

بیامعرفات

ماہنامہ

رائے بیلی

مکاتب و مدارس کی اہمیت

”ایک ایسے ملک میں جو اپنے رقبہ کے بجائے ایک ملک کے بر کوچک اور اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے آباد ترین ملکوں میں ہے، کسی حکومت کو اپنے انتظامات پر انحصار اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، یہاں انگریزوں کے عہد سے پہلے بھی مکاتب اور مدارس کا ایک جال بچھا ہوا تھا، ان سے علم کی اشاعت اور ملک کو شاستہ و تعلیم یافتہ بنانے میں جو مدد ملی، اس کا انگریز مورخین نے بھی اعتراف کیا ہے، انگریزوں نے بھی اپنے دور حکومت میں ان مکاتب و مدارس کو برقرار رکھا اور بعض اوقات ان کی ہمت افزائی کی، ہم کو حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر ان مکاتب و مدارس کی ہمت افزائی کرے، حکومت اگر اس بات کے لیے فکر مند اور حریص ہے کہ ملک کی آبادی کا زیادہ حصہ خواندہ تعلیم یافتہ بن جائے تو اس کو مکاتب کو تسلیم کرنے میں عذر نہیں ہونا چاہیے۔“

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ

مركز الإمام أبي الحسن العلوي
دار العقائد تکمیل کالاں رائے بیلی

دینی مدارس کا وجود ملت کی ایک ناگزیر ضرورت

شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

”آج کی فضائی طرح طرح کے نعرے، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات ان دینی مدارس پر کیے جا رہے ہیں، اعتراضات اور طعنوں کا ایک سیلا ب ہے جو ان مدارس کی طرف بھایا جا رہا ہے۔

خوب سمجھ لیں! یہ اسلام دشمنی ہے، اس لیے کہ اسلام کے دشمن اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جو طبقہ الحمد للہ اسلام کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، وہ یہی بوریہ نیشنوں کی جماعت ہے، انہی بوریہ پر بیٹھنے والوں نے الحمد للہ اسلام کے لیے ڈھال کا کام کیا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک مولوی اس روئے زمین پر موجود ہے انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس زمین سے اسلام کا نشان نہیں مٹایا جا سکتا اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر بوریہ نیشن مولوی ختم ہو گئے وہاں اسلام کا کس کس طرح حیلہ بگاڑا گیا اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں کس طرح کامیاب ہوئیں۔

آج امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی اسلامی تعلیم ہو رہی ہے، اسلام پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی حدیث و فقہ اور تفسیر کی تعلیم کا انتظام ہے۔ بظاہر بڑی تحقیق کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہوئی جو انسان کو ایمان کی دولت بھی عطا نہ کر سکے، صح سے شام تک اسلامی علوم کے سمندر میں غوطے لگانے کے باوجود ناکام ہی لوٹتے ہیں اور اس کے قطرہ سے حلق بھی ترنیں کرتے، مغرب کی ان تعلیم گاہوں میں ”کلیۃ الشریعہ“ بھی ہے اور ”کلیۃ اصول الدین“ بھی، لیکن اس کا کوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آتا، ان علوم کی روح فنا کر دی گئی ہے۔

بغداد وہ شہر ہے جہاں صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہا ہے، جب میں وہاں پہنچا تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے کسی مدرسہ کا نام و نشان نہیں ہے جہاں علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو، اب دین کی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں کی (faculties) ہیں، ان کے اساتذہ کو دیکھ کر یہ پتہ چلا نا مشکل ہوتا ہے کہ عالم تو کجا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ وہاں شیخ عبدال قادر جیلانی کے مزار مبارک کے قریب ایک مسجد میں مکتب قائم ہے، جس میں ایک قدیم استاد تھے، جنہوں نے قدیم طریقہ سے پڑھا تھا، میں انہیں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچ گیا، دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعۃ پرانے طرز کے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا: میں آپ کو فتحت کرتا ہوں، میرا یہ پیغام آپ اپنے ملک کے اہل علم و عوام تک پہنچا دیجیے:

”اللہ کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لینا، مگر مدرسوں کے ختم کرنے کو ہرگز برداشت نہ کرنا، دشمنان اسلام اس راز سے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدھا سادہ بوریہ پر بیٹھنے والا مولوی اس معاشرہ میں موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھر چا نہیں جاسکتا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اردو اور هندی میں شائع ہونے والا

پیام عرفات

رائے بریلی

ماہنامہ

مرکز الامام أبي الحسن الندوی دارعرفات تکیہ کلاں رائے بریلی (یوپی)

شمارہ: ۱۰

اکتوبر ۲۰۲۲ء۔ ربیع الاول ۱۴۴۴ھ

جلد: ۱۳

سرپرست: حضرت مؤذن اسیح مجدد راجح حسني ندوی مدظلہ (صدر، دارعرفات)

اہل علم کی فضیلت

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ:
”أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ
وَمَا وَالْأَهْوَاءُ وَعَالَمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا.“

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
(بے شک دنیا قابل لعنت ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی مستحق لعنت ہے۔
سوائے اللہ کی یاد کے اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہو۔
یا عالم اور متعلم کے۔ یعنی علم سے اشتغال رکھنے والوں کے۔)

(سنن الترمذی: ۲۴۹۲)

مجلس ادارت

بلال عبدالحی حسني ندوی
مفتقی راشد حسین ندوی
عبدالحسان ناخدا ندوی

محمد حسن ندوی

معاون ادارت

فیضیس خاں ندوی
محمد امغسان بدایوی ندوی

پرنٹر پبلیشر محمد حسن ندوی نے ایس، اے، آفسٹ پرنسپس، مسجد کے پیچے، بھائیک عبد اللہ خاں، سبزی منڈی، اشیش روڈ، رائے بریلی سے طبع کراکر فتنہ "پیام عرفات"
مرکز الامام أبي الحسن الندوی، دارعرفات، تکیہ کلاں رائے بریلی سے شائع کیا۔
www.abulhasanalinadwi.org

سالانہ زر تعاون:- Rs.150/-

E-Mail: markazulimam@gmail.com

RS. 15/- فی شمارہ:-

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)

حوالہ وہش گم ہیں بحر عرفان الہی میں

نتیجہ فکر:- اکبرالہ آبادی

طريقِ عشق میں مجھ کو کوئی کامل نہیں ملتا
گئے فرہاد و مجنون اب کسی سے دل نہیں ملتا
بھری ہے انجمن لیکن کسی سے دل نہیں ملتا
ہمیں میں آگیا کچھ نقش یا کامل نہیں ملتا
پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے
کبھی قاضی نہیں ملتے کبھی قاتل نہیں ملتا
حریقوں پر خزانے ہیں کھلے یاں ہجر گیسو ہے
وہاں پہل ہے اور یاں سانپ کا بھی بل نہیں ملتا
یہ حسن و عشق ہی کا کام ہے شبہ کریں کس پر
مزاج ان کا نہیں ملتا ہمارا دل نہیں ملتا
چھپا ہے سینہ و رخ دل ستاں ہاتھوں سے کروٹ میں
مجھے سوتے میں بھی وہ حسن سے غافل نہیں ملتا
حوالہ وہش گم ہیں بحر عرفان الہی میں
پہی دریا ہے جس میں موج کو ساحل نہیں ملتا
کتاب دل مجھے کافی ہے اگر درس حکمت کو
میں اپنسر سے مستغفی ہوں مجھ سے مل نہیں ملتا

۳.....	مدارس اسلامیہ کی اہمیت! (اداریہ).....
	بلال عبدالحی حسni ندوی.....
۲.....	آزاد دینی مدارس - اسلامی شریعت و تہذیب کے قلعے.....
	حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسni ندوی.....
۶.....	مدارس اسلامیہ اور جدید کاری کا تصور.....
	حضرت مولانا سید محمد رابع حسni ندوی مدظلہ.....
۸.....	مدارس کا تحفظ و استحکام ہندوستانی مسلمانوں کا فریضہ.....
	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی.....
۱۰.....	کامیاب زندگی کی ضمانت.....
	مولانا جعفر مسعود حسni ندوی.....
۱۱.....	تفوی کی حقیقت.....
	بلال عبدالحی حسni ندوی.....
۱۳.....	نکاح کے چند مسائل (۵).....
	مفتی راشد حسین ندوی.....
۱۵.....	مدارس - تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ.....
	محمد امین حسni ندوی.....
۱۷.....	مولانا علی میاں ندوی اور مکاتب کا قیام.....
	محمد ارمغان بدایونی ندوی.....
۱۹.....	میڈیا اور دینی مدارس.....
	محمد نقیس خاں ندوی.....

بلال عبدالحی حسینی ندوی

مدارس اسلامیہ کی الہامیت

آزاد ہندوستان کا خواب سب سے پہلے مسلمان علماء نے دیکھا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویٰ (۱۸۲۲ء) نے دیا اور اس کی عملی کوششوں کا آغاز حضرت سید احمد شہید (۱۸۳۱ء) نے کیا، انہوں نے مہاراجہ گوایار کو خط لکھا اور ان کو آزادی کی لڑائی کے لیے آمادہ کیا، شامی کے میدان میں علماء ہی نے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور قربانیاں دیں، ریشمی رومال کی تحریک شیخ المہند کی قیادت میں چلی، گاندھی جی کو اس میدان میں آنے کی دعوت مولانا محمد علی جوہر نے دی اور پھر آزادی کی لڑائی میں علماء شانہ بشانہ لڑتے رہے، اسی لیے آزاد ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد کو پہلا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا، یہ سارے حقائق ایک طرف! اس ملک کے لیے مدارس اسلامیہ کی افادیت ان حقائق سے کھل کر سامنے آتی ہے، لیکن مدارس کی بنیادی طور پر جو قیمت ہے وہ مدارس کا وہ نظام تعلیم ہے جو انسانوں کو انسان بنتا ہے، بقول حضرت مولانا علی میاںؒ کے:

”مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے، جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، مدرسہ عالم اسلام کا بھلی گھر (پاور ہاؤس) ہے، جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بھلی تقسیم ہوتی ہے، مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں سے قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں، مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کافرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کافرمان اس پر نافذ نہیں۔“ (پاجسراغ زندگی: ۹۰)

اس وقت اگر اخلاق و انسانیت کی مرjhانی ہوئی کھیتی کو کہیں سے پانی مل رہا ہے تو وہ یہ مدارس اسلامیہ ہیں، ورنہ عام دانش گاہوں کو جس طرح ایک بنس بنا لیا گیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، عام طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جس طرح بدالاقیوں کی گرم بازاری ہے، وہ خود وہاں پڑھانے والوں اور انتظام کرنے والوں کے لیے کسی سوہان روح سے کم نہیں، کہیں کہیں ان مدارس پر بھی اب عصری دانش گاہوں کی چھاپ پڑتی نظر آنے لگی ہے، لیکن اب بھی یہ مدارس اپنی بنیادوں کے ساتھ جاری ہیں اور آج بھی وہاں اخلاق و محبت، شرافت و انسانیت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کی جس طرز پر تربیت کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ اس ملک کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کے انسانیت کی ضرورت ہے، اگر یہ مدارس نہ رہ جائیں تو انسانیت کی کھیتی خشک ہونے لگے اور خود غرضی کی جو آگ لگی ہوئی ہے وہ سب کو جلا کر خاکستر کر دے۔

ضرورت ہے ان مدارس اسلامیہ کے تحفظ کی، ان کے اندر صحیح روح پیدا کرنے کی اور باہر کی آلاتشوں سے ان کی فضائے پاک رکھنے کی، تاکہ یہاں سے جو پیغام محبت دنیا کو دیا جاتا رہا ہے وہ جاری ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ ملتا رہے۔ اخوت و محبت، ہمدردی و غم خواری کا سبق ان مدارس میں دیا جاتا رہے اور انسانوں کو انسانیت کی وہ سوغات ملتی رہے جو شاید اور کہیں نہ مل سکے اور ہر طرح کے مادی فوائد سے بلند تر ہو کر سوچنے کا جو جذبہ یہاں پیدا کیا جاتا رہے، وہ پیدا کیا جاتا رہے اور ذہن و فکر اور قلب و دماغ کو وہ صحیح غذا ملتی رہے جو ان مدارس اسلامیہ کا امتیاز رہا ہے۔

