اور اور، اسی میں ہمارا دماغ لگا ہوا ہے۔

تکاثر کی تعبیر اور اس کا اعجاز
ایک نو مسلم (محمد اسد) جو پہلے یہودی تھے، ان کی کتابیں ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعہ سے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم ریل پر سفر کر رہے تھے، میری بیوی بھی ساتھ تھیں، ہم نے ڈبے کے مسافروں کو دیکھا کہ سب سناٹے میں ہیں، اور خاموش ہیں، ہم نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تو، سب کیسے روٹھے بیٹھے ہیں، جیسے کوئی واقعہ ہو گیا یا کوئی غم کی بات پیش آگئی، اس نے کہا ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرح خاموش بیٹھے ہیں، اس کے بعد جب ہم گھر لوٹے، جہاں کتابیں تھیں، وہاں گئے تو قرآن مجید کھلا ہوا تھا، اتفاق سے پڑھتے پڑھتے کھلا چھوڑ گئے تھے، جب

ہیں دین حاصل کرنے کے لیے لیکن دماغ سے دنیا نہیں جا رہی ہے، دماغ ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے کہ اور ملے، کیسے ملے، اور دل چاہتا ہے اور نہ، اور ہر وقت اسی کی فکر ہے۔

آخرت سے غفلت کیوں؟

بھائیو! سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ غلط گاڑی پر بیٹھ گئے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ جانا کہیں ہے اور کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ صاحب جو غلط گاڑی پر بیٹھ گئے تھے، اگلے والے اسٹیشن میں اترے اور انتظار کیا کہ دوسری گاڑی ملے جو ان کو پہنچائے تو لوٹیں، یہ بھی غنیمت ہے کہ لوٹ آئے، ورنہ ہوتا یہ کہ وہ سوتے رہتے اور غافل رہتے تو کلکتے پہنچ جاتے، کتنا نقصان ہوتا، اس لیے عبرت کی بات ہے کہ ہم دنیا طلبی میں اس طرح نہ پڑ جائیں کہ ہمارا کیا کرایا سب دھرا رہ جائے، ہم یہ بات یونہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عملی حقیقت ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، یہاں بھی دیکھا ہے، یورپ بھی گئے ہیں، امریکہ دو بار جانا ہوا ہے، برطانیہ اور یورپ ہم آٹھ دس مرتبہ گئے ہیں، جنوبی افریقہ اور جاپان بھی گئے ہیں دیکھا کہ ہم سب نکاثر میں مبتلا ہیں، ہمیں اصل کی فکر نہیں جس سے سابقہ پڑنا ہے، جہاں جانا ہے اس کی فکر نہیں اور جہاں چند دن کی خاطر رہنا ہے اس کی ساری فکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی سفر میں جا رہا ہے، گرمی سخت ہوئی تو درخت کے نیچے ٹھہر گیا کہ تپش کم ہو تو آگے بڑھیں، اس سے زیادہ دنیا کی حقیقت نہیں ہے، جب ذرا دھوپ کم ہوگی تو وہ بھاگے گا، وہاں کوئی تعمیر نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے لیے زمین ہموار کرے گا، اس لیے کہ اسے آگے جانا ہے، واقعی یہ مثال ہے دنیا کی، اس کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی ابد الابد ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگی، ہمیں جب تکلیف ہو تو رات

کامیابی کا سبب ہے، دنیا تو آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے لیکن دین اس وقت ملے گا جب ہم اپنے کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقہ پر چلنے کی کوشش کریں گے، آپ کو وہ ہر فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آپ کو خود تو معلومات حاصل ہوں گی پھر ان معلومات کی انسان کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت بھٹک گئے، اور ایسے بھٹک گئے ہیں کہ پوری انسانیت خطرے میں پڑ گئی ہے، محض خود غرضی اور دنیا طلبی کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کو لوٹ لینا چاہتا ہے، ہر شخص دوسرے کی جیب کاٹ لینا چاہتا ہے، ہر شخص دوسرے کو روند ڈالنا چاہتا ہے، کسی کو جانا ہے اور راستہ وہی ہے تو دوسرے پر چڑھ کر چلا جائے گا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو دوسرے کی جیب سے نکال لے گا، بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ یورپ وغیرہ میں اپنے لڑکوں سے نفرت ہے لڑکوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، یعنی لڑکے کی فکر کریں تو آرام میں خلل ہوگا، کسی سے محبت نہیں ہے، صرف اپنے آپ سے محبت ہے، صرف نکاثر ہے، اگر آپ بھی وہی کرنے لگیں تو بڑے خسارہ کی بات ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ صحیح طریقہ جاننے کے لیے آئے ہیں، آپ دین سیکھنے آئے ہیں، جو ہمیں بہت صحیح طریقہ اور معتبر ذریعہ سے ملا ہے اور وہ آپ نہ سیکھ سکیں یا اس کو آپ دنیا ہی کے لیے سیکھیں تو پھر خسارہ کی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ یہاں صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہے، بعض دفعہ آدمی ٹھیک ہو کر غلط راستہ پر چلا جاتا ہے، ایک صاحب کو ریل سے اتر کر جانا تھا، اتفاق سے اسی وقت کلکتے جانے والی گاڑی بھی آئی تھی تو وہ اسی میں سوار ہو گئے، ایک دو اسٹیشن آگے جانے پر معلوم ہوا کہ وہ غلط راستہ پر آگئے، یہ تو کلکتہ جا رہی ہے، ہمارے بعض طلبہ کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ غلط گاڑی پر بیٹھ گئے ہیں، آئے تو

ہے، اور بعض دفعہ اپنے کو تھکا دیتا ہے پھر بھی تھوڑا رزق ملتا ہے، تو معلوم ہوا کہ رزق حاصل کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، رزق تو ملے گا، لیکن دنیا کتنی ملے گی وہ خود ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم جتنی چاہیں کوشش کر کے دنیا حاصل کر لیں لیکن وہ ہمارے ساتھ اس وقت تک رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، جو چیز حاصل ہے وہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، جو چیز باقی رہے گی وہ ہمارا عمل ہے، یعنی زندگی کا وہ طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی رہے گا اور پہلے بھی، جس کا علم ہم کو قرآن وحدیث سے ہوتا ہے، جب قرآن وحدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس سے دو فائدے ہیں: ایک یہ کہ خود آپ کو صحیح راستہ معلوم ہوگا قرآن مجید نے فرمایا: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" صحیح طریقہ کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اسلام میں آپ کو ہر چیز کی رہنمائی ملے گی کہ شادی اس طرح کرو، غمی اس طرح ہونی چاہیے، رنج اس طرح مناؤ، خوشی اس طرح کرو، ہر وہ طریقہ کار جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے انسان کے لحاظ سے، وہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے، لیکن دنیا کی طلب میں ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں، معمولی دنیا کے لیے سارا وقت لگا دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ دن بھر آٹھ گھنٹے محنت کرنے کے بعد کیا ملتا کہ جس سے آپ کھانا کھا سکیں، مزید تو کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن اسی کے لیے ہم وہ طریقہ کار اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے تو وہ آپ کو دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی۔

دل و دماغ دونوں مسلمان ہوں

عزیزو! آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے، یعنی آپ وہ طریقہ کار معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں جو دونوں جہانوں میں

آرام نہیں کرتے، ان کو اتنی محنت کرنی ہوتی ہے کہ سارا وقت اسی میں چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے طلبہ کو کیسے وقت ملتا ہے کہ وہ ٹہل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم آپ کا بھلا کریں، آپ کے اساتذہ اور مدرسین آپ کا بھلا کریں، کہ آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ بن کے جائیں، اور آپ کا جو مقام ہونا چاہیے وہ آپ کو مل سکے، مقام آسمان سے یونہی ٹپکتا نہیں ہے، بلکہ بنانا پڑتا ہے، اور بنانے کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تفریح کا، مزے اڑانے کا وقت نہیں ملتا، جب آدمی کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو مزے اڑانے کے چکر میں رہتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں مقام تک پہنچنا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، ان کورات میں سونے میں مزہ نہیں آتا۔

ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہوا کہ یہاں بھیج دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں جس سے آپ کو ہمیشہ واسطہ پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر کے اندر بھی اور قبر کے باہر بھی، آپ کو وہ مقصد اپنانا چاہیے کہ جس سے آپ یہاں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دے سکیں اور دنیا کو فائدہ پہنچا سکیں۔

مسلم فاتحین و مصلحین

کسی زندگیوں سے سبق لیجیے
تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، سلطان صلاح الدین ایک علاقہ کے فرماواں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا تو پھر جیسے آگ لگ گئی، پھر اس نے تین ایسے اہم کام انجام دیے کہ تاریخ میں کم ہی ملے گی، ایک تو یہ کہ تاتاریوں کو شکست دی جس کے متعلق یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر تم یہ

صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، نانباتی کی دکان پر آپ کتاب خریدنے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گی، نانباتی کی دکان پر آپ کو روٹی ملے گی، کھانا ملے گا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کیوں کا جواب ہونا چاہیے، آپ یہاں اگر دنیا لینے کے لیے آئے ہیں تو یہی بات ہے کہ آپ کتاب لینے نانباتی کی دکان پر گئے ہیں، یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے، جب مقصد آپ کے سامنے ہوگا تو طریقہ عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، ہم یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم فارغ ہوگا تو کہتا ہے کہ مولانا اب کیا کریں، اور ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں مقصد صاف نہیں، وہ یہی سمجھ کر یہاں آیا تھا کہ اس راستہ سے ہم فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں چیز حاصل ہو سکے گی، وہ حاصل نہیں ہو رہی تو ناکام سمجھے گا، اس لیے کہ اس نے یہ تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ اپنے کو درست کریں یا صحیح طریقہ پر چلیں، جب ناکامی معلوم ہوئی، تو کیا ہوتا ہے ”حسّر الدنیا والآخرۃ“ دنیا بھی نہیں مل رہی ہے اور آخرت بھی گئی۔

اپنا مقصد متعین کیجیے

آپ لوگ اپنا مقصد متعین کیجیے، اور جب آپ کا مقصد طے ہوگا تو آپ کا طریقہ کار بھی صحیح ہوگا، آپ اگر لڑکوں سے پوچھیں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو خود کہیں گے کہ یونہی آ گئے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت تو چند سال کا ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی دوسرا کام جس سے فائدہ نہ ہو کوئی کیسے کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ذہن میں کوئی مقصد نہ ہو، جب آدمی کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو تفریح وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی تعلیم میں بھی ہوتا ہے کہ مشکل موضوعات خصوصاً سائنس کے طلبہ کسی بھی وقت

گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف اور درد ہو تو ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہے، خدا خواستہ ایسا ہو کہ شب و روز برابر وہ تکلیف رہے، کم نہ ہو، ہر دم سال بھر رہے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک گھڑی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تو آخرت کی تکلیف کیا برداشت کر پائیں گے؟ اس کا خیال ہمیں نہیں آتا تو کتنے بڑے خسارہ کی بات ہے، ہم اپنی من مانی اور دل چاہے پر لگے ہوئے ہیں، ہمارا سارا وقت اسی میں گزرتا اور صرف ہوتا ہے، اور تھوڑی بہت ہم جو محنت کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کے بعد میں تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو، تو بڑی فکر کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، خود بھی صحیح راہ کو جاننا اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس علم سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ اپنا خاندان بھی درست کر سکتے ہیں، چہ جائیکہ آپ خود ہی غلط راستہ پر چلے لگیں۔

وسائل اور مقاصد کا فرق جاننے!

پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے، کہ آپ کے یہاں آنے کا انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تدبیر اصل نہیں، تدبیر ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ کے مرکز میں بھیج دیا تاکہ یہاں آپ علم حاصل کر سکیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنا سکیں، جس سے آپ کو ہمیشہ کا آرام حاصل ہو سکے، اور ہمیشہ کی تکلیف سے آپ بچ سکیں، پھر جب آپ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے تو دوسرا فائدہ حاصل ہوگا۔

ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھالیجیے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، ندوہ یا دینی مدرسہ میں پڑھنے کیوں آئے ہیں، اس کیوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر

نہیں ہیں، اور ایک مسلمان کے لائق تو بالکل ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، صحیح طریقہ دیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اسکی تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔

آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں کی قدر کیجیے، یہاں جو آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اس کو حاصل کیجیے تاکہ آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو، آپ یہاں سے جائیں تو خوش ہو کر جائیں، کہ ہم کو بڑا فائدہ ہوا، ہم کو صحیح راستہ مل گیا، ہماری طاقت بڑھ گئی، اور اگر اتنا پڑھ لینے کے بعد بھی آپ فیصلہ نہیں کر پارہے ہیں کیا کرنا ہے۔

..... پاجا سراغ زندگی

بھائی، ہم آپ سے دردمندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ کو غیر نہیں سمجھتے، آپ کو ہم اپنے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، اور اس خیال سے کہ آپ کامیاب ہوں، یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں، اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کا معاملہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ استاد کچھ کر سکتا ہے نہ مہتمم کچھ کر سکتا ہے، آپ کو خود اپنے کو تیار کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اور صبر کرنا ہوگا، اور ہم نے اتنے سخت الفاظ میں بات کہی اس لیے کہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ خود سوچیے، یہاں آنے کا مقصد سمجھئے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کچھ بن کر جائیں اور کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکیں جو تاریخ میں جلی حروف سے لکھا جائے کہ فلاں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے، اور قبول فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں کے ساتھ حشر فرمائے، آمین۔

☆☆☆☆☆

ہندوستان آئے، مگر وہ ٹک نہ سکے، پھر وہ شیخ وقت اور عظیم مصلح و مربی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کعلکی کو دہلی بھیجا، اور دونوں خطے اسلام کی آغوش میں آگئے، اور آخر درود میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ مولانا کرامت علی جوہری کو بنگال اور آسام بھیجا، وہ وہاں کی زبان سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن وہاں کے لوگوں کو مانوس بنا کر محبت و اخلاق سے پیش آ کر دعوت کا کام کیا، وہاں کے علاقے کے علاقے اسلام کے زیر نگین آ گئے۔

اپنی طاقت پہچانئے!

