

قدرتِ اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی محبتہ

مُحَدِّث

اگست ۲۰۰۸ء

- ۱۰ شرعی اور مروجہ تکافل: ایک تقابلی
- ۳۱ ٹی وی اور تبلیغ اسلام
- ۶۹ 'دشمن' کا نام ہونا چاہئے!

ماہنامہ 'محدث' لاہور

ماہنامہ 'محدث' لاہور کا اجمالی تعارف

مدیر اعلیٰ: حافظ عبدالرحمن مدنی مدیر: ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ماہنامہ 'محدث' لاہور، ہندوستان سے نکلنے والے ایک رسالے کی ہی ارتقائی شکل ہے۔ جامعہ رحمانیہ دہلی سے نکلنے والے رسالے - جس کا نام 'محدث' تھا - کو پروان چڑھاتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد دوبارہ ماہنامہ 'محدث' لاہور کے نام سے پاکستان میں معروف عالم دین و دانشور حافظ عبدالرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اجراء کیا۔ یہ تحقیقی رسالہ ۱۹۷۰ء سے اب تک کامیابی و کامرانی سے شائع ہو رہا ہے، واللہ الحمد!

محدث کی علمی پہچان کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر صاحبِ علم و فضل کی ضرورت بن چکا ہے کیونکہ اس کے مضامین جدید فکر کے حامل اور ملحدانہ افکار کیلئے شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گھر بیٹھے 'محدث' وصول کیجئے!

قارئین کرام! گھر بیٹھے محدث حاصل کرنے کیلئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کریں!

فی شمارہ: ۲۰ روپے زر سالانہ: ۲۰۰ روپے بیرون ملک: ۲۰ ڈالر

بذریعہ منی آرڈر ریپبلک ڈرافٹ ۲۰۰ روپے بھیج کر سال بھر گھر بیٹھے محدث وصول کریں اور علمی و تحقیقی

مضامین سے استفادہ کریں۔ ایڈریس: ماہنامہ محدث، ۹۹ جے، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۷۴۷۰۰

فون نمبر: 0305 - 4600861 موبائل: 042 - 3586639 / 35866476

انٹرنیٹ پر محدث پڑھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے درج ذیل ویب سائٹ دیکھئے!

www.kitabosunnat.com www.mohaddis.com

مزید تفصیلات کیلئے: webmaster@kitabosunnat.com

اجرائے محدث کے مقاصد

عناد اور تعصب قوم کیلئے زہر ہلاہلا کی حیثیت رکھتے ہیں!

لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

علوم جدیدہ سے ناواقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رکھتے ہیں!

لیکن قدیم علوم اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو دُقیانوس بنانا اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔

غیر مذہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اُقدار کے منافی ہے!

لیکن دین اسلام پر غیر مذہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام نہ دینا حمیت دینی اور

غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔

تبلیغ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے!

لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر

دینے کے مترادف ہے۔

آئین و سیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!

لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔

جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے!

لیکن جاہلیت کو منانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

اگر آپ ایسا مضمناہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

ماہنامہ محدث لاہور

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائیں گے، ان شاء اللہ!

کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔

حافظ حسن مدنی

لاہور
پاکستان
مُحَدِّث
ماہنامہ

حافظ حسن مدنی

0333-4213525

جلد ۳۰ شماره ۸ — شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ — اگست ۲۰۰۸ء

فہرست مضامین

فکر و نظر

۲ عبد الرشید ارشد خفیہ ایجنسیاں اور عالمی سیاست

دار الافناء

۷ فاروق احمد حسینی گھریلو خادموں کے ساتھ بے پردگی

معیشت و اقتصاد

۱۰ حافظ ذوالفقار علی شرعی اور مروجہ مکافل کا تقابلی جائزہ

اسلام اور مغرب

۲۹ سلیم منصور خالد 'دشمن' کا نام ہونا چاہئے

نقد و نظر

۳۶ ٹی وی اور تبلیغ اسلام؛ میڈیا وار کا فریب زہد صدیق مغل

نذکرہ و نبصرہ

۵۹ حافظ حسن مدنی ٹی وی اور تبلیغ اسلام؛ ایک تبصرہ

۶۷ 'محدث' کا تصویر نمبر؛ بعض خلط و حکیم، اثری، کاف، اُمت

۷۷ خطبات جمعہ کا نیا مجموعہ زاد الخطیب کامران طاہر

زر سالانہ

۲۰۰/=

۲۰/= فی شمارہ

بیردن ملک

زر سالانہ

۲۰/=

۲/= فی شمارہ

Monthly MUHADDIS A/c No: 984
UBL - Model Town Crossing, Lahore

دفتر کاپیہ

۹۹ جے

ماڈل ٹاؤن

لاہور 54700

5866476

5866396

5839404

Email:

hhasan@wol.net.pk

Publisher:

Hafiz Abdul Rahman Madani

Printer:

Shirkat Printing Press, Lahore

Islamic Research Council

ندت کتاب سنت کی روشنی میں آراء و بحث و تحقیق کا حامی ہے اور ہر مضمون نگار حضرات سے کئی اتفاق ضروری نہیں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

خفیہ ایجنسیاں اور عالمی سیاست

اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خفیہ فوجی ایجنسی ISI آج کل اپنے پراپیوں کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا، جب کوئی پھلچھڑی نہ چھوڑی گئی ہو۔ آئی ایس آئی کا وزارت داخلہ کے ماتحت جانا ہو، اُلٹے پاؤں اُس کی واپسی ہو یا طالبان کیساتھ 'محبت کی پیٹنگیں' یا اس سے بھی آگے عالمی سطح پر ہونے والی ہر طرح کی دہشت گردی ہو، آئی ایس آئی کا نام سرفہرست ہے۔ طالبان سے 'رشتہ' اور عالمی دہشت گردی کے تمام تر شواہد امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ہر ذمہ دار کے بریف کیس میں ہر لمحہ موجود رہتے ہیں جو موقع بہ موقع عالمی پریس کو فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔ امریکہ جس 'شد و مد' سے آئی ایس آئی اور دہشت گردی کا رشتہ جوڑ رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں گلی محلے میں بچوں، بڑوں کی باہم لڑائیوں میں بھی آئی ایس آئی کے ملوث ہونے کے شواہد امریکہ اور اس کے اتحادی فراہم کر دیا کریں گے اور مبینہ طور پر امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، اس لئے مستند ہے اُن کا فرمایا ہوا۔ 'ماتحت' حکمرانوں کو ماننے بلکہ ایمان لاتے ہی بنتی ہے۔ یہی وہ روئیہ ہے جو پاکستان کے عوام ایک عرصہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں!

امریکن CIA ہو، بھارتی RAW ہو، صہیونی MOSAD ہو یا افغانی KHAD ہو۔ یہ 'عالمی امن' کے چار ستون ہیں اور ان کا وجود نہ ہوتا تو دنیا آج جس 'سکھ اور سکون' کا سانس لے رہی ہے، ممکن نہ ہوتا۔ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی اگر 'کم' ہے تو اس کا سارا 'کریڈٹ' انہی چار ایجنسیوں کو جاتا ہے۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا کم از کم یہی موقف ہے۔ ان کی ایجنسیاں پوتر پانی سے دھلی دھلائی ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ موثر نیٹ ورک اگر ہے تو وہ FBI، CIA اور MOSAD کا ہے۔ دوسرے ممالک کی بھی ہوں گی، KGB بھی ہے مگر شاید ان سے کم۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ عالمی سطح کا یہ نیٹ ورک ہے کس لئے؟ یہ صرف اور صرف اس لئے فعال ہے کہ دوسرے ممالک میں ہر قیمت پر انتشار پیدا کر کے، اسے کمزور کر کے، امریکی مفادات کی تکمیل کی جائے۔ ہم محض الزام نہیں

دیتے، تہمت نہیں لگاتے، بطور دستاویزی شہادت ایک خط کا متن کویت کے مجلہ 'الدعوة' کے شکر یہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں:

منجانب: رچرڈ بی چل (CIA، امریکہ) بنام: سربراہ خفیہ سروس، CIA مصر
 ”آپ کے پاس ہمارے نمائندوں اور کارندوں کی بھیجی ہوئی جو معلومات جمع ہو چکی ہیں، مصری اور اسرائیلی انٹیلی جنس کی جو رپورٹیں ہمیں ملی ہیں، اُن سے پتہ چلتا ہے کہ مصر اور اسرائیل کے مابین جو سمجھوتہ ہونے والا ہے، اس کے راستے میں مزاحم ہونے والی قوت حقیقت میں اسلامی تنظیمیں ہیں۔ ان تنظیموں میں سرفہرست 'اخوان المسلمین' ہے جو مختلف شکلوں میں عرب ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی کام کر رہی ہیں۔ اسرائیلی محکمہ جاسوسی نے سفارش کی ہے کہ معاہدہ پر دستخطوں سے پہلے اس پر کاری ضرب لگائی جائے..... اس سفارش پر مصری وزیراعظم نے جزوی عمل کر کے جماعة الهجرة والتکفیر پر ضرب لگائی تھی۔ ان سب باتوں کے پیش نظر اخوان سے نپٹنے کے لئے متبادل حل کے طور پر مندرجہ ذیل ذرائع اختیار کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں:

(الف) مکمل خاتمے کے بجائے جزوی خاتمے پر اکتفا کیا جائے اور صرف اُن رہنما شخصیتوں کو ختم کیا جائے جو دوسرے ذرائع سے، جن کا ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں، قابو میں نہ آئیں، ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان شخصیات کا خاتمہ ایسے طریقوں سے کیا جائے جو بالکل طبعی اور فطری ہوں۔‘ (مثلاً: جنرل ضیاء الحق کے سی ۱۳۰، اور ایئر چیف مصحف میر کے فوکر کا کریش، یا اخوان کے مرشد عام حسن البنا کا قتل وغیرہ)

(ب) جن بڑی شخصیات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جائے، اُن کے سلسلے ہم مندرجہ ذیل اقدامات کی سفارش کرتے ہیں:

- (i) جن لوگوں کو بڑے بڑے منصب دے کر ورغلا یا جاسکتا ہے، اُن کو بے ضرر قسم کے بڑے بڑے اسلامی منصوبوں میں بڑے منصب دے کر اُن کی قوت کو وہیں نچوڑ دیا جائے۔
- (ii) ان کی قیادتوں کو آپس میں شکوک و شبہات سے باہم ٹکرایا جائے۔ اختلافات کا بیج بو کر خلیج وسیع سے وسیع تر کی جائے تاکہ وہ باہمی سرپھٹول سے تعمیری کام نہ کر سکیں۔
- (iii) مذہبی فروعی اختلافات کی خلیج کو وسیع کیا جائے، مذہبی رسوم و رواج، کو خوب ہوا دیں تاکہ ساری صلاحیتیں اس میں کھپتی رہیں۔

(iv) نوجوانوں کی توجہ اسلامی تعلیمات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک رو ہے جس کا مقابلہ ضروری ہے۔ خاص طور پر لڑکیاں اسلامی لباس کا التزام کر رہی ہیں۔ اس کا مقابلہ ذرائع نشر و اشاعت، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور جوانی 'ثقافتی' سرگرمیوں کے ذریعے ضروری ہے۔“

دستخط رچرڈ بی چل

امریکی CIA کے ذمہ دار کا ہدایت نامہ آپ نے پڑھ لیا، اس میں مصر کی جگہ پاکستان پڑھ لیجئے اور ذرا توجہ سے ایک بار پھر پڑھ لیں اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی، دینی سیاسی جماعتوں کی تقسیم در تقسیم، باہمی چشمک، قبائل میں موجودہ شیعہ سنی فسادات کے محرکات کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہوگی۔ کیا یہ ISI کر رہی ہے؟

امریکی میڈیا میں ISI اور پاکستانی طالبان کے خلاف تسلسل کے ساتھ جو کچھ شائع ہو رہا ہے۔ جو حقائق دنیا کے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں، القاعدہ رہنماؤں کی جو ویڈیو ریکارڈنگ آئے دن سامنے لائی جا رہی ہے، یہ سب کچھ FBI, CIA اور MOSAD کی فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہیں۔ میڈیا مکمل طور پر صیہونیت کے قبضہ میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے امریکی اخبار نویسوں کی مجلس میں ایک امریکی ایڈیٹر جان سہونش کا اظہار خیال

”امریکہ میں ’خود مختار میڈیا‘ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ شائع نہ ہوگی۔ مجھے ہر ہفتہ ۲۵ ڈالر صرف اس لئے ملتے ہیں کہ میں اپنے اخبار میں اپنی دیانتدارانہ رائے کا اظہار نہ کروں۔ آپ سب کا یہی حال ہے۔ اگر میں اپنے پرچے میں اس کی اجازت دے دوں تو ۲۴ گھنٹے کے اندر اندر میری ملازمت ختم ہو جائے گی۔ ایسا بے وقوف آدمی بہت جلد سڑکوں پر دوسرا کام تلاش کرتا نظر آئے گا۔ نیویارک کے جرنلسٹ کا فرض ہے کہ وہ جھوٹ بولے، جھوٹ لکھے، خبروں کو مسخ کرے، بدزبانی کرے، قارئینوں (یہودیوں) کی چاپلوسی کرے اور اپنی قوم و ملک کو روٹی کی خاطر بیچ کر غلام بن کر رہے۔ ہم پس منظر میں رہنے والے اُمرا کے غلام ہیں۔ ہمارا ہنر، ہماری زندگی اور ہماری اہلیت ان لوگوں کی پر اپرٹی ہے اور ہم ذہنی طوائفیں ہیں۔“ (بحوالہ سونے کے مالک)

بظاہر مذکورہ اقتباس من گھڑت محسوس ہوتا ہے کہ آج امریکی میڈیا پر ہر طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں، امریکی اخبارات و جرائد نئی پھلچھڑیاں اور شو شے چھوڑ رہے ہیں۔ نت نئے حقائق سامنے لائے جاتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، تردیدیں ہوتی ہیں لیکن اس کی تہہ میں کیا

ہے؟ اس کے پیچھے نادیدہ ہاتھ کون سا ہے؟ خود انہی کی زبانی سنئے: یہودی پروڈوکٹرز کی زبانی، جو پس پردہ رہ کر یہ کھیل رہے ہیں:

”مذکورہ طرز کے طریقہ ہائے کار جو عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے مگر جو یقینی ہیں، حکومت کے حق میں رائے عامہ کو منظم اور مستحکم بنانے میں ہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقام شکر ہے کہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق یہی طریقہ حکومت کی خاص پالیسیوں پر عوام میں ہیجان انگیزی یا سکینٹ پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ ابھی سچ، ابھی جھوٹ، چھاپنے کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔“ (Protocols 12:15)

”تیسرے درجے میں اپنے صحافتی حلقوں میں ہم ایسے آزمائشی شوشے چھوڑتے رہیں گے بشرطیکہ ہم اس کی ضرورت محسوس کریں اور پھر اپنے نیم سرکاری اخبارات و رسائل کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ ان کی تردید کریں۔“ (Protocols 12:16)

”..... ہم کسی شخص کو صحافت کے پیشہ میں آنے کی اجازت ہی اس وقت دیں گے جب ہمارے ریکارڈ میں اس کی دکھتی رگ اور کمزوریاں ہوں گی کہ ان زخموں کو ہم جب چاہیں چھیل دیں گے لہذا جب تک راز راز رہے گا، ملک میں صحافی عزت و وقار سے رہے گا۔“ (ایضاً: ص: ۱۲: ۱۹)

مذکورہ چاروں اقتباسات کو یکجا کر کے آپ پڑھیں گے تو امریکہ و یورپ کے آزاد پریس کی حقیقت جاننے میں آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہوگی۔ امریکی یورپی پریس آئے دن جو تحقیقاتی کالم، جو سروے رپورٹیں اور جو الزامات خصوصاً مسلم دنیا بشمول پاکستان پر بڑے شد و مد کے ساتھ شائع کرتے ہیں، ان کی اصلیت کی تہہ تک پہنچنا بھی مشکل نہ رہے گا۔ یہ رپورٹیں اور ہر طرح کے الزامات کہ پاکستان کی ISI فلاں دھماکے کی خالق ہے، فلاں قصبے کی ماں ہے، قبائلی علاقوں سے ملا عمر، اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی قیادت کا ہیڈ کوارٹر ہے یا اسی نوع کے دیگر الزامات اسی نادیدہ قوت کے تخلیق کردہ ہیں۔ اسامہ بن لادن، ایمن ظواہری وغیرہ کی طرف سے جاری ہونے والی ویڈیو اور پینٹاگون کی ’تصدیق‘ کہ یہ اصل میں CIA اور موساد کے مشترکہ ہدایت کار تخلیق کرتے ہیں اور انہی کا میڈیا اسے گلوبل ویج کے منہ میں ڈالتا ہے۔

امریکہ صدر اور اس کی اسٹیٹسمنٹ صہیونی ہاتھوں میں کھیلنے پر بوجہ مجبور ہے۔ اسرائیل کی سرپرستی اور اسرائیل کے سرمایہ کے زور پر امریکی پالیسیاں بنتی ہیں۔ اسرائیل امریکہ و یورپ کو کھپتلیوں کی طرح نچاتا ہے، ملاحظہ کیجئے:

”میں نے کچھ عرصہ قبل جو کچھ لکھا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کے دورہ مشرق وسطیٰ سے اس سوال کی وضاحت ہو جائے گی کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کون کنٹرول کرتا ہے؟ امریکہ کے منتخب عوامی نمائندے یا پھر اسرائیل اور امریکہ میں موجود یہودیوں کی مضبوط موثر لابی؟ جواب ہمیں مل چکا ہے کہ اسرائیل ہی امریکہ اور اس کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے۔“

(Charli Raize."The End of America's Prestigue)

”مسٹر پاول کی کمزوری، ان کی اعصابی ناتوانی اور ان کی بزدلی اسرائیل و فلسطین کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع کرنے کا سبب بن سکتی ہے جو ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگی۔ مسٹر پاول، صدر بش اور اسرائیل وزیراعظم ایریل شیرون کے ہاتھوں امریکہ کے ساتھ اور اعتبار کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل ہی اس خطے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ اسرائیل کے نغے

الاپتا ہے۔“ (Robert Fisk, The Independent, London)

گلوبل ویلج میں جاری امریکی یورپی جارحیت کس کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے ہے؟ اوپر کے دونوں اقتباسات اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس جارحیت کے لئے اسباب و وسائل اور صہیونی قوت پس پردہ رتبے فراہم کرتی ہے۔ اس کے لئے منصوبہ بندی کرتی ہے اور پھر اس منصوبہ بندی کو عالمی سطح پر امریکی سی آئی اے، ایف بی آئی اور اسرائیلی موساد بروے کار لاتی ہے۔ ان تینوں کو موقعہ کی مناسبت سے جہاں مقامی یا نزدیکی دوسری ایجنسیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لئے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ مثلاً بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے، نیا افغانستان پاکستان کا دشمن ہے۔ CIA اور MOSAD اس دشمنی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں استعمال کر رہی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ان چاروں کے مقاصد مشترک ہیں۔ اسلام کے خلاف الکفر ملہ واحده کا عملی ثبوت آج کھلی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

RAW, MOSAD, FBI, CIA اور KHAD پاکستان میں اپنے زرخیز ایجنٹوں کے ذریعے دہشت گردی کر کے طالبان اور القاعدہ کے کھاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کرتے ہیں۔ یہودی کنٹرول میں میڈیا اونچے سروں میں اس کا راگ الاپتا ہے جسے عقل کے اندھے تسلیم کر لیتے ہیں۔
فاعتبروا یا اولی الابصار!
(عبدالرشید ارشد)

خادموں کے ساتھ علیحدگی رہے پردگی!

❁ **سوال:** عورت کا گھریلو ملازمین اور ڈرائیوروں کے سامنے آنا کیسا ہے اور کیا ان کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ میری والدہ مجھے ان کے سامنے آنے سے قبل سر پر سکارف رکھنے کا کہتی ہیں، کیا ایسا کرنا دین میں جائز ہے جو ہمیں اللہ کے احکامات کی اطاعت کا حکم دیتا ہے؟

جواب: گھریلو ملازم اور ڈرائیور کا وہی حکم ہے جو باقی مردوں کا ہے۔ اگر وہ محرم نہ ہوں تو ان سے پردہ کرنا واجب ہے اور ان کے ساتھ سفر کرنا اور خلوت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے «لا یخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثہما» کہ ”کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اس لئے کہ تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔“ (جامع ترمذی: ۱۱۷۱)

یہ اور اس جیسے دیگر شرعی دلائل کا عموم اس بات پر دال ہے کہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، ان کے سامنے عورت کا زیب و زینت کا اظہار کرنا حرام ہے اور ان کے سامنے پردہ کرنا واجب اور فرض ہے۔ والدہ یا کسی دوسرے کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ (شیخ عبدالعزیز بن باز)

❁ **سوال:** ہمارے گھر میں ایک مسلمان خادمہ رہتی ہے وہ دین اسلام کے تمام فرائض پورے کرتی ہے مگر اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی کیا مجھے اسے پردہ کرنے کی تلقین کرنی چاہئے؟

جواب: آپ پر اسلام کی رو سے یہ فرض عائد ہے کہ آپ اس کو بالوں اور سارے جسم کو ڈھانپنے کی تلقین کریں تاکہ فتنہ اور فساد نہ پھیل جائے۔ (سعودی دائمی فتویٰ کونسل)

❁ **سوال:** کیا خادمہ پر اپنے مالک کے گھر میں اس سے پردہ کرنا واجب ہے؟

جواب: جی ہاں! خادمہ کو اپنے مالک سے پردہ کرنا واجب ہے اور شریعت اسلامیہ کے دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خادمہ کا اپنے مالک سے خلوت اختیار کرنا اور اس کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ پردہ نہ کرنا اور زیب و زینت کا اظہار کرنا

فتنے کی طرف لے جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مالک سے خلوت اختیار کرنا، فتنے کو ہوا دینے اور شیطان کو خوش کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ (فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن باز)

❁ **سوال:** عورت کا اجنبی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر آنا جانا کیسا ہے؟ کیا مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ اکیلی عورت کے ساتھ گاڑی میں سفر کرے؟

جواب: غیر محرم مرد کا اکیلی عورت کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا اور خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: «لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (صحیح بخاری: ۵۲۳۳) ”کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے مگر یہ کہ وہ اس کا محرم ہو“ البتہ جب ایک آدمی کے ساتھ دو عورتیں ہوں تو اس وقت کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ اب خلوت باقی نہیں رہی، مگر یہ بات امن اور غیر سفر کے لیے ہے۔ (فتویٰ محمد بن صالح العثیمین)

❁ **سوال:** اکیلی عورت کا اجنبی ڈرائیور کے ساتھ سوار ہونے کا کیا حکم ہے؟ تاکہ وہ ڈرائیور اسے شہر میں مطلوبہ مقام تک پہنچا دے۔ اور اکیلے ڈرائیور کے ساتھ ایک یا کئی عورتوں کے گروپ کی شکل میں سفر کرنا کیسا ہے؟

جواب: عورت کا بغیر محرم کے ڈرائیور کے ساتھ اس حال میں سفر کرنا کہ گاڑی میں صرف دونوں ہی ہوں، جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ خلوت کے حکم میں آتا ہے اور نبی ﷺ کا یہ صحیح ترین فرمان ہے کہ «لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (مسلم: ۳۲۷۲) ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے مگر جب اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔“

رسول اللہ ﷺ کا ایک اور مقام پر یہ فرمان بھی موجود ہے:

«لا یخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» (جامع ترمذی: ۱۱۷۱)

”کوئی آدمی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہ کرے، اس لئے کہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔“

رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان دونوں کے ساتھ کوئی اور مرد ہو یا زیادہ مرد ہوں یا ان کے ساتھ ایک یا زیادہ عورتیں ہوں اور ان میں کوئی فتنے کا بھی ڈرنہ ہو تو اس صورت میں یہ خلوت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے فرد یا زیادہ افراد کا ان دونوں کے ساتھ ہونا تنہائی کو ختم کرنے کے مترادف ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ صورت سفر کے علاوہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ کسی عورت

کا محرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (معرفۃ السنن والآثار للبیہقی: ۱۰۸۶۲) «کوئی عورت اپنے محرم کے سوا کسی کے ساتھ سفر نہ کرے۔»

اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے اور اس میں ہر قسم کا سفر شامل ہے خواہ فضا میں سفر کیا جائے یا خشکی پر یا سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ (فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن باز) **سوال:** کسی دوسرے ملک سے کسی مسلمان خادمہ کو بغیر محرم کے منگوانا شرع کی روشنی میں کیسا ہے؟ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور لوگ مجبوری کا جواز بنا کر علما سے یہ فتویٰ پوچھتے پائے جاتے ہیں جبکہ شرع متین میں بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا گناہ ہے۔ تو یہ گناہ کس پر ہوگا کیا عورت پر یا خادم طلب کرنے والوں پر؟

جواب: کسی خادمہ کو بغیر محرم کے کسی دوسرے ملک سے منگوانا نبی ﷺ کی صریح نافرمانی ہے، کیونکہ نبی ﷺ کا واضح فرمان ہے کہ «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» «کسی عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم سفر کرے۔» (معرفۃ السنن والآثار للبیہقی: ۱۰۸۶۲) لہذا عورت کا بغیر محرم کے کسی جگہ سے آنا فتنہ کا سبب بنتا ہے اور فتنہ کے اسباب بھی پیدا کرنا منع ہیں۔ پس ہر ایسا ذریعہ اور وسیلہ جو حرام کی طرف لے جائے، وہ بھی حرام ہے۔

لوگوں کا اس مسئلہ میں تساہل برتنا بھی خود ایک مصیبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر ہم خادمہ کو منگوا سکتے ہیں تاکہ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کو بغیر محرم کیوں منگواتے ہیں بلکہ اس کے محرم یا خاوند کو بھی ساتھ منگوانا چاہئے۔ ایسے ہی اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ عورت کو بغیر محرم بلانے کا گناہ صرف اس خادمہ پر ہے یا منگوانے والے ادارے پر ہے جبکہ حرام کا دروازہ کھولنے کے گناہ میں مدد کرنے کی وجہ سے وہ بھی شریک ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو (المائدہ: ۲) اور خادمہ کو بغیر محرم کے منگوانا برائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے نہ کہ اس کا انکار ہے۔ علاوہ ازیں غیر مسلم خادمہ سے مسلم خواتین کا پردہ کرنا علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق واجب نہیں، اس لئے کہ وہ باقی عورتوں کی طرح ہیں۔ ایسے ہی ان کے کپڑے اور برتن دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (فتویٰ شیخ محمد بن صالح العثیمین)