آزاد دینی مدارس۔ اسلامی شریعت و تہذیب کے قلعے

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ

طور پر محفوظ ہے، یہ سنت رسول ﷺ، اسوہ صحابہ اور خلافت راشدہ کا عہد ہے، سنت اور سلف کی جواہیت اسلامی تعلیمات میں ہے، غالباً کسی دوسرے مذہب کی تعلیم میں نہیں ہے۔

یہ چیز بھی قبل ذکر ہے کہ دین کا مفہوم جتنا اسلام میں وسیع و ہمہ گیر ہے، کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے صحیح نقطہ نظر اور تعلیمات نبوی کے مطابق سچے مسلمان کی پوری زندگی دین ہے اور نیت کے تغیر سے اس کا ہر کام عبادت ہے، اس لیے اس میں دین و دنیا کی وہ تقسیم نہیں ہے جو مسیحی مذہب میں ہے، نہ دین و دنیا کے شعبے اور ان کے اشخاص اس طرح علاحدہ علاحدہ اور ان کے حدود ایک دوسرے سے اس طرح ممتاز ہیں جس طرح عیسائیوں میں، مذہب مسلمان کی زندگی میں جلد موثر ہوتا ہے اور جلد متاثر، اگر اس کی زندگی کے مسائل نہایت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ دین کی روشنی میں اور اس کی مصالحت اور سمجھوتہ سے طے نہ کیے جائیں تو بہت آسانی سے وہ دین سے نکلا جاتے ہیں اور مسلمان کی زندگی اور اس کے مذہب پر ان کا اثر پڑتا ہے، مثال کے طور پر صلح و جنگ کے قوانین، تعریفات، لین دین کے معاملات اور اجتماعی و معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل ہیں جن کا مذہب سے گہرا تعلق اور اسلامی قانون سے ارتباط ہے، ان مسائل کو طے کرنے کے لیے کتنی دینی بصیرت اور کس قدر علم کی ضرورت ہے۔

جس قوم کا مزاج اتنا نازک اور پچیدہ ہو اور جس کے مذہب و قانون کا دائرہ اتنا وسیع ہو، اس کے علاج و طبی مشورہ کے لیے کیسے مزاج داں و نباش اور کیسے حاذق کی ضرورت ہے!

جو طبقہ یا جماعت مسلمانوں کی رہنمائی کے منصب کی امیدوار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قانون اور دستور سے

مسلمانوں کے بعض حلقوں میں سمجھی گئی کے ساتھ یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عربی مدارس کی اس انقلابی زمانہ میں کیا ضرورت ہے اور ان کے نہ ہونے سے ہماری زندگی کا کون سا خانہ خالی رہتا ہے؟

اس سلسلہ میں چند بنیادی حقائق کا سمجھ لینا ضروری ہے جو اس مسئلہ میں مبادی کا کام دیں گے:

پہلی چیز یہ کہ مسلمان قوم کا مزاج اور قوم دنیا کی تمام قوموں سے مختلف ہے، مذہب، امت مسلمہ کے خمیر اور ترکیب میں داخل ہے، یہ قوم کسی جگہ اور کسی وقت بھی غیر مذہبی نہیں ہو سکتی، بلکہ مذہب اور ایک متعین مذہب اسلام کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں، مذہب اس کے فکر و عمل کا مرکز، اس کے کاموں کی صحت و غلطی، اس کی ترقی و تنزل کی میزان، اس کی صحت طبعی اور انحراف مزاج کا مقیاس ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کی بنیاد ایک خاص قانون "شریعت" اور ایک خاص دستور "قرآن و حدیث" پر ہے، یہ قانون مکمل اور یہ دستور منضبط ہے، اس امت کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی زندگی اور فکر کا سرچشمہ تغیر پذیر انسانی اجتہادات و تحریبات اور غیر قطعی نظریات کے بجائے "وَحْیٰ اللّٰہٗ" ہے، دنیا کی دوسری تہذیبوں کے برخلاف اس کی تہذیب و تمدن کی بنیاد دیواروں اور ستونوں، بیناروں اور گنبدوں، کاغذ کے شیرازوں، تصویریوں کے نقش و اور موسيقی کے آلات پر نہیں ہے، بلکہ چند ابدی حقائق، چند اصول و نظریات اور اس مخصوص اخلاقی فلسفہ پر ہے جو لوگ سے ماخذ اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے، دنیا کی دوسری خود رہ اور خود ساختہ قوموں کے برخلاف اس کے مستقبل کی بنیاد اس کے ماضی پر ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک بلند ترین معیار اور ترقی کا آخری نمونہ ہے اور یہ نمونہ گذر چکا ہے، لیکن تاریخی و تحریری

شارجین کی ضرورت ہے اور اگر ان کی ضرورت ہے تو لامحالہ ان مرکزوں اور اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے اشخاص پیدا کر سکتے ہیں اور یہ ضرورت مسلمانوں کی ہر قومی ضرورت سے اہم ہے۔ خلافتِ راشدہ کے طرز کی اسلامی سلطنت میں بھی دینی مدارس اور تربیت گاہوں کی ضرورت ہے، تاکہ امت کے اسلامی جسم میں ہر دم تازہ خون پہنچا رہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ جس نظام کی پشت پر ایسا ادارہ یا تربیت گاہ نہ ہو جو اس قسم کے اشخاص پیدا کرتا رہے جو اس نظام کو چلا سکیں، اگلوں کی جگہ لے سکیں اور اس مشین میں فٹ ہو سکیں، اس نظام کی جڑیں ہمیشہ کھو گھلی اور اس کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اگر برائے نام اسلامی سلطنت بھی ہے تو بھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کو اپنے ذمہ دارانہ عہدوں کے لیے دیندار امین اور مسلمانوں کی ضرورت سمجھنے والے کارکن مل سکیں۔

لیکن اگر کسی اسلامی ملک میں بد قسمتی سے اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں ایسے اداروں کی ضرورت شدید تر ہو جاتی ہے، اگر کوئی جماعت کسی صحیح اسلامی حکومت کی پکجھنہ پکجھ قائم مقامی کر سکتی ہے اور حفاظت دین کا فرض انجام دے سکتی ہے تو وہ صرف جماعت علماء ہے، چنانچہ اسی نکتہ کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے زوال کے وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان نے اسلامی تعلیم اور دینی درس و تدریس کا نظام قائم کیا، جس نے بڑی حد تک ایک اچھی اسلامی ریاست کی دینی ضرورتیں پوری کیں، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ عملی حیثیت سے اسلام ہندوستان میں ان ممالک سے بہتر حالت میں ہے جہاں برائے نام اسلامی سلطنت موجود ہے۔

جب ہندوستان میں حکومت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور مسلمانوں کا سیاسی قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو بالغ نظر اور صاحبِ فراست علماء نے جا بجا اسلام کی شریعت و تہذیب کے قلعے تعمیر کر دیے، انہی قلعوں کا نام ”عربی مدارس“ ہے اور آج اسلامی شریعت و تہذیب انہی قلعوں میں پناہ گزیں ہے اور اس کی ساری قوت و استحکام انہی قلعوں پر موقوف ہے۔

واقف ہو، اس سرچشمہ سے سیراب ہو جس سے اس کی زندگی کی نہہریں پھوٹی ہیں اور اس کی رگوں میں اس کا آب حیات جاری ہے، ان ابدی حقائق کا علم اور ان اصول و نظریات پر یقین رکھتا ہو، اس اخلاقی فلسفہ کا قائل اور حامل ہو جس پر اس کے تدن و تہذیب کی بنیاد ہے، اس کے ماضی سے باخبر اور اس بلند معیار اور نمونہ سے متاثر ہو جس پر امت کے حال و مستقبل کی تعمیر ہوئی چاہیے۔

اسلام کے نظام شرعی کی حفاظت اور اس کے لیے ایثار و قربانی صرف وہی طبقہ کر سکتا ہے جس کی ذہنی اور عملی تربیت اس کے موافق ہوئی ہو، جس کے رگ و ریشه میں اس نظام کی محبت اور اس کا عشق و احترام پیوست ہو گیا ہو اور جس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اس کا یقین اتر گیا ہو، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نظام پر کوئی ضرب لگائی گئی یا اس کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو ہمیشہ یہی طبقہ بے چین ہوا اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا۔

جب عباسی سلطنت کی طرف سے امت پر جریہ خلق قرآن کا عقیدہ مسلط کیا جانے لگا تو اس خطروناک تحریف و اخداد اور اس غیر اسلامی عقیدہ کے خلاف وقت کی سب سے بڑی شہنشاہی کے مقابلہ میں حفاظت دین کے لیے جو شخص تنہما میدان میں آیا، وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمد بن حنبل تھا، جس کے عزم واستقامت اور ایمان کے سامنے حکومت وقت کو جھکنا پڑا اور یہ عقیدہ تاریخی یادگار بن کر رہ گیا، آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں؟

بعد کے زمانہ میں دو جلیل القدر عالم حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی اور امام ابن جوزیؒ نے اسلامی نظام اخلاق کی حفاظت اور مسلمانوں کی روحانی و دینی اصلاح کے سلسلہ میں جو خدمات انجام دیں، ان کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ ان کے بعد امام ابن تیمیہؓ نے جو علمی و عملی خدمات انجام دیں، وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

اگر دین اور اس کے شرعی نظام کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو محض ایک قوم بن کرنیں بلکہ ایک صاحب شریعت و کتاب قوم بن کر رہنا ہے تو مذہب کے مفاظین و حامیین اور شریعت کے ترجمان و

مدارس اسلامیہ اور جدید کاری کا تصور

حضرت مولانا سید راجح حسینی ندوی مدظلہ

اور سیاسی ڈپلومیسی کے ذریعہ یا کچھ فرضی الزامات لگا کر ان کی حیثیت کو بے وقت بلکہ خطرناک قرار دے کر، اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا اور تقریباً ہر ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دینی تحفظ کے یہ ادارے ختم ہو جائیں اور دنیا میں من مانی زندگی کی فضاعام ہو جائے اور عملاء دنیا میں یہ دیکھا بھی گیا کہ جن ملکوں میں دینی ادارے ختم کر دیئے گئے وہاں اسلامیت بھی ختم ہو گئی۔

ترکستان میں میں میں نے خود دیکھا، جہاں کے سابقہ عہد کے علماء کی تعداد اور کام ایسا زبردست رہ چکا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی تصنیف کردہ کتابیں اس وقت بھی پڑھائی جا رہی ہیں اور ان سے اسلامی تعلیمات اور احکام کے تحفظ کا کام لیا جا رہا ہے، روئی عہد میں مسلمانوں کے دینی مدرسون کے ختم کر دینے کے بعد صرف دو نسلیں گذرنے پر یہ حال ہو گیا تھا کہ بہت سے لوگ نماز روزہ تک کا مطلب سمجھنے سے محروم ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اسلام میں عبادت کے لفظ کا جو مطلب ہے اس تک سے ناواقف ہو گئے تھے، اسلامی عقیدہ سے اور اس کے احکام سے واقف ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ معمولی دینی باتوں سے بھی واقفیت نہ رکھ سکتے تھے، سوائے ان بعض محدود علاقوں کے جہاں خفیہ دینی تعلیم دی جاتی رہی، ان کے علاوہ بقیہ عام علاقوں میں دین سے بالکل ناواقفیت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے اور لکھتے رہے، اسلام سے ان کا رشتہ صرف یہی رہ گیا تھا کہ وہ اپنے کو مسلمان اور مسلمان نسل کا جانتے تھے، ان کے یہاں اسلام کی باتیں بتانے والے نہیں رہے تھے، اب وہاں آزادی ملنے پر فرق شروع ہوا ہے۔

