

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ

بیاد

مُسل
عیت
رکال
بیاپس

دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک کا علی و دینی مجلہ

501

جمادی الاول ۱۴۲۸ھ
مئی ۲۰۰۷

ماہنامہ
الحق

مدیرمسئول مولانا سمیع الحق

معاونین جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے ایک ضروری

اپیل

محترم! دارالعلوم حقانیہ کی علمی، ملی و دینی ہمہ گیر خدمات سے بحمد اللہ آپ بخوبی واقف ہیں اور موجودہ پرفتن دور میں ایسے مرکز علوم رسالت کی اہمیت و ضرورت بھی آپ پر مخفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس، اصلاح و ارشاد اور جہاد کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی ذمہ داری ملک و بیرون ملک فضلاء حقانیہ نے نہ سنبھالی ہو۔ صرف ایک جہاد افغانستان کو لیجئے تو دارالعلوم کے ہزاروں فضلاء اور طلباء نے اس صدی کے عظیم جہاد میں قائدانہ کردار ادا کیا جو تمام معاونین کے لئے ناقیامت صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔

جامعہ حقانیہ اپنے تمام ترقی پذیر شعبوں میں خطیر مصارف (جو کہ تعمیراتی اخراجات کے علاوہ سالانہ واجبی مصارف سوا کروڑ سے متجاوز ہیں) کا محتاج ہے جبکہ دارالعلوم حکومتوں کے تعاون سے بھی بالکل بے نیاز ہے اور نہ ہی اس کے باضابطہ مستقل سفراء ہیں، صرف اور صرف آپ جیسے حساس دردمند اہل خیر معاونین کے مالی تعاون سے یہ سارا کارخانہ علوم نبوت چل رہا ہے۔ جس میں ڈھائی ہزار تک طلباء علوم نبویہ سے ہر سال مستفید ہوتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں آپ کی توجہات کی مزید شدت سے ہمیں ضرورت ہے کہ خود اور اپنے زیر اثر حلقہ احباب و اہل خیر میں بھی دارالعلوم کے مالی تعاون کے لئے سعی فرمائیں اور اللہ کے دین کے فروغ اور حق کی بالادستی کے لئے کوشاں اس ادارہ کی پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہر ممکن تعاون اور سرپرستی سے ممنون فرمائیں۔ واجرکم علی اللہ۔

ترسیل زر کا پتہ

(مولانا) سمیع الحق

مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ

اکاؤنٹ نمبر: یو بی ایل اکوڑہ خٹک 01-7 نیشنل بینک اکوڑہ خٹک 5-17

1120-6

مسلم کمرشل بینک جہانگیرہ

Email: editor_alnaq@yahoo.com

جلد نمبر-----42

شمارہ نمبر-----8

جمادی الاول-۱۴۲۸ھ

مئی-----۲۰۰۷ء

ماہنامہ
الحق

مدیر

نگران

مدیر اعلیٰ

حافظ راشد الحق سمیع حقانی

حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلہ

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ

ناظم شفیق الدین فاروقی

اس شمارے کے مضامین

نقش آغاز: ناعاقبت اندیش حکمران ملک و ملت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ - حضرت مولانا

عبدالغنیؒ کی المناک جدائی - حضرت مولانا عبدالقیوم چترالیؒ کی وفات راشد الحق سمیع حقانی ۲

اسلامی معاشرہ کے لازمی خدوخال (درس ترمذی) حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ ۶

بے حیائی کا سیلاب اور اسلامی ہدایات مولانا یحییٰ نعمانی ۱۲

کمال ایمان کے تقاضے حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب مدظلہ ۲۰

جغرافیہ کے اسلامی تصورات - قرآن، حدیث اور علم شکل ارض علامہ انیس الرحمن ندوی ۲۷

عدل اور عدلیہ ڈاکٹر وحید الدین ۳۶

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی قدس سرہ مولانا عرفان الحق حقانی ۴۶

معانی خلائی مانگتی ہے جناب عرفان صدیقی ۵۱

امت مسلمہ کی زیوں حالی اور مسلم خواتین کی ذمہ داری محترمہ ص - سید صاحبہ ۵۵

دارالعلوم کے شب و روز جناب شفیق الدین فاروقی ۶۱

تبصرہ کتب مدیر کے قلم سے ۶۳

نوٹ: ادارہ کا مضمون نگار حضرات کے خیالات و آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔

کمپوزنگ:

ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ (سرحد) پاکستان - فون نمبر (0923)630340-630435

Email: editor_alhaq@yahoo.com

ای میل:

بابر حقیق

سالانہ بدل اشترک اندرون ملک فی پرچہ - 20/- روپے سالانہ - 200/- بیرون ملک \$20 امریکی ڈالر

پبلشر: مولانا سمیع الحق مہتمم دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک، منظور عام پریس پشاور

ناعاقبت اندیش حکمران ملک و ملت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟

مادر وطن کی پریشاں حال تصویر نے ان دنوں ہر باشعور اور محبت وطن پاکستانی کو شدید فحش دباؤ اور خلفشار میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہر جانب آگ و خون کا بازار گرم ہے، شہر شہر موت کا قص ہو رہا ہے، کوچے و بازار قتل گاہوں کا روپ دھار گئے ہیں۔ امن و تحفظ اور انسانی و شہری حقوق کے نام کی کوئی جنس مملکت پاکستان میں ان دنوں دستیاب نہیں۔ حکمرانوں کے ظالمانہ اقدامات اور ان کی غلامانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان آتش فشاں بن چکا ہے اور اس سے بہتے ہوئے ایلٹے ہوئے لاوے میں ہر کوئی پاکستانی اور خصوصاً ظالم اور نا اہل حکمران طبقہ جل کر رہتا ہے۔

۱۲ مئی ۲۰۰۷ء کو حکمرانوں اور متحدہ قومی موومنٹ کی فاشٹ قائدین نے کراچی کے درود یوار کو خون میں نہلا دیا۔ اور چالیس کے لگ بھگ بے گناہ و نہتے شہریوں کو خاک و خون میں ڈبو دیا اور درجنوں کو زخمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے معذور کر دیا۔ صرف اس جرم میں کہ ان لوگوں نے اس بہادر انسان چیف جسٹس جس نے ظالم حکمرانوں کی مطلق العنانیت کو بریک لگانے کی کوشش کی تھی اور جس نے خصوصاً ان اغوا شدہ نیک و صالح شہریوں کے بارے میں حکومت اور حکمرانوں سے سختی سے باز پرس کی، جنہیں مختلف ایجنسیوں نے رات کے اندھیروں میں ”اندھی جگہوں“ میں مجاہد یا ”دہشت گرد“ ہونے کے خوف سے گم کر دیا تھا اور اب چیف جسٹس چوہدری افتخار محمد ریفز دائر ہونے کے بعد جزل مشرف کی فاشٹ اور غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر شرعی حکومت کا قلع قمع کرنے کیلئے شہر شہر اور کلی کلی بغاوت بلند کر کے نثارہ خدا کا کام دے رہے ہیں۔ اور ہر روز چوہدری محمد افتخار اور وکلاء کی جاری تحریک دن بدن زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستان کے مظلوم اور پے ہوئے عوام اور سیاسی جماعتوں کے دلبرداشتہ کارکن بھی اس کاروان بغاوت کے ہمراہ اور ہمرکاب ہو رہے ہیں۔ دیکھئے کہ یہ کاروان منزل کے حصول میں کتنی کٹھن راہوں اور رکاوٹوں کو کیسے عبور کرتا ہے؟

جزل مشرف اور اس کے حواری اپنی حکومت کے بدترین اپنے ہاتھوں وضع کردہ بحران کی زد میں ہیں۔ آخر مظلوموں کی فلک شکاف آہوں نے اقتدار کی مضبوط ناؤ میں شکاف پیدا کر دئے ہیں اور کشتی اقتدار زوال کے بھورکا شکار ہو گئی ہے اور اس کے نا اہل وزراء اور سابق وزیراعظم اور حلیف اتحادی جماعتیں تیزی سے ڈوبتی کشتی سے نکل رہے ہیں۔ جیسے چوہے ڈوبتے جہاز سے بھاگتے ہیں۔ جزل مشرف نے پاکستان کے اکثر طبقات کی بیخ کنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ مذہبی اور دیندار طبقہ کو جس بیدردی کے ساتھ اس نے کچلنے کی کوشش کی ہے

اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ موجودہ حکومت کو یہ روزِ سیاہ خود اس کے منفی اور ظالمانہ اقدامات کے باعث دیکھنا پڑ رہا ہے۔ باجوڑ کے مظلوم حفاظِ شہداء کا خون آخر کار اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ حدودِ اللہ کی تذلیل اور تحقیر کا بل بھی اپنا وبال دکھا رہا ہے۔ سات سال سے زائد گونگی و بہری عوام کو موجودہ تحریک سے نئی زباں اور نئی امنگ ملی ہے۔ خاکستر کے ڈھیر سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر ”آتش فشاں“ کے لئے سامانِ فراہم کر رہی ہیں۔ اگر مفادات سے چٹنی سیاسی جماعتیں غلوں سے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ظالم حکمرانوں سے اس ملک و ملت کو چھٹکارا دلایا جاسکتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اس نازک موڑ پر بھی پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت پس چلن فوجی آمروں کے ساتھ ایجاب و قبول کے مراحل تیزی کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعت ڈولی میں بیٹھ کر فوجی آمروں کے قدم بوی کرنے والی ہے۔

دوسری جانب ایم ایم اے کے صدر قاضی حسین احمد ایل ایف او پر جنرل مشرف کا ساتھ دینے اور پورے پانچ سال فوجی آمروں کے ساتھ خفیہ ڈیل کرنے پر مگر مجھ کے آنسو بہا کر معافی مانگ کر اپنا دامن دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر پاکستانی قوم قاضی صاحب سے صرف یہی کہہ سکتی ہے کہ

عمر تو ساری کٹی عشق تیاں میں مومن آخری عمر میں کیا خاک مسلاں ہوں گے؟

پاکستانی قوم جہاں جنرل مشرف اور موجودہ حکومت سے نالاں ہے وہیں مذہبی جماعتوں کے نام نہاد اتحاد ایم ایم اے کی قیادت سے بھی بیزار نظر آ رہی ہے۔ اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اپوزیشن ایم ایم اے اور حکومت ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی لئے صوبہ سرحد میں مختلف مقامات پر خصوصاً جنوبی اضلاع میں ایم ایم اے اور اسکی صوبائی حکومت سے نالاں نوجوان مختلف کارروائیوں کے ذریعے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور دن بدن ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں مزید اضافہ الیکشن کے دوران متوقع ہے جب مذہبی جماعتوں کے قائدین ایک بار پھر عوام سے اسلام اور امریکہ کی ”مخالفت“ میں ووٹ مانگنے ان علاقوں میں جائیں گے۔ صوبہ سرحد کی موجودہ حکومت ہر لحاظ سے امن و امان قائم کرنے میں ناکام ترین ثابت ہو رہی ہے۔ پشاور شہر خود کش بم دھماکوں سے مسلسل لرز رہا ہے اور درجنوں شہری اس میں اب تک اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ خود کش بمبار جہاں مشرف کی ناکام خارجہ پالیسیوں کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں وہیں ایم ایم اے حکومت کی ناکامی کے خلاف بھی اپنے جذبات کا برسرِ عام اظہار کر رہے ہیں۔ خدا جانے پاکستانی قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکمرانوں نے تو ملک و ملت کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور اسکے ساتھ سیاسی جماعتوں کے کردار نے بھی مایوسیوں کی فضاء میں مزید زہر بھردیا ہے۔ خدا کرے کہ وکلاء کی یہ اٹھلائی تحریک اور عدلیہ کی ”انگڑائی“ اپنی ”کرشمہ سازی“ دکھائے اور وقت کے فراغ نہ کواپنے ساتھیوں سمیت قعرِ مذلت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈبو دے کہ ملک و ملت مزید اب اس بوجھ کے مقحل نہیں ہو سکتے۔

قدیم فاضل دیوبند حضرت مولانا عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی المناک جدائی

حضرت مولانا عبدالغنیؒ کی اچانک وفات سے پاکستان میں تقسیم سے قبل فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء دارالعلوم دیوبند کی صف دست اجل نے تقریباً لپیٹ دی ہے۔ حضرت مولانا عبدالغنیؒ بھی ان آخری ٹٹنٹے چراغوں میں سے ایک تھے جو اس گئے گزرے قحط الرجال کے دور اور شبِ غزیدہ سحر میں روشنی و امید کا سہارا تھے۔ آپ ان بزرگ شخصیات میں سے تھے جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین میں مزید چٹکی آتی ہے۔ ہم جیسے کم نصیب طالب علموں نے نہ تو شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کو دیکھا تھا اور نہ ہی نابغہ روزگار حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ کو سنا تھا اور نہ ہی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا فیض حاصل کیا تھا۔ ہم جیسوں کیلئے ان کے فیض یافتہ شاگرد ہی ماہِ شبِ چاروہم تھے۔ افسوس صد افسوس! ایک ایک کر کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اپنے بزرگوں اور اکابرین کی صحبتوں سے محرومی کے داغوں سے سینے بھر گئے ہیں اور نگاہوں سے وہ سب کچھ مٹ گیا ہے جو ان کے نورانی اور شیشہ صفت چہروں میں ہمیں اکابرین دیوبند کا پُر تو نظر آتا تھا۔

جان کر ٹہلے خاصانِ میخانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جامِ ویدانہ مجھے

آپ علاقہ چھچھ کے معروف اور بزرگ ترین شخصیات میں سے تھے۔ آپ کی شخصیت سادگی و متانت کا بھرپور مرقع تھی۔ طبیعت میں نفاست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح اکابرین کی ایک بڑی صفت عجز و انکساری و تواضع بھی آپ کی نمایاں خصوصیت تھی۔ آپ کو دارالعلوم تھانیہ اور حضرت مولانا عبدالحقؒ سے بڑی عقیدت و محبت تھی اور ہم جیسے چھوٹوں کیساتھ بھی آپ ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے جو آپ کے بڑے پن کا واضح ثبوت تھا۔ آپ کو اللہ نے علمی اور تدریسی صلاحیتوں سے خوب خوب نوازا تھا۔ تقریباً پون صدی تک درس و تدریس کی بھرپور خدمت کی۔ اللہ نے آپ کو بڑی لمبی عمر عطا کی تھی۔ لیکن آخر تک بے قرار سانس کزور جسم و جان کا ساتھ دیتیں۔ آخر سو برس تک رشد و ہدایت کی کرنیں برسانے والا علمی سورج غروب آفتاب کیساتھ ساتھ فناے افق کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سو گیا اور یوں ظلمتِ شب کی سیاہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ع اک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریکی

پاکستان میں قدیم فضلاء دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ الذہب آنکھوں سے اوجھل ہونے والا ہے۔ ہمارے خاندان کے بزرگ اور حضرت والد صاحب مدظلہ کے ماموں حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ جو حضرت مولانا عبدالغنیؒ کے دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی سے لیکر آخر تک بڑے بے تکلف دوست اور منہ بولے بھائی تھے آپ اس سلسلے کی تقریباً آخری کڑیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری سرپرستی کیلئے ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور انکا سایہ عافیت ہمارے سروں پر دراز ہو۔ اور حضرت مولانا مرحوم کو اپنے اساتذہ کیساتھ اعلیٰ علیین میں جمع فرمائے۔ آمین۔

حضرت مولانا عبدالقیوم چترالیؒ کی وفات

جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوریؒ ٹاؤن کراچی کے معروف و بزرگ ترین استاذ اور عالم دین حضرت مولانا عبدالقیوم چترالیؒ بھی گزشتہ دنوں طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم بنوریؒ ٹاؤن کے قدیم اساتذہ میں سے تھے اور حضرت بنوریؒ کے نہایت ہی قابل اعتماد رفقاء میں سے تھے۔ مولانا عبدالقیوم چترالیؒ کافی عرصہ سے مرض فالج کے باعث صاحب فراش تھے۔ آپ کی شخصیت انتھک محنت اور جدوجہد سے عبارت تھی۔ طلباء کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں آپ نے تقریباً نصف صدی تک جگر پاشی کی اور دن رات جامعہ کی ترقی کیلئے آپ ہر لمحہ اور ہر لمحہ کوشاں رہتے۔ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث جد امجد مولانا عبدالحقؒ جب بنو ٹاؤن مدرسہ آ کر ان کی سرگرمیاں اور انتظامی خدمات دیکھتے تو انہیں ازراہ تقفن اُم المدرسہ یعنی جامعہ بنو ٹاؤن کی ماں کے خطاب سے پکارتے۔ مولانا عبدالقیوم چترالیؒ بڑی نرالی طبیعت کے مالک تھے۔ گرم دسر اور خوش اخلاقی و بخت مزاجی آپ کے نمایاں پہلو تھے۔ طبیعت میں طنز و مزاح اور خوش مزاجی بھی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ غصہ اور سخت گیری بھی آپ کی بڑی معروف تھی۔ آپ سادگی، بے نفسی اور خلوص و وفا کا ایک ایسا گلدستہ تھے جس کی خوشبو سے میرے ذہن کے درجے بیس سال بعد بھی اب تک مہک رہے ہیں۔ آپ سے بنوری ٹاؤن میں راقم نے میزان الصرف اور دیگر ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ آپ ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے اور غالباً ان کے ڈپٹے سے نہیں سارے عرصہ میں بچا رہا۔ حضرت مولانا مرحوم کو قریب سے جاننے والے حضرات کیلئے یہ انکشاف کسی ”کرامت“ سے کم نہیں ہوگا۔ بہر حال آپ کی شخصیت سب کیلئے نہایت ہی ہر دلچز تھی۔ مولانا مرحوم اپنے اکابرین کی صحیح جانشین تھے بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ آخر تک ایک پرانی سائیکل پر جامعہ تشریف لاتے۔ معمولی اور سادہ کپڑوں میں ہر وقت ملیں رہتے۔ چہرے پر کوئی علمی نخوت اور بڑائی کے آثار دکھائی نہ دیتے۔ بس ہر وقت اپنے کام اور درس و تدریس وغیرہ میں منہمک رہتے۔ مولانا مرحوم کی جدائی سے جامعہ بنوری ٹاؤن کے وہ پرانے طاق جہاں پر کسی وقت میں علمی قدیلوں کی اتنی بہتا ہوتی تھی کہ آنکھیں ان کی روشنی سے چندھیا جاتی تھیں لیکن اب افسوس ایک ایک کر کے ساری کی ساری قدیلیں بجھ گئی ہیں۔ مشکل سے چند باقی رہ گئی ہیں۔ (خصوصاً استاد محترم جامعہ کے مہتمم ڈاکٹر محمد عبدالرزاق سکندر مدظلہ وغیرہ) بہر حال مولانا مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قارئین سے انکے رفع درجات کیلئے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔

ع حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

درس ترمذی شریف

افادات: حضرت مولانا سید الحق مدظلہ
ضبط و ترتیب: مولانا مفتی عبدالعظیم حقانی
ناشر: مفتی دارالافتاء جامعہ حقانیہ

اسلامی معاشرہ کے لازمی خدوخال

جامع امام ترمذی کے ابواب البر والصلۃ کے درسی افادات

باب ماجاء فی الصبر

صبر کا بیان

○ حدثنا الانصاری أخبرنا معن أخبرنا مالک بن أنس عن الزهري عن عطاء من يزيد عن أبي سعيد أن ناساً من الأنصار سألوا النبي ﷺ فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أخره عنكم، ومن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطى أحد شيئاً هو خير وأوسع من الصبر..... وفي الباب عن أنس هذا حديث حسن صحيح..... وروى هذا الحديث عن مالك فلن أخره عنكم، وروى عنه فلم أخره عنكم والمعنى فيه واحد، يقول: لن أحبسك عنكم“

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مانگا، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو رسول اللہ نے پھر دے دیا۔ پھر فرمایا: میرے ساتھ جو کچھ مال ہو میں اسے آپ سے منع نہیں کرتا ہوں اور جو آدمی استغناء بے احتیاجی ظاہر کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے احتیاج بنا دے گا۔ اور جو حرام لینے اور سوال کرنے سے باز رہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ان چیزوں سے بچا کر پاک بنا دے گا۔ اور جو کوشش کے ساتھ صبر اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو صبر ناک بنا دے گا۔ اور کسی آدمی کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی گئی جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع (یعنی کثیر النفع) ہو۔

اس باب میں حضرت انسؓ سے بھی روایت آئی ہے..... یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث حضرت مالک بن انسؓ سے اس طرح روایت کی جاتی ہے کہ: فلن أخره عنكم، اور انہی سے اس طرح بھی روایت کی جاتی ہے کہ 'فلم أخره عنكم' اور معنی دونوں کا ایک ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ میں ہرگز آپ سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔

توضیح و تشریح: اس باب میں مبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چاہیے کہ انسان پر جو تکلیف آئے، بھوک اور پیاس لگ جائے، غربت اور تنگدستی ہو بیماری یا کوئی مصیبت ہو تو مخلوق کے سامنے فریاد کرنا اور مخلوق کو اپنا احتیاج ظاہر کرنا یہ بے مبری کی علامت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ ہر تکلیف اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مبر کرے۔ جزع فزع اور فریاد کرنا یا مخلوق سے اپنی تکلیف کے ازالہ کیلئے درخواست کرنا مناسب نہیں بلکہ مبر تحمل کیساتھ اس کو برداشت کرے اور مخلوق کے سامنے استغناء اور بے احتیاجی کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنی مصیبت اور تکلیف دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے اور اس کی غیبی مدد تک مبر تحمل اور حوصلہ مندی سے رہے۔ اور جو آدمی جس کام کیلئے عزم اور حوصلہ مندی کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ کام اس کیلئے آسان بنا دیتا ہے۔ پس جو آدمی استغناء چاہے اور اپنی حاجت مندی کو چھپا کر لوگوں سے بے احتیاجی ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو غنی اور بے احتیاج بنا دے گا۔ اور جو عفت طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کو عقیف بنا دے گا۔ اور جو مبر ناک بنا چاہتا ہے اور تکلف کے ساتھ اپنے نفس کو مبر پر آمادہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مبر کی توفیق دے گا اور اس میں مبر کا ملکہ پیدا فرما دے گا۔ وہ صابر بن جائے گا۔ اور پھر مبر کا کوئی موقع اسکے ہاتھ سے نہیں جائے گا، مگر وہ اس میں مبر پر ہی ثابت قدم رہے گا اور اس طرح وہ ان اللہ مع الصابرين اور بشار الصابرين اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب (الایات) کی خوشخبریوں کا مستحق قرار پاوے گا۔

مبر کی تین قسمیں: مبر تین چیزوں میں ہے: (۱) صبر عن المعصیۃ - یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکنا اور گناہ سے مبر کرنا۔ شیطان انسان کو قسم قسم کے گناہوں، سود خوری، حرام خوری، چوری کرنا، قتل و غارت، زنا، ڈاکہ اور دیگر فواحش و منکرات کو مزین کر کے دکھلاتا ہے اور ان گناہوں کی طرف اس کو ترغیب دیتا ہے۔ اور نفس انسانی جو کہ انسان کا دشمن ہے، وہ بھی ان منکرات اور فواحش کی طرف میلان کرتا ہے، پس خدا ناشناس اور غافل لوگ ان منکرات اور فواحش کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور قسم قسم کے گناہ کر گزرتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شیطان کی اس تزئین اور پھر اس مزین گناہ کی طرف بلانے کو بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر نفس کا ان گناہوں کی طرف میلان اور ہزار جیلہ سازی کے ساتھ نفس کا اپنے اس میلان اور خواہش کو ان کے سامنے پیش کرنا جانتے ہیں مگر یہ چوٹک جاتے ہیں، نفس اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اور شیطان کے چال اپنے اوپر چلنے نہیں دیتے، اور نفس پر قابو پا لیتے ہیں اور اس کو ناجائز مطالبات اور خواہشات سے روک لیتے ہیں اور یہی مبر کا بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، لیکن جہاد مع النفس میں ثابت قدمی دکھانے سے تھوڑی مدت میں یہ گمائی طے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے نفس قابو میں آ جاتا ہے اور وہ صابر بن کر گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔

والنفس کا الطفل ان تھلہ شب علی حب الرضاع وان تقطعہ یفطم ترجمہ: یعنی انسان کا نفس شیر خوار بچہ کی طرح ہے اگر ماں اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دے تو وہ جوان ہو کر بھی ماں کے دودھ پینے کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی ماں اس کو دودھ سے (تکلف) چھڑا دے تو وہ چھوڑ جائے گا۔ اور ماں کے دودھ پینے کا مطالبہ نہ کرے گا۔ پس نفس کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اس کے ساتھ جہاد کیا جاوے اور اس کے حج حج کر دینے پر بھی اس کی ناجائز خواہش پوری نہ کی جائے اور اس کے بار بار مطالبہ پر اس کے ساتھ یہی روش اختیار کی جائے تو بالآخر یہ صابر ہوگا اور خواہشات کے مطالبہ کا سلسلہ ختم کر دے گا۔ اور ایسے لوگ نفس کو خواہشات سے منع کرنے والے ہیں۔