مولانا حافظ ذوالفقار علی

معیشت و اقتصاد

ابوہریرہ شریعہ کالج، لاہور

شرعی اور مروّجہ تکافل کا تقابلی جائزہ

کچھ عرصہ سے بعض مالیاتی ادارے اسلامی بینکوں کی طرز پر سود، غرر اور قمار پر مشتمل انشورنس کا متبادل نظام بڑے زور و شور سے متعارف کر رہے ہیں جس کو 'تکافل' کا نام دیا گیا ہے۔ جو ادارہ اس کا انتظام و انصرام کرتا ہے، اس کو تکافل کمپنی کہا جاتا ہے جیسے 'پاک کویت جنرل تکافل کمپنی' یا 'پاک قطر فیملی تکافل کمپنی' وغیرہ۔ ان کمپنیوں کے بقول یہ نظام چونکہ ہر لحاظ سے شرعی اصولوں کے عین مطابق ہے، اسلئے اس کو اسلامی انشورنس بھی کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس کام سے ان اداروں کی غرض نفع کمانا ہے، اس لیے ہم اس کو 'تجارتی تکافل' بھی کہہ سکتے ہیں۔ تکافل کا مفہوم اور شرعی تصور کیا ہے؟ شرعی اور تجارتی تکافل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نیز تجارتی تکافل کی شرعی اساس اور حکم کیا ہے؟ ذیل میں ان سوالوں کے جوابات ملاحظہ فرمائیں:

تکافل کا معنی و مفہوم

ہماری معلومات کے مطابق نہ تو قرآن و حدیث میں 'تکافل' کا لفظ آیا ہے اور نہ ہی لغت کی قدیم کتب میں یہ لفظ ملتا ہے، البتہ کتاب و سنت میں ایسے الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں جن کا مادہ وہی ہے جو تکافل کا ہے یعنی وہ الفاظ ك ف ل سے بنے ہیں۔

❁ مثلاً قرآن حکیم میں حضرت مریمؑ کی کفالت اور تربیت کے حوالے سے ایک جگہ

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾

(آل عمران: ۳۷)

”پھر اس کے رب نے اسے قبول کیا، قبول کرنا اچھا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔“

اور دوسری جگہ

﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران: ۴۴)

”جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے؟“

یعنی پہلی آیت میں لفظ کَفَّلَ دَکفیل بنایا، اور دوسری میں یَکفُلُ ’کفالت کرے‘ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب دو آدمی دیوار پھلانگ کر حضرت داؤدؑ کے کمرہ میں داخل ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا:

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ (ص: ۲۳)

”بے شک یہ میرا بھائی ہے، اسکے پاس ننانوے دُنبے ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبہ ہے تو یہ کہتا ہے: وہ بھی میرے سپرد کر دے اور گفتگو میں مجھ پر غالب آجاتا ہے۔“ یہاں اَکفِلُ ’سپرد کر دے‘ کا لفظ آیا ہے۔

❁ اسی طرح حدیث شریف میں بھی اس مادہ کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مثلاً نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا...» (صحیح بخاری: ۵۳۰۴)

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، آپ نے انگشت شہادت اور درمیانے انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں اکٹھی ہیں۔“

❁ البتہ لغت کی جدید کتب میں یہ لفظ زیر بحث آیا ہے۔ چنانچہ المَورد میں تکافل کا

معنی Joint liability or responsibility; solidarity لکھا ہے۔

یعنی ”مشترکہ ذمہ داری یا جواب دہی؛ باہمی اتفاق؛ مقاصد اور عمل کا اتحاد“

❁ مُعْجَمُ الطَّلَابِ میں ہے:

تَكَافَلٌ يَتَكَافَلُ، تَكَافُلًا: تَضَامَنٌ / تَبَادُلُ الضَّمَانَةِ مَعَ غَيْرِهِ

”دوسرے کے ساتھ گارنٹی کا تبادلہ کرنا۔“

❁ معْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ میں تکافل کا معنی و مفہوم یوں بیان ہوا ہے:

تبادل الإعالة والنفقة والمعونة (Solidarity) الرعاية والتحمل، ومنه

تکافل المسلمین رعاية بعضهم بعضاً بالنصح والنفقة وغير ذلك

”کفالت، نفقہ اور اعانت کا تبادلہ (انگریزی میں سولیڈیرٹی) بمعنی خیال رکھنا اور برداشت

کرنا اور اسی سے تکافل المسلمین ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیر خواہی اور خرچ

وغیرہ کر کے خیال رکھنا۔“

اسلام میں تکافل کی اہمیت

اگرچہ قرآن وحدیث میں لفظ تکافل ذکر نہیں ہوا مگر ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، خیر خواہی اور تعاون کرنا دین کا اہم مطالبہ ہے۔

◎ سید قطب شہیدؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”بلاشبہ اجتماعی تکافل ہی اسلامی معاشرہ کی بنیاد ہے اور مسلمانوں کی جماعت پابند ہے کہ وہ

اپنے کمزوروں کے مفادات کا خیال رکھے۔“ (فی ظلال القرآن: ۲۱۲۱)

◎ دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اسلام کا مکمل نظام تکافل کی بنیاد پر قائم ہے۔“ (۴۳۳۳)

◎ ذیل میں اس موضوع کی بعض آیات اور احادیثِ نبویہؐ ملاحظہ ہوں:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبہ: ۷۱)

”مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے اور برے کام سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔“

یعنی اہل ایمان کا شعار یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔

◎ تکافل کی روح بھی یہی ہے۔ علامہ محمد رشید رضاؒ لکھتے ہیں کہ

”اس آیت میں مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی جس دوستی کا ذکر ہے وہ نصرت، اخوت

اور محبت سب دوستیوں کو شامل ہے۔“ (تفسیر المنار: ۱۰/۷۷۰)

◎ حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں

تھے، اچانک ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا یعنی اپنی ضرورت کی چیز

تلاش کرنے لگا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ فَظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» (صحیح مسلم: ۱۷۲۸)

”جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد راشن ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس راشن نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مال کی جو اصناف ذکر کیں، سو کیں؛ یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ زائد مال میں ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے۔“

اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دنیا بھر کے مسلمان اس وقت تک بے چین رہیں جب تک اس کی تکلیف رفع نہ ہو جائے۔

● آپ ﷺ نے بڑی عمدہ مثال بیان کر کے اس کو یوں سمجھایا:

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى» (صحیح بخاری: ۶۰۱۱)

”تو مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت رکھنے اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ اگر ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضا بخار اور بیداری میں اس کے شریک ہوتے ہیں۔“

● ایک موقع پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ یہ قحط ختم نہ کرتے تو مَا تَرَكْتُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سِعَةٌ إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ (الأدب المفرد: باب المؤاساة في السنّة والمجاعة، رقم: ۵۶۲)

”میں ہر صاحب حیثیت مسلمان گھرانے میں اتنے ہی غریب داخل کر دیتا۔“

یعنی ایک امیر خاندان میں جتنے افراد ہوتے اتنے ہی غریب کی کفالت ان پر لازم ہوتی۔

اسلامی تکافل کی ہمہ گیریت

اسلام کا نظام تکافل اسلامی اخوت، معاشی احتیاج و ضرورت اور تکریم انسانیت پر استوار ہے۔ اسلام اس سوچ کا قطعاً حامی نہیں کہ ہم پر صرف ان مستحقین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو ہمارے ہم عقیدہ ہوں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ

مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿﴾
 ”اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کے حق میں انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کی بابت نہیں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (المختص: ۸)

○ رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

«فِي كُلِّ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ» (صحیح بخاری: ۲۳۶۶)
 ”ہر جاندار میں ثواب ہے۔“

یعنی ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنا باعثِ ثواب ہے۔

فقہاء کی رائے میں جو اہل ذمہ اپنے معاش کے حصول سے عاجز ہو جائیں گے ان کی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ امام ابن قیم رقم طراز ہیں:

”حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک ذمی بوڑھے کو دروازوں پر مانگتے دیکھا تو بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی ایسا کیا تھا۔“ [أحكام أهل الذمة، باب من لا يقدر من أهل الذمة أعطي من بيت المال]

حضرت خالد بن ولیدؓ نے اہل حیرہ سے کہا تھا کہ

”تم میں سے جو بوڑھا ہو جائے گا یا جس پر کوئی آفت آجائے گی یا جو مال دار رہنے کے بعد غریب ہو جائے گا، وہ جب تک دارالاسلام میں رہے گا، اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی کفالت بیت المال کرے گا۔“ (کتاب الخراج از قاضی ابو یوسف)

ثابت ہوا اسلام کے نظام تکافل کا فیض انتہائی وسیع ہے جس سے اسلامی ریاست کا ہر مستحق شہری بلا تخصیص عقیدہ بقدر ضرورت مستفید ہوتا ہے۔

تکافل کی مختلف صورتیں

اسلامی نقطہ نظر کے مطابق درجاتِ معیشت میں تفاوت اپنی جگہ مگر اس طرح سادہ زندگی گزارنے کا حق سب کو یکساں حاصل ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر وغیرہ کا نظام دیا گیا ہے۔ اور معاشرہ میں دولت کو زیر گردش لانے اور غربا کی بہبود میں زکوٰۃ کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ سید قطب شہیدؒ

لکھتے ہیں:

إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام

(فی ظلال القرآن: ۴۱/۴)

”زکوٰۃ اسلام میں تکافل اجتماعی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔“

رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر بھی تکافل اجتماعی کی ایک شکل ہے تاکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص فقراء و مساکین کی دیکھ بھال میں حصہ دار بنے۔ ایسے ہی مال داروں کو فقیر عزیز و اقارب کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ٹھہرانا بھی تکافل میں شامل ہے جبکہ نفلی صدقات اور ہنگامی حالات میں انفاق کا حکم اس سے الگ ہے۔ اسی طرح غیر ارادی طور پر قتل ہو جانے کی صورت میں دیت تنہا قاتل پر ڈالنے کی بجائے عاقلہ (قاتل کے بھائی، چچا اور ان کی اولاد) کو شریک کرنے کا حکم تکافل کی ہی عکاسی کرتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ اس کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ جَنَايَاتِ الْخَطَا تَكْثُرُ وَدِيَّةُ الْآدَمِيِّ كَثِيرَةٌ، فَإِجَابَتُهَا عَلَى الْجَانِي فِي مَالِهِ يُجْحِفُ بِهِ، فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ إِجَابَتَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ لِلْقَاتِلِ وَالْإِعَانَةِ لَهُ تَخْفِيفًا عَنْهُ (المغنی: ۲۱/۱۴)

”اس میں حکمت یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر ہونے والے جرائم بکثرت ہوتے ہیں اور آدمی کی دیت بھی کافی زیادہ ہے۔ لہذا اس کو اکیلے خطا کار کے مال میں واجب قرار دینا اس پر اس کے مال میں ناقابل برداشت ذمہ داری ڈالنے کا باعث ہے۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بطور ہمدردی اور اعانت اس کی دیت عاقلہ پر واجب قرار دی جائے۔“

بلکہ غیر ارادی قتل میں دیت کا حکم بذات خود تکافل کی ایک صورت ہے اور وہ یوں کہ بعض دفعہ مقتول کے بچے کسمن ہوتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو گویا اسلام نے دیت مقرر کر کے ان کی کفالت کا انتظام کیا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اسلام نے تکافل کا ایک مضبوط نظام دیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو تمام محتاجوں کی معاشی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن بایں ہمہ اگر ضرورت پوری نہ ہو تو غنی مسلمانوں پر مزید خرچ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔

اسلامی تکافل کی خصوصیت

اسلامی تکافل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اپنے مستقبل کے خطرات کا تحفظ اور نقصانات کی تلافی ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی اس کو بطور کاروبار اختیار کیا جاتا ہے بلکہ اسلامی معاشرے کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ اس کے تمام افراد باہم مددگار و معاون ہوں اور ضرورت مندوں اور مجبوروں کی مدد کریں، لیکن اگر کچھ ادارے تکافل کے نام سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم آپ کے بیوی بچوں کی مدد تب کریں گے جب آپ اتنے سالوں تک ہر ماہ ایک متعین رقم ہمیں وکالہ یا مضاربہ کی بنیاد پر کاروبار اور وقف فنڈ میں بطور چندہ دیں گئے تو اس سے اسلام کے تکافل اجتماعی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

مروجہ تکافل اور اس کا طریقہ کار

ماضی قریب میں تکافل کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے جس کا مقصد دوسروں کے ساتھ تعاون کی بجائے دراصل اپنے نقصان کا ازالہ ہوتا ہے اور اس کے منتظم بھی یہ کام بطور کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ

- ① سب سے پہلے کچھ لوگ یا مالیاتی ادارے مل کر ایک کمپنی قائم کرتے ہیں جس کو تکافل کمپنی کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ کا ایک حصہ وقف کر کے ایک پول بنایا جاتا ہے یہ پول کسی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ اپنا الگ قانونی وجود رکھتا ہے جبکہ کمپنی کی طرف سے پول میں ڈالی گئی رقم ان متاثرین کے لیے وقف ہوتی ہے جو پالیسی حاصل کرتے ہیں۔
- ② کمپنی مالکان وقف کی اس رقم کو وقف کے ایجنٹ (وکالہ) کی حیثیت سے یا مضاربہ کی بنیاد پر کاروبار میں لگاتے ہیں۔ نفع سے (وکالہ کی شکل میں) اپنی فیس یا (مضاربہ کی شکل میں) اپنا حصہ الگ کر کے نفع میں حاصل شدہ باقی رقم دوبارہ وقف پول میں ہی جمع کر دیا جاتا ہے۔
- ③ کمپنی لوگوں کو پالیسی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور جو لوگ پالیسی حاصل کرتے ہیں، وہ اس کے ممبران شمار ہوتے ہیں۔

④ پالیسی حاصل کرتے وقت خواہش مند اپنی اغراض پیش نظر رکھتے ہیں۔ کسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کی کفالت کے لیے ان کے پاس بیس لاکھ

- ہونا چاہیے اور کسی کے پیش نظر کسی اور قسم کے متوقع نقصان کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔
- صرف وہی لوگ پالیسی حاصل کرنے کے اہل شمار ہوتے ہیں جو عمر و صحت اور آمدن کے لحاظ سے کمپنی کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ باقاعدہ طبی معائنہ کے ذریعہ ایک اندازہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کے متوقع نقصان کی تلافی مقصود ہو تو اس چیز کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے۔
 - پالیسی کی زیادہ سے زیادہ مالیت کیا ہوگی یہ فیصلہ خواہشمند نے خود کرنا ہوتا ہے جبکہ کم از کم مالیت نکاح کمپنی خود طے کرتی ہے۔
 - ایسے ہی پالیسی کی زیادہ سے زیادہ مدت کمپنی طے کرتی ہے، البتہ کم سے کم مدت کا تعین وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے۔ یاد رہے کمپنی کی جانب سے پالیسی ہولڈر کو دی جانے والی رقم کا انحصار انہی دو باتوں پر ہوتا ہے۔
 - چونکہ نکاح فنڈ کا انتظام و انصرام کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے، اس لئے کمپنی اس کی باقاعدہ الگ سے فیس لیتی ہے جس کو وکالہ فیس کہا جاتا ہے۔
 - پالیسی کی رقم عموماً سالانہ اقساط میں جمع کروائی جاتی ہے جبکہ ششماہی یا سہ ماہی اقساط میں بھی جمع کروائی جاسکتی ہے۔
 - پالیسی ہولڈر کی قسط سے سب سے پہلے ایلوکیشن فیس منہا کی جاتی ہے۔ یہ فیس پالیسی کی مالیت اور مدت کو مد نظر رکھ کر لی جاتی ہے۔ پہلی قسط سے ایک خطیر رقم اس مد میں چلی جاتی ہے۔ مثلاً اگر پالیسی کی مدت ۲۰ سال یا اس سے زیادہ ہو اور قسط پندرہ سے پچیس ہزار تک ہو تو پاک قطر فیملی نکاح پہلی سالانہ قسط سے ۸۰ فیصد، دوسری سے ۲۰، تیسری سے ۱۰، چوتھی سے ۷، پانچویں سے بھی ۷ اور چھٹی سے لے کر دسویں قسط تک تین فیصد وصول کرتی ہے۔
 - ایلوکیشن فیس کے بعد ہر قسط کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ انوسٹمنٹ (بصورت مضاربت) یا فیس کے طور پر (بصورت وکالہ) اور دوسرا حصہ وقف پول کے لئے۔
 - جو حصہ انوسٹمنٹ کے لئے ہوتا ہے، اس سے دو قسم کی فیس کاٹی جاتی ہے:

- (i) ایڈمن فیس: یہ ماہانہ بنیادوں لیکن پالیسی کی مالیت اور مدت کے اعتبار سے مختلف مگر فکسڈ ہوتی ہے۔ مثلاً پاک قطر فیملی تکافل کی کم از کم فیس ۶۵ روپے اور زیادہ سے زیادہ ایک سو دس روپے ماہانہ ہے۔ اس میں سالانہ آٹھ فیصد اضافہ بھی ہوتا ہے۔
- (ii) مینجمنٹ انوسٹمنٹ فیس: پاک قطر فیملی تکافل کمپنی کی تقریباً ڈیڑھ فیصد ہے۔
- ◎ جنرل تکافل میں مکمل قسط وقف پول میں جمع ہوتی ہے۔ کمپنی وقف کو منظم کرنے اور اس کے سرمایہ سے کاروبار کرنے کی علیحدہ علیحدہ فیس لیتی ہے۔
- ◎ ہر تکافل کمپنی کا ایک دوسری کمپنی جس کو ری تکافل کہا جاتا ہے، سے معاہدہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ تکافل کمپنی پالیسی ہولڈر کی قسط کا کچھ حصہ ری تکافل کمپنی کو بھی دیتی ہے۔
- ◎ جو حصہ وقف پول میں جمع ہوتا ہے، وہ پالیسی ہولڈرز کی ملکیت سے نکل کر وقف کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ تاہم تجارتی تکافل کے حامیوں کے مطابق وہ خود بخود وقف نہیں ہوگا بلکہ صرف وقف کی ملکیت ہوگا جو وقف کے مصالح اور ان لوگوں پر خرچ ہوگا جو وقف کی مد میں شامل ہوں گے۔ ملاحظہ ہو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا مقالہ تأسیل التأمین التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه (ص: ۲۰ تا ۱۸)
- ◎ کمپنی ان دونوں کھاتوں میں جمع شدہ رقم سے پالیسی ہولڈرز اور وقف پول کے ایجنٹ کی حیثیت سے کاروبار کرتی ہے جو نفع ہو، وہ وقف پول اور پالیسی ہولڈرز کے کھاتے میں جمع کر دیا جاتا ہے جبکہ وقف پول کا مکمل نفع وقف پول میں ہی جاتا ہے۔
- ◎ کلیمز کی ادائیگی میں عموماً سرمایہ دارانہ انشورنس کی شرطوں کو ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر کلیمز زیادہ ہونے کی وجہ سے وقف پول میں رقم کم پڑ جائے تو قانوناً کمپنی اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ قرض حسنہ لے کر باقی کلیمز ادا کرے۔ البتہ یہ قرض خود کمپنی ہی وقف پول کو دیتی ہے جو اس نے آئندہ سرپلس سے وصول پانا ہوتا ہے۔
- ◎ اگر پالیسی ہولڈر بیماری یا حادثے کی وجہ سے قسط ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ کمپنی ادا کرتی ہے بشرطیکہ شروع میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کیونکہ اس کے لیے اضافی رقم ادا کرنا لازم ہوتی ہے۔

مروجہ نکاح کی قسمیں

بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں:

۲۔ جنرل نکاح

۱۔ فیملی نکاح

فیملی نکاح: کی اصطلاح لائف انشورنس کے متبادل استعمال ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈر کی ہر قسط کا کچھ انوسٹمنٹ کھاتے میں جاتا ہے اور کچھ حصہ وقف پول میں۔ یہاں کمپنی دو قسم کی الگ الگ ایجنسی فیس وصول کرتی ہے، ایک وقف پول کا منتظم ہونے کی حیثیت سے یہ وقف پول سے لی جاتی ہے اور دوسری پالیسی ہولڈر کا ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ پالیسی ہولڈر کے کھاتے سے کاٹی جاتی ہے۔

اب اگر پالیسی ہولڈر متعینہ مدت سے پہلے فوت ہو جائے تو کمپنی اس کے ورثا کو ایک تو انوسٹمنٹ اکاؤنٹ میں سے پالیسی حاصل کرنے کی ابتدا سے لے کر فوت ہونے تک جمع کرائی گئی رقم مع اس نفع کے جو سرمایہ کاری سے حاصل ہوا، ادا کرے گی۔ اور دوسرا فوت ہونے کی وجہ سے پالیسی ہولڈر کے ذمہ جو اقساط رہ گئی ہیں، وہ وقف پول سے ادا کرے گی۔ اور اگر پالیسی ہولڈر متعینہ مدت تک زندہ رہے تو پھر اس کو حسب ذیل فوائد حاصل ہوں گے:

* 'انوسٹمنٹ کھاتے' میں جمع شدہ رقم مع اس نفع کے جو اس دوران سرمایہ کاری سے حاصل ہوا۔

* وقف میں دیے گئے عطیہ کے تناسب سے حصہ بشرط کہ وقف پول میں سرپلس ہو۔

لیکن اگر کوئی شخص مدت مکمل ہونے سے قبل پالیسی سے نکلنا چاہے تو وہ صرف اپنی انوسٹمنٹ کھاتے میں موجود رقم اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کا حق رکھتا ہے، وقف پول میں دی گئی رقم پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

جنرل نکاح: یہ اصطلاح جنرل انشورنس کی جگہ بولی جاتی ہے۔ یعنی ممکنہ خطرات سے تحفظ کی پالیسی۔ اس میں قسط کی پوری رقم وقف پول میں جاتی ہے اور اگر دوران مدت وہ نقصان ہو جائے جس کی تلافی کے لیے پالیسی لی گئی ہے تو ازالہ کر دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر سرمایہ دارانہ نظام انشورنس کی طرح پالیسی ہولڈر کو کچھ نہیں ملتا۔ البتہ کمپنی اپنی صواب دید پر کچھ بونس دے سکتی ہے۔

کیا مروجہ تکافل سود اور غرر سے پاک ہے؟

کمرشل انشورنس کو جن خرابیوں کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں سرفہرست سود اور غرر (Uncertainty) ہے۔ بادی النظر میں یہ دونوں خرابیاں یہاں بھی پائی جاتیں ہیں۔ وہ یوں کہ اگر پالیسی ہولڈر مدت پوری ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو پالیسی کے تحت طے شدہ رقم دی جاتی ہے جس کا ایک حصہ اس نے ادا ہی نہیں کیا ہوتا۔

اور کمپنی قانونی طور پر اس کی پابند بھی ہوتی ہے۔ جبکہ غرر اس طرح کہ دونوں احتمال ہیں، ممکن ہے جس نقصان کے ازالہ کے لیے پالیسی لی گئی ہے وہ پیش نہ آئے اور ادا کی ہوئی رقم رائیگاں جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ پیش آجائے اور کمپنی کے ذمہ ادائیگی لازم ہو جائے۔

کیا یہ عقد معاوضہ نہیں؟

تجارتی تکافل کے حامی کہتے ہیں کہ اضافہ اور غرر تب ممنوع ہے جب عقد معاوضہ (لیکن دین کی وہ صورت جس میں ایک فریق دوسرے سے معاوضہ لینے کا حق رکھتا ہے) میں ہو جبکہ یہ عقد تبرع (Donation / صدقہ) ہے، لیکن یہ توجیہ درست نہیں۔ کیونکہ پالیسی ہولڈر کو حاصل ہونے والے فوائد کا انحصار پالیسی مالیت کی کمی بیشی پر ہوتا ہے یعنی پر بیم کم تو فائدہ بھی کم اور پر بیم زیادہ تو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ہوتا ہے جس کی پابندی فریقین کے لیے لازمی ہوتی ہے اور اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے حتیٰ کہ اگر کلیمز کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہ ہو تو (نام نہاد) وقف قرض لے کر یہ ادائیگی ممکن بناتا ہے، ایسی صورت میں اس کو عقد تبرع قرار دینا ناقابل فہم ہے۔

نیز اس پر تبرع کی تعریف بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ تبرع کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز اس طرح دی جائے کہ معاوضے کی خواہش نہ رکھی جائے جبکہ یہاں تو محرک ہی یہ ہے کہ مجھے اس کے عوض یہ فوائد حاصل ہوں گے۔

ایک تاویل کا جواب

مروجہ تکافل کے بعض حامی اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ پالیسی ہولڈر یہ فوائد دیئے گئے

عطیات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وقف کے قواعد و ضوابط کے تحت حاصل کرتا ہے یعنی وہ یہ نہیں کہتا چونکہ میں نے وقف کو اتنا چندہ دیا ہے، اس لیے میں ان فوائد کا حق رکھتا ہوں بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان قواعد کی بنیاد پر مجھے یہ فوائد حاصل ہونے چاہیے۔ یہ قانونی حق اس کو عقد معاوضہ میں داخل نہیں کرتا..... مگر دو وجوہ کے باعث یہ تاویل بیتِ عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے:

① ایک تو اس لیے کہ پالیسی ہولڈر کو قواعد و ضوابط کے تحت دعویٰ کرنے کا حق بھی تو دی گئی رقم کے بدلے ہی حاصل ہوا ہے۔ اب آپ قواعد و ضوابط کا نام لیں یا پریمیم کی کمی بیشی کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

② دوسرا اس لیے کہ پالیسی ہولڈر کی نظر تو ان فوائد پر ہوتی ہے جو اس کو مستقبل میں اس کے بدلہ میں حاصل ہونا ہوتے ہیں، وہ قواعد و ضوابط کے تحت حاصل ہوں یا دی گئی رقم کے عوض، اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت پالیسی حاصل کرتے وقت فوائد کے متعلق تو پوچھتی ہے مگر وقف کے قواعد و ضوابط کے بارے میں سوال نہیں کرتی۔

ایک مجلس میں جب راقم نے ایک مشہور نکافل کمپنی کے سینیئر کنسلٹنٹ سے پوچھا کہ کیا آپ پالیسی حاصل کرنے کے خواہش مندوں کو قواعد و ضوابط سے آگاہ کرتے ہیں، تو انہوں نے صاف کہا کہ لوگ ہم سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، قواعد و ضوابط کے متعلق کبھی سوال نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن خرابیوں کی بنا پر روایتی انشورنس حرام ہیں نکافل ان سے پاک نہیں۔

کیا نقدی کو وقف کیا جاسکتا ہے؟

یہاں یہ بحث بھی بڑی اہم ہے کہ روپیہ پیسہ وقف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ نکافل کمپنی کی پوری عمارت اس پر استوار ہے، لہذا ہم اس مسئلہ کو قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہیں:

اکثر فقہاء اور اہل علم کی رائے میں روپے پیسے اور درہم و دینار کا وقف ہی درست و جائز نہیں۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کی شرح فتح القدر میں ہے:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ مَا أَمَّكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ

وَقَفُّهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَيضًا وَأَمَّا وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ وَمَالِيسَ بِحُلِيِّ” امام شافعی نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہو اور اس کی بیع بھی جائز ہو تو اس کا وقف درست ہے، یہ امام مالک اور امام احمد کا بھی قول ہے۔ رہا اس چیز کا وقف جس کو صرف کیے بغیر اس سے استفادہ ممکن نہ ہو جیسے سونا، چاندی اور کھانے پینے کی اشیا وغیرہ تو عام فقہاء کے نقطہ نظر سے ایسا وقف جائز نہیں ہے۔ سونے اور چاندی سے مراد درہم، دینار اور وہ سونا ہے جو زیور کی شکل میں نہ ہو۔“