آدمی کی فطرت ہے کہ جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے اور جس بات سے ناواقف ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے،

اس وقت اسلام مختلف طاقتوں نے اسلام کو مکروہ اور بے اثر بنانے کے لیے اسلام کی تقویت کے دو پہلوؤں کو اپنی نقصان رسمان کوششوں کا زیادہ نشانہ بنایا ہے۔

ایک اسلامی شریعت کے وہ ضوابط جو اسلامی معاشرت کو صالح اور پاک باز رکھنے سے متعلق ہیں، جن میں مرد و عورت دونوں کے معاملات آتے ہیں اور انسانی معاشرت میں درستگی قائم رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ضوابط مقرر کیے گئے ہیں اور جو اجتماعی معاملات و تعلقات نیز مالی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اور فقہی قوانین کے تحت آتے ہیں، ان پر اعتراضات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

دوسرा پہلو کلام الہی قرآن مجید سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، جس کے ذریعہ مسلمان کے دل کو روحانیت اور اپنے پروردگار کے ساتھ بندگی کے تعلق کو مدد ملتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا منبع و مرکز ہے کہ اس سے مسلمان جتنا بندھا رہتا ہے، اتنا ہی اس میں جذبہ دینی اور اخلاقی درستگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ علوم دینیہ کی خدمت کرنے والے لوگ ان دونوں پہلوؤں کے سلسلہ میں ضروری صلاحیت پیدا کریں اور اس طرف سے آنے والے خطرات کے مقابلہ کے لیے اپنے طالبان علم کو تیار کریں۔

مغرب کا استعماری ذہن اسلام کو اپنا اصل حریف سمجھتا تھا اور اب بھی یہی سمجھ رہا ہے، بلکہ مغربی ملکوں کے اصحاب اقتدار نے یہ تک اظہار کر دیا ہے کہ کمیونسٹ روس کے بعد ہمارا اصل حریف اسلام ہے، لہذا ان کو برابر یہ فکر دامن گیر ہے کہ اسلام کی مذہبی خصوصیت کی حفاظت کے لیے مذہبی ادارے جو مسلمانوں میں اسلامی خصوصیات کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں کسی طرح ختم کر دیئے جائیں، خواہ طاقت

مذہب کو مسلمانوں کی زندگی کا اگر ایک پہلو ہی تسلیم کر لیا جائے تو بھی ان کو ہمارے دینی مدارس کی اہمیت کو مانتا پڑے گا کہ اس ضرورت کے انتظام کے لیے ان مدارس کی ضرورت ہے، حالانکہ اسلام میں مذہب زندگی کا صرف ایک پہلو ہی نہیں، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر احکام و تعلیمات رکھتا ہے، جن کے جانے اور ان پر عمل کیے بغیر ہم زندگی کو اپنے پورو رگار کے حکم کے مطابق نہیں بناسکتے۔

ہماری مذہبی تعلیم کے یہ ادارے جن کو متاز علمائے دین اور دین و ملت کی صحیح فکر رکھنے والے مسلم دانشوروں نے قائم کیا اور چلا رہے ہیں اور ان سے مذہب اسلام کی حفاظت انجام پارہی ہے، ان کو مسلمانوں کے بدخواہوں کی طرف سے بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس چیلنج کے خطرہ کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم پہ حیثیت مسلمان کے ختم ہو جائیں گے اور مغربی قوموں کی صفووں میں ایک ذیلی قوم بن کر رہ جائیں گے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری ان درس گاہوں کو جو مسلمانوں کی زندگیوں میں دین سے واقفیت پیدا کرنے اور اس سے اپنی وابستگی کو قائم رکھنے کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، اہمیت کی نظر سے دیکھا جائے۔

ہمارے ان دینی مدارس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان میں تعلیم حاصل کرنے والے زندگی کے دیگر تقاضوں سے صرف نظر کرتے ہیں اور ایسے افراد پیدا کرتے ہیں جو سوائے نماز روزہ کے زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کر سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے اور نہ حالات زمانہ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگوں کا یہ اعتراض ان کی بالکل بے خبری کی وجہ سے ہے، انہوں نے ان مدارس سے حاصل ہونے والی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی، یہ مدارس گرچہ غالباً دینی علوم کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ کی تعلیم میں زندگی کے ضروری پہلوؤں کو بھی تعلیم میں جگہ دیتے ہیں اور اور پر کی تعلیم میں بھی زندگی کے ضروری تقاضوں سے حسب استقطاعت واقف کر دیتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور ان کو بڑھایا جائے اور پھیلا جائے، کم از کم اس کے ابتدائی مرحلہ کو جتنا عام کیا جاسکے عام کیا جائے اور جہاں جہاں دین سے ناواقفیت کے حالات ہیں وہاں کی فلکر اور زیادہ کی جائے، نہ کہ ان کو بے ضرورت بتا کر ان کے معاملہ میں مخالفانہ روشن اختیار کی جائے۔ ہماری مذہبی علوم کی یہ درس گاہیں ہماری ملت کے فرزندوں کو اسلام کی ان تعلیمات سے بہرہ ور کرتی ہیں جن سے اس امت مسلمہ کی مسلمہ ہونے کی صفت برقرار ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اس دنیا کے ساتھ تو حیدر سالت اور آخرت کا عقیدہ قطعی اور لازمی ہے، اس پر یقین اور اس کے مطابق عمل کے بغیر دین اسلام کی بقا نہیں۔

جدید تعلیم کے لادینی سانچے سے گزرے ہوئے بعض دانش ور حضرات ہمارے ان دینی مدارس کو ملت کے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دینی تعلیم کی ایسی اہمیت نہیں کہ اس کے لیے علاحدہ سے توجہ کی جائے، کیوں کہ دین ان کے نزدیک صرف چند معمولی باتوں تک محدود ہے اور یہ باتیں بلا خاص نظم و انتظام کے خود بے خود معلوم ہو سکتی ہیں، ان کا یہ خیال نہایت سطحی خیال ہے، مسلمانوں کی زندگی میں دین اپنی پوری اہمیت رکھتا ہے اور زندگی میں پوری وسعت بھی رکھتا ہے، اس بات کو وہ حضرات نہیں سمجھتے جن کے ذہن کی تشكیل غالباً مغربی نظام تعلیم میں ہوئی ہے، وہ مغرب کے لادینی نقطہ نظر سے ہی سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے اتنے باقاعدہ انتظام کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ اگر وہ دین کو زندگی میں وسیع مقام نہ دیتے ہوئے اس کو مسلمان کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہی مان لیں تو بھی یہ مانتا پڑے گا کہ جس طرح انسانی زندگی کو میڈیکل کالجوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی زندگی کی صحت کے تحفظ کی اہم ضرورت پوری ہوتی رہے اور جس طرح اخیر تک کالجوں کی ضرورت ہے، جن سے زندگی کے ان پہلوؤں کی ضرورت پوری کرنے والے اشخاص پیدا ہوں اور ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور جس طرح لا کالجوں کی ضرورت ہے کہ حکومت وقت کے قوانین سے واقفیت رکھنے والے ماہرین پیدا ہوں اور قانونی تحفظ کا انتظام ہو، اسی طرح

مدارس کا تحفظ و استحکام ہندوستانی مسلمانوں کا فریضہ

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

صورت حال میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ایک نسخہ کیمیا دریافت کیا، یہ نسخہ تھا حکومت کی مدد اور اس کے اثر سے آزاد دینی مدارس کا قیام، ان کا احساس تھا کہ مدارس ایسا فکری کارخانہ ثابت ہوں گے جن سے تسلسل کے ساتھ تحفظ اسلام کے لیے افرادی قوت حاصل ہو سکے گی، جو اسلام کی ترجیحی اور دفاع کا فریضہ پوری قوت اور دینی غیرت و محیت کے ساتھ انجام دیں گے اور حکومت کے اثر سے آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی طاقت ان کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکے گی، اسی جذبہ کے تحت دارالعلوم دیوبند اور مختلف مدارس کا قیام عمل میں آیا، اسی زمانہ میں جنوبی ہند میں باقیات اصلاحات اور جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا اور چونکہ اس کوشش کے پیچھے اخلاص کا جذبہ کا فرماتھا، اس لیے یہ پودے تناور ہوتے گئے اور ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔

ان مدارس کے ذریعہ اس طویل و عریض ملک میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت، مسلم معاشرہ کو دین سے مربوط رکھنے، گمراہ کن افکار سے بچانے، اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے شبہات و اعتراضات کا دفاع جیسی ذمہ داریوں کو انجام دیا، چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں جو کچھ بھی اسلامی شخصات نظر آتے ہیں وہ ان ہی کوششوں کے اثرات ہیں، موجودہ حالات بعض جہتوں سے تقریباً اسی طرح ہیں جو برطانیہ کے غلبہ کے وقت پیدا ہوئے تھے، آج بھی اسلامی شخصات کو نقصان پہنچانے کی سعی سیاسی پارٹی ہی نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے، مسجدوں کو صنم خانوں میں بدلنے کی مقلوم کوشش ہو رہی ہے، اسلامی شعار کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، شہروں، محلوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، ملک کی تاریخ از سر نوکھی جا رہی ہے، افسوس کہ جس

ہندوستان کی تاریخ میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام ہم وطنوں کے لیے بہت مشکل وقت وہ تھا جب بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے اپنا پنجہ اقتدار کا ڈنار شروع کر دیا، ۷۵۷ء میں انگریزوں کی توسعہ پسندانہ تحریک شروع ہوئی اور بیگان اور میسور سے ہوتے ہوئے ۱۸۵۷ء میں دہلی پہنچی اور مغلیہ حکومت کا ٹھٹھما تا ہوا چراغ پوری طرح بجھا دیا گیا، ۱۸۵۷ء کے بعد سے نوے سال یعنی ۱۹۳۷ء تک انگریزوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ وطن عزیز کے طول و عرض پر چمکتا رہا، اگرچہ ملک کے مختلف حصوں میں بعض ہندو راجاؤں اور مسلمان نوابوں کی ملکتیں ابھی بھی باقی تھیں لیکن عملًا ہر جگہ انگریزوں کا اقتدار قائم تھا، یہ حکومتیں انگریزوں کے غلام اور اہل وطن کے لیے آقا کا درجہ رکھتی تھیں۔

انگریزوں نے اقتدار کی مدت کو طویل تر کرنے، اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے اور مستقل طور پر ہندوستان کو اپنے زیر قبضہ رکھنے کے لیے سیاسی غلبہ کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کی جدوجہد شروع کر دی، اگرچہ عیسائی مشنری کا نشانہ ہندو اور مسلمان دونوں تھے، لیکن ہندوؤں کی پست اقوام میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان ان کے عزم و ارادہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے، اس لیے انہوں نے اسلامی عقائد، پیغمبر اسلامؐ کی ذات والا صفات، اسلامی قوانین اور قانون شریعت کے مصادر قرآن و حدیث نیز مسلمانوں کی تاریخ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا اور حدیہ ہے کہ اس کام کے لیے دروغ گوئی کرنے، جھوٹ بولنے اور لکھنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیا، مزید ستم یہ ہوا کہ آریہ سماجی فرقہ نے بھی مسلمانوں کی مخالفت میں فکری اعتبار سے ان کی مدد کی، اب مسلمان ایک طرف انگریزوں سے نبرد آزماتھے اور دوسری طرف آریہ سماجیوں سے، اس