اللہ تعالیٰ نے آپ میں بڑی طاقت رکھی ہے، اپنی طاقت کو پہچانیے، ساری طاقت کیا صرف کھانے کے لیے ہے؟ صرف اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہے؟ اپنی طاقت کو آپ مٹی میں ملا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، وقت کی قیمت سمجھنی ہوگی، وقت محدود ہے، علم کے بغیر آپ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، آپ سڑک پر چلے جائیں تو سیکنڈوں آدمی آپ کو گزرتے ہوئے مل جائیں گے، آپ کو کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے؟ لیکن آپ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو آپ جہاں سے گزر جائیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے مجمع لگ جائے گا، ایک بھیڑ جمع ہو جائے گی، اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنے کو ضائع اور برباد مت کیجیے، جانور کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ کھایا، پیا، آرام کیا اور کچھ نہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، کھانا، پینا، سونا گھومنا، یہ انسان کے لائق چیزیں

سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مان لینا، لیکن یہ سنو کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی ہے تو یقین مت کرنا، اور پھر تاتاریوں نے اس طرح ظلم کیا تھا کہ کسی مسلمان کو پکڑ کر کہا کہ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ گیا، لیکن جیب میں چاقو نہیں ملا تو کہا کہ اٹھنا نہیں ابھی آتے ہیں، وہ گیا اور چاقو لا کر ذبح کیا، اور وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکا، سلطان صلاح الدین ایوبی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ جہاد طاری کیا کہ تاتاریوں کو شکست دی، دوسرے یہ کہ بیت المقدس نوے سال سے یہودیوں کے قبضہ میں تھا، نوے سال ایسے ہوتے ہیں کہ تین نسلیں گزر جاتی ہیں، مسلمان مایوس ہو چکے تھے کہ اب بیت المقدس ہم کو نہیں مل سکتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی محنت کر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور پھر لڑ کر مسجد اقصیٰ حاصل کی، اور بیت المقدس فتح کیا، جو آج پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اسی طرح مصر میں فاطمی نام کے شیعوں کی حکومت تھی جسے ختم کی۔

جب آدمی کرنے پر آتا ہے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیتا ہے کہ تاریخ میں آپ زر سے لکھا جاتا ہے، ایک نہیں تین تین کام انہوں نے کیے، تاریخ میں ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے دنیا کو ادھر سے ادھر سے کر دیا، پورے پورے ملک پر قبضے کر لیے، کشمیر میں امیر کبیر سید علی ہمدانی تہا شخص تھے جنہوں نے تین تین دورے کیے، پہلے دورہ میں صرف جائزہ لیا، حالات کا اور قوم کے مزاج و اخلاق کا، پھر خاکہ بنایا، پھر اپنی جماعت کے ساتھ جن میں ان کے مریدین اور خلفاء بڑی تعداد میں تھے، تشریف لائے اور الگ الگ کام کے لیے بھیج دیا، اور اس کے بعد پورا کشمیر اسلام کے آغوشِ رحمت میں آ گیا۔

ایسے ہی سلطان شہاب الدین غوری اپنے سپہ سالار قطب الدین ایک کے ساتھ کئی بار

ذرائع ابلاغ کا دورِ خاپن

مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی

انسانی کے لئے شفقت و محبت پیدا کرنا تھا، انہیں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی کے مراحل طے کرنے کا سلیقہ سکھانا تھا، ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کی روح پرور فضا قائم کرنی تھی، نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے بچانا تھا، چنانچہ اسی بنیادی اور طاقتور نظریہ کا مثبت نتیجہ تھا کہ اس کا یہ عالمگیر پیغام زبان و قلم کے سائے میں ایک سرزمین سے دوسری سرزمین تک اپنی روحانی کرنیں بکھیرتا رہا، اور انسانیت کی کشت و پیراں کو سیراب کرتا رہا، اور بھٹکے ہوئے آہوؤں کو کھینچ کھینچ کر سوائے حرم لاتا رہا، یہاں تک کہ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک اس کا پرچم دنیا کے اکثر و بیشتر حصہ پر لہرانے لگا، اور بنی نوع انسان کی ایک کثیر آبادی اس کی آغوش میں پناہ لینے لگی۔

ہر صاحب فکر و نظریہ تسلیم کرتا ہے کہ زبان و قلم دونوں افکار و نظریات کی ترویج کا سرچشمہ ہیں، مگر دونوں کے استعمال میں قدرے فرق ہے، تاثر دونوں کی مسلم ہے، چنانچہ قلم کے ذریعہ واقعات و حوادث کی تصویر کشی اور اس کی تفصیل و تشریح اور خبروں کی منتقلی کا کام کیا جاتا ہے البتہ اس کے ذرائع میں سے انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے، دوسری طرف زبان کے ذریعہ بھی افکار و خیالات، نظریات و رجحانات منتقل کیے جاتے ہیں، مگر اس کے لیے بیان و خطابت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور یہ کام کانفرنسوں، جلسہ و جلوس میں کسی مسئلہ کو پیش کر کے یا قرار دادیں منظور کر کے کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں جو لفظ بلاغ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مفہوم ہی کلام کو دوسروں تک پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ پہنچانا ہے، اور

بساط پر تو میڈیا اس طرح عصائے قاہری لیے بیٹھا ہے جس طرح عہد کهن میں راجہ مہاراجہ چوپال میں بیٹھ کر اپنے عوام پر بار فرمان لادا کرتے تھے، اور کسی کو کیا مجال کہ چوں کر دے، موجودہ ذرائع ابلاغ میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے ذرائع ابلاغ جیسے ریڈیو، اخبار وغیرہ کو حاصل نہیں۔

لیکن انسانی تاریخ کے ذخیرہ کی ورق گردانی کرنے والا اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جس وقت اسلام کی کرنیں وادی بطنجا کے ریگ زاروں سے پھوٹ رہی تھیں اور اس کی شعاعیں مغرب و مشرق کے خطوں میں جگمگاتی تھیں، اسی روز سے اسلام نے میڈیا کی اہمیت کی طرف لوگوں کی نگاہوں کو پھیرا اور اپنے عالمی دین اور آفاقی پیغام کی ترویج و اشاعت میں میڈیا کی مختلف اصناف کا استعمال کیا، کبھی اس نے اپنے پیغام کے لیے خطابت کا راستہ اختیار کیا تو کبھی اس نے خط و کتابت کی راہ اختیار کی، تو کبھی اپنے رب کریم کی طرف بلانے کے لیے علم و حکمت کے دامن کو سنبھالا، تو کبھی اس نے شیریں دہانی سے گفتار دلبرانہ کا نمونہ پیش کیا، لہذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا نے اسلام کے آغوش میں آنکھیں کھولی، اور اسی کے سایہ میں وہ پروان چڑھا، کیونکہ اسلام اپنے جلو میں ایک عالمی اور آفاقی دین لے کر نمودار ہوا تھا، جس کا عالمی اور آفاقی پیغام نوع

تاریخ انسانی نے ہر دور میں میڈیا یا MEDIA کی افادیت کو سراہا اور تسلیم کیا ہے، اور اس کی نافییت ہر زمانہ میں برقرار رہی ہے، البتہ دور حاضر میں یہ انسانی معاشرہ کی ایسی ضرورت ہو گئی ہے جس کو کبھی اس کے تن سے جدا نہیں کیا جاسکتا، یہ کبھی انسانیت کو تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کی منزل کی طرف لے جانے اور کبھی اس کے محل کو مسہار اور تاراج کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے، تو کبھی افراد قوم کے عزم و حوصلہ کی تلوار کو زنگ آلود کرنے اور کبھی ان کے اخلاق و کردار کو جلا بخشنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ دودھاری تلوار کے مانند ہے، جہاں اس کا صحیح اور درست استعمال انسانیت کے تن مردہ میں جوش و ولولہ کی روح پھونکتا ہے، وہیں اس کا غلط اور بے جا استعمال انسانی زندگی کے لیے سم قاتل ثابت ہوتا ہے۔

دور حاضر میں ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی ترقی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طور پر لگایا جاسکتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر چھایا ہوا ہے، اس کے اثر و رسوخ اور کارفرمائی کا عالم یہ ہے کہ شہر تو شہر گاؤں اور دیہات کی زندگی میں بھی یہ خون کی طرح دوڑ رہا ہے، اور علم و دانش کے بڑے بڑے اداروں، صنعت و تجارت کی عالمی منڈیوں، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کی شہرت کا سارا کھیل میڈیا کے سر ہے، اور عالمی سیاست کی

انسانی کی تعمیر و ترقی میں ان کی تمام تر کرد و کاوش اور جہدِ عظیم پر اس طرح پردہ ڈالتا ہے کہ جیسے عالم اسلام پر کبھی تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کی فصل بہار گزری ہی نہیں، حالانکہ پوری دنیا بالخصوص یورپ کے ظلمت کدوں کو علم سے روشناس کرانے والا اسلام اور اس کے ماننے والے ہیں، اس کے برعکس کسی غیر اسلامی ملک کے معمولی سے واقعہ کو پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس کو عالمی منظر نامے پر لانے کیلئے اپنی تمام کوشش صرف کر دیتا ہے، اور غیر معمولی اہمیت کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے پیش کردہ تصویر اور حقیقی تصویر میں واضح تضاد پایا جاتا ہو، لہذا اگر آج ہم انسانی قدروں کی بات کریں اور عالمی میڈیا کے میدان میں اس کو تلاش کریں تو یہ دیوانے کی بڑ سے کم نہیں، کیونکہ آج اس کا نصب العین صرف اور صرف مسلمانوں کے مضبوط و مستحکم وجود کو کمزور کرنا، اس کی ثقافت و تہذیب کو ملیا میٹ اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آج کا مغربی میڈیا عالم اسلام اور پیروان اسلام کے خلاف عسکری یلغار کا ایک رمز ہے، اس کی اس طرح کی یورش اور اس کی اس ناپاک ذہنیت کی ابتدا تو طلوع اسلام سے آج تک قائم ہے، جس کا اظہار قرآن نے چودہ سال پہلے کر دیا تھا اور قوم مسلم کو یوں خطاب کر کے آگاہ کیا تھا۔

”وَأَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ“ [سورہ بقرہ] (یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے

اور عظمت رفتہ کی بازیابی کی راہ میں شکست خوردگی کے احساس کا ایسا بھاری پتھر رکھ دیا جائے کہ اس کے بارے میں سوچنے کے سارے سوتے خشک ہو جائیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ مذموم ذہنیت اور ناپاک سازشیں جن کے بوجھ تلے عالم اسلام کراہ رہا ہے، مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے ظالم حکمرانوں کی ماتحتی میں انجام دی جا رہی ہیں جنہوں نے آزادی رائے، انصاف پسندی، قوموں کے حقوق کا احترام اور آپسی تعاون اور خیر سگالی کا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے، اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن و سلامتی کا پرچم بردار گردنیا میں کوئی ہے تو وہ مغرب اور اسرائیل ہے، کس قدر اندھیر ہے کہ بھیڑ یا اپنے کو بکریوں کا محافظ قرار دے رہا ہے اور دنیا کی حماقت بھی قابل تعریف ہے کہ امن کی دھجیاں بکھیرنے والوں اور انسانوں کا لہو پینے والے درندوں اور ان کی تڑپتی، سڑتی، گنتی لاشوں کو دیکھ کر تھرکنے والوں کو واقعتاً امن و سلامتی کا ضامن تصور کر رہی ہے، ایسا کیوں؟ اس لئے کہ مغربی میڈیا نے اقوام عالم کو ایسی انیون کی گولی کھلا دی ہے کہ پوری دنیا میڈیائی انیون سے مدہوش ہے، کیا آج آپ کو عالمی میڈیا کے اندر سچائی و امانتداری کی کوئی خوشبو نظر آتی ہے، کیا اس کے اندر عوام کے احساسات و جذبات کے احترام کی کوئی کرن دکھائی دیتی ہے؟ اور مسلمانوں کے تعلق سے واقعہ کی صحیح تصویر کشی کے کسی ادنیٰ نمونہ کی کوئی جھلک جو تصویر کے سچے رخ کو پیش کر دے؟ آج کا عالمی میڈیا عالم اسلام کی تمام تر علمی اور ثقافتی سرگرمیوں اور نواح

بلاغ یعنی پہونچانے کا انداز و اسلوب زمانے کی کروٹوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

لیکن انداز کے اختلاف کے باوجود ان کا نصب العین ہمیشہ ایک رہا، اور وہ نصب العین ہے افراد قوم کے درمیان اتحاد و سالمیت کا تحفظ، سماج میں محبت اور یگانگت، میل جول، بھائی چارگی اور رواداری کے جذبات کو مستحکم بنانا، اخلاقی اقدار کو فروغ دینا اور قومی کردار کی تعمیر کرنا، تخریب کاری، نفرت و عداوت، عصبیت و جہالت، غلط بیانی اور پروپیگنڈے سے دور رہنا، یہیں سے قرآن وحدیث کے اندر آئے ہوئے لفظ ”بلاغ“ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور عصر حاضر میں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن ان حقائق کے باوجود افسوس اور صد افسوس کہ دور حاضر کا علمی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے سلسلہ میں وہی دہراتا ہے جو اسے استاد ازل نے روش اول سے سکھا رکھا ہے، آج کا عالمی میڈیا جس پر مغرب کی اجارہ داری ہے، اپنی تمام سرگرمیاں اور اپنے جملہ وسائل کا استعمال اسلام کی شان و شوکت کو کم کرنے، اس کی تہذیب و ثقافت کے روشن چہرے کو مسخ کرنے، اس کے آفاق گیر پیغام کی دھجیاں بکھیرنے، اور غلط بیانات اور پروپیگنڈوں کے ذریعہ اس کی آہنی دیوار میں شکاف ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، وہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ رسوا و بدنام کر کے ان کے عزم و حوصلہ کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ انہیں یاس و قنوط کی ایسی لاتناہی کھائی میں ڈھکیل دیا جائے جہاں سے کامیاب اور زندہ قوم کے مستقبل کے امکانات کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں،

ہماری مطبوعات

☆ عمدہ کاغذ ☆ بہترین طباعت ☆ خوبصورت سرورق

125/=	۱۴	تاریخ الادب العربی (الاسلامی)
70/=	۱۵	تاریخ الادب العربی (الجاهلی)
50/=	۱۶	مقدمہ شیخ عبدالحق دہلوی
16/=	۱۷	اسلام کی تعلیم
150/=	۱۸	تفہیم المنطق
20/=	۱۹	مبادی علم اصول الفقہ
200/=	۲۰	سوانح صدر یار جنگ
150/=	۲۱	مختار من صفۃ الصفوۃ
55/=	۲۲	شرح العقیدۃ الطحاویۃ
60/=	۲۳	اصول الشاشی
100/=	۲۴	علم اصول الفقہ
150/=	۲۵	حیات عبدالباری
170/=	۲۶	تاریخ ندوۃ العلماء (اول)
180/=	۲۷	تاریخ ندوۃ العلماء (دوم)

نمبر شمار اسمائے کتب قیمت

70/=	۱	زعیمان للحركة الاصلاح
200/=	۲	روداد چین
160/=	۳	الصحافة العربیۃ
55/=	۴	تمرین الصرف
60/=	۵	رسالة التوحید
165/=	۶	دیوان الحماسة (اول)
165/=	۷	دیوان الحماسة (دوم)
350/=	۸	فتاویٰ ندوۃ العلماء (اول)
400/=	۹	فتاویٰ ندوۃ العلماء (دوم)
400/=	۱۰	فتاویٰ ندوۃ العلماء (سوم)
15/=	۱۱	مختار الشعر العربی (اول)
18/=	۱۲	مختار الشعر العربی (دوم)
20/=	۱۳	العقیدۃ السنیۃ

ملنے کے پتے:

9889378176	مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ
9415912042	مکتبۃ اسلام، امین آباد، گوئن روڈ، لکھنؤ
9936635816	مکتبہ الفرقان، نظیر آباد، لکھنؤ
9198621671	مکتبہ علمیہ، شباب مارکیٹ ندوہ روڈ، لکھنؤ
9005505629	مکتبہ طوبی، ندوی منزل، ندوہ روڈ، لکھنؤ

ایک ضروری اعلان: بعض ناشرین کتب نے مجلس صحافت و نشریات کی کتابیں غیر قانونی طور پر طبع کرائی ہیں، اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ مجلس کی جملہ درسی و غیر درسی کتابیں درج بالا کتبوں ہی سے خریدیں اور بذریعہ ڈاک بھی طلب کریں، مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ساتھ آپ کا یہ نہایت مخلصانہ تعاون ہوگا۔

ناشر:

مجلس صحافت و نشریات

نیگور مارگ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

پر نہ چلنے لگو، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔

لہذا ہمارا خیال ہے کہ موجودہ میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے یعنی نوع انسانی کے دامن کو تار تار کرنے، اسے دہشت گرد قوم قرار دینے اور اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار اور نوع انسانی سے اس کو الگ تھلگ کرنے کی مذموم حرکتوں کی توقع وحشی جانوروں سے بھی نہیں کی جاسکتی ہے، چہ جائے کہ مہذب انسانوں سے ان کا صدور ہو، کس قدر عقل کو مبہوت کرنے والی بات ہے کہ جانوروں کی سوسائٹیاں اور ان کا سماج اس طرح کے وحشیانہ اعمال سے پاک ہو، مگر انسان کہلانے والی مہذب قوم کا سماج اس طرح کی فبیج لعنتوں میں گلے گلے ڈوبا ہوا ہو، عقل حیران ہے کہ اس نوع کے سماج کو کس عنوان سے یاد کرے۔

میڈیا کا یہ دور خاپن نہ صرف تشویشناک ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کو تباہی کے دہانے سے قریب تر کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش ہے، چنانچہ آج میڈیا پر جن لوگوں کا تسلط ہے ان کا یہ انسانی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو تعمیر اور انسانیت کے دکھ درد کا مداوا کرنے کے لیے استعمال کریں، وہ دن دور نہیں ہے، جب میڈیا کا یہ زہر خود ان کے وجود میں سرایت کر جائے گا، اور ان کے وجود کو مٹا کر دم لے گا، کیوں کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ”چاہ کن راجا چہ درپیش“ اسی لیے مغربی میڈیا کے اجارہ داروں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور حکمت و دانائی کی راہ اپنا کر انسانیت کی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے۔