اور ایسے لوگوں کے لئے ارشاد باری ہے: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَبِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (والنازعات) ترجمہ:** اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے منع کر لیا ہو پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

(۲) **صبر علی الطاعة:** دوسرا طاعت و عبادت پر صبر کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو صحیح طور پر بجالانا اور مامورات کی بجا آوری میں جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اس کو صبر علی الطاعت کہا جاتا ہے۔ جاڑے اور سردی کے موسم میں رات کے وقت یا صبح سویرے اٹھ کر وضو کرنا اور نماز کے لئے مسجد میں جانا یا سخت گرمی اور دھوپ میں نماز کو جانا اپنے مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں دینا، جہاد کرنا، روزہ رکھنا، رمضان کے مہینہ کو تو بالخصوص صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نیز فریضہ حج کی ادائیگی میں بے تحاشا تکلیف اور مشقتیں برداشت کرنا یہ تمام چیزیں صبر علی الطاعة ہے۔

(۳) **صبر علی المصیبة:** تیسرا مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچ جائے مثلاً بیمار ہو جائے اور جسمانی تکلیف ہو جائے یا کاروبار میں خسارہ ہو جائے: باغ اور فصل ہلاک ہو جائے یا کوئی عزیز اور قریب مر جائے۔ الغرض ہر وہ چیز جو انسان کو برا لگتا ہے اور اس سے انسان کو اذیت تکلیف ہوتی ہو اسے مصیبت کہا جاتا ہے ہر تکلیف کے وقت مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبھ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ پر راضی ہو جائے اور اس تکلیف و مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے اور زبان سے **إنا لله وانا الیہ راجعون** کہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے گھر میں اگر چراغ بجھ جاتے تو بھی آپ انا لله وانا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس سے مؤمن کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو وہ مصیبت ہے۔ پس اس پر انا لله وانا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صبر ایک جامع لفظ ہے اور یہ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس نے پورے دین کو اپنے اندر سمولیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ میں اہل جنت پر فرشتوں کا سلام کہتا اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے۔
 والمملکت یدخلون علیہم من کل باب ۵ سلم علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار ۵
 ترجمہ: اور فرشتے انکے پاس ہر (سمت کے) دروازے سے آتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ تم (ہر آفت اور خطرے سے) صحیح سلامت رہو گے اس بناء پر کہ تم (دین حق پر) مضبوط رہے تھے۔ سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ (بیان القرآن) اس آیت کریمہ میں پورے دین حق پر مضبوط رہنے اور استقامت اختیار کرنے کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی صبر و استقامت کے صلے میں انہیں جنت میں ہر خطرے سے محفوظ اور صحیح سلامت رہنے کی خوشخبری سنائی جائیگی۔

و من یتسعر بغنہ اللہ: اور جو استغناء کرے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیگا۔ یعنی جو آدمی مجبور اور محتاج ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غنی اور بے احتیاج ظاہر کرے۔ اور اپنی مجبوری اور حاجتمندی کو مخلوق سے چھپائے لوگوں سے سوا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی غنی مدد پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو غنی اور بے احتیاج بنا دیگا۔ اس کو غنی بنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیگا اور اس کی ضرورت کی چیز اس کو مہیا کر دے گا اور اس کو مخلوق کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔

توغمری دل: اور دوسرا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیگا۔ اور یہی حقیقی غنا اور مالداری ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ لیس الغنی عن کثرة العرض انما الغنی غنی النفس الحدیث۔ یعنی غنا اور مالداری۔ مال و متاع کی کثرت سے نہیں حقیقت میں غنا، نفس اور دل کا غنا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ توغمری بدل است نہ بہ مال۔ ویزرگی بہ عقلست نہ بہ مال

جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا ہوا کئی عجیب سی دنیا ہوتی ہے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی لیکن ان کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے کسی بھی حاجت اور ضرورت میں وہ پریشان نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے دریا دل بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں پیسے نکلے نام کو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے محتاجوں بیکسوں اور بیواؤں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں اور سخاوت، ضیافت و مہمان نوازی کا دنیا میں سکھائے تھے ہیں۔

ہفت اقلیم ارکیر و بادشاہ
 ہنجاں در بند اقلیمے دگر
 نیم نانے گر خور در خدا
 بذل دو ویشاں کند میے دگر

و من یتعفف بعفہ اللہ:

یعنی جو شخص حرام سے بچتا ہو اور مخلوق سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو

ان چیزوں سے پاک و صاف کر دے گا اور منوعات سے اس کو حفاظت میں رکھے گا۔ یعنی جو آدمی تھوڑا سا رزق اپنے لئے کافی سمجھے اور دوسروں کے حقوق پر ہاتھ ڈال کر حرام خوری سے بھی باز رہے اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے سے بھی گریز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جو کہ ایک بے پایاں خزانہ ہے اور اس قناعت ہی سے انسان کا دل غنی اور آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں۔

ایں دو چشم تک دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

ومن يتصبر يصبره الله:

یعنی جو آدمی بڑی کوششوں کے ساتھ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرتا ہو اور اس کو مشقتوں کے برداشت کرنے کا عادی بنا دیتا ہو۔ نیز محتاجی کی حالت میں لوگوں سے سوال کرنے اور لوگوں کے پاس جو مال و نعمت ہو اس کی طرف اشرف نفس سے اپنے آپ کو منع کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دے گا اور اس کے نفس کو صبر دے گا اور پھر اس کے لئے فقر و فاقہ اور مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کسی قسم کا احساس کمتری اور شکوہ شکایت نہیں آتی اور اس کی تفصیل ابھی گزر گئی۔

باب ماجاء فی ذی الوجہین

دو رخ والا آدمی (یعنی منافق) کا بیان

○ حدثنا هناد اخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن من شر الناس عند الله يوم القيمة ذالوجہین وفى الباب عن عمار وأمس هذا حديث حسن صحيح۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین دو رخ آدمی ہوگا۔ اس باب میں حضرت عمار اور حضرت انسؓ عنہما سے بھی روایتیں ہوئی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح و تشریح:

یہ حدیث بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے تجدد من أشر الناس يوم القيمة عند الله ذالوجہین الذی یأتی ھو لا بوجه وھو لا بوجه

یعنی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین دو رخ والے آدمی کو پاؤ گے جو کہ ان ایک فریق کے پاس ایک

زُخ کے ساتھ آتا ہے۔ اور ان (دوسرے فریق) کے پاس دوسرے زُخ کے ساتھ۔

دو زُخا پن کیا ہے؟

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ دو زُخ والے آدمی اس لئے مخلوق خدا میں سے بدترین ٹھہرا کہ اس کی حالت منافق کی طرح ہے۔ یہ جموٹ اور باطل کلام بنا کر ہر فریق کے سامنے چالوسی کرتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو جھمن وہ ہوتا ہے جو کہ ہر فریق کے پاس جا کر ایسے لب و لہجہ میں بات کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس فریق کے ساتھ اس کی مرضی کی بات کرتا ہے۔ اور اپنے مخالف کی دشمنی پر اس کی تحسین کرتا ہے اور اس پر اس کے ساتھ اپنی حمایت کا یقین دلاتا ہے۔ اور جب دوسرے فریق کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ان کا حمایتی اور پہلے فریق کا دشمن اور مخالف باور کرا دیتا ہے اسی طرح وہ ہر فریق کے سامنے اس کی تحسین و تعریف کرتا ہے جب وہ نظروں سے پنہاں ہوتا ہے تو یہ اس کی عیب جوئی اور برائی کرتا ہے پس اس کا یہ کام منافقت ہے اور اس کا کلام سراسر باطل اور جموٹ ہے اور فریقین کو دھوکہ دے کر ان کے پوشیدہ رازوں کو معلوم کرنے کیلئے جعل سازی بھی کر رہا ہے جو کہ خیانت بھی ہے۔ اور کئی قسم کے فسادات کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے یہ نہایت ہی قبیح عمل ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین آدمی ہوگا کیونکہ یہ شُرقتہ اور فساد برپا کرنے کیلئے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔

اور اگر اس کام یعنی ہر ایک فریق کی بات دوسرے کو پہنچانے سے اس کا ارادہ فریقین کے درمیان مصالحت کا ہو تو پھر یہ عمل بہتر اور محمود ہے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ ہر فریق کو اس کے قول و عمل کی تحسین و تعریف کرتا ہے اور جب دوسرے کے سامنے جاتا ہے تو پھر فریق اول کے قول و عمل کی مذمت کرتا ہے اور اس طرح ہر فریق کی دوسرے فریق کے سامنے برائی بیان کرتا ہے تو یہ عمل شرعاً مذموم اور قبیح ہے۔ اور دوسری صورت میں جب یہ جس فریق کے پاس آتا ہے تو ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں دوسرے فریق کے لئے خیر و صلاح موجود ہو اور ہر فریق کو دوسرے کی طرف سے خیر اور نیکی کی بات پہنچاتا ہے اور بری بات کو ممکن حد تک چھپاتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نیک جذبات ابھر آئیں اور کدورتیں ختم ہو کر وہ آپس میں مصالحت کریں۔ یہ ایک بہترین اور شرعاً مطلوب عمل ہے: یہاں تک شریعت مقدسہ میں اس مقصد کے حصول کے جموٹ بولنا جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنا اسلام کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے ہے۔

خط و کتابت کرتے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیجئے

مولانا نجی نعمانی، اٹلیا

بے حیائی کا سیلاب اور اسلامی ہدایات

قرآن نے اور اسلام نے ہر اس طریقہ اور نظریہ کو جو بنیادی طور پر خالق کائنات کی طرف سے اتارے ہوئے علم کے خلاف ہو ”جاہلیت“ کا بلوغ نام دیا تھا۔ عہد نبوی میں اسلام سے پہلے کے زمانے کے لیے جب عرب نور اسلام کے بغیر زندگی گزارا کرتے تھے یہی ”عہد جاہلیت“ کی اصطلاح رائج ہوئی۔ ہم جیسے کمزور ایمان والوں، اور کم علموں کے لئے آج بھی یہ اصطلاح حیرت آمیز یقین و اطمینان کا باعث بن رہی ہے۔ عالم انسانیت کا ایک عجیب ہوش ربا اور حیران کن منظر ہے کہ علم و عقل اور تہذیب کے ہزار دعووں کے باوجود انسانی عقل اور اس کے اخلاق و تہذیب اس قدر اضطراب و کشمکش اور داخلی تضادات سے دوچار ہیں کہ انسان کو ہر پل کروٹیں بدلنے کے باوجود کسی طرح سکون اور یقین حاصل نہیں ہو رہا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جاہلیت کی اصطلاح کس قدر بامعنی اور حقیقت کے مطابق ہے۔

فحش آرٹ اور فلموں کی شکل میں پوری دنیا میں جو اخلاق سوز طوفان لگا تار بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بسا اوقات غیر مسلموں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ فطرت انسانی سے اس بغاوت پر کچھ روک لگائیں، ان کی فطرت کے احساسات بھی جراثیم محسوس کرتے ہیں، ان کا ضمیر بھی بے چین ہوا اٹھتا ہے، اور ان کی اخلاقی حس بھی اس گند کو برداشت کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آج کل غلاط کدہ امریکہ میں بھی کسی درجہ میں ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ اب الکھن تک میں یہ موضوعات زیر بحث آنے لگے۔ مگر اس بے حیائی اور انسانیت سوز اخلاقی فساد سے لڑنے کیلئے جو مضبوط علمی و فکری اور اخلاقی بنیاد درکار ہے وہ ان حضرات کے پاس نہیں ہے۔ جو حضرات آخری درجہ کی بے حیائی کے خلاف جہیں جہیں ہیں وہ اس سے کم درجہ کی بے حیائیوں کو اب تک برداشت کرتے ہی نہیں آئے بلکہ اس کو قبول کرتے آئے ہیں، تو آخر کسی آخری درجہ پر آکر کس علمی دلیل اور متعین اخلاقی اصول دیکھنے کی وجہ سے وہ رک گئے؟ اور اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ گندی فلموں اور اخلاق باختہ لٹریچر کی غلاط بڑھتی رہی اور معاشرہ جنسی ہیجانیت کا شکار ہوتا رہا، ہر نئے مرحلے پر آپ چوکتے ہیں، ہر نئی بے حیائی پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں، مگر آخر کار اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل آپ اس کو بھی برداشت نہ کر لیں گے، اور اعتراض کرنے والوں کو ”زمانے کا چلن“ اور ”آزادی“ کے نام پر اس کا جواز نہیں بتلائیں گے۔

یورپ اور امریکہ میں بھی اسی طرح رفتہ رفتہ معاشرہ اس سیلاب میں ڈوبتا گیا، اور کچھ کچھ ہمارے یہاں بھی یہی صورت حال ہے۔ آخر کیا سبب ہے کہ دین دار مسلمانوں کے علاوہ کوئی بے حیائی اور ننگے پن سے آگے بڑھ کر جنسی وحشانیت کے حدود میں داخل ہو چکے اس سیلاب کے سامنے کچھ بھی کر نہیں پا رہا۔ غیر مسلم مشرقی معاشرے اپنی اخلاقی اقدار کھو چکے ہیں، وہ نہ تو ذم میں مغرب سے پیچھے ضرور ہیں مگر ان کا راستہ بعینہ وہی ہے جس پر امریکی دیورپنی معاشرے روال دواں ہیں۔ تمام مشرقی قومیں اس راستہ پر بھاگی چلی جا رہی ہیں، ان کی تہذیب و معاشرت، اور کلچر و ادب اور فن کے بدن پر سے یکے بعد دیگرے کپڑے اترے جا رہے ہیں بیجان خیزی اور غلاظت تمیز سے نکل کر کلبوں، اسکولوں، کالجوں، سڑکوں کے راستہ گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ ہر سطح پر اور جگہ انسانی ضمیر اس صورت حال پر بے چینی محسوس کرتا ہے اور اس کو شرم ناک سمجھتا ہے کیا وجہ ہے کہ آخر کار ہر معاشرہ دھیرے دھیرے ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ لگاتار ہسپاکی کی وجہ کیا ہے؟..... مسلمان ہی نہیں دنیا کے بے شمار لوگ اس جنسی انارکی اور فاحشہ گری کو انسان اور انسانی تہذیب و اخلاق کے لئے آخری درجہ تباہ کن اور ہزار ہا ہزار بگاڑوں کا سرچشمہ جانتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری قومیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی نظریہ اور تہذیب کے پاس وہ علم نہیں جس سے وہ صحیح راستہ کی طرف رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس وقت دنیا میں جو فساد و بگاڑ اور بے حیائی کی خباثت عام ہے اس کے فروغ دینے کے لیے مفسدوں کے لشکر کے لشکر موجود ہیں، جن کے پاس بیجان خیزی اور بھڑکیلی ترغیب کا وہ اسلحہ ہے جس کو آپ چین سکیں تو چین سکتے ہیں، مگر اگر آپ چاہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں آزادی فکر و عمل کے نام پر رہنے دیں اور کوئی ایسی اخلاقی ڈھال یا ضمیر و باطن کی دفاعی طاقت پیدا کر لیں جس سے انسانی تہذیب و زنج ہونے سے بچ جائے تو یہ صرف ایک معکمہ خیر حماقت ہوگی اور کچھ نہیں۔ آپ چاہیں کہ زہر کے انجکشن بھی لگتے رہیں اور آپ اس کو نہ روکیں اور جو ہر مہرہ اور تریاق القلوب، قسم کی کچھ دوائیں زندگی اور صحت بچالیں تو یہ کبھی ہونے والی چیز نہیں۔

مگر ان مفسدوں اور بگاڑ کے لشکروں سے زہر کے یہ انجکشن چھیننا تو دور کی بات ہے آپ کے پاس تو ایسا کوئی طاقت ور نظریہ یا اخلاقی اصول بھی نہیں جس سے آپ کم از کم لوگوں کو اس بے حیائی سے ڈھنی طور پر ہی ہزار کر سکیں۔ یہ بے حیائی اور گندگی انسانی فطرت اور اخلاقی حس کے خلاف ہیں، اور سوائے ان چند لوگوں کے جن کی فطرت بالکل ہی مسخ ہو چکی ہے، مشرق ہی نہیں مغرب میں بھی انسانی ضمیر اس پر کچھ نہ کچھ پریشان ضرور ہے۔ لیکن یہ اخلاقی حس، فطرت اور ضمیر کی آواز کوئی ایسی منضبط چیز اور واضح دلیل نہیں بن سکتی کہ آپ اس کا کوئی معیار معاشرے یا قوم کے سامنے رکھ سکیں، اور پھر اس کو ایسے ضابطہ اور قانون کی شکل دے سکیں جن کی مخالفت کرنا یا ان کی مخالفت پر اکسانا کوئی قابل دست اندازی قانون جرم ہو۔

جب صورت حال یہ کہ غیر مسلموں کے پاس مذہب کے نام پر جو عقیدے یا رسم و رواج ہیں وہ انسان کی رہنمائی کے لیے نامکمل ہیں، اور ان کی اصلیت اور خالص ہونا (Originality and purity) اس درجہ مشکوک ہے کہ جو جو کرے وہی مذہب بن جاتا ہے، تو آپ اس کو اخلاق و اقدار کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اور جب آپ نے انسانی اخلاق و اقدار کی تعیین میں خدا کی فیصلہ کن اور حاکمانہ حیثیت تسلیم نہیں کی تو دنیا کی خبیث ترین بد اخلاقی اور فحاشی کو بھی روکنے کی کوئی ایسی واضح دلیل نہیں پاسکیں گے جس پر آپ بھی ہر حال میں مطمئن رہ سکیں۔..... اسلام کے علاوہ پوری دنیا کی تہذیبیں اصول اور فکری و عملی متعین بنیادوں سے خالی ہیں، کسی کے پاس اخلاق و تہذیب کے متعین اصول اور پتہ نہ نہیں، اور اسی لیے کسی کج طبعی، فطرت کے خلاف عمل اور بے حیائی و اخلاق بانگشی کو روکنے کے لئے اصول اور دلیل نہیں، اس لئے جب کسی بد اخلاقی کے پرچار کو اخلاقی اقدار کا حوالہ دیکر اس کو ان کا پابند بنانے کی کوشش کی گئی تو اس نے فوراً ان کو ڈھکوسلا اور عہد قدیم کی نفسیاتی یا اجتماعی اُجھڑ قرار دے کر پاؤں جھاڑ دیے۔

مغرب کی پوری تہذیب اسی انارکی (اور گمراہی) کی کہانی ہے، مذہب محفوظ ہی نہیں تھا، وہ کیسے اخلاقی ضوابط دیتا، پولس نے اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا اس طرح کہ اس نے شریعت کی پابندی کو غیر ضروری قرار دے دیا تھا۔ اب تو اخلاقی ضابطے اور معاشرتی اصول ہی باقی نہیں رہے، پھر یورپ میں گمراہ فلسفیوں کا وہ خود رو جنگل اٹھا جس کے زہریلے پھلوں نے انسانی قدروں کا وجود ہی ختم کر دیا۔ ڈارون نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا جس نے انسان کو محض ایک ترقی یافتہ جانور (بندر یا بن مانس) قرار دیا، جس نے مذہب، اخلاق، ضمیر اور اقدار خود گڑھ لیے ہیں ڈارون کا فلسفہ یورپ کے معاشرے پر ایسا حاوی ہوا کہ ہر پڑھا لکھا اس کی حمایت اپنا بنیادی فرض اور اس "بہر مغاں" کی عقیدت اپنے لئے "ترقی درجہ" کا ذریعہ جانتا تھا۔ یہاں تک کہ عقیدت مندوں نے اس کو ایسا "قطب اعظم" قرار دیا کہ جس نے (معاذ اللہ) خدا کو بھی قتل کر ڈالا۔ "The man who killed the God" پھر ایڈلر، میکڈوگل، مارکس، میکاوی وغیرہ جیسے سیکڑوں فلسفیوں کی کھپ کی کھپ ہے جن کا حاصل جستجو یہی ہے کہ انسان دنیا کے دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہی ہے۔ پھر بد قسمت یورپ کے حصے میں فریڈ جیسا خبیث فلسفی بھی آیا جس نے انسان کے سارے کاموں اور رجحانات کی بنیاد اس کا جنسی جذبہ ہی قرار دیا، پوری زندگی اسی کی سیرابی کے لئے وہ سرگرداں رہتا ہے، حتیٰ کہ کھاتا اس لئے ہے کہ اس جذبے کی تسکین ہو، کماتا اسی کے لیے ہے، اور جب اس کو پوری تسکین نہیں ہوتی، اور سماج کا دباؤ یا اخلاق و مذہب کے ڈھکوسلے ایسا نہیں کرنے دیتے تو اس میں نفسیاتی بچھڑ گیاں پیدا ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک بچہ بھی فضاء حاجت کرتا ہے تو اپنے جنسی جذبہ کی تسکین کے لئے کرتا ہے، اس بے چارے کی ذہنی غلامت کا یہ عالم ہے کہ اس کے نزدیک ماں اور بچے کی محبت اسی جہلت جنسی کی دین ہے، وہ اسی جذبے سے ماں کا دودھ پیتا اور اپنا انگوٹھا چوستا ہے۔

ہمارا ملک بھی اپنی تہذیب و ثقافت میں مغرب کا پیرا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں انہی فلسفیوں کی مان دان ہے، فرائنڈ اور ایڈ لکرو بڑے ماہر نفسیات کا درجہ دیا جاتا ہے، یہی پڑھا لکھا طبقہ سماج کی قیادت کرتا ہے، یہی میڈیا اور صحافت کا نظام چلاتا ہے۔ پوری قوم کے پڑھے لکھے طبقے کے ذہن میں اخلاقی اقدار کے بارے میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ یہ سماج کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جن کی دہائی دینا محض ڈھکوسلہ ہے۔ وہ علمی طور پر یہ یقین رکھتا ہے کہ اخلاق اور اقدار اضافی ہیں جو سماج کی اپنی رفتار کے ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں، لہذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے گرچہ ماضی کے معاشرتی نظام سے گھرا ہوا ہے مگر اپنے آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لہذا علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو روکنے کے بجائے اس عمل (Process) کو جاری رہنے دیا جائے، اور اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے۔

دراصل صحیح مذہب ہی ایسے متعین اخلاقی ضابطے ہمیں دے سکتا ہے جو کسی حال میں اور کسی سماجی تبدیلی سے متاثر نہ ہوں اور انسانی معاشروں کو گمراہی، اتار کی اور فساد سے بچا سکیں۔

جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے فطرت انسانی کے خلاف عالمی پیمانے پر چھڑی اس جنگ کو دیکھ دیکھ کر ہر پل ہمارا اللہ کے دین پر اور اس کے متعین نظام اخلاق پر یقین بڑھتا جاتا ہے۔ پوری دنیا ریگستان میں بھٹکے ہوئے قافلہ کی طرح ٹاک ٹوئیاں مار رہی ہے، اور شیاطین اور مفسدوں کے پیچھے چل رہی ہے جہاں۔ گمراہوں کی ایک بڑی تعداد اپنے حال میں مست ہے، اور کسی ایسے عادی اچھی کی طرح جو اپنا گھر بگاڑ کر بھی بس نشہ میں ڈوبا ہی رہنا چاہتی ہے۔ اپنی شہوت رانیوں اور عیش کوشیوں کے لئے ہر جتنی اور بربادی کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہے، وہیں ایک خاصی تعداد اپنے معاشروں کی گندگی اور خباثت سے تنگ آگئی ہے، اس کو اعزازہ ہے کہ اس گندگی نے پورے انسانی معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دیا ہے، اور بار بار اس کی رہنمائی نظر مسلم معاشروں پر پڑ رہی ہے، جہاں متعین اخلاقی ضابطے ہیں اور اخلاق و اجتماع کی سرحدوں پر پھرے بیٹھے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اسلام عورتوں میں زیادہیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔..... اس صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے مغرب کے رہنما اپنے تہذیب و اخلاق ہی کے ایکسپورٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ فحاشی کی نمائش دراصل اسی مہم اور حملے کا حصہ ہے۔

اس دور میں اسلام پر استقامت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی امت کو اس بے حیائی کے طوفان میں بہہ جانے سے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور اس میں پوری قوت ارادی، دینی حمیت اور ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا جائے۔ بے حیائی اور اخلاق بانگشی کی اس عالمی دعوت کے سارے چھوٹے بڑے ذرائع سے چاہے وہ گندالٹر پنچر ہو، فلمیں ہوں یا برہنگی اور بے حیائی کے دیگر مناظر ان سب سے احتراز کئے بغیر اپنے آپ کو اور نئی نسلوں کو اس فساد سے بچانے کی کوئی سبیل نہیں۔

بے حیائی کا سیلاب اور اسلامی ہدایات ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ اپنی بے حیائی اور اخلاق

بانٹگی کے اعتبار سے منفرد دور ہے۔ انسانی معاشروں میں پہلے بھی بے حیائی کا مرض پایا جاتا تھا۔ مگر وہ رہتا ایک مرض اور برائی ہی تھا۔ بے حیاء مرد و عورت فحش کاری میں ملوث ہوتے تھے، ان کی تعداد کبھی کبھی بڑھ بھی جاتی تھی مگر بے حیائی کبھی عزت و شہرت کا ذریعہ اور سماجی رتبہ پانے کا وسیلہ نہیں ہو سکتی تھی اور نہ کبھی اس کو مستقل تہذیب اور کلچر کا مقام دیا گیا تھا۔..... مگر صدقے جائے رسول اتنی پر، آپ نے ایک عیسائی نو مسلم بادشاہ سے فرمایا تھا۔ بے شہ عیسائی گم کردہ راہ ہیں، اور یہود خدا کی پھنکار اور غضب کے شکار..... انہی عیسائیوں اور یہودیوں نے انسانیت کو ایسی گمراہیوں اور لعنتوں میں مبتلا کیا ہے کہ بے حیائی اور اخلاق بانٹگی ایک مستقل تہذیب و ثقافت بن چکی ہے، بلکہ اس کے فاتحانہ اقبال کے سامنے انسانی تہذیبیں سرگم ہیں۔..... آنحضرتؐ نے اپنی ایک حدیث میں اس کی تصریح بھی فرمائی تھی کہ میری امت پر میرے بعد جو فتنے اور آزمائشیں آئیں گی ان میں یہ جنسی بے راہ روی اور بے حیائی کا فتنہ سب سے خطرناک اور دین و ایمان کیلئے نقصان دہ ہوگا۔ آپؐ نے فرمایا تھا ”ما تروکت بعدی فتنة هي أضمر علی الرجال من النساء“ (بخاری حدیث ۵۰۹۶) اب ہم آں حضرتؐ کی پیشین گوئی کی سچائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور نہ جانے زمانے نے اپنی زنجیل میں کیا کیا آئندہ کیلئے چھپا رکھا ہے؟!