بات قبل تحقیق ہو تو اس کی تحقیق تو کی جاسکتی ہے، لیکن سروے کے نام سے ان کو خوف زدہ کرنا یا مدرسہ کی املاک کو اپنی تحویل میں لے لینا سراسر ظلم و زیادتی ہے، اس لیے ایک طرف ہمیں حکومت کے اس اقدام کی مزاحمت بھی کرنی چاہیے، دوسری طرف ہمیں مناسب تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیں، اس وقت ان ہی تدابیر کے بارے میں چند نکات پیش خدمت ہیں:

قانونی جہت سے جو کوتاہیاں ہوں ان کو دور کرنا ضروری ہے، دوسرا اہم کام حسابات کو حکومت کے مقرر کیے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق لکھنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ ایک کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہر ادارہ اپنے لیے ایک مشیر قانونی مقرر کرے نیز اگر ٹرست یا سوسائٹی کے تحت مدارس کا جائزیشن کر لیا جائے تو یہ بہتر شکل ہوگی۔

قانونی جہتوں کی تکمیل کے بعد دوسرا ضروری کام ہے مدارس کے اندر ورنی نظام کی اصلاح، اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے: مدرسہ شخصی نہ ہو، بلکہ ایک رجسٹرڈ انتظامیہ کے تحت ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ ہم مزاج لوگوں پر مشتمل ہو، تاکہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ادارہ ایک شخص کی ملکیت بن کر رہ جائے۔ اسی طرح مدارس کی رہائش اور خورد و نوش کے انتظام میں بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ مدارس میں حفاظتی انتظام کے لیے بھی بہتر اقدام کی ضرورت ہے۔ مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم اور تربیت ہے، تعلیم کے ذریعہ اسلامی علوم کی آگئی حاصل ہوتی ہے اور تربیت کے ذریعہ اس پر عمل کی مشق کرائی جاتی ہے، یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں، مدارس میں اصل توجہ انہی باتوں پر ہونی چاہیے۔

مدارس میں ایک اہم ضرورت فکری تربیت کی ہے، فکری تربیت سے مراد یہ ہے کہ علماء آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکیں، جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی، مدارس کے فضلاء موجودہ دور کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کی دعوت اور اس کے دفاع کا فریضہ انجام دینے اور مسلمانوں کی قیادت سننجالنے کے لائق نہیں ہو سکیں گے اور فکری تربیت سے محرومی کی بنا پر اٹھے امت میں انتشار و اختلاف کو ہواد پیتے رہیں گے۔

قوم نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، ان سے وفاداری کا (certificate) مانگا جا رہا ہے، علماء و مدارس جو آزادی کی لڑائی میں پیش پیش تھے ان کے بارے میں شکوہ و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں ایک کاشا بھی نہیں چھا، ان کو ملک کا ہیر و قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں مدارس کی جو ضرورت و اہمیت تھی، آج اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے مدارس کا تحفظ، ان کا استحکام اور ان کو مفید تر بنانے کی کوشش پوری ملت اسلامیہ ہند کا فریضہ ہے۔

اس وقت ملک کی بعض ریاستوں میں مدارس کے سروے کے نام سے جوبات کی جا رہی ہے، اس کا مقصد واضح طور پر مسلمانوں کو رسوا کرنا اور ان کو برادران وطن کی نظر میں مشکوک بنانا ہے، اگر حکومت جانتا چاہتی ہے کہ تعلیمی ادارے حکومت کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ تو اس کو جانے کی ضرورت صرف مدارس ہی کو نہیں ہے، تمام تعلیمی اداروں میں ہے، چاہے وہ اکثریتی فرقہ کے تعلیمی مرکز ہوں یا اقلیتوں کے اور اقلیتوں میں مسلمانوں کے ہوں یا سکھوں کے، عیسائیوں کے یا بدھوں کے بلکہ پرائیویٹ اداروں سے زیادہ سرکاری اداروں کا سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسکولوں کے لیے جو infrastructure ہونا چاہیے وہ مہیا ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں حکومت کا بھی احتساب ہونا چاہیے، صرف مسلمانوں کے تعلیمی اداروں یا دینی مدرسوں کا سروے مسلمانوں کے خلاف شکوہ و شبہات کا موقع پیدا کرتا ہے اور اس وقت نفرت کی جو آندھی آئی ہوئی ہے یا لالائی جا رہی ہے، اس میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے، اس لیے مسلمانوں اور مسلم جماعتوں اور تنظیموں کو قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آزاد مدارس مسلمانوں کا اپنا اٹاٹا ہے، اس کی زمین، اس کی عمارت، اس کا فرنچیز، اس کی لائبریری وغیرہ میں حکومت کا کچھ نہیں ہے، یہ مذہبی اوقاف کے درجہ میں ہے، اگر کوئی

کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ان چیزوں میں جن کو وہ نعمت خداوندی سمجھتا ہے، اتنی جان ہے کہ وہ انسانی مشکلات سے بچاؤ کا سامان بن سکیں، یا مشکل وقت میں مصائب و تکالیف سے نجات دے سکیں، مگر وہ ان کی خاطردیوانہ وار اپنا خون پسینہ ایک کیے رہتا ہے اور مال و دولت کے حصول میں اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، جب کہ اس سب کا فائدہ کسی دوسرے ہی کو حاصل ہونا یقینی ہے۔

ہماری زندگی کا سفینہ مادیت کے جس گرداں میں پھنسا ہے اس کو ”زندگی“ نہیں کہتے، یہ زندگی تو بس معدہ اور نفس کی غلام ہے، جو محض نفع اندوزی، خود غرضی اور مفادات سے عبارت ہے، اس زندگی کا احساسات و جذبات، دل اور انسانی خمیر سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ایسی زندگی اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے بلکہ اسلام انسانوں سے جس پاکیزہ زندگی کا مقاضی اور داعی ہے، وہ ایک ایسی جامع زندگی ہے جو عقلانیت و مادیت کا حسین سغم ہے، اس میں قلب و روح کی جامعیت ہے اور احساسات و جذبات اور فکر و عمل کا بہترین امتزاج ہے، اسلام کا یہی وہ طرز زندگی ہے جو دوسروں کی دل داری، ہر انسان کو آرام پہنچانے اور خالق حقیقی سے انسانوں کا رشتہ جوڑنے سے عبارت ہے۔

اسلامی طرز زندگی کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں دل کی حیثیت با دشائی کی اور عقل کی حیثیت و کیل کی ہے، اس میں جذبات کی رعایت ہے اور شریعت مطہرہ کے مطابق انسانی تقاضوں کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ رواداری و غم خواری، ہم دردی و رحم دلی، عدل و احسان، اخوت و محبت، ایثار و خیر خواہی، اخلاص و قربانی، اسلامی طرز زندگی کے جل عناءوں ہیں۔ یہی وہ جامع دستور حیات ہے جس کو دین اسلام نے وضع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مبارک و کامیاب زندگی کے تمام عناصر اعتدال کے ساتھ دیکھت کر دیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسی طرز زندگی کو اپنائیں، اس پر سو فیصد عمل کی کوشش کریں اور اپنی عملی زندگی میں مذکورہ عناصر کا پاس رکھیں، جن کے بغیر ایک بامقصد، پرسکون اور خوش حال زندگی کا تصور ممکن نہیں۔

کامیاب زندگی کی ضمانت

مولانا جعفر مسعود حسني ندوی

دنیا کے معز کہ کارزار میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ جمود کا شکار اور مشین زندگی گزارنے کا عادی ہے، جو صحیح کو اٹھتا ہے اور ناشتا کرتا ہے، پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے، پڑھنے والا اپنے مدرسہ یا اسکول چلا جاتا ہے، بیٹس میں اپنا بیٹس سنبھالنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، ملازم پیشہ اپنے آفس کا رخ کرتا ہے، کسان اپنے کھیت میں مشغول ہو جاتا ہے، مزدور اپنے کام میں مست ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اپنے کلینک پر بیٹھ جاتا ہے اور کاری گر کا رخانہ کے کاموں میں جٹ جاتا ہے، غرض جس کا جو پیشہ اور کام ہے وہ اس میں مصروف عمل ہو جاتا ہے، پھر وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر واپس آتا ہے اور تنہا یا بسا اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں مکن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے اور لمبی تباہ کر سو جاتا ہے، تاکہ دن بھر کی میشن ختم ہو سکے، طبیعت کو سکون مل جائے، تکان کا اثر اور کاموں کا بوجھ ہلاکا ہو جائے اور آئندہ کل پورے جوش و جذبہ سے دوبارہ کام پر لگ جائے، تاکہ وہ از سرنو اپنی محنت کا پھل اس طرح حاصل کر سکے کہ اس کے پاس پہنچ کے لیے بیش قیمت پوشاکیں ہوں، کھانے میں لذیذ ترین ڈشیں ہوں، رہنے کے لیے ہالس اور سنگ مرمر سے بنائے گا لیشان بنگلہ ہو، جس کی دیواروں پر ریشم کے پردے ہوں اور بیٹھک میں نرم صوفے پڑے ہوں، نیز چلنے کے لیے نئے سے نئے ماؤل کی مرشدیز گاڑیاں ہوں، ساتھ ہی ایک خطیر رقم پینک بیٹس کے طور پر بھی ہو، تاکہ چہار طرف سے لوگ اس کی مدح و ستائش میں رطب اللسان نظر آئیں اور اس طرح اس کا شمارا صحابہ ثبوت میں ہو سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک چوب خشک سے بڑھ کر

کے دونوں طرف کانٹوں کی بارٹگی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، انہوں نے پوچھا: تو آپ اس راستے سے کیسے گزرے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کانٹوں سے دامن الجھنہ جائے اور کپڑا اس میں پھنس نہ جائے، ظاہر ہے ایسے راستے پر بہت احتیاط سے گذرنا پڑتا ہے، تو ان صحابی نے کہا کہ اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے، آدمی دنیا میں زندگی گذارے، لیکن احتیاط کے ساتھ گذارے۔

تقویٰ کا حصول:

واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش کی ایسی ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ انسان ان کی طرف کھنچتا ہے، اس کی طبیعت ہر لحاظ سے اس کی طرف مائل ہوتی ہے، ایسی صورت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اللہ کا لحاظ ہونا، اس کا ذر ہونا اور اس بات کا خیال ہونا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، یہ اصل تقویٰ کا مزاد ہے اور آدمی جب خود پر محنت کرتا ہے اور اپنے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ مزاد بنے تو آہستہ آہستہ اس کا مزاد بنتا ہے، کیونکہ تقویٰ کسی میں کا نام نہیں ہے کہ دبایا اور کام ہو گیا، بلکہ تقویٰ محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کی حکمت یہی بیان کی گئی ہے کہ اس سے تقویٰ کا مزاد بنتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

(اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، عجب نہیں کہ تم متین بن جاؤ۔)

حصول کا ذریعہ:

تقویٰ کا مزاد بننے اور تقویٰ پیدا ہونے اور اس کا مزاد بننے کا ایک بڑا ذریعہ یہ رمضان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے ہم کو دیے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہیں تقویٰ کا مزاد بنانے کا اور اپنے اندر تقویٰ کی شان پیدا کرنے کا، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم

تقویٰ کیا ہے؟

بلال عبدالجی حسنی ندوی

تقویٰ بڑی اہم صفت ہے، بلکہ تمام کاموں کی بنیاد ہے، اگر آدمی کے مزاد کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو وہ صحیح زندگی گذارتا ہے، بہت سے وہ الفاظ جواردو میں آنے کے بعد بڑے مظلوم سے ہو گئے ہیں اور ان کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا ہے، انہی میں سے ایک ”تقویٰ“ کا لفظ بھی ہے، اردو میں جب کسی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے متqi ہیں، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ بہت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ان کا لباس بھی ظاہری طور پر بہت حد تک شریعت کے مطابق ہے، گویا ظاہری اعمال کو تقویٰ سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک عام مزاد بنا ہوا ہے۔