شرح بخاری علامہ ابن بطالؒ لکھتے ہیں:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجوز وقف الحيوان والعروض والذنانير والدراهم (شرح صحيح بخاری: ۱۹۸/۸)

”امام ابوحنیفہ اور ابو یوسف کا قول ہے کہ جانور، سامان اور درہم و دینار کا وقف جائز نہیں۔“ مشہور حنفی عالم علامہ انور شاہ کا شمیریؒ لکھتے ہیں:

واعلم أن وقف المنقول لا يصح على أصل المذهب وأجازه محمد فيما تعارفه الناس (فيض الباری: ۲۱۶/۳)

”جان لو! اصل (حنفی) مذہب میں اشیاے منقولہ کا وقف صحیح نہیں ہے۔ مگر امام محمد نے ان چیزوں میں اس کی اجازت دی ہے جو لوگوں میں معروف ہو جائیں۔“ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ رقم طراز ہیں:

وَجَمَلَتُهُ أَنَّ مَا لَا يُمَكِّنُ الإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالذَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِمِ وَالْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالشَّمْعِ وَأَشْبَاهِهِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا شَيْئًا يُحْكِي عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي وَقْفِ الطَّعَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَمْ يَحْكِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالإِتْلَافِ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ (المغنی: ۲۲۹/۸)

”خلاصہ یہ کہ جس چیز کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو جیسے درہم و دینار، کھانا،

مشروب، شمع اور اس جیسی دوسری اشیا وغیرہ تو عام فقہاء اور اہل علم کے نزدیک ان کا وقف درست نہیں ہے۔ البتہ امام مالکؒ اور امام اوزاعیؒ سے کھانے کے وقف کے متعلق مروی ہے کہ یہ جائز ہے..... اس بات کو امام مالک کے شاگردوں نے بیان نہیں کیا..... لیکن یہ موقف درست نہیں، کیونکہ وقف کا مطلب ہے: ”اصل کو باقی رکھنا اور اس کے فائدہ کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا“ اور جس کو تلف کیے بغیر اس سے فائدہ لینا ممکن نہ ہو، اس میں وقف صحیح نہیں ہوتا۔“ مزید لکھتے ہیں:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَجُوزُ وَقْفُهُ مَا جَازَ بَيْعُهُ، وَجَازَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَكَانَ أَصْلًا يَبْقَى بَقَاءً مُتَّصِلًا كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالسَّلَاحِ وَالْأَثَاتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ (المعنى: ۲۳۱/۸)

”وقف اسی کا جائز ہے جس کی بیع درست ہے اور اس کو بیعہ باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور وہ ایسی چیز ہونی چاہئے جو متصل باقی رہے جیسے زمین، جانور، اسلحہ، اثاثہ اور اس قسم کی دوسری اشیا وغیرہ“

علماء و فقہاء کا موقف تو اوپر آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ بعض اہل علم وہ بھی ہیں جو رقم کو بھی وقف کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں امام بخاریؒ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے حق میں مستقل عنوان بھی قائم کیا ہے:

بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكِرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ (صحیح بخاری، کتاب الوصایا)
”جانوروں، گھوڑوں، سامان اور سونے، چاندی کے وقف کا بیان۔“

اپنے موقف پر استدلال کیلئے انہوں نے اس باب کے تحت حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے:

أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأَخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا بِبَيْعِهَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

”حضرت عمرؓ نے اپنا گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور آپؐ انہوں نے وہ گھوڑا رسول اللہ کو اس لیے دیا تاکہ کسی آدمی کو سواری کے لیے دے دیں۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ اب وہ شخص اس کو فروخت کر رہا ہے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ وہ اسے خرید لے؟ آپؐ نے فرمایا اس کو مت خریدیں اور اپنا صدقہ واپس نہ لیں۔“

امام بخاریؒ نے اپنے موقف کی تائید میں امام زہریؒ کا یہ اثر بھی ذکر کیا ہے:

”امام زہری نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیے اور وہ اپنے تاجر غلام کو حوالے کر دیے کہ وہ ان سے تجارت کرے اور اس کا نفع مساکین اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ کر دیا۔ کیا وہ شخص اس ہزار کے نفع سے خود کھا سکتا ہے؟ خصوصاً اگر اس کا نفع مساکین کیلئے صدقہ نہ کیا ہو تو امام زہری نے فرمایا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس سے کھائے۔“

صحیح موقف

امام بخاریؒ کا تفقہ فی الدین اور مقام و مرتبہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن اگر فریقین کے پیش کردہ دلائل کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل وجوہ کے باعث ان حضرات کا موقف صائب معلوم ہوتا ہے جو روپے پیسے کے وقف کو جائز نہیں سمجھتے۔

① تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ وقف میں اصل چیز کو باقی رکھ کر صرف اس کی منفعت خرچ کی جائے گی۔ اس کی بنیاد نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» (صحیح بخاری: ۲۷۳۷)

”اگر تو چاہے تو اس کا اصل روک لے اور اس کی منفعت (پیداوار) کو صدقہ کر دے۔“

یہ حدیث اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وقف وہ چیز ہو سکتی ہے جس کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھانا ممکن ہو جبکہ روپیہ اپنی اصل حیثیت میں رہتے ہوئے کوئی فائدہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ اس کو کھایا جاسکتا ہے، نہ پہنا جاسکتا اور نہ ہی اس میں رہائش رکھی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس پر سواری کی جاسکتی ہے۔ یہ تو محض حصولِ اشیا کا ایک وسیلہ ہے یعنی جب تک اس کو خرچ نہ کریں، اس سے استفادہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روپے، پیسے کو کرایہ پر دینا بھی درست نہیں، کیونکہ کرایہ اسی چیز کا لیا جاسکتا ہے جسے صرف کے بغیر استعمال کیا جاسکتا ہو، چونکہ نقد میں یہ خوبی نہیں، اس لیے اس کا کرایہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر امام نوویؒ اور علامہ ابنِ قدامہؒ نے درہم و دینار کے وقف کا جواز ان لوگوں کا مسلک بیان کیا ہے جو ان کا کرایہ لینا جائز سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: روضة الطالبین ۲/۲۵۴ اور المغنی ۸/۲۲۹

جب راجح مسلک کے مطابق ان کا کرایہ درست نہیں ہے اور مروّجہ تکافل کے حامی بھی اس سے متفق ہیں اور وجہ بھی وہی بیان کرتے ہیں جو فقہانے وقف کے عدم جواز میں ذکر کی ہے کہ نقد

کو استعمال کیے بغیر فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ (اسلامی بینکاری کی بنیادیں؛ از مولانا تقی عثمانی: ص ۱۶۹)

اور اسی طرح نکاح کے مؤیدین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ روپیہ پیسہ ایسی چیز نہیں جس کو باقی رکھ کر مستفید ہوا جاسکے تو پھر فقہائے کرام کی اس شرط کہ ”وقف وہی چیز ہو سکتی ہے جو باقی رہ کر قابل فائدہ ہو“ کو نظر انداز کر کے نقد کے وقف کے جواز کا فتویٰ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

جو حضرات نقد کے وقف کے قائل ہیں، ان کے خیال میں روپے پیسے کو بھی باقی رکھ کر فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور وہ یوں کہ اس سے کاروبار کیا جائے اور جو نفع ہو وہ خرچ کر دیا جائے، اصل کو برقرار رکھا جائے تو یہ توجیہ دو وجہ سے درست نہیں ہے:

☆ ایک تو اس لیے کہ یہ صورت روپے پیسے کو اس کی اصل حیثیت میں باقی رکھ کر فائدہ حاصل کرنے کی نہیں۔ اس طرح کا فائدہ تو روپے پیسے کو کرایہ پر بھی لے کر لیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شرعاً جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کا فائدہ نقد کی تخلیق کا اصل مقصد نہیں ہے جیسا کہ علامہ ابن قدامہ حنبلیؒ نے المعنی میں لکھا ہے۔

☆ دوسرا اس لیے کہ روپے پیسے کو کاروبار میں لگانے سے فائدہ کی بجائے نقصان کا بھی اندیشہ ہے اور ممکن ہے کہ وقف ختم ہی ہو جائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقف کی ہوئی رقم سے کاروبار کر کے اس کا نفع خرچ کیا جائے گا، آپ ﷺ کے اس ارشاد کہ ”اصل روک کر رکھو اور اس کی پیداوار خرچ کرو“ کے خلاف ہے۔

جو حضرات نقد کے وقف کو ناجائز کہتے ہیں، ان کا موقف درست ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قائلین نے اپنی تائید میں جو دلائل ذکر کے ہیں، وہ ثبوت کے لیے ناکافی ہیں مثلاً حضرت عمرؓ کے واقعہ سے ایسی منقولی اشیا کا وقف تو ثابت ہوتا ہے جن کا اپنا ذاتی استعمال ہو مثلاً گھوڑا جس کا اپنا ذاتی استعمال ہے اور وہ ہے سواری وغیرہ، لیکن نقد جس کا اپنا کوئی ذاتی استعمال نہیں تو اس کا وقف ثابت نہیں ہوتا۔ امام بخاریؒ نے نقد کو گھوڑے پر قیاس کیا ہے جو درست نہیں، کیونکہ دونوں میں واضح فرق ہے۔

مزید برآں یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض اہل علم کی رائے میں یہ وقف تھا ہی

نہیں بلکہ صدقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے تو فرمایا کہ اپنا صدقہ مت خریدو مگر بیچنے والے پر پابندی نہیں لگائی۔ اور نہ ہی حضرت عمرؓ نے اس پر کوئی اعتراض کیا۔ اگر یہ وقف ہوتا تو نبی ﷺ اس کو بھی منع فرما دیتے، کیونکہ وقف کو فروخت کرنا جائز نہیں۔

﴿﴾ امام زہریؒ کا اثر بھی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وقف کے بارے میں نہیں بلکہ عام صدقہ کے متعلق ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص اس کے نفع سے خود بھی کھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ اگر یہ وقف ہوتا تو یہ پابندی نہ لگاتے، کیونکہ وقف کنندہ کو شرعاً اپنے وقف سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ محدث اسماعیلیؒ فرماتے ہیں ”زہریؒ کا اثر اس وقف کے خلاف ہے جس کی اجازت نبی ﷺ نے حضرت عمرؓ کو دی تھی کہ ”اصل کو روکے رکھو اور ثمرہ خرچ کرو۔“ سونے چاندی سے تو تب ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جب اس کو بیع نہ کسی دوسری چیز کی طرف نکالا جائے۔ غرض یہ اصل کو روکے رکھو اور ثمرہ خرچ کرو کی صورت نہیں بنتی۔“

حافظ ابن حجرؒ نے محدث اسماعیلیؒ کے اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ صرف زیور جس کا ذاتی استعمال واضح ہے پر منطبق ہوتا ہے، درہم و دینار پر نہیں، اس لیے اس کو روپے پیسے کے وقف کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

﴿﴾ موجودہ تکافل کے حامی فتح القدیر کے حوالے سے امام زفرؒ کے شاگرد محمد بن عبداللہ انصاریؒ کے فتویٰ کا ذکر بھی بڑی شد و مد سے کرتے ہیں کہ انہوں نے درہم و دینار کے وقف کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ فتویٰ خود تکافل کمپنیوں کی خلاف جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

قِيلَ وَكَيْفَ؟ قَالَ: يَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ

”کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ درہم مضاربہ کی بنیاد پر

کاروبار کے لیے دے پھر ان پر صدقہ کرے جن پر وقف کیا گیا ہے۔“

جبکہ تکافل کمپنیوں کے مالکان اپنے قائم کیے ہوئے وقف سے کسی کو بطور مضاربہ رقم نہیں دیتے بلکہ خود ہی کاروبار کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ فیس وصول کرتے ہیں۔ امام زہریؒ کے

اثر میں بھی یہی ہے کہ اس نے دینار غلام تاجر کو دیے تھے، نہ کہ خود ہی تجارت میں لگا کر اس کے عوض فیس لینا شروع کر دی۔

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ جو حضرات نقد کے وقف کے قائل ہیں ان کا نقطہ نظر کمزور ہے۔ لہذا تکافل کمپنیوں کی بنیاد ہی ایسے موقف پر استوار ہے جو دلائل کی قوت سے محروم ہے۔
 یہاں یہ وضاحت کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ تکافل کے حامیوں کی رائے میں پالیسی ہولڈرز کی اقساط سے جو حصہ وقف پول میں جاتا ہے، وہ وقف کی بجائے وقف کی ملکیت ہوتا ہے جو وقف کے مصالحوں کے علاوہ ان لوگوں پر خرچ ہوگا جن کے لیے وقف قائم کیا گیا ہوگا جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ سوڈان کے معروف عالم پروفیسر صدیق محمد امین ضریر کے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

ومالم یأت الباحت بدلیل علی أن ما یتبرع للوقف یصرف للموقوف علیہم فإن تأصیل التأمین التکافلی علی أساس الوقف ینہار من أساسہ (تعقیب عن بحث تأصیل التأمین التکافلی علی أساس الوقف والحاجة الداعية إلیه)

”جب تک محقق (مولانا تقی عثمانی) اس بات کی دلیل پیش نہیں کرتے کہ جو عطیہ وقف کو دیا جاتا ہے، وہ ان لوگوں پر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے جن پر وقف کیا گیا ہو تو وقف کی بنیاد پر تکافلی انشورنس کا اصول اپنی بنیاد سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔“

یہاں اس امر کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ دنیا میں مروّجہ تکافل کی سب سے پہلی کمپنی سوڈان میں ۱۹۷۹ء میں صدیق محمد امین زیر نگرانی قائم ہوئی تھی، لیکن اس کی بنیاد وقف کی بجائے تبرع پر تھی۔ مگر اس کو وقف کی بنیاد پر قائم تکافل کمپنیوں کے مفتیانِ کرام جائز نہیں سمجھتے۔

بعض تحقیق طلب مسائل

مروّجہ اسلامی انشورنس میں ایلو کیشن اور ایڈمن فیس کے نام پر وصولی بھی غور طلب پہلو ہے جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں کہ پہلے سال قسط کی ۸ فیصد (زیادہ سے زیادہ) دوسرے سال میں، جبکہ تیسرے سال دس فیصد رقم ایلو کیشن فیس کے نام پر کاٹ لی جاتی ہے۔

یہ ساری رقم کنسلمنٹ جو گاہک گھیر کر لاتا ہے اور برانچ ذمہ داران کی جیبوں میں جاتی ہے اور پالیسی ہولڈر کو اس کا علم تک نہیں ہوتا۔

یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو روایتی انشورنس کا ہے کہ پہلی قسط کا معتمد بہ حصہ انشورنس کمپنی کے ایجنٹ کو دے دیا جاتا ہے۔ جب نام نہاد اسلامی انشورنس نظر پڑتی مرحلہ میں تھی، تب یہ کہا جاتا تھا کہ روایتی انشورنس میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ پہلی قسط تقریباً پوری کی پوری ایجنٹ کی جیب میں چلی جاتی ہے جبکہ تکافل میں یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب عملی مرحلہ آیا تو نام نہاد اسلامی انشورنس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا۔ ہمارے خیال میں یہ پالیسی ہولڈر کے ساتھ زیادتی ہے وہ اس طرح کہ اگر وہ ایک قسط ادا کرنے کے بعد تکافل کمپنی کو اوداع کہتا ہے تو قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو صرف وہ رقم ملتی ہے جو انوسٹمنٹ کھاتے میں جمع ہو یا پھر اس سے حاصل ہونے والا نفع۔ اب ستاسی فیصد تو ایلوکیشن فیس کے نام پر پہلے ہی الگ کیا جا چکا ہے، باقی تیرہ فیصد بچا، اس میں سے آدھا وقف میں چلا گیا جو شرعاً واپس نہیں لیا جاسکتا۔ جو باقی رہ گیا اس میں سے ڈیڑھ فیصد مینجمنٹ اور ۶۵ سے لے کر ایک سو دس تک ماہانہ ایڈمن فیس بھی لی جانی ہے۔ پالیسی ہولڈر کے ہاتھ اس کے سوا کیا آیا کہ تکافل کمپنی کے تنخواہ دار شریعہ بورڈ کے مفتیان کرام کا ایک عدد فتویٰ اور اس کے نتیجے میں اسلام کے نظام تکافل کے متعلق پیدا ہونے والی بدگمانی کہ یہ بھی استحصال پر مبنی نظام ہے۔ (اعاذ باللہ منہ)

ایلوکیشن فیس کی اس کے علاوہ کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی کہ یہ مختلف حربوں سے مال کھانے کی بدترین شکل ہے۔ مروّجہ تکافل کے حامی بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ ہم ہر بات پہلے بتا دیتے ہیں۔ ناجائز تو تب ہو جب کوئی بات خفیہ رکھی جائے۔ یہ انتہائی لغو قسم کا استدلال ہے۔ کیا بتا کر باطل طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ ناجائز کاروبار میں ملوث لوگوں کی اکثریت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم ہر بات پہلے طے کرتے ہیں، پھر یہ ناجائز کیسے؟ کیا تکافل کے حامی اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ فقہائے اسلام نے بعض معاملات محض اس لیے ناجائز قرار دیے ہیں کہ ان سے کسی ایک فریق کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے ثابت ہوا کہ مروّجہ تکافل روایتی انشورنس کا ہی چر بہ ہے مگر تاویلات کے ذریعے اس کو جائز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔

’دشمن‘ کا نام ہونا چاہیے!

ہم بھی ایک عجب عہد میں سانس لے رہے ہیں کہ پسے اور مصیبت میں پھنسے ہوئے فرد بلکہ معاشرے ہی کو نصیحت کے درس دیے جاتے ہیں اور ظالم کے ظلم پر بات کرنے کو مصلحت کے خلاف یا شاید انتہا پسندانہ سوچ قرار دیا جاتا ہے۔

مغرب کے مخصوص دہشت پسندانہ ماحول اور مسلم دنیا کی استبدادی فضاؤں میں سانس لینے والے ’ناصحین اور سیانے‘ لوگ یہ کہتے ہیں: ”بھائی، مسلم دنیا کے بارے میں فکری عدم توازن اور قلمی صلیبیت کے علم بردار مغربی قلم کاروں کی تحریروں کا مت نوٹس لیا کریں۔ مغربی معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔“ اسی طرح کے سیانے لوگوں میں کچھ ظالم تو ہر بات اور ہر حادثے کی خبر پر اپنے مجبور و مظلوم بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، طنزیہ انداز میں کہتے ہیں: ”اچھا، یہ بھی یہودی سازش ہے۔“ اور ایسا جملہ اُچھالتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر دانش کی چمک پھیل جاتی ہے، حالانکہ وہاں پر عبرت کی سیاہی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ چلئے، ناصحین کے ہدایت نامے کو لمحے بھر کے لیے تسلیم کر ہی لیا جائے کہ ایسی دل آزار اور اشتعال انگیز تحریریں لکھنے والے کچھ جنونی لوگ ہی ہیں اور بس۔ مگر اس چیز کا کیا کیا جائے کہ انہی فکری دہشت گردوں کی گرد کو مغربی سیاسی و فوجی قیادتیں اپنی آنکھ کا سرمہ اور غبار کو فکر کا محور بنا لیتی ہیں۔ پھر کھٹ پتلیوں کی طرح ان لوگوں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اندھا دھند کارروائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ مغربی دنیا کے لوگ انہی لیڈروں کو اپنا رہبر و رہنما بھی منتخب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آگ، دولت اور موت کی کنجیاں بھی دے دیتے ہیں۔

یہاں مغرب کے جس فتنہ جو گروہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، انہی میں ایک نام ڈینیل

پائپس (Daniel Pipes) کا بھی ہے، جس کی اشتعال انگیز تحریریں، علم و دانش اور اخلاق و ادب کی دنیا میں تو کوئی وزن نہیں رکھتیں، مگر وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور دس ڈاوننگ سٹریٹ ان تحریروں کا عملی ترجمہ کرنے میں کسی سے پیچھے رہتے نظر نہیں آتے۔ یہاں پر اسی فرد کے ایک تازہ مضمون The Enemy Has a Name کا ترجمہ دیا جا رہا ہے، جو مقبوضہ فلسطین کے یہودی اخبار ’یروشلم پوسٹ‘ میں ۱۹ جون ۲۰۰۸ء کو شائع ہوا اور بعد ازاں اس کی ویب سائٹ سے دوسرے حلقوں میں پہنچایا گیا، ترجمہ ملاحظہ ہو:

اگر آپ دشمن کو متعین طور پر نام نہیں دیں گے تو پھر آپ اسے شکست کیسے دے سکیں گے؟ بالکل اس طرح جیسے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کے مرض تشخیص کرے۔ تاحال امریکا اپنے مخالفین میں سے دشمن کو متعین کرنے میں متردد نظر آتا ہے۔

۲۰۰۱ء کے اواخر میں امریکی اعلیٰ حکام نے اس ضمن میں غیر موثر اور غیر یقینی اعلامیے جاری کیے۔ وزیر دفاع رمز فیڈ نے کامیابی کو اس امر سے منسوب کیا کہ ”ہم ایسی فضا پیدا کرنا اور اس کا تحفظ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ہر قسم کی آزادی سے سانس لے سکیں۔“ جب کہ صدر بش نے کہا: ”ہم دہشت گردی کے عالمی نیٹ ورک کو شکست دینا چاہتے ہیں۔“ دراصل دہشت گردی کو شکست دینا ہی اصل نصب العین اور ہدف ہونا چاہیے، جو تاحال حاصل نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے بقول دہشت گردی بذات خود کوئی دشمن نہیں بلکہ دشمن کی ایک جنگی چال کا نام دہشت گردی ہے۔ آخر کار صدر بش نے ۲۰۰۴ء کے وسط میں اعتراف کیا: ”ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دشمن کا درست نام نہیں لیا۔ دراصل یہ ان نظریاتی انتہا پسندوں کے خلاف جنگ ہے جو آزاد خیال معاشروں پہ یقین نہیں رکھتے، اور جو آزاد خیال معاشروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔“

اگلے برس برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر نے ذرا وضاحت سے کہا: ”دشمن دراصل وہ مذہبی نظریہ ہے جو دنیا بھر میں اسلام کے نام سے موسوم ہے۔“ پھر اس کے بعد صدر بش نے تین اصطلاحیں استعمال کیں: ’اسلامی انقلابیت‘، ’دہشت گردانہ جہاد ازم‘ اور ’اسلامی فسطائیت‘۔ مگر ان اصطلاحوں پر سخت تنقید کے نتیجے میں بش ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ۲۰۰۷ء کے وسط میں

صدر بش نے کہا: ”ہم اس دہشت گردی کے خلاف عظیم جدوجہد کر رہے ہیں، جو شرقِ اوسط کی سرحدوں سے باہر تک پھیل چکی ہے۔“ یہ ہے وہ موقف جس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے امریکی انتظامیہ اور اس کی ایجنسیاں ’موت کے فدائی‘، فرقہ واریت کے پرستار اور دہشت کے متوالے جیسی غیر واضح اور مبہم اصطلاحوں کو استعمال کرتی ہیں۔

اصل میں یہ دشمن ایک واضح اور جامع نام رکھتا ہے اور وہ ہے: ”اسلام ازم‘، اسلام کے تخیلاتی پہلو کا انقلابی تصور، ’اسلام پرست آمرانہ نظریہ‘ جو بھرپور مالی مدد سے اسلامی قوانین (شریعت) کو عالمی اسلامی ضابطے کے طور پر نافذ کرنے کا خواب ہے۔“

اس مناسبت سے ہدف بڑا واضح ہے اور وہ یہ کہ ”اسلام ازم کو شکست فاش دینا اور اسلام کی ایک متبادل شکل وضع کرنے کے لیے مسلمانوں کی مدد کرنا۔“ یہ کام اتنا ہیہ طور پر انجام دینے کی سوچ کے ساتھ نہیں بلکہ حلیف قوتوں کی مدد سے اسی جذبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس عزم کے ساتھ ماضی میں دو یوٹوپائی انقلابی تحریکوں، یعنی فسطائیت اور اشتراکیت کو سبق سکھانے کے لیے بڑا مضبوط قدم اٹھایا گیا تھا۔

پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس نظریاتی دشمن کو ویسی شکست فاش دی جائے، جس طرح ۱۹۴۵ء اور ۱۹۹۱ء میں کیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس [اسلامی] انقلابی نظریے کی تحریک کو کمزور اور پھر نابود کر دیا جائے، تاکہ ان کے ہاتھوں دنیا کے ہلاے جانے کی دہشت کا خاتمہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ دوسری جنگِ عظیم [۱۹۳۹-۴۵ء] ہم نے خون، لوہے اور ایٹم بم کے ذریعے جیتی تھی، ایک تو یہ ماڈل ہوا۔ دوسرا ماڈل [اشتراکی روس سے] سرد جنگ جیتنے کا ہے، کہ جس میں جنگی دباؤ اور پیچیدہ عمل کو بروے کار لایا گیا تھا، جس نے سوویت یونین کو پُر امن طور پر ریزہ ریزہ کر دیا۔

تاہم اسلامیت کے خلاف فتح پانے کے لیے مذکورہ بالا دونوں حکمتِ عملیوں کو بروے کار لانا ہوگا، جو بھرپور جنگ، جوانی دہشت گردی، جوانی پروپیگنڈا اور دیگر بہت سے ہتھکنڈوں پر مشتمل ہوگی۔ ماضی میں اس راہ پر چلتے ہوئے افغانستان سے طالبان کی حکومت کا صفایا کیا گیا تھا اور اب اگلے قدم کے طور پر ہمیں قانون پسند اسلامیان (Lawful Islamists) کو

نشانیہ بنانا ہے، جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیمی، دینی، عدالتی، ابلاغی اور سیاسی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔

ہمارا اگلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں جو اسلامیان کے نقطہ نظر کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلامی طرز حکومت کے برعکس جدید طریقوں پر زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ [روشن خیال] مسلمان ایک کمزور مخلوق ہیں اور ان کی وحدت پارہ پارہ ہے۔ مزید برآں انہوں نے حال ہی میں تحقیق و جستجو سے ناٹھ جوڑا ہے۔ وہ رابطے، ابلاغ، تنظیم، مالیات کی فراہمی اور متحرک ہونے کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے اور مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے ان روشن خیال مسلمانوں کو، غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مالی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ آخری تجربے میں اسلامیت نے اہل مغرب کے سامنے دو چیلنج پیش کیے ہیں، اور وہ یہ کہ ”بات صاف صاف کی جائے، اور فتح کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے۔“ (www.danielpipes.org)

ڈینیئل پاپیس کی اس تحریر کے دامن میں چھپی ہوئی شرارت اور دروغ گوئی تو واضح ہے، تاہم چند امور کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے:

❁ یہ صاحب، اسلامیان عالم کو بطور دشمن نام دینے اور ان کا تشخص متعین کرنے کا داویلا کر رہے ہیں، حالانکہ ۲۰۰۱ء ہی کے آخر تک امریکا نے تاریخ کی بدترین بم باری کر کے لاکھوں افغانی مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا، اور پھر ۲۰۰۳ء کے نصف اول میں عراق پر موت اور بارود کی بارش کر کے لاکھوں مسلمانوں کو برباد کر دیا تھا۔ مگر مضمون نگار تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے ابھی تک نام متعین کرنے کی بحث کا سوال اٹھا کر، انسانی تاریخ کے اس بدترین قتل عام کو معمول کا واقعہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔

❁ دوسری جنگ عظیم کی ’فتح‘ کو ایک لفظ ’ایٹم‘ سے موسوم کر کے ذکر یوں چھیڑا ہے جیسے اور تو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ ان دو ایٹم بموں نے کتنے لاکھ جاپانیوں کو ہلاک یا اُپانج کر دیا تھا اور اس جنگ میں کتنے سو لاکھ انسانوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ گویا کہ ایک امریکی مارا

جائے تو خبر، اور دوسرے لاکھوں انسان مارے جائیں تو معمول کی ایک بات۔ روشن خیالی کی یہی بدترین قسم، مغرب کی مادہ پرست تہذیب کا مظہر ہے۔

❁ یہ کہنا کہ: ”سوویت یونین کو امریکا بہادر نے جنگی دباؤ اور پیچیدہ عمل سے پُر امن طور پر ریزہ ریزہ کر دیا۔“ کتنی بڑی سفاکی اور کس درجے کی دروغ بانی ہے۔ اشتراکی روس کے وجود کو رستا ہوا ناسور بنانے میں کیا ۱۳ لاکھ افغانوں کی جانیں، ۶۰ لاکھ افغان عورتوں، بچوں اور بوڑھے انسانوں کی ۱۵ برس تک مہاجرت کسی شمار میں نہیں ہیں؟

❁ اسلام کے نئے ماڈل کی تشکیل (reconstruction) کا کام کرنے کے لیے مرزائے قادیان کی طرح کے کئی ہرکارے، اہل مغرب اور ان کی پٹھو مسلمان حکومتوں کی چھتری تلے کام کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود موصوف کی بے صبری دیدنی ہے۔

❁ سب سے اہم یہ کہ مضمون نگار اس تحریر میں ان پُر امن مسلمانوں کو جو درس گاہوں، پارلیمنٹوں، ہسپتالوں، ابلاغی اداروں اور دینی اداروں میں کام کر رہے ہیں، سفاکانہ نشانہ بنانے کا درس دے رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بدست دانش ور دنیا کو آگ، خون اور موت کے حوالے کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی ایسے فرد کا کوئی احترام نہیں جو کھلے عام اور پُر امن طور پر سماجی زندگی میں کام کر رہا ہے۔

.....