☆☆☆☆☆

نئے چیلنجز کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت

مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف عالمی سازشیں بھی زوروں پر ہیں، اسلامی تشخص کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے فکری، سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، تمدنی اور فوجی ہر طرح کے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ عالمی سازشیں پوری امت اسلامیہ کے لیے خطرہ کا موجب ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذرائع ابلاغ اور وسائل نشر و اشاعت کے ذریعہ سے زبردست گمراہ کن پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور نام نہاد اسلامی دہشت گردی کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔

یہ سازشیں بیک وقت فوجی، سیاسی، فکری اور تہذیبی یلغار کی شکل میں جاری ہیں، طرفہ تماشایہ کہ مسلمانوں کے سامنے دفاع کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کو بے گناہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو زبردست پروپیگنڈہ کا سامنا ہے، جس کا وہ وسائل اور صلاحیت کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ حق پر ہیں، اور ان پر میڈیا کے ذریعہ لگائے جانے والے تمام الزامات سے وہ کوسوں دور ہیں، لیکن ان کے پاس طاقتور اور موثر وسائل ابلاغ نہیں ہیں، جبکہ دشمن علمی اور انسانی تمام وسائل پر قابض ہے، اور خود مسلمان حکومتیں ان کے خلاف ہیں، اس لئے کہ یہ حکومتیں خوفناک یا طمعاً اسلام دشمن عالمی طاقتوں کے تابع ہیں۔

خطرناک بات یہ ہے کہ مسلم ملکوں کے نصاب تعلیم سے ان موضوعات و مضامین اور ایسے مواد کو نکالا جا رہا ہے جس سے طلبہ میں اسلامی شعور و بیداری اور اسلامی فکر و رجحان پیدا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی احساس و شعور سے عاری کر دیا جائے تاکہ وہ سازشوں کا ادراک نہ کر سکیں، پوری دنیا میں

اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ ماضی میں مسلمانوں کی آزمائشیں اور مشکلات عسکری اور فوجی نوعیت کی تھیں، جن کے نتائج و عواقب محدود ہو کر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں انقلاب اور بیداری کے اسباب پیدا ہوئے، لیکن مسلمان آج جن حالات سے دوچار ہیں، وہ ماضی سے مختلف اور جداگانہ ہیں؛ بلکہ موجودہ حالات سامراجی عہد سے مختلف ہیں جب کہ اس سے قبل سارا عالم اسلام سامراج کے قبضہ میں تھا۔

ایک طرف صورت حال یہ ہے کہ اسلام اس وقت ان علاقوں میں بھی اپنے وجود کو منوار ہے، جہاں ماضی میں اسلام کا کوئی نام لیوانہ تھا، یورپ میں مساجد، دینی مدارس، اسلامی سنٹرز اور اداروں کا قیام ایک عام بات ہے، یورپ میں متعدد سرکاری اسکولوں میں اسلامی تعلیم اور اسلامی شریعت پر عمل کی اجازت دی جا رہی ہے، جب کہ ماضی میں یورپ میں اس طرح کے اسلامی آثار کا وجود نہیں تھا، غیر مسلم حلقوں میں قرآن کریم کی مقبولیت روز افزوں ہے، عالمی سطح کی یونیورسٹیوں میں اسلامی مطالعہ کی کرسیاں (Chairs) قائم ہو رہی ہیں، ماضی کے مقابلہ میں آج اسلام کے مطالعہ کے مواقع زیادہ میسر ہیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کیے جا رہے ہیں، بلاشبہ یہ صورت حال خوش آئند ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔

امت اسلامیہ آج جس پر آشوب دور سے گزر رہی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا کے ہر خطہ میں امت اسلامیہ مختلف مسائل، مشکلات، خطرات اور چیلنجز سے دوچار ہے، اغیار اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے اور وسائل اختیار کر رہے ہیں، دوسری طرف داخلی اختلاف و افتراق، خلفشار و انتشار، مسلکی جھگڑوں اور گروہی تصادم نے امت اسلامیہ کو کھوکھلا کر دیا ہے۔

مسلمان آج زندگی کے ہر میدان میں مشکلات و خطرات کے نرغے میں ہیں، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی، لسانی، سیاسی، اقتصادی اور عقیدہ کے لحاظ سے خطرات و چیلنجز کا سامنا ہے، دنیا کے ہر ملک میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں، چین سے لے کر امریکہ تک؛ بلکہ مشرق و مغرب میں مسلمان ابتلاء و آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کو درپیش موجودہ صورت حال اور یہ مصیبتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان ماضی میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں بار بار فتن و پر آشوب دور سے گزر چکے ہیں، وہ اگر ایک خطہ میں آزمائشوں و خطرات سے گزر رہے ہوتے تو دوسرے خطہ میں کرسی اقتدار پر فائز و متمکن ہوتے، چنانچہ کہا جاتا تھا کہ اسلام کا سورج اگر دنیا کے ایک خطہ میں غروب ہوتا ہے تو دوسرے خطہ میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تاریخ میں

پوری دنیا میں خاص طور سے اسلامی ملکوں میں عیسائی مشنری کے مختلف تعلیمی، ثقافتی اور رفاہی ادارے اور نیٹ ورک (Net-work) کام کر رہے ہیں، عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں ان ملکوں میں شباب پر ہیں، جو جنگوں سے نڈھال ہو چکے ہیں یا طبقاتی کشمکش، معاشی و اقتصادی پریشانیوں سے دوچار ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہلے چرچ کا وجود نہیں تھا، اب وہاں عیسائی عبادت گاہیں اور چرچ قائم ہو چکے ہیں مثال کے طور، خلیجی ممالک، متحدہ عرب امارات، عراق، افغانستان اور موریتانیہ وہ ممالک ہیں جہاں پہلے چرچ کا وجود نہیں تھا، لیکن اب جگہ جگہ چرچ نظر آنے لگے ہیں اور مسلمان ملکوں میں عیسائی آبادی کا تناسب بڑھانے کے لیے زبردست کوششیں ہو رہی ہیں، عالمی طاقتیں مسلم ملکوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو بغاوت اور علیحدگی پر اکسار رہی ہیں، جیسا کہ انڈونیشیا اور سوڈان میں ہوا، اور متعدد ملکوں میں اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، عیسائی مشنریوں کو یورپی ملکوں کا بھرپور تعاون و حمایت اور سرپرستی حاصل ہے، عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں بھی ایک بڑا خطرہ ہیں، اس کا مقابلہ صرف دعوت اسلامی کی کوششوں سے کیا جاسکتا ہے، اس کے لیے شعور عام کرنے کی ضرورت ہے اور جدید وسائل اختیار کرتے ہوئے تعلیم و تربیت اور دعوت و اصلاح کے کارکنوں کو فعال اور موثر بنانا ضروری ہے۔

آج مسلمانوں کو ہر موقع پر مجرم گردانا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد، انتہا پسند، امن دشمن کہا جا رہا ہے، دنیا کے کسی بھی حصہ میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعہ کو آسانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کے

دشمنی اور قدامت پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ دوسری طرف سامراج متعدد ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔

مسلمان جن خطرات سے دوچار ہیں ان میں وہ فکری و ثقافتی یلغار بھی ہے جو موجودہ دور میں اصلاح پسند اور آزادانہ خیالات و افکار کے حامل مسلم مفکرین، دانشور اور محققین اور نام نہاد دانشور کر رہے ہیں، ماضی میں یہ فکری و ثقافتی یلغار یورپی مفکرین و مستشرقین کر رہے تھے جن کا دائرہ اثر معلوم و محدود تھا، اس سے موجودہ فکری و تہذیبی یلغار زیادہ خطرناک ہے، آزادانہ خیالات کے حامل مسلم مفکرین بھولے بھالے، سیدھے سادے اور سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات و احکام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، ان کا لٹریچر عربی، فارسی، اردو اور مسلمانوں میں رائج مختلف زبانوں میں شائع ہو رہا ہے، اور بیرونی طاقتیں اور مسلم حکومتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں اور اس طرح وہ مسلم حلقوں میں عام کیا جا رہا ہے، انہیں اسلام مخالف طاقتیں ہر طرح کا تعاون بہم پہنچا رہی ہیں، اور اب انٹرنٹ، اخبارات و رسائل اور نشر و شاعت کے جدید وسائل نے اس کو اور آسان کر دیا ہے، دوسری طرف جو افراد ان خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ یا تو قید و بند کا شکار ہیں یا حقیقت اور صحیح صورت حال سے واقف نہ ہونے کی بنا پر خاموش ہیں، یا گوشہ نشینی کو ترجیح دیتے ہیں یا وہ قدیم تاریخ کے مسائل و امور میں الجھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ان کو نئے نئے چیلنجز اور خطرات پر اور ان مسائل پر توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا، جن پر امت اسلامیہ کے وجود کا دارومدار ہے۔

اسلامی مدارس اور دینی مکاتب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور ان مدارس کو اہل خیر حضرات سے ملنے والی امداد پر پابندی لگائی جا رہی ہے، خلیج کا بحران اسی مہم کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے۔

امت اسلامیہ کے خلاف عالمی پیمانے پر جو جنگ جاری ہے وہ نفسیاتی اور شعوری جنگ ہے جو اعصابی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، بلکہ سرد جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو سوویت یونین کے زمانہ میں مغربی یورپ اور مشرقی یورپ کے درمیان جاری تھی، اسلام مخالف طاقتیں فکرو فن اور ادب لٹریچر کی راہ سے اسلام کو ایسی شکل میں پیش کرنا چاہتی ہیں جو ان کے تصور اور نظریہ کے مطابق ہو۔

بیرونی حملہ کے ساتھ ساتھ مسلمان داخلی طور پر بھی ایسے وقت میں باہمی اختلافات و انتشار کا شکار ہیں جب کہ انہیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، یہ بھی عالمی سازش کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کو باہم لڑا کر ان کی طاقت و قوت منتشر اور کمزور کر دی جائے اور وہ دشمنوں کی سازشوں اور مکاریوں سے بے خبر رہیں، آج الجزائر، افغانستان، عراق، شام، یمن، صومالیہ، سوڈان، خلیج عربی اور دوسرے اسلامی ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ثبوت ہے، جہاں مسلمانوں کو مسلکی بنیاد پر، اقتصادی، طبقاتی، خاندانی اور فکری بنیاد پر اختلافات اور لکڑاؤ میں الجھایا جا رہا ہے، مختلف گروپوں میں مسلح تصادم کرایا جا رہا ہے، خود کش حملے کرائے جا رہے ہیں جن میں مسلمانوں ہی کا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، غیر مسلم اکثریتی ممالک میں مسلمانوں پر طرح طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ذرائع ابلاغ اور نصابی کتابوں کے ذریعہ مسلمانوں کی دل آزاری کیا جا رہی ہے، ملک دشمن کہا جا رہا ہے، اور ان پر دہشت گردی، وطن

ہتھیارا اختیار کیا جائے جو دشمن اختیار کرتا ہو، فرمان الہی ہے: ”وَاعْتَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ [انفال: ۶۰] (اور ان سے مقابلہ کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان درست رکھو، قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے جن کے ذریعہ سے تم اپنا رعب رکھتے ہو، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی، کہ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا دیدے گا، اور تمہارے لیے ذرا بھی کمی نہ ہوگی، اور وہ اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے)۔

مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں ضروری ہے کہ ان ذرائع و وسائل نیز اس حکمت عملی سے واقفیت پیدا کی جائے جو دشمن اختیار کرتا ہے، مسلمانوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ موجودہ دور کے خطرات اور چیلنجز کے لیے ایسے وسائل اختیار کرتے ہیں جن کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، جب مسلمان نئے چیلنجوں اور خطرات کی حقیقت و نوعیت سے واقف ہو جائیں گے اور اس کے لیے صحیح اور مناسب وسائل اختیار کریں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے اور تمام خطرات و چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔

☆☆☆☆☆

اور مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان باہمی اعتماد اور مفاہمت پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اس سلسلے میں ادبا، مفکرین، دانشور اور صحافی اور میڈیا سے وابستہ افراد اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اس کے لئے تعمیری و مثبت اور منصفانہ ذہنیت کے حامل میڈیا کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ مجرم گردانے جا رہے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ علم و فن کے ذریعہ، میڈیا کے ذریعہ اور جامع مذاکرات، مثبت ڈائلاگ اور شخصی و انفرادی ملاقاتوں کے ذریعہ غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر پیش کریں، اسی کے ساتھ ساتھ مخالفانہ و معاندانہ کارروائیوں پر رد عمل کے اظہار سے گریز کریں، اور اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی سے نہ دیں کیونکہ یہ طریقہ حالات کو مزید ابتر بنا دے گا، ان کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے اور غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے علمی، فنی، ثقافتی اور اجتماعی کوششیں کرنی چاہئیں اور مخالفانہ حلقوں تک رسائی اور تفہیم کے لیے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔

موجودہ صورت حال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان ہوشمندی، دانشمندی، اور صحیح فہم و فراست کا ثبوت دیتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں، اور سازشوں اور خطرات سے باخبر رہیں، اور چیلنجوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی پر مبنی مناسب اور صحیح حکمت عملی اپنائیں اور گرو فن زبان و ادب، تہذیب و ثقافت اور تفریحی پروگراموں کے راستہ سے جو حملے ہو رہے ہیں ان ہی ذرائع سے اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ مدافعت کی حکمت یہی ہے کہ وہ

ذریعہ ایسی صورت حال پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر جگہ مسلمان مشتبہ سمجھا جاتا ہے، لوگ اس سے خوف و ڈر محسوس کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے تعلق سے یہ سلبی و منفی تصور میڈیا کی دین ہے، جس نے یہ پروپیگنڈہ کرکھا ہے کہ ”صرف اور صرف اسلام ہی دہشت گردی کا سرچشمہ و منبع ہے“ یہ موجودہ صورت حال جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔

موجودہ حالات کا مقابلہ اور اصلاح کے لیے سنجیدہ، مثبت اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، حالیہ سالوں میں بعض حلقوں کی طرف سے بدگمانی، غلط فہمی، خوف و دہشت اور شک و شبہ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے بین المذاہب مذاکرات کا دور شروع کیا گیا ہے، اس مہم کا مقصد، مسلمانوں کے تعلق سے جو سلبی و منفی رائے قائم کی جا رہی ہے، اس کا ازالہ بتایا گیا ہے، یہ ایک مثبت کوشش ہے، لیکن عالمی طاقتیں جانب دارانہ کارروائیاں کر رہی ہیں، بلکہ موجودہ سپر پاور کی تمام تر کارروائیوں کا ہدف اسلام اور مسلمان ہیں جب کہ دنیا کے مختلف خطوں میں جو دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیمیں اور ادارے پھیلے ہوئے ہیں ان سے سپر پاور نہ صرف یہ کہ صرف نظر کرتا ہے بلکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، اسی طرح عالمی میڈیا اور ذرائع نشر و اشاعت مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت پیدا کرنے والا لٹریچر شائع کر رہے ہیں، اور مسلم دشمنی پر مبنی کتابیں اور مضامین شائع کئے جا رہے ہیں، اگر یہ معاندانہ رویہ ترک نہیں کیا گیا اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس سمت میں بظاہر مثبت دکھائی دینے والا اٹھایا گیا کوئی قدم ایک سراب ثابت ہوگا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف تہذیبوں

علم حدیث کا مہرتا باں غروب ہو گیا

جو نصف صدی سے ایک عالم کو منور کرنا رہا

● مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۶ھ) اور ان کے شاگردوں نے خاص طور سے علم حدیث میں ہندوستان کا پایہ اتنا بلند کر دیا کہ کوئی دوسرا اسلامی ملک اس کی ہم سری نہیں کر سکتا، اسی سلسلہ ولی اللہی کے چشم و چراغ حضرت مولانا محمد اسحاق (م ۱۲۶۲ھ) مسند الہند کی ذات گرامی ہے، ان کے شاگردوں میں علم حدیث کے بڑے بڑے علماء و صاحب فن پیدا ہوئے، جن میں عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) اور متکلم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم (م ۱۲۹۷ھ) کی ذات گرامی ہے، ان کے شاگردوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی (م ۱۳۳۹ھ) اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری (م ۱۳۲۶ھ) جو مدرسہ مظاہر علوم کے سرپرست اور شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، ان کے شاگردوں میں کئی باکمال اور ممتاز شخصیتیں نظر آتی ہیں، جن میں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی (م ۱۳۶۳ھ) بانی تبلیغ، جن کی دعوت و تبلیغ کا فیض پورے عالم میں پہنچا، اور پورا عالم اس سے فیض یاب ہو رہا ہے، اسی طرح علمی میدان میں حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی (م ۱۳۹۳ھ) مصنف ”إعلاء السنن“، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی (م ۱۳۸۵ھ)، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی (م ۱۳۹۴ھ) اور حضرت

مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی (م ۱۳۳۴ھ) جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تلمیذ خاص اور معتمد ہونے کے ساتھ حضرت سہارنپوری کے علمی و روحانی دونوں سلسلوں میں، عظیم الشان مقام کے حامل ہیں۔

ان کے صاحبزادے ہمارے استاذ و شیخ حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ (م ۱۴۰۲ھ) ہیں، جن پر حضرت مولانا گنگوہی کی نورانی و ربانی نظر تھی، اور ان کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ علم و عمل میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک درخشاں تارہ تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادہ کی تعلیم و تربیت میں بھی ایک نرالا انداز اختیار فرمایا، جس کی وجہ سے عشق و محبت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے خمیر میں داخل ہو گیا تھا، پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے تلمذ و تربیت نے ان کو آفتاب و ماہ تاب بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت سہارنپوری نے ”بذل المجہود“ کے مقدمہ میں تحریر فرمایا کہ: ”قرۃ عینی و قلبی“، اور لکھا کہ مناسب ہے کہ اس کتاب کا انتساب مولوی محمد زکریا کاندھلوی کی طرف کیا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مراجع و مصادر کی تلاش حضرت شیخ الحدیث کرتے تھے، اور ان پر نظر ثانی کے بعد شیخ املا کرتے تھے، لیکن

سعادت مند شاگرد نے کسی طرح اس کو گوارا نہیں کیا۔

حضرت شیخ کی تدریس کے زمانہ میں دیوبند و سہارنپور میں بڑے بڑے علماء و افاضل موجود تھے، لیکن حضرت شیخ کا درس حدیث اپنی جامعیت اور وسعت نظر، وقت معلومات میں نرالا درس تھا، جس کی تفصیل اس ناچیز نے تقریر بخاری کے مقدمہ میں کر دی ہے، ساتھ ہی ساتھ مجلس درس میں ہر شریک ہونے والا محسوس کرتا کہ گویا وہ باغ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا ہے ع انھیں کے میکدہ سے ہے بڑا فیضان اے ساتی

حضرت شیخ الحدیث کے درس کی مثال ع بلبل چمک رہی ہے باغ رسول میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سامنے اس ناچیز نے ”الجامع الصحیح للبخاری“ شروع سے لے کر اخیر تک پڑھی ہے، اور شیخ کو میرے درس کا بہت اہتمام تھا، وہ زمانہ حضرت شیخ کی صحت و نشاط کا تھا، یہ واقعہ ۱۹۵۷ء کا ہے، میرے اس قیام کے زمانہ میں محترم مولانا محمد یونس جو پوری مرحوم اور مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری مشکاۃ پڑھتے تھے، اسی زمانہ میں مولانا محمد یونس کا مجھ سے تعارف ہوا کہ ہمارے قریبی علاقے گرینی کے رہنے والے ہیں، حضرت مولانا عبد الحلیم جو پوری (م ۱۴۲۰ھ) کے خاص شاگرد ہیں، اور وہ ایک سال پہلے مظاہر میں داخل ہوئے ہیں، اور حضرت شیخ کی خاص نظر ان پر ہے، میرا قیام مدرسہ قدیم کے حجرہ میں تھا، کھانا ناشتہ سب حضرت شیخ کے دسترخوان پر ہوتا، یہ وہی زمانہ ہے جب مولانا کوشدت علالت کی وجہ سے وہاں کا قیام اور تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا

تقاریر کا ریکارڈ بہت سے شاگردوں نے جمع کیا جن میں بعض لوگ شائع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور کچھ شائع بھی ہو گئی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا ایک گرامی نامہ تحریر جس میں ان کی شان میں فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ تم چالیس سال کے بعد تدریس بخاری میں مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اس کا مشاہدہ دنیا نے کیا۔

حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اسعد اللہ رحمہ اللہ کے خلیفہ خاص تھے، افسوس کہ مظاہر جب دو حصوں میں تقسیم ہوا، اور محترم مولانا محمد یونس کا کتب خانہ اور ان کی کتابیں ان کے حجرہ میں ہی رہ گئی تھیں، ان کتابوں کے درجہ میں منتقلی کا مسئلہ تھا، جس کا حضرت مولانا یونس پر بہت اثر تھا، یہ ناچیز سفر کر کے سہارنپور حاضر ہوا، اور حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی، اس ناچیز نے شروع سے ہی یہ کوشش کی تھی کہ حضرت مفتی صاحب سے میرے تعلقات ویسے ہی برقرار رہیں جیسے سابق میں تھے، چنانچہ میں نے کتابوں کی واپسی کے سلسلہ میں گفتگو کی، اور ان دونوں کے تعلقات کا ذکر کیا تو کھلکھلا کر ہنسنے، میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا کہ اس مظاہر کے دوسرے مظاہر سے اگر کچھ مطالبات ہیں، حضرت فرمائیں تو میں ادا کر دیتا ہوں، فرمایا: ہرگز نہیں، میں کتابیں واپس کراؤں گا، چنانچہ ان کی کتابیں انھوں نے واپس کرا دیں، جو حضرت مفتی صاحب کے اخلاص و محبت کی دلیل ہے، اس واقعے سے خوش ہو کر مولانا محترم نے اس ناچیز کو بہت دعائیں دیں، زندگی کے اخیر میں ان کا تعلق مظاہر وقف سے بھی ویسے ہی قائم ہو گیا تھا جیسا پہلے تھا۔

زمانہ میں انھوں نے وہ مقدمہ جو میں نے تقریر بخاری پر تحریر کیا تھا، پڑھا اور بہت خوش ہوئے اور ایک نمبر کا اس میں اضافہ کیا، اور یہ مقدمہ جب حضرت شیخ الحدیث کی مجلس میں پڑھا گیا تو بہت خوش ہوئے، اور حضرت شیخ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، جب میں نے یہ شعر پڑھا۔

بادِ صبا آج بہت مشک بار ہے
شاید ہوا کے رخ پر کھلی زلف یار ہے
کبھی مولانا سے حضرت شیخ سوالات بھی کرتے تھے، جن کے جوابات وہ لکھ کر لاتے تھے، اور ان کو پڑھ کر سناتے تھے، اس پر حضرت شیخ خوشی کا اظہار فرماتے تھے، اخیر میں جو سوالات حدیثی آتے تو حضرت شیخ سب انھیں کی طرف محول فرما دیتے تھے، حضرت شیخ الحدیث کی کبر سنی و علالت اور مدینہ منورہ کے سفر اخیر کے موقع پر یہ مسئلہ درپیش تھا کہ بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، حضرت شیخ نے بے تکلف مظاہر کے ذمہ داروں اور مفتی محمود الحسن اور مفتی مظفر حسین کے سامنے فرمایا کہ مولوی یونس کے ذمہ کر دیا جائے، وہ ماشاء اللہ اچھا پڑھا لیں گے، ان دونوں حضرات نے اس کی پرزور تائید فرمائی۔

الحمد للہ ان کی صغریٰ کی باوجود ان کا درس بخاری ایک امتیازی شان رکھتا تھا، وہ شروع بخاری، رجال، جرح و تعدیل، بخاری کے اسرار و حکم ان ساری چیزوں کو مختلف مراجع و مصادر کو پیش نظر رکھ کر اس کا خلاصہ بیان کرتے تھے، مراجع و مصادر کا حوالہ دینے چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ، ذکاوت و فطانت کی دولت سے نوازا تھا، ان دونوں کا جمع ہونا بھی بہت کم ہوتا ہے، چنانچہ ان کی بخاری شریف کی

مشکل ہو رہا تھا، لیکن اللہ کا فضل اور ان کی ہمت، علمی ذوق کی بنا پر وہ کسی قیمت پر مظاہر سے جانے کے لیے اپنے وطن تیار نہیں ہوئے، اسی زمانہ سے ان کا حضرت مولانا مظفر حسین نور اللہ مرقدہ (م ۱۳۲۳ھ) سے گہرا تعلق قائم تھا، اور حضرت مفتی صاحب ان کی پوری سرپرستی فرما رہے تھے، یہ خود میرا چشم دید مشاہدہ ہے۔

ان کے دورہ حدیث کے زمانہ میں یہ ناچیز دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مدرس ہو گیا تھا، لیکن میری آمد و رفت سہارنپور کثرت سے رہتی، اور مولانا سے ملاقاتیں بھی رہتیں، ان کے ایک دوست مولانا اطہر حسین مرحوم تھے جو ان کے استاذ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کے چھوٹے بھائی اور مولانا محمد سعیدی سلمہ کے والد جو ہمارے ہم درس بھی تھے، عربی ادب سے اچھی مناسبت تھی، ان سے مولانا کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔

مولانا محترم کے دورہ حدیث میں آنے کے بعد حضرت شیخ الحدیث سے ان کے سوالات و جوابات کا سلسلہ تھا، جس سے شیخ بہت مسرور ہوتے تھے، اور اس طرح حضرت شیخ کی سرپرستی میں علمی مراحل طے کرتے رہے، دنیا سے بالکل یکسو، گویا اپنے کو بالکل آستانہ نبوت پر ڈال رکھا تھا، شادی وغیرہ کا ذکر آیا تو اپنے علمی اشتغال و امراض وغیرہ کی وجہ سے ہمت نہیں کرتے تھے۔

میرا تیسرا قیام سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں ”بذل المسجود“ کی حواشی کی ترتیب و تحقیق کے سلسلہ میں تھا، کبھی کبھی اس مجلس میں مولانا بھی شریک ہوتے تھے، اور بعض مسائل پر آپس میں مشورہ بھی ہوتا جس سے ان کی وسعت معلومات کا مزید اندازہ ہوتا تھا، اسی

طرف رخصت ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ خبر دل و دماغ پر بجلی بن کر گری، ہندوستان کے سفر میں میرا سہارنپور حاضری کا اور حضرت مولانا یونس اور حضرت مولانا طلحہ سے خاص طور سے ملاقات کا عزم تھا، لیکن تجری الرياح بما لا تشتهي السفن۔

مولانا مرحوم کے انتقال سے ہندوستان کی علمی بہار جاتی رہی، یہ فقرہ کبھی اس سے پہلے میں نے حضرت مولانا حبیب الرحمنؒ کی شان میں تحریر کیا تھا، مولانا کے علمی کمالات اور ان کی ذات پر حضرت شیخ الحدیثؒ و دیگر علماء کا اعتماد، ان کی تدریسی و روحانی فیض، ان کے اہم تلامذہ، حرمین شریفین کے اسفار، علماء عرب کا ان سے استفادہ و اجازت حدیث اور دیگر ملکوں کے اسفار، اس کی تفصیلات مکمل مضمون کی محتاج ہے، ابھی سفر حج کی تیاری کر رہا ہوں، ان شاء اللہ واپسی پر مفصل مضمون تحریر کرنے کا ارادہ ہے، واللہ الموفق۔

☆☆☆☆☆

کے زمانہ میں ان تک پہنچی، کسی نے فوٹو بھیجا کہ وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، افسوس کہ ”الجامع الكبير للترمذی مع الكوكب الدری والشمائل“ (۹ جلدیں) جن کے وہ بہت مشتاق تھے، ہندوستان سہارنپور پہنچ کر بھی یہ کتاب ان تک نہیں پہنچ سکی، انہوں نے ری یونین سے واپسی پر دبی ایئر پورٹ پہنچ کر اپنے خادم خاص مولانا محمد یونس گجراتی سلمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ فون کرایا اور اس کتاب کی طباعت کی تکمیل پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔

میرا سفر ابوظہبی سے ۱۱ جولائی کو ممبئی کا ہوا، نو بجے صبح اچانک فون سے اطلاع آئی کہ جناب مولانا محمد اسماعیل بدات جو مدینہ شریف میں رہتے تھے اور آپ کے خاص دوست تھے، ان کا رات میں انتقال ہو گیا، ان کا تاثر دل و دماغ پر باقی ہی تھا کہ کچھ دیر بعد یہ خبر آئی کہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب اچانک اپنے شاگردوں اور دوستوں کو چھوڑ کر اس دارِ فانی سے دارِ آخرت کی

جامعہ اسلامیہ مظفر پور میں ان کو دو مرتبہ اس ناچیز نے دعوت دی، دوسری مرتبہ تین روز قیام کیا، زیادہ وقت ان کا ہمارے کتب خانہ میں گذرتا تھا، جس میں ہم نے مختلف ملکوں سے مطبوعات اور بعض مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جن کی تعداد اس وقت ۸۵ ہزار ہے، بخاری شریف کے بعض نسخے جن میں یونینی و صفانی اور بصری کے نسخے شاید ہی دنیا کے کسی کتب خانہ میں یکجا مل جائیں، اس موقع پر مولانا بہت حوصلہ افزائی کے کلمات مدرسہ کے بارے میں فرماتے رہے، اور دعائیں دیتے رہے، اور یہاں تک فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرا مدفن یہ جامعہ بنے۔

میری ہر کتاب کو غور سے پڑھتے، اور بہت دعائیں دیتے، ہمارے بخاری شریف کے نسخے کو انہوں نے جزو دان میں رکھوایا تھا، ان کا خادم اس کو لے کر دار الحدیث جاتا، اور اسی میں پڑھاتے تھے، ”لمعات التنقیح شرح مشکاة المصابیح“ (دس جلدیں) ان کی شدتِ علالت

جناب عبدالعلیم قدوائی مرحوم

..... حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی

تھے، اور ان کے مزاج میں ہمدردی، خیر خواہی، نرمی اور محبت جیسے اوصاف نمایاں تھے، اور وہ کسی پر بار بنانا پسند نہیں کرتے تھے، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو بھی ملاقاتوں میں ہوتا، اور ان سے مل کر تعلق محسوس ہوتا تھا، جہاں تک ان کی علمی حیثیت کا تعلق ہے، انہوں نے امین آباد انٹر کالج، امیر الدولہ اسلامیہ کالج اور لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور معاشیات میں ایم اے کیا، اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن وکالت نہیں کی، وہ انڈین اکنامک سروس (آئی. ای. ایس.) میں کانپور پھر نئی دہلی میں نہایت ایماندار، نیک نام اور فرض شناس افسر کی حیثیت سے برسر کار رہے، اور حکومت ہند کی وزارت صنعت کے تحت اسمال انڈسٹریز کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے، اس کے بعد ۱۹۹۰ء میں ملائم سنگھ یادو کے دور حکومت میں اتر پردیش اقلیتی ترقیاتی کارپوریشن کے ایڈوائزر کی حیثیت سے مسلمانوں اور اقلیتوں کی اقتصادی ترقی کے لیے انہوں نے ٹھوس اور نفع بخش منصوبے بنائے، اور ان کو نافذ کروایا، معاشیات اور قانون کا موضوع اختیار کرنے کے باوجود علمی و ادبی مشغلہ جاری رکھا، اور مضامین لکھتے رہے، بعض انگریزی مضامین کا ترجمہ بھی کیا، اور آل انڈیا ریڈیو سے تقریریں بھی کیں، اور مباحثات میں بھی حصہ لیا، ان کے علمی، ادبی، تحقیقی اور صحافتی کاموں میں ہفتہ وار ”سچ“ لکھنؤ کا توضیحی اشاریہ اور ہفتہ وار ”صدق“ کا توضیحی اشاریہ، پھر ہفتہ وار ”صدق جدید“ لکھنؤ کا توضیحی اشاریہ بھی ہے، جو اسی گھر سے جس کے وہ ترجمان تھے، نکلنے والا ملی ترجمان تھا، جو اپنے تین دوروں میں ان ناموں سے شائع ہوا، جس کے بانی مولانا عبد الماجد

ملاقات کے مواقع زیادہ ملنے لگے تھے، اور ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالقوی دریابادی کی جگہ ان کی وفات پر ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایماء پر لیا گیا، تو ندوہ کے امور میں ان کے فکر و مشورے بھی حاصل ہوتے، اور اس بات کا اہتمام کرتے کہ ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی میں شرکت کریں، اس کے ساتھ ان کو مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے بھی گہرا تعلق تھا، اس کی خاص وجہ مجلس سے حضرت مولانا دریابادی کی ”تفسیر ماجدی“ کی اشاعت ہے، جو سات جلدوں میں منزل کی تقسیم کے اعتبار سے شائع ہو کر بہت مقبول ہوئی، حضرت مولانا دریابادی کی تحریر کو سمجھنے میں بعض مقامات پر زیادہ دشواری ہوتی تو ان کی رہنمائی لی جاتی تھی، اور ایک مدت تک ان کے خاندان کے ایک رکن مولوی نعیم الرحمن صدیقی ندوی، جو ان کی بہن کے پوتے اور بھائی حبیب احمد مرحوم کے نواسے ہیں، اس علمی سلسلہ میں ان کی نمائندگی کرتے رہے۔

عبدالعلیم قدوائی صاحب اس دریابادی قدوائی خاندان اور خاتون منزل کے صدیقی خاندان کے سرپرست اور آخری بڑے کے طور پر رہ گئے تھے، اور ان دونوں خاندان کے افراد ان کی رائے کو اہمیت دیتے، اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، وہ بھی سب پر بڑے شفیق و مہربان

عبدالعلیم قدوائی دریابادی مرحوم، مفسر قرآن حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے داماد اور سب سے چھوٹے بھتیجے بھی تھے، اور ان کے کاموں میں معاون رہنے کی وجہ سے ان سے بہت قریب اور ان کو بہت عزیز تھے، علمی و ادبی صحافتی ذوق اس پورے خاندان ماجدی کا خاصہ ہے، جو انہیں بھی حاصل تھا، ان کے والد عبد المجید دریابادی ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ پر فائز رہ چکے تھے، ان کے چار صاحبزادگان حکیم عبدالقوی دریابادی، جناب حبیب احمد قدوائی، ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی اور ہمارے یہ عبدالعلیم قدوائی مرحوم تھے، اور حضرت مولانا دریابادی کی چار صاحبزادیاں تھیں، جو ان چاروں کو بالترتیب منسوب ہوئیں، ان سب میں یہ آخری یادگار عبدالعلیم قدوائی صاحب رہ گئے تھے، جنہوں نے منگل ۱۵ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ مطابق ۱۸ اگست ۲۰۱۷ء کو صبح صادق سے پہلے علیگڑھ میں مختصر علالت کے بعد اپنے لائق و فائق فرزند ڈاکٹر عبدالعلیم قدوائی کے ہاں وفات پائی، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

عبدالعلیم قدوائی دریابادی مرحوم کی پیدائش یکم نومبر ۱۹۲۹ء کی لکھنؤ کی ہے، اس طرح وہ ہم سے عمر میں تقریباً برابر تھے کہ ہماری پیدائش اکتوبر ۱۹۲۹ء کی ہے، بعد میں خاتون منزل لکھنؤ میں ہم لوگوں کی بھی رہائش گاہ ہو جانے کی وجہ سے

فکر و عمل

خواتین اسلام اور دینی خدمات

● مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی

تھیں، صحابیات کے زمانہ کے بعد بھی دوسرے زمانوں میں بھی خواتین کے طبقہ میں ہزاروں ایسی خواتین پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے محدثین سے حدیث کا علم سیکھا اور اس میں ایسی مہارت پیدا کی کہ بڑے بڑے علماء بھی ان سے حدیث سیکھنے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اس طرح ہزاروں حدیثیں ان خواتین کے ذریعے دنیا میں پھیلیں اور ان کی ہر طرف اشاعت ہوئی۔

لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ کئی صدیاں ایسی گزریں جن میں خواتین نے علم دین کے حصول میں اور اس کی اشاعت میں وہ سرگرمی نہیں دکھائی جو شروع کی صدیوں میں تھی، جس کی وجہ سے حدیث اور علوم میں ان کا حصہ محدود ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اس کی وجہ سے امت کا بڑا نقصان ہوا، ایک نقصان تو یہ ہوا کہ علم دین غلط طور پر صرف مردوں سے مخصوص ہو گیا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ امت کا نصف حصہ علم اور دین کی خدمت سے محروم رہ گیا۔

ہماری بہنوں کو اب خصوصی طور پر قرآن و حدیث اور دیگر دینی علوم کے حصول میں پوری سرگرمی سے حصہ لینا چاہیے اور حصول کے بعد صحابیات کی طرح دین کی خدمت میں اپنا وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو وہ گذشتہ صدیوں میں ادا کرتی تھیں۔

☆☆☆☆☆

یہ بڑے شکر کی بات ہے کہ اس دور میں اسلام کی خدمت میں مسلم خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں اور اپنی بہنوں اور اپنی اولاد کو دین کی طرف متوجہ کر رہی ہیں اور بری باتوں، بے دینی اور انسانیت کش مغربی تہذیب سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔

اب تک غلط فہمی سے خدمت اسلام کا کام مردوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دین کی خدمت اور اصلاح و تربیت کے کام میں خلل پڑنے لگا تھا، ملت اسلامیہ کا نصف حصہ اس اہم فریضہ سے غافل ہو گیا تھا اور اس دینی کام میں وہ تیزی باقی نہیں رہی تھی جو قرون اولیٰ میں تھی۔

اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ شروع سے ہی دینی خدمات میں خواتین پوری طرح حصہ لیتی تھیں، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی دین اور علم دین کی اشاعت میں مصروف رہتی تھیں، یہاں تک جہاد میں شرکت کرتی تھیں اور وہاں جو خدمات ان کے لائق تھیں ان کو انجام دیتی تھیں، زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، مجاہدین کی مدد کرنا، ان کا خاص کام ہوتا تھا۔

عام حالات میں احادیث کی روایت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا، وہ دوسروں تک پہنچانا اپنا دینی فریضہ سمجھتی

دریابادی تھے، مولانا دریابادی پر ان کی متعدد کتابیں ہیں، جو ”مولانا عبد الماجد دریابادی - حیات و خدمات“، ”مولانا عبد الماجد دریابادی - ایک باکمال انشاء پرداز“، ”مولانا عبد الماجد دریابادی کی صحافت کا مطالعہ اور تجزیہ“، ”نقوش و تاثرات“، ”تبصرات ماجدی“ اور دوسری کتابوں میں ”رہبر صنعت“، ”بچوں کی صحت“، ”مقدور و احساس“، ”تکست پندار“ وغیرہ مفید و رہنما کتابیں ہیں۔

دو صاحبزادگان اپنے پیچھے چھوڑے، جن میں بڑے صاحبزادے ڈاکٹر عبد الرحیم قدوائی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں واقع پروفیسر خلیق احمد نظامی مرکز علوم القرآن کے ڈائریکٹر ہیں، اور انگریزی کے ایک باکمال مترجم کے طور پر معروف صاحب علم فرد ہیں، اسلامک فاؤنڈیشن، لیسٹر، لندن اور دوسرے ادارے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے صاحبزادے عبد الرشید قدوائی ایک اچھے انگریزی صحافی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، وفات سے دو دن پہلے ان دونوں صاحبزادگان سے بات کر کے مرحوم مزاج پرسی کی تھی، معلوم ہوا تھا کہ دہلی میں زیر علاج رہنے کے بعد علی گڑھ آگئے تھے، اور معالجین کا مشورہ یہی ہے کہ گھر میں رکھ کر علاج کی سہولت فراہم کی جائے، پھر دو دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، بہت افسوس ہوا کہ ایک نیک سیرت اور علمی وادبی ذوق کا حامل انسان ہم سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں پر بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اور ان کے مراتب بلند کرے، آمین۔

☆☆☆☆☆

خانہ کعبہ: دنیا میں خدا کے جلال و جمال کا آئینہ

●.....مولانا محمد علاء الدین ندوی

سے تعلق رکھتا ہو، جس حال میں رہتا ہو، یہی اس کا روحانیہ مسکن ہے، اسی سے اس کی قسمت وابستہ ہے، اس کا دل و جان اسی پہ فدا ہونے کے لیے بیقرار رہتی ہے، اسی میکدہ توحید سے وہ ولولہ تازہ لیتا ہے، اور بے پایاں محبت کے کم کے خم چڑھاتا ہے، وہ شوق کے پروں سے اڑ کر یہاں پہنچنا چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اسلام کے سوا یہاں کوئی دین و مسلک نہ رہے، اور اس ایک قبلہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ نہ ہو، اس سرزمین میں اللہ واحد کے سوا کسی کا سجدہ نہ ہو، ایک صحیفہ زندگی (قرآن) کے علاوہ کسی دوسرے صحیفہ زندگی پر ایمان لانے والوں کا یہاں گذر نہ ہو، اور تاقیامت یہ اسلام کا بے آمیز چشمہ حیات بنا رہے، کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک رہے، یہ ایمان کی وہ بھٹی بنا رہے جو اخلاق و کردار کو کندن بناتی رہے، عقیدہ کو چنگلی، نظر کو تابندگی، فکر کو روشنی اور روح کو پاکیزگی بخشتی رہے۔

خدا کی مشیت ہوئی کہ یہ مبارک خطہ زمین انسانی آبادیوں کے لیے ام القریٰ بن جائے اور ایک چھوٹا سا چوکور گھر دنیا جہاں کی مسجدوں کی ماں بنا رہے۔

پہاڑوں سے گھری یہی بے آب و گیاہ سرزمین حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا پڑاؤ تھا، یہیں کہیں (شاید عرفات میں) ان کی ملاقات حوا سے ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو شاد آباد کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ نے اسی ویرانہ کو گل و گلزار بنایا تھا، شیث علیہ السلام یہیں آئے تھے، نوح علیہ السلام نے اسی کا طواف کیا تھا، ہود اور صالح علیہما السلام نے یہیں پناہ لی تھی، اسی

کا مرکز بن جاتا ہے، اس پکار عرب کے گوشے گوشے سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے کھنچے چلے آتے ہیں، ڈھائی ہزار برس تک یہ گھر امن کا ایسا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش سارے ملک میں کشت و خون کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر اس کے حدود میں کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اسی گھر کی بدولت عرب کو ہر سال چار مہینے ایسے میسر آ جاتے ہیں جن میں قافلے اطمینان سے سفر کرتے ہیں، تجارت چمکتی ہے اور بازار لگتے ہیں، پھر اس گھر کا یہ دبدبہ تھا کہ اس پوری مدت میں کوئی بڑے سے بڑا جبار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا، اور جس نے یہ جرأت کی، وہ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوا کہ عبرت بن کر رہ گیا۔

خانہ کعبہ وہ مرکز روحانی ہے جہاں آکر قومیتیں، زبانیں اور تہذیبیں اپنے امتیازات کھو دیتی ہیں، اور اپنا رنگ و روپ مٹا کر تہذیب ابراہیمی میں مدغم ہو جاتی ہیں، یہ امن کا گھر ہے، یہ ملت ابراہیمی اور دعوت محمدی کا منبع ہے، یہ اسلام کا گہوارہ ہے، یہاں پوری اسلامی برادری ایک اکائی ہے، یہ ایک سالانہ روحانی اجتماع اور بین الاقوامی دینی کانفرنس ہے، یہ تجلی گاہ خداوندی اور منارہ اسلام ہے جس کی ضوفشاں کرنوں سے پوری کائنات منور ہے۔

مسلمان جہاں کہیں رہتا ہو، جو زبان چاہے بولتا ہو، جو لباس چاہے پہنتا ہو، جس رنگ و نسل

خانہ کعبہ کیا ہے؟ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، یہ خدا کے جلال و جمال کا آئینہ ہے، یہ توحید کا مرکز اور حق پرستی کا سرچشمہ ہے اور رحمت اور بخشش کی رُت برکھا ہوتی ہے، یہ روحانی علم و معرفت کا موجزن دریا ہے جہاں سے پورا عالم سیراب ہو رہا ہے، یہ تجلیات ربانی کا وہ دمکتا ہوا سورج ہے، جس کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ درخشاں ہے، یہ ایسی مقناطیسی طاقت ہے، جس کی طرف لوگ بے تابانہ کھنچے چلے جاتے ہیں، اس دنیائے آب و گل جا یہ نقطہ آغاز ہے، یہ بیت معمور ہے، اور ازل سے خدا پرستی کا مرکز ہے۔

بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت سے آنکھیں سیکیں، اور اس کے نور سے اپنے دل کو منور کیا، بیت المقدس سے پہلے یہی عبادتوں کا قبلہ بنا رہا: "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ" (دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا)، اس بیت عتیق (پرانے گھر) کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے پرانے بنیادوں کو ڈھونڈ کر نئے سر سے تعمیر کیا: "وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ" (ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا تھا)۔

اس تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کی پکار بلند کرتے ہیں تو اس پکار کو ایسی مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہی گھر تمام اہل عرب

علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں، یعنی روضہ رسول۔
خدا کے اسی گھر کا حج کیا جاتا ہے، اسلام کا
پانچواں رکن یہیں انجام دیا جاتا ہے، سنت ابراہیمی
ملت حبشی اور توحید خالص کا مظاہرہ جس شان کے
ساتھ قدم قدم پر یہاں ہوتا ہے کہیں اور نہیں ہوتا۔
ایک مومن زندگی بھر احسان کی کیفیت کے
ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، تصور میں خدا کا دیدار
کرتا ہے، مگر حقیقت میں خدا کہیں نظر نہیں آتا تو
شوق دیدار میں بے قرار ہو کر یوں عرض تمنا کرتا ہے۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلباس مجاز میں
کہ ہزاروں بجدے تڑپ رہے ہیں تری جبین نیاز میں
اس کی اس چاہت اور فور شوق کو دیکھ کر اسے
گھر بلا یا جاتے، محبوب کا دیدار نہ سہی کعبہ کی
زیارت کو ممکن بنایا جاتا ہے، یہاں پہنچ کر اسے
قلبی سکون ملا اور تجلیات ربانی سے آنکھوں کو
نورانیت کی، ہر چند کہ ہر دیدار کے بعد جذب و
شوق اور کیف و مستی بڑھتی چلی گئی مگر تسکین کا سامان
بھی ہوتا رہا، پھر آج تک کسی محبوب کے دیدار سے
کسی عاشق کا دل بھرا ہے؟ کہ کعبہ کی دیدار سے
حاجی کا جی بھرے گا! ہم روز پانی پیتے ہیں، کیا جی
بھرتا ہے؟ روز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جی
بھرتا ہے؟ ماں کی متاہر دم اپنے بچے پر محبت کی نگاہ
ڈالتی رہتی ہے، کیا اس کا جی بھرتا ہے؟
حج ایک ایسی عبادت ہے جو عقل و خرد سے
ماورا ہے، حج کی روح صرف اتباع شریعت میں
مضمحل ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا، صفا اور مردہ کے
درمیان ہاجرہ علیہا السلام کی پیروی میں دوڑنا،
ایک لاکھ ثواب والی نماز کو چھوڑ کر آٹھ ذی الحجہ کو
منیٰ میں قیام کرنا، عرفات میں مغرب کی نماز کا نہ
پڑھنا، اور مزدلفہ پہنچ کر ایک ہی وقت میں

الہی کی لذت سے سرشار ہو جاتا ہے، آپ سے
آپ یہاں زبانیں تسبیح و تہلیل میں رطب اللسان
ہو جاتی ہیں، قلب و وجدان میں طہارت آتی
ہے، اور امیدوں کے چراغ جلنے لگتے ہیں، یہاں
شعائر اللہ کی عظمت اور محبوب کبریاء سے محبت و
شیفتگی اپنے جو بن پر ہوتی ہے، ”ذَلِكَ وَمَنْ
يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“۔
یہ ہے الکعبۃ المشرفۃ، اسلام کی ابدیت،
کلیت اور وحدت کا کھلا معجزہ، اور اللہ کے جمال و
جلال کا آئینہ، فیضان نبوت کی جلوہ گاہ، اور احسان
و تزکیہ کا پاور ہاؤس، یہاں کی ایک نماز دوسری
مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے بڑھ کر ہے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: ”صلاة
في مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة في
ماسواہ إلا المسجد الحرام، وصلاة في
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في
مسجدی“ [احمد، ابن حبان] (مسجد نبوی کی نماز
ایک ہزار گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور مسجد حرام
میں ایک سو گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس
سرزمین کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا:
”واللہ إنک لخیر أرض اللہ وأحب أرض
اللہ، لو لا إنسی أخرجت منک
ماخرجت“۔ [مشکوٰۃ، ابن ماجہ]

آکاش کے نیچے اور زمین کے اوپر یقینی طور پر
دنیا کی افضل ترین جگہ خانہ کعبہ ہے، امام ابو
حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد حنبل مکہ مکرمہ کو دنیا کا
سب سے افضل ترین خطہ زمین تسلیم کرتے ہیں،
البتہ امام مالک کی رائے میں دنیا کا افضل ترین زمین
وہ ہے جہاں رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ

مقدس سر زمین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
مولد و مسکن بنا تھا، اسی سے متصل صفا بھی ہے، اور
وہ مروہ بھی جہاں بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ
السلام نے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی قربانی کی تھی، یہیں چاہ زمزم ہے، جو شیر خوار
اسماعیل کی پیروں کی رگڑ سے اس طرح ابل پڑا تھا
کہ آج تک ابلا چلا جا رہا ہے، اسی کے پڑوس میں
منیٰ، مزدلفہ اور عرفات بھی ہیں، اسی کعبہ کے مشرقی
کونے میں وہ حجر اسود بھی ہے جو ابراہیم، اسماعیل
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں اور
لبوں کا بوسہ لیتا رہا ہے، یہیں جبریل براق لے کر
آئے تھے، اسی شہر میں غار حرا بھی ہے، جہاں
آخری بار ہدایت کی کرنیں پھوٹی تھیں، اسی مقدس
گھر کے صحن میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے زندگی کے ۵۳ سال بسر کیے تھے، یہاں کی
فضاؤں اور ہواؤں میں وحی الہی کے پاکیزہ بول
اب بھی سنے جاسکتے ہیں، یہاں کا ہر ذرہ نیر تاباں
اور ہر قطرہ نیساں گوہر بدخشاں ہے، یہاں کی ہر گلی
، ہر کٹڑ اور ہر راہ و منزل پہ عظمت اسلام کی کہانی
ہے، یہی فیہ آیات بیّنات، مقام ابراہیم،
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔

یہاں کی شوکت اور یہاں کے جلال کے
سامنے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، یہاں عقیدت و
احترام سے سراپے آپ جھک جاتا ہے، یہاں
آکر شاہوں اور جباروں کی سطوت اور تمکنت،
عجز و انکسار کا لبادہ اوڑھنے لیتی ہے، یہاں کے
داستان عشق و وفا سے ایمان کے خون میں حرارت
پیدا ہوتی ہے، دریائے محبت میں تلاطم خیزی
آ جاتی ہے، اس مرکز روحانی اسلامی حمیت جلا پاتی
ہے، ایمان و یقین کے جسم کا رواں رواں قربت

ڈاکٹر سید مجید اشرف ندوی کی وفات

۲۱ اگست ۲۰۱۷ء مطابق ۲۶ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ کی شب کو مولانا ڈاکٹر سید مجید اشرف ندوی کا حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک انتقال ہو گیا، ان اللہ وانا لہ راجعون۔

مولانا مرحوم کا شمار ندوہ کے ان قدیم طلباء میں تھا جنہوں نے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ اور ان کے شاگردوں مولانا ڈاکٹر عبد اللہ عباس ندویؒ اور مولانا ابوالعرفان خان ندوی اور ممتاز علماء مولانا شاہ محمد حلیم عطا سلوئی، اور مولانا مفتی محمد سعید اعظمی وغیرہ سے علم حاصل کیا تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تکمیلِ فضیلت کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم. اے. اور پی. ایچ. ڈی. کیا، اور عظیم الدین اشرف اسلامیہ کالج میں لکچرر مقرر ہوئے، مولانا کے رفقاء درس میں ایک ممتاز نام مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی مدظلہ کا ہے، جو اس وقت ندوۃ العلماء کے معتمدِ تعلیم ہیں، چونکہ مولانا مرحوم کے ماموں مولانا سید محمد رضی حسینی بستوی اور مولانا ڈاکٹر سید اجتہا حسینی ندوی کا تعلق ندوۃ العلماء سے بہت تھا، اور ان کے دو بھائیوں مولانا ڈاکٹر سید مبین اشرف ندوی اور ڈاکٹر معید اشرف ندوی مرحوم کی بھی ندوۃ العلماء سے وابستگی تھی، اس لیے اس کے لیے یہ حادثہ ایک خاندان کی طرح تھا، مولانا مرحوم منکسر المزاج اور سادہ لوح طبیعت کے حامل تھے، اور اچھا علمی ذوق رکھتے تھے۔ ان کی تدفین آبائی وطن پورے کامگار (ضلع فیض آباد) میں ہوئی، پسماندگان میں اہلیہ، دو صاحبزادیاں اور ایک صاحبزادہ ہیں، عمر ۸۵ سال تھی۔

☆☆☆

اصلاحِ حال و اصلاحِ معاشرہ کے لیے ایک انمول تحفہ

سماج کی برائیاں

اور ان کا علاج

بقلم: بلال عبدالحی حسنی ندوی

صفحات: 168 قیمت: 120

رابطہ

رابطہ: سید احمد شہید اکیڈمی رائے بریلی

موبائل نمبر: 9919331295

مغرب و عشاء پڑھنا، قربانی کرنا، شیطان کو پتھر مارنا، یہ ایسی انوکھی اور منفرد عبادتیں ہیں، جن کی توجیہ سوائے اتباعِ شریعت اور عشق و محبت کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں کی جاسکتی۔

حج میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کا نچوڑ رکھ دیا ہے، اخلاص نیت تو ہر عبادت کی جان ہے، اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس میں ہجرت بھی ہے، بال بچوں، رشتہ داروں، ملک و وطن، گھربار، دوست و احباب، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا پڑتا ہے، اس میں جہاد بھی ہے، قدم قدم پر سفر کی صعوبتیں درپیش ہوتی ہیں، طواف کرنا، صفا مروہ کا چکر لگانا منی جانا اور قیام کرنا، عرفات جانا اور دن گزارنا، مزدلفہ آنا، قربانی کرنا، رمی جمار کرنا، طوافِ افاضہ کرنا وغیرہ، یہ ساری دوڑ دھوپ جہاد کی یاد دلاتی ہے۔

دو طرح کا حج حاجی کے اختیار میں ہے: ایک، بے عیب حج کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: ”من حج البيت ولم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه“ [بخاری] (جس نے حج کیا اور گالی گلوچ نہیں کی اور خلاف شریعت کام نہیں کیا، تو وہ حج سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج پیدا ہونے والا بچہ)۔ دوسرا، خوبیوں والا حج ادا کرنے کی کوشش کرنا، خوبیوں والا حج یہ ہے کہ حج کی ساری محنتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آجائیں، گناہوں سے نجات مل جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، ایمان میں پختگی آجائے، زندگی میں انقلاب آجائے، اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ حج کا اس کے سوا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔

☆☆☆☆☆

خود رائی و خود نمائی کا انجام

..... مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی

جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ [مسلم]

مندرجہ بالا حدیث بہت چونکا دینے والی، ڈرا دینے والی ہے اور ہر اس شخص کو تنبیہ دینے والی ہے، جو نمائشی زندگی گزارنے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ریا کاری میں مبتلا اپنے کو بھی کر رہا ہے، اور ریا کاری کو عام بھی کر رہا ہے، اوپر ذکر کی گئی حدیث میں تین طرح کے آدمیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس لیے کہ یہی تین قسم کے آدمی اس نمائشی زندگی کی بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں تین آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا فیصلہ قیامت کے دن پہلے کیا جائے گا اس لیے کہ جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے۔

طاقت کے غلط استعمال کا انجام

سب سے پہلے اس شخص کو لایا جائے گا جو اپنے دادو دہش کے ذریعہ سے شہرت حاصل کر چکا ہو، یعنی بڑا بہادر ہو، غیر معمولی دلیر ہو، ڈرنا نہیں ہو، کیسا ہی معرکہ کارزار کیوں نہ ہو، اس کو اس کے اندر کودنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تم کو ساری نعمتیں دی تھیں، صحت کی نعمت، بہادری کی نعمت، اب یہ بتاؤ کہ تم نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے ان نعمتوں کی قدر یہ کی کہ جہاں مجھے موقع ملا وہاں میں نے اپنے آپ کو لگایا، اور قربانی کے لیے میں ہر وقت تیار رہا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں، اور یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب تو جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کے پورے پورے علاقے دہل جاتے ہیں، یہ بڑے تمیں

اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب قرآن پاک میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ بات جھوٹ کہی تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھا تھا کہ عالم و قاری کہا جائے، سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیرے عالم و عابد اور قاری ہونے کا چرچا خوب ہو چکا، وہ بھی اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھر پوری دولت دی ہوگی، اور ہر طرح کا مال اس کو عطا فرمایا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتلائے گا، (کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دی تھیں) وہ سب کا اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا) وہ عرض کرے گا اے خدا جس جس راستہ میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، درحقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو (اور تیری فیاضی و داد و دہش کے چرچے ہوں) سو (تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں) تیری فیاضی و داد و دہش کے خوب چرچے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو (میدان جہاد میں) شہید کیا گیا ہوگا، اسے خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ جواب دے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے جہاد میں حصہ لیا تھا تا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں (سو تیرا مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں) تیری بہادری کے چرچے ہوئے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی عطا کی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ (اور ان کو کن مقصد کے لیے استعمال کیا) وہ کہے گا، اے اللہ! میں نے آپ کا علم حاصل کیا، اور دوسروں کو سکھایا،

دولت سے اس کو نوازا ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو وہ ساری نعمتیں یاد دلائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری دی ہوئی دولت کا کہاں استعمال کیا؟ تو وہ جواب دے گا اے خداوند قدوس! میں نے کوئی کار خیر نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو، کوئی بھی مدرسہ والا آگیا، دینی مرکز والا آگیا، دینی کام کرنے والا آگیا، اس کے لیے میں دولت کا منہ ہی کھول دیتا تھا اور سب کو میں دیتا رہتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ سب تو تم نے اس لیے کیا تھا کہ تم کو کہا جائے گا کہ فلاں بہت دینے والے ہیں، ان کی جیب کھلی ہی رہتی ہے اور ان کو اوپر والے نے بہت نوازا ہے، اسی لیے وہ بھی سب کو خوب نوازتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا تم دنیا میں شہرت ہی چاہتے تھے اور وہ تم کو وہاں مل گئی، لہذا اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے۔

خلاصہ

اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اتنے بڑے لوگوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے نیچے کے درجے والے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بات خوب سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ملاوٹ نہیں چلتی ہے، جو کچھ ہو خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، جو لکھنا پڑھنا ہے اللہ کے لیے ہو، جو دینا دلانا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، بھاگنا دوڑنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، محنت و مشقت اللہ کے لیے ہی ہو، مجاہدہ اور ریاضت وہ بھی اللہ کے لیے ہی ہو، کھڑا ہونا یا دوڑنا بھاگنا سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہو، تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔

☆☆☆☆☆

اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری کر دی لیکن اب جب فیصلہ کا وقت آئے گا تو پھر اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

علم دین کے بارے جا استعمال کا نتیجہ

ایسے ہی دوسرے شخص کو بلا یا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوگا، تلاوت قرآن کا اس کو خاص ملکہ حاصل ہوگا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بتائی جائیں گی، پھر کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی تھیں تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ تو وہ بھی کہے گا میں نے جو علم حاصل کیا تھا وہ اس لیے کہ میں پوری طرح دین کے کام کو بخوبی انجام دے سکوں، لوگوں کو راستہ دکھا سکوں، ان کو صحیح باتیں بتا سکوں، ان کو پڑھا سکوں، اور اس طرح کے جو فائدہ ہی کام ہیں وہ کر سکوں، تو اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم کو علامہ، مولانا کہا جائے، حضرت کہا جائے، بڑے بڑے القاب سے تم کو یاد کیا جائے، تمہارے پیچھے لوگ چلیں، اور تم آگے آگے جا رہے ہو، اور تم اونچی جگہ بیٹھنے والے ہو، لوگ تمہارے چاروں طرف ہوں، اور تمہاری عزت ہو رہی ہو، ہاتھ چومے جا رہے ہوں، اور تمہارے علم کی شہرت ہو، تمہاری تحریر و تقریر کا چرچہ ہو، بس یہ سب ہو گیا، لہذا اس کے تعلق سے بھی حکم الہی یہی ہوگا کہ اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔

دولت کے غلط استعمال کا انجام

ایسے ہی تیسرا آدمی جو مال دار ہوگا اس کو بھی لایا جائے گا اور دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال

مارخان ہیں، اور یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ معرکوں کو سر کر جاتے ہیں الغرض تم نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کے لیے جہاد میں جاتے، اللہ کے لیے اپنی جان کو جو حکم میں ڈالتے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے، ہر مصیبت میں اللہ کے لیے اپنے کو ڈالتے، لیکن تم کو صحت کی وجہ سے مصیبت میں پڑنا پسند تھا، اور تم کو مزہ آتا تھا ان سب باتوں کے اندر کہ تم کہیں اس کو مار دو، کہیں اس کو زیر کر دو، بالآخر ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ سب کیا تھا وہ تو تم کو حاصل ہو چکا، اور دنیا میں تم کو خوب شہرت حاصل ہو چکی، اب حکم الہی یہ ہے کہ تجھے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔

اسی لیے حدیث میں ایک موقع پر یہ بھی آتا ہے ”من سمع اللہ بہ“ کہ جو سنوانا چاہتا ہے اللہ اس کو سنوایا بھی دیتا ہے، اس حدیث کو اس مثال سے سمجھنا آسان ہوگا کہ جب کسی کو پھانسی دینا ہوتی ہے، تو اس سے آخر میں پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جو اس کی مراد ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے، وہ اس وقت جو چیز طلب کرے گا وہ چیز حاضر کی جائے گی، مثلاً: اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی کھانا کھانا چاہے، اور عمدہ سے عمدہ کوئی مشروب پینا چاہے یا ٹہلنا چاہے، کہ فلاں جگہ گھمادی جائے، یا وہ کسی سے ملنا چاہتا ہے تو یہ سب باتیں جب اس شخص کی پوری کی جاتی ہیں تو یہ گویا کہ علامات ہوتی ہیں کہ اس کو اب پھانسی پر چڑھایا جائے گا، ایسے ہی اس شخص نے یہ چاہا کہ اس کی شہرت ہو جائے اور ہر جگہ اس کا نام لیا جائے کہ میں ایسے کام کا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، تو ظاہر ہے

معاشرتی اصلاح کے نمایاں عناصر

سورہ نور کی روشنی میں

محمد فرمان ندوی

قرآنی علوم کی جامعیت

قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، وہ بے شمار علوم و فنون کا مجموعہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول: قرآنی علوم پانچ حصوں میں منقسم ہیں: علم احکام، علم جہل، علم تذکیر بالاء اللہ، علم تذکیر بالموت، علم تذکیر بایام اللہ۔ یہ علوم معاشرہ کے تمام پہلوؤں پر محیط ہیں، ہدایت و اصلاح قرآن کا اصل موضوع ہے، اس لیے اس میں معاشرہ کے تمام امراض کا حل موجود ہے، واضح رہے کہ آیات احکام کے نزول کا مقصد ہی معاشرے سے ناانصافی اور بے اعتدالی کو دور کرنا ہے۔

معاشرہ کی اصلاح وقت کی ضرورت

معاشرہ افراد کے مجموعہ کا نام ہے، افراد اگر صالح ہوں تو معاشرہ خود بخود صالح ہوگا، اگر ان میں ایمان اور عمل صالح کی صحیح تخم ریزی ہو جائے تو عہد رسالت کا نمائندہ اور قرن اول کا شاہکار ہوگا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی فرماتے ہیں: ”معاشرہ کا یہ عیب نہیں کہ وہ فاسد الاخلاق ہو گیا ہے، خطرہ کی بات یہ ہے کہ معاشرہ فاسد مزاج ہو گیا ہے، اور کسی معاشرہ کا فاسد الاخلاق ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے اس کے لئے سوئڈن میں ہیں، لیکن جب معاشرہ فاسد مزاج ہو جائے تو پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی، اس وقت معاشرہ کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔“ [دعوت و فکر و عمل، ص: ۱۰۱]

سابقہ قوموں کا مشترکہ مرض

قرآن نے جامع تعلیمات کا ایک پورا مرتق پیش کیا ہے، اس میں معاشرہ کے تمام امراض کا مناسب علاج موجود ہے، اولوالعزم انبیاء کے واقعات کا تذکرہ بطور خاص کر کے ان کی عملی شکل پیش کی ہے، معاشرہ میں سب سے بڑی برائی عقیدہ کی خرابی اور اس کا بگاڑ ہے، قرآن نے انبیاء کرام کو جو تعلیمات دیں ان میں اصلاح عقائد کو خاص اہمیت دی ہے، سابقہ قوموں میں عقیدہ کے بگاڑ کے ساتھ متنوع امراض پائے جاتے تھے، مثلاً قوم عاد میں شرک کے ساتھ تکبر، اور ظلم، قوم ثمود میں شرک کے ساتھ کاریگری پر فخر، قوم لوط میں شرک کے ساتھ لواطت، قوم مدین میں شرک کے ساتھ ناپ تول میں کمی، فرعون خدائی کے دعویٰ کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم کے نبی کو توحید کا مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا گیا، یہ حقیقت کہ شرک سب سے بڑی ذلت اور توحید سب سے بڑی عزت ہے، سورہ حج میں آیا ہے کہ: ”وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابِيٍّ“ (جو شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گیا ہو، چاہے اس کو پرندے اچک لیں یا وہ ہوا کے دوش پر دراز علاقوں میں جا پڑے۔)

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی معاشرتی

برائیوں کے پیدا ہونے کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”معاشرتی برائیاں نام ہے عقل و ادارہ کی کمی کا، جب انسان میں عقل و ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، انسانی افراد و اجتماع کو روحانی اور مادی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ یہ برائیاں جب کسی قوم میں عام ہو جاتی ہیں تو قوم و ملت کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتی ہیں۔“ [قرآن مجید - انسانی زندگی کا رہبر، کامل، ص: ۳۲۳]

معاشرتی مسائل پر مبنی سورتیں

معاشرے کی اصلاح کے لیے پورے قرآن میں جہاں جامع تعلیمات پیش کی گئی ہیں، وہیں بعض سورتوں میں خاص طور سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، مکی سورتوں میں عام طور پر اصلاح عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے، مدنی سورتوں میں معاملات اور معاشرت کے اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں، قرآن کی جن سورتوں میں معاشرت کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے ان میں سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ حجرات، سورہ طلاق اور سورہ نور ہے، یہی وجہ کہ بعض علماء کے نزدیک ان سورتوں کو ہر گھر میں بار بار پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ سورتیں اپنے مضامین کے ساتھ آج بھی ہر کلمہ گو کے لیے اصلاح معاشرہ کے نمایاں اصول فراہم کرتی ہیں۔

سورہ نور: ایک تعارف

سورہ نور مدنی سورت ہے، اس میں شرعی احکام کے ساتھ معاشرتی اور عائلی مسائل کو خاص طور سے موضوع بنایا گیا ہے، یہ خانگی زندگی کو بہتر بنانے کے اصول فراہم کرتی ہے، اس میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے، نگاہ جھکانے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے، مرد و عورت

آپ نے جرم و گناہ کے اس جنگل کو صدق و صفا اور محبت و وفا کی بستی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تین طریقے استعمال کیے، اول دلوں کا تزکیہ اور لوگوں کی فکر اور سوچ میں انقلاب، دوسرے ان اسباب و محرکات کا سدباب جو جرم میں معاون ہوتے ہیں، تیسرے سنگین جرائم پر سخت سزائیں، یہی طریق کار تھا، جس نے جرائم کے خوگر عرب سماج کی حالت بدلی اور انسانیت کے قاتلوں کو انسانیت کا محافظ اور نگہبان بنا کر کھڑا کر دیا۔ [راہ عمل: جرائم، مرض اور علاج، ص ۲۳۵]

مرحلہ وار تربیت کا سورہ نور میں نمونہ

قرآن کا اسلوب انذار و تشریح تدریجی ہے، اس نے مرحلہ وار اوامر و نواہی کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، پہلے اس کی بہترین مثال شراب کی حرمت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی شراب کو حرام نہیں کی، بلکہ اس میں تدریجی مراحل کو پیش نظر رکھا، پہلے ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“، (وہ آپ سے شراب اور جائے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے ان میں گناہ زیادہ ہے، اور منفعتیں بھی ہیں لیکن گناہ کا پہلو نفع سے زیادہ ہے)، پھر ”يَسْأَلُهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَآ تَقْرُبُوْا الصَّلٰةَ وَاَنْتُمْ سُكَّارٌ حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ“ (اے ایمان والو! حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم کو ہوش آجائے، اور جو تم کہہ رہے اس کا علم بھی تم کو ہو)، اس کے بعد ”يَسْأَلُهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ، لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ“

دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ہے، یہ احسانی کیفیت انسان کو ہر قسم کے جرائم سے باز رکھتی ہے۔

جرائم پر کنٹرول پانچ کے تین مرحلے

قرآن مجید نے اصلاح و دعوت کا یہ اصول مرتب کیا ہے کہ پہلے مرحلہ میں ذہن سازی کی جائے فضائل اور آداب کے ذریعہ سے طبیعتوں کو تیار کیا جائے، نقصانات اور خسارے کی وضاحت کر کے اس کے منفی اثرات سے بچا جائے، اسی کو قرآن نے تزکیہ سے تعبیر کیا ہے، تزکیہ کا عمل انبیاء کے مشن کا حصہ اور ان کے دعوتی پروگرام کا جزء لاینفک ہے۔

دوسرے مرحلے میں ایسے اسباب و وسائل پر پابندی عائد کی ہے جو گناہوں کو فروغ دینے والے ہیں، اور ان کو دیکھ کر جرائم کا گراف بڑھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب شراب کو حرام کیا تو اس کے ساتھ ان برتنوں کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی جن کو دیکھ کر شراب کی یاد تازہ ہوگی، چنانچہ ایسے وسائل حرام کئے گئے، جو شرتک پہنچانے والے ہیں، اسی کو فقہاء نے سداً للذرائع ممانعت سے تعبیر کیا ہے۔

تیسرے مرحلے میں حدود و قصاص کے ذریعہ جرائم کی روک تھام کی ہے، اس طرح کچھ طبیعتیں فضائل کے اثرات سے گناہوں سے باز رہتی ہیں، اور کچھ اسباب و وسائل کے استعمال نہ کرنے سے گناہوں سے دور رہتی ہیں اور کچھ سختیوں اور سزاؤں کے ڈر سے اپنے کو حرام کردہ چیزوں سے دور رکھتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے معاشرہ کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور

کے اختلاط سے بچنے کی تفصیلات موجود ہیں، حاشیہ العلامة الصاوی [ج ۳/ص ۱۷۱] میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا کہ مسلم خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔

سورت کی وجہ تسمیہ تفسیر منیر میں شیخ و ہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

”اس سورت میں ایک آیت ہے، جس کا ایک ٹکڑا ہے: ”اَللّٰهُ نُوْرٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (اللہ زمین و آسمان کا نور ہے)، وہی آسمان و زمین میں روشنی پیدا کرنے والا ہے، اس کی روشنی سے یہ جہاں منور ہے، اور اس سے گم کردہ راہ انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ سورت معاشرتی زندگی کے راستے کو فضائل و آداب، احکام و تعلیمات سے مزین کرتی ہے“۔ [التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنہج: ج ۱/ص ۲۳۸]۔

اصلاحی مشن کے تدریجی مراحل

ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ تعالیٰ کے مامورات کو ماننے اور منہیات سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَا اَنَاكُمْ الرَّسُوْلُ فَاخُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے باز رکھیں اس سے دور رہو)، یہ دونوں امر عمل کرنا اور باز رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کے اندر دو جذبات مکمل شکل میں موجود نہ ہوں: ۱- شوق، ۲- خوف، اسلام کی تمام عبادات میں یہی امور مضمحل ہیں، یا تو انسان جنت، اس کی نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے یا جہنم اس کے عذاب کے ڈر سے گناہوں، جرائم سے باز رہتا ہے، اور یہ دونوں امور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمہ وقت استحضار سے حاصل ہوتے ہیں، اسی کو حدیث پاک میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو

وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مِنَ الصَّادِقِينَ“ [نور: ۶-۹] (جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں سوائے ان کی ذات کے، تو چار بار قسمیہ گواہی دیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اور پانچویں بار اس جملہ کا اعادہ کریں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے جواب میں مدعی علیہا یہ گواہی دے گی کہ چار بار کہ اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، اور پانچویں بار یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔)

واقعة افک اور اس کی معنویت
اس سورت کا ایک نمایاں حصہ واقعہ افک حضرت عائشہ کی براءت ہے، قرآن کریم نے کئی آیتوں میں اس واقعہ تفصیل سے بیان کیا، بظاہر ایک واقعہ تھا، لیکن حقیقت میں ایک سازش تھی ناموس رسول کے خلاف، بلکہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔

جنگ دو پیمانہ پر لڑی جاتی ہیں، ایک میدانی سطح پر اور دوسرے نفسیاتی، نفسیاتی جنگ زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، قرآن نے اس واقعہ سے معاشرہ میں پنپنے والے مرض کو صحیح کردار کے ساتھ حل کرنے کا ایک اسوہ دیا ہے، اس کی روشنی میں صالح معاشرہ کی تشکیل کی جاسکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد معاملہ فرمایا اس کا مطالعہ سماجی برائیوں کو ہوانہ دینے میں مفید ہوگا، خاص طور سے جب فتنہ و فساد کا غلبہ ہو تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔

شیطان کے نقشہائے قدم
کسی پیروی کرنا

دنیا کی سب سے خطرناک چال شیطان کی چال ہے، شیطان انسان کے دل میں ہر وقت کچھ

۔ [المحمدیہ مؤلفہ احمد بن محمد: ج ۵/ص ۷۵]۔
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا: کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، پھر پوچھا: کون سا؟ فرمایا: فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنے بچے کو قتل کیا جائے، پھر پوچھا: کون سا؟ فرمایا: پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ [بخاری، سورہ بقرہ: ج ۳/ص ۱۶۲۶]

پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا
یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سات ہلاک کرنے والے امور میں شامل فرمایا، ان میں ایک شرک، دوسرے جاود، تیسرے قتل نفس، چوتھے سود کھانا، پانچویں یتیم کا مال ناحق کھانا، جنگ کے دن راہ فرار اختیار کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ [صحیح بخاری، باب رمی الکھنات: ج ۶/ص ۲۵۱۵]

لعان اور اس کی سزا
مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ہلال بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے فلان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ دیکھا ہے، اگر میں چار گواہ لانے میں دیر کرتا تو بات آگے نکل جاتی، اور اگر میں ناگاہ قتل کرتا تو اس پر زیادتی ہوتی، اس موقع پر یہ لعان کی آیتیں نازل ہوئیں: ”وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، فَشَهَادَةُ أَحْلِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ“

[المائدۃ] (اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور فال کے تیر گناہ کے عمل ہیں، اس سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہو)، اس طریقہ انذار سے مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی پھینکی گئی کہ نالیاں بہہ پڑیں، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا: ”انتھینا رینا، انتھینا“، (اے ہمارے رب! ہم باز آگئے، ہم باز آگئے)۔

سورہ نور کے مطالعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاں ایک طرف فضائل و آداب کو واضح کیا ہے، اور اسباب و مسائل کے اختیار کرنے سے روکا ہے وہیں اسلامی سزاؤں کے ذریعہ معاشرے کو ناپاک عناصر سے پاک کرنے کی طرف توجہ کی ہے، اور ہر چیز کو مرحلہ وار پیش کر کے لوگوں کے لیے عمل کو آسان بنا دیا ہے۔

سورت کے موضوعات اور اصلاح معاشرہ کے نمایاں عناصر
۱- زنا کی سزا، ۲- الزام لگانے کی سزا، ۳- لعان کی سزا، ۴- حضرت عائشہ کی واقعہ افک سے براءت، ۵- شیطان کی پیروی سے ممانعت، ۶- گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا، ۷- نگاہ جھکانا، زنا و بدکاری کی سزا۔

اسلام کے حرام کردہ امور میں بدکاری بھی ہے، وہ گناہ کبیرہ میں ہے، اور ایسا گناہ ہے، جس کے اثرات دنیا اور آخرت میں نمایاں انداز میں ظاہر ہوتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو! زنا سے بچو، کیونکہ اس میں چھ خرابیاں ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں، دنیا میں اس کی وجہ سے چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے، فقر و فاقہ چھا جاتا ہے، اور عمر میں کمی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی حصہ میں آتی ہے، سخت حساب و کتاب کا سامنا ہوگا اور جہنم کے عذاب سے دوچار ہو پڑے گا

جب ولادت ہو جائے تو آنا، ولادت سے جب فارغ ہوئیں تو پھر آئیں، لڑکا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، کہنے لگیں، یہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: جاؤ، دودھ پلاؤ، جب کچھ کھانے لگے تو لانا، جب دودھ چھڑایا تو پھر آئیں، لڑکے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی! میں دودھ پلانے سے بھی فارغ ہو گئی، اور یہ کھانا بھی کھانے لگا، آپ نے لڑکا ایک مسلمان کے سپرد کیا، حد قائم کرنے کا حکم فرمایا، ان کے سینہ تک گڑھا کھودا گیا، اور آپ نے حکم فرمایا، لوگوں نے سنگسار کر دیا، خالد بن ولید نے ایک پتھر مارا تو خون کی چھٹیئیں ان پر آ کے پڑیں تو انہوں نے مذمت کے لفظ کہے، آپ نے یہ الفاظ سن لیے اور فرمایا: ہائیں خالد، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایسی توبہ چنگی والا کرتا تو بخش دیا جاتا، پھر آپ نے حکم دیا، نماز پڑھی گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ [صحیح مسلم، کتاب الحدود، بحوالہ: انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ص: ۱۰۶]

اصلاح کے بنیادی شرائط
 ”قوموں کی ترقی کا اصول ہمیشہ ایک رہا ہے، چند حقیقتوں پر مستحکم یقین اور اس کے یقین کے مطابق عمل، اور کامیابی کے لئے مسلسل جدوجہد، سعی و محنت اور اس راہ میں جو تکلیف پیش آئے اس کو ہنسی خوشی جھیل لینا، زمانہ کی اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اصطلاحوں کے بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتیں، اسلام کی اصطلاح میں اس مستحکم یقین کا نام ایمان، اور اس کے مطابق عمل کا نام عمل صالح، اور مسلسل جدوجہد اور سعی و محنت کا نام جہاد اور اس کے لیے پامردی کا نام صبر و ثبات ہے، دنیا میں جب بھی کسی قوم کو کامیابی ہوئی ہے تو اسی اصول

دے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان اصولوں کو برتا تو ان کی زندگی خیر و فلاح کا سرچشمہ ہو گئی، ذیل میں دو واقعات نفس کے احتساب اور ضمیر کی ملامت سے متعلق ذکر کیے جاتے ہیں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے سامنے معتبر مورخین نے اس سلسلہ میں اسلامی تاریخ کے ایسے عجیب و غریب واقعات پیش کئے ہیں، جن کی نظیر اسلام کی دینی تاریخ کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی، ان واقعات میں سے ایک ماعز بن مالک اسلمی کا واقعہ بھی ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو پاک کروادیں، آپ نے ان کو واپس کر دیا، دوسرے دن وہ پھر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ! میں زنا کا مجرم ہوں، آپ نے دوبارہ پھر واپس کر دیا اور ان کے گھرانے سے دریافت کیا کہ ان کی سمجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں یا کوئی عادت کے خلاف بات تو نہیں پائی جاتی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ سمجھ دار اور اچھے خاصے آدمی ہیں، پھر تیسری بار ماعز بن مالک آئے، آپ نے دوبارہ دریافت کرایا، جواب یکساں ملا، چوتھی بار جب وہ آئے تو آپ نے نصف دین کر دیا اور سنگسار کر دینے کا حکم دیا۔

اس کے بعد غامد یہ آئیں، کہنے لگیں: یا رسول اللہ! مجھ سے زنا کی غلطی ہو گئی ہے، طاہر کروادیتے، آپ نے ان کو واپس کر دیا، دوسرے روز پھر آئیں، اور کہنے لگیں: آپ ہمیں کیوں واپس کرتے ہیں، شاید اسی طرح جس طرح ماعز کو واپس کرتے تھے، یاں میں حاملہ ہوں، آپ نے فرمایا: تو پھر جاؤ،

لگا تارہتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ایک طرف حملہ کرتا ہے تو دوسری طرف فرشتہ، شیطان کا حملہ خیر کو چھوڑنے اور شر کو اختیار کرنے سے متعلق ہوتا ہے، اور فرشتے کا حملہ شر سے دور رہنے اور خیر کو اختیار کرنے سے متعلق ہے۔

گھروں داخل ہونے کے

لیے اجازت لینا

معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا کہ کسی کے گھر میں انسان جانے کا ارادہ کرے تو اجازت طلب کر لیا کرے، اور اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر لیا کرے، یہی مناسب طریقہ ہے جس سے معاشرتی نظام درست ہوگا، اور لوگوں کو بھی سکون حاصل ہوگا۔

نگاہ جھکانا

انسانی معاشرہ کو حرام چیزوں سے بچانے کے لیے ایک مناسب نسخہ غص بصر ہے، انسان اگر منکر کی طرف نظر نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس حکم میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، قرآن نے دونوں صنفوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نہ مرد عورت کو دیکھے، نہ عورت مرد کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وَلَا يُسْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ“۔ [نور: ۳۰، ۳۱]

یہ آداب و اطوار انسانی زندگی کے اصلاح و بہتری میں موثر ثابت ہوتے ہیں، اگر ان کی پابندی کر لی جائے تو ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو ضمیر کے احتساب کے ساتھ کائنات کے احتساب کا درس

حیا، عدل و انصاف، درگذر۔
 انسانی زندگی کا رہبر کامل: ۲۲۳-۳۲۷ [۱۹۱/۳]
 اس کے علاوہ معاشرتی خرابیاں جس چیزوں سے دور ہو سکتی ہیں، قرآن مجید نے ان کی تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہیں: تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر و شکر۔
 تقویٰ نام ہے دل کی پاکیزگی اور عمل صلاح کا، اخلاص نام ہے، دیانت داری کا، توکل خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، اور صبر تمام شیطانی طاقتوں پر قابو پانے کو کہتے ہیں، تقویٰ سے عظمت نفس پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے برتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے، اخلاص خدا کی خوشنودی اور بجا آوری کو کہتے ہیں، ظاہر ہے اگر انسان میں پرہیزگاری اور زندگی سے خلوص پیدا ہو جائے تو سماج معاشرتی برائیوں سے پاک ہوسکتا ہے، کیونکہ جس میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بددیانتی کرے گا، اور نہ کسی کی حق تلفی کرے گا، نہ اس کا قول و عمل میں تضاد ہوگا، اور نہ وہ اپنے فرائض منصبی سے پہلو تہی کرے گا، اسی طرح توکل اور صبر کامیابی کی اصل بنیاد ہیں، مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنا، مصائب کا پامردی سے مقابلہ اور ضبط نفس سے کام لینا کسی قوم اور ملک کی ترقی کا زینہ ہیں۔ [قرآن کریم -

ان دونوں اقتباسات سے معاشرتی بیماریوں کو دور کرنے کا صحیح لائحہ عمل سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اگر معاشرے میں عدل، احسان (عمدہ کام کرنے کا جذبہ) اور حق داروں کو دینے کا مزاج پیدا ہو جائے اور زدیاتی، ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے دور رہنے کا بہترین نسخہ سامنے آئے گا۔

سورہ نور سے مستفاد چند نتائج

۱- اسلامی سزائیں جرائم کے روک تھام میں ہر لحاظ سے موثر ہیں۔

۲- معاشرہ کے افراد ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں، تو معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔

۳- نگاہ جھکانے سے انسان بہت سے مفاسد سے محفوظ ہوتا ہے

۴- شیطان کی پیروی گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔

۵- شادی وقت پر کر دینے سے معاشرے میں سماجی مسائل کا ازالہ ہوگا۔

۶- ایمان اور عمل صالح زمین میں خلافت عطا کرنے والے ہیں۔

☆☆☆☆☆

قاری مشتاق احمد کی اہلیہ محترمہ کا انتقال

۲۷ اگست ۲۰۱۷ء مطابق ۲ ذی الحجہ ۱۴۳۸ھ کو حضرت مولانا محمد احمد پرتا پگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب قاری مشتاق احمد پرتا پگڑھی مہتمم مدرسہ عالیہ عرفانیہ لکھنؤ کی اہلیہ محترمہ ۷۷ سال کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد راجح حسنی ندوی مدظلہ نے پڑھائی، جنازہ و تدفین میں اعزہ، احباب، اہل تعلق نے بڑی تعداد میں شرکت کی جن میں خاص طور پر مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی اور معتمد تعلیم ندوۃ العلماء مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی قابل ذکر ہیں۔

اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، لغزشوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔

قارئین تعمیر حیات سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

☆☆☆☆☆

کے مطابق ہوئی ہے، اور جب ہوگی تو اسی اصول کے مطابق ہوگی۔ [شذرات سلیمانی: ج ۳/۱۹۱]
 حضرت مولانا سید محمد راجح حسنی ندوی رقم طراز ہیں:
 ”اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے قرآن نے جا بجا معاشرتی برائیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ [سورہ نحل: ۹۰] (اللہ انصاف اور احسان سے کام کرنے اور رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، ناپسندیدہ بات اور سرکشی سے روکتا ہے، تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیب پا جاؤ۔)

اس آیت کریمہ میں معاشرتی برائیوں کو تین بڑے بڑے عناوین میں تقسیم کیا گیا ہے، جو یہ ہیں: ۱- فحشاء (بے حیائی کے کام) ۲- منکرات جس سے پوری جماعت کی زندگی متاثر ہو، ۳- بغی یعنی سرکشی، جیسے چوری، قتل، ڈاکہ اور ملک و قوم سے غداری کے کام، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں، جن کو ہر مذہب اور ہر انسانی معاشرت نے یکساں طور پر برا کہا ہے، وہ درحقیقت برائی اور بے حیائی کے کام ہیں، اور دین و شرافت کی نگاہ میں وہ سب برائیاں گناہ اور ناپسندیدہ باتیں ہیں، اگر ان کو جائز قرار دے دیا جائے تو افراد کے باہمی حقوق سے امان اٹھ جائے، اور کسی کی جان، مال، اور عزت و آبرو سلامت نہ رہے، قرآن مجید میں اس ضمن میں اخلاق کا معتدل نظام پیش کیا، وہ اخلاق جو خدا کو پسند ہیں فضائل کہلاتے ہیں، اور جن کو خدا ناپسند کہتا ہے، ان کو رذائل کہتے ہیں، قرآن مجید میں جن فضائل اخلاق کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: تقویٰ، شرم و

سوال و جواب

مفتی محمد ظفر عالم ندوی

جواب: شریعت اسلامی میں نکاح سے قبل پیغام دینے والے لڑکے کو اجازت ہے کہ اگر چاہے تو ہونے والی زوجہ کو دیکھ لے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا: "اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر الي ما يدعوه الي نكاحها فليعمل". (جب تم کسی عورت کو نکاح کا پیغام دو تو اگر یہ ممکن ہو کہ اس کے وہ اوصاف دیکھ سکو جو نکاح میں مطلوب ہیں تو ضرور ایسا کرو)۔

[سنن ابو داؤد: ج ۱/ص ۲۸۴]

اب رہی یہ بات کہ جسم کے کن حصوں کو دیکھا جاسکتا ہے تو اس بارے میں جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ صرف چہرے اور ہتھیلیوں کا دیکھنا جائز ہے بقیہ حصہ کا نہیں۔ [ہدایہ: ج ۲/ص ۴۵۹]

علامہ ابن حجر لکھتے ہیں: "قال الجمهور لا باس أن ينظر الخاطب الي المخطوبة قالوا لا ينظر الي غير وجهها وكفيها" (جمہور علماء کہتے ہیں کہ منگیتر کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں مگر چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھے)۔

[فتح الباری: ج ۹/ص ۱۵۷]

سوال: لڑکے اور لڑکی نے اپنے والدین کو بتائے بغیر کورٹ میرج کر لی، وہاں صرف ایک فارم بھرا گیا اور دونوں نے اپنے اپنے کالم پر دستخط کر دیے، کیا نکاح ہوا یا نہیں؟

جواب: اسلامی شریعت میں نکاح صحیح کے لیے فریقین کے علاوہ دو مسلمان گواہ کا ہونا بوقت نکاح شرط ہے، اگر وہاں دو مسلمان گواہ ایجاب و قبول کے وقت موجود تھے تو نکاح ہو گیا اور نہ نہیں۔

[رد المحتار: ج ۲/ص ۲۶۲]

☆☆☆☆☆

ہونے کی صورت یہی ہے کہ کسی کو ایجاب و قبول کا وکیل بنایا جائے اور وہ اپنے موکل کا نکاح کرے، علامہ ابن عابدین شامی نے انعقاد نکاح کی اس صورت کو جائز قرار دیا ہے۔

[رد المحتار: ج ۳/ص ۶۳]

سوال: نکاح کے وقت لڑکی سے اجازت کون لے؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نکاح پڑھانے والے قاضی خود دو گواہوں کے ساتھ لڑکی کے پاس اجازت کے لیے جاتے ہیں جب کہ وہاں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور قاضی کے لیے یہ عمل کافی آزمائش کا ہوتا ہے، کیا قاضی ہی کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔

جواب: لڑکی سے اجازت لینے کے لیے قاضی کا لڑکی کے پاس جانا ضروری نہیں بلکہ خود لڑکی کے والد اور ان کے دو محرم رشتہ دار کے ساتھ جائیں تو یہ بہتر ہے، قاضی نکاح اگر غیر محرم ہو تو ان کا جانا مناسب نہیں ہے، ایسے موقع سے وہاں موجود عورتوں کو ہٹ جانا چاہیے، اور لڑکی کے ولی کو چاہیے کہ اپنے دو محرم گواہوں کے ساتھ لڑکی سے اجازت کے لیے جائیں اور ہر حال میں بے پردگی سے بچا جائے، پردہ کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں، ان کا لحاظ ضروری ہے۔

سوال: شادی سے قبل ہونے والی زوجہ کو لڑکا دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھنے کی اجازت ہے تو کس حد تک؟

سوال: اگر لڑکا امریکہ میں ہو اور لڑکی ہندوستان میں، رشتہ نکاح طے ہو چکا ہو، کسی اہم مجبوری کی وجہ سے لڑکا ہندوستان جلد نہیں آسکتا ہو ایسی مجبوری میں اگر ٹیلیفون پر نکاح کرایا جائے تو درست ہوگا یا نہیں؟

جواب: اسلام میں نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہو، اس لیے موبائل یا فون پر نکاح درست نہیں ہے، البتہ لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک امریکہ یا ہندوستان میں کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور وکیل دو گواہوں کے سامنے اپنے موکل کی طرف سے ایجاب کرے اور دوسرا فریق اسے قبول کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول پائے جانے کا فریضہ انجام دیا جائے گا، جو نکاح کے شرط ہے، اس طرح نکاح ہو جائے گا، فقہاء نے بذریعہ وکالت اس طرح کے نکاح کو درست قرار دیا ہے۔

[فتاویٰ ہندیہ: ج ۱/ص ۲۶۹]

سوال: انٹرنیٹ، ای میل، ٹیلی فون کانفرنس اور ٹیلی گرام پر نکاح کرنا درست ہوگا یا نہیں؟

جواب: نکاح کے شرائط میں ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں گزر چکا ہے، اس لیے انٹرنیٹ، ویب سائٹ، اور ای میل وغیرہ پر نکاح کرنے سے شرعاً نکاح نہیں ہوگا، اس کے درست

NADWATUL-ULAMAPO. BOX 93, TAGORE MARG, LUCKNOW
226007 U. P. (INDIA)**ندوة العلماء**پوسٹ باکس ۹۳، ٹیگور مارگ، لکھنؤ
۲۲۶۰۰۷ یو پی (ہند)

باسمہ تعالیٰ

اہل خیر حضرات سے!

خدا کا شکر ہے کہ ہم ان بیش قیمت اصولوں کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں جن کے لیے دارالعلوم قائم کیا گیا تھا یعنی جدید زمانہ میں اسلام کی موثر اور صحیح ترجمانی، دین و دنیا کی جامعیت اور علم و روحانیت کے اجتماع کی کوشش، فتنہ لادینیت اور ذہنی ارتداد کا مقابلہ، اسلام پر اعتماد اور علوم اسلامیہ کی برتری و امتیاز کا اعلان و اظہار، دین حق سے وفاداری اور شریعت پر استقامت، ہمارے نزدیک مالیات، بجٹ اور عظیم الشان عمارتوں کے مقابلہ میں ان مذکورہ مقاصد کا حصول زیادہ اہم ہے، مسئلہ کی اس قدر تشریح اور وضاحت کے بعد اب مزید کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔

ان گذارشات کے بعد آپ سے ہماری درخواست ہے کہ وقت کی اس ضرورت اور دارالعلوم کی افادیت کو سمجھتے ہوئے پوری فراخ دلی، فیاضی اور ہمت سے کام لے کر ان تمام کاموں میں بھرپور تعاون و اعانت فرمائیں کہ ہندوستان میں دین کے قلعوں کی حفاظت کی اس سے بہتر کوئی سبیل اور اس سے زیادہ پائیدار کوئی صدقہ جاریہ نہیں، آپ میں سے جو لوگ ندوۃ العلماء کے پچاسی سالہ جشن میں شریک تھے، ان کو یاد ہوگا کہ ندوۃ العلماء کے پچاسی سالہ اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندویؒ نے غیر ملکی معزز عرب مہمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”یہ سونے کی چڑیاں سب اڑ جائیں گی، ہم اور آپ یہاں رہیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ کو چھٹی مل گئی، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں، ہمارے سفیر آپ کے گھروں پر جائیں گے، آپ کے چار آنے، آٹھ آنے، ہم کو عزیز ہیں، یہ جو کچھ دیں گے وہ اس دولت کا ہزارواں حصہ ہوگا جو خدا نے ان کو دیا ہے، اور جو آپ دیں گے وہ آپ کے گاڑھے پسینے کی کمائی ہوگی۔“

ہندوستان کے مسلمانوں سے خواہ وہ اس طویل و عریض ملک کے کسی علاقہ کے ہوں، ہماری مکرر درخواست ہے کہ وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اپنا ہی کام سمجھیں، ہمیں یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر پورا بھروسہ ہے کہ ان شاء اللہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسینی ندوی مدظلہ کی بیش قیمت رہنمائی و نفاذ میں اگر احباب و مخلصین نے پوری دلچسپی لی تو ہمارا یہ پیغام نہ صرف ملک کے بلکہ عالم اسلام کے کونے کونے میں پہنچے گا، و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

(مولانا) محمد حمزہ حسینی ندوی

(مولانا) سعید الرحمن اعظمی ندوی

(پروفیسر) اطہر حسین

(مولانا) محمد واضح رشید ندوی

ناظر عام ندوۃ العلماء

مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء

مستمال ندوۃ العلماء

معتد تعلیم ندوۃ العلماء

NADWATUL ULAMA**نوٹ:** چک / ڈرافٹ پر صرف یہ لکھیں:

(عطیات) A/C NO. 10863759711

(زکوٰۃ) A/C NO. 10863759766 (State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

اور اس پتہ پر ارسال کریں:

NAZIM NADWATUL ULAMA,
NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
TAGORE MARG, LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone : (91-522) 2741231, 2741316, 2740151, Fax : 2741221

E-mail address : nadwa@bsnl.in/ website : www.nadwatululam.org