تقویٰ کے معنی:

تقویٰ کے لفظ میں بہت عموم ہے، اس کا ایک ترجمہ ڈرنے سے بھی کیا جاتا ہے، دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی تقویٰ کا پورا مفہوم نہیں ہے، تقویٰ کا اصل مطلب ہے اللہ کا لحاظ کرنا یعنی غلط کاموں سے بچنا اور اچھے کام کرنا، تقویٰ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کا لحاظ اور اس کا خیال ہوگا تو آدمی وہ زندگی گذارے گا جس سے اللہ راضی ہو، بہت سے کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، تقویٰ کا مکمل اطلاق جب ہی ہوگا جب کرنے والے کام کیے جائیں اور نہ کرنے والے کاموں سے بچا جائے، غرض تقویٰ کے لفظ میں بہت عموم اور وسعت ہے۔

تقویٰ کا مفہوم:

حضرت عمرؓ فاروق کی ایک حدیث سے جس سے تقویٰ کے مفہوم کی صحیح وضاحت ہوتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! کیا بھی آپ کا ایسے راستہ پر گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس

کر رہی ہے، تو ہم دین و دنیا کے جو کام کرتے ہیں ان میں جب اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو ان کاموں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اگر آدمی روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے اور تقویٰ کا مزاج بنانے کے لیے رکھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں روزوں کا یہ مقصد بیان کیا گیا ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ انشاء اللہ اس کے ذریعہ تقویٰ کا مزاج بنے گا۔

ترکیز کی ضرورت:

تقویٰ کا مزاج بنانے کے لیے آدمی کو اپنا زہن لگانا پڑتا ہے اور مقصد کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ہم دن کیسے گزار رہے ہیں روزہ بھی اور پھر ہم اس میں بہت سی غلط باتیں اختیار کر لیتے ہیں؟ بعض مرتبہ ہم اپنی گفتگو میں بہت ہی نامناسب باتیں کرتے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال کو بر باد کر دیتی ہیں اور اگر ہم روزہ سے ہیں تو ہمارے روزہ کو خراب کر دیتی ہیں، با توں با توں میں کچھ غیبت ہو جاتی ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارا دماغ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ روزہ ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، ہمارے اندر تقویٰ کا مزاج پیدا کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد ہم روزہ رکھیں اور صحیح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس میں ہم جو کچھ کریں، اس میں اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں، سوچیں کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہمارے اس کام سے اللہ راضی ہو گا یا ناراض ہو گا؟!

تقویٰ کا فائدہ:

واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک ایک قدم پرسوچا، جس کو کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر ہم نے قدم رکھا تو یقیناً پھر اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم بہت سارے غلط کاموں سے بچیں گے اور اس کے ذریعہ سے ہماری تربیت ہو گی، جس کا نتیجہ انشاء اللہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کا مزاج عطا فرمائیں گے۔

سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، بیہاں تک کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے:

﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلے کام کرو۔) ایک دوسری جگہ فرمایا: ﴿كُلُوا وَاشْرُبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾ (اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیاو رز میں میں فساد مچاتے مت پھرو۔)

ان آیات سے پتہ چلا کہ کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ہمیں حکم ہے اور بلاشبہ یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں صحیح صادق سے غروب آفتاب تک کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں آدمی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، گویا یہ وقفہ ایک طرح کی ریہرسل ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں، اللہ کے حکم سے بندہ نے وہ بھی چھوڑ دیں، اب وہ چیزیں جو ناجائز ہیں اور ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے آدمی کیسے قریب ہو سکتا ہے۔

نیت کا اثر:

نئی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیت سے بڑا اثر پڑتا ہے، آدمی کوئی کام کرے جس نیت سے کرتا ہے، اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے، بلکہ نئی تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ آدمی جس مقصد سے ٹھہلتا ہے بنیادی طور پر وہی مقصد اس کو حاصل ہو گا، اگر کوئی اس لیے ٹھہل رہا ہے کہ ہمارا وزن کم ہو تو اس کا وزن کم ہو گا، اگر کوئی اس لیے ٹھہل رہا ہے کہ ہماری شوگر کم ہو تو اس کی شوگر کم ہو گی، اگر کوئی اپنے دوسرے کسی کام سے ٹھہل رہا ہے، اس کو کہیں جانا ہے تو اس کو مجبوراً چنان پڑ رہا ہے تو اس کے ذریعہ صرف وہ وہیں تک پہنچ گا، دوسرا کوئی نفع حاصل نہیں ہو گا، گویا نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آدمی جس نیت سے جو کام کرے گا، اس کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہو گا، زیادہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہی مقصد بنیادی طور پر پورا ہو گا، ضمنی طور پر اسے دوسری چیزوں حاصل ہو سکتی ہیں۔

جب مادی چیزوں کے بارے میں آج کی سائنس اس کو تسلیم

جیسا کہ آیت کریمہ میں مذکور ہے، یہ عورتیں خواہ اصول یا فروع کے نکاح میں ہوں یا ان کی بیوہ یا مطلقہ ہوں، خواہ اصول و فروع نے ان سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ سب عورتیں حرام ہیں۔

(شامی: ۳۰۲/۲: ۳۰۳-۳۰۲) (ہندیہ: ۱/ ۲۷۲)

(۵) اور پر نکاح سے جتنی عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا، ان سب کی حرمت زنا سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کسی عورت سے زنا کیا تو زانی پر اس عورت کے اصول و فروع ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے اور اگر اصول یا فروع میں سے کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہ عورت بھی اس کی منکوحہ جیسی مانی جائے گی اور اس سے نکاح حرام ہو گا۔ (شامی: ۳۰۳/۲: ۳۰۳)

(۶) رضاعی اصول و فروع (رضاعی باپ، رضاعی بیٹا) کی منکوحہ و مولودہ عورتیں بھی حرام ہوں گی۔ (شامی: ۳۰۲/۲: ۳۰۳)

(۷) جس عورت کوشہوت کے ساتھ چھوپیا، یا خاص شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا تو اس سے بھی اس کے اصول و فروع احتفاف کے نزدیک حرام ہو جاتے ہیں، امام شافعیؓ وغیرہ کے نزدیک اس سے حرمت مصاہرات ثابت نہیں ہوتی۔ (شامی: ۲۰۲/۲: ۲۰۲)

جهاں تک اس عورت کا تعلق ہے جس سے زنا کیا ہو، یا شہوت کے ساتھ دیکھا ہو تو اس سے نکاح کرنا زانی یا غیر زانی کے لیے درست ہے اور وطی بھی جائز ہے اور اگر زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جائے، تب بھی زانی یا غیر زانی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ غیر زانی اس سے وضع حمل ہونے تک وطی نہیں کر سکتا، جب کہ زانی کے لیے وضع حمل سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے۔

(ہندیہ: ۱/ ۲۸۰)

رضاعت کے سبب حرمت:

رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اوپر آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جن ماں نے تم کو دودھ پلا یا وہ بھی تم پر حرام ہیں اور رضاعی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے

نکاح کے چند مسائل (۵)

مفتي راشد حسین ندوی

حرمت مصاہرات کے مسائل:

مصاہرات کے معنی سرالی رشتہ داری کے ہوتے ہیں، یعنی وہ رشتہ داریاں جوشادی کرنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، جس طرح نسب کو اللہ کی ایک نعمت قرار دیا گیا، اسی طرح سرالی رشتہ داری کو بھی ایک نعمت قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا﴾ (الفرقان: ۴۵) (اللہ ہی نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو سبی اور سرالی رشتہ والا بنا دیا)

اوپر بیان کردہ آیت کریمہ میں صہریت کی بنیاد پر بھی کئی عورتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جس عورت سے نکاح کیا اس کے اصول یعنی ماں دادی نانی وغیرہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ نکاح کرتے ہی دخول سے پہلے ہی عورت کو طلاق دیدے، قرآن میں ان کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے دخول کی شرط نہیں ہے: ﴿وَأَمْهَاثُ نِسَاءٍ كُنْمٌ﴾ (تمہاری بیویوں کی مائیں) (شامی: ۳۰۲/۲: ۹۳، الحجر الرائق: ۳/ ۹۳)

(۲) جس عورت سے نکاح کیا اس کے فروع یعنی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں، بشرطیکہ اس عورت سے دخول کر چکا ہو یا اس کے ساتھ خلوت صحیح ہو چکی ہو، اگر یہ دونوں چیزیں ہونے سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی وغیرہ سے نکاح جائز ہو گا، یہ حکم بھی قرآن میں صراحت سے آیا ہے۔

(شامی: ۳۰۲/۲: ۵۳۲، بدائع: ۲/ ۵۳۲)

(۳) اپنے اصول یعنی باپ دادا یا نانا وغیرہ کی منکوحہ عورتیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ (شامی: ۳۰۲/۲: ۱/ ۲۷۲)

(۴) اپنے فروع یعنی بیٹیے پوتے یا نواسہ کی منکوحہ عورتیں

ہو جائے، دوسری سے نکاح باطل ہوگا۔ (ہندیہ: ۱/۲۷۸)

حق غیر کی وجہ سے حرمت:

آئیت میں کسی شخص کی منکوحہ کو بھی محمات میں شامل کیا گیا ہے، یہی حکم کسی شخص کی معتمدہ عورت کا بھی ہے، خواہ وہ عدت وفات گذار ہی ہو یا عدت طلاق گذار ہی ہو، اگر کوئی دوسرے کی بیوی یا معتمدہ سے نکاح کرے تو یہ نکاح باطل ہوگا، البتہ اگر نکاح کرنے والے کو علم نہیں تھا تو انشاء اللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ (ہندیہ: ۱/۲۸۰)

شرک کی وجہ سے حرمت:

حرمت نکاح کا ایک سبب عورت کا مشرک ہونا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ (البقرة: ۲۳۱) (اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح مت کرو)

مشرکین میں ہندو گھوٹی جیسے وہ تمام مذاہب والے شامل ہیں جو مورتی، چاند ستارے، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔

(شامی: ۲/۳۱۲-۳۱۳)

اہل کتاب عورتوں سے نکاح:

اہل کتاب عورتوں میں سے جو پاک دامن ہوں ان سے نکاح کی اجازت قرآن میں صراحت سے دی گئی ہے: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (المائدۃ: ۵) (اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے) لیکن فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ بچوں کے ایمان کا خطہ ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عمر بھی اس کو ناپسند کرتے تھے! (شامی: ۲/۲۸۰)

خیال رہے کہ اجازت اسی وقت ہے جب عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہو، اگر ملحد ہو جیسا کہ آج کے دور میں یورپ و امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں تو ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا، یہ بھی جانتا ضروری ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے، کسی مشرک یا عیسائی، یہودی سے نہیں ہو سکتا۔

حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔

(بخاری: ۲۶۲۵، مسلم: ۱۴۴۷)

اس کے تفصیلی مسائل انشاء اللہ الگ باب میں بیان کیے جائیں گے۔ (ہندیہ: ۱/۲۷)

جماع کی وجہ سے حرمت:

اوپر آیت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دیا گیا، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ (ترمذی: ۱۱۲۹، ابو داؤد: ۲۲۳۳)

احادیث میں اس میں بہنوں کے لیے دو ایسی حرم عورتوں کو ایک ساتھ رکھنے سے منع کیا گیا کہ ان عورتوں میں سے ایک مرد اور دوسری عورت ہوتی تو ان کے درمیان نکاح جائز نہ ہو جاتا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”عورت اور اس کی پھوپھی کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو (اکٹھا کیا جائے گا)۔“ (بخاری: ۱۰۹، مسلم: ۱۴۸)