اس سامراجی یلغار کے راستے صاف کرنے کے لیے خود ہماری اقوام میں، ہم جیسے نام اور شکلیں رکھنے والے بہت سے کارندے اپنا کام کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کام سامراج کے ٹوڈی، قادیانی اور بہائی کرتے تھے، اب ان کے ساتھ روشن خیالی اور منکرینِ حدیث، طاقت کے سرچشموں پر قابض ’ماڈرن مُلا‘ بھی شریکِ کار ہیں۔ لاہور سے ایک اخبار نکلتا ہے: ’ڈیلی ٹائمز‘ جس کے مالک پنجاب کے گورنر اور پیپلز پارٹی کے منظور نظر لیڈر سلمان تاثیر ہیں۔ اس پرچے میں مذہبی آزادی، تقسیم ہند، فرقہ واریت، کلچرل آزادی اور فری سوسائٹی کے نام پر جو کچھ چھپتا ہے، وہ قوم کے سامنے ہے، مگر اس پر سوال اٹھانا ’آزادی صحافت‘ کے منافی قرار دیا جاتا ہے۔

اسی اخبار کے ایک بزرگ کالم نگار نے لال مسجد کے سانحے (۱۰ جولائی ۲۰۰۷ء) کے تین روز بعد لکھا تھا کہ: ”اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے سیکولر اور روشن خیال طبقے مولویوں کے خلاف متحد ہو جائیں اور فوج کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں۔“ یہ چشم ہوش دیکھا جائے تو ان کی یہ حسرت ناک خواہش اپنی جگہ ایک جھوٹ ہے۔ اتحاد کیا، اسی ’نام نہاد روشن خیال‘ طبقے کے اتحاد نے تو گذشتہ ۶۰ برس سے پاکستانی قوم کے سیاہ و سفید پر قبضہ جما رکھا ہے، مگر افسوس کہ موصوف کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہوئی یا پھر یہ ہے کہ ابھی تک ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہی کے ایک قائد، مسٹر مشرف کی صورت میں قوم کی گردن پر سوار ہیں۔ دوسرے قائد کراچی میں آگ اُگلتے، خون کا سیلاب لاتے اور اخلاق کا قتل عام کرتے ہیں۔ پھر اسی اخبار کے مالک اب آدھے پاکستان کے گورنر ہیں۔ اس حمام میں اتحاد و اختیار کی محرومی کے کیا معنی؟

ڈینیل پاپیس کے ارشادات پڑھیے، اور پھر ڈیلی ٹائمز، لاہور کے خصوصی نامہ نگار متعینہ نیویارک خالد حسن کی تائید مزید کو ملاحظہ کیجیے، آپ کو تمام کردار حیرت انگیز طور پر ایک ہی آرکسٹر کی ڈھن پر رقصاں دکھائی دیں گے۔ ہمارے سامنے اس وقت ۲۸ جنوری ۲۰۰۷ء کا ڈیلی ٹائمز ہے، جس میں یہی خالد حسن ایک تجزیہ پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”ربوہ شہیدوں کا شہر ہے۔“ ان کی یہ تحریر اور کچھ نہیں تو اس امر کی وضاحت کر دیتی ہے کہ موصوف کی سخن وری کا حدود اربعہ کیا ہے؟ اور اب، جب کہ ڈینیل پاپیس نے مذکورہ بالا اشتعال انگیز مضمون شائع کیا اور اسے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا تو انہی خالد حسن نے اس کی تائید کے لیے کسی سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا، اور ۳ جولائی ۲۰۰۸ء کو بطور وعدہ معاف گواہ لکھا:

گیلپ سروے کے مطابق مسجدوں میں جانے والے مسلمانوں کے برعکس، مسجدوں میں نہ جانے والے مسلمان زیادہ تر دہشت گردی کے پشت پناہ ہیں۔“ [یہ خبر اس نمائندے نے ڈیلی ٹائمز کی اشاعت ۱۲ مئی ۲۰۰۶ء میں بھی شائع کرائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے بعد خبر کے اس ٹکڑے کو دوبارہ ریکارڈ سے نکالنے اور اپنے جذبات کی تپش کا اضافہ کرتے ہوئے، ۳ جولائی ۲۰۰۸ء کے نشر پارے میں آگے چل کر لکھا ہے:] بے روزگار مسلمانوں کے برعکس وہ مسلمان زیادہ دہشت گردی کے پشت پناہ ہیں کہ جن کے پاس کل وقتی ملازمتیں ہیں۔ [پھر ڈینیل

پاپیس کی لے میں لے ملاتے ہوئے، تمام حدیں توڑ کر، موصوف یہ روشن خیال نظریہ پیش کرتے ہیں: © یاد رکھیے، ناخواندہ مسلمان چاقوؤں اور تلواروں سے جہاد کریں گے © ناخواندہ مسلمان بندوقوں سے جہاد کریں گے © اعلیٰ فنی و سائنسی تعلیم کے حامل مسلمان تکنالوجی اور انٹرنیٹ کو بطور آلہ استعمال کر کے، جہادی نظریے کی تشہیر کر کے نئے 'مجاہدوں' کو بھرتی کریں گے © تعلیم یافتہ مسلمان یہی کام اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر زیادہ وسعت سے کریں گے گویا کہ زیادہ پڑھا لکھا مسلمان، زیادہ مذہبی انتہاپسند ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پڑھا لکھا فرد [مسلمان] زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ (www.danielpipes.org)

دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، جو نفرت پھیلانے اور آگ بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک آئین، دستور اور اخلاق کا کوئی وزن نہیں؟ درحقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک گروہ مسلم اُمہ کے دین دار طبقوں کو نشانہ بناتا ہے، اور دوسرا گروہ رفاه عامہ کے کاموں کو دہشت گردی کا ذریعہ قرار دیتا ہے، جب کہ تیسرا گروہ تاجروں اور مخیر حضرات کو بھی الزام دیتا ہے، اور چوتھا گروہ جدید تعلیم یافتہ اور پُر امن مسلمانوں کو خطرے کا سرچشمہ قرار دیتا ہے، اور آخر نتیجے میں گویا پوری ملت اسلامیہ اس سرخ نشان کی زد میں آجاتی ہے۔ اس مسئلے پر غور و فکر، اسلامیان علم کے سامنے ایک بڑا اہم سوال ہے!!

یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی قابل توجہ ہے کہ، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ بے جا طور پر اپنے آپ کو مغربی جنگجوؤں کے سامنے ماڈریٹ یا 'نرم چارہ' ثابت کرنے کے لیے، اُصولی موقف میں بے جا لچک یا حد درجہ لچک دار موقف کو پیش کرنے کے لیے بہت سی ہچکچاہٹیں یا حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ موقف اُصولی، اخلاقی اور منصفانہ ہونا چاہیے، اور پھر اس میں لیت و لعل نہ برتا جائے۔ جن لوگوں کے سامنے موقف کو نرم کرنے کا کھیل کھیلا جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، اگر انہوں نے اس سے متاثر ہونا ہوتا تو بونینیا اور کوسووا کے حد درجہ مغرب زدہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و زیادتی نہ کرتے۔ گویا کہ دشمن کو لپیاپوتی سے غرض نہیں، وہ توجڑ اور بنیاد کو ہدف بنانا چاہتا ہے، اس لیے معاملے کو اُصولی طور پر مضبوط موقف کے ساتھ حل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ٹی وی اور تبلیغ اسلام

میڈیا وار کا فریب

یہ مضمون ماہنامہ 'محدث' جون ۲۰۰۶ء کے خصوصی شمارے برائے تصویر نمبر کے تناظر میں تحریر کیا گیا ہے۔ لاہور میں تمام مکاتب فکر: بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے جدید علمائے کرام کے درمیان ایک دہلی مجلس شرعی منعقد ہوئی جس کا موضوع تبلیغ اسلام کے لئے جدید میڈیا خصوصاً ٹی وی کا استعمال تھا۔ چونکہ ٹی وی پر تبلیغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ تصویر کی حرمت ہے، لہذا مسئلہ تصویر کی شرعی حیثیت ہی اس مجلس کا اصل محور و مرکز تھا۔ گوکہ علمائے کرام کی تعبیر و تشریح کے اُسلوب میں فرق تھا، لیکن اس نقطے پر سب کا اتفاق تھا کہ فی زمانہ تبلیغ دین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ٹی وی پر آنا جائز ہے۔

اس مضمون کا مقصد مسئلہ تصویر پر اختیار کئے گئے موقف کی بجائے علمائے کرام کے اس مفروضے کا جائزہ پیش کرنا ہے کہ "ٹی وی بس ایک آلہ ہے، کیونکہ آج یہ کافر کے قبضے میں ہے، لہذا اس سے شرک فروغ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس سے خیر کے سوتے پھوٹنے لگیں گے۔"

درحقیقت ٹی وی کے بارے میں یہ مفروضہ ایک عامیانہ تجزیے پر مبنی ہے اور اس مضمون میں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ ٹی وی کے ذریعے تبلیغ دین کا کام مؤثر طور پر کرنا ممکن نہیں بلکہ یہ الٹا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ

مقصد اور ساخت کا تعلق باہمی

سب سے پہلے یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہئے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کی ساخت (structure) کا حصول مقصد اور اس کے دوام کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ افراد جب کسی شے کے حصول کو اپنا مقصد بناتے ہیں تو اس کے حصول کے لئے کوئی نہ کوئی انتظامی شکل ضرور اختیار کرتے ہیں اور بہت سی انتظامی شکلوں میں سے وہی شکل زندہ رہ جاتی ہے، جو زیادہ مؤثر اور قابل عمل ہوتی ہے۔ افراد کی خود سے اختیار کردہ مخصوص انتظامی ہیئت ان معنوں میں تو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ بذات خود اصلاً مطلوب تھی، مگر ان معنوں میں یقیناً ضروری ہوتی ہے کہ اس کی بقا سے افراد کے معاشرتی مقاصد قائم رہتے ہیں اور اس کا

انہدام ان تمام مقاصد کے انہدام کا باعث بھی بنتا ہے جو اس کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ ساخت و ڈھانچے کے اندر جو روح (sprit) موجود ہوتی ہے، اسے اس ساخت سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح شریعت کے بیان کردہ ڈھانچے غیر متبدل ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت نے ایسے ڈھانچوں کی نشان دہی کر دی ہے جنہیں اختیار کر کے مقاصد الشریعہ کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ درحقیقت اسلامی نظام زندگی بدن اور روح کے آمونختے کا نام ہے، ساخت اور روح ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر ڈھانچے اور نظام کی اپنی روحانیت (spirituality) اور دانش (wisdom) ہوتی ہے جو اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، جب تک آپ اس نظام کو اس کی ساخت کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں تو اس کی مخفی دانش (potential wisdom) اور روحانیت (potential spirituality) ایسے ایسے طریقوں سے اپنا اظہار کرتی رہتی ہے کہ جن کا ادراک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ عمل کی ساخت اور اس کی روح کے تعلق کی وضاحت چند آسان مثالوں سے کی جاسکتی ہے:

مثال 1: کھڑے ہو کر کھانے والے نظام کی اپنی دانش و روحانیت ہے جو حرص و حسد کی عمومیت کے ذریعے ظہور پذیر ہوتی ہے، لیکن اسلامی آداب طعام کی روحانیت و دانش دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں مضمر ہے۔ جو شخص دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے والوں کی طرح لوٹ مار، چھینا چھپی نہیں کر سکتا۔ وہ دسترخوان پر تعلقات کے ایک ایسے تانے بانے میں بندھ جاتا ہے جہاں اس کی نقل و حرکت ناممکن ہو جاتی ہے۔ وہ حالت حرکت سے حالت سکون میں آ جاتا ہے، وہ ایک پیالے سے دوسرے پیالے ایک برتن سے دوسرے برتن کی طرف آزادانہ رجوع نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس کے سامنے میسر و موجود ہے وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ صرف اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ جو لوگ فروکش ہیں ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں موجود ہے جو سامنے برتنوں میں رکھی ہیں، اس سے وہ اعتنا نہیں کر سکتا۔ اگر برتن میں پانچ بوٹیاں ہیں اور کھانے والے بھی پانچ ہیں تو کوئی فرد پانچوں بوٹیوں کو اپنی رکابی میں ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ پانچ لگا ہیں اس کے تعاقب میں ہوں گی، اس کا اخلاقی وجود کڑی نگرانی میں ہوتا ہے۔ کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا، لیکن نفسِ لوامہ اور اخلاقیات کا قانون دسترخوان کے ڈھانچے کے ذریعے فرد پر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کے جبر سے اوپر نہیں اُٹھ سکتا۔ اس کے برعکس کھڑے ہو کر

کھانے کی اخلاقیات ہی دوسری ہوتی ہیں، ایک میز سے وہ پسند کی بوٹیاں واشیا چنتا ہے، پسند نہیں آتیں تو دوسری میز پر پھینک کر دوسری رکابی اٹھا کر دوسری اشیا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پسندیدہ اشیا ایک میز پر نہ ملیں تو وہ ہر میز پر گھوم پھر کر ڈھونڈتا اور لوٹتا رہتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنا زمان و مکاں تیزی سے بدل رہا ہے، لہذا کسی کی نظر میں نہیں ہے بلکہ صرف نفس امارہ (حرص و حسد و ہوس) کی گرفت میں ہے۔ دسترخوان اس کے اخلاقِ رذیلہ کے اظہار کی صلاحیتیں سلب کر لیتا ہے، اسی لئے دسترخوان پر بیٹھنے والا مرغی کی گردنیں بھی کھاتا ہے، لیکن بونے میں کھانے والا گردنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔

مثال ۲: ہمارے گاؤں دیہات میں چوپال اور بیٹھک لوگوں کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہوا کرتے تھے (کہیں کہیں اب بھی یہ نشستیں موجود ہیں)۔ اب دیکھئے اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے تعلقات سے جو معاشرہ وجود میں آئے، وہاں پڑوسیوں کی خوب خبر گیری ہونی چاہئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خیال کیسے رکھا جائے؟ اس کا انتظام کیا ہو؟ کیا ہر شخص روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے پڑوسی کا دروازہ بجا کر اس سے پوچھے کہ بھائی کیسے ہو؟ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، مگر پھر کیا ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ بیٹھک کیا ہے؟ عام نشست کی ایسی جگہ جہاں لوگ شام کے وقت تھوڑی دیر دل لگی اور فرحتِ طبع کے لئے اکٹھے بیٹھتے جس کے ذریعے انہیں پورے گاؤں اور اسکے اطراف کے لوگوں کے حالات معلوم ہوتے، مثلاً گاؤں میں کون بیمار ہے، کس کے گھر شادی ہے، کس کے گھر فوتگی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص دودن تک بیٹھک نہ آتا تو لوگ اس کے گھر خیریت معلوم کرنے جاتے۔ یوں سمجھئے کہ ایک طرف تو یہ گاؤں کے حالاتِ حاضرہ کو افراد تک پہنچانے کا ایک مکمل طریقہ تھا تو دوسری طرف ایک ساتھ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کی اقدار کے فروغ کا ذریعہ تھا۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے کا بھلا اس سے بہتر انتظام اور کیا ہو سکتا تھا؟

لیکن پھر ٹی وی آ گیا اور ہر شخص فرحتِ طبع کے لئے اب بیٹھک کے بجائے اپنے اپنے گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا عادی ہونے لگا۔ نشستیں ختم ہونے لگیں، اور ان نشستوں کے ٹوٹنے سے وہ سارا ماحول بھی ہمارے معاشرہ سے رخصت ہو گیا جو ان کا مرہونِ منت تھا۔ کہا جانے لگا کہ ٹی وی سے ہمیں خبریں ملتی ہیں، مگر کس قسم کی خبریں؟ وہ خبریں جو ہمارے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لئے کسی کام کی نہیں۔ ٹی وی لوگوں کو یہ تو بتاتا ہے کہ بھارت میں کس فلمی ہیرو کی شا

دی کس ہیروئن سے ہوئی، امریکہ میں لوگ روزانہ کتنے کتے خریدتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارے پڑوسی کس حال میں ہیں؟ بیچارہ ٹی وی کیا کرے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ وہی بات کہے گا جہاں سے اسے پیسے ملنے کی امید ہو، کیونکہ اس کا تو سارا دھندہ ہی اشتہاری کمپنیوں کے سرمائے کا فروغ ہے۔ ہم یہاں ٹی وی کے نقصانات کی بات نہیں کر رہے بلکہ معاشرتی مقاصد کے حصول کے ضمن میں اداروں کی بقا کی اہمیت و افادیت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ادارے ہی ہیں جو افراد کا تعلق کسی خاص مقصد سے منسلک اور قائم رکھنے کا باعث بنتے ہیں۔

مثال ۳: عطاء اللہ شاہ بخاری، علامہ احسان الہی ظہیر، شورش کاشمیری، رشید ترابی، شفیع اوکاڑوی اور مولانا نورانی وغیرہ جب جلسہ عام میں خطابت کا جادو جگاتے تو لاکھوں کا مجمع سیلاب کی طرح اُبلنے لگتا، نعرے اور تحسین کی آوازیں بلند ہوتیں۔ جلسہ گاہ رزم گاہ کا منظر پیش کرتا ہے اور خطیب اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آتش بجاں کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی خطبا جب اپنی اپنی مساجد کے منبروں پر اسی رفتار و گفتار کے ساتھ جمعہ کے دن خطابت کرتے ہیں تو مجال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص نعرہ لگا دے، شور مچا دے، یا تحسین و ستائش کے ڈونگرے برسا دے۔ مسجد کا تقدس لوگوں کے جذبات کو سلب کر لیتا ہے، ان کے جذبات کو ایک خاص تنظیم کے سانچے میں ڈھال کر انہیں ساکت و صامت بنا دیتا ہے۔ اس نظام کی روحانیت انسانی وجود کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے اور اس کے جذبات کو اس کے بدن سے خارج کر کے اسے بے بس کر دیتی ہے، یہ مسجد کے ادارے کی روحانیت کا ثمر ہے۔

اسی طرح تراویح جب مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو اس کا ماحول، نورانیت و روحانیت بالکل الگ ہوتی ہے، وقار، سکون، سنجیدگی، قلب کی آمادگی، دنیا سے فراغت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ مسجد کی تراویح میں مسجد کے خدام بھی شامل ہوتے ہیں اور انتظامی عملہ بھی، مسجد انہیں اس عبادت سے محروم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی وہ مسجد کی اجتماعیت اور اجتماعی عبادت کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہی تراویح جب مساجد سے نکل کر شادی ہالوں، کمیونٹی سینٹروں اور ہالوں میں چلی جاتی ہے تو اس کی روحانیت سلب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس تقریب کے انتظامات میں مصروف ہو کر تراویح کی عبادت سے قصد ارضا کا رانہ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ویڈیو بناتے ہیں، کچھ صوتی نظام چلاتے ہیں، کچھ کتابوں کے اسٹال پر بیٹھتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چائے بنانے کے انتظام میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ تھک کر کرسیوں پر آرام فرما

ہو کر چائے پی رہے ہوتے ہیں، کچھ سستانے لگتے ہیں، وقفوں میں چائے کا دور اور کھانے پینے کا سلسلہ چلتا ہے۔ نتیجتاً وہ روحانیت مفقود ہوتی ہے جو تراویح کا حاصل ہے۔

وجہ یہ ہے کہ مسجد کا ادارہ چھوڑتے ہی یہ روحانیت بھی رخصت ہو جاتی ہے، روحانیت اس خاص ڈھانچے کے اندر ہے، وہ ڈھانچہ نہیں رہے گا تو روحانیت بھی نہیں رہے گی اور دنیا کو، حرص و ہوس کو اور لذتِ دنیا کو اس روحانیت میں دخل اندازی کی کھلی اجازت خود بخود مل جاتی ہے

مثال ۱۷: خانقاہ اسلامی معاشرت کا فطری ادارہ ہے جس کے ذریعے لوگ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے تزکیہٴ نفس کا سامان فراہم کرنے کے لئے انہیں کسی مرد صالح کے ہاتھ بیعت کرا کے ان کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے۔ خانقاہ درحقیقت ایک خود کار (automatic) صف بندی فراہم کرتی تھی جن سے منسلک ہونے کے نتیجے میں فرد اور معاشرہ اسلامی اقدار پر گامزن ہو جاتا۔ ایک طرف یہ خانقاہیں تبلیغ اسلام کے ذریعے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانے کا سبب بنتیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانے کا نظام فراہم کرتیں۔ خانقاہی نظام میں فرد مردانِ حق کی صحبت کے ذریعے ایسے تعلقات کا پابند ہو جاتا ہے جو اسے اخلاقِ رزیدہ اپنانے سے روکتے ہیں، ہزاروں آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں کہ دن بھر وہ کیا کرتا رہا؟ خانقاہی نظام کے اس سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اب مسلمانوں میں تزکیہٴ نفس کا کوئی ادارہ موجود نہیں رہا، کیونکہ ساخت ختم ہوتے ہی مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔

ان تمام مثالوں میں نوٹ کرنے کی اہم بات یہ بھی ہے کہ ساخت کوئی غیر اقداری (value-neutral or objective free) شے نہیں ہوتی، بلکہ ہر ساخت ایک مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہی مددگار ہوتی ہے۔ چوپالوں اور بیٹھکوں کے ذریعے مل جل کر رہنے کی معاشرت ہی کو عام کیا جاسکتا ہے، ان کے ذریعے اغراض پر مبنی معاشرت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ علم تصوف کوئی ایسا غیر اقداری علم نہیں کہ جسکے ذریعے ہر قسم کی انفرادیت کا فروغ ممکن ہو سکے بلکہ خانقاہی نظام کے ذریعے وہی شخصیت وقوع پذیر ہوتی ہے جس کی قلبی کیفیات کا نقشہ احادیث کی کتاب الرقاق میں کھینچا گیا ہے۔ خانقاہ درحقیقت صرف کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک مخصوص مقصد کے حصول کے لئے افراد کے تعلقات سے اُبھرنے والا ایک مکمل نظام ہے۔ ایسا اس لئے ہے کہ ہر ساخت افراد کے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر وضع کردہ تعلقات کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ساخت اور روح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ساخت ختم

ہوتے ہی روح بھی تحلیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ساخت ختم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ افراد کے تعلقات کا وہ تانا بانا جو اس مقصد کے حصول کی ضمانت تھا، اب موجود نہیں رہا۔ کسی تہذیب کا زوال درحقیقت ان اداروں کی ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے عیاں ہوتا ہے جو ایک تہذیب کے مقاصد کے حصول کی خاطر افراد کے تعلقات کے نتیجے میں اُبھرتے ہیں۔

ٹی وی کی ساخت و مقصدیت اور دینی علم کا مزاج

اوپر دی گئیں مثالوں کا مقصد اس نقطے پر غور کی دعوت دینا ہے کہ کیا واقعی ٹی وی کی ساخت میں دینی تعلیم کا مقصد داخل کرنا ممکن ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ٹی وی کی ساخت اور مقصدیت پر غور کرنا ہوگا، یعنی پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ٹی وی کیا ہے؟

بنیادی طور پر یہ بننے کی دکان ہے جس کا کام سرمایہ داروں کی تیار کردہ ایشیا کو اشتہارات کی لپیلا پوتی کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنا کر بیچنا ہے۔ ٹی وی اور پرچون کی دکان میں اصلاً کوئی فرق نہیں، دونوں بازار میں ایشیائے صرف و ضرورت [consumer goods] بیچنے کے لئے بیٹھے ہیں۔

اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی کے بارے میں ہماری یہ رائے محض جذباتیت اور خام خیالی ہے تو ٹی وی پر معاشی (economic) و کاروباری (business) نقطہ نگاہ سے غور کیجئے۔ معاشی نقطہ نگاہ سے کسی کاروبار میں وصولیوں (revenues) اور اخراجات (costs) کا حساب لگایا جاتا ہے۔ ٹی وی کے اخراجات کیا ہیں؟ اولاً: ایک ٹی وی چینل قائم کرنے کے لئے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ثانیاً: ٹی وی پر نشر کئے جانے والے پروگرام بھی ٹی وی کے اخراجات میں شامل ہوتے ہیں نہ کہ وصولیوں میں، کیونکہ ٹی وی ان پروگراموں (مثلاً ڈراموں و فلموں وغیرہ) کو قیمتاً خریدتے ہیں۔ ٹی وی کے پاس اخراجات کی اتنی طویل فہرست پورا کرنے کا آخر ذریعہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے: اشتہارات، یعنی ٹی وی اپنے اخراجات اشتہارات دکھا کر وصول کرتے ہیں۔