سوائے اہل اسلام کے دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت اس بحرانی اور فساد کے دور میں اس بلا خیز سیلاب کے سامنے بند باندھنے یا کم از کم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر نہیں کر رہا۔ صرف اہل ایمان ہیں جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے اور ہدایت بخشی ہے اور جو اس فتنہ کی دنیا میں تباہی اور آخرت میں اس کے ہولناک نتائج کو سمجھتے ہیں۔

مگر انسان کے لیے اس کے صنفی میلانات بڑی کمزوری ہیں، جن کے جال میں شیطانوں کے لیے اس کو گرفتار کرنا بڑا آسان رہا ہے، مزید برآں اس وقت تو فحاشی و اخلاق سوزی، اور عریانی و فحشہ گری نے عالمگیر فحش اور وقت کے سب سے رائج تہذیب و کلچر کا مقام پالیا ہے، جس کی تبلیغ و ترویج دنیا کا سب سے سرگرمی کے ساتھ ادا کیا جانے والا مشن بن چکا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی تعلیم، ثقافت، کلچر، ذرائع ابلاغ، فن اور آرٹ کا مرکزی نقطہ بھی گندگی ہی تو ہے۔ اسکولوں میں اسی کا کلچر ہے، یونیورسٹیوں میں اسی کا چلن ہے، دانش گاہوں میں اسی کا فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا ہر منظر، اخباروں کا ہر صفحہ اپنے بین السطور میں اسی بھڑکیلے اور بیجان انگیز مشن کا خادم ہے۔ خود غرض اور پیسہ کی بھاری کپنیاں بھی اسی آگ سے اپنی تجارت گرم کرنے میں کیوں نہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتیں؟!

ہم تو ایک غیر مسلم اکثریت کے ملک میں رہتے ہیں، خود مسلم معاشروں میں بھی یہ سیلاب یا تو دیواروں کو توڑ کر گمروں میں داخل ہو چکا ہے، یا پھر دیواروں سے ٹکرا رہا ہے۔ اس صورت حال نے اہل ایمان کیلئے بھی اپنے اخلاقی اصولوں اور دینی احکام کی پابندی اور ان پر استقامت کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ جب کوئی برائی بہت عام ہو جاتی ہے تو دلوں میں اس کی شاعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت اس بات کی پیدا

ہو گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان کی یاد دہانی کی جائے اور اپنے طرز عمل کو اس کے معیار پر رکھا جائے۔

(۱) اس سلسلے میں دین فطرت کی سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم حیا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے گندی برائیوں سے شرم اور ان سے دور رہنے کا ایک فطری جذبہ رکھا ہے۔ زمانہ اور ماحول کے فاسد اثرات اس فطری حاسہ کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کو جلا دیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے: نکل دیں خلق و خلق الاسلام الحیاء۔ (موطأ حدیث ۱۴۰۶) ”ہر دین کا کوئی خاص اخلاقی امتیاز ہوتا ہے۔ اسلام کا اصل امتیازی اخلاق حیا ہے۔“

(۲) اسی سلسلے میں وہ احکام بھی آتے ہیں جو لباس کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کو دیے گئے ہیں۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں اور رانوں کو ڈھک کر رکھیں۔ اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سوائے اپنے شوہر کے سب کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھ (پاؤں) کے علاوہ پورے جسم کو ڈھک کر رہیں۔ قریبی رشتہ داروں کے سامنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کو کھولا جاسکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آنحضرتؐ کی سالی تھیں ایک مرتبہ آپؐ کے پاس آئیں اس حال میں کہ جسم پر کچھ باریک کپڑے تھے۔ آپؐ نے نظر پھیر لی اور فرمایا: اسماء عورت جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے (ابوداؤد)۔

عورتوں کے لباس کا ایک اہم حکم اوڑھنی یعنی دوپٹہ بھی ہے۔ سورہ نور میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں (اور سینوں) پر ڈالے رکھیں۔ عورتوں کی حیا دار اوڑھنی اور دوپٹہ اسلامی کچھ اور معاشرت کا لازمی حصہ ہے، اور اس کا اس میں بنیادی مقام ہے جس کی پابندی ضروری ہے۔ آنحضرتؐ نے عورتوں کے لباس کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے کہ وہ ہر طرح کھل ساتر ہو، اور ہر قسم کے بھڑکیلے پن سے خالی ہو۔ آپؐ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کہنے کو تو کپڑے پہنیں گی مگر حقیقتاً (حیا اور ستر کے نقطہ نظر سے) وہ ننگی ہوں گی، ملک ملک کر چل کر لوگوں کے حیوانی جذبات کو بھڑکاتی ہوں گی۔ یہ جنت میں نہیں جاسکتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتیں۔ (صحیح مسلم حدیث ۲۱۲۸)

(۳) عورتوں کا ہر بھڑکیلی بات سے پرہیز شریعت کا ایسا اہم مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے عورتوں کو تیز خوشبو تک سے بچنے کا حکم دیا ہے (سنن ترمذی)، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آواز والے زیور (مٹھکرو) پہنیں تو خیال رکھیں مردوں کو آواز نہ جائے (سورہ النور)۔ اسی طرح اگرچہ نرم گفتگو اور میٹھی زبان بولنا اسلام میں ایک اہم اخلاقی نیکی ہے لیکن اسکے باوجود عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خیال رکھیں ان کا انداز کچھ ایسا نہ ہو کہ کسی دل کے روگی کو موقع مل سکے (سورہ الاحزاب)۔ اسی سلسلے کا ایک حکم یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنیں اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرتؐ نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے سے کپڑے پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو

مردوں کے سے کپڑے پہنے (سنن ابی داؤد)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو مرد عورتوں کی سی ہیئت اور چال ڈھال اختیار کرے اس پر لعنت ہو، اور جو عورت مردوں کی سی ہیئت اور چال ڈھال اختیار کرے اس پر لعنت ہو (بخاری)۔

ہمیشہ سے مہذب انسانی معاشروں نے مرد و عورت کی معاشرت خصوصاً لباس کیلئے، جدا جدا انداز طے کر رکھے تھے، سوائے جنگلی قبائل میں وحشیانہ زندگی گزارنے والوں کے ہر جگہ یہ اصول کارفرما تھا۔ یہ تو مغرب کی جدید جاہلیت ہے جس نے عورت بے چاری کو مردوں کے لباس دے دیے، اور پھر وہ بھی چھین لیے۔ بہر حال ہمیں تو اللہ اور اس رسول کی ہدایات اور احکام کی پابندی کرنی چاہئے۔

بے حیائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے ہمارے اچھے اچھے دینی حجاج رکھنے والے گھروں میں نوجوان بچیوں کو جسم کی نمائش کا شوق فیشن کے نام پر لگ گیا ہے۔ بانہوں اور گریبانوں کی ناجائز نمائش کو تو بالکل ہی روا سمجھ لیا گیا ہے، حتیٰ کہ گھروں کے بڑے اور ذمہ دار تک ان چیزوں پر روک ٹوک نہیں کرتے۔ گھر کے بڑوں اور سمجھ اور عقل رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ نمائش اور جسم کا کھولنا کس جذبے کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اس کا سوائے اس کے اور کیا سبب ہے کہ فساد زمانہ نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں میں یہ بات بٹھادی ہے کہ ان کی عزت صرف جسم کی نمائش اور ”ذوقین“ اور دل کے روگیوں کے لیے سامان لذت بننے میں ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کو مظلوم ہونا چاہیے کہ یہ دینی احکام ”حدود اللہ“ یعنی اللہ کے بیان کردہ اور لازم کیے ہوئے اصول ہیں، جن کے بارے میں ڈھیل برتاؤ کا بل مواخذہ گناہ ہے۔

(۴) معاشرے میں عفت و پاکدامنی کے جوہر کی حفاظت کے لئے یہ بھی اصول طے کیا گیا کہ اجنبی مرد و عورت (یعنی جو خاص محرم نہیں ہیں) کبھی تنہائی میں یکجا نہ ہوں۔ آں حضرتؐ نے تاکید حکم دیا کہ تم میں سے کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ کوئی محرم ساتھ میں ہو (صحیح بخاری)۔ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کے احکام بڑے تاکید ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایمان و اسلام کی کمزوری کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے خطرناک نتائج کا خیال نہیں رکھا جاتا۔

(۵) اور اس سلسلے کا ایک نہایت اہم حکم یہ دیا گیا کہ مرد اور عورتیں دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَّهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور-۳۰-۳۱) (ترجمہ) ”اے محمدؐ کہہ دو ایمان والوں سے، اپنی نگاہوں کو (غیر عورتوں کی دید سے) باز رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاک رہنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ان کے ہر عمل سے پ

خبر ہے۔ اور ایمان والیوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو (غیر مردوں کے دیکھنے سے) روکے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔“

اس سلسلے میں مردوں کو آں حضرتؐ نے زیادہ تاکید و احکام دیے ہیں۔ ان کو حکم دیا ہے کہ راستوں اور دوسری جگہوں پر اگر اللہ کا خوف ہے تو اپنی نگاہوں پر ایمان و تقویٰ کے پہرے بٹھلائے رکھیں۔ اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لیں (بخاری)۔ ساتھ ہی عورتوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ غیر مردوں کو بے ضرورت نہ دیکھا کریں۔

ہمارے اس زمانے میں تصویروں، ٹی وی اور فلموں نے اس فتنہ کی حشر سامانی بہت بڑھادی ہے۔ ہر سڑک اور گلی میں، ہر ٹی وی، ہر اخبار، ہر پوسٹر اور بورڈ پر دل ربا تصویروں اور فحش مناظر کی نمائش ہے۔ یہ سب شیطان کے تیر ہیں۔ اور ان سے صرف تقویٰ و احتیاط کی ڈھال کے ذریعہ ہی بچا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔

جن علماء اور اہل اللہ کی گناہوں کے اثرات و نتائج پر نظر ہے وہ بدنگاہی کو ایمان و دین کے لئے بڑا خطرناک قرار دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے طاعت کا نور جاتا رہتا ہے، اور دل پر اللہ سے دوری کی کیفیت چھا جاتی ہے، دل اللہ کی حفاظت اور نگہداشت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور شیاطین کا اس پر تسلط آسان ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے نیکی اور پاکیزگی کے کام مشکل اور گناہ آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا برائی ہی کی طرف رجحان و میلان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔

(۶) اور اس سلسلے کا بھیجیلی حکم پردہ کا دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں بے ضرورت گھروں سے نہ نکلا کریں۔ اور جب نکلیں تو ایسا ساتر لباس ہو جس سے جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈھکا رہے۔ بس ضرورت ہی کے بقدر کھل سکے۔ قرآن و سنت نے اس کو ایمان اور شرافت و حیا کا تقاضہ بتلایا ہے (اس سلسلے کے احکام سورۃ احزاب اور سورۃ نور میں آئے ہیں)۔

دین کے یہ احکام اسلامی معاشرت کے اہم اصول ہیں۔ دین کے دوسرے احکام کی طرح جس میں جتنا ایمان اور تقویٰ ہے وہ ان کی اتنی ہی پابندی کرتا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنا اور خاص طور پر ایسے زمانے میں جب ان پر عمل مشکل ہو رہا ہے، یقیناً اللہ کو بہت راضی کرنے والا، ایمان کو بڑھانے والا، اور موجب اجر و ثواب ہے۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی انکی پابندی کرے اور اپنے گھر میں اور اپنے حلقہ اثر میں انکی ترویج و بقا کی کوشش کرے اس زمانے میں کفر کی داعی اعظم مغربی تہذیب کی طرف جھکاؤ کی پہلی علامت جو ایمان کی کمزوری کے شکار لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، وہ ان ہی اصولوں پر سمجھوتے اور مدافعت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس طرح ان احکام کی پابندی محض خدا اور رسول کی اطاعت نہیں ہے (اگرچہ یہی کچھ کم شرف و خوش بختی نہیں ہے کہ اللہ و رسول کے احکام کی بجا آوری ہو جائے) مگر ان احکام کی پابندی ایک طرح سے اسلام پر یقین و اعتماد، دین پر استقامت اور کفر و ملحد کفر سے بغاوت و بے زاری کا اعلان بھی ہے۔ اور یہ چیز اللہ کو بے انتہا محبوب اور اس کی نظر میں بڑا امر تیرہ جہتی ہے۔

کمال ایمان کے تقاضے

پڑوسی کے حقوق، مسلمان کی حاجت روائی اور ایذاء سے اجتناب

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن عائشۃ و ابن عمر
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی
ظننت انه سیورثہ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریمؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا حضرت جبرائیلؑ مجھ کو
ہمیشہ ہمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیلؑ عنقریب پڑوسیوں کو
ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔“

پڑوسی کے حقوق رشتہ داروں کی طرح:

محترم حاضرین حقوق العباد بیان کرنے کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض ہے کہ کئی دنوں سے جس
حدیث کو سن رہا ہوں، غور و تدبر کرنے سے اندازہ ہوگا کہ دونوں پڑوسی حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے عافیت و
سکون کا اتنا خیال رکھیں گے جیسے کسی شخص پر والدین یا اعزہ و اقارب جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کے زمرہ
میں آتے ہیں کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، جبرائیلؑ تاکید اور تسلسل سے ہمسایہ کے حقوق کا بیان فرماتے رہے، جس
سے حضور ﷺ کو یہ گمان ہونے لگا کہ ممکن ہے جبرائیلؑ کسی وقت اللہ کی طرف سے وحی لا کر حکم فرمادیں گے کہ پڑوسی
ایک دوسرے کے وارث ہیں۔

جب پڑوسی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں:

دین اسلام اپنے معنوی اور صوری لحاظ سے اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو اپنے مقبضین کو دین و دنیا میں
فوز و قلاح، اجتماعی امانت و دیانت اور عدل و انصاف کی وہ ضمانت دیتا ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو پڑوسی اپنے پڑوسی
سے مطمئن ہو کر کسی یہ تصور نہ کرے گا کہ میں تو گھر سے نکل چکا ہوں لیکن پڑوسی میرے گھر اور چادر و چادر پلواری کے

نقدش کو پامال نہ کر دے۔ اسلام کے کامل و اکمل ضابطوں پر عمل نہ کرنے کا انجام یہ ہے۔ کہ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ہاتھ کے ضرر سے محفوظ نہیں۔ یہی صورتحال زبان کی ایذا و رسانی اور گھریلو عزت و حرمت کی پامالی کا بھی ہے۔ حالانکہ محسن انسانیت ہمیں پڑوسی کے بارہ میں اس انداز سے تعلیم فرما رہے ہیں۔

مسلمان وہ ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ ہو:

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احب فمن اعطا O الله الدين فقد احبه والذى نفسى بیده لا یسلم عبدا حتی یسلم قلبه ولسانه ولا یؤمن حتی یأمن جاره بوائقه (مسند احمد و بیہقی)

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ دنیا (یعنی مال و دولت) تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس شخص کو بھی دیتا ہے جو اس کا ناپسندیدہ ہو۔

لیکن دین کی دولت صرف اس فرد کو عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کا دل و زبان مسلمان نہ ہو اور کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔

حدیث کی تشریح:

گویا کسی کے مسلمان و مؤمن ہونے کا دلیل و ثبوت یہ ہے کہ دل اور زبان سے تصدیق و اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ حاکم و مالک تمام کائنات کا خالق، معبود برحق، حاجت روا، وحدہ لا شریک، محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان جن کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں اور قرآنی و نبوی تعلیمات کی حقانیت کا قائل اور ان پر عمل پیرا ہو ذکر کردہ حدیث میں دل و زبان کے مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر و باطن کا اس عقیدے پر متفق ہونا ہی مسلمان کی علامت ہے نہ صرف دل کی تصدیق سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کہ ارکان و اعضاء اقرار پر دلالت کریں اور دل میں تصدیق کی بجائے کلمہ شیب ہو یہ تو ان منافقین کا وطیرہ ہے جن کی مذمت سے قرآنی و اسلامی تعلیمات بھرے پڑے ہیں۔ اسی دوغلا پن کی وجہ سے قرآن نے انہیں جہنم کے بدترین طبقہ و حصہ میں داخل ہونے کی وعید سنائی ہے۔

کثرت مال عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں:

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا دولت مند ہونا اس کا تقاضا نہیں کہ وہ شخص خواہ مخواہ اللہ کے

ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے بلکہ مال و دولت و اقتدار ہر مرد و زن کو دے سکتا ہے خواہ اس کا دوست ہو یا غیر دوست؛ بعض انبیاء صحابہ و اولیاء کو بھی رب کائنات نے اقتدار اور دولت و ثروت سے نوازا اور تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بے شمار کفار اور اللہ کی وحدانیت کے منکر مثلاً فرعون و قارون وغیرہ بھی اقتدار و دولت کے نشہ میں مست ہو کر اللہ کے وحدانیت اور قدرت کا ملہ کو چیلنج کرنے کی ناپاک جسارت کے مرتکب ہوئے، معلوم ہوا کہ ہر جگہ صرف مال و زر کا حاصل ہونا اللہ کے قرب و فقر و مہابہات کا ذریعہ نہیں البتہ جس مال و دولت کے ساتھ اللہ کی معرفت، دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کے احکامات کی اطاعت اور منکرات سے بچنے وغیرہ کا علم ہو پھر وہ مال بھی اللہ کے بے شمار انعامات میں سے ایک نعمت ہے، اور اس علم سے مراد صرف الفاظ و معانی کا مفہوم جانتا نہیں بلکہ مراد وہ نور ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اس انداز سے فرمایا۔

جسے نور علم کی دولت میسر ہو:

وجعلنا لہ نور ایحشئ بہ فی الناس۔ (ترجمہ) اور مقرر کر دیا ہم نے اس کے لئے ایک نور جس کو لوگوں کے درمیان لئے پھرتا ہے، یہ علم اور نور جب ایک انسان کو میسر ہو جائے، پھر اگر اس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع ہوں اس کی نظر میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہوتی اور نہ اس کو راہ راست سے گمراہ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اگر یہی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس سے ہلاکت یا تادان وغیرہ کی صورت میں ختم بھی ہو جائے تو یہ جزع فزع اور آہ و بکا کی جگہ اسے بھی مشیت ایزدی سمجھ کر صابر و شاکر رہتا ہے۔

ہم میں سے کئی سادہ لوح یا مال و دولت کے آرزو مند، فاسق و فجار اور کفر و فجور کے پاس دولت و مال داری کے اسباب اور ریل پیل دیکھ کر یہ شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان باوجود ایمان و تقویٰ و عبادات کے فقر و فاقہ کا شکار اور بے دین مزے اڑا رہے ہیں، شاید یہ ان کی اللہ سے قرب کی نشانی ہے، یہ غلط اور باطل تصور ہے۔ آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی قدر و اہمیت مجھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کو نہ ملتا، عادیہ اللہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان کی نسبت کافر پر اللہ نے دنیا فراخ کر دی ہے، اور اس میں کئی مصلحتوں کے علاوہ شاید ایک حکمت یہ بھی ہو جتنا عیش و عشرت دنیا میں زیادہ ہو۔ مرنے کے بعد اس فراخی و دولت کے حساب و کتاب اور جواب دہی کا سلسلہ بھی طویل ہوگا۔

دنیا داروں اور دینداروں کی دنیا و آخرت:

حضرت خثیمہؓ سے روایت ہے کہ فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ نے کفار پر مال و دولت کی فراخی فرما کر وہ دنیا کے مصائب و مشکلات سے محفوظ ہیں۔ رب العالمین فرشتوں سے ان کا عذاب دیکھنے کا حکم فرمائیں گے، عذاب دیکھنے کے بعد آ کر اللہ کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ان کافر نبدوں کو دنیا میں آسائش و آرام کے جو وسائل

دیئے ہیں۔ عذاب کے مقابلہ توان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں۔ فرشتے دوبارہ عرض پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے نیک بندے زیادہ تر غربت مشقت اور مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اسے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس کا بھی نظارہ کر لو۔ فرشتے اس دینی تکلیف و غربت پر جو بلند درجات ملنے والے ہیں دیکھیں گے واپس آ کر عرض کریں گے اے رب ان اخروی انعامات، اعزاز و اکرام کے مقابلہ میں دنیا کی تنگیوں اور مصائب کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مال و دولت کا حصول دنیا میں آنے کا مطمح نظر اور فلاح و نجات کی نشانی ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کے روایت کے مطابق کہ حضور بھی اللہ سے یہ دعائے مانگتے کہ یا اللہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے اتنا رزق دے جس سے صرف اس کا گزارہ ہو سکے دوسرے کے آگے دست سوال نہ پھیلائے اور جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے اتنا رزق دے جس سے صرف اس کا گزارہ ہو سکے دوسرے کے آگے دست سوال نہ پھیلاتے اور جو شخص مجھ سے بغض و عداوت رکھے اسے مال و دولت کی فراوانی اور کثرت سے مالا مال فرما۔ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ یہ دعا فرماتے یا اللہ میری اس دنیا سے رخصتی غربت کی حالت میں ہو و دلتندی کی حالت میں نہ ہو اور یا اللہ روز قیامت کے تکلیف دہ موقع پر میرا شرمساکین کے ساتھ ہو۔ انبیاء، صحابہ، صلحا و اولیاء کے حالات زندگی کے مطالعہ اور سننے سے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ذات برتر و بالا، احکم الحاکمین اپنے محبوب اور مقرب بندے کو اس دنیا کے شپ ٹاپ اور مال و زر سے دور رکھتا ہے۔ حضورؐ نے عقائد اعمال، معاملات، معاشرہ و حقوق اللہ و حقوق العباد کے تمام احکام ہم پر رواض کر دیئے ہیں، مگر ان امور پر عمل کرنے کی بجائے ہم نے اپنی حالت اس حد تک بگاڑ دی کہ کفار و اقوام عالم ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کو ناقابل عمل مذہب قرار دینے پر مصر ہیں۔

کردار کی خامی: ایک وقت وہ تہاجب لوگ مسلمانوں کے معاشرہ و معاملات کو دیکھ کر دیوانہ وار اس دین حقہ میں داخل ہوتے آج ہماری حالت اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بدترین سلوک دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں ہمارے اس ایک پڑوسی کے ساتھ معاملہ کو دیکھ کر اندازہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کئی ایسے حضرات جو اپنے آپ کو حقیقی مسلم اور جنت کے حقدار ہونے کے دعویدار بڑے بڑے محلات میں جلوہ افروز ہیں۔ نوکروں اور چاکروں کی فوج ظفر موج ہے، مختلف اقسام کے طعام صبح و شام ان کی حویلیوں میں پکتے ہیں۔ ان کے کتوں اور جانوروں کے لئے بھی قیمتی خوراک اور ملازموں کا انتظام ہے جبکہ پڑوس میں رہنے والے اور ان کے بچے بھوک و افلاس سے بلک بلک کر آہ بکاہ کرتے ہوئے بھوکے سو جاتے ہیں۔

مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کا اجر و ثواب:

کیا اس امیر و کبیر نے کبھی یہ سوچا کہ میرے قریب رہنے والے غریب کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، دو وقت کا کھانا تو دور کی بات ہے کئی دن ایک وقت بھی نان جو کا کھڑا اس کے معصوم بچوں کو میسر ہے یا نہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہمارا

پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت و ضرورت کو پورا کیا تو اسے حج و عمرہ کے ثواب کے برابر اجر ملے گا، ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں۔

مظلوم کی داد دینی: وعن انس قال قال رسول الله من اعان مظلوما كتب الله له ثلثا وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة (رواه البهقي)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص مظلوم کی داد دے کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تہتر بخشش لکھ دیتا ہے ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے تمام امور کی اصلاح کی ضامن بن جاتی ہے باقی بہتر بخشش قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔“

کیا یہی شفقت و محبت و ہمدردی سے بھرپور مذہب ہے کہ کسی پریشان حال انسان کی مدد پر اتنے زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے جس میں صرف ایک انعام یعنی مغفرت کی برکت سے مالک الملک اس تعاون کرنے والے کے تمام دینی و اخروی مشکلات مراحل کے صلاح و فلاح کیلئے کافی کر دیتے ہیں اور ۷۲ انعامات کے بدلے روز قیامت کے عظیم درجات ملنے کی بشارت فرمادی گئی۔

مال پر اثر اتنا:

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کئی اقوام و افراد پر اپنے نعمتوں کی فراوانی اس لئے فرمائی ہے کہ مصیبت زدہ اور معاشرہ کے ستائے ہوئے لوگ ان کے سامنے حوائج پیش کر کے یہ اصحاب ثروت لوگ ان کی بے چینی کو دور کر دیں اور جو پریشان حال اور تنگدست پر آسانیاں لانے کا ذریعہ بنے، قیامت کے طویل دن کی پریشانی اور سختی دنیا کے مصائب سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، اس احسان کے صلہ میں مالک کائنات اس محسن پر قیامت کے روز رحم و کرم فرما کر اس کے دونوں قدم ثابت رکھے گا جبکہ اس اعد ہناک موقع بڑے بڑے انسانوں کے قدم ڈمگ جائیں گے اور جو بد قسمت اور خدمت خلق کے جذبہ سے عاری لوگ باوجود مالدار کی ہمسایہ غریب و محتاجوں کی اعانت کو بوجھ سمجھ کر اس عبادت سے پہلو تہی کریں، اپنے بندوں پر مشفق و مہربان ذات یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اپنی نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسروں کے حوالہ کر دیتے ہیں۔

مال و دولت کی وسعت و ہلاکت:

مال و دولت کے عروج و زوال کا یہ مشاہدہ آپ حضرات جو چالیس پچاس سال کے عمر کو پہنچ چکے ہیں، شب و روز کر رہے ہیں کہ بے شمار سرمایہ دار ایسے بھی گزرے جن کو اپنے اموال و اثاثوں کا گنتا بھی مشکل ہوتا، کارخانے، ملازم سونے، چاندی، محلات، بینک بیلنس وغیرہ بے شمار، مگر فریادی، مجبور، مظلوم اور حاجت مند کی تعاون کا ان کے ہاں تصور

بھی نہ تھا، سالوں، مہینوں بلکہ دنوں میں منعم حقیقی نے ان سے سب کچھ واپس لے کر کوڑی کوڑی کے محتاج در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ معلوم ہوا پڑوسی محتاج و مظلوم کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرنا محتاج سے زیادہ اپنے ساتھ دینی و اخروی بھلائی کرنی ہے، دنیا کے بارہ میں تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر انعامات و اعزازات دنیا میں بھی بڑھادیں گے اور آخرت کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہے اس مصروفیت کے دوران اس کے چلنے پھرنے کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ستر ستر نیکیاں دے گا اور ستر ستر گناہ معاف فرمائے گا۔

پڑوسی سے جھگڑا و ایذا:

بہر حال مسلمان اور انسانیت کے ناطے پڑوسی کے حقوق کے ضمن میں عام انسانی برادری کے ساتھ رحم و کرم و رواداری کا ذکر ہوا۔ محتاج لوگوں کی حاجت روائی کرنے والوں سے خالق و مخلوق دونوں راضی ہو کر دینی و اخروی فوز و فلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان کا رہن سہن کے سلسلہ میں اپنے پڑوسیوں کیساتھ مستقل رابطہ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین حق نے اس تعلق و رشتہ کو بڑی اہمیت دے کر اس بارے میں تفصیلی اور بار بار ہدایات دیئے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کے سلسلہ میں شدید مذمت فرماتے ہوئے رحمۃ للعالمین نے یہاں تک فرمایا۔

مَنْ اَذَى جَارَهُ فَقَدْ اَذَانِي وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى اللّٰهَ وَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ حَارَبَنِي وَمَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللّٰهَ عِزَّوَجَلَّ (ترغیب)

ترجمہ: ”حضور ﷺ نے فرمایا جس نے ہمسایہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔“

کمال ایمان کے تقاضے:

ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے سے عفت و پاکدامنی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے رحمت و شفقت کا دائرہ پورے عالم انسانیت تک پھیلا دے۔ صرف اسی ذکر کردہ حدیث سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کے اذیت دینے کو حضور ﷺ نے اپنے آپ اور اللہ کو اذیت دینے کے مترادف قرار دیا گویا ہمسایہ کی تعظیم و توقیر اللہ و رسول کی عظمت و بڑھائی کا اعتراف ہے، ہم میں ہر فرد اگر دوسرے فرد کے حالات کی رعایت اس کے طور طریقوں کی پاسداری اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا شروع کر دے تو یہی شخصی و انفرادی رابطہ و تعلق ایک دوسرے کو جوڑنے کا ذریعہ بن کر تمام مسلمان ایک مضبوط و مستحکم حیثیت اور طاقت بن کر ابھر سکتی ہے، مگر شرط یہ کہ اس کی ابتداء اپنے پڑوسی سے شروع کر کے ہر مسلمان اپنے اپنے پڑوسی کی رعایت و حفاظت اور مصیبت کے

ازالہ کو اپنا فرض اولین سمجھے۔ اسلام نے معاشرتی عدل، فلاح و بہبود اور حقوق و فرائض کا ایسا جامع نظام دنیا کو دیا جس پر عمل کرنے سے صحت مند روابط پیدا ہو کر ایک عمدہ معاشرہ تشکیل پایا جاتا ہے۔ حقوق و فرائض افراد کے افعال و تسکین امن و قتال، حزن و خوشی اور آزادی و پابندی کی تلقین کرتے ہیں جس سے عمدہ خاندان پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے ایک فرد کا حق اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہ اسے تحفظ دے کر اسے زیادتی ظلم اور چیرہ دستی سے بچایا جائے۔ جس شخص سے پڑوسی محفوظ نہیں:

سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے: وعن النبی قال قال رسول اللہ واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن واللہ لایؤمن قیل یارسول اللہ من قال الذی لایؤمن جارہ بوائفہ (رواہ مسلم و بخاری)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا (آپ نے جب مسلسل تین بار یہ الفاظ ذکر فرمائے) صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوس اس کے برائیوں اور اذیت سے محفوظ نہ ہوں۔“

ایک اور فرمان نبویؐ ہے: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ لیمن المؤمن الذی یشبع و جارہ جائع (رواہ الطبرانی)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے ذکر کردہ دونوں احادیث انتہائی اہم اور خصوصی غور و فکر کی حامل ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی اور اس کے بچے بھوک کے تکلیف دہ لحاظ سے دوچار ہوں۔

آج ہم مسلمان اسلام کے ان اہم احکامات کو معمولی سمجھ کر ان پر عمل کرنے سے بالکل غافل ہیں، ان حقوق و فرائض کے عدم ادائیگی سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اس کی سزا دنیا میں آپس کے اختلافات، غربت و فقر کی صورت میں بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان وعیدوں اور سوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حقوق کے سلسلہ میں ایک اہم سلسلہ اولاد پر والدین کا اور والدین پر اولاد کے حقوق کا ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اگلی بار ہوگا۔ رب کائنات ہمیں اللہ و رسول اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرماویں۔

انیس الرحمن ندوی

رفیق فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور ۶۹

جغرافیہ کے اسلامی تصورات

قرآن، حدیث اور علم شکل ارض کی روشنی میں

کرۃ ارض پر خشکی اور سمندر کا تناسب کتنا ہے؟ اس کے متعلق زمانہ قدیم (ما قبل اسلام) کے جغرافیائی لٹریچر میں کوئی واضح تصور نہیں ملتا۔ زمین کے متعلق اہل یونان میں مقبول ترین نظریہ یہ رہا کہ زمین گول نہیں بلکہ چوٹی ہے۔ لہذا یورپ میں چند ہویں صدی کے اختتام تک یہی نظریہ رائج رہا۔ پانچویں صدی عیسوی کے ہندستانی ماہر فلکیات آریہ بھٹ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین گول ہے اور اس کے تخمینہ کے مطابق کرۃ ارض پر سمندر اور زمین کا تناسب نصف نصف ہے۔ مگر یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کرۃ ارض کو چونکہ اس دور میں مکمل طور پر دریافت کیا گیا تھا اور نہ اس کے جغرافیائی خصوصیات کی مکمل نوعیت جانی گئی تھی، اس لئے اس سلسلے کے تمام بیانات ظن و تخمین اور خیال آرائی کے دائرے میں آتے ہیں۔

کرۃ ارض پر خشکی اور سمندر کا تناسب

اس سلسلے میں بعض احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں کرۃ ارض اور اس کے جغرافیا کے متعلق انتہائی دقیق معلومات موجود ہیں۔ ان احادیث کا مفہوم بظاہر جغرافیا کے حقائق سے متصادم نظر آتا ہے مگر علم جغرافیا اور اس سے متعلقہ علوم کے جدیدہ اکتشافات کے تطبیقی مطالعہ سے ان احادیث کی صداقت نہ صرف بحرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی ہے بلکہ اس سے کرۃ ارض کی جیولوجیائی تاریخ کے کئی اہم ترین پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث جس کی تخریج حضرت ابوالشیخ بن حیان (م ۳۶۹ھ) نے کی ہے اس طرح ہے:

أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ حَمَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ مَسِيرَةَ الْأَرْضِ خَمْسِمِائَةَ

سَنَةً بِصُورِهَا مِائَةً ثَلَاثِمِائَةَ سَنَةً وَالْخَرَابُ مِنْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَالْعِمْرَانُ مِائَةُ سَنَةٍ ۚ

”ابوالشیخ حضرت حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ زمین کی کل

مسافت پانچ سو سال کی ہے۔ جس میں سمندروں کی مسافت تین سو سال ہے، خراب (غیر آباد) حصہ کی مسافت سو

سال ہے جبکہ آباد منطقہ کی مسافت سو سال کی ہے۔“

اسی معنی کی ایک اور روایت حسب ذیل ہے:

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حسان بن عطية رضي الله عنه قال سعة الأرض مسيرة خمسمائة سنة. البحار ثلثمائة ومائة خراب ومائة عمران۔^۳

ابن منذر اور ابن ابی حاتم حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: زمین کی وسعت پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔ سمندر کی مسافت تین سو سال، خراب کی سو سال اور آبادی کی سو سال ہے۔ اس سے ذرا مختلف معنی کی ایک حدیث کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے:

أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: الدنيا مسيرة خمسمائة عام. أربعمائة خراب ومائة عمران۔^۴

”ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: زمین کی مسافت پانچ سو سال کی ہے ان میں سے چار سو سال کی مسافت خراب اور ایک سو سال کی مسافت آباد ہے۔“

جیسا کہ ان احادیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں ”مسافت“ کا لفظ تناسب بتانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا پہلی دو احادیث میں بتایا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض پر سمندروں کا تناسب اس کے کل رقبے کا $\frac{3}{5}$ حصہ ہے۔ جبکہ اس کا بقیہ $\frac{2}{5}$ حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ اور خشکی کے اس حصے میں سے نصف یعنی $\frac{1}{5}$ خراب (غیر آباد) ہے، اور بقیہ نصف $\frac{1}{5}$ حصہ آباد (عمران) ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کا خراب حصہ $\frac{4}{5}$ ہے جبکہ آباد حصہ $\frac{1}{5}$ ہے۔

آئیے اب جدید جغرافیائی تصورات و تحقیقات کی روشنی میں ان احادیث کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کی کریں۔ اس سلسلے میں پہلے پہلی حدیث پر بحث کی جائیگی۔ لہذا جدید تحقیقات کے مطابق کرۂ ارض پر سمندروں کا تناسب ۷۰:۸ فیصد ہے، جبکہ خشکی کا تناسب ۲۹:۲۱ فیصد ہے۔ یعنی کہ ان کی رو سے کرۂ ارض پر تقریباً سات حصہ پانی ہے جبکہ تین حصہ خشکی ہے۔

یہاں حدیث شریف اور علم جغرافیہ کی جدید تحقیقات میں بظاہر تضاد نظر آرہا ہے یعنی کہ احادیث میں پانی اور خشکی کا تناسب ۳:۲ بتایا گیا جبکہ علم جغرافیہ کے مطابق ان کا تناسب ۷:۳ ہے۔ مگر اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ کیونکہ جغرافیائی اعداد و شمار خشکی اور پانی کے موجودہ تناسب کو بتا رہے ہیں جبکہ حدیث میں خشکی اور پانی کے حقیقی حدود کی نشاندہی کی جارہی ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کیلئے بحریات oceanography کے بعض مباحث کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا، جو حسب ذیل ہیں۔

براعظمی حاشیہ Continental Margins

جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق خشکی اور سمندر کا موجودہ تناسب سمندر اور خشکی کے حقیقی حدود کی نشاندہی نہیں کرتا۔ کیونکہ آج خشکی کا بڑا حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس کے کئی سارے اسباب اور وجوہات ہیں، ان پر بحث اس مضمون میں آگے ملاحظہ ہو۔ سمندروں میں خشکی کے اس ڈوبے ہوئے حصہ کو براعظمی حاشیہ کہا جاتا ہے۔ اس براعظمی حاشیہ کو سائنسدان تین حصوں میں بانٹتے ہیں:

۱- براعظمی فرش/ تہہ continental shelf

۲- براعظمی ڈھلان continental slope

۳- براعظمی ابھار continental rise

براعظمی فرش: براعظمی فرش دراصل موجودہ براعظمی فرش کے حدود اصلی کی نشاندہی کرتے ہیں یعنی کہ براعظموں کا وہ حصہ جو سمندروں میں غرقاب ہو چکا ہے۔ اس حصہ کے اختتام پر براعظمی زمین میں کھائی کی طرح ڈھلان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ سمندری ساحل سے اوسطاً ۵۰ تا ۱۰۰ کلومیٹر (۳۰ تا ۶۰ میل) چوڑا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں اس کی چوڑائی ۱۵۰۰ کلومیٹر بھی ہے۔ ساحل سمندر سے اس کے باہری کنارے outer edge تک اس کی گہرائی بالعموم ۱۳۰ میٹر (۴۲۵ فٹ) ہے۔ براعظمی فرش سمندری فرش sea floor کے کل رقبے کے ۷۵ فیصدی حصہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ ۵ یعنی کہ موجودہ کل سمندری حصہ (۷۰.۸ فیصد) کا ۷۵ حصہ براعظمی فرش پر مشتمل ہے۔

براعظمی ڈھلان: براعظمی فرش کا نقطہ اختتام جسے shelf break بھی کہا جاتا ہے وہاں سے سمندری فرش میں دفعتاً اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ڈھلان کا اختتام براعظمی فرش کے ڈھلان کی بسبب فی میٹر دس گنا زیادہ ہے۔ براعظمی حاشیہ کے اس حصہ کو براعظمی ڈھلان کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ براعظمی دیواریں ہیں جو براعظمی فرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ براعظمی ڈھلان سمندری فرش کے کل رقبے کے ۸.۵ فیصدی حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ۶

براعظمی ابھار: براعظمی حاشیہ کا تیسرا حصہ براعظمی ابھار ہے جو سمندر اور براعظموں کے درمیان کی آخری کڑی ہے۔ یہ سمندری فرش کے کل رقبے کے ۳ فیصدی حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ مگر یہ براعظمی فرش اور براعظمی ڈھلان سے اس معنی میں مختلف ہے کہ براعظمی فرش اور براعظمی ڈھلان دونوں براعظمی تشرائش continental crest پر واقع ہیں جبکہ براعظمی ابھار کا بیشتر حصہ سمندری تشرائش oceanic crest پر واقع ہے۔ یعنی کہ براعظمی ابھار کا زیادہ تر حصہ سمندری فرش کے اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا براعظمی ابھار دراصل سمندری حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل زمینی ترسیبات sediments کی شکل میں ہے جو بُردگی erosion کے عمل کے بعد سمندری سطح پر آکر ڈھیر ہو گیا ہے۔

چونکہ براعظمیٰ تختی اور براعظمیٰ ڈھلان ہی براعظمیٰ حصہ شمار کیا جاتا ہے اور ان دونوں کا تناسب سمندری فرش کے کل رقبہ کا ۱۶ فیصد ہوتا ہے یعنی $(7.5 + 8.5 = 16)$ ۔ لہذا یہ رقبہ کرۂ ارض کے کل رقبہ کا ۱۱.۳ فیصد ہوتا ہے، جس کا حسابی فارمولہ حسب ذیل ہے:

$$(70.8 \times 16) / 100 = 11.32$$

اب کرۂ ارض کی موجودہ خشکی کے تناسب میں اس تناسب کو جوڑ دینے سے اس کی شکل یہ بنتی ہے:

$$29.2 + 11.3 = 40.5$$

یعنی کہ کرۂ ارض پر خشکی کا کل رقبہ 40.5 فیصد ہے، جس میں 29.2 فیصد حصہ سطح سمندر کے اوپر ہے اور 11.3 فیصد حصہ زیر آب ہے۔ لہذا اب خشکی کے زیر آب حصہ کے تناسب کو سمندری حصہ کے تناسب سے گھٹا دیا جائے (کیونکہ سمندر کے موجودہ حصہ میں خشکی کا یہ ڈوبا ہوا حصہ بھی شامل ہے) تو سمندری بیسن ocean basin کے حصہ کا حقیقی تناسب یہ بنتا ہے:

$$70.8 - 11.3 = 59.5$$

اس طرح کرۂ ارض پر اب خشکی کے حصہ کا حقیقی رقبہ اس کے کل رقبہ کا ۴۰.۵ فیصد ہوا جس کا تناسب تقریباً ۲/۵ ہوتا ہے، اور سمندری حصہ کا رقبہ اس کے کل رقبہ کا ۵۹.۵ فیصد ہوا جس کا تناسب تقریباً ۳/۵ ہوتا ہے۔ لہذا یہ تناسب حدیث شریف میں مذکور خشکی اور سمندر کے تناسب ۳:۲ کے بالکل عین مطابق ہوا۔ اس کی مزید تفصیلات لفظ ”عمران“ اور ”خراب“ کے تحت آگے ملاحظہ ہو۔

خشکی کے حقیقی حدود اور سمندر میں اتار چڑھاؤ کے اسباب

کرۂ ارض کے ماضی میں جب سطح سمندر اس کی موجودہ سطح سے نیچے تھی اس وقت براعظمیٰ فرش کا بڑا حصہ جو اب زیر آب ہے سطح سمندر کے اوپر نمودار تھا۔ سطح سمندر میں اس تفاوت کی ایک اہم وجہ براعظمیٰ برفانیت continental glaciation ہے۔ یعنی کہ ماضی میں جب کرۂ ارض کا درجہ حرارت کم تھا اس وقت سمندری پانی برفانی چٹانوں glaciers اور برفانی چادروں ice sheets کی شکل میں اکثر براعظمیٰ فرش کو ڈھانکے ہوئے تھا۔ جس کی وجہ سے سمندری سطح اس کی موجودہ سطح سے کافی نیچے تھی:

Continental glaciation has been a major cause of sea level fluctuations, creating a rise and fall of ± 130 m (± 425 ft) from present-day sea level.

”براعظمیٰ برفانیت سطح سمندر کے تفاوت کا ایک بڑا سبب رہا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی موجودہ سطح میں

۱۳۰ میٹر (۴۲۵ فٹ) کی کمی اور زیادتی واقع ہوتی رہی ہے۔“

لہذا ماضی میں جب سمندری سطح نیچے تھی اس وقت براعظمی رقبہ اپنے موجودہ رقبے سے تقریباً ایک چوتھائی حصہ بڑا تھا۔ اسی طرح ماضی بعید میں کرۂ ارض بعض ایسے ادوار (مثلاً کرتیشیس عہد creataceous period) سے بھی گزرا ہے جبکہ کرۂ ارض کی برفانی چٹانوں کے پوری طرح پگھل جانے کی وجہ سے سطح سمندر اس قدر اونچی تھی کہ موجودہ براعظموں کا چالیس فیصد سے زائد حصہ زیر آب آ گیا تھا۔ کرۂ ارض کی تاریخ کے وہ ادوار جبکہ براعظموں پر بڑے پیمانے پر برف جم جانے کی وجہ سے سمندری سطح کافی نیچے تھی ان کو برفانی ادوار glacial periods/ ice ages کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ادوار جن میں براعظموں کی برف کے پگھلنے کی وجہ سے سمندری سطح میں زیادتی واقع ہوئی ان کو بین برفانی ادوار interglacial periods کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض کی تاریخ میں ایسے ادوار وقفہ وقفہ سے برابر آتے رہے ہیں۔ لہذا زیر بحث احادیث میں خشکی اور سمندر کے حقیقی حدود کے تعین کے ساتھ ساتھ کرۂ ارض پر گزرے ان برفانی ادوار اور ان کے آنے اور ختم ہونے کی وجہ سے سطح سمندر میں تفاوت دونوں کی طرف انتہائی لطیف اشارے بھی موجود ہیں۔

خشکی کا آباد و غیر آباد حصہ:

کرۂ ارض پر سمندر اور خشکی کے تناسب (۲:۳) کے بعد حدیث شریف میں خشکی کے آباد (عمران) اور غیر آباد (خراب) حصہ کا تناسب بیان کیا گیا ہے کہ زمین کا آباد علاقہ $\frac{1}{5}$ اور غیر آباد علاقہ بھی $\frac{1}{5}$ ہے۔ یعنی کہ کرۂ ارض کی خشکی کا نصف حصہ آباد اور نصف خراب ہے۔ حدیث شریف میں مذکور کرۂ ارض کے خشکی کے علاقے کی یہ تقسیم بھی کافی اہم ہے اور جدید جغرافیائی تحقیقات اس حدیث میں مذکور معانی و مطالب کے بے پناہ اسرار و رموز کی تصدیق کر رہی ہیں۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سب سے پہلے اس حدیث میں مذکور الفاظ ”خراب“ اور ”عمران“ کے لغوی معانی سمجھ لینا ضروری ہیں۔ لغت کی رو سے یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لفظ ”عمران“ عمر، میسر سے مشتق ہے جو کسی شے میں زندگی کے وجود پر دلالت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے مشتق لفظ ”عمر“ ہے۔ جس کا مطلب ہے مدت حیات یعنی کہ کسی بدن میں روح کے باقی اور آباد رہنے کی مدت اور اس کا وقفہ۔ اور عمران آبادی سے معمور منطقہ اور علاقہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ لہذا یہاں عمران سے مراد کرۂ ارض کی خشکی کا وہ علاقہ ہوا جو نباتاتی زندگی کا متحمل اور اس سے معمور ہو۔ کیونکہ حیوانات ہی کی طرح نباتات بھی زندگی سے متصف انواع حیات ہیں۔ لفظ ”خراب“ عمران کی ضد ہے۔ جس کے معنی غیر آباد، برباد، بے جان اور بنجر کے ہیں۔ یعنی کرۂ ارض کی خشکی کا وہ منطقہ جو نباتاتی زندگی کے لئے موزون یا اہل نہ ہو۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ نباتات سے آباد سرسبز و شاداب زمین کو زندہ اور ناقابل کاشت اور بنجر

زمین کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔

اس نقطہ نظر سے کرۂ ارض کی خشکی کے علاقے (براہِ عظمیٰ حصہ) کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو کرۂ ارض کے غیر آباد حصہ کو تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ جس کی تقسیم اس طرح ہوگی:

۱- خراب بوجہِ غربانی (زیادتی سمندری سطح)