اس حرمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن دو عورتوں کے درمیان اتنا قریبی رشتہ ہو، اگر ان کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ کر دونوں کو ایک دوسرے کا سوکن بنا دیا جائے تو ان کے درمیان قطع رحمی ہونا تقریباً یقینی ہے، لہذا اس کی جڑ کاٹ دی گئی اور اس طرح کے رشتہ کو حرام قرار دیا گیا، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم قطع رحمی کرو گے۔ (طبرانی)

اگر کوئی ایک ساتھ دو بہنوں یا دو ایسی عورتوں سے نکاح کرتا ہے جن کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، تو پہلی سے نکاح ہو جائے گا اور دوسری سے باطل ہوگا، اگر اس کے باوجود رکھا تو زانی اور بدکار ہوگا اور اگر ایک ساتھ ہی ایک ہی ایجاد سے دونوں سے نکاح کیا تو دونوں نکاح باطل ہوں گے۔ (ہندیہ: ۱/۲۷)

اگر ان عورتوں میں سے ایک نکاح میں ہو اور وہ اس کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جب تک عدت پوری نہ

مدارس - تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ

محمد امین حسني ندوی

وَتَنْهُؤُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ﴿آل عمران ۱۱۰﴾
 (تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔)

اس آیت میں صاف طور پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہارا مخاطب انسان ہو، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت نہ ہو، جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو مدارس کے قیام کا مقصد بھی ہم کو سمجھ میں آجائے گا، اگر دیکھا جائے تو یہود کے بارے میں قرآن میں یہ بات کہی گئی:

﴿أَفَقُوْمُونُ بِيَعْصِيْنَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِيَعْصِيْنَ﴾

(کیا تم کتاب کے کچھ حصہ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے)
 پھر اس کے جواب میں یہ بات بھی کہہ دی گئی:

﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ﴾

(تو اس کا اس کے سوابدله ہی کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے)

دنیی مدارس قرآن مجید کا مخاطب ہیں اور قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے۔

اس وقت عالمی سطح پر اور خاص کر ملکی سطح پر ملت اسلامیہ کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اسلامی شخص اور دین سے وابستگی کو ختم کر دینے کی سازشیں چل رہی ہیں اور اس سلسلہ میں انہی لوگوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو اسلام کے لبادہ میں بد دین ہیں، ان سے اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں ایسے ایسے بیانات دلوائے جا رہے ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے

۷۱۸۵ء میں جونا کامی ہوئی اس کی تلافي کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو سرماہہ بجا ہے ایمان کا، اس کی حفاظت کی جائے، حالات جو بگڑ چکے تھے اور جو بگاڑے جا رہے تھے اس کا واحد حل مدارس و مکاتب کا قیام تھا، بچوں کے ایمان کی حفاظت کا واحد راستہ اب انہی مدارس کے قیام کی شکل میں ہو سکتا ہے، برصغیر کے حالات انتہائی تشویش ناک ہو گئے تھے، دینی اقدار روندی جا رہی تھیں اور مذہب بے زاری پیدا ہو رہی تھی، دینی شخص رکھنے والوں کو مکتسب سمجھا جا رہا تھا، ان پر جملے کسے جاتے تھے، اس موقع پر علماء نے دینی مدارس کی بنیاد ڈالی اور پورے ملک میں مدارس کا جال بچھایا گیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ دین پر اعتماد بحال ہوا اور مذہب بیزاری ختم ہوئی اور پھر آزادی کی جنگ میں علماء نے بڑا کردار ادا کیا، اپنی جانیں فربان کیں اور ملک کو غلامی سے نکال کر آزادی سے روشناس کرایا۔

ہندوستان میں دینی مدارس اسلام کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی نسبت صفة نبوی سے ہے، اگر کہا جائے کہ دینی مدارس اسلام کی عملی تصویر ہیں تو غلط نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج مدارس نے وہ عملی تصویر پیش نہیں کی، جب کوئی قوم اقلیت میں ہوتی ہے تو اس کو محنت اور جانشناختی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جو اکثریت کا فرق رکھتی ہے، لیکن جب اقلیت میں محنت نہ ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و عنخواری کے جذبات نہ ہوں، تو اس کو کیسے ترقی مل سکتی ہے اور کیسے وہ آگے بڑھ سکتی ہے؟

اگر ہم مدارس کا مقصد متعین کرنے کی کوشش کریں تو ہم کو سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھنا ہوگا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق: ۵-۶﴾

(پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مجھے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔)

﴿فَقُدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ☆ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ☆ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ☆ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ☆ إِنَّ هَذَا لَفْنِي الصُّحْفِ الْأُولَىٰ ☆ صُحْفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾

(الأعلى: ۱۴-۱۹)

(کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی لیکن تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے) اسلام میں کہیں پر بھی یہ تقسیم نہیں کی گئی کہ یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ دینی علوم ہیں، وہاں سب کچھ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن ”اسم رب“ کے ساتھ، علم کو اللہ سے جوڑا گیا ہے اور جو علم ”اسم رب“ سے شروع ہو گا وہ علم، علم حقیقی ہو گا۔

موجودہ حالات میں جو مدارس اسلامیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مدارس کا مقصد نہ خود سمجھے ہیں، نہ ہی دوسروں کو سمجھا پائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو برائیاں، جو خرابیاں معاشرہ میں ہیں، وہی برائیاں مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء میں بھی ہیں، مدرسہ ایک سانچہ ہے اسلام کا اور جو اس سانچہ سے گذر جائے وہ اسلام کا عملی نمونہ ہونا چاہیے، مدرسہ کی چہار دیواری اسلامی تعلیمات کا عملی تصور پیش کرے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ طلباء میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، ان کو نئے مسائل سے روشناس کرایا جائے، عوام سے ان کا رابطہ مضبوط کرایا جائے اور علاقہ کی با اثر شخصیات کو مدرسہ سے واقف کرایا جائے، ان کے ذہن میں جو اشکالات ہو سکتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

میں شکوک و شہادت پیدا ہوں، یہ شہادت کہیں علمی و فکری میدان میں پیدا کیے جا رہے ہیں، تو کہیں تمدنی و تاریخی میدان میں، کہیں سیاسی و سماجی میدان میں فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ولیٰ تیاری نہیں کر پار ہے ہیں کہ ان شہادت کو دور کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کو واضح اور صاف سترہ کر کے پیش کر سکیں، نہ انفرادی کام کر پار ہے ہیں، نہ ہی اجتماعی، ہم اپنی صلاحیت و طاقت کو ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جن سے صرف ہمارا گھر ہی اجڑ سکتا ہے، آپس میں ناچاقیاں، اختلافات، ایک دوسرے پر بہتان، ایک دوسرے کے جوابات بس صرف انہی چیزوں میں ہماری صلاحیت ضائع ہو رہی ہے، حالانکہ واقع یہ ہے کہ ہم ان مدارس سے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر پیش کر سکتے تھے۔

آج ہم نے مدارس کا وہ صحیح نمونہ پیش نہیں کیا، سچی بات یہ ہے کہ مدارس میں مسلم بچوں کی تعداد دو سے ڈھانی فیصدی ہے، باقی ایک بڑی تعداد یا تو ان پڑھ ہے، یا اسکول و کالجز میں جا رہی ہے، جہاں نہ ایمان کی حفاظت ہے اور نہ ہی اسلامی شخص کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے لیکن جب ہم مدارس میں مستقبل کے تعلق سے فکرمند ہوں گے اور ان طلباء کے ذہن میں بھی یہ بات رہے گی کہ مدرسہ میں پڑھ کر ہمارا کیا ہو گا؟ مستقبل ہمارا تاریک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے مدارس میں دین و دنیا کو الگ کر کے پیش کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف دین نجح جائے، ایمان نجح جائے، باقی مستقبل میں کیا حالات ہوں اس کی فکر ہم نے نہیں کی، آج مدرسہ میں آنے والے بچے کے ذہن میں کبھی مقصد نہیں آتا کہ ہمارا مدرسہ میں پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟

قرآن مجید نے صاف طور پر بتا دیا کہ ”اخراج للناس“ پوری انسانیت کو ہمارا مخاطب بنایا گیا اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز کو ہمارا مخاطب بنایا گیا، ”عَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا“ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین و دنیا کی تقسیم جو کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔

﴿أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾
★ أَقْرَأُ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ ★ الَّذِي عَلَمَ بالْقَلْمَنْ ★ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا

تعلیم تیار کیا جو ملت کی ضرورتوں اور جدید تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کے طول و عرض میں حضرت مولانا کے اس تخلیل کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا گیا اور سینکڑوں ایسے مدارس قائم ہوئے جن کی طاہر فکر کا نیشن فکر ابو الحسن قرار پائی۔

ہندوستان میں آزاد دینی مدارس کو حضرت مولانا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ انہیں بہر صورت خدمت دین میں مصروف عمل دیکھنا چاہتے تھے اور ان کا مالی و فکری تعاون اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھے، مولانا سید بلال عبدالحی حسni ندوی مدظلہ قم طراز ہیں:

”مالی تعاون کے سلسلہ میں بارہا ایسا ہوا کہ دوسرے کسی ادارہ کے لیے مولانا نے پر زور سفارش فرمائی، جب کہ ندوہ اور اس سے متعلق کسی دوسرے ادارے کے لیے اختیاط فرماتے تھے۔“

(دعوت و فکر کے اہم پہلو: ۱۹۵)

آزادی کے بعد جب ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنا، تو مسلم بچوں کی دینی تعلیم کا ذمہ حکومت سے ساقط ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا غیر مذہبی نصاب کے وضعیں نے دیپو مالائی باتیں اور مشرکانہ کہانیاں داخل نصاب کر دیں، بلاشبہ یہ سنگین مسئلہ مسلمانوں کی آئندہ نسل کے لیے ان کی موت و حیات کا مسئلہ تھا، بقول مفکر اسلام حضرت مولانا:

”اگر یہ سلسلہ چند سال اور جاری رہا تو ملت ابراہیمی اور امت محمدی کی نئی نسل اسلام کے عقیدہ توحید خالص سے نا آشنا یا مخترف اور شرک جلی اور کفریہ عقائد کی معتقد دیاں سے متاثر ہو جائے گی۔“

(کاروان زندگی: ۱/۳۶۰)

حضرت مولانا کو ہندو احیا تیت کے ایسے جارحانہ ماحول میں ملک کے مسلمانوں کی بنیادی دینی تعلیم کی فکر بڑی سختی سے دامن گیر ہوئی، وہ دینی تعلیم کو مسلم بچوں کے لیے ہوا اور پانی سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا مسلمان قوم کو ایک ایسے نظام تعلیم کے بھروسہ چھوڑنے پر قطعاً راضی نہ تھے جو ان کی شاخت مثادے اور قومی دھارے میں ختم کر دے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے اس پچیدہ و حساس مسئلہ کو حل کرنے

حضرت مولانا علی میاں ہنروی

اور مکاتب کا قیام

محمد ارغان بدایوی ندوی

”مولانا سید ابو الحسن علی ندوی“ نے ایک نیا خیال، ایک نیا جذبہ اور ایک نیا حوصلہ طلت اسلامیہ ہند کو دیا۔“ (قاضی محمد عدیل عباسی) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی شخصیت ہشت پہل ہیرے کے مثل تھی جو زندگی کے مختلف میدانوں میں سب سے ممتاز نظر آتی ہے، حضرت مولانا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات پر اکتفا کے قائل نہ تھے، بلکہ وہ عملاً و سعت افلاک میں تکمیر مسلسل کے پر زور داعی تھے، گرچہ وہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے شہ سوار تھے، مگر ملی و قومی مسائل سے بھی بے نیاز نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کی سیاسی صورت حال اور ان کی تعلیمی پسمندگی پر ہمیشہ فکر مندر ہتھے تھے، یہی وہ درد و فکر تھا جس نے حضرت مولانا کو مدرسہ کی چہار دیواری سے باہر فکر و عمل کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور کیا، واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا ملت اور عقیدہ کی ضرورت کے مطابق تعلیم کو عام کرنے کے داعی ہی نہیں بلکہ قافلہ سالار تھے جس کی خاطر آپ نے بڑے پرمغز مقالات لکھے اور جامع خطابات کیے، نیز دینی تعلیمی کوںسل کے اسٹیج سے مسلسل چالیس برس تک حکومت اور مسلمانان ہند کے قلب و ضمیر کو جھنجوڑتے رہے، حضرت مولانا عصری تعلیم کی اہمیت و افادیت کے بھی قائل تھتھا ہم اس کے غلط نظام تعلیم سے انہیں سخت اختلاف تھا، جس پر وہ ہمیشہ اپنی تحریکوں اور تقریروں میں صراحةً تنقید کرتے رہے اور اصلاح کی کوششیں بھی کیں۔