اگر معاشیات کا یہ مفروضہ درست ہے کہ کاروبار کا مقصد نفع کمانا ہے تو ظاہر بات ہے ٹی وی کا مقصد پروگرام دکھا کر اخراجات کرنا نہیں بلکہ اشتہارات دکھا کر روپے کمانا ٹھرتا ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا؟ ٹی وی کے نفع کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنی کمپنیاں اسے اشتہارات دینے پر تیار ہوتی ہیں اور زیادہ اچھے اشتہارات اسی ٹی وی چینل اور پروگرام کو ملتے ہیں جسے لوگ پسند کرتے

ہیں۔ کمپنیاں اشتہارات پر روپے کیوں خرچ کرتی ہیں؟ اس لئے کہ عوام الناس ان کی زیادہ سے زیادہ اشیا خریدیں اور ان کے نفع میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ایک فرد اس دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ پچاس روپے ٹی وی لائسنس اور کیبل کی معمولی فیس دے کر اتنے سارے ٹی وی چینلز سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملنا مفت کا سودا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشتہاری کمپنیاں اشتہارات کے اخراجات کو اشیا کی قیمت میں شامل کر کے سب کچھ لوگوں سے وصول کرتی ہیں، گویا پورا معاشرہ مل کر ٹی وی، ذکاروں، اداکاروں اور کھلاڑیوں کو پالتا ہے۔ پروگرام ٹی وی چینلز کی پروڈکٹس ہیں جنہیں وہ اشتہارات کے عوض بیچ کر نفع کماتے ہیں۔

ٹی وی ایک ایسا نظام ہے جس کا مقصد تعلیم و تدریس، تبلیغ و تلقین یا تطہیر نفس نہیں بلکہ نفس پرستی حرص و حسد اور نفع خوری کے عوم کے لئے صنعتی اداروں کی اشیا کی فروخت ہے جو اشتہارات کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ اصلاً و عملاً ٹی وی مشہرین (advertisers) کے دھندے کو پھیلانے اور کمپنیوں کے نفع میں اضافہ کرنے کا دھندہ ہے۔ جیسے پرچون کی دکان کے مالک کا اصل مقصد نفع کمانا ہوتا ہے نہ کہ کوئی مخصوص شے بیچنا، اسی طرح ٹی وی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کیا بیچ رہا ہے بلکہ اس کا مقصد وہ شے بیچنا ہے جس کے ذریعے اس کا نفع بڑھ سکے اور جو ٹی وی کو محض ذریعہ ابلاغ مان کر اسے علم دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ٹی وی علم اور دین کے ذریعے بھی دھندہ کرنے اور کاروبار پھیلانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، لہذا یہ رمضان میں دینی پروگرام پیش کر کے مال بنانا ہے۔ ٹی وی کے لئے ہر عالم کے دروازے کھلے ہیں بشرطے کہ وہ خود کو اس لائق ثابت کر دے کہ اس کے ذریعے ٹی وی پیسے بنا سکتا ہے۔ اگر ٹی وی کو پتہ چل جائے کہ کسی عالم یا کسی عابد زاہد کے سامعین کی تعداد زیادہ ہے تو اس کے نام پر بھی ٹی وی والے اشتہارات کا دھندہ شروع کر دیتے ہیں۔ ٹی وی پر یا اشیا فروخت ہوتی ہیں یا انسان۔ ٹی وی ایک مکمل نظام ہے جسے اگر نفع خوری اور لذت پرستی کے فریم ورک سے الگ کر دیا جائے تو یہ سلسلہ ایک دن نہیں چل سکتا۔ آخر اشتہارات کے بغیر کروڑوں روپے کی لاگت کہاں سے پوری ہوگی؟ اور ان اشتہارات کا مقصد کمپنیوں کے نفع میں اضافے کے لئے صارفانہ معاشرت و معیشت (consumer society) کے فروغ کے علاوہ اور کیا ہے؟

ٹی وی کی یہ حیثیت سامنے رکھنے کے بعد اب دینی تعلیم کے مزاج پر غور کریں۔ دینی تعلیم

صرف 'کیا جاننا ہے؟' (what to know) کا ہی نام نہیں بلکہ 'کیسے سننا اور بولنا؟' (how to listen and speak?) کا بھی اس کا لازمی جز ہوتا ہے، یعنی علم کا مافیہ (content) اور اس کے حصول کا طریقہ (medium) دونوں دینی تعلیم کا جزو لاینفک ہیں یہ دونوں جب تک اکٹھے رہتے ہیں، دینی علم کی روحانیت اور اثرات باقی رہتے ہیں جو نبی آپ انہیں علیحدہ کریں گے، علم دین کی اثر انگیزی زائل ہوتی جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ مدارس میں آج تک دینی تعلیم دینے کا رنگ ڈھنگ روایتی رکھا جاتا ہے، دین کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ اختیار کئے بغیر دین نہیں مل سکتا۔ اسی لئے ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر کیسٹ کے ذریعے کوئی شخص دین کی روحانیت کا مکمل احاطہ، ادراک، احساس، تصور اور اندازہ نہیں کر پاتا۔ وہ ادھورا رہتا ہے اس کا علم و فہم دین بھی ادھورا ہی رہتا ہے۔ نماز جب گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ ارد گرد کے علائق سے شدید متاثر ہوتی ہے، لیکن جب مسجد کے پرسکون ماحول میں ادا کی جائے تو اس کی لذت، حاضری و حضوری کی کیفیت، روحانیت، قلبی حالت سب کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ گھر اور مسجد کے سانچے اور ڈھانچے کا فرق ہے۔ ہمارے تمام علماء تہجد کے بعد تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے، اس وقت میں جو لذت، برکت، جمالیات اور سکون ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس وقت مطالعہ کرے۔ ہمارے جدید علماء کے کام میں جو برکت و روحانیت ہے، وہ تہجد اور فجر کی نماز کے بعد کی روحانیت کا فیضان ہے، عصر حاضر کے جدیدیت پسند علماء اس فیض سے عاری ہیں۔

تبلیغ دین بذریعہ ٹی وی کے منفی اثرات

درج بالا بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ٹی وی کے ذریعے علم دین پھیلانے کی کوششوں کی خرابیاں بیان کرتے ہیں۔ ٹی وی کی ساخت و مقصدیت تعلیم دین کے مزاج پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اندازہ درج ذیل نکات سے لگائیے:

❖ ہر سوال کا جواب دینا اور اپنی علمیت کا بے جا اظہار کرنا ٹی وی کے نظام جبر کا حصہ ہے: کبھی آپ ٹی وی پر 'عالم آن لائن' وغیرہ جیسے پروگراموں پر غور کیجئے جن میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور علماء کرام جوابات دیتے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد سائل کی فوری تسلی اور تشفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ہر عالم ہر سوال کا فوری جواب (instant answer) دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ٹی وی پر علماء کرام دین کی تبلیغ و اشاعت سے زیادہ اپنے تبحر علم اور وسعت

مطالعہ کے اظہار پر مجبور ہیں تاکہ ان کی علمیت و عظمت مسلم ہو جائے۔ اس کی وجہ علما کا کبر، ریا اور غرور نہیں بلکہ ٹی وی کے نظام جبر کا ڈھانچہ ہے۔ ٹی وی کے نظام جبر کا تقاضا یہ ہے کہ فون پر یا مجلس مکالمہ میں جیسے ہی کوئی سائل سوال پوچھے، متعلقہ عالم فوری جواب دے۔ اگر کسی عالم نے جواب دینے میں تاثر کیا یا اسے تردد ہوا یا اُس نے کہا کہ مجھے جواب معلوم نہیں تو وہ عالم خواہ کسی قدر جید، متبحر اور مسلمہ ہو، اسی لمحے عوام کی نظروں میں اپنا وقار، معیار اور اعتبار کھودے گا، بے وقعت (discredit) ہو جائے گا اور ٹی وی انتظامیہ بھی اسے بے کار عالم قرار دے کر پروگرام سے خارج کر دے گی۔ اگر کوئی عالم کسی پروگرام میں ہر سوال پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تتبع میں احتیاطاً یہ کہتا رہے کہ ”میں نہیں، اللہ جانتا ہے“، یا سلف کی پیروی میں یہ کہہ دے کہ ”میں نہیں جانتا، آپ فلاں عالم سے پوچھیں“ یا ”میں نے اس مسئلے پر ابھی غور نہیں کیا“ یا یہ کہ ”میں اس مسئلے پر پچھلے کئی سال سے غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا“ یا یہ کہہ دے کہ ”میرے ساتھ اس پروگرام میں جو دوسرے عالم بیٹھے ہیں، وہ شاید اس کا بہتر جواب دے سکیں، میں متاثر ہوں۔“ تو اسی لمحے اس عالم کی عزت، شہرت، حیثیت، مرتبہ، وقار، علم، تقویٰ، خشیت، علمیت نہ صرف عوام کی نظروں میں بلکہ اس کے اپنے اہل مسلک کی نظر میں بھی مشکوک ہو جائے گی۔

اب چونکہ ٹی وی دوکان ہے، لہذا دوکان پر کسی گاہک کو انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ دوکان بند کرنا ہوگی۔ پرچون کی دوکان پر آنے والے ہر گاہک کو دوکان والا مطلوبہ اشیا دے گا، اگر مطلوبہ اشیا نہیں ہیں تو اس کا متبادل دے گا۔ اگر چائے کا ایک برانڈ نہیں ہے تو دوسرا برانڈ دے گا یا کہے گا کہ اس چائے کا معیار صحیح نہیں ہے۔ ہم نہیں لے رہے یا آج کل مانگ زیادہ نہیں آرہی وغیرہ۔ وہ کسی نہ کسی طرح گاہک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ گاہک بصد ہوا تو دوسری دوکان سے وہ چیز منگوا لے گا، لیکن گاہک کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اسے اپنا اسیر بنا کر رہے گا۔

لیکن یاد رہے کہ علم اور اشیاے ضرورت میں بنیادی فرق ہے۔ عالم کا کام سائل کو خوش کرنا نہیں ہے۔ استفسارات اور سوالات کا جواب اگر معلوم ہے تو دیا جائے گا، اگر توقف ہے تو سائل کو وقت دیا جائے گا، کیونکہ ہر سوال محل تحقیق اور محل تفکر و تدبر و تجزیہ ہے۔ عالم پرچون فروش نہیں ہے کہ جو بھی گاہک آئے، اس کے سوال پر ایک پڑیا سے تھما دے۔ جیسا گاہک ویسی پڑیا کا فلسفہ اقلیم علم میں نہیں چل سکتا۔ علم دکانداری نہیں، یہ منصب انبیا کی وراثت ہے جہاں خوف،

حرص، حسد، طمع سے اوپر اٹھ کر حق بات کا بیان ضروری ہے، خواہ اس حق کی زد، حق بیان کرنے والے پر پڑے۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو فقیہ اُمت ہیں، اپنے علم و عمل و تقویٰ کے باوجود یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”میں نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے“ اور اس جواب کو نصف علم قرار دیتے ہیں تو کیا اُمت میں اب کوئی ایسا عالم پیدا ہو گیا ہے جو عبداللہ بن مسعودؓ سے بڑا عالم ہو، جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو اور کسی سوال کا جواب دینے میں اسے کوئی تردد، تامل یا تکلف نہ ہو؟

رسالت مآب ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لوگوں کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے وہ پاگل ہے۔“ (کبیر)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”نا اہل سے علمی گفتگو نہ کرو، ورنہ وہ تمہی کو جاہل کہے گا۔ علم ہو یا دولت تم پر دونوں کے حقوق ہیں۔“ (داری)

”عوام کو ان کی عقل کے مطابق مسائل بتاؤ۔“ (بخاری)

دوسرے لفظوں میں ایسا نہ کر سکو تو خاموشی اختیار کرو۔ کیا ٹی وی پر خاموش رہنا ممکن ہے؟ فرمایا: جب تم لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو کرو گے جو ان کی عقل کی رسائی سے باہر ہو تو وہ کچھ لوگوں کے لئے فتنہ بن جائے گی۔ (مسلم)

ٹی وی پر اس طرح کے مباحثے کرنا کہ خدا ہے یا نہیں؟ وجود خدا کیسے ثابت ہوتا ہے وغیرہ صرف فتنہ پردازی کے طریقے ہیں۔ دنیا کی بڑی اکثریت آج بھی وجود خدا کی قائل ہے، انکار وجود باری تعالیٰ دنیا، خصوصاً مسلم دنیا میں سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ٹی وی پر اس قسم کے موضوعات کو اٹھانے کا مقصد فکری انتشار پھیلانے، تفریح طبع مہیا کرنے اور اپنی علیست کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں۔

❁ **ٹی وی کو لاؤڈ سپیکر جیسے آلہ ابلاغ پر قیاس کرنا درست نہیں:** پہلے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لئے مقتدر اصحاب و علماء (authorities) سے رجوع کرتے تھے، اب علماء خود عوام سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسے واسطے (medium) اور آلے کے ذریعے جس کی بنیاد شرف، نفع خوری، لذت، مزے، چٹخارے، مال کمانے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے پر رکھی گئی ہے۔ جس کا ہر پروگرام موسیقی سے شروع ہوتا اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ عربیانی و فحاشی سے گزر کر ہی اسلامی پروگرام کا وقت آتا ہے اور دینی پروگراموں کے دوران بھی عریاں اشتہارات دکھائے جاتے ہیں۔ دین اور عالم دین ٹی وی پرفیسٹ و فچور اور طغیان و عصیان کے درمیان گھرا ہوتا ہے

لیکن وہ عالم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ ٹی وی پر دینی پروگرام کا انعقاد صرف ایک سادہ سا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹی وی ایک کلی (totality) ہے جبکہ دینی پروگرام محض اس کا ایک جز (part) اور وہ بھی لاغر و معطل جز۔ ایک جز کے اچھے ہونے کی بنیاد پر کل اچھا نہیں ہو جاتا، تھوڑا بہت خیر تو دنیا کی ہر شے میں دکھایا جاسکتا ہے۔ ٹی وی ایک مکمل پیکیج کے ساتھ آپ کو دینی پروگرام دیتا ہے جس کے نتیجے میں دینی پروگرام کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور ٹی وی کی تہذیب و ثقافت اس فرد کا احاطہ کر لیتی ہے، یہ ٹی وی جیسے کاروباری ادارے کی ماہیت، حقیقت، اصلیت کے پیکیج کا کمال ہے!

لوگ ٹی وی کو لاؤڈ سپیکر کی مانند ایک مشین اور آلہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک نظام ہے اور ایک بڑے سرمایہ دارانہ نظام کا ایک پرزہ۔ ظاہری مماثلتوں (superficial similarities) کی بنیاد پر کسی شے کو کسی دوسری شے پر قیاس کرنا غیر علمی طرز عمل ہے۔ ایک ثقافتی طائفے (art club) میں شامل ہو کر اشعار پڑھنے، ہجو کہنے، خطابت کرنے اور ڈھول بجانے کو میدان جنگ کے طبل جنگ سے تشبیہ دے کر اسلامی روایت قرار دینا جہالت ہے۔ میدان جنگ میں ڈھول بجانا، رجزیہ اشعار پڑھنا، ہجو کہنا اور خطابت کا صورت پھونکنا، دو مختلف وسیلے (medium) اور راستے (ways) ہیں۔ میدان جنگ میں کوئی غیر پاکیزہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت کی دہلیز پر ڈھول بجانے والا اور جنسی جذبات مشتعل کرنے کے لیے آلات موسیقی استعمال کرنے والے ثقافتی طائفے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

ظاہری مماثلتوں کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوں تو عیسائیوں اور مسلمانوں میں اختلافات کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا عیسائی جس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اسی تصور عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور جسمانی وجود ایک معین شخصیت ہیں، لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں کے تصور مسیحیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہماری مابعد الطبیعیات میں وہ ایک رسول بشر جبکہ ان کے ہاں خدا ہیں۔ ظاہری مماثلت کی بنیاد پر کیا وہ مابعد الطبیعیاتی اختلافات اور تصور علیت ختم ہو جاتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں؟ اگر ظاہری مماثلت سے اختلافات حل ہو سکتے تو عیسائیت سے اسلام کے اختلافات ابھی تک حل ہو جاتے۔

اب ایک عملی مثال لیجئے: فرض کریں، کوئی شخص صحابہ کرام کی گھوڑ دوڑ اور نیزہ بازی اور چند

دیگر کھیلوں کی بنیاد پر درجہ جدید کے اولپک گیمز اور عالمی کھیلوں کے مقابلوں کا اثبات کرنے لگے تو ایسے قیاس کو قیاس مع الفارق نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اس شخص کا قیاس اس مفروضے پر مبنی ہے کہ موجودہ کھیل کی نوعیت بھی ویسی ہی ہے جیسی صحابہؓ کے کھیلوں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ کھیل صرف کھیل نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک معاشرتی ادارہ (social institution) ہیں، جن کی حیثیت اربوں ڈالر سرمایہ والی ایک انڈسٹری کی ہے، جس کے بقا کے لئے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں کا مقصد ہی کھیلنا بن جائے یعنی کھیل ہی ان کی پہچان (profession) ہو اور عوام الناس دنیا و آخرت سے بے پرواہ ہو کر جنونیوں کی طرح کھیلوں کے تماش بین بن کر اربوں ڈالر ان پر برباد کر دیں۔ اور تو اور حکومتوں کا بھی یہ بنیادی وظیفہ ہو کہ وہ کھیلوں کے فروغ کے لئے سہولتیں فراہم کرے تاکہ عوام الناس ان میں مشغول ہوں اور اپنی نسلوں کو جہنم کی تیاری کرنے کے لئے کھلاڑی بنانے پر راغب ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آخر کھیل ایک 'وقتی شخصی تفریح' اور 'کھیل ایک معاشرتی ادارے' میں کیا مماثلت ہے؟

اسی طرز کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کی کتاب الحدود میں ایک ایسے صحابی کا ذکر موجود ہے جو رسالت ماب ﷺ کی فرحت طبع کی خاطر مزاح فرماتے۔ اب فرض کریں کوئی شخص ان صحابی کے عمل کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ موجودہ دور میں مزاحیہ اداکاری (comedy) کی پوری انڈسٹری کو اسلامی ثابت کرنے لگے تو ایسے اجتہاد کو فساد نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ بالکل اسی طرح ٹی وی کو لاؤڈ سپیکر پر قیاس کرنا اسی قسم کے قیاسات مع الفارق جیسی ایک مثال ہے۔ یہیں سے یہ نقطہ بھی صاف ہو جانا چاہئے کہ ہیومن رائٹس کی بعض شقوں کی اسلام سے مماثلت تلاش کر کے انہیں خطبہ حجۃ الوداع سے ماخوذ قرار دینا سراسر غیر علمی رویہ ہے!

❁ **ٹی وی پر تبلیغ دین اسلام کی بجائے عوام اور تنظیمیں کی خواہش کے مطابق:** پھر بذریعہ ٹی وی تبلیغ کے اس پہلو پر بھی سوچنا چاہئے کہ تبلیغ دین کے لیے تبلیغ کے طریقے کی بہت اہمیت ہے، یعنی تبلیغ کہاں کی جائے؟ کسے کی جائے؟ کس طرح کی جائے؟ کس وقت کی جائے؟ کس بات کی تبلیغ کی جائے؟ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ٹی وی پر یہ فرق برقرار رکھنا ناممکن ہے اور مقرر کو یہ مفروضہ ماننا پڑتا ہے کہ تمام سامعین کی ذہنی سطح یکساں ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا تو ایک طرف ٹی وی پر تو پروگرام بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا۔ ٹی وی والا آپ کو وہی موضوع دے گا جس کو وہ درست سمجھے گا، آپ تو صرف ان کے حکم کی

تعمیل کریں گے۔ علماء کو ٹی وی والے بتائیں گے کہ آپ کو کس موضوع پر بولنا ہے، کب تک بولنا ہے، کس اشتہار پر وقفہ کرنا ہے، کن مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کے پروگرام کو استعمال کیا جائے گا اور کب آپ نے کہنا ہے کہ ”آئیے! اب ہم وقفہ لیتے ہیں۔“ سوچئے تو سہی اس سارے عمل میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ ایک تابع مہمل کے سوا بھی کچھ ہیں؟ یہ بات علما طے کریں گے کہ عوام کو کیا بتانا ہے یا اشیا کی فروخت کا دھندہ کرنے والے ٹی وی کے جہلا علما کرام کو بتائیں گے؟

دیکھئے یوں تو دین کے ماخذ چار ہیں: قرآن و سنت، اجماع و قیاس، لیکن ٹی وی پر دین کے ماخذ صرف دورہ جاتے ہیں۔ یہ دو ماخذ بھی شو بزنس سے متعلق ہیں یعنی اسلامی موضوعات پر بولنے والے مقرر کا انداز بیان (style of talking) اور گفتگو میں بے پناہ اعتماد (confidence)۔ جو شخص بھی لچھے دار گفتگو کرنے کا ماہر ہو، اپنے جہل پر نہایت اعتماد کے ساتھ قائم ہو کر گفتگو کر رہا ہو، وہی کامیاب مقرر قرار پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کے علم و جہل کا تعین نہ اس کے انداز بیان سے ہوتا ہے اور نہ ہی اعتماد سے بلکہ اس کا تعلق اس کے دلائل کے وزن سے ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ کس کا علم اور دلیل وزنی ہے، عوام کا کام نہیں، علما کا کام ہے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام یہ بتا رہے ہیں کہ عالم کون ہیں، جو جتنا چرب زبان اور پر اعتماد ہے، وہی سب سے بڑا عالم ٹھہرتا ہے۔ جاہلوں کو ان کی فنکاری کی بنیاد پر عالم ثابت کرنا ٹی وی کا کمال ہے۔ ٹی وی کے عوامی سروے بتاتے ہیں کہ کون سا عالم بڑا عالم ہے، کیونکہ کسی آدمی کے بڑے ہونے کا (سرمایہ دارانہ) طریقہ یہ ہے کہ اسے کتنے عوام پسند کرتے ہیں اور اس پروگرام کو کتنے ادارے اشتہارات دیتے ہیں۔ لہذا ٹی وی کے جس دینی پروگرام کو زیادہ کاروبار ملے اور جس پروگرام پر عوام کا رد عمل سب سے زیادہ آئے، وہی اصلی اور حقیقی عالم ہے اور وہی پروگرام اصلی دینی پروگرام ہے۔

❁ **تبلیغ دین کا اپنا ایک مزاج ہے جو ٹی وی ماحول سے قطعی مختلف ہے:** ٹی وی کی ساخت و مقصدیت کو نظر انداز کر کے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ٹی وی کے ذریعے بڑے پیمانے پر دعوت پھیلائی جاسکتی ہے۔ ایک لمحے کے لئے مان لیں کہ واقعی لاکھوں لوگ سنجیدگی کے ساتھ دینی پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی علم دین کے مزاج اور تبلیغ دین کے طریقے کی اہمیت کیسے نظر انداز کر دی جائے؟ دیکھئے عوام الناس کی بڑی اکثریت کھیلوں کے مقابلے دیکھنے میدانوں میں

جاتی ہے، تو کیا اکثریت تک دین پہنچانے کے جوش میں علما ان مراکز پر وعظ و نصیحت کی مجالس آراستہ کریں کہ لوگ کھلاڑیوں کے مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فہم دین بھی حاصل کریں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس طرح بھی کچھ نہ کچھ دینی مزاج تو بن جائے گا اور اس میں کیا ہرج ہے؟ بڑے بڑے کنسرٹ، بیلبے ڈانس کی تقاریب، فیشن شو کے باہر اسلامی کتابوں کے اسٹال لگانے سے کیا دین پھیل جائے گا؟

یہ اسی طرح کی کوشش ہے کہ سٹی گورنمنٹ، کراچی نے ساحل سمندر پر 'فوڈ فیسیٹیول' لگایا تو اس میں کراچی یونیورسٹی کی کتابوں کا بھی ایک اسٹال لگادیا گیا جس پر صرف دس آدمی تشریف لائے۔ کیا فوڈ فیسیٹیول کے مصالحوں اور چٹخارے والے ماحول میں کتابوں کی طرف توجہ کی کوئی گنجائش رہ سکتی ہے؟ مسجد، گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کا جو فرق ہے وہ ذریعے (medium) کا ہے۔ کسی پیغام کی ترسیل کے لئے ذریعے کی اہمیت پیغام سے کم اہم نہیں۔ ذریعہ بدلنے سے پیغام کی ماہیت، شدت، اصلیت، حقیقت، کیفیت اور اثر بدل جاتا ہے۔

ذریعے کی اہمیت ماضی کے گلوکار جنید جمشید سے سیکھئے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی عمدہ آواز دی ہے۔ آپ گاتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے گلے میں بھگوان بول رہا ہے، آپ کی آواز نغمہ داؤد کی یاد دلاتی ہے، آپ کا لحن دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے تو آپ گائیکی کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ کیوں انجام نہیں دیتے؟ ہماری تاریخ میں بھی اسکی مثالیں ملتی ہیں جیسے شاہ لطیف بھٹائی وغیرہ جیسے صوفی جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو موسیقی کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ مریدانِ رومی جن کا قصہ دل کی دنیا بدل دیتا ہے، قوالی کی روایت جو روح کی تاروں کو چھیڑتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ

جنید جمشید نے برجستہ جواب دیا کہ ہماری تاریخ میں تبلیغ، تعلیم، تدریس اور دعوت کا کام کبھی گائیکی، سارنگی اور طبلے وغیرہ سے نہیں ہوا۔ اس کام کا ایک خاص اُسلوب، ماحول اور طریقہ کار ہے۔ ہم نے تاریخ کے سفر میں یہی دیکھا ہے کہ داعی لوگوں تک دین کی دعوت اپنے قول و عمل سے پہنچاتا ہے، فیسیٹیول منعقد کر کے یا ڈھول، باجے اور گائیکی کی سائیکلی (نفسیات) کے ذریعے تبلیغ دین کی روایت سے ہماری تاریخ خالی ہے۔

تبلیغ، تدریس، دعوت و تعلیم کے لئے جو طریقہ (procedure) اور ذریعہ (medium) سنتِ رسول اللہ ﷺ و صحابہ، اجماعِ علما اور تعاملِ اُمت سے نسل در نسل ہم تک منتقل ہوا ہے، اس

میں گا بجا کر، منک کر، آلاتِ موسیقی کے ذریعے دعوتِ دین کی کوئی روایت نہیں ملتی، ایک آدھ استننا حجت نہیں ہے۔

افسوس کہ ایک سابقہ گلوکار دین کی ترسیل، تعلیم، تبلیغ اشاعت کے سلسلے میں اختیار کیے جانے والے ذریعے کے بارے میں ہمارے جدیدیت پسند علماء سے زیادہ فہم دین رکھتا ہے۔ فرض کریں ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز سے اگر کفار دعوتِ ایمان قبول کر بھی لیں تو ایمان کا اصل ذریعہ تو نور جہاں کی آواز ہے، اللہ کا پیغام تو حید نہیں ہے!