۲- خراب بوجہِ براہِ عظمیٰ برقائیت

۳- خراب بوجہِ صحراء اور ریگستان

۱- خراب بوجہِ غربانی: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ براہِ عظمیوں (خشکی) کے حقیقی حدود ان حدود سے کہیں زیادہ وسیع ہیں جو آج ہمیں سطحِ سمندر کے اوپر نظر آرہے ہیں۔ براہِ عظمیٰ منطقے میں اس کمی کی وجہ کرۂ ارض کی برقائی چٹانوں کے پگھلنے کی وجہ سے سطحِ سمندر میں زیادتی ہے۔ لہذا جدید تخمینے کے مطابق براہِ عظمیوں کے اس خراب حصہ کا تناسب کرۂ ارض کے کل رقبہ کا ۱۱ء۳ فیصدی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس اعتبار سے کل خشکی کا تقریباً تین چوتھائی حصہ (۲۹ء۲ فیصد) موجودہ سطحِ سمندر کے اوپر ہے جبکہ بقیہ ایک چوتھائی حصہ (۱۱ء۳ فیصد) زیر آب ہونے کی وجہ سے خراب یا برباد ہے۔

۲- خراب بوجہِ براہِ عظمیٰ برقائیت: براہِ عظمیٰ حصہ کے ناقابل آباد یا برباد ہونے کی دوسری اہم وجہ براہِ عظمیٰ برقائیت ہے۔ یعنی وہ برقائی چادریں ہیں جو خشکی کے بڑے حصے کو پوری طرح برف سے ڈھانکے ہوئے ہیں۔ لہذا قطب جنوبی میں واقع براہِ عظمیٰ انارکٹک اور قطب شمالی میں واقع گرین لینڈ تقریباً پوری طرح برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہاں نباتاتی اور حیوانی زندگی تقریباً مفقود ہے۔ ان براہِ عظمیوں پر برقائی چادروں کی اوسط موٹائی ۴ تا ۲ کلومیٹر ہے۔ انارکٹک تقریباً مکمل طور پر زیر برف ہے جبکہ گرین لینڈ کا ۴/۵ حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ لہذا انارکٹک میں نباتاتی زندگی اور مستقل انسانی آبادی مفقود ہے جبکہ گرین لینڈ کے بقیہ ۱/۵ حصہ میں جو برف سے خالی ہے چھوٹی آبادیاں پائی جاتی ہیں۔ کرۂ ارض پر موجودہ براہِ عظمیٰ حصہ کے کل رقبہ کا تقریباً ۱۱ فیصدی حصے کو انارکٹک، گرین لینڈ اور دوسرے براہِ عظمیٰ گلیشئرز گھیرے ہوئے ہیں^{۱۱}۔ جس کی وجہ سے خشکی کا یہ حصہ نباتاتی زندگی کے لئے خراب یا بخرشار کیا جاتا ہے۔ یہ رقبہ کل کرۂ ارض کے رقبہ کا ۳ء۲۱ فیصد $(29.2 \times 11) / 100 = 3.21$ ہوتا ہے۔

۳- خراب بوجہِ صحراء اور ریگستان: براہِ عظمیوں کا تیسرا منطقہ جو خراب کے زمرہ میں آتا ہے وہ کرۂ ارض کا ریگستانی منطقہ ہے۔ دنیا کے اکثر ریگستان نیم منطقہ حارہ subtropical regions میں واقع ہونے کی وجہ سے انتہائی گرم اور بخر علاقے شمار کئے جاتے ہیں۔ یہاں بارش انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لہذا یہ علاقے نباتاتی اور حیوانی زندگی کی بقا کے متحمل نہیں ہوتے بلکہ جو لوگ ریگستان میں رہتے ہیں ان کو یہاں کے سخت گرم اور

سوکھے موسم کا عادی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ریگستان میں پانی کی قلت کی وجہ سے بھی یہاں نباتاتی زندگی تقریباً معدوم ہے۔

جدید تخمینوں کے مطابق کرۂ ارض کے تمام ریگستان موجودہ خشکی کے تقریباً ۱/۷ حصہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کل خشکی کا ایک ساتواں حصہ ریگستانوں پر مشتمل ہے^{۱۲}۔

اور یہ رقبہ کرۂ ارض کے کل رقبہ کا ۴.۱۷ فیصد ($29.2 / 7 = 4.17$) ہوا۔

اوپر ہم نے کرۂ ارض پر سمندر اور خشکی اور پھر خشکی کے آباد اور خراب حصہ پر جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل جدول نمبر ۱ میں ملاحظہ ہو:-

منطقہ	رقبہ (ہزار مربع کلومیٹر تقریباً)	تناسب (فیصد)
کرۂ ارض کا کل رقبہ	509,700,000	100 %
سمندر کا موجودہ حصہ	361,300,000	70.8 %
خشکی کا موجودہ حصہ	148,400,000	29.2 %
سمندر کے حقیقی حدود (براہ عظمیٰ فرش اور براہ عظمیٰ اجمار کو نکال کر)	303,271,500	59.5 %
خشکی کے حقیقی حدود (براہ عظمیٰ فرش اور براہ عظمیٰ اجمار کو ملا کر)	206,428,500	40.5 %
خشکی کا خراب حصہ بلجہر قابل	57,698,040	11.32 %
خشکی کا خراب حصہ بلجہر براہ عظمیٰ برافائیت	16,361,370	3.21 %
خشکی کا خراب حصہ بلجہر ریگستان	21,254,490	4.17 %
خشکی کا کل خراب حصہ	95,313,900	18.70 %
خشکی کا کل آباد حصہ	111,114,600	21.80 %

جدول ۱: کرۂ ارض کے خشکی اور سمندر اور آباد اور خراب منطقہ کا تناسب

جیسا کہ مذکورہ بالا جدول سے معلوم ہو رہا ہے کہ سمندر کرۂ ارض کے کل رقبہ کے تقریباً ۷۰ فیصدی ($3/5$) حصہ کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ خشکی تقریباً ۳۰ فیصدی حصہ ($2/5$) پر محیط ہے۔ اسی طرح خشکی کا تقریباً نصف حصہ خراب یا بنجر شمار کیا جاتا ہے، جس کا تناسب کرۂ ارض کے کل رقبہ کا تقریباً $1/5$ حصہ ہے۔ جبکہ خشکی کا مزید نصف حصہ (۲۲ فیصد)

آباد شمار کیا جاتا ہے۔ جو کرۂ ارض کے کل رقبہ کا تقریباً ۱/۵ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اعداد و شمار حدیث میں مذکور حقائق سے مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔

واضح رہے کہ کرۂ ارض کے اس وسیع منظر نامہ میں آدھا یا ایک فیصدی تفاوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کے تخمینوں میں ایک آدھ فیصد کی کمی بیشی کا امکان margin of error بہر حال موجود ہوتا ہے۔ لہذا احادیث کا اصل مقصد کرۂ ارض کا ایک وسیع منظر نامہ پیش کرتا ہے۔

اس کے بعد اب اس سلسلے کی اگلی حدیث ملاحظہ ہو جس کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ زمین پر غیر آباد (خراب) حصہ کا تناسب ۴/۵ ہے اور آباد حصہ کا تناسب ۱/۵ ہے۔ لہذا کرۂ ارض کے مذکورہ بالا جغرافیائی اعداد و شمار کی روشنی میں اس کی معنویت بھی از خود واضح ہے کہ اس حدیث میں خراب کے مفہوم میں کرۂ ارض کے سمندر ۳/۵ اور خشکی کا خراب حصہ ۱/۵ دونوں شامل ہیں۔ لہذا ان دونوں کو جوڑنے سے کرۂ ارض کے کل خراب حصہ کا تناسب ۴/۵ ہوا۔ اور اس حدیث میں ان دونوں کو خراب کہے جانے کی وجہ بھی واضح ہے کہ یہ علاقے نباتاتی زندگی کے لئے متحمل نہیں ہونے کی وجہ سے خراب شمار کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کرۂ ارض کا بقیہ ۱/۵ حصہ آباد ہے، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

احادیث کا علمی اعجاز اور اصول حدیث

جیسا کہ اس بحث سے واضح ہو گیا کہ کرۂ ارض کے ان دقیق معلومات اور جدید ترین جغرافیائی انکشافات اور حدیث شریف کے بیانات میں بدرجہ اتم مطابقت اور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے اور حدیث کے چند الفاظ ان تمام گونا گوں اور متفرق حقائق کی انتہائی خوبصورتی سے تفسیر و تشریح کر رہے ہیں۔ لہذا احادیث اور جدید سائنسی تحقیقات کے درمیان اس قدر حیرت انگیز مطابقت سے جو پہلا سائنسی اصول مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ اس قسم کے حقائق کاملاً خدا انسانی کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کاملاً خدا ایک ایسی ہستی شہرتی ہے جس کی نظر اور دسرسن میں کائنات کے معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑے تمام مظاہر اور اشیاء ہوں۔ اور ایسی معلومات کا انسان تک اس کی تحقیق و تفتیش سے قبل ہی پہنچ جاتا اس سے وحی الہی کا اثبات ہوتا ہے۔ اور اس سے اس بات کا اثبات بھی ہوتا ہے کہ وحی کے دائرے میں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ حدیث نبوی ﷺ بھی آتی ہے۔

یہاں جو چیز اور زیادہ قابل توجہ اور لائق اعتناء ہے وہ یہ کہ یہاں بحث کی گئی تین احادیث میں سے پہلی دو احادیث جن کو حضرت حسان بن عطیہ نے روایت کیا ہے وہ احادیث مقطوعہ (وہ حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو) ہیں۔ جبکہ تیسری حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عمرو نے روایت کیا ہے وہ حدیث موقوف (وہ حدیث جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو) ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں اقوال صحابہ اور تابعین کے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے اقوال نہیں

ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی ہیں جبکہ حضرت حسان بن عطیہ تابعی۔ لہذا اس سے اس اصول حدیث کا منطقی اور سائنسی اثبات بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ساتھ ساتھ تابعین کے اقوال صحیحہ کا ماخذ بھی اقوال رسول ﷺ ہی ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کے علم کا ماخذ وحی الہی ہے۔ اس طرح آج جدید سائنس سے نہ صرف قرآن کی حقانیت کا بلکہ حدیث نبوی کی حقانیت کا بھی اثبات ہو رہا ہے اور حدیث میں احادیث مرفوعہ، احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ تمام شامل ہیں۔

(حواشی)

- ۱- دیکھئے اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد ۷، ص ۲۸۱، دانش گاہ پنجاب، پاکستان۔
- ۲- العظمیٰ: ابوالشیخ، ۱۴۱۲ھ؛ المہدیہ السنیہ، جلال الدین السیوطی، ص ۷۴؛ کتاب فی المہدیہ، ص ۶۷۔
- ۳- تفسیر الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ۴/۳۲، دار المعرفۃ، بیروت۔
- ۴- تفسیر الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ۴/۳۲؛ فتح القدیر، شوکانی، ۳/۶۶، دار الفکر، بیروت۔
- ۵- Oceanography: Inagmanson & Wallace, p. 83.
- ۶- حوالہ سابق۔
- ۷- حوالہ سابق، ص ۸۶۔
- ۸- حوالہ سابق۔
- ۹- برغانی ادوار پر تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون: ”کرۃ ارض کے برغانی ادوار اور موسمی تبدیلیاں: قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں“۔
- ۱۰- المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفہانی، ص ۳۴۷، دار المعرفۃ، بیروت۔
- ۱۱- Encyclopaedia Britannica 2001 Deluxe Edition CD ROM. Article: Glaciers.
- ۱۲- ملاحظہ ہو: ورلڈ بک انسائیکلو پیڈیا: ۱۳۰/۵۔

آپ اپنے مضامین بذریعہ ای میل بھیج سکتے ہیں

editor_alhaq@yahoo.com

ڈاکٹر وحید الدین *

عدل اور عدلیہ

اس وقت ملک عدالت عظمیٰ کے بحران میں پھنسا ہوا ہے اس تناظر میں زیر نظر مقالہ میں اسلام کے نظام عدل و عدلیہ پر روشنی پڑتی ہے۔ (ادارہ)

عدلیہ کی آزادی۔ قانون کی حاکمیت:

عدلیہ کی آزادی، ریاست کی سیاست اور خود مختاری کی علامت ہے، اس لئے اصل قضاء وہ ہے جو اجنبی قومن کے تسلط سے آزاد ہو، قانون ساز ادارہ یعنی مقننہ گورنمنٹ کے اعتبار سے عدلیہ سے بلند ہے لیکن عدلیہ کی خود مختاری میں مداخلت کرنا اس کے لئے بھی جائز نہیں۔ تمام اقوام کے دساتیر اسی پر متفق ہیں۔^(۱)

قضاء کی خود مختاری قانون کی برتری کی ضمانت ہے اور قانون کی برتری معاشرہ کے ہر فرد کے حقوق کی ضمانت ہے۔ عدلیہ کے دائرہ اثر سے ریاست کا کوئی فرد خارج نہیں ہو سکتا نہ ہی حکومت وقت کو عدلیہ پر اثر انداز ہو کر ظلم پر آمادہ کرنے اور حق و عدل سے روکنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

عدل و انصاف کا قیام ایک عظیم معاشرتی ضرورت ہے، کیونکہ بعض فطری میلانات کے عدم اعتدال سے فساد پیدا ہوتا ہے عدلیہ ان میلانات کو اعتدال پر رکھتی ہے۔ چرچل سے ایک دفعہ کہا گیا کہ برطانیہ کے انتظامی اور سیاسی عملے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر اس نے پوچھا۔ عدلیہ کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ درست ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تو کوئی اندیشہ نہیں یہ اس لئے کہا کیونکہ عدلیہ سے بگاڑ درست ہو جاتا ہے۔

برطانیہ میں ملکہ برطانیہ اگر قتل کر دے تو اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاسکتا۔ قانون کی اس محکومی کو دیکھ کر حکیم مولن پکارا تھا: ”قانون مکڑی کا جالا ہے طاقتور اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے اور کمزور پھنس جاتا ہے“

مولانا ابوالکلام ایک قدم اور آگے آئے وہ فرماتے ہیں ”دنیا میں سب سے زیادہ نا انصافیاں میدان ہائے جنگ کے بعد عدالت کے کٹہرے میں ہوئی ہیں“

اسلام نے عدلیہ کی بالادستی کا جو تصور پیش کیا ہے دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے عدلیہ کا انتظامیہ کی بے جا مداخلت سے آزادی اور اس کی بالادستی قیام عدل کی بنیادی شرط ہے یہ اسلام کی عظمت اور آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ قانون کو حاکمیت Rule of Law بخشی۔

قرآن کریم: **وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (۲)**

اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشوں پر عملدرآمد نہ کیجئے۔ اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بچلا دیں۔

وَإِنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا (۳)

اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے تو ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور یہ جو بھی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجئے تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔

سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا مَفْصَلٌ مِنْ كَانَتْ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فَبِهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْمَتَدَّ وَإِيمَ اللَّهُ لَوَأَنَّ نَازِلَةً بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَ لَقَطَعُ مُحَمَّدٌ يَدَهَا (۴)

اے لوگو! تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لئے گمراہ ہوئی ہیں کہ ان کے اونچے درجے کے لوگ جب چوری کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کم درجے کے لوگ چوری کرتے تھے تو ان کو مقررہ سزا دیتے تھے خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

یہ آپ کا فرمان اس موقع پر تھا جب قریش کے قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا۔ قریش کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زیدؓ نے سزا معاف کرنے کی سفارش کی جس پر آپؐ نے مذکورہ

الصدر ارشاد فرمایا۔

یہودیوں کے ایک مقدمہ زنا کی سماعت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے ان کے بڑے عالم سے کہا کہ میں تم کو اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی تھی۔ تورات میں کیا زنا کی سزا وہی منہ کالا کرنا ہے جو تمہارے درمیان مروج ہے۔ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ تورات میں تو اس جرم کی سزا رجم بتائی گئی ہے۔ مگر ہمارے شہزادوں میں جب زنا کی کثرت زیادہ ہو گئی تو ہم نے ان کو سزا دینا چھوڑ دیا اور کزور لوگوں پر یہ سزا بدستور نافذ کرتے رہے۔ بعد میں ہم نے مشورہ کیا کہ ایسی سزا مقرر کرنی چاہیے جو سب پر نافذ کی جاسکے۔ چنانچہ ہم نے کچھ مار پیٹ اور منہ کالا کر کے مجرم کا جلوس نکالنے کی سزا مقرر کر دی۔ اور رجم ترک کر دیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اے اللہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا ہے جسے ان لوگوں نے معطل کر دیا تھا (۵) اور پھر ان یہودی زانیوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا جن کا مقدمہ آپ ﷺ کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیات اکملیس تا سینتالیس نازل ہوئی ہیں۔ تورات میں شادی شدہ عورت سے زنا کی سزا سنگسار کرنا تھی۔ (۶)

عبداللہ بن جبیر خزاہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں بھجور کی ایک شاخ تھی یا مسواک تھا جس سے ایک شخص کے پیٹ میں چوٹ آ گئی اس نے کہا او جعتنی فاقدنی، آپ نے مجھے درد پہنچایا ہے۔ اس لئے مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیں۔ آپ نے وہی شاخ اس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا ”استقر“ بدلہ لے لو اس شخص نے آپ کا پیٹ مبارک چوم کر کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ امید ہے آپ قیامت کے روز میری شفاعت کریں۔“ (۷)

اس قسم کے مختلف واقعات ہیراجن کے متعلق عمر فاروقؓ فرماتے ہیں:

وقد رأیت رسول اللہ ﷺ اقص من نفسه (۸)

میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنی ذات سے بھی بدلہ دیتے تھے۔

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی ذات سے بدلہ لینے کا حق دیا ہے۔

ابو بکرؓ نے بھی ایک شخص کو اپنی ذات سے بدلہ دیا تھا اور حضرت عمرؓ نے بھی حضرت سعیدؓ کو اپنی ذات سے بدلہ دیا تھا۔ (۹)

رسول اللہ ﷺ اپنی آخری بیماری میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا:

ایہا الناس من کنت جلدتہ ظہر فہند اظہری فلیستقر منہ ومن کنت

مشتمت لہ عرضا فہذا عرضی فلیستقر منہ ومن اخذت لہ مالا فہذا مالی فلیاء

خترمة ولا یخشی الشہاء من قبلہم فانہ لیس من شأنی الاواب احبکم الی

من اخذ منی حقا ان كان له او عللنی فلقیت ربی وانا طیب النفس ثم نزل
فصلی الظہر ثم رجع الی المنبر فعاد للمقاتلۃ الاولیٰ (۱۰)

لوگوں میں نے جس کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور اگر میں نے کسی کی عزت پر سب و شتم سے زیادتی کی ہو تو میری عزت حاضر ہے اس سے بدلہ لے لے اور اگر میں نے کسی کا مال دبا لیا ہو تو یہ میرا مال حاضر ہے اس میں سے اپنا حق لے لے اور میری طرف سے ناراضی کا خطرہ بھی دل میں نہ لائے۔ کیونکہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو اپنا حق اگر ہے تو مجھ سے لے لے تاکہ میں اطمینان قلب سے اپنے رب کے دربار میں پیش ہوں یہ کہہ کر آپ منبر سے اتر آئے پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور پھر یہ کلمات دہرائے۔

خلفائے راشدہ حضرت ابو بکر صدیق ایہا الناس قد ولیت علیکم ولیست بخیر کم ان احسنت فامینونی وان اسأت نقومونی۔ اطیعونی ما اطمت اللہ ورسولہ نازا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعہ لی علیکم۔ (۱۱)

لوگو! مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے جب کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا اس وقت تک میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تمہارے ذمہ میری اطاعت نہیں۔

سیدنا فاروق: ان رأیتم فی اعوجاجا فقوموہ۔ فیقول الرجل واللہ لورائینا فیک اعوجاجا لالقوضاہ بمد سیونتا فیقول عمر الحمد للہ الذی جعلی فی انہ محمد من یقوم اعوجاج عمد۔ (۱۲)

اگر تم مجھ میں ٹیڑھاپن دیکھو تو اسے سیدھا کر دو تو ایک نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ میں ٹیڑھاپن دیکھا تو تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں ایسے شخص کو پیدا کیا جو عمر کے ٹیڑھاپن کو سیدھا کرے۔

ضعیفکم عندی قوی حتی اخزلہ الحق وقویکم عندی ضعیف حتی اختر الحق منہ (۱۳)

تم میں سے کمزور میرے نزدیک مضبوط ہے جب تک اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس سے حق وصول نہ کروں۔

لوروت انی وایاکم فی سفینۃ فی لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً

فلن لیعجز الناس ان یولوا رجلاً منهم فان استقام اتبعوه وان جتف بقلوه فقال طلحه وما علیک لو قلت وان تحوج عزلوه قال لا التقل الكل فمن بعده۔ (۱۳)

کاش میں اور تم سمندر کے وسط میں ایک سفینہ میں سوار ہوتے جو ہمیں شرق و غرب میں لئے بھٹکتا اس صورت میں یہ لوگ یقیناً کس کو امیر بنالیتے ہیں اگر وہ صحیح چلتا تو یہ اس کی اطاعت کرتے اور اگر غلط چلتا تو قتل کر دیتے۔ حضرت طلحہؓ فرمانے لگے کہ اگر آپ یوں کہہ دیں کہ اگر وہ غلط چلتا تو اسے معزول کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا قتل آنے والے حاکم کے لئے زیادہ عبرت آموز ہے۔

وحینما اسلم ملک الفسانہ جبلة ابن الایلعلم جاء الی الکعبة واغزیا لطواف فدامس امر الاعراب علی ازاره فلطمه فاشتکی الاعرابی الی عمر بن الخطاب فاحضر جبلة وحکم بان یضربه الاعرابی فقال حیلہ انا امیر وهو سوقة فقال عمر کلمة الاسلام سادی بینکما (۱۵)

شاہ عسائہ جبلة بن الہمم جب مسلمان ہوا تو حرم شریف میں حاضر ہو کر طواف کر رہا تھا کہ کسی اعرابی کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا جس پر اس نے اعرابی کو تھپڑ رسید کیا اعرابی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپؓ نے جب کو طلب فرما کر فیصلہ فرمایا کہ اعرابی اسے تھپڑ مار کر بدلہ لے لے اس پر جبلة نے کہا میں بادشاہ ہوں اور یہ ایک عام آدمی ہے یہ کس طرح مجھ سے قصاص لے سکتا ہے؟ آپؓ نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو حقوق میں برابر کر دیا ہے۔

حضرت عثمانؓ : ایک دفعہ ایک مجمع میں فرمایا: اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو یا ظلم کرنے کا کوئی دعویٰ ہو تو میں حاضر ہوں اگر چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ (۱۶)

فقہائے حنفیہ کا فتویٰ: اور فقہائے حنفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ قاضی امیر المومنین اور اسکے عمال اور اس طرح دوسرے قاضیوں کے مقدمات کی سماعت کر سکتا ہے اور فیصلہ دے سکتا ہے۔ قاضی خان فرماتے ہیں:

ویجوز قضاء القاضی للامیر الذی ولاہ وکذلک قضاء القاضی الاسفل للقاضی الاعلی وقضاً الاعلی للقاضی الاسفل۔ (۱۷)

قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس امیر کے مقدمات کا فیصلہ کرے جس نے اس کو قاضی مقرر کیا تھا اور اس طرح قاضی اعلیٰ قاضی اسفل کے مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور قاضی اسفل قاضی اعلیٰ کے مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے متعلق امام اعظمؒ کی رائے یہ تھی کہ قاضی کا حکم خود خلیفہ پر بھی نافذ ہونا چاہیے اور اگر قاضی اپنا فیصلہ حکمران اور اس کے عمال پر نافذ نہ کر سکتا ہو تو اسے قضاء کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔

عدلیہ اور انتظامیہ

اسلامی عدلیہ انتظامیہ سے متاثر نہیں: جسٹس امیر علی نے اپنی مشہور تصنیف میں پروان ہمیر کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”اسلامی نظام اپنی ابتداء ہی میں زبانی و عملی ہر دو اعتبار سے عدلیہ اور انتظامیہ کے مابین تفریق کا اعلان کرتا ہے۔“ (۱۸)

اور ہم دیکھتے ہیں کہ عہد فاروقیؓ میں فتوحات بکثرت ہونے کی وجہ سے جب حکومت کا کام بڑھ گیا تو حکومت کے مختلف شعبوں کی باقاعدہ تنظیم ہوئی اور اس وقت نہ صرف خلیفہ کے لئے بلکہ ان کے مقرر کردہ نائب (گورنروں) کے لئے بھی انتظامیہ اور عدالتی امور سرانجام دینا دشوار ہو گئے اور رعایا کی سہولت بھی اسی میں تھی کہ عدالتی امور کو انتظامی امور سے آزاد کر دیا جائے۔ زہری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے عدلیہ کا کام جناب علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا تھا۔ اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ دار الخلافہ میں نبیہ بنہ بنہ قضاء کا کام حضرت ابوالدرداءؓ جاتی کے سپرد کیا تھا اور بصرہ میں شریع کے اور کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ذمہ تھا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ابدی دین ہے وہ سیاست و حکمرانی کے لئے ایسی بنیادی ہدایات دیتا ہے جن کی روشنی میں ہر زمانہ کے مطابق انتظامی جزئیات اور طریق کار کو خود طے کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ اس بارے میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا جو ہر دور میں ناقابل تبدیل ہو۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو بیک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خلفائے راشدین میں بھی یہی طرز عمل رہا مگر بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریق کو بدل دیا گیا اور امیر المومنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاۃ کو عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا اور کسی بھی دور میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر اگر بھروسہ نہ رہے تو عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد کر دیا جائے تاکہ عدل و انصاف متاثر نہ ہو۔