بلاشبہ حضرت مولانا علی میاں کی علمی، دعوتی اور فکری خدمات کا دائرة بہت وسیع ہے، ان کی پوری زندگی دینی مدارس و جامعات کے تحفظ و بقا اور احیائے مکاتب کی فکر سے عبارت ہے، مدارس و مکاتب میں طلبہ کے لیے نصاب تعلیم کی تبدیلی کا مسئلہ ہمیشہ آپ کی توجہات کا مرکز رہا اور آپ نے اپنی قابل قدر کوششوں سے ایک ایسا نصاب

میں غلط تصورات بلکہ معاندانہ جذبہ رکھتا ہے اور وہ زہران کی پوری زندگی اور کردار میں سرایت کر گیا ہے، ضرورت ہے کہ نصاب تعلیم کی فوراً اصلاح کی جائے، نصابی تاریخی کتابوں اور مضماین سے یہ مواد نکالا جائے، اس کے بغیر صاف ذہن کی نئی نسل تیار نہیں ہو سکتی، جس کی اس ملک کو ضرورت ہے۔” (کاروان زندگی: ۳۰۵-۳۰۶)

ایجادی اقدام یہ کیا کہ دینی تعلیمی کوںسل کے پلیٹ فارم سے ایسے مکاتب کے قیام کی فکروں کو شک کی، جن کے ذریعہ مسلمان بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دی جاسکے، نیز مسلمانوں کے جو بچے عصری تعلیم گا ہوں میں ہیں، ان کے ایمان و عقیدہ کی فکر کرتے ہوئے مسجد مسجد صباحی و مسامی مکاتب کے قیام کا جال بچھانے کی پورے ملک میں ندا لگائی اور خود مسلمانوں کو بچوں کی بنیادی تعلیم کا مکلف کیا، تاکہ مسلم بچوں کے دل و دماغ میں اسلامی عقائد و مذہبی نقوش پختہ ہو جائیں۔

۱۹۹۳ء میں کل ہند دینی تعلیمی کونشن کے موقع پر حضرت مولانا نے اپنے صدارتی خطبہ میں اسی مشن اور فکر کو یوں بیان فرمایا:

”اس وقت کا اہم ترین کام آزاد دینی مکاتب و مدارس کے قیام اور مساجد اور گھروں میں ضروری دینی تعلیم اور مبادی دین کی تلقین، اردو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے مراکز اور موقع پیدا کرنے کی جدوجہد ہے اور اس کام کو مقبول ترین عبادت، رضائے الہی کا ذریعہ اور اس ملک میں حفاظت دین کا واحد طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔“ (تکمیر مسلسل: ۵۷)

جونپور میں دینی تعلیمی کوںسل کے ایک اجلاس میں مسلمانوں کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے حضرت مولانا نے یوں خطاب کیا:

”آپ ہر اس مقام پر جہاں مسلمانوں کی کچھ تعداد آباد ہے، صباحی و شینہنہ مکاتب و مدارس کا انتظام کریں۔“ (تکمیر مسلسل: ۲۵۲)

حضرت مولانا احیائی مکاتب کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے دو چیزوں کے پرزور داعی تھے، ایک آہنی عزم، دوسرے عاقلانہ نظم، ایک موقع پر آپ نے فرمایا: ”ان دو طاقتیوں سے ہزاروں کی تعداد میں مکاتب و مدارس قائم ہو سکتے ہیں۔“ (نظام تعلیم: ۱۰۳)

کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی نے سلبی (negative) اور ایجادی (positive) دونوں طرح کے بڑے ٹھوس اقدامات کیے۔ سلبی اقدام یہ کیا کہ تعلیمی پالیسی میں حکومت کو دیانت داری کا سبق دیا، جس کے لیے انہوں نے وزراء کو موثر خطوط لکھے، با اثر شخصیات سے ملاقاتیں کیں، علمی مذاکرات کا سہارا لیا اور ذمہ داران حکومت کو یہ باور کرایا کہ آزادی کے بعد بھی انگریزی دور کی طرح نامذہبی اور غیر جانب دار ہو کر سیکولر نصاب تعلیم بنایا جائے، جس میں بے ضر کہانیاں ہوں، مگر کسی نہ ہب کی تلقین نہ ہو۔

نومبر ۱۹۸۹ء میں جب مسٹروی پی سنگھ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حضرت مولانا نے ایک تاریخی خط تحریر کیا جس میں آزاد دینی مکاتب و مدارس کے نظام سے متعلق بڑی جرأتمندی کے ساتھ یہ بات لکھی:

”مذہبی تعلیم اور اس کے مرکزوں اور اداروں میں جو ملک کے لیے مضر ہونے کے بجائے تعلیم و تہذیب پھیلانے اور دوسرے ملکوں میں اس ملک کا نام بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، کسی نام یا کسی انتظامی قانون کی بنا پر مداخلت کرنا اس اقلیت کے دل و دماغ میں (جو بعض ملکوں کی پوری پوری آبادی سے زیادہ تعداد میں ہے) بے اطمینانی و بے چینی پیدا کرنے کا باعث ہو گا اور ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کے حصول کے لیے مخلصانہ جدوجہد و تعاون پر اثر انداز ہو گا، اس لیے ہندوستان کی قابل فخر آئین کی اس دفعہ پر دیانت داری اور مضبوطی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر اقلیت کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کو چلانے کی اجازت و حق ہو گا۔“

(کاروان زندگی: ۳/۱۵۵-۱۵۶)

دسمبر ۱۹۹۰ء میں جب چندر شیکھرجی وزرات عظمی کے عہدہ پر فائز ہوئے تو حضرت مولانا نے اپنے معمول کے مطابق انہیں بھی کئی نکات پر مشتمل ایک خط لکھا، جس میں نصاب و نظام تعلیم کی اصلاح کے متعلق بھی پوری قوت اور صراحة سے اپنی بات کی:

”ہماری نئی نسل اور تعلیم یافتہ طبقہ کا ذہن ہندوستان کے سابق حکمرانوں، بلکہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے بارے

کے دانشور کبھی کھلے لفظوں اور کبھی بند جملوں میں یہ بات کہنے لگے:

"Every Muslim is not a Terrorist But Every Terrorist is a Muslim"

(ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے)
مغربی میڈیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکی میڈیا نے بھی یہ

پروپیگنڈہ شروع کیا کہ قرآن مجید میں ہندوؤں کو کافر کہہ کے ان سے نہ صرف نفرت کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ ان کے قتل عام کی اجازت بھی دی گئی ہے، اس لیے اصل مسئلہ خود قرآنی تعلیمات کا پیدا کردا ہے، جس کے نتیجہ میں تشدد اور انہا پسندی کا مزاج پروان چڑھتا ہے، اس لیے ضرورت قرآنی مرکز یعنی مدارس کے نظام کو تبدیل کرنے کی ہے، تاکہ کسی طالب علم میں چہاد اور قبال کا تصور بھی پیدا نہ ہو، چنانچہ مدارس کے نصاب تعلیم سے اُن قرآنی آیات اور احادیث کو نصاب سے خارج کرنے کی مانگ کی جو چہاد، حجاب، یہودیوں کی مسلم دشمنی اور کفار سے محبت و دوستی کی مخالفت وغیرہ سے متعلق ہیں۔

آپ کو یاد ہوگا کہ فروری 2002ء میں جب موجودہ حکومت ہی برسر اقتدار تھی تو وزیر اعظم مسٹر واچپی نے مدرسوں کے سروے کے لیے چار کابینی وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے نگران جناب ایل کے ایڈوانی تھے، چونکہ یہ سروے حقیقت سے پرے محض اندازوں اور قیاسوں کی بنیاد پر تھا اس لیے اس کمیٹی نے چونکا دینے والی رپورٹ پیش کی، جس میں مدارس اسلامیہ کو ملک کی سالمیت کے لیے خطہ اور ظلمات پرستی اور دہشت گردی کی تربیت گاہ بتایا گیا تھا، اور پھر الیکٹرائیک اور پرنٹ میڈیا نے بار بار ان الزامات کی تشهیر کی جس کے نتیجہ میں دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے عظیم ادارے بھی نشانہ پر آگئے تھے۔ لیکن ملکی سطح پر اس کا رد عمل ظاہر ہوا تو حکومت کے تیور کچھ کم ہوئے، پھر حکومت نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور "مرکزی مدرسہ بورڈ" اور "گرانت ان ایڈ" کی تجواد پر پیش کیں تاکہ مدارس اور ان کے تعلیمی اہداف کو سرکاری گرفت میں لینا اور ان کا عمومی رابطہ ختم کرنا آسان ہو سکے جس کا لازمی نتیجہ اس صورتحال کا پیدا ہونا ہے جس کا تجربہ ہم انلس کی سرزی میں پر کرچکے ہیں، افسوس

میڈیا اور دینی مدارس

میڈیا محض حصول اطلاعات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کشمکش کا ایک وسیع میدان بھی ہے، سماجی اعلیٰ تسلط، تہذیب مغرب کی تشقیل اور عالمی منڈیوں پر قبضے کا کھیل اسی میڈیا کی بساط پر کھیلا جاتا ہے، آج ہر خبر و اشتہار، ہر ڈاکومنٹری اور ٹاکشو، ہر فلم اور ہر ڈرامہ سماج پر براہ راست اپنا اثر چھوڑ رہا ہے، کسی معصوم کو سنگین مجرم اور کسی درندہ صفت کو مسیحا ثابت کرنا میڈیا کے لیے بالکل آسان ہے، میڈیا کی اس طاقت کا اندازہ ہمیں اب ہوا ہے جبکہ ہمارے دشمنوں نے میڈیا کی اس اش آفرینی اور اس کے موثر کردار کا ادراک بہت پہلے کر لیا تھا۔

یورپ و امریکہ نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپنا سیاسی، دینی اور ثقافتی حریف سمجھا، اور انھیں اس بات کا اعتراض بھی ہے کہ صرف اسلام ہی انھیں براہ راست چیلنج کرتا ہے، کیونکہ مغرب کے مقابل یہی ایک مخصوص تہذیب ہے جس کے وابستگان اپنے تمدن کی برتری کے قاتل ہیں، یہ ایک مختلف اور متصادم تہذیب ہے جس کے پیروکار اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کی آفاقیت کے داعی ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی بظاہر زوال پذیر لیکن بالآخر طاقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ "اسلامی تمدن" کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نائیں الیون کے ڈرامہ کے بعد صدر بش نے اپنے خطاب میں کھل کر کہا کہ ہمارا اصل مقابلہ سیاسی اسلام اور اسلامی بنیاد پرستی سے ہے۔

اس کے واقعہ کے بعد مغربی طاقتوں نے دنیا کو "اسلامی دہشت گردی" کے عنوان سے ایک نیا موضوع دیا جس پر عالمی میڈیا نے بحثوں کا آغاز کیا، سیاسی بیانات جاری ہوئے، سچی جھوٹی خبریں شائع کی گئیں، ڈاکومنٹ ریز تیار ہوئیں، فلمیں بنائی گئیں، اور جب ان پروپیگنڈوں کی کچھ مخالفت ہوئی تو میڈیا نے اپنا زور کچھ کم کر دیا لیکن اس وقت تک عمومی ذہن سازی ہو چکی تھی اور مشرق و مغرب