کسی کی خوبصورت آواز پر ایمان لانے والا اس سے زیادہ خوبصورت آواز سن کر اپنا ایمان لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عیسائی کی بیٹی نے کسی خوش الحان مؤذن کی آواز سن کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ایک بد آواز مؤذن کی اذان سن کر ایسے دین سے توبہ کر لی جس کی اذان ایسی کرخت آواز میں ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ و تہذیب میں لوگوں کا دینی مزاج اس طرح تیار کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔

یہ وہی حکمتِ عملی ہے جو ساٹھ کے عشرے میں عیسائیوں نے اختیار کی تھی۔ کلیسا میں عبادت کے لئے نوجوان لڑکے لڑکیاں نہیں جاتے تھے تو عیسائی راہبوں نے کلیسا کے ساتھ سستے فوجہ خانے [Pub] کھول دیے، لیکن اس کا راستہ کلیسا کے اندر سے گزر کر جاتا تھا۔ عیسائی قدامت پسندوں نے اعتراض کیا تو عیسائی علما نے جواب دیا: کم از کم نوجوان اس راستے سے گزر کر فوجہ خانے جائیں گے تو انہیں کلیسا، خدا، مریمؑ و عیسیٰؑ تو یاد رہیں گے، ہو سکتا ہے اس راستے پر وہ پلٹ آئیں۔

✽ **علم کو اشتہار بازی اور عوامی پسندنا پسند کے بل پر عام کرنا اس کی توہین ہے:** ٹی وی کو دکان اور فروخت کے عمل کے بجائے ذریعہٴ تعلیم و تدریس و تربیت سمجھنا سادہ لوحی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علم مصنوعات کی اشتہار بازی کے ذریعے عام کیا جائے اور تعلیم و تدریس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے دوران وقفے وقفے سے تعلیم و تدریس کا عمل روک کر لوگوں کو اشتہارات دکھائے جائیں۔ اس قسم کے پروگرام سے کوئی سنجیدگی، وقار اور علمیت نہیں پھیل سکتی کیونکہ یہ علم کو پراگندہ کرنے، آوارہ بنانے، چھچھور پن کی سطح پر لے جانے، اس کے وقار کو ختم کرنے، اس کی اہمیت کو کم کرنے اور اسے لنگے پن کے عمل کا حصہ بنا دینے کی کوشش ہے، اور کہنا پڑتا ہے کہ نہایت کامیاب کوشش ہے۔

مثلاً ٹی وی پر اور اخبارات میں جیو کا ایک اشتہار شائع ہوا جس میں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تصویر کے بالکل برابر ایک ماڈل گرل کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ ٹی وی بنیادی حقوق کے ڈھانچے (Frame work) میں چلتا ہے اور اس منہاج علم میں مفتی رفیع عثمانی اور ماڈل گرل میں کوئی فرق نہیں، دونوں انسان ہیں، برابر ہیں، آزاد ہیں اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے کسی حکم کے پابند نہیں۔ کیا یہ قابل قبول صورت حال ہے؟ کیا دین اور عالم دین اسی کام کے لئے رہ گئے تھے؟ ٹی وی پر درس قرآن یا دینی پروگرام سے پہلے، اس کے بعد اور درمیان میں جس قسم کی اشتہار بازی ہوتی ہے، اسے کون نہیں جانتا؟ ایک عام مسلمان کی غیرت ایمانی بھی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ لوگ ابھی درس قرآن سنیں اور اس کے ساتھ ہی طوائفوں کا نظارہ بھی کریں۔

دین کی ایسی بے توقیری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ دینی کاموں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ خطابت بہت ہے مگر اثر پذیری برائے نام بھی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی مجلس میں روزانہ سینکڑوں لوگ توبہ کرتے اور سینکڑوں اپنی زندگیاں بدل لیتے، لیکن ٹی وی کے دینی پروگرام سن کر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹی وی کا کمال ایک ایسا دینی مزاج پیدا کرنا ہے جو رنگ رلیوں، ہلے گلے، مستی، موج میلے کو بھی دین کا حصہ سمجھے اور یہی مغرب کو مطلوب ہے۔

✽ **علم پوری توجہ و انتہاک اور معلم سے تبادلہ خیال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے:** تبلیغ، تعلیم

اور دین کی تدریس تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوئی کہ انسان حواسِ خمسہ کے بجائے صرف دو حواس یعنی سماعت اور بصارت سے کام لے۔ ٹی وی دیکھنے میں صرف دو حواس کام کرتے ہیں باقی سارا انسانی وجود معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تبلیغ، تعلیم و تدریس کے عمل میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ مخاطب بولنے والے سے براہ راست تعلق نہ رکھے اور اس سے براہ راست سوال نہ کر سکے۔ اس عمل میں کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ سننے والا پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ٹیلی فون سن رہا ہے، دنیا کا ہر کام کر رہا ہے اور دینی پروگراموں میں وعظ و نصیحت بھی سن رہا ہے۔ ارتکازِ توجہ کے بغیر نہ دین ملتا ہے، نہ دنیا۔ اگر کوئی شخص دنیا یا دین دونوں میں سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو اس کے حصول کی خاطر کچھ نہ کچھ دیر کے لیے دنیا ترک کرنی پڑتی ہے۔ تبلیغ و تدریس و تعلیم کے دوران خواہ وہ دین کی ہو یا دنیا کی طالب علم کو اس مختصر عرصے کے لیے دنیا کے علائق سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے۔

اسکول میں تعلیم کے دوران بات کرنے، کھانے پینے اور فون سننے کی اجازت کیوں نہیں

ہوتی، لیکن ٹی وی سے دینی پروگرام جب نشر ہوتے ہیں تو کیا سننے والا اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس فیض سے اثر حاصل کر سکے؟ حصولِ علوم خواہ وہ دینی ہو یا دینی، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کیے بغیر نہ دین ملتا ہے اور نہ ہی دنیا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں Virtual Universities کا تجربہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ تعلیم کبھی فصلاتی طریقے سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ علم کا حصول اُستاد کی صحبت، فیضانِ نظر اور عطا کے بغیر ممکن نہیں۔ ویڈیو کا نفر ننگ کے ذریعے بھی حصولِ علم کے تجربے کا میاب نہیں ہو سکے، جب دنیاوی علم (material knowledge) ٹی وی اور ویڈیو سے حاصل نہیں ہو سکتا تو اسے دینی تعلیم کے فروغ کا ذریعہ سمجھنا محض عامیانہ نقطہ نظر ہے۔

دین سیکھنے یا سکھانے سے آتا ہے۔ یا تو کوئی خلوص سے سیکھنا چاہے یا کوئی خلوص سے سکھانا چاہے۔ اس دو طرفہ عمل میں فریقین کے اندر کسی ایک فرد کا مخلص اور محنتی ہونا ضروری ہے جبکہ ٹی وی کے ذریعے رابطے میں خلوص نامی شے کا وجود ہی ناممکن ہوتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کی محفل ذکر کو ٹی وی پر دکھایا جائے تو اس میں سمع و بصر کے سوا کوئی حس حصہ نہیں لے گی لہذا اس محفل کا اثر ناظرین محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لئے بہت سے وعظ، گفتگو اور تقریریں جو بہت عمدہ ہوتی ہیں جب کیسٹ اور ٹی وی پر ریکارڈ کر کے سنی جاتی ہیں تو وہ نہایت کمزور اور بے اثر لگتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے والے کی شخصیت اپنے وجود اور روحانیت کے ساتھ آپ سے مکالمہ کرتی ہے اور آپ خود بھی اپنے حواسِ خمسہ، عقل، وجدان، جذبات، احساسات، میلانات، روح کے تاروں اور دوسری تمام خصوصیات کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، لہذا اس اثر کا ابلاغ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف زندہ صحبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تزکیہٴ نفس کے لئے کسی زندہ شخص کی شاگردی اور صحبت اختیار کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔

جو شخص دین سیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتا اور جو عالم دین سکھانے کے لیے مشقت پر آمادہ نہیں، دونوں دنیا کے محروم ترین انسان ہیں۔ دین، علم و تعلم، کپسول نہیں ہے کہ اسے دے دیا جائے، یہ حکیم کی پڑیا نہیں ہے کہ پھانک لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دین سیکھنے کے لئے وقار اور صبر ضروری ہے۔ ایک شخص جو پہلو بدل بدل کر چینل بدل رہا ہے، چائے پیتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں سوال آیا اس نے فون اٹھایا اور عالم آن لائن سے سوال کر لیا، سوال کرنے کا یہ طریقہ ہی درست نہیں۔

پھر سوال، استفسار اور اعتراض میں بھی فرق ہے۔ سائل کون ہے، مقصد حصولِ علوم ہے یا محض تفریح، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب پیسا کنویں کے پاس آئے گا، جب کنواں پیاسے کے پاس جا کر اسے زبردستی سیراب کرنے لگے تو یہ افسوسناک صورت حال ہوگی۔ دنیا کی اکیس تہذیبوں میں کبھی نہ اس طرح دینی علم کی اشاعت ہوئی نہ دنیاوی علم پھیلا۔ علم کے حصول کے لئے یا تو سائل کو آنا ہوگا یا عالم کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا جس طرح تبلیغی جماعتیں دنیا کے کونے کونے تک دین کی اشاعت کے لئے جاتی ہیں، لوگوں کو مسلمان رکھتی اور مسلمان کرتی ہیں۔ دین و دنیا مشقت سے ملتے ہیں دین حاصل کرنے والے کو بھی مشقت اٹھانی پڑے گی اور دین پہنچانے والے کو بھی مشقت کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بٹن دبا کر علم مل جائے، اگر ایسا ہو سکتا تو تمام اسکول، کالج و یونیورسٹیاں بند کر دی جاتیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو پھر اہل دین، دین کو اس شراٹگیز ذریعے سے دین پہنچانے کے لیے کیوں آمادہ ہیں؟

❁ **تبدیلی براہِ راست فرد سے رابطے سے ہی پیدا ہوتی ہے:** یہ مفروضہ بھی محلِ نظر ہے کہ ٹی وی کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو دینی تحریکات کا ہم نوا بنایا جاسکتا ہے۔ دیکھئے انبیا کا طریقہ فرد سے خطاب ہے۔ جدید ابلاغیات کے نظریات میں Inter Personal Communication Theory سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ فرد سے ملاقات، فرد سے رابطہ، فرد کے دروازہ دل پر دستک دینے سے فرد میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ٹی وی، ملٹی میڈیا، اخبارات، پمفلٹ، کتاب، پوسٹر، ہینڈ بل، کیسٹ و ویڈیو کے ذریعے تبلیغ دین میں کیا کیا مشکلات، رکاوٹیں اور موانع ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال تبلیغی جماعت، دعوتِ اسلامی، جماعتِ اسلامی، تنظیمِ اسلامی اور دانش سرا وغیرہ کی ابلاغی اور ثقافتی حکمتِ عملی کے تقابلی مطالعے سے واضح ہو سکتی ہے۔ جماعتِ اسلامی، تنظیمِ اسلامی اور دانش سرا جدید سائنس و ٹیکنالوجی سے حاصل ابلاغی انقلاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے اور انبوا کثیر کو اس ذریعے سے جمع کرنے کو عین اسلامی انقلابی دینی رویہ سمجھتے ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ سب سے کم حاضری ان اداروں کے سالانہ اجتماعات میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دعوتِ اسلامی اور تبلیغی جماعت جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے کسی مظہر سے استفادہ نہیں کرتیں اور وہ انبیاء کرام کے طریقہ تبلیغ یعنی فرد سے رابطہ، فرد سے خطاب کے ذریعے فرد کی تبدیلی پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ تصویر، ٹی وی، میڈیا، پمفلٹ، ہینڈ بل، پوسٹر، ملٹی میڈیا، ویڈیو فلم جیسے کسی ذریعے کو تشہیر، تبلیغ، تدریس و تعلیم کے لیے استعمال نہیں کرتیں، لیکن دنیا میں حج کے بعد سب سے بڑے

اجتماعات انہی جماعتوں کے ہوتے ہیں اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ان کے اجتماعات سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ میڈیا کے کمالات اور فوائد کی باتیں کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ آخر میڈیا پر جان نچھاور کرنے والی دینی جماعتیں اپنے سالانہ اجتماعات میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ایک لاکھ آدمی بھی کیوں جمع نہیں کر پاتیں اور دعوتِ اسلامی اور تبلیغی جماعت ایک پیسہ خرچ کئے بغیر کئی لاکھ آدمی کیسے جمع کر لیتی ہیں؟ ایسے افراد کو میڈیا کے قصیدے پڑھنے کے بجائے ان جماعتوں کی حکمتِ عملی پر غور کرنا چاہئے۔

❁ **ٹی وی پر آزادانہ تبلیغ کا تصور سب سے زیادہ نہیں:** یہ بھی محض ایک مفروضہ ہی ہے کہ ٹی وی ہر بات کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ حال ہی میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ایک آیت کے شانِ نزول کی وضاحت کے سلسلے میں ہونے والا سلوک اس مفروضے کی مضحکہ خیزی بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔ ٹی وی چینل صرف وہی بات کہنے کی اجازت دیتا ہے جو زیادہ منافع کے ساتھ بکنے کی امید ہو، جس بات سے عوام ناراض ہوتے ہوں، اسے ہرگز ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اس ٹی وی کا کمال ہے کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور اسلامی تحریک کا ایک پر خلوص رہنمائی وی پر مجرموں کی طرح کھڑا عوام سے معافی مانگ رہا تھا۔ سرمایہ داری کا ہر ادارہ عوام کی بالادستی کو ممکن بنانے کا سامان فراہم کرتا ہے، یہ مقصدیت اس کی ہر ساخت میں رچی بسی ہے اور اسے کسی صورت اس سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔

جو بات ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پر کہی، وہی بات اگر آپ اپنے حلقہ احباب میں کہتے تو کیا ایسا ہوتا کہ افراد اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے خلاف سراپا احتجاج بن کر آپ سے معافی کا مطالبہ کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتی طریقہ علم میں عالم اور صوفی مرشد و پیر ہوتے ہیں جبکہ ٹی وی پر وہ ٹی وی مالکان اور عوام کے مرید بن جاتے ہیں۔

ٹی وی کس طرح مذہب کی بنیادی دعوت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اندازہ امریکہ میں اوتیج لیگل (evangelical) عیسائیت کے ساتھ ہونے والے سلوک سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اوتیج لیگل عیسائیت کا ایک راسخ العقیدہ فرقہ تھا جس کی تبلیغ کا آغاز انیس سو چالیس کی دہائی میں بلی گراہم (Billy Graham) نے کیا۔ گراہم بنیادی طور پر نہایت تشدد عیسائی تھا، اس کا ایمان تھا کہ راسخ العقیدہ (conservative) پروٹسٹنٹ کے علاوہ کوئی گروہ جنت جانے کا حقدار نہیں، اس کی دعوت کا بنیادی نقطہ گناہوں سے بھری امریکی معاشرت سے بغاوت تھی۔ اپنی اس تشدد

(radical) دعوت کے نتیجے میں گراہم کی عوامی شہرت میں اضافہ ہونے لگا۔ لیکن پھر اسے امریکی ٹی وی کے ذریعے عوام الناس تک اپنا پیغام پہنچانے کی سوجھی اور نیتجتاً وقت گزرنے کے ساتھ اس کی دعوت کے تصور بدلنے لگے۔ چند ہی دہائیوں میں اس کی دعوت راسخ العقیدہ عیسائیت کے فروغ کے بجائے کثیر الانواع تصورات خیر (pluralism) پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔

وہ عیسائیت کے معاشرتی غلبے کے ایک پر جوش حامی کے بجائے ہر امریکی صدر کا خواجہ سرا دکھائی دینے لگا۔ وہ شخص جو کبھی گناہوں بھری امریکی زندگی پر کڑی تنقید کیا کرتا تھا، کلنٹن کے مونیکا کیس پر کان لپیٹ بیٹھا رہا۔ اس کی تبدیلی کی وجہ صرف یہ تھی کہ گراہم جان گیا تھا کہ کیا چیز ٹی وی پر بکتی ہے اور کیا نہیں؟ اچھے سے اچھا عالم بھی ٹی وی کے نظام جبر کے سامنے اس طرح مجبور، بے بس، بے کس، بے نوا اور بے وفا ہو جاتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وفاداری صرف ٹی وی سے باقی رہ جاتی ہے اور اس کا مطمح نظر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آلہ ہماری پہنچ میں رہے تاکہ خیر عوام تک پہنچانے کا ذریعہ محفوظ رہے، چاہے اس ذریعے کی حفاظت کرنے کے جنون میں مقصد ہاتھ سے نکل جائے۔

چند لوگ بظاہر ٹی وی کے بے تاج بادشاہ دکھائی دیتے ہیں کہ جو چاہیں کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ٹی وی پر نیم برہنہ خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھ کر پر جوش طریقے سے پردے کے خلاف دلائل دیتے تو دکھائی دیں گے مگر مجال ہے کہ کبھی ان بے حیا عورتوں کے لباس پر تنقید کر دیں؛ تنقید تو دور کی بات وہ تو انہیں نصیحت بھی نہیں کر سکتے۔ نجانے ان عورتوں کے بجائے جن کے لباس چھوٹے ہوتے جارہے ہیں، انہیں ایسی عورتوں کی فکر کیوں دامن گیر ہوتی ہے جنہوں نے زیادہ لباس پہن رکھا ہے؟ درحقیقت امریکہ میں ٹی وی کو مذہبی تعلیمات کے فروغ کے لئے نہیں بلکہ چرچ کے متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے عوام الناس کا رابطہ چرچ اور پوپ سے کاٹ کر گراہم جیسے عالم آن لائنوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔

مذہبی تعلیمات کے روایتی نظام میں مقامی مساجد کے ائمہ اور خانقاہوں کے بزرگ افراد کے معلم و مزمکی ہوا کرتے ہیں۔ تعلیم، تزکے اور تبلیغ کے اس روایتی ڈھانچے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک فرد تعلقات کے ایسے تانے بانے میں بندھ جاتا ہے کہ اس کے لئے بنیادی مذہبی معاشرتی تعلیمات و اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ سب کی نظروں میں ہوتا ہے، لیکن ٹی وی پر عالم آن لائن سے ہدایت حاصل کرنے کے طریقے میں فرد پر تعلقات کا کوئی جبر

مسلط نہیں ہوتا اور وہ محاسبہ کی قیود سے آزاد ہو کر علم دین کو محض ذہنی عیاشی کے طور پر سیکھتا ہے۔
❁ ہر ٹی وی چینل کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوتی ہے: بالفرض اگر آپ کسی طرح اپنا ٹی وی چینل بنا بھی لیں، تب بھی قانونی نقطہ نگاہ سے یہ ناممکن ہے کہ آپ ٹی وی پر جو چاہیں کہتے پھریں۔ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ٹی وی چینل ہیومن رائٹس قانون کا پابند ہوتا ہے۔ ان رائٹس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ٹی وی چینلز کے خلاف مقدمے کر کے بھاری جرمانے عائد کر دیئے جاتے ہیں اور چینل بند کرنے کی نوبت بھی آ پہنچتی ہے۔

ٹی وی کی اصل حقیقت، اس کے مقاصد، اس کی ساخت اور خباثت سے فلسفیانہ سطح پر واقفیت رکھے بغیر ٹی وی سے خیر کی توقع رکھنا محض سادہ لوحی ہے۔ ٹی وی اگر آپ کو دین بیان کرنے کا موقع دیتا ہے تو آپ سے بہت کچھ چھین بھی لیتا ہے، اور دین بیان کرنے کا یہ موقع بھی ہیومن رائٹس کے حقوق اظہار آزادی (right of self-expression) کے ماتحت ہی ملتا ہے۔ یعنی ٹی وی دینی پروگرام اس لئے نہیں دکھاتا کہ یہ خیر مطلق ہے بلکہ اس لئے دکھاتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کو اپنے اپنے تصورات خیر کے مطابق اظہار ذات کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح مذہبی لوگوں کو بھی اپنی بات کہنے کا 'حق' ہے۔ ہیومن رائٹس قانون کے تحت ٹی وی پر آنا اس مفروضے کو مان لینا ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنی ذات کا اظہار کر سکتا ہے، چاہے تو گا کر کرے یا ناچ کر، کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کے طریقہ اظہار آزادی پر قدغن لگائے۔

آخری بات نیک مقاصد کے لئے نیک ذرائع

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر مقاصد نیک بھی ہوں، تب بھی ان مقاصد کے حصول کے لیے جب تک نیک ذرائع اختیار نہ کیے جائیں، دین کو کبھی غلبہ نصرت اور اخلاقی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذریعے، طریقے اور وسیلے کی اہمیت مقصد کے ساتھ ساتھ مسلم ہوتی ہے۔ نیکی کا کام بدی کے راستے سے ہو تو اپنی روحانی اخلاقی اساس کھو دیتا ہے اور اس سے خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ٹی وی کسی بزرگ اہل اللہ کی قبر نہیں ہے جس کے بارے میں عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے فرمایا تھا کہ لوگ اہل اللہ کی قبر پر جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں اور اپنا ایمان گنوا کر آتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں تو اپنے ایمان میں اضافہ لے کر آتا ہوں۔

اولاً تو ٹی وی سے دین کا ابلاغ ہو نہیں پاتا اور اگر کچھ دین پھیلتا بھی ہے تو وہ بے دینی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذریعے کی بحث سب سے اہم بحث ہے، اسے نظر انداز نہیں

کیا جاسکتا۔ جس دین نے ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کی جو بازاروں میں سرعام کھاتا پیتا ہوا پایا جائے تاکہ شاہد کے درجہ ثقاہت کا اندازہ ہو، اس دین کے وارث علما ٹی وی میں میزبان عورتوں کے کمرے میں انتظار فرماتے، حسب ضرورت میک اپ کرواتے، کئی کئی گھنٹے ریکارڈنگ کے لئے انتظار فرماتے اور رنگین کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔

یاد رہے کہ ٹی وی کے کیمرے کے لئے صرف سفید لباس ناقابل قبول ہے، اس لئے ٹی وی والے مشورہ دیتے ہیں کہ سفید کپڑے پر رنگین واسکٹ پہنو یا اسکرین رنگین لگائیے۔ اس کے کیمرے کو رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ رنگ بھی پسند نہیں۔ رنگین کے بغیر ٹی وی کا کام ہی نہیں چلتا اور رنگینی کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین سنجیدگی، بردباری، وقار، تحمل، نفاست کے بغیر عام نہیں ہو سکتا۔ دین پہنچانے اور تیل فروخت کرنے میں فرق ہے اور ٹی وی دونوں کاموں کو یکساں سطح پر پہنچا دیتا ہے۔ نیکی بدی کے ذریعہ غالب نہیں ہو سکتی۔ ٹی وی کا مقصد کیا ہے، اس کی مابعد الطبیعیات کیا ہے، اس کے مقاصد کہاں سے آتے ہیں اور کون طے کرتا ہے، اگر ان سوالوں پر علماء کرام غور فرمائیں تو انہیں اس دھوکے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹی وی پر آنا حرام ہے، حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا یقیناً علمائے کرام ہی کو زیب دیتا ہے۔ ہمارے مضمون کا مقصد تو ٹی وی کے بارے میں سادہ لوحی پر مبنی رویے کی حقیقت واضح کرنا ہے۔ اگر واقعی کوئی محسوس کرتا ہے کہ تبلیغ دین و ابطال باطل کے لئے ٹی وی پر آنا ناگزیر ہے تو اسے درج بالا باتوں کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اسے ٹی وی کو تبلیغ دین کے لئے آئیڈیل ذریعے کے بجائے ایک اضطراری حکمت عملی (strategy) کے طور پر قبول کرنا چاہئے اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ۔ مختصر لباس میں ملبوس خواتین کی میزبانی میں پروگرام کرنے سے صاف انکار دینا چاہئے، دوران پروگرام ٹی وی اشتہارات کی نوعیت معلوم کرنا چاہئے، بحث سے قبل مکالمے میں شریک شرکا کے بارے میں معلوم کرنا چاہئے کہ کہیں جہلا سے مکالمہ تو نہیں ہوگا، مکالمہ شروع کرنے سے پہلے پروگرام کے ابتدا میں ہی مکالمے میں شریک افراد کے فکری منہاج (paradigm) کے بارے میں سوال کرنا چاہئے کہ آیا تم کس منہاج کے آدمی ہو، اہل سنت و الجماعت کے اجماعی موقف کو مانتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ جب تک فکری منہاج ہی معین نہ ہو بحث لا حاصل رہتی ہے۔ میزبان اگر غیر متعلق یا غلط سوال پوچھے تو اسے یہ کہہ کر کہ یہ سوال ہی غلط ہے چپ کر دینا چاہئے۔ مشہور امریکی مفکر نام چومسکی (Chomsky) نے ایک مرتبہ بیسویں صدی

کے بڑے پس جدیدی فلسفی فوکالٹ (Focault) سے ٹی وی انٹرویو کے دوران جب ایک سوال پوچھا تو فوکالٹ نے کہا کہ میرے منہاج علم میں تمہارا سوال ہی غلط ہے، لہذا میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، چومسکی خاموش ہو کر رہ گیا۔

مضمون کا اختتام ہم اسی سوال پر کرتے ہیں جو مدیرِ محدث، حافظ حسن مدنی نے اپنے مضمون میں اٹھایا ہے کہ

”ٹی وی چینلوں کے ذریعے مذہبی رجحانات کی تشفی کی بات کرتے وقت یہ بنیادی نقطہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جب دین کی مقدس تعلیم کو بھی مقصد و ہدف سے قطع نظر ٹی وی چینل کے مالک کے جذبہ حصولِ منفعت کے پیش نظر ابلاغ کی لہروں کے سپرد کیا جائے گا تو منبر نبوی ﷺ کا یہ مقدس مشن کیسے لوگوں کے سپرد ہوگا اور عوام کی دینی تعلیم و تدریس کی کونسی نوعیت اربابِ ابلاغ کے ہاں مطلوب و معتبر قرار پائے گی.....؟“

ضرورت مدرسین

محہد القرآن و السنة بہاول نگر

کے لئے سلفی مدرسین کی ضرورت ہے جو درج ذیل قابلیت رکھتے ہوں:

1 اہل حدیث مدرسہ سے سند فراغت (۲ یا ۶ سالہ نصاب کے بعد) ◎ قراءات سبعہ و عشرہ اور

نصاب تجوید پر عبور ◎ حفظ قرآن ◎ علوم عصریہ و خطابت سے واقفیت (اضافی قابلیت)

2 قراءات سبعہ و عشرہ اور نصاب تجوید پر عبور ◎ حفظ قرآن

◎ علوم عصریہ و خطابت سے واقفیت (اضافی قابلیت)

حسب قابلیت معقول پیکج (۲۵ شعبان ۱۴۲۹ھ تک ہاتھ سے لکھی

درخواست، ذاتی کوائف اور تعلیمی اسناد کی فوٹو کاپی درج ذیل پتہ پر ارسال کریں:

الفوز اسلامک سنٹر بلاک ایکس، ماڈل ٹاؤن، بہاول نگر

پی اوکس: ۱۱۱، بہاول نگر فون: 063-8051289

موبائل: 0321-6855764 Email: info@alfauzislamic.com

URL: www.alfauzislamic.com

’ٹی وی اور تبلیغ اسلام‘..... ایک تبصرہ

محدث کے ’تصویر نمبر‘ کی اشاعت سے ایک ماہ قبل مؤقر معاصر جریدہ ’سائل‘ کراچی میں ’ٹی وی اور تبلیغ اسلام‘ کے حوالے سے ۶ صفحات پر محیط چند خیال افروز نگارشات پیش کی گئیں۔ حال ہی میں ان افکار کو ایک مستقل مضمون کی صورت میں محدث میں اشاعت کے لئے ارسال کیا گیا۔ چونکہ مضمون کے مندرجات کافی اہم ہیں اس لئے اس پر تاثر و تبصرہ بھی ہمراہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تبصرہ سے قبل اصل مضمون کا مطالعہ کر لینا مناسب ہوگا۔

زیر نظر مضمون میں ٹی وی کے بارے میں جو شبہات و اعتراضات پیش کئے گئے ہیں، وہ کافی معقول اور وزنی ہیں اور اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ مغربی تہذیب کی اسی کرشمہ سازی کے سبب دینی علم کی صحت کا معیار دلیل و استدلال کی بجائے عوامی مقبولیت کو قرار دیا جانے لگا ہے۔ جبکہ دینی علم تو کجا، کسی بھی علم کے لئے یہ رویہ زہر قاتل سے کم نہیں کہ اس کا معیار عوام کی پسند و ناپسند، قبول اور عدم قبول کو قرار دے لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی کسی بھی شاخ میں علم و تحقیق کے لئے یہ میزان نہ تو متعارف کرائی اور معتبر سمجھی جاتی ہے کہ عوام اس پیش کردہ نقطہ نظر کے حامی ہیں یا نہیں بلکہ اس سلسلے میں اُس علم کے ماہرین کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے۔

مذہب کے ساتھ یہ رویہ مغرب کے ’نظریہ عوامیت‘ کا شاخسانہ ہے!!

ایسا جانبدارانہ رویہ صرف دینی علم کے ہی حصے میں آیا ہے کہ ہر شخص نہ صرف اس میں اپنی رائے دینے میں آزاد سمجھا جاتا ہے بلکہ محض عوامی مقبولیت کی بنا پر وہ اپنی رائے کو منوانے پر بھی اصرار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ رویہ اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اس علم کے مصادر و مآخذ اور ماہرین سے اعتبار و اعتماد اٹھ جائے اور ان کی بجائے ہر بات کی داخلی مقبولیت میں ہی ’میزان حق‘ ڈھونڈی جانے لگی۔ آیا کیا دین اسلام اس بدظنی کا متحمل ہو سکتا ہے جس کی حفاظت و بیان کی ذمہ داری خود قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لی ہو؟ غرض گذشتہ پانچ

برس سے ٹی وی پر کچھی دینی بساط کا حاصل یہی ہے کہ ایسے لوگ اسلامی رہنما سمجھ لئے گئے ہیں، جن کا دینی علم کسی بھی مسلمہ معیار پر پورا نہیں اُترتا، نہ ہی وہ کسی دینی درس گاہ کے تعلیم یافتہ ہیں اور نہ ہی سند یافتہ! اور اس پر مستزاد ان کی وضع قطع جو ایک طرف خود ان کے دینی رویوں کی آئینہ دار ہے اور دوسری طرف ان کے پیش کردہ دین کا ایک عملی نقشہ بھی کھینچ دیتی ہے۔

مقالہ نگار کے اس استدلال میں بھی وزن ہے کہ ٹی وی کا ماحول بالکل مختلف ہے جبکہ دین کی تبلیغ کے تقاضے اس سے بالکل جدا گانہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج ٹی وی پر دینی رہنمائی کا منصب سنبھال چکے ہیں، انہیں اُس منبر و محراب میں درس اور خطبہ جمعہ وغیرہ دینے کی توفیق بھی خال خال میسر آتی ہے، جو اس دین کے رہبر و رہنما سید المرسلین ﷺ کی مسندِ علم و ارشاد ہے۔ فاضل مضمون کے بہت سے استدلال چشم کشا حتیٰ کہ عبرت آموز بھی ہیں، البتہ بعض اصولی باتوں کی نشاندہی اور ان پر اپنے تاثرات کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے:

❁ فی زمانہ اجتماعیات کے میدان میں وہ تصورات و رجحانات بالکل ناپید ہیں جن کو شریعتِ مطہرہ نے متعارف کرایا ہے۔ یہ میدان سیاست کا ہو یا تعلیم و تعلم کا، عدل و انصاف کا ہو یا معیشت و معاشرت کا؛ ان کے اساسات و معمولات کا خلافِ اسلام ہونا کسی بھی گہری نظر والے صاحبِ علم سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس وقت اُمہ کو درپیش اہم ترین مسئلہ جہاں یہ ہے کہ انہیں اسلام کے خالص نظریات سے متعارف رکھا جائے، ان کی تعلیم دی جائے؛ وہاں یہ بھی ہے کہ عالمی جبر و سامراج کے بل بوتے پر جاری و ساری ان کفریہ نظام ہائے زندگی کے ساتھ عملی رویہ کیا اختیار کیا جائے؟ یہ بہت اہم اور عملی نوعیت کا سوال ہے، کیونکہ ان نظام ہائے کفر کو جڑ سے اکھاڑنے کی منزل بظاہر دور نظر آتی ہے۔

بالفاظِ دیگر کسی نظام کا مبنی بر غلط ہونا، ایک حقیقی، نظری اور علمی امر ہے، لیکن اس غلط نظام سے مسلمانوں کا سلوک و برتاؤ ایک بالکل عملی مسئلہ ہے۔ جمہوریت کفر ہے اور وضعی قانون پر فیصلے بالکل ناممکن، یہ تو بجا..... لیکن عالمی و علاقائی جبر کے بل بوتے پر جاری ان نظاموں سے مسلمان کیا رویہ اختیار کریں، دور زوال کی حکمتِ عملی کیا ہو کہ اسلام کا اصل جوہر و امتیاز ہی نسیا مینیا ہو کر نہ رہ جائے اور دوسری طرف لوگوں کے لئے زندگی گزارنا بھی ممکن رہے۔ یہ اس دور

کا اہم ترین سوال ہے !!

ہر دو نوعیت کے سوالوں کا مستقل طور پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس دور کی بہت سے تحریکوں کا المیہ ہے کہ وہ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں لیکن عملاً اس کو اس شدت سے قبول کر لیتے ہیں کہ اصل نظریہ ذہنوں سے محو ہو کر صرف کتابوں میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عملی سوال کے طور پر بہت سے مسائل کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً

جمہوریت اپنی متعدد اساسات کے اعتبار سے اسلام سے متصادم ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے واضح الفاظ میں کفر قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو ناگوار، ناجائز اور کفر تک خیال کرنے والے لوگ بھی اس سے سلوک و برتاؤ کے مرحلے پر یہ قرار دیتے نظر آتے ہیں کہ دین کے دفاع اور اسلام کے تحفظ کے طور پر اسلام پسندوں کو حالات کے تقاضوں کے پیش نظر ووٹ دینا بلکہ انتخابی سیاست میں شریک ہونا گوارا کیا جائے۔ دیکھئے 'محدث' کا شمارہ فروری ۲۰۰۸ء

سودی بنکوں کے معمولات کی حرمت کے بارے میں اکثر مسلمانوں کو شبہ نہیں کہ وہاں ہر قسم کے اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی رقم کسی نہ کسی طور سود میں ملوث کر لی جاتی ہے، لیکن ایسی سنگین صورتحال کے باوجود اس دور کے تقاضوں کو نبھانے کے لئے ہر دینی ادارہ بھی اپنے روال کھاتے بنکوں میں رکھنے پر عمل کرتا دکھائی دیتا ہے۔

ایسی ہی صورتحال مسئلہ تصویر کے بارے میں بھی ہے کہ ملت اسلامیہ کے ممتاز علما ہر قسم کی تصویر کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کے جبر کے تحت تبلیغ اسلام کے لئے اس کو گوارا قرار دینے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔

غرض مسئلہ کی اصولی حرمت و حلت اور فقہ الواقع کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے بارے میں جواز و گنجائش کا عملی موقف اختیار کرنا؛ دو مستقل سوال ہیں۔ اور ان سوالات میں ایسی واضح حد بندی اور نکھار کی ہر دم ضرورت رہتی ہے تاکہ ضرورت کسی وقت اصل کے درجے میں نہ پہنچ جائے۔ اصل مطلوب حل کی طرف پیش رفت بھی برقرار رہے، لیکن جاری نظام زندگی سے بھی مسلمان اس طرح لا تعلق اور منقطع نہ ہو جائے کہ اس کے لئے روزمرہ معمولات کو انجام دینا محال ہو جائے۔ اسی تصور کی بنا پر محدث کا زیر نظر شمارہ اسی نوعیت کی ایک کوشش ہے کہ تصویر کی

حرمت کو جانتے ہوئے تبلیغ اسلام کیلئے حالتِ اضطراب یا اخف الضررین کے تحت گوارا کیا جائے۔
 ❁ فاضل مقالہ نگار کا یہ استدلال اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ٹی وی کے ذریعے تبلیغ اسلام کے تقاضے پورے کرنا اور اسے اس مقصد کے لئے موزوں سمجھنا بالکل سطحی اور عامیانہ رویہ ہے۔ لیکن یہ شبہ و اعتراض تو اس وقت صادق آتا ہے جب علمائے کرام نے اپنے تئیں ٹی وی کا یہ مصرف قرار دے لیا ہو۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ علما چار دہائیوں سے ٹی وی کو منع شر و فساد سمجھتے اور بیان کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب اس کی اثر انگیزی اور فتنہ پروری حد سے بڑھنے لگی، دین کے تصورات کو مسخ کیا اور کفر سے ملایا جانے لگا، قوم تبدیل ہونے لگی اور غلطی پر چلنے کی جو دلی خلش تھی، اس کو بھی نام نہاد ٹی وی سکا لرمٹانے لگے، تب کمتر ضرر بلکہ مولانا اثری کے الفاظ میں ’ایمان کو بچانے کے لئے‘ علما کو اس بارے میں اپنے سابقہ رویے پر از سر نو غور کرنا ضروری ٹھہرا۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ ہمارے زیر تبصرہ مضمون کا اپنا تمام رجحان بھی ٹی وی کے صریح خلاف ہے، لیکن حالات کے اس جبر کو وزن دیے بنا وہ بھی نہ رہ سکے اور انہیں بھی اپنے مضمون کے آخر میں یہ قرار دینا پڑا کہ

”ٹی وی کو تبلیغ دین کے لئے آئیڈیل ذریعے کے بجائے ایک اضطرابی حکمتِ عملی

(strategy) کے طور پر قبول کرنا چاہئے اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ۔“

غالباً مضمون نگار نے اپنے تئیں یہ فرض کر لیا ہے کہ علمائے کرام بڑی خوش دلی اور رغبت سے ٹی وی کو تبلیغ اسلام کا بہترین سٹیج سمجھ کر اس پر جلوہ افروز ہونا چاہتے ہیں، جبکہ یہ تاثر درست نہیں ہے؛ مضمون نگار کی اس نکتہ کو نکھارنے کی کاوش قابل تحسین ہے۔ اگر کوئی ’محدث‘ کے تصویر نمبر سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہر قسم کے ٹی وی پروگراموں یا تصویر سازی کی اجازت کا موقف پیش کیا گیا ہے تو راقم کی نظر میں وہ غلطی پر ہے۔ تصویر کے سلسلے میں بہترین موقف یہی ہے کہ اس کو اخف الضررین یا مقاصدِ شریعہ کے فروغ کی حد تک گوارا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علما کے جتنے بھی اقتباس پیش کئے گئے ہیں، وہ حکومتی جبر، غلبہ اسلام اور دین کو بچانے کے نقطہ نظر سے مخصوص ہیں۔

یاد رہے کہ شریعتِ اسلامیہ میں ناگوار شے پر الزاماً عمل کرنے کی شرعی دلیل بھی موجود

ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کے آخر میں شاعری کی مذمت کرتے ہوئے ان کے پیروکاروں کو گمراہ، خود اُن کو حیران و پریشان اور اپنے قول و کردار سے غافل ذکر کیا گیا ہے۔ مگر اہل اسلام کے لئے جو اباً اسی شاعری کو ہی نہ صرف گوارا کیا گیا ہے بلکہ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کہہ کر ان کو براہِ راست مستثنیٰ کر دیا گیا اور نبی کریم ﷺ نے خود سیدنا حسان بن ثابت کو ان کا جواب دینے کی تلقین کر کے ان کے حق میں روحِ قدس کی تائید کی دعائے خیر بھی فرمائی ہے۔

✽ فاضل مقالہ نگار کا یہ مضمون اس تصور کی تردید کے لئے لکھا گیا ہے کہ ٹی وی پر علما کے آنے اور تبلیغ اسلام کے لئے اس کو استعمال کرنے میں واحد شے مسئلہ تصویر ہے، جبکہ ان کے خیال میں درحقیقت ایسا نہیں۔ ان کا یہ موقف بالکل درست اور ان کی یہ وضاحت قابلِ قدر ہے۔ بلکہ ’محدث‘ میں اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ

’ٹی وی سکرین جس طرزِ استدلال اور عقلا نہ معروضیت کی متقاضی ہے، ایمان و ایقان میں ڈھلے اعتقادات و نظریات اس طرزِ بیان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔‘

مزید برآں ٹی وی پر انتظامی نزاکتوں، نشست و برخاست، سوال و جواب، شرکاء و حاضرین کے انتخاب اور ایڈیٹنگ کے نام پر جس ابلاغی فن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کو بھی پیش نظر رکھ کر ہی علماے کرام کو کسی ٹی وی پروگرام میں شامل ہونا چاہئے۔

ایسے ہی راقم کا وہ اقتباس جس کی نشاندہی فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون کے آخر میں فرمائی ہے، اس امر کا مؤید ہے کہ ٹی وی پر تبلیغ اسلام کا مسئلہ اس قدر سیدھا سادا نہیں۔

ٹی وی پر اسلام کی تبلیغ و تشریح کے حوالے سے یہ امر بھی خاصا توجہ طلب ہے کہ چودہ صدیوں سے مسلم علماء و فقہاء دین کی تشریح و تعبیر میں جس احتیاط اور ذمہ داری کا اظہار کرتے آئے ہیں، ٹی وی پر آنے کے بعد ربِ کریم کی مراد و منشا کی ترجمانی جیسا حساس معاملہ ایک روزمرہ گپ شپ اور تبادلہٴ افکار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اسی ٹی وی ماحول کا ’ثمرہ‘ ہے کہ علماے کرام کے اعزاز و وقار اور دین کے بارے میں ان کی رائے پر اعتماد و استناد کے رویے کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور ان کی رائے کو کسی عام شخص سے زیادہ وقعت حاصل نہیں رہی!!

✽ فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون میں متعدد دلائل و واقعات سے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹی وی کا بنیادی نظم اور ڈھانچہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اہم کل پرزہ ہے، جو اپنی اساس سے ہی تبلیغ اسلام کے متعدد تقاضوں سے متصادم ہے۔ ان کے اس استدلال کی بنیاد اس نظریہ پر ہے کہ ٹی وی ایک دکان ہے جو اشتہار بازی کے ذریعے اپنے اخراجات عوام سے پورے کرنے کے لئے ان کو وہی شے فراہم کرتا ہے، جس کی وہ چاہت کریں۔

موصوف نے اس تصور کو بہت کھول کر بیان کیا ہے، اور یہ پیش نظر مسئلہ کا واقعتاً اہم ترین پہلو ہے، جس کی وضاحت انہوں نے احسن انداز میں پیش کر کے امر واقعہ کو مزید متوازن کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے گذشتہ ماہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جس میں لاہور کے دو ممتاز ترین علما کے ATV پر بعض پروگرام ریکارڈ کئے گئے، لیکن چونکہ ان پروگراموں سے ٹی وی انتظامیہ کی نظر میں عوامی خواہشات کی ترجمانی ممکن نہیں تھی، یا ان سے ناظرین کو من پسند و خوش کن تاثر ملنے کی بجائے اپنے عمل کی اصلاح پر متوجہ ہونا پڑتا تھا، اس لئے بغیر کوئی وجہ بتائے آئندہ اس سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے یہ پروگرام مسترد کر دیے گئے۔

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ ٹی وی پر وہی پروگرام پیش کئے جاتے ہیں جو عوام میں اباہیت، بے جا سہولت اور آسائش و تعیش کو فروغ دیں۔ کسی بھی ایسے عالم دین کا پروگرام جو لوگوں کو عمل کے لئے راغب کرتا، کوتاہی سے بچنے کی تلقین کرتا ہو، ان میں فکر مندی یا احساس ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہو، معاشرے میں چلتی روش کے خاتمے پر ابھارتا ہو؛ ایسے پروگرام بلکہ ان کے داعی و مقررین بھی بلیک لسٹ کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جن لوگوں کو ٹی وی کے مقبول سکالر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اگر وہ مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب کی وکالت یا اسلام سے اس کی توجیہ تلاش کرنے کی بجائے پردہ یا داڑھی جیسے مسلمہ اسلامی شعائر، موسیقی یا تصویر کی حرمت اور غیر مسلموں سے علیحدگی اور ان سے جہاد وغیرہ کی تلقین شروع کر دیں تو چند ہی دنوں میں ان کی عوامی مقبولیت کا فسوس ختم ہو کر رہ جائے گا۔ دراصل ایسے مقررین کا یہ زور بیان ہوا کہ رخ پر اڑنے والے نینکے کے مشابہ ہے، جو منہ زور تہذیب کے بل بوتے پر بہت تیزی سے پرواز کرتا دکھائی دیتا ہے جبکہ یہ اس نینکے کی اپنی پرواز نہیں ہوتی۔ دوسری طرف منہ زور ہوا کہ راستے میں رکاوٹ بننے والا ایک تن آور درخت بھی ہوا کی

شدت کی وجہ سے جھکتا نظر آتا ہے۔ اہل نظر اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں!

بہر حال ہمارے ممدوح کا یہ موقف ایک مسلمہ امر ہے کہ ٹی وی اشتہارات کی ایک دکان ہے، جو عوامی میلانات کے بل بوتے پر مخصوص رجحانات کا ابلاغ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کاروبار سمیٹ سکے۔ البتہ یہ اعتراض خالصتاً کمرشل چینلوں کے بارے میں تو درست ہے، لیکن ایسے ٹی وی چینل جو محض عوام کی بجائے حکومت یا کسی مخصوص مشن کے تحت خارجی اخراجات پر چلتے ہوں، ان کے بارے میں اس اعتراض کی نوعیت قدرے کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جن علمائے عرب نے ٹی وی چینلوں پر آنے کی اجازت دی ہے، ان کے پیش نظر دین پسند حکومت یا اسلامی مقاصد کے فروغ کیلئے کام کرنے والے چینل ہی رہے ہیں۔

البتہ ٹی وی کے ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے یہ بات پھر بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ ایسی صورت میں عوام تفریح اور من پسند شے کے حصول کے لئے اس کی بجائے دوسرے چینلوں پر ہی اپنا زیادہ وقت صرف کریں گے، الا یہ کہ ان کے پاس اس واحد چینل کے سوا کوئی اور امکان ہی موجود نہ ہو۔ جیسا کہ یہ صورتحال پی ٹی وی کو پیش آچکی ہے کہ ’جیو‘ کے ہمہ رنگ چینل متعارف ہوتے ہی پاکستان کے عوام نے پی ٹی وی کو چھوڑ کر اُسے اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لیا۔

✽ زیر تبصرہ مضمون میں ایک تصور یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ تعلیم و تعلم میں دو حواس با مقصد نہیں ہوا کرتے۔ راقم کی نظر میں مقالہ نگار کا یہ دعویٰ مثالیت پسندی کا ایک رجحان تو ہو سکتا ہے جیسا کہ محمد ﷺ کو وحی کے ساتھ نبی مجسم کے طور پر تزکیہ نفس کے لئے مبعوث کیا گیا، لیکن اسے تعلیم و تعلم کا لازمہ قرار دینا درست نہیں۔ چنانچہ بعض اوقات وحی کا تذکرہ، بیان کرنے والے پر وہ تاثیر نہیں چھوڑتا، جتنا اپنے سامع پر۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو آگے بیان کیا، بعض اوقات بیان کرنے والے سے سننے والا زیادہ فائدہ اٹھالیتا ہے۔“ اس لئے میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ موصوف کا یہ دعویٰ مثالیت و کمالیت پر مبنی رجحان تو ہے لیکن تعلیم کا اسی پر منحصر ہو جانا ضروری نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ ابلاغ کا میدان تعلیم و تزکیہ سے مستقل وجود بھی رکھتا ہے اور دونوں کے تقاضے و اسالیب مختلف ہیں۔

✽ زیر تبصرہ مضمون میں روایت پسندی کی بنا پر خانقاہی نظام یا تصوف کی طرف مائل جو بعض مثالیں پیش کی گئی ہیں، ان پر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ شرعی استدلال کا مرکز و محور براہ راست قرآن و سنت کو ہی ہونا چاہئے۔ محض تعاملِ اُمت کی بنا پر مسلمانوں میں مروجہ روایات کو دین باور کر لینے کی بجائے اس تعامل و روایت کی میزان بھی قرآن و سنت کو ہی سمجھنا چاہئے۔ ان چند مخلصانہ گزارشات کے بعد اس امر کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ٹی وی پر تبلیغ اسلام کے حوالے سے زیر تبصرہ مضمون اس اشتراکِ فکر کی نشاندہی کرتا ہے جس کی ترجمانی 'محدث' کے تصویر نمبر میں کی گئی ہے۔ یہ مضمون اس بحث کو مکمل و متوازن کرنے کی ایک قابل قدر کاوش ہے کہ ٹی وی کو تبلیغ اسلام کے لئے موزوں اور مثالی پلیٹ فارم تو خیال نہ کیا جائے، البتہ مجبوری کے تحت اس پر تحفظ اسلام کی کوشش کی شریعت کی نظر میں نہ صرف گنجائش بلکہ تلقین پائی جاتی ہے۔

جب کسی شے کا دوسرا رخ بھی نکھار کر پیش کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس سے بچنے کا امکان مزید قوی ہو جاتا ہے، اور زیر تبصرہ مضمون کا اہم ترین فائدہ یہی ہے کہ ٹی وی پر آنے والے اہل علم ٹی وی کے حوالے سے ان تصورات کو اپنے سامنے تازہ رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس امر کے بارے میں بالکل واضح رہیں گے کہ ٹی وی کو تبلیغ اسلام کا اصل اور کافی و شافی مرکز بننے کی صلاحیت حاصل نہیں ہے اور یہ لاؤڈ سپیکر کی طرح محض ابلاغ کا آلہ نہیں ہے بلکہ موجودہ مادی تہذیب کا ایک اہم کل پرزہ ہے۔

اس مضمون کی اہمیت ان حالات میں دو چند ہو جاتی ہے جب ٹی وی پر 'عالم آن لائن' کے پروگرام کے اخباری اشتہار میں علمائے کرام کو یہ تلقین و تہدید بھی پڑھنے کو ملے:

”جو عالم ہے، وہ 'عالم آن لائن' ہے۔ اور جو [یہاں] علم بیان نہیں کرتا، علماء کی نظر میں وہ خائن ہے۔“ (دیکھئے: روزنامہ 'جنگ' میں اشتہار 'عالم آن لائن')

مجاہد ناموس رسالت محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ کی نبی انگریزی تصنیف شائع ہو گئی ہے!

MUHAMMAD: The Messenger of God

& Law of Blasphemy in Islam and the west

اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف شرانگیز لٹریچر کا مستند دلائل سے شافی جواب © غیر جانبدارانہ تبصرے

’محدث‘ کے ’تصویر نمبر‘ کے سلسلے میں بعض خطوط

① خطیب فیصل مسجد، اسلام آباد کا مکتوب

محترم و مکرم جناب حافظ عبدالرحمن مدنی، جناب حافظ حسن مدنی صاحب حفظہم اللہ

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته

اللہ کرے آپ کے ہاں مکمل خیریت و عافیت ہو۔ آمین۔ ماہ جون ۲۰۰۸ء کا ’محدث‘ ملا، جس کو آپ نے ’تصویر نمبر‘ لکھا ہے، ماشاء اللہ پڑھ کر بہت خوشی اور فائدہ ہوا۔ تصویر کے موضوع پر یہ ایک دستاویز ہے جس پر آپ حضرات اور آپ کی پوری ٹیم مبارک کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ’محدث‘ کو مزید ترقی دے۔ آمین!

بلاشبہ آپ کی کاوشوں اور علمی جہود کی وجہ سے ’محدث‘ ملک بھر کے بہترین مجلات کی صف اول میں شمار ہوتا ہے اور قوم کی رہنمائی میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس سے قبل ’حدود آرڈیننس‘ کے موضوع پر جس طرح ’محدث‘ نے قوم کی رہنمائی کی اور باطل عزائم کی بیخ کنی کر کے جہاد بالقلم کا علم بلند کیا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمادے۔ آمین۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ’محدث‘ کو مزید ترقی دے اور آپ سب کو بایں کرامت تادیر سلامت رکھے۔ آمین! والسلام

محمد طاہر حکیم

آپ کا بھائی ردعا گو

② مراسلہ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ

محترم جناب مولانا حافظ حسن مدنی صاحب

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته

’محدث‘ کا تازہ شمارہ ’تصویر نمبر‘ کے عنوان سے شائع کر کے آپ نے جو فرض اور قرض

اُتارا ہے، اس پر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعیٰ حسنہ کو قبول فرمائے اور مزید اپنی مرضیات سے نواز تارہے۔

یاد ہوگا کہ محترمی مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب زید مجدہ..... جنہیں اب تو بڑے مدنی صاحب کہنا چاہئے..... نے ایک عرصہ پہلے جناب رفیع مفتی صاحب کا کتابچہ ’تصویر کا مسئلہ‘ اور اشراق کا ایک شمارہ جو ’اسلام اور موسیقی‘ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، بھجوائے اور فرمایا کہ ان کا جواب آنا چاہئے۔ اسلام اور موسیقی کے عنوان پر تو راقم نے لکھا اور ارباب اشراق کے موقف کی کمزوری واضح کرنے کی کوشش کی جس کے جواب الجواب کی نوبت بھی آئی، آپ اس تفصیل سے واقف ہیں۔ خیال تھا کہ یہ بحث کسی کنارے لگے تو تصویر کے مسئلہ کو لوں گا مگر ابھی اس کی نوبت نہ آ پائی تھی کہ آپ کی جانب سے ’تصویر نمبر‘ شائع ہو گیا جس پر بلاشبہ آپ مبارک باد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے!

تصویر کے مسئلہ پر یوں تو سب علمائے کرام نے بڑی عمدہ اور نفیس بحث کی ہے مگر مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ نے جس تفصیل سے تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے اور حرمتِ تصویر کے علل و اسباب کا جس طرح استیعاب کیا ہے وہ بہر حال قابل تحسین ہے۔ اسی طرح محترم مدنی صاحب نے بھی اُصولی نقطہ نظر سے اس کا خوب جائزہ پیش کیا ہے تاہم انہوں نے جو حرمتِ تصویر کی علت سدِ ذرائع قرار دی ہے، اس سے اتفاق مشکل ہے۔ حدیث میں تو صاف طور پر «یضاهون بخلق اللہ» کے الفاظ موجود ہیں۔ جب کہ سدِ ذرائع کو ہم علتِ مستنبطہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں فرمایا ہے۔ بہر حال تصویر کی حرمت پر سلف کا اتفاق رہا ہے، اس کی علت اللہ کی تخلیق سے مشابہت ہو یا شرک سے بچنا مقصود ہو یا مشرکین کے عمل سے مشابہت ہو یا ان کی نحوست ہو، تصویر بہر حال حرام ہے۔

فوٹو گرافی اور میڈیا کے موجود دور میں اس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ تصویر ہے یا عکس؟ مگر جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی اسے تصویر سے خارج نہیں کرتا ہے۔ وہ کاغذ پر محفوظ ہو یا نہ ہو، میڈیا میں بہر حال محفوظ ہے، جب بھی کوئی چاہے اسے دیکھ سکتا ہے بلکہ دل بہلا لیتا ہے۔ اسے تصویر ہی کہتے ہیں۔ شیشہ یا پانی میں عکس کو کسی نے تصویر نہیں کہا۔

محترمی جناب حافظ مدنی صاحب زید مجدہ کی گفتگو میں یہ بھی آیا ہے کہ ”حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص داڑھی مونڈ کر شیشہ دیکھے اور شیشہ دیکھ کر خوش ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔“ (محدث: صفحہ ۷۵)

اگر حوالے سے مطلع فرمادیں تو شکر گزار ہوں گا۔ لذت و فرحت عموماً مرتکب گناہ کو حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ کی کتابوں میں تو عموماً یہی ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں، البتہ اگر وہ اسے حلال اور جائز سمجھ کر کرے تو پھر کافر ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب کا یہ قول صحیح طور پر مل جائے تو دعوتی نقطہ نظر سے بہر حال مؤثر ہے۔

حیرت ہوتی ہے ان حضرات کی اس رائے پر کہ میڈیا پر آنے والی تصویر کا حکم وہ نہیں جو تصویر کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی عجیب بات کہی گئی کہ تصویر کی حرمت کا حکم اسی تصویر کے ساتھ خاص رکھا جائے جو آنحضرت ﷺ کے دور میں تصویر سمجھی جاتی تھیں۔ حالانکہ یہاں تو ممانعت و حرمت ’تصویر‘ کی ہے اور ظاہر ہے کہ جسے عرف عام میں تصویر سمجھا جائے گا، وہ تصویر حرام ہی ہوگی۔ ’بت‘ صرف پتھر یا لکڑی کے ہی نہیں، پلاسٹک کے بھی بنائے جائیں تو وہ بت ہی ہوں گے۔ ’شراب‘ کی شکل و ہیئت آج تبدیل ہو گئی ہے تو وہ بہر حال شراب ہی ہے۔ اس لئے وقت بدلنے یا شکل و صورت میں فرق آجانے سے حکم میں تبدیلی محض طفل تسلی بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ تصویر کی حرمت بہر حال منصوص ہے، اس لئے اسے اپنے اصل پر ہی رہنا چاہئے اور حرام کو حلال بنانے کی سعی نا مشکور سے گریز کرنا چاہئے اور فَبِجِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ کی جسارت نہیں کرنی چاہئے۔

رہی میڈیا پر تبلیغ دین اور دفاع اسلام کے پروگرام پر تصویر تو اس کا جواز ضرورہ و اکراہاً ہے۔ اس بے لگام معاشرے میں بھانت بھانت کی بولیاں، روشن خیالی کے جواز میں اُلٹے سیدھے فتوے، منصوص اور اجماعی مسائل میں انحراف اور تجرد پسندی، اسلام کی تعبیر و تائید کی بجائے تجرد کی نت نئی راہیں، احادیث کا استخفاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ اس بات کا متقاضی ہے۔ علمائے کرام اس میدان میں اُتریں اور اسلام کی صحیح تعبیر سے آگاہ کریں۔ اس میں انہیں تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی فکر سے شامل ہونا چاہئے، اپنے تعارف اور نئے نئے

پوز بنانے کے شوق میں نہیں کہ إنما الأعمال بالنیات
جان بچانے کے لئے اگر بقدر ضرورت حرام کھانے کی اجازت ہے تو ایمان بچانا اس سے
بھی اہم تر ہے۔ اس لئے ضرورتاً ایسے پروگرام میں شرکت یقیناً باعثِ غفو ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی کا باعث نہیں بنے گا۔ والسلام

(مولانا) ارشاد الحق اثری

۳ تبصرہ سید حامد عبدالرحمن الکاف، یمن

مسئلہ تصویر یوں تو ہر دور میں ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے گرما گرم بحثوں اور مباحثوں
کا مرکز بنا رہا ہے، لیکن نائن ایون کے بعد اہل صلیب اور اہل صہیون نے بعض ایسے مسلمانوں
کے تعاون سے جو شکست خوردگی اور مغرب سے مرعوبیت کے مرض مہلک کا شکار ہیں، اسلام
اور مسلمانوں پر جہاں بڑے پیمانے پر ہلاکت کرنے والے ہتھیاروں کو پوری درندگی اور بے
رحمی سے استعمال کیا ہے، وہاں انہوں نے میڈیا کے سمندروں میں اسلام اور مسلمانوں کے
خلاف عالمی پیمانے پر زہرناک پروپیگنڈوں کے سونا میوں کو بھی اُبالا اور پھیلایا ہے تاکہ مادی
پہلو کے ساتھ ساتھ معنوی پہلوؤں پر بھی یلغار کر کے مسلمانوں کے عقائد، عبادات، معاملات،
تاریخ اور تہذیب و ثقافت کو نیست و نابود کیا جاسکے۔ ان میڈیائی سونا میوں کی اونچی اونچی
موجیں اتنی طاقتور تھیں کہ عام طور پر علمائے اسلام ان کی خطرناکیوں اور تباہ کاریوں سے بے حد
پریشان ہوئے۔ پانچ سال تک یہی صورت حال رہی۔ بالآخر چھٹے سال ۲۰۰۷ء میں پاکستان
میں ’’جملہ مکاتبِ فکر کی سرکردہ علمی شخصیات پر مشتمل ’’ ملی مجلس شرعی‘‘ کے نام سے ایک مستقل
پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا تھا جس کا ہدف یہ تھا کہ ’’فروعی اختلافات سے بالاتر رہتے ہوئے عوام
الناس کو اسلام کی روشنی میں درپیش مسائل کا حل‘‘ پیش کیا جائے۔ اس مجلس شرعی کے تاسیسی
اجلاس (منعقدہ جامعہ نعیمیہ، لاہور) میں سب سے پہلے مسئلہ تصویر موضوع بحث بنا۔ چنانچہ ۱۳
اپریل ۲۰۰۸ء کو ملی مجلس شرعی کے پلیٹ فارم سے جملہ مکاتبِ فکر کا ایک وسیع سیمینار منعقد
ہوا جس میں ① بریلوی مکتبِ فکر سے چار، ② دیوبندی مکتبِ فکر سے پانچ، ③ اہل حدیث
مکتبِ فکر سے چار اور جماعتِ اسلامی سے شیخ الحدیث مولانا عبدالملک (مہتمم مرکز علوم اسلامیہ،

منصورہ) وغیرہ نے اس حساس اور نازک موضوع پر اپنے قیمتی خیالات پیش کئے۔“

(ماہنامہ ’محدث‘ لاہور اشاعت خاص برمسئلہ تصویر، جون ۲۰۰۸ء، ص ۲۰ تا ۷ بہ تصرف)

الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک عرصے کے بعد فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک اہم مسئلہ پر مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام کے اس اجماع و اتفاق پر میں اپنی دلی مسرت کا اس دعا کے ساتھ گرم جوشی سے استقبال کرتا ہوں کہ ’اساسیات دین‘ ہی کو بنیاد بنا کر وہ اس اُمت کو پیش آمدہ مسائل پر اس قسم کے اجتماعات اور سیمینار منعقد فرما کر اگر بالا جماع نہ سہی تو کم از کم ’اکثریت رائے‘ سے ایک راہ عمل دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مبارک قدم ہے اور اس راہ پر مسلسل چلتے رہنے ہی کی ضرورت بلکہ اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بشارت خیر اور سلسلہ خیر کو جاری رکھے اور اس کو اپنے فضل و کرم سے ثمر آور بنائے۔ آمین!

اس موقع پر میں ماہنامہ ’محدث‘ لاہور کے مدیر باتدبیر جناب مولانا حافظ حسن مدنی صاحب اور مدیر اعلیٰ جناب حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب حفظہ اللہ کو ان تمنائوں کے ساتھ دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی مزید خدمات لے۔ آمین!

یہ مبارک باد ماہنامہ ’محدث‘ لاہور کے اس خاص نمبر کے سلسلے میں ہے، جو ان حضرات نے مسئلہ تصویر پر منعقدہ مذاکرہ علمیہ پر نہ صرف شائع کی ہے بلکہ ’تصویر کا شرعی حکم‘ ایک تقابلی جائزہ کے تحت جناب حافظ حسن مدنی نے ایک پُر مغز اور رہنمائی خطوط (Guide lines) پر مشتمل اداریہ تحریر فرما کر تقابلی مطالعہ اور جائزہ کے بعد نتائج سیمینار کو الگ، مختلف الاولان والریاحین خوبصورت گلدستہ افکار زریں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس تقابلی مطالعہ سے ہم جیسے بہت دور یمن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ان برادرانہ دل خوش کن فضاؤں کا اندازہ ہوا جو ان پر چھائی ہوئی تھیں اور جو بجائے خود رحمتِ الہی کی ایک بڑی خوش آئند دلیل ہے۔

مزید اس تحریر سے، اتفاق رائے کے علی الرغم ان محرکات اور دلائل کو بیک نظر پڑھنے اور سمجھنے کا بھی موقع ملا جو باعث اختلاف ہوئے تھے۔ جہاں یہ ادارہ مولانا حسن مدنی کی عالمانہ شان و نظر کی عکاسی کرتا ہے، تو وہیں وہ ان کی صحافیانہ صلاحیتوں کی منہ بولتی تصویر بھی ہے۔

المختار والمصطفى ﷺ وأصحابه وسلم

میں ان سطور کے ذریعہ ان علما حضرات اور ان کے مکاتبِ فکر کو ان کے اس مبارک مگر جری اقدام پر دلی مبارک باد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی خاطر ان کو اور ان کے مکاتبِ فکر کو جمع رکھے اور ایسے فکر انگیز نتائج فکر و عمل پیش کرنے کی توفیق سے مسلسل سرفراز کرتا رہے۔ آمین!

اس وقت مجھے علمائے کرام کے اس مبارک اجتماع کی یاد آ رہی ہے جو علامہ سید سلیمان ندویؒ کی صدارت میں کراچی میں منعقد ہوا تھا اور جس میں سارے مکاتبِ فکر کے علمائے عظام نے شرکت کر کے ۲۲ نکات پر اپنے ’اتفاق‘ کا اعلان کیا تھا جن کو پاکستان میں ’علمائے مشہور ۲۲ دستوری نکات‘ کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علما کا آغازِ کار میں ہی اسلامی دستور سازی کی راہ پر یہ ایک ایسا سنگِ میل تھا جس نے پاکستان کی منزل کا رخ فیصلہ کن انداز میں اسلام ہی کی طرف موڑ دیا تھا۔ فجز اہم اللہ خیراً

میری دلی تمنا ہے کہ مذاکرے کی منتظم وداعی یہ ملی مجلس شرعی بھی اس نوعیت کی نشانِ راہ (Milestone) ثابت ہو اور اس کی یادگاریں صفحاتِ تاریخ پر سنہری حروفوں میں لکھی جائیں۔ مولانا حافظ حسن مدنی نے مذاکرہ کے بارے میں اپنے تاثر کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے: ”مذاکرہ کے دوران راقم کا تاثر یہ رہا کہ حالات کی سنگینی اور تبلیغِ اسلام کے اہم فریضے سے عہدہ برا ہونے کے پیش نظر اپنی منہی ذمہ داری کو جانتے سمجھتے ہوئے حاصلِ بحث اور نتیجہ کے اعتبار سے تمام اہل علم کی آرا میں کوئی واضح اختلاف نہیں پایا جاتا اور یہی اتفاق اور قدر مشترک متفقہ قرارداد کو منظور کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔“ (نشانِ زد حروف و کلمات راقم کی طرف سے ہیں۔) (ماہنامہ ’محدث‘ حوالہ بالا: ص ۸)

’مسئلہ تصویر اور تبلیغِ اسلام‘ پر مجلسِ مذاکرہ کی قرارداد کا متن اور اس پر دستخط کرنے والے علمائے کرام کے اسمائے گرامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے (حوالہ بالا، ص ۱۰۲) اس امر کی نشاندہی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ مولانا عبدالعزیز علوی (مسئلہ تصویر، ص ۳۲ تا ۳۵)، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف (الیکٹرانک میڈیا اور اس کا استعمال، ص ۳۳ تا ۳۹) اور مولانا حافظ عبدالرحمن

مدنی (مسئلہ تصویر اور دورِ حاضر: ص ۶۵۹ تا ۷۶۰) نے اپنے اپنے مقالوں میں بڑی حد تک سخت موقف اختیار کیا ہے۔ مگر مولانا عبدالعزیز علوی اور مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ایک تحریر جو بطور قرار داد تیار کی تھی اور پیش نہیں کی گئی میں بالآخر کراہت ہی سہی، اظہارِ اتفاق فرمایا۔ (دیکھئے ص ۲۲ حوالہ بالا)

اس کے باوجود ہمیں خوشی سے بغلیں نہیں بجانا چاہئے، کیونکہ ٹی وی کا آلہ صرف تصویر کی وجہ سے ہی ناقابلِ التفات نہیں بلکہ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت سے کوئی گنجائش نہیں ملتی، چنانچہ کسی اسلامی چینل کے قیام سے پہلے ہمیں کئی ایک مزید شرعی امور کے بارے میں واضح شرعی موقف طے کرنا ہوگا، مثلاً:

① تصویر کے ساتھ دی جانے والی موسیقی (Music Accompaneing with picture) خصوصاً وثائقی فلمیں (Documentaries) اور خبر نامے وغیرہ میں ان کو ایک ’شرناگزیر‘ تصور کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس عام رجحان کی وجہ سے اور خصوصاً اللجنۃ الدائمۃ کے اس فتویٰ کی بنا پر جس کا ذکر اس عددِ خاص کے صفحہ نمبر ۲۳ پر مدیر موصوف نے کیا ہے اور جس میں صراحتاً کہا گیا ہے: ’أما التلغریون فیحرم ما فیہ غناء و موسیقی و تصویر و عرض صورۃ (البتہ ٹی وی پر گانے، موسیقی اور تصاویر جیسی منکرات) (پیش کرنا) حرام ہے.....‘ معلوم ہوا کہ نہ صرف موسیقی اور گانا بجانا، بلکہ تصاویر کا پیش کرنا بھی حرام ہے اور اگر ان کو بھی حرام قرار دیا جائے تو پھر ٹی وی پر باقی رہ ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ فلموں اور نیچروں میں بعض وقت زمینی حقائق کو جیسے بھی وہ ہوں، پیش کرنے کے لئے ان کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔

② بحیثیتِ مجموعی ٹی وی میں عنصرِ نسائی کے حجاب، اس کے حدود و آداب..... جن میں الاماظہر منہا بھی شامل ہے..... کے بارے میں بھی واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں فلموں اور نیچروں میں ہلکے پھلکے، بظاہر معصوم اور بے ضرر منفی اثرات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اس کی بنا پر بھی ٹی وی کا استعمال ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔

③ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی مرد اور عورت کو شوہر بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، سالاسالی،

بھائی بہن وغیرہ بنا کر ٹی وی پر پیش کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ یہ محض تمثیل اور اداکاری (Acting) ہوگی نہ کہ ایک حقیقت۔ اس ضمن میں، میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے اس رجحان کا بھی ذکر کروں کہ وہ سرے سے اداکاری ہی کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ان کے بقول وہ ایک ایسی نقالی ہے جس سے اداکاریا اداکارہ اپنی شخصیت اور کردار ہی کو کھو بیٹھتے ہیں؟ اس طرح بذات خود اداکارانہ عمل خود ایک موضوع بحث بن کر اُبھرتا اور فیصلہ کن جواب طلب کرتا ہے۔ ٹی وی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

④ ان کے علاوہ جنسی تعلقات، اشارہ اور کنایات، نکتہ سنجی اور نکتہ بازی کے حدودِ جواز بھی صاف صاف طے کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں مختلف اوقات، موسموں، تقریبات اور مناسبات میں لباسوں کی خراش تراش، رنگ و روغن اور حدودِ اربعہ واضح کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ متعدد چیزیں شریعتِ اسلامیہ سے کوئی میل نہیں رکھتیں، اسلئے ٹی وی کا استعمال ان متعدد وجوہات کے سبب ایک مسلمان کے لئے کم از کم مکروہ ہی قرار پاتا ہے۔

⑤ ممکن ہے کہ اور بہت سے ایسے پہلو جو میری محدود نظر سے اوجھل رہ گئے ہوں، مگر ان کو قارئین اور خود ٹی وی کا شو کرنے والوں کو تحریراً اور کلاماً دعوتِ مشارکت دے کر بحثِ عام کے لئے منظر عام پر لایا جاسکتا ہے تاکہ عوام کو اس بارے میں واضح رہنمائی دی جاسکے۔

یہ تو تھی میری حقیر سی رائے اس عددِ خاص کے بارے میں، لیکن مجھے صرف اشارہٴ مولانا شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب کی اس رائے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ فی زمانہ اپنی اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق جماعتِ الدعوة اور تبلیغی جماعت بغیر تصویر کے وسیع پیمانے پر دعوتِ دین کام کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آج تصویر کے سوا بھی اس قدر ذرائعِ ابلاغ پیدا ہو چکے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں، آخر ان سب سے کیوں کام نہیں لیا جاتا اور ان کے ذریعہ دین کیوں نہیں پھیلایا جاتا۔ (ص ۳۲، حوالہ بالا) اگر ان مزید ذرائع کی بھی مزید تفصیل پیش کر دی جاتی تو اچھا ہوتا اور ان کو بھی استعمال کرنے کی راہیں کھلتیں۔

۴) روزنامہ ’امت‘ کراچی کا تبصرہ بعنوان ’مستحسن اقدام‘

.....تحقیق کی فضا گرچہ بھارت میں سازگار ہے مگر پاکستان بھی یکسر محروم نہیں۔ کچھ نوجوان اس میدان میں کودے ہیں اور انہوں نے فتویٰ پرستی کے ماحول میں خود کو ضائع کرنے کے بجائے تحقیق و جستجو اور تفقہ فی الدین کو حرزِ جان بنایا ہے۔ انہیں میں سے ایک حافظ حسن مدنی بھی ہیں۔ ’محدث‘ کے نام سے ایک علمی اور معیاری ماہنامہ ان کی زیر امداد نکلتا ہے، جس پر کسی مسلک کا رنگ غالب نہیں، خود ان کے اپنے مسلک کا بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسائلِ زمانہ کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور تحقیق کی کھٹال میں کوٹ کوٹ کر ان مسائل کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ثقافت کے نام پر کثافت ان کو کھلتی ہے تو کبھی دین کے نام پر لادینیت پھیلانے والے جعلی دانشوروں پر وہ گرفت کرتے ہیں۔ ان دونوں تصویر اور ویڈیو کا مسئلہ ایک اختلافی معاملہ بنا ہوا ہے۔ بعض مکاتبِ فکر اس سلسلے میں ایک انتہا پر ہیں تو بعض دوسری طرف۔ اس سلسلے میں مثبت کوشش یہ ہوئی کہ لاہور میں تمام مکاتبِ فکر کے نمائندے مگر جید علماء و مفتیانِ کرام کا ایک اجلاس مفتی محمد خان قادری کی درس گاہ جامعہ اسلامیہ میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں خالصتاً علمی انداز میں تصویر، ویڈیو کے مسئلے کا جائزہ لیا گیا اور آخر میں تمام مکاتبِ فکر کے علماء نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی جس کو اجلاس کا حاصل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لاہور کے اس اجلاس میں علمائے کرام کے سامنے دو نکات تھے:

① تصویر، فوٹو گرافی اور ویڈیو کی شرعی حیثیت

② دورِ حاضر میں تبلیغی ضروریات کے لئے تصویر، ٹی وی اور ریڈیو کا جواز

علماء نے ان دونوں نکات پر بھرپور تیاری کی۔ قرآن و حدیث سے استدلال پیش کیا اور اپنے اپنے موقف کی وضاحت کی، مگر حسن یہ ہے کہ اپنے موقف پر جامد رہنے کے بجائے صورتِ حال کو سمجھانے اور دوسروں کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی۔

اس مذاکرے میں جہاں ایک نکتہ نظر یہ تھا کہ تصویر ہر حال اور ہر حیثیت میں حرام ہے تو دوسرے کا موقف تھا کہ صرف شرک اور فحش مقاصد میں استعمال ہونے والی تصویر حرام ہے، باقی سب کی اجازت ہے۔ ایک تیسرا موقف یہ تھا کہ ٹی وی، ویڈیو تصویر کے حکم میں ہی نہیں

آتے، لہذا جائز ہیں۔ دلائل سب کے پاس تھے۔ بنیاد سب کی ’قرآن و سنت‘ تھی مگر چونکہ معاملہ ضد کا نہیں، تفہیم کا تھا، لہذا ایک متفقہ موقف سامنے آ گیا، جس کو اتفاق رائے کی بنیاد کہا جاسکتا ہے۔ جس میں کہا گیا کہ یہ وسیع تر اجلاس اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ اسلام کا پیغام دوسروں تک جلد اور مؤثر انداز میں پہنچانے اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیوں اور پروپیگنڈے کے ازالے کے لئے علما کو ٹی وی پروگراموں میں حصہ لینا چاہئے اور الیکٹرانک میڈیا کے لئے ایسے تعمیری اصلاحی اور تعلیمی پروگرام تیار کئے جانے چاہئیں جو منکرات سے پاک ہوں۔ اسلامی دعوت و اصلاح اور تبلیغ کے لئے مفید ہوں، جن سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا تدارک ہوتا ہو۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ ”میڈیا پر جو تصاویر آتی ہیں، ان کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے ”إلا من أكره وقلبه مطمئن“ کے پیش نظر میڈیا پر دفاع اسلام درست ہے۔“

آراء میں بعد المشرقین اور اختلاف کی انتہا کے باوجود علماء کا ایک نکتے پر متفق ہونا بہر حال ایک احسن اقدام ہے۔ برادر حسن مدنی نے ’سونے پر سہاگہ‘ والا کام یہ کیا کہ اس مجلس میں ہونے والی ساری بحث کو ’محدث‘ کے جون کے شمارے میں شائع کر دیا ہے اور ہر نقطہ نظر کے پیچھے کارفرما استدلال کی نشاندہی کرنے کی بھی کوشش کی، جس سے ایک عام آدمی بھی تصویر اور ویڈیو کے حوالے سے اس تحقیقی گفتگو سے استفادہ کر سکتا ہے۔

اس سارے عمل میں شریک رہنے والے تمام حضرات نہ صرف مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ ایک ابتدائی قدم ہے، اس پر ابھی کامل اتفاق رائے کی خاطر لازم ہے کہ مزید بحث ہو اور علماء کو تحقیق کا مزید موقع دیا جائے۔ اس کے ساتھ اس کام کو ذرا وسعت دی جائے اور اس کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ علمی اور دینی مسائل انتہائی احتیاط کے متقاضی ہیں مگر ایک ایک معاملے پر سال سال بعد اجلاس بھی کچھ مناسب نہیں۔ اس کے لئے مستقل بنیادوں پر موضوعاتی کمیٹیاں بنا کر کام کو وسیع اور سبک رفتار کیا جاسکتا ہے تاکہ مجتہدانہ کاوشوں کو مزید توسیع دی جاسکے۔

(تحریر: سیف اللہ خالد..... روزنامہ ’امت‘، کراچی، ۲۳ جون ۲۰۰۸ء)

کامران طاہر

تعارف و تبصرہ

خطبات جمعہ کا نیا مجموعہ زاد الخطیب

مرتب: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد © ۲ جلدیں (۵۱۵+۵۵۲ صفحات)

ناشر: جمعیتہ اِحياء التراث الإسلامی، کویت

زیر تبصرہ کتاب فاضل مصنف ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ کی نئی علمی کاوش ہے جسے انہوں نے جمعیتہ اِحياء التراث الاسلامی کی لجنة القارة الهندية کے ایما پر کمیٹی کی طرف سے برصغیر میں مبعوث اُن دعاة اور مبلغین کے لیے ترتیب دیا ہے جو اُردو بول چال کے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔

اسلام میں منبر و محراب کی ہمیشہ سے اہم اور مرکزی حیثیت رہی ہے اور تاریخ اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی اسلامی اقدار اور روایات کو مسخ کیا جانے لگا اور خرافات و بدعات کے جھکڑ چلے تو ان حالات میں منبر و محراب سے اُٹھنے والی متبرک آواز نے ہی ان انحرافات کو روکا اور اسلامی تشخص برقرار رکھنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔

برصغیر میں صدیوں سے مختلف اقوام و مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اور اس بنا پر اس خطہ میں پائے جانے والے مذاہب، رسوم و رواج اور تہذیبوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا لازمی امر تھا۔ چنانچہ برصغیر کے مسلمان بھی ان غیر مسلم تہذیبوں سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے اور ان کے اندر بعض بدعات و خرافات در آئیں۔ ایسے ہی جہاں مسلمانوں نے غیر مسلم تہذیبوں اور مذاہب سے اثرات قبول کئے، وہاں برصغیر کا طبقہ خطبا بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔

کسی بھی مسلمان کا سب سے مضبوط تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے اور مساجد میں ہونے والے وعظ و نصیحت سے ہر دین دار شخص خاطر خواہ اثر قبول کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے آج کے خطبا بعض اوقات کم علمی یا پھر نادانستہ طور پر ضعیف اور موضوع روایات پر مبنی مسائل کو

بھی اپنے خطبات میں پیش کر دیتے ہیں جس بنا پر آج مسلمانوں کے اندر بدعات و خرافات کم ہونے کے بجائے پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ ان مبلغین کی رہنمائی کے لیے لکھے جانے والے لٹریچر میں بھی غیر مستند روایات و آثار، قصہ گوئی، داستانیں اور فضائل و مناقب کے متعلق من گھڑت واقعات جا بجا نظر آتے ہیں۔

ماضی میں بھی خطبائے عظام کی رہنمائی