قاضی کی سروں کا تحفظ: عدالت کی آزادی خود مختاری کے خلاف سب سے خطرناک ہتھیار جج کو بلا کسی وجہ کے اپنے عہدہ سے معزول کر دیتا ہے۔ اسی لئے عدالت کی خود مختاری برقرار رکھنے کے لئے دساتیر میں اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ تجوں کو اس وقت تک ان کے عہدے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا جب تک ان پر پیشہ ورانہ بددیانتی کا الزام ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ آج کل دنیا کی تمام حکومتوں میں عدالتوں کے تجوں کو کسی واضح الزام کے بغیر ان کے عہدوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

ولیس للولی غزل القاضی ما دام ميقما علی الشرائط لانه بالولاية يصير

ناظر للمسلمین علی سبیل المصلحة لاعن الامام (۱۹)

حاکم کو قاضی کے عزل کا حق حاصل نہیں ہے جب تک وہ شرائط پر قائم ہو۔ کیونکہ منصب قضاء پر فائز ہونے کے بعد وہ علی سبیل المصلحہ مسلمانوں کے امور کا نگران اور ان کے حقوق کا نگہبان ہو جاتا ہے نہ کہ امام کی جانب سے۔

تاہم اسلام کے نظام عدل میں قاضی کی بالادستی کی بجائے قانون کی بالادستی ہے اور خلیفہ وقت کی طرح قاضی القضاۃ بھی جواب دہ ہے۔ اگر اس چیف جسٹس پر بھی دعویٰ ہو جائے تو دوسرے قاضی کی عدالت میں باقاعدہ اس کی سماعت ہوگی۔ فقہائے حنفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ قاضی امیر المؤمنین اور اس کے عمال اور اس طرح دوسرے قاضیوں کے مقدمات کی سماعت کر سکتا ہے اور فیصلہ دے سکتا ہے۔

ويجوز قضاء القاضى للامير الذى ولاه وكذلك قضاء القاضى الاسفل للقاضى الاعلى وقضاء الاعلى للقاضى الاسفل (۲۰)

قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس امیر کے مقدمے کا فیصلہ کرے جس نے اس کو قاضی مقرر کیا تھا اور اس طرح قاضی اعلیٰ قاضی اسفل کے مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور قاضی اسفل قاضی اعلیٰ کے مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

حضرت فاروقؓ کا ارشاد ہے: لودوت انی وایاکم فی سفینۃ فی لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا فلن لیعجز الناس ان یولوا جلا منهم فان استقام اتبعوه وان جتف قتلوه فقال طلحه وما علیک لوقلت وان تعوج عزلوه قال لا القتل التکل لمن بعده۔ (۲۱)

حضرت عمرؓ کی خواہش یہ تھی کہ کس بھی منصب پر فائز شخص اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے عبرت کا سزا ملنی چاہیے۔

توہین عدالت کا قانون

قاضی اور عدلیہ کا وقار: قیام عدل کے لئے عدلیہ اور قاضی کا وقار ایک بنیادی ضرورت ہے۔ عدلیہ کا وقار اور جج کی عظمت برقرار رکھنے کے لئے حکومت کو وہ سارے وسائل اختیار کرنے چاہئیں جو وہ کر سکتی ہے۔ اور ایسا کرنا قاضی پر احسان نہیں بلکہ معاشرہ کا وقار اور صحیح نظام قائم رکھنے کے لئے یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ اور لوگوں کے لئے بھی اپنے جیسے انسان کی قدر و عظمت اور اسکے احکام کی تعمیل صرف اس صورت میں ممکن ہے جب جج اور عدلیہ کا وقار اور عظمت ہر قیمت پر قائم رہے۔ البتہ اسلامی نظام عدل میں خلیفہ وقت اور قاضی سے بڑھ کر قانون کو حاکمیت حاصل ہے اور یہی عدالت کی روح ہے، عصر حاضر کے مروجہ قانون میں بھی توہین عدالت ایک جرم ہے توہین عدالت سے مراد ہر وہ کام ہے جو عدلیہ کے وقار اور جج کی Status کے خلاف ہو

قرآن کریم: فلا وربک لا یؤمنون حتی یشککوا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما۔ (۲۲)

پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرادیں پھر اس کے بعد آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پادیں اور

پورا پورا تسلیم کر لیں۔

مفسرین کی آراء

حکیم الامت مولانا تھانویؒ: آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے فیصلہ کرا دیں۔ (۲۲)

مفتی محمد شفیعؒ مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد قرآنی پر یہ عمل آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص

نہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس لئے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے۔ اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔ (۲۳)

آیت مذکورہ الصدر کے ذیل میں مفسرین کرام کی تفسیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شرعی عدالت کے ہر قاضی اور اس کے ہر شرعی فیصلہ کو یہ عظمت و وقار حاصل ہوگا۔

دو تار بنی واقعے: ابوالموفق سیف بن جابر عہد عباسی میں قاضی واسطہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ترش کلامی کی تو قاضی نے اسے قید کر دیا۔ سلیمان بن شیخ نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی ذات کیلئے اسے قید کیا ہے کیونکہ قاضی کے حکم کی توہین دراصل قانون اسلامی کی توہین ہے اور قانون اسلامی کی توہین پورے اہل اسلام کی توہین ہے۔ (۲۴)

ایک قاضی کے ہاں دو شخصوں کا مقدمہ ہوا مگر مدعی علیہ نے جہل کر کے اپنے آپ کو مدعی بنادیا صاحب حق اپنے فریق مخالف پر تعجب کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ قاضی ابن جربویہ اس قدر اس کی حرکت پر چیخے کے عدالت اس ڈانٹ سے بھر گئی اور پھر کہا کہ اللہ تجھے کبھی نہ ہنسائے کیوں ہنس رہا ہے۔ اللہ تجھے عارت کرے تو ہنس رہا ہے جب کہ تیرا قاضی جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہے۔ قاضی کا اس شخص پر اتنا رعب ہوا کہ وہ تین ماہ بیمار پڑا رہا اور جب اس کے ساتھی نے اس شخص سے ملاقات کی اور اس کی بابت پوچھا تو اس نے کہا اب تک قاضی کی چیخ میرے دل میں ہے اور گھائل کئے دے رہی ہے۔ (۲۵)

دیگر امور اس کے علاوہ درج ذیل چند امور بھی توہین عدالت کے ضمن میں آتے ہیں اور ان پر تحریر ہے۔

۱۔ عذر کے بغیر عدالت کے سمن کی عدم تعمیل ۲۔ جھوٹی گواہی

۳۔ جھوٹا بیان ۴۔ دعویٰ سے ہٹ کر فریقین میں گالی گلوچ۔ (۲۶)

عدالت کے سمن کی عدم تعمیل

قرآن کریم و اِذَا دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ مَّعْرُضُونَ۔ (۲۷)

اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے (اور ان کے خصوم کے) کے درمیان فیصلہ کر دے دیں تو تمہیں ان میں کا ایک گروہ پہلو تہمتی کرتا ہے۔

مفسرین اور فقہاء: ابوبکر الجصاص اس مذکورۃ الصدر کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: (۲۹)

هذا يدل على ان من ادعى على غيره حقاً ودعاه الى الحاكم فعليه

اجابته والمصيو معه اليه

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرے اور اسے قاضی کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے بلوائے تو مدعی علیہ پر اس کے ساتھ عدالت میں جانا واجب ہے۔ کیونکہ ”جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے“ اس سے مراد اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے جو حکم قاضی نے نافذ کرتا ہے۔ نیز آیت کریمہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس آ کر کسی شخص کے خلاف اپنے حق کا دعویٰ کرے تو قاضی پر مدعی علیہ کو حاضر کرنا مدعی کی اعانت کرنا اور غاصب اور مدعی کے حق کی درمیان رکاوٹ بننا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت سرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کو قاضی کی طرف بلایا گیا ہو اور وہ پیش نہ ہو تو وہ ظالم ہے اس کا کوئی حق نہیں“

لان قوله تعالى واذا دعوا الى الله معناه الى حكم الله ويدل على من

اتى الحاكم فادعى على غيره حقاً ان على الحاكم ان يعديه ويحضره ويحول بينه وبين تصرفه واشغاله وقد روى عن سمره قال قال رسول الله ﷺ من دعى الى سلطان فلم يجب فهو ظالم لاحق له. وعن ابى الاشهب عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له فهذا الاجتنار مو اطئه لما دلت عليه الاية.

۲۔ ”انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا“ واؤثنتك هم المفلحون۔ (۳۰)

(آیت مذکورۃ الصدر) تا کیر لہما تقدم ذکرہ من وجب الاجابة الى الحكم اذا دعوا اليه وجعل ذلك من صفات المؤمنين ودل على ان من دعى فعليه الاجابة بان يقول سمعنا واطعنا ثم يصير معه الى الحاكم۔ (۳۱)

اور جب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس آیت میں ہمارے سابقہ بیان کے مطابق اس امر کی تاکید ہے کہ جب مسلمان کو عدالت میں طلب کیا جائے وہ فوراً حاضر ہو اور اس حاضری کو اللہ نے مؤمنین کے اوصاف میں شمار فرمایا ہے اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جسے بلایا جائے اس پر حاضر ہونا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ مؤمنین کا قول ”سمعنا واطعنا“ قرار

دیا گیا ہے چنانچہ اطاعت کے تقاضہ کے مطابق بلانے والے کے ہمراہ حاکم وقاضی کے پاس فوراً حاضر ہو جائے۔

اس لئے فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ فریق مقدمہ کو بہر صورت عدالت میں جبراً حاضر کیا جائے اور

اس کی ہٹ دھرمی کی مناسبت سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور شرعی تعزیری دی جائے۔

فقہائے امت

ابن ابی الدم الحموی: اذا استعیری الحاکم رجل علی رجل وطلب منه اخصار الی مجلس الحکم لمخاصمته بعث الحاکم الیہ رجلاً من اجریائہ او خاتمہ او طیناً فحتوما بخاتمہ الی المطلوب لاخصارہ ویجب علی المرعوا الاجابہ الا ان یوکل اور یقض الحق الی الطالب فان امتنع من ذلک کله بعث الحاکم الی صاحب الشرطة عرفہ ذلک لیحضرہ الیہ فان حضر عززہ علی امتناعہ بما یلق بہ ان لم یرع ذرا۔ (۳۲)

اگر کوئی شخص قاضی کے پاس کسی شخص کی زیادتی کا دعویٰ لے کر حاضر ہو اور اس مدعا علیہ کو عدالت میں طلب کرنے کا مطالبہ کرے تو قاضی اپنا اہل کار یا من مطلوبہ شخص کی طرف بھیجے اور اسے عدالت میں طلب کرے۔ مطلوبہ شخص کے لئے عدالت میں حاضری ضروری ہوگی ہاں اگر کسی شخص کو وہ وکیل بنالے یا مدعی کو اس کا حق دے دے تو حاضری واجب نہ رہے گی۔ اگر ان تمام باتوں سے انکار کر دے تو قاضی پولیس کے ذریعے اسے عدالت میں حاضر کرادے اور جب وہ پیش ہو تو اگر غیر حاضری کا کوئی قابل قبول عذر پیش نہ کر سکے تو اسے تعزیری سزا دے۔

علامہ سنائی: "واذا امتنع الخصم عن الحضور مع خصمه قبل ان یدعوه القاضی الی الحکم لم یکن للحاکم تأییدہ علی ذلک وان قلتارنہ یا ثم اما اذا وردتہ طینہ القاضی وخاتمہ والمحضر فان القاضی یحضرہ بالوائی ویقدم مما یراہ من تأییدہ اذا شہرہ عنہ شاہدان بامتناعہ عن الحضور ان شاء جلسہ قلیلاً وان شاہ کثیراً (۳۳)"

اگر مدعی علیہ مدعی کے ساتھ قاضی کے طلب کرنے سے پہلے عدالت میں حاضر ہونے سے انکار کر دے تو اس پر قاضی اس کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں کر سکتا اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر بھی وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس قاضی کی طرف سے سمن، مہر یا بیلٹ آجائے تو پھر (غیر حاضری کی صورت میں) قاضی اسے حکومت کے ذریعے حاضر کراہے اور اپنی صوابدید کے مطابق اسے تعزیری سزا دے اگر دو گواہ اس کے بارے میں یہ گواہی دے دیں کہ اس نے عدالت میں حاضری سے پس و پیش کی قاضی کو چاہیے تموڑی یا زیادہ مدت کیلئے اسے گرفتار کر دے۔ (جاری ہے)

یادِ رفیقان

مولانا حافظ محمد عرفان الحق اظہار الحقانی
استادِ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ قدس سرہ یکے از رفقاء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ

داغِ فراقِ محبتِ شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سودہ بھی نموش ہے

عالم کی موت عالم کی موت: موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت اس لئے قرار دی گئی کہ عالم اسباب میں دین کی حفاظت و بقاء و اشاعت کا ذریعہ و سبب عالم ہی ہوتا ہے۔ علماء میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہوتا ہے جس طرح انبیاء و رسل کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسی طرح و فوق کل ذی علم علیم کے تحت وارثین انبیاء کرام (علماء) میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں علم و تحقیق کے آفتاب و مہتاب چمکتے رہے۔ جن سے مشامِ عالم معطر ہیں اور رہے گا انہی میں سے ایک علم و عمل اور اخلاص و اللہیت کے پیکرِ بقیۃ السلف حضرت مولانا عبدالحقؒ بھی تھے جو پرسوں ۱۰ جمادی الاول ۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۶ مئی ۲۰۰۷ء بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب بوقت آٹھ بجے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پیدائش و خاندان: آپ کی پیدائش کی تاریخ قطعی طور پر متعین نہیں۔ تاہم سن ۱۹۰۲ء مشہور ہے۔ آپ کے والد مولانا سعد الدینؒ اور دادا مولانا سراج الدینؒ علاقے کے جید اور محترم علماء تھے۔ نہا آپ قریبی النسل تھے۔

تعلیم اور دیوبند سے فراغت: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ چمچھ میں حضرت مولانا عبدالحقؒ آف تاجک اور مولانا صدر الدینؒ آف شینکے اور دیگر مقامی علماء سے حاصل کی اور مزید تعلیم کیلئے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ اس سفر کے دوران حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ اور والد محترم مولانا اظہار الحق مدظلہ کے ماموں بقیۃ السلف حضرت مولانا عبدالحقؒ دامت برکاتہم ساکن جاگیرہ آپ کے ساتھ شریک تھے۔ ۱۹۲۹ء میں دیوبند پہنچے۔ اُس سال وہاں طلباء کی ہڑتال کی وجہ سے ان کو داخلہ نہ مل سکا۔ اس لئے مظاہر العلوم سہارنپور کا رخ کیا۔ اور ایک برس تک وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اگلے سال دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ اور یہاں چار سال تک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ۱۹۳۳ء کو فراغت پائی۔ اس زمانہ میں جدِ کرم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحقؒ بھی وہیں زیرِ تعلیم

تھے۔ غالباً دونوں حضرات رحمہما اللہ کی سنی فراغت ایک ہی تھیں۔ جبکہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کی فراغت ان سے ایک سال بعد ۱۹۳۴ء میں ہوئی۔ تاہم بعض کتب میں یہ شریک درس بھی رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ان کی اقامت بقول مولانا عبدالحق ان کے دار جدید کے کمرہ نمبر 3 میں رہی۔

صوفیانہ مسلک: آپ نے نہ صرف حضرت مدنی سے شرف تلمذ حاصل کیا بلکہ ان سے بیعت بھی ہوئے۔
درس و تدریس: فراغت کے بعد دینی علوم کی ترویج و اشاعت کیلئے اپنی زندگی وقف کی۔ فراغت سے متصل کلکتہ کے ایک دینی مدرسے میں آٹھ برس تک پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد لاہور کے جامعہ اشرفیہ اور جامعہ مدنیہ میں تدریس کرتے رہے اور تین دہائیوں سے زیادہ کراچی کے مدرسہ مظہر العلوم میں پڑھاتے رہے۔

عالی السند: حضرت مولانا عبدالغنیؒ کو اپنے والد صاحب کے واسطے سے جو سند واجازہ حدیث ملی وہ اس وقت برصغیر میں سب سے عالی سند سمجھی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں آپ دارالعلوم دیوبند کے سب سے قدیم اور محترم ترین فاضل تھے۔ ان کی عمر ۱۰۰ برس سے متجاوز تھی۔ دور دراز سے علماء اجازہ حدیث حاصل کرنے کیلئے بھیجھ کے اس دور افتادہ گاؤں جلالیہ پہنچتے تھے۔ دن رات آپ کے گھر پر علماء اور مہمانوں کا ایک تارنما بندھا ہوتا۔

اولاد و احفاد: آپ کے عقد میں دو بیویاں آئیں اولاد میں مولانا ضیاء الاسلام فاضل حقانیہ حیات ہیں۔ جبکہ مولانا عبدالسلام فاضل بنوری ٹاؤن اور مولانا عبدالباسط فیض یافتہ حقانیہ انتقال کر چکے ہیں۔ آپ کے ایک پوتے مولانا بدر عالم اشاعت القرآن حضرو کے فاضل ہیں۔

خانوادہ شیخ الحدیث قدس سرہ کے ساتھ تعلق: جدِ مکرّم حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحقؒ کے ساتھ ان کا تعلق نہ صرف برادرانہ بلکہ عقیدت مندانہ حد تک تھا۔ ان کی وفات کے بعد عم محترم حضرت مولانا مسیح الحق صاحب مدظلہ اور خانوادہ حضرت شیخ الحدیثؒ کے ساتھ گہرا اشتقاقیہ ربط و تعلق رہا۔ حضرت کے فرزند مولانا عبدالباسط مرحوم نے ابتدائی کتابیں دارالعلوم حقانیہ میں پڑھیں خاص طور پر ان کا حضرت مولانا مسیح الحقؒ سے خصوصی تلمذ رہا۔ اس ضعف و نقاہت کے باوجود جس میں وہ گزشتہ دو دہائیوں سے مبتلا تھے۔ کبھی کوئی نمی اور خوشی کا ایسا موقع نہیں آیا کہ مولانا عبدالغنیؒ بہ نفس نفیس دارالعلوم حقانیہ کوڑھ خشک نہ پہنچے ہوں۔ اہلیہ حضرت مولانا مسیح الحق مدظلہ کی وفات پر انتہائی کمزوری اور بیماری کے باوجود دارالعلوم فاتحہ خوانی کیلئے آئے اور کئی گھنٹوں تک مسجد میں جلوہ افروز رہے۔

احقر کا شرف تلمذ و مجلس: احقر کو آج سے تین برس قبل ان کے گھر واقع جلالیہ میں شرف تلمذ حاصل ہوا۔ جلالیہ کا وہ سفر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا جب میں اپنے ایک رفیق سفر مولوی صاحب حسین کے ہمراہ غورِ شہستی پہنچا۔ یہاں سے جلالیہ تا نگے چلا کرتے تھے۔ جب ہم تا نگہ میں سوار ہوئے تو میں نے تا نگہ والے سے کہا کہ ہمیں مولانا عبدالغنی صاحب کے گھر جانا ہے تو انہوں نے اپنی دیکھی زبان میں کہا کہ ”چٹے مولوی صاحب کے گھر جانا ہے؟“ یاد رہے کہ مولانا کا سرخ و سفید چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ لعل بدخشاں چمک رہا ہو۔ اسی وجہ سے

گاؤں والے ان کو چنے مولوی صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ ہم نماز ظہر کے قریب جلالیہ پنچے تو وہاں پتہ چلا کہ معمولاً حضرت نماز باجماعت کیلئے مسجد تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان کے گھر کے متصل کی مسجد گئے۔ یہاں نماز ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ علالت کی وجہ سے تشریف نہ لاسکے۔ نماز سے فراغت پر ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے دستک دی تو ان کے پوتے مولوی بدر عالم بن مولانا عبدالسلامؒ نکلے جو اس وقت موقوف علیہ میں پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے پوچھے کہ انتظام کر کے ہمیں ان کے کمرے تک پہنچایا۔ حضرت اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ بعد میں ہم نے ان سے مصافحہ کیا، حضرتؒ کے کمرے کی کیفیت انتہائی سیدھی سادی و بے تکلف تھی۔ دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ دو چار پائیاں بھیجی ہوئی تھیں اور نیچے ایک سادہ سی چٹائی، جس کے قریب مصلیٰ بچھا ہوا تھا۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ دنیا کی زیب و زینت اور راحت و آرام کے سامان سے وہ کوسوں دور ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے جدی المکرم حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کے کمرہ کا نقشہ پھر رہا تھا۔ اس کا نقشہ بھی اسی طرح انتہائی سادہ اور بے تکلف تھا۔ اس برفتن دور میں نفوس قدسیہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے جن کی تمام عمر علم دین کی خدمت میں گزری ہو۔ نہ راحت کی فکر نہ تنخواہ و مشاہیرہ کا تصور نہ دولت و عزت و جاہت کی آرزو، درحقیقت اسی قسم کے پاک طینت نفوس قدسیہ علوم نبوت کے امین اور مسند نبوت کے جانشین ہیں۔

ان لله عباداً فطناً طلقوا الدنيا وخافوا الفتناً

نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحى وطننا

جعلوها لجةً وتخذوا صالح الاعمال فيها مسفناً

حضرت نے اس ملاقات کے دوران ہمیں انتہائی شفقت و محبت سے نوازا۔ جس کا اثر آج تک اپنے دل میں لئے ہوئے ہیں۔ وہ اذکار و ذکر اللہ کے عملی مصداق تھے۔ اس ملاقات میں انہوں نے ہماری تواضع ٹھنڈے مشروبات سے فرمائی۔ دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ ہم کھانا کھا کر چلے ہیں۔ مشروبات کے بعد انہوں نے چائے بنانے کا کہا لیکن ہم نے بعد شکر معذرت کی جو انہوں نے قبول فرمائی۔ پھر احقر نے ان سے اجازت حدیث حاصل کرنے کی تمنا پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں الماری میں بخاری شریف پڑی ہے اٹھا کر اس کے اول و آخری حدیث میرے سامنے پڑھو، میں نے کہا کہ حضرت بخاری شریف میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے اول و آخر حدیث پڑھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں حدیث کی اجازت ہے۔ میرے دوسرے ساتھی نے بھی اجازت حدیث کی خواہش کی تو اسے بھی اجازہ مرحمت فرمائی۔ اجازت کیساتھ انہوں نے ہمیں اخلاص و تقویٰ کا دامن پکڑے رہنے کی تلقین بھی فرمائی۔ چونکہ ہماری وجہ سے گھر میں پردہ کروایا گیا تھا اس لئے ہم نے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور واپسی کی اجازت دعا کے ساتھ چاہی۔ حضرتؒ نے ہمارے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ رخصتی پر انہوں نے حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب کے بارے میں ان الفاظ میں پوچھا کہ

میرا بھائی مولانا عبدالحسان صاحب کس حال میں ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ الحمد للہ بخیر و عافیت و صحت یاب ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اور اس طرح یہ مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ اس مجلس میں ہمیں جو سکون و اطمینان محسوس ہوا اس کا بیان الفاظ سے ممکن نہیں۔ ہمیں رخصت کرنے حضرت کے پوتے مولوی بدر عالم گاؤں سے باہر تک آئے تو میں نے انہیں مولانا عبدالغنیؒ کی سوانح لکھنے کی تشویق و ترغیب دلائی کہ اس کا خصوصی انتظام کریں۔ جلالیہ سے ہم پیدل واپس غور خشتی پہنچے۔ غور خشتی تک کافی فاصلہ تھا تاہم حضرتؒ کی مجلس کی لذت کا تذکرہ کرتے کرتے یہ فاصلہ باسانی طے ہوا۔ اسی سفر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حضرت مولانا نصیر الدین غور خشتیؒ کے قبر کی زیارت کا بھی موقع ملا۔ وہاں قبر کے سرہانے تقریباً آدھ گھنٹہ جو اطمینان و سکون پایا وہ دنیا کے ہزار راحت و سکون کے سامانوں کے اندر نہیں وفات کی خبر: مولانا عبدالغنیؒ کی وفات کی دلخراش خبر حضرت مولانا مسیح الحق مدظلہ کی زبان سے ان کے مکان پر سنی، بعد از نماز عشاء انہوں نے فرمایا کہ آج ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالغنیؒ وفات پا گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کل صبح ساڑھے دس بجے جلالیہ انک میں ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ پریشانی یہ ہے کہ کل دارالعلوم حقانیہ میں تقریب یوم والدین و سرپرستان کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سینکڑوں افراد میری دعوت پر آئیں گے اور اس کا وقت بھی اتفاقاً دس بجے رکھا گیا ہے۔ میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ میں بھی حضرت کا شاگرد ہوں اس لئے کل جنازہ میں شرکت کے لئے لازماً جاؤں گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ کل صبح ہی کچھ فیصلہ کریں گے۔ صبح میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جنازے میں میری شرکت بھی ضروری ہے اس لئے دارالعلوم کی تقریب دس بجے کی بجائے گیارہ بجے شروع کر دی جائیگی اور میں جنازہ میں شرکت کے بعد تقریب میں جلدی واپس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد مولانا صاحب کے حجرہ پر مولانا شیر علی شاہ مدظلہ بھی پہنچ گئے وہ بھی جنازہ میں شرکت کیلئے تیار تھے۔ اسی دوران مولوی صاحب حسین اتفاقاً اساتذہ کی ملاقات کے لئے پہنچے میں نے انہیں حضرت کے وفات کی خبر سنائی تو وہ بھی ہمارے ساتھ جنازے میں شرکت کے لئے روانہ ہوئے۔

جنازہ میں شرکت: نوبت ہم جنازہ کیلئے اکوڑہ ٹنک سے روانہ ہوئے۔ سوا دس بجے ہم جلالیہ کے نواح میں پہنچے تو دور دراز سے لوگ اٹھ کر حضرت کے آخری ذیادار اور جنازہ میں شرکت کیلئے پہنچ رہے تھے۔ جلالیہ کی گلیوں اور کوچوں میں ہر طرف علماء و صلحا اور دیندار باشرع لوگوں کا سیل رواں نظر آ رہا تھا۔ یہی ان کی عند اللہ مقبولیت کی نشانی بھی ہے۔ احقر سیدہ حضرت کے کوچے میں پہنچا جہاں انکے پوتے مولانا بدر عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے معافہ کیا تو میں نے پوچھا کہ بچا نا؟ انکا جواب تھا کہ ہاں جی! آپ جب میرے موقوف علیہ کے سال حضرت سے ملنے کیلئے آئے تھے حضرتؒ کے آخری لمحات: میں نے ان سے حضرت کے آخری لمحات و بیماری کے بارے میں پوچھا تو ان کا بیان تھا کہ حضرت کو کئی دنوں سے اسہال کی شکایت تھی۔ ہفتہ کے دن دوپہر کو ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو بلا یا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد دوائیاں تجویز کیں تو حضرت نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے تاہم

میں تمہیں نماز کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ کبھی نماز نہ چھوڑنا (حضرت ہمیشہ لوگوں کو نماز کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے) عصر کے وقت انہوں نے طلباء مدرسہ اشاعت القرآن حضور کیلئے ایک ہزار روپیہ اور مدرسہ مولانا عبدالحقین واقع نزو پہ کے طلباء کیلئے ایک ہزار روپیہ بھیجے اور پانچ سو روپیہ محلہ کی مسجد (مکی) کے قاری صاحب کو بھیجے کا حکم دیا۔ مولانا بدر عالم نے کہا کہ میں نے مزاحی (اصل محلہ اور گھر کے چھوٹے بڑے آپ کو ڈے جی کے نام سے پکارتے تھے) سے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سارا ہی تمہارا ہوں تمہیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔

عالم نزع: نزع کے وقت گئے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا محسوس کیا کہ انہوں نے ہاتھوں کے اشارہ سے نماز مغرب کیلئے نیت باندھی۔ اسکے بعد ہم کچھ نہ سمجھ سکے کہ ان کی روح کس طرح پرواز کر گئی؟ نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصلوٰۃ معراج المومنین۔ گویا حضرت نے نیت باندھ کر دنیا سے تعلق و ناظرہ توڑ کر خالق حقیقی سے ناظرہ جوڑ لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہیں ہماری ملاقات حضرت کے فرزند مولانا فیاض الاسلام حقانی سے بھی ہوئی۔ ان کا بیان تھا کہ حضرت موت سے قبل آخری دور میں یہ دعائیں کثرت سے پڑھتے تھے۔

اللهم تب علینا قبل الموت وسهل علینا شدة الموت وارحمننا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت۔ یا خالق الحیة والموت توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ لا تقنطروا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً۔ انه هو الغفور الرحیم۔

اور اپنی زبان میں یہ دعا بھی مانگتے تھے ”اے اللہ میری مدد فرما۔“ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ایسی آسان موت دی کہ ہم بھی نہ سمجھ سکے۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة۔..... پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے حضرت کے جنازے کے بارے میں مشورہ کیا ہے کون جنازہ پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو خیال ہے کہ مولانا عبدالحق دامت برکاتہم جو ان کے رفیق درس بھی رہے اور اس وقت ان سے معمر اور قدیم فاضل دیوبند کوئی بھی نہیں وہ پڑھائیں۔ بہر حال مولانا عبدالحق دامت برکاتہم کے بارے میں فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ساڑھے دس بجے حضرت کا جنازہ گھر سے اٹھا کر باہر لایا گیا۔ سینکڑوں افراد جنازہ کو کندھا دینے کیلئے جیتاب ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ احقر کو بھی یہ سعادت ملی۔ جنازہ گاؤں سے باہر ایک کھلے میدان میں ادا کیا گیا، وہ سچ و عریض میدان بھی تنگ دامن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ جنازہ سے قبل احقر نے اعلان کیا کہ حضرت کے وارثوں اور علماء کے باہمی مشورے سے طے ہوا کہ جنازہ ان کے رفیق خاص مولانا عبدالحق دامت برکاتہم پڑھائیں گے۔ جنازہ گاہ میں لوگ دیوانہ وار حضرت کے آخری دیدار کے لئے جیتابی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جلالیہ کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی حضرت کی مسجد کے مؤذن جس کا ان سے قلبی اور گہرا تعلق رہا وہ بھی ان کی وفات سے ایک گھنٹہ بعد رحلت کر گئے۔ ان کا جنازہ بھی ان کے ساتھ اکٹھا ادا کیا گیا۔ ع خدا رحمت کندا ی عاشقان پاک طینت را

جناب عرفان صدیقی
معروف کالم نگار و دانشور

معافی..... تلافی مانگتی ہے !

قائد جمعیت حضرت مولانا سید الحق صاحب کا ہفتہ مجلس عمل کا تاسیسی اور بنیادی بانی ہونا دنیا پر عیاں ہے اس کے باوجود مجلس عمل کی پالیسیوں اور رسوائے زمانہ ایل ایف او پر حکومت سے سمجھوتہ کرنے کے بعد مولانا مدظلہ اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کو ایم ایم اے کیساتھ چلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ جناب عرفان صدیقی کی اس تحریر کا لفظ لفظ مولانا مدظلہ کے اُس وقت کی ایل ایف او کی مخالفت اور عفو و قف پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ (ادارہ)

اچھا ہوا کہ قاضی صاحب نے نہ صرف اعتراف کر لیا کہ سترہویں ترمیم غلطی تھی بلکہ اس پر قوم سے معافی بھی مانگ لی۔ لیکن ”تلافی“.....؟ یہ ایک الجھا ہوا معاملہ ہے اور ایم ایم اے کی تفصیلی وضاحت کا تقاضا کرتا ہے۔ سترہویں ترمیم کوئی معمولی سانحہ نہیں۔ یہ دستور کو مسخ کرنے، اس کی روح پر کاری ضرب لگانے، اس کے پارلیمانی ڈھانچے کو صدارتی قالب میں ڈھالنے، وزیراعظم کے بجائے صدر کو تمام ترامت اختیارات کا مرکز بنانے، سلطانی جمہور کی ناک میں اسٹیمپل شمنٹ کے مکروہ عزائم کی تکمیل ڈالنے اور سول سوسائٹی کی طویل جدوجہد پر پانی پھیر دینے کی ایسی واردات تھی جس نے قوم کے حساس اور باشعور طبقوں کو زبردست ذہنی و قلبی اذیت پہنچائی، تب جو شخص بھی اس ترمیم کے خلاف لب کشائی کرتا اسے نشانے پر دھر لیا جاتا تھا اور دینی جماعتوں کا دشمن قرار دے کر مطعون کیا جاتا تھا، میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پر لاتے ہوئے کوئی حجاب نہیں کہ تب جمعیت العلمائے اسلام کے بجائے سارے تیر جماعت اسلامی کی کمین گاہوں کی طرف سے آرہے تھے اور کوئی اخلاص پر مبنی اختلاف رائے سننے کو بھی آمادہ نہ تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے جو کسی وقت کہی جائے گی۔

سب سے المناک پہلو یہ ہے کہ سترہویں ترمیم کے ذریعے اس ایل ایف او کو آئین کا جائز اور برحق حصہ مان لیا گیا جس کے خلاف شعلہ باز تقریریں کر کے ایم ایم اے نے انتخابات جیتے تھے اور جس کے بارے میں خود قاضی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایل ایف او آئین کا حصہ بنا تو میں اسمبلی سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ پھر تم یہ ہوا کہ

پہلے ایل ایف او کو آئین میں کی جانے والی ایک جائز ترمیم تسلیم کر لیا گیا پھر اس ترمیم شدہ آئین میں مزید ترمیم کے لئے سترہویں ترمیم لائی گئی۔ اب ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ اس فقہ سامان ترمیم کے ذریعے آئین کے ۲۹ اساسی آرٹیکلز کی کم دیش ۱۳۰ شقوں میں ترمیم کر دی گئیں۔ ہم کیسے فراموش کر دیں اس ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ء کے انقلاب کو درست قرار دیا گیا۔ ہم کیسے بھلا دیں کہ سترہویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 270AA کا اضافہ کر کے جنرل پرویز مشرف کے تمام احکامات تمام فرامین تمام حکم ناموں بشمول ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ء کے اعلان امیر جنسی، پی سی او کے تحت تجویز کے حلف میں تبدیلی ریفریڈم، آغا خان بورڈ کے قیام جداگانہ انتخابات کے خاتمے، ایل ایف او کے اجراء اور چار برسوں پر محیط صدر مشرف کے تمام اقدامات کو الف سے بے تک درست قرار دیا گیا۔ ترمیم کے الفاظ یہ ہیں:

”ان تمام اقدامات کے بارے میں تصور کیا جائے گا کہ وہ جائز طریقے سے مجاز اتھارٹی کی طرف سے بنائے گئے ہیں چاہے آئین کا تقاضا کچھ بھی ہو اور انہیں کسی بھی بنیاد پر کسی بھی عدالت کے سامنے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔“ ہم کیسے نظر انداز کر دیں کہ اس ترمیم کے ذریعے صدر کو منتخب اسمبلیاں توڑنے اور وزیراعظم کو گھر بھیج دینے کا آمرانہ اختیار پھر سے بحال کر دیا گیا جو تیرہویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے سو فیصد اتفاق رائے کے ساتھ آئین سے نکال پھینکا تھا؟ ہم کیسے صرف نظر کر لیں کہ اس ترمیم کے ذریعے اعلیٰ فوجی مناصب پر تقرری کے صوابدیدی اختیار ایک بار پھر صدر کی جموں میں ڈال دیئے گئے جو دنیا بھر کے پارلیمانی نظاموں میں صرف وزیراعظم کو حاصل ہیں؟

سترہویں ترمیم کا گہرا زخم قاضی صاحب کے ایک حرف اعتماد سے نہیں بھر سکتا۔ پاکستان میں دستور کی رسوائی اور جمہوری عمل کی تاخت و تاراج کا نوخیز لکھنے والا مورخ جب اہل سیاست کی بے ہنری اور مفاد کشی کا باب رقم کرے گا تو سترہویں ترمیم کے خاکے میں رنگ بھرنے والوں کا ذکر سب سے پہلے ہوگا۔ یہ ہماری قومی تاریخ کی واحد جمہوریت کش ترمیم ہے جس میں قرآن و سنت کی فرمانروائی کا پرچم اٹھانے والے دارحان منبر و محراب نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے اپنی پارلیمانی قوت کا سارا وزن آمریت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ عام انتخابات میں دینی شخص رکھنے والی جماعتیں کبھی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ ۲۰۰۲ء کی انتخابی فضا مختلف تھی۔ دونوں بڑی جماعتیں زیر عتاب تھیں۔ افغانستان پر امریکی حملے نے طالبان کے نام لیواؤں کے لئے ہمدردی کی ایک لہر اٹھا دی تھی۔ نواز شریف اور بینظیر کو سیاست سے بے دخل رکھنے والے کوڑہ گراپنے مفادات کے لئے دینی جماعتوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ایم ایم اے نے بیک وقت امریکہ اور مشرف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس فضا سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ارکان کی ریکارڈ تعداد پارلیمنٹ میں پہنچ گئی۔ مستقبل کا حال اللہ ہی جانتا ہے لیکن تاریخ میں پہلی بار اتنی

اکثریت حاصل کرنے اور اس اکثریت کو دستور کا چہرہ مخ کر کے 'فوجی آمر' کے تمام تر اقدامات کو خلعت جواز پہنانے کے لئے استعمال کرنے کا داغ محض ایک حرفِ اعتماد سے دھل نہیں سکتا۔

مجھے صبح سے فون آرہے ہیں کہ کیا واقعی سترہویں ترمیم کے ذریعے صدر پرویز مشرف کے تمام اقدامات کی توثیق کر دی گئی تھی؟ کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔ اس فقہہ سامان ترمیم نے تو آٹھویں ترمیم کو بھی مات کر دیا۔ اس ترمیم کے ذریعے جنرل تنویر نقوی کے پُر سودا ضلعی نظام کو آئینی تحفظ دے دیا گیا۔ اس ترمیم کے آرٹیکل (7) 41 کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔ صدر مشرف کو جمہوری طور پر عوام کی طرف سے پانچ برس صدر رہنے کا مینڈیٹ حاصل ہو گیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے قومی اسمبلی میں خواتین کو 60 خصوصی نشستیں عطا کر دی گئیں، اس ترمیم کے ذریعے نیشنل سیکورٹی کونسل کے قیام کے لئے قانون سازی کا حق دے دیا گیا، اس ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو مزید ایک سال تک وردی سمیت 'اسلامی جمہوری پاکستان' کے منصبِ صدارت پر فائز رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے صدارتی انتخاب کے بجائے اعتماد کے ووٹ کا ایک نیا تصور تراشا گیا جسے باضابطہ طور پر آئینی انتخاب کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے ان انتخابی ضابطوں کو منظور کر لیا گیا کہ دوبارہ وزارتِ عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے والا شخص تیسری بار وزیرِ اعظم نہیں ہو سکتا۔

ذرا ترمیم کے آرٹیکل (1-AA-270) کے الفاظ پر غور کیجئے:

"..... And all other laws made between the twelfth day of October, one thousand nine hundred and ninety and the date on which this article comes into force (both days inclusive) having been duly made or accordingly affirmed adopted and declared to have been validly made by the competent authority and not with standing anything contained in the constitution shall be called in question in any court or forum on any ground what so ever."

(اور تمام وہ قوانین جو ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۹ء سے لے کر اس دن تک جب آئین کا یہ آرٹیکل رو بہ عمل آئے گا۔ (دونوں ایام شامل ہیں) کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جائز طریقے سے بنائے گئے درست طور پر ان کی توثیق ہوئی اور مجاز اتھارٹی نے انہیں صحیح طریقے سے بنایا اور آئین میں درج کسی بھی دوسرے ضابطے سے قطع نظر انہیں کسی بھی عدالت یا دوسرے فورم کے سامنے چیلنج نہیں کیا جاسکے گا۔)

یہ سوال بے محل ہے کہ اس کے جواب میں ایم ایم اے نے کیا پایا۔ اگر کوئی کہے گا کہ صاحبانِ جبہ و دستار نے یہ کام محض اللہ کی خوشنودی اور خلقِ خدا کے لئے کیا تو میں مفادات کی جامع فہرست پیش کر دوں گا۔ یہ دلیل بھی بودی ہے

کہ ہم پرویز مشرف کی وردی اتروا کر فوج کو واپسی کا راستہ دے رہے تھے۔ فوج اس طرح کے راستوں کی متلاشی نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے دوسروں کے ترانے ہوئے راستے پسند آتے ہیں۔ خدائی خدمت گاروں نے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، سبکی کو واپسی کے محفوظ راستے دیئے لیکن سب نے اپنی تقدیر خود رقم کی۔ آمروں کو راستے بتانے والوں کی نہیں اپنی راہوں سے کانٹے چننے والوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام ایم ایم اے نے اس مذہبی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کہ ایک عالم انگشت بدعاں رہ گیا۔ مسلم لیگ (ق) تو بنی ہی اس کام کے لئے تھی۔ لیکن ایم ایم اے بلند باغ دعوؤں کے ساتھ جنرل مشرف کے عزم کو ناکام بنانے کا نعرہ لگاتے ہوئے پارلیمنٹ میں گئی تھی۔ اسے صدر مشرف کے کسی ایک بھی اقدام کو خلعت جواز پہناتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے تھا۔ اگر دین کے نام پر سیاست کرنے والے بھی اقتدار کی حریص عمومی سیاسی جماعتوں کی طرح موقع پرستی، پیٹر بازی اور حیلہ سازی کا چلن اپنالیں تو کہاں کے اصول، کون سا نظریہ اور کس طرح کا نصب العین؟

ستر ہویں ترمیم اس وقت ہوئی جب امریکہ افغانستان پر یلغار کر چکا تھا بلکہ عراق کا قتل عام بھی شروع تھا۔ ایم ایم اے دونوں جنگوں کے خلاف ملین مارچ کر رہی تھی اور اسے اس جنگ کے سب سے بڑے حلیف اور امریکہ کے سب سے اہم اتحادی صدر پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کرتے اس کے تمام اقدامات کی توثیق کرتے، اسے وردی سمیت جائز طور پر منتخب صدر تسلیم کرتے اور مزید پانچ برس کی حکمرانی کا راستہ دکھاتے ہوئے کوئی حجاب نہیں آیا۔ مذاکرات کے دوران بھی کسی مرحلے میں یہ مطالبہ نہ اٹھا کہ ہم ایل او ایف کو اس شرط پر تسلیم کر لیں گے کہ صدر مشرف اپنی پالیسیوں میں توازن لائیں۔

ستر ہویں ترمیم کی منظوری اور صدر مشرف کی طرف سے وردی اتارنے سے انکار کے بعد بھی ایم ایم اے نے کوئی طوفان نہیں اٹھایا۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل پر اپوزیشن یکسو ہوئی اور استغفوں کا معاملہ سنجیدگی سے اٹھا تو مولانا فضل الرحمان نے دلیل دی کہ ہم کسی سردار کے لئے کیوں استغفیٰ دیں، البتہ حدود آڈینس میں تہدیبی ہوئی تو ہم مستغفیٰ ہو جائیں گے، پھر نام نہاد تحفظ حقوق نسواں بل بھی آگیا اور استغفیٰ ایشیائی حسیناؤں کی کہہ مگر بن گئے۔

ستر ہویں ترمیم دستور کے چہرے پر حیزاب پھینکنے کے مترادف ہے، اب کوئی پلاسٹک سرجری اسے اپنی حالت پر واپس نہیں لاسکتی، ستم یہ ہے کہ ایم ایم اے آج بھی بلوچستان میں مسلم لیگ (ق) کے ساتھ شریک اقتدار ہے اور اس کے تمام ارکان وزارتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پھر معافی کیا اور خلائی کیا؟ جانے اب لیل و نہار کی کتنی گردشوں کے بعد وہ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی جو اس ناسور کو حیدر دستور سے باہر نکال پھینکے گی۔ 'معافی' کے پانچ حرفی مرکب سے اس سرطان کی مسیحائی ممکن ہوتی تو کیا چاہیے تھا۔

مترجمہ ص۔ س سید صاحبہ *

امت مسلمہ کی زبوں حالی اور مسلم خواتین کی ذمہ داری

آج ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں اس پر نشان لگاتے جائیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ مظلوم ہیں اور عالم غیر مسلم۔ یہ کہا جاسکتا ہے

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بچارے مسلمانوں پر
اس کی وجہ علامہ اقبال نے یہ پیش کی ہے

خوار از بھوری قرآن شدی تو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو گیا ہے۔
ہکھو رخ گردش دوراں شدی اور گردش زمانہ کا گلہ کرنے لگ گیا ہے
بھو شبنم بر زمین آ گلندہ تو جو شبنم کی طرح زمین پر گرا پڑا ہے
در بغل داری کتاب زعدہ تو بغل میں ایک زعدہ کتاب رکھتا ہے
ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لئے اپنے دکھوں کے مداوا کے لئے قرآن و سنت اور حکماء امت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ۶۶ میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت یہ بتاتا ہے: ”اگر اہل کتاب توراۃ انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرتے (پڑھتے اور اس پر عمل کرتے) تو وہ ضرور اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اور قدموں کے نیچے سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی خوشحالی میں بنیادی کردار اللہ کی کتاب پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہے۔

ہم مسلمان جو اپنے پاس ایک زعدہ کتاب رکھتے ہیں اس کا کیا مقام ہے؟ سورۃ یونس آیت نمبر ۵۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے لوگو! یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے۔ اس میں ان تمام بیماریوں کے لئے شفا اور عافیت کا سامان موجود ہے جو سینوں میں ہوں اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔“

سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۲ میں ارشاد ہے: اور ہم قرآن مجید سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے۔“

حضرت محمد ﷺ کا آخری خطبہ جو اسلامی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے اس میں آپؐ نے تقریباً سو الاکھ کے مجمع کے سامنے فرمایا ”میں تم میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔“ حضرت علیؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ خبردار رہو! غمگین ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس فتنہ سے بچنے کیلئے راہ نجات کیا ہوگی؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ کی کتاب“ اس میں اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے بعد آنے والوں پر کیا گزرے گی اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے جو کوئی ظالم جاہل اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے کچل کر رکھ دے گا۔ اور جو شخص اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے لوگوں کو قرآنی عظمت سے آگاہ کرنے کے لئے منبر پر کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کا فرمان بیان کیا ”بلاشبہ پروردگار عالم اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو (جو نہ اسے پڑھیں گے نہ اس پر عمل کریں گے) ذلیل و خوار کرے گا“

انیسویں صدی کی دو عظیم شخصیتیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن اُسیر مالٹا (کالا پانی) اور علامہ اقبال اس بات پر متفق تھیں کہ امت کے سارے دکھوں کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے قرآن مجید کی طرف لوٹایا جائے۔

مولانا شیخ الہند نے مالٹا سے واپس آ کر علماء وقت کے ایک بڑے مجمع میں فرمایا ”میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس بات پر بہت زیادہ غور و خوض کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا سب سے بڑا سبب قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسلئے میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن حکیم کو لفظاً اور معنیاً عام کیا جائے۔ بچوں کے لئے ناظرہ قرآن پڑھانے کے مکاتب بستی بستی قائم کئے جائیں۔ بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے۔

انیسویں صدی کے دوسرے عظیم دانشور علامہ اقبال بھی مثنوی اسرار خودی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

شیوہ ہائے کافری زندان تو تو کفار کے طور طریقوں میں پھنس گیا ہے
گرتو میٹھا ہی مسلمان زیستن اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے
نیست ممکن جز بقرآں زیستن تو قرآن کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے
اس وقت دیکھا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان غیر مسلموں کے لئے نرم چارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ دشمن
ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کی طرف لپک رہے ہیں۔ ہمارے انفرادی اور اجتماعی دکھوں کا یہی ایک حل ہے جو ہمیں
اللہ تعالیٰ اس کے رسول ﷺ اور علماء امت نے تجویز کیا ہے۔

آئیے ہم دیکھیں کہ اس سلسلہ میں مسلمات کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن پاک کا پارہ ۲۲ کھول کر آیت
نمبر ۲ سے شروع کیجئے: اللہ کریم مسلمات کے لئے مینارہ نور یعنی اہل بیعت سے مخاطب ہے:
”اے نبیؐ کی عورتو! تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہو تو دُوب کربات نہ کیا کرو۔ ایسا
نہ ہو جس شخص کے دل میں روگ ہو وہ لالچ کرے اور معقول بات کیا کرو۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور دور
جاہلیت کی طرح آزادانہ نہ گھوما پھرا کرو۔“

اب ہم احادیث نبویؐ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عورتیں بارگاہ نبوت میں حاضر
ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ساری فضیلتیں مرد لے گئے۔ جہاد میں شرکت کا شرف بھی انہیں ہی نصیب ہوتا ہے
کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کریں تو ہمیں بھی مجاہدین کا درجہ و ثواب ملے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو عورت گھر بیٹھے گی اسے
مجاہدین کا درجہ و ثواب ملے گا۔ امام ترمذی اور بزاز نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت محمد
ﷺ نے فرمایا عورت کا باپردہ اور مستور رہنا ہی بہتر ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔
جب تک وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے رحمت الہی سے قریب تر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کسی
نے پوچھا مسلم عورت کی بہترین صفت کیا ہے؟ آپؐ نے جواب دیا مسلم عورت کی بہترین صفت یہ ہے کہ نہ تو وہ نا محرم
کو خود دیکھے اور نہ ہی کسی نا محرم کو اپنا آپؐ دیکھنے دے۔ اب حکیم الامت علامہ اقبال کے اشعار بغور دیکھیں:

اگر بندے زرد ویشے پذیری اگر تو درویش کی ایک بات مان لے
ہزار امت ہمیرد تو نیری ہزار بار یہ امت مرجائے پر تم نہ مرنا
بتول باش و پنہاں شوازیں عصر بتولؐ بن کر زمانے کی نظر سے چھپ جا
کہ در آغوش شبیرے گگیری تاکہ تیری گود میں امام حسینؑ جیسے بیٹے پیدا ہوں

ایک اور موقع پر فرمایا: ع بیعت مسلم چھوڑ دے مے دروں مے بردوں

آپ آگے دیکھیں ارشاد ہے: نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کریں

بے شک اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس گھروالوں سے گندی باتیں دور کر کے انہیں صاف ستھرا کر دے۔

اس آیت کے ذریعے مسلمات کو اسلامی اقدار کو رواج دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نماز جو دین کا ستون ہے وہ ٹی وی پر دیگر اموں اور غیر ضروری معروفیات کی وجہ سے منہدم ہو رہا ہے۔ ان خرافات کو چھوڑے بغیر اس ستون کی تعمیر ناممکن ہے۔ ہم نئی نسل کی بے ہروی کی شکایت کرتے ہیں مگر اس میں روشن دماغ، نئی نسل کا کوئی قصور نہیں مجرم ہم بزرگ لوگ ہیں جو نماز کے ذریعے ان حساس پودوں کی آبیاری نہ کر سکے۔ یہ آب حیات نو خیز نسل کے لئے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگائیں حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ بچے کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھائیں اور اگر وہ دس سال کا ہو کر بھی نہیں پڑھتا تو اسے مار کر پڑھائیں۔

اگلا حکم ہے کہ ”زکوٰۃ دیں“۔ اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کے دور میں معیار زندگی کی دوڑ نے امراء کو احساس برتری کا مریض اور غرباء کو احساس کمتری کا شکار بنا رکھا ہے عورت اگر گھر میں آنے والی رقم کی زکوٰۃ اللہ کے حکم کی مطابق نکالتی رہے تو معاشرہ کے آدھے دکھ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کو عزت دیں اللہ کریم آپ کو عزت و سکون دے گا۔

اب اس سے اگلی آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ باریک بین خیر رکھنے والا ہے۔“

حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے“

اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ عملی طور پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرزبان پڑھنے میں روانی عطا فرماتا ہے جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں ان کیلئے تمام دینی و دنیاوی علوم یاد کرنا آسان بنا دیتا ہے اور جو لوگ اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کیلئے دنیا کی ہرزبان سیکھنا سہل بنا دیتا ہے۔ آپ احکم الحاکمین کے اس نکتہ پر بھی غور کریں کہ اس نے سورۃ قمر میں ایک ہی آیت کو چار بار دہرا کر یہ پیغام دیا کہ ”ہم نے قرآن کو ذکر یعنی پڑھنے اور یاد کرنے کیلئے آسان بنایا ہے۔ پس کیا ہے کوئی توجہ دینے والا“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صد اعوام دے رہا ہے کہ اس آسان کتاب کو پڑھ کر ذہنی بالیدگی پیدا کریں۔ اس طرح انسان دینی و دنیاوی علوم حاصل کر کے اپنے ماحول میں ممتاز ہو جاتا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھانے والوں کو اللہ کریم معاشرہ میں بہتر مقام عطا فرماتا ہے میں ذاتی طور پر متعدد قرآن شریف پڑھانے والی عورتوں سے واقف ہوں جن کے بیٹے معمولی دیہاتی گھرانوں سے ڈی۔ ایس۔ پی۔ انارنی جزل سرکردہ ایڈووکیٹ اور میلیٹ ڈائریکٹر جیسے جلیل القدر مناصب پر فائز ہو کر والدین کے لئے ذریعہ افتخار بن گئے۔

چھپلے دور میں گلی گلی اور بستی بستی عورتیں قرآن شریف پڑھایا کرتی تھیں۔ اب پھر اس رواج کو عام کرنے کی

ضرورت ہے۔ آپ کسی قرأت کے ماہر سے اپنا تلفظ درست کروائیں کیونکہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ قرآن شریف ویسے ہی پڑھا جائے جیسے یہ نازل ہوا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمت مرداں مدد خدا کے مصداق جب انسان نیکی کے کام کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ ایک قدم چلتا ہے اور اللہ کی رحمت دو قدم آگے بڑھ کر اسے آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ آپ کا کام صرف نیت اور ہمت ہے باقی کا اللہ مالک۔

امت مسلمہ میں ایسی خواتین کی کمی نہیں ہے جو فرمت فراغت اور صحت جیسی نعمتوں سے بہرہ یاب ہیں۔ علامہ ازیں میری بہت سی بہنیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد مصروف ترین زندگی سے بیکاری کی زد میں آ جانے کی وجہ سے بیماری کی آغوش میں جا گرتی ہیں ان کے لئے اپنی موجودہ زندگی سنوارنے اور اگلی زندگی کے لئے کمائی کرنے کا یہ تار و موثق ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسی مقصد کے پیش نظر عورت کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ فرمایا۔

زشام ما مدون آور سحر را ہماری سپہ بختی کی رات ختم کر کے سحر پیدا کر
بہ قرآن باز خواں اہل نظر را مومنوں کو پھر سے قرآن کی تعلیم دے
تو میدانی کہ سوز قرأت تو کیا تو جانتی ہے کہ تیری قرأت کے سوز نے
دگرگوں کرد تقدیر عمر را عمر کی تقدیر پلٹ کر رکھ دی تھی

عملی تدریس کے متعلق عرض ہے کہ ہمیں ایک ایک بچے کو علیحدہ علیحدہ سبق دینے کے فرسودہ طریق کو چھوڑ کر نئے طریقے اپنانا چاہئیں۔ ب کو با اور ت کو تا کی لایعنی مشقت میں مصوم بچوں کو نہ ڈالیں۔ ہمیں الفاظ کی آواز سے ہی تعلق ہے۔ حروف چھی کیلئے ہسرنہ القرآن زیادہ بہتر ہے چارٹ کے ذریعے صحیح مختار ج سے بار بار کہلو کر مشق کرائیں۔ اس کے بعد استاد ایک طرف بیٹھ کر طالب علموں سے کہے کہ جس کو اچھی طرح یاد ہو وہ میرے پاس آتا جائے۔ استاد انہیں لائن میں بٹھاتا جائے اور باقی بچوں سے کہے کہ وہ ان قابل بچوں کو اپنا آموختہ سنا کر میرے پاس آئیں۔ ظاہر ہے تالائق ترین طالب علم کو جب اتنے زیادہ بچوں کو سنے گا تو اس کی کمزوری جلد ہی دور ہو جائیگی اور بچوں کو لاشعوری طور پر پڑھنے پڑھانے کی تربیت حاصل ہوگی۔ حروف چھی کے بعد حروف جوڑ کر الفاظ کی مشق کرائی جائے اور ایک دو سپارے ایک ایک لفظ کی مشق کرائی جائے اسکے بعد پوری آیت کی صحیح لب و لہجے سے مشق کرائی جائے۔ جو خوش بخت بہنیں اپنے محلے میں یہ تحریک چلائیں گی انہیں تجربہ ہوگا کہ زیادہ سرگرمی چھوٹے بچے اور گھریلو عورتیں دکھاتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بچوں کو اور امور ناشہ نمٹانے کے بعد خواتین کو پڑھائیں۔

مختصر یہ کہ ہمارے انفرادی و اجتماعی دکھوں کا علاج اور قوم کی بقاء کیلئے تریاق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور یاد کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیشک اللہ باریک مبین خبر رکھنے والا ہے“

جناب شفیق الدین فاروقی

دارالعلوم کے شب وروز

دارالعلوم حقانیہ کے وسیع و عریض ہال ایوان شریعت میں تقریب یوم والدین و سرپرستان و تقسیم انعامات:

دارالعلوم کی روایات میں پہلی مرتبہ تقریب یوم والدین و سرپرستان کا انعقاد ۱۰ جمادی الاول ۱۴۲۸ھ بمطابق ۲۷ مئی ۲۰۰۷ء بروز اتوار وسیع و عریض ایوان شریعت ہال میں ہوا۔ جس میں دارالعلوم کے مختلف شعبہ جات و درجات کے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات بھی دیئے گئے۔ اس موقع پر دارالعلوم حقانیہ سے منسلک تمام شعبوں درس نظامی و شعبہ حفظ و تجوید، فقہ و افتاء و الحمد للہ کے اسپیشلائزیشن (تخصص) شعبہ حقانیہ ہائی سکول اور شعبہ کمپیوٹر کے طلباء نے اس موقع پر عربی، اردو اور انگریزی میں تقاریر و مقالات پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب میں طلباء کی کثرت کی بنیاد پر صرف درجہ اعدادیہ سے خالصہ تک کے طلباء کے سرپرستان کو مدعو کیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں سے دارالعلوم کے ان درجات میں زیر تعلیم طلباء کے سرپرستان سینکڑوں کی تعداد شریک ہوئے۔ جنہوں نے اپنے بچوں کی صلاحیتوں اور کارکردگیوں کا عملی مظاہرہ ملاحظہ فرمایا۔ مہتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ نے اس موقع پر اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا کہ مغرب کی اسلام دشمن قوتیں اور مسلمانوں کے لبرل اور سیکولر حکام و سیاستدان طالبانائزیشن کی آڑ میں اسلام سے اپنی نفرت، بغض اور خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم اسلام اور بالخصوص دینی مدارس اور اس میں پڑھائے جانے والے اسلامی علوم کو عالم کفر کی طرف سے درپیش چیلنجوں پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ اور فرمایا کہ ان چیلنجوں کا نشانہ مسلم امہ کے جرنیل حکمران، سیاسی پارٹیاں اور نام نہاد جمہوری اداروں کے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ سب اسلام دشمن قوتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان سے دشمن کو خطرہ نہیں۔ جبکہ ان کا اصل نشانہ مدارس کا نظام اور نصاب تعلیم ہیں۔ مدارس دشمن گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ اسلام کے امن و سلامتی پر مبنی تعلیمات پھیلا رہے ہیں۔ اور یہی تعلیمات عالمی دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد کی راہ میں رکاوٹ نظر آتی ہیں۔ دشمن کے واپلا اور پروپیگنڈہ کے باوجود اسلام اپنے فطری اصولوں کی وجہ سے امریکہ و یورپ کے لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دشمن کے دبانے سے یہ مزید ابھرتا جا رہا ہے۔ اس طرح تقریب سے نائب مہتمم حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلہ نے بھی تفصیلی خطاب فرمایا۔ اور تقریب یوم والدین کی ضرورت و اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اور مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اسی طرح اس اجتماع سے دارالعلوم دیوبند کے بزرگ فاضل بقیۃ السلف مولانا عبدالحق دامت برکاتہم، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا حافظ شوکت علی صاحب نے بھی خطاب فرمایا۔ مجلس کے اختتام پر حضرت مولانا

عبدالحق فاضل دیوبند کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ خوانی اور دعا کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی تواضع کیلئے ایک پر تکلف دعوت کا اہتمام نو تعمیر شدہ احاطہ گلشن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؒ میں کیا گیا۔
جامعہ دارالعلوم حقانیہ سال ۲۰۰۷ء-۱۴۲۸ھ کے وسطانی امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور تقریب میں مختلف موضوعات پر تیار کرکے والے طلباء کے اسماء

(شعبہ حفظ)۔ اول۔ بشیر احمد بن آزاد گل۔ اول۔ محمد سردار بن سخی سردار۔ دوم۔ محمد آمین بن قاری اسد اللہ۔
 دوم۔ رضوان اللہ بن خاستہ خان۔ سوئم۔ عبدالباسط بن سعید الرحمن۔ سوئم۔ محبت اللہ بن حاجی زمان۔ (اعدادیہ) اول۔
 مجیب اللہ بن شمر خان۔ دوم راج ولی بن نواب علی۔ سوئم۔ حسن گل بن نور جان۔ (درجہ متوسط) اول۔ عبدالرحمن بن
 حبیب خان۔ دوم۔ سکندر حیات بن خاستہ خان۔ سوئم۔ محمد سردار بن دوا جان۔ (درجہ اولیٰ) اول۔ محمد ادریس بن
 عبدالودود۔ دوم۔ نور السلام بن محمد ادریس۔ سوئم۔ ذبح اللہ بن امیر محمد۔ (درجہ ثانیہ) اول۔ ذاکر حسین بن بخت زمین۔
 دوم۔ محمد الیاس بن حبیب اللہ۔ سوئم۔ عالمگیر خان بن دین محمد۔ (درجہ ثالثہ) اول۔ محمد بلال بن میر سید علی۔ دوم۔ محمد
 عمران بن جمیل خان۔ سوئم۔ محمد یوسف بن گل یوسف۔ (درجہ رابعہ) اول۔ سعید الرحمن بن شمس الرحمن۔ دوم۔ عنوان
 اللہ بن زمران اللہ۔ سوئم۔ رحیم سید بن ملتان سید۔ سوئم۔ طاہر محمد بن دوست محمد۔ (درجہ خامسہ) اول۔ محمد آصف بن
 اسرائیل۔ دوم۔ محمد جنید بن احسان الدین۔ سوئم۔ منصور اللہ بن شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ۔ (درجہ سادسہ) اول۔ عتیق
 الرحمن بن شفیق الرحمن۔ دوم۔ محمد ہاشم بن راج ولی خان۔ سوئم۔ نعمان بن نور محمد۔ (درجہ تہمیل) اول۔ طیب الرحمن بن
 محمد ظفر۔ اول۔ محمد سعید بن لعل زمان۔ دوم۔ سلیم خان بن محمد سبحان۔ سوئم۔ ضیاء الرحمن بن دولت خان۔ سوئم۔ محمد
 یوسف بن محمد حسین۔ (موقوف علیہ) اول۔ عابد مسرور بن مسرور گل۔ دوم۔ فضل مولیٰ بن گل حبیب۔ سوئم۔
 نور الوحاب بن سید رسول۔ (تخصّص فی الفقہ سال اول) اول۔ محمد عثمان بن محمد اقبال۔ دوم۔ نعمان بن مولانا
 بدر میر۔ سوئم۔ عابد اللہ بن حمد اللہ۔ (تخصّص فی الفقہ سال دوم) اول۔ عبداللہ بن یار محمد۔ دوم۔ محمد طلحہ بن نظام الدین۔
 سوئم۔ محمد آصف بن مطلب خان۔ سوئم۔ افر علی بن محمد فاضل۔ (تخصّص فی الحدیث) اول۔ سجع اللہ بن محمد عثمان۔
 اول۔ ہدایت اللہ بن عبداللہ۔ دوم۔ محمد طیب شاہ بن محمد تقی۔ سوئم۔ محمد نبی بن خیر اللہ۔ سوئم۔ محمد باقر علی بن کفایت اللہ۔
 سوئم۔ محمد آصف خان بن معراج الدین۔ (شعبہ تجوید) اول۔ عزیز اللہ بن عبدالرحیم۔ دوم۔ طیب الرحمن بن محمد ظفر۔
 دوم۔ سجاد علی بن عبدالخالق۔ سوئم۔ حامد اللہ بن ثناء اللہ۔ (شعبہ کمپیوٹر) اول۔ محمد داؤد بن ریدی گل۔ دوم۔ انعام اللہ
 بن مولوی عبدالسلام۔ سوئم۔ محمد الیاس بن روزی خان۔

خطاب کرنے والے طلباء کے اسمائے گرامی: عبداللہ ولد مولانا معتمد باللہ، محمد بلال ولد میر سید علی، جنید احمد ولد

پنیر اللہ، نذیر احمد ولد حافظ عبداللہ، ذبح احمد شاہ ولد سید مقبول شاہ۔ نذیر احمد ولد حافظ عبداللہ

مدیر کے قلم سے

تعارف تبصرہ کتب

ایضاح المعانی فی شرح مقدمہ مختصر المعانی: افادات مولانا زرسید صاحب فاضل جامعہ فاروقیہ کراچی

صفحات: ۱۵۸ قیمت (عام) ۹۰ روپے

ناشر: بیت العلم ٹرسٹ بلاک نمبر ۸ گلشن اقبال کراچی

تفخیص المفتاح علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن القزوی الشافعی رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ یہ کتاب درحقیقت حضرت علامہ شیخ عبد القاہر جرجانی اور علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کے طرز تحریر کے مابین جمع کرتے ہوئے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تفخیص کر کے لکھی ہے لکھنے کے بعد چونکہ یہ کتاب نہایت مختصر تھی۔ اس بناء پر آپ نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی جس کا نام الايضاح رکھا، جو کہ اس کے لئے بمنزلہ شرح کے ہے تفخیص المفتاح چونکہ ایک علمی کتاب ہے اسلئے اس پر مختلف علماء نے قلم اٹھایا اور اس کی تعلیقات اور شروحات لکھیں۔ جن کی تعداد ۱۶ تک پہنچی ہے۔ ان میں سے دو شروحات بہت مشہور ہیں۔ مختصر المعانی اور مطول یہ دونوں شروحات علامہ سعد الدین تفتازانی نے لکھی ہیں۔

مختصر المعانی زمانہ قدیم سے مدارس میں متداول چلی آ رہی ہے۔ اور علم معانی و بیان و بدیع کے متعلق اس میں سیر حاصل بحث موجود ہے۔ یوں تو تمام کتاب انتہائی اہم ہے لیکن اس کا مقدمہ جس پر تمام کتاب کی بنیاد استوار ہے وہ خاصے کی چیز ہے۔ مقام شکر ہے کہ مولانا زرسید صاحب زیدہ مجدد نے اس کے مقدمہ پر مختصر مگر ایک جامع اور پرمغز شرح لکھی۔ جس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ بلاغت کی اصطلاحات کی تعریفات اور مثالیں استعارات اور مشکل عبارات کا بہترین حل، عربی عبارات کا سلیس ترجمہ و تشریح، مشکل عبارات کی سوال و جواب کی صورت میں وضاحت۔

صاحب افادات کتاب کے پیش لفظ میں رقمطراز ہیں۔ آج سے تقریباً کچھ دس سال قبل اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مدرسہ معہد التحلیل الاسلامی میں مختصر المعانی پڑھا۔ نے کی توفیق دی اور الحمد للہ تسلسل کے ساتھ چار سال تک پڑھا تا رہا۔ اسی دوران درجہ خاصہ میں ایک ہونہار طالب علم و سیم احمد جو کہ اب فاضل اور مدرس بن چکا ہے

نے سارے اسباق ایک کاپی میں قلم بند کئے..... اکثر ساتھیوں نے بندہ کو اسی پر نظر ثانی کے لئے فرمایا۔ اور بندہ نے اس پر نظر ثانی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اضافے اور ترمیمات بھی کیں۔ لیکن فی الحال اس مسودہ کو صرف مقدمہ مختصر المعانی تک شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے الخ۔ کتاب طلبہ اور اساتذہ دونوں کے مطالعہ کیلئے انتہائی مفید ہے۔ اور جو طلبہ مختصر المعانی پڑھتے ہیں یا جو اساتذہ مختصر المعانی پڑھاتے ہیں وہ حضرات اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔

کامیاب طالب علم۔ مؤلف: مولانا روح اللہ نقشبندی صاحب

ترتیب: مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا محمد زبیر صاحب، ضخامت: ۲۰۰ صفحات

قیمت عام: -/۹۰ روپے ناشر: دارالہدیٰ۔ شاہ زیب ٹیرس، نزد زمزم پبلشرز اردو بازار کراچی

عرض حال کے عنوان کے تحت مؤلف کتاب تحریر فرماتے ہیں۔ ”آج ہماری تعلیم اور نظام تعلیم اس روح سے خالی ہو چکا ہے ورنہ ابھی قریبی دور میں جن علوم کو پڑھ کر امت میں قاسم و رشید محمود و انور یحییٰ و خلیل مدنی و تھانوی عثمانی اور کفایت اللہ رحمہ اللہ علم جیسے سینکڑوں علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ایک عالم کو سیراب کیا، جو آسمان علم و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ جن کے علوم نے اس آخری دور میں سرفقہ و بخاری اور بغداد کی یاد تازہ کر دی۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ اب انہیں علوم پڑھ کر ویسی شخصیتیں پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین علمائے حق کے علمی و روحانی فیض کو جاری و ساری رکھے۔ طالب علم علم تو حاصل کر رہا ہے، مگر استاد کے فیض و برکات سے محروم ہے اساتذہ کی قدر و قیمت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے عزت و احترام تعظیم و تکریم میں کافی کمی پائی جاتی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی رسالہ اس قسم کا لکھ دیا جائے جس میں طالبان علوم دیکھ کر اساتذہ کے حالات کے ذریعہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے جس سے وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں.....“

ماشاء اللہ مؤلف اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں اور انہوں نے جو عناوین اور موضوعات منتخب کئے ہیں۔ وہ انتہائی جاذب اور دلکش ہیں۔ کتاب کی دلچسپی کا یہ عالم ہے۔ کہ ایک نشست میں ختم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مرتبین کتاب جناب مولانا عبدالعزیز اور مولانا محمد زبیر بھی داد کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے اس بہترین کتاب کو حسن ترتیب سے نوازا۔

قدرت اپنے فیصلے کبھی نہیں بدلتی!
جیسے دانتوں اور مسوڑھوں کے لئے

مسواک

ہمدرد پیلوٹو تھ پیسٹ

قدرت اپنے فیصلے کبھی نہیں بدلتی جیسے دانتوں اور مسوڑھوں کے لئے مسواک
جو ہے مسواک ہمدرد پیلوٹو تھ پیسٹ میں، اس کے مسواک ایڈوائس سے
دانتوں اور مسوڑھوں کو ملے مضبوطی، خوبصورتی، چمک اور ساتھ مہکتی سانس

مسواک Advantage یعنی ہر دم، ہر ریل

مطبوعات مؤتمر المصنفين جامعه حقانيه

نمبر شمار	نام کتاب	تصنيف	افادات	صفحات
۱	حقائق السنن شرح جامع السنن للترمذی	حضرت مولانا سمیع الحق	شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق	۵۳۶
۲	دعوات حق - (مکمل دو جلد)	" " "	" " " " "	۱۱۹۲
۳	قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ	" " "	" " " " "	۴۰۰
۴	عبادات و عبادیت	" " "	" " " " "	۸۸
۵	مسئلہ خلافت و شہادت	" " "	" " " " "	۱۰۴
۶	صحیحہ بالاہل حق (مجلد)	مولانا عبد القیوم حقانی	" " " " "	۴۰۸
۷	اسلام اور عصر حاضر (مجلد)	حضرت مولانا سمیع الحق	حضرت مولانا سمیع الحق	۴۶۰
۸	قرآن حکیم اور تعمیر اخلاق	" " "	" " " " "	۹۶
۹	کاروان آخرت (مجلد)	" " "	" " " " "	۴۴۶
۱۰	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق خصوصی نمبر	مولانا عبد القیوم حقانی	" " " " "	۱۲۰۰
۱۱	قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف	حضرت مولانا سمیع الحق	" " " " "	۲۰۸
۱۲	قادیان سے اسرائیل تک	" " "	" " " " "	۲۲۴
۱۳	قومی اور ملی مسائل پر جمعیت کا موقف	" " "	" " " " "	-
۱۴	میری علمی اور مطالعاتی زندگی (مجلد)	" " "	" " " " "	۵۶۰
۱۵	روسی الحاد	" " "	" " " " "	۲۲۰
۱۶	فتاویٰ حقانیہ	مولانا مفتی مختار اللہ	حضرت شیخ الحدیث و مفتیان حقانیہ	۳۶۰۰
۱۷	خطبات حق	" " "	حضرت مولانا سمیع الحق	۴۵۰
۱۸	نظام اکل و شرب	" " "	" " " " "	۴۵۰
۱۹	صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام	مولانا عبد القیوم حقانی	" " " " "	۵۰۰
۲۰	شرح ثنائک ترمذی	" " "	" " " " "	زیر طبع
۲۱	مربوہ کرنسی کیلئے معیار نصاب سونا یا چاندی	مولانا مفتی مختار اللہ	مولانا مفتی مختار اللہ	۱۰۰
۲۲	انوار حق (جلد اول)	حافظ سلمان الحق حقانی	حضرت مولانا انوار الحق حقانی	۲۶۰