تھیں، اور اگر کہیں اسلامی اقدار کو تھیس پہنچائی جا سکی ہے تو وہ بھی ان مدارس کی غفلت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتوں نے جہاں عام مسلمانوں کے خلاف خوف و ہراس کی فضا بنائی وہیں مدارس اور اہل مدارس کے خلاف کھل کر پر پیگنڈہ کیا اور اپنے منصوبوں میں اس بات کی صراحت کی کہ اسلام پسند عناصر پر قدغن لگا کر، ہی عوام پر اثر انداز ہوا جاسکتا ہے اور اس سلسلہ میں میدیا ایک مؤثر اور کارگر تھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔

ادھر پکھ عرصوں سے مدارس اسلامیہ نے بھی اس طرف توجہ کی ہے، اور متعدد اسلامی اداروں سے مجلات و رسائل اور خبرنامے شائع ہونے لگے ہیں جو فکر اسلامی اور مسلمانوں کے مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض رسائل میں اسلام مخالف افکار و رجحانات کا علمی تجزیہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن مجھے معاف رکھا جائے کہ ابھی ہمارے علمی ادارے بھی اس سلسلہ میں ابتدائی مراحل سے گذر رہے ہیں، اور کئی دہے گذرنے کے باوجود رسائل و جرائد کے میدان میں کوئی قابل تقلید معیار قائم نہ کر سکے، جبکہ بعض اداروں میں میدیا و صحافت کے مستقل شعبے بھی قائم ہیں لیکن ان شعبوں سے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آرہے جس کی بنیادی وجہ میدیا کے جدید وسائل سے دوری اور ہمارا وہ نظام تعلیم ہے جس میں پریکٹیکل (Practical) کے بجائے نظریاتی بحثوں پر زور ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مدارس کا میدیا سے رشتہ مضبوط ہو، اور خاص کر مرکزی مدارس میں میدیا کے تجزیہ کا شعبہ یعنی Media Monitoring System بھی قائم ہو، جس میں الکٹرائیک اور پرنٹ میدیا کا جائزہ لیا جائے، اور اس کے منقی نظریات کا محاسبہ کیا جائے، اس کے علاوہ پر لیس اور میدیا کے سامنے مدارس کے حلقہ پیش کیے جائیں، ارباب مدارس کے ائمرویز جاری کیے جائیں، پر لیس کانفرنس کی جائیں، اخبارات میں مضامین اور بیانات شائع کیے جائیں۔ اس طرح بہت ممکن ہے کہ مدارس کے سلسلہ میں بدگمانیوں کا خاتمه ہو اور مدارس کی معنویت و افادیت آشکار ہو۔

کہ صوبہ یونی و بہار میں بہت سے مدارس ”گرانٹ ان ایڈ“ کی طلاقی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی افادیت کو چکر۔

تقریباً پہیں سال بعد 2022 میں یونی حکومت نے ایک بار پھر مدارس کے سروے کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پہلے انہیں ”گرانٹ ان ایڈ“ مدارس کو نشانہ بنایا گیا، سختی سے جانچ کی گئی، کاغذات کھنگا لے گئے، زمینوں کی ملکیت چیک کی گئی، عمارتوں کی جز نیات و تفصیلات طلب کی گئیں، ہر بھولا بسا قانونی ضابطہ نافذ کیا گیا، ایسی سخت گرفت سے قانونی مبادیات سے بھی ناواقف مدارس کا نچ پانا قطعاً ممکن نہ تھا، چنانچہ ایک بڑی تعداد کا نااہل قرار دے گئی، ان کی منظوریاں منسوخ کر دی گئیں، اور متعدد عمارتیں غیر قانونی قرار دے کر زمین بوس کر دی گئیں۔

اس کے بعد ان مدارس کا سروے شروع ہوا جو حکومت کے کسی بھی تعاون کے بغیر قائم ہیں، جو حقیقت میں اسلام کے قلعے اور امت مسلمہ کا پاور ہاؤس ہیں، اور یہی مرکز باطل طاقتوں کے نشانے پر ہیں، کیونکہ یہیں سے امن آشی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ہر اس نظام کو چیخ کرتی ہیں جو انسانوں کو مختلف خانوں میں باشناختا ہے، سروے ٹیم نے پوری دلچسپی دکھائی، میدیا بھی الرٹ رہا لیکن خدا کا فصلہ یہ مدارس ہر طرح کی بے قانونی و بدعتاً وی سے پاک قرار دیے گئے، بلکہ بہت سی غلط نہیں اور منقی پروپیگنڈوں کے ازالہ کا سبب بھی بنے اور دنیا کو ایک بار پھر تسلیم کرنا پڑا کہ یہ وہ قلعے ہیں جن کی بنیادیں مضبوط اور دیواریں آہنی ہیں، اور اس کا نظام تعلیم و تربیت ان عصری اداروں سے بدر جہا بہتر ہے جنہیں حکومت کی بھی سرپستی حاصل ہے۔

چچ پوچھتے تو یہ مدارس اسلامیہ ہی باطل طاقتوں کی راہ میں سنگ گراں کی طرح حائل ہیں، مسلمانوں میں دینی شعور بیدار رکھنے والی یہ شمعیں ان سیاہ ارادوں کی تکمیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں مدارس نے ہر دور میں ایسے نامور قائدین پیدا کیے ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھار ابدل دیا ہے، اور دین کی حفاظت کا کام ایسے نازک حالات میں انجام دیا ہے جب حکومتیں اس کے چراغ کو اپنی مذموم سیاستوں سے بچانے میں مصروف

دینی مدارس کی اہمیت - مشاہیر امت کی نظر میں

انتخاب و پیش کش: - محمد نجم الدین منی پوری ندوی

”اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں، دنیا میں اگر اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔“ (العلم والعلماء: ۸۱)

(حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ)

”ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جو کچھ ہو گا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبه کے ہندو راجہ اور باب الاخوتین کے سوا اسلام کے پیروؤں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔“ (خوب بہا: ۱/۳۵۵-۳۵۶)

(شاعر مشرق علامہ اقبالؒ)

”مسلمانوں کی با مقصد تعلیم کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ان کی قومی درس گاہیں بالکل الگ ہوں، جہاں ان کو خاص ان کے مذہبی و قومی مقاصد کی بنیاد پر تعلیم دی جائے۔“ (مسلمانوں کی آئندہ تعلیم: ۲۷)

(سید الطائف علامہ سید سلیمان ندویؒ)

”درس وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کا تعلق بر اہ راست نبوت محمدیؐ سے ہے جو عالم گیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی، اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت روایاں اور دواں ہے، درسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالاتر ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدیؐ کی ابدیت اور زندگی کا نہمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔“ (پا جا سراغ زندگی: ۹۰)

(مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ)

”اس ملک میں دین کی بقا کا آخری ذریعہ دینی مدارس ہی ہیں، اللہ کے بندو! دینی مدارس کے مقام کو سمجھو، اگر ان دینی مدرسوں پر زوال آگیا تو یاد رکھو! پھر تمہارا ملک بھی اسپین بن جائے گا اور تمہارے بچوں کے کلمہ طیبہ اور دین پر باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جائے گی۔“ (تذکرۃ الصدیق: ۳۷-۳۸)

(عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ)

R.N.I. No.
UPURD/2009/28748

Monthly
Payam-e-Arafat
Raebareli

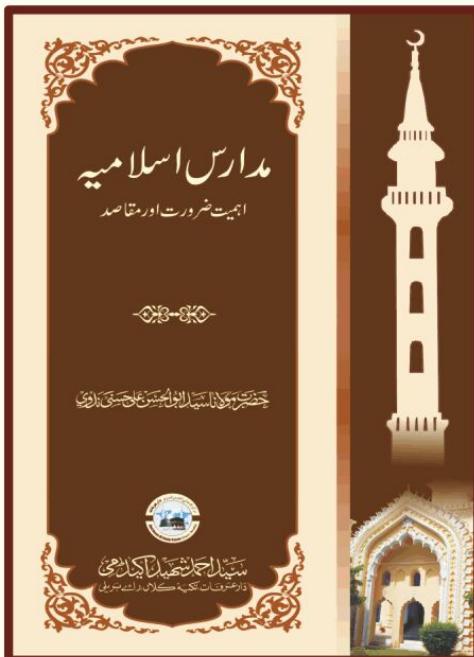
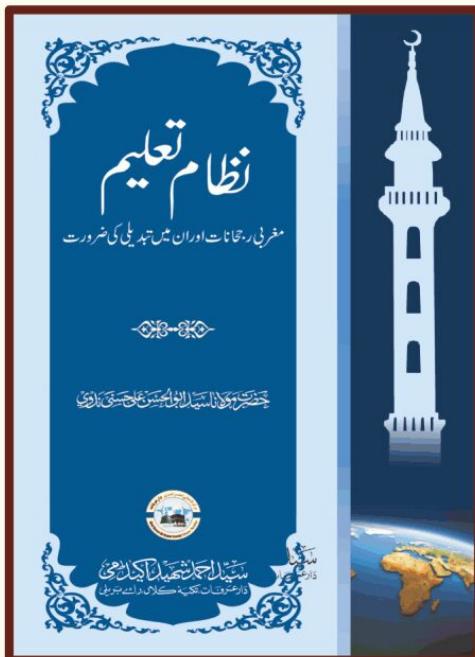
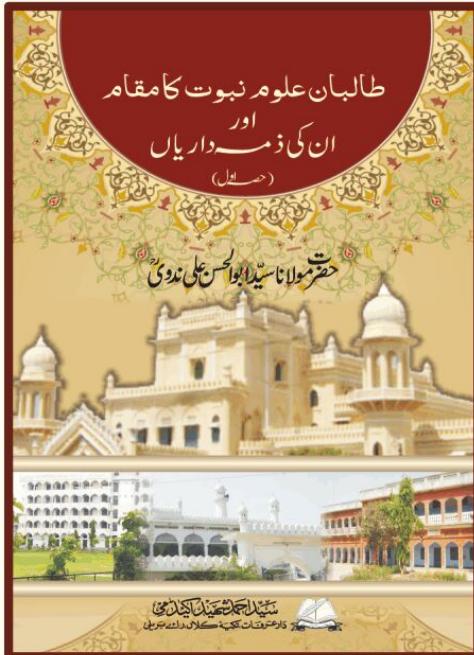
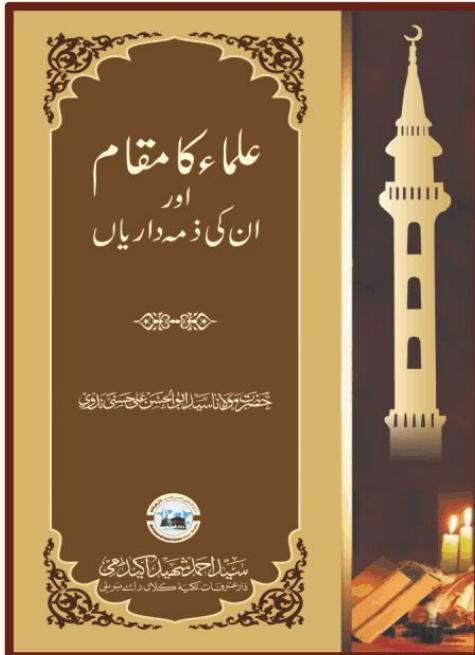
Volume: 14

October 2022

Issue: 10

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi

MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI

E-Mail: markazulimam@gmail.com - Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli (U.P.) 229001 - Mobile: 9792646858

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi, On Behalf of Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi.

Printed at S.A. Offset Printers, masjid ke Peeche, Phatak Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli (U.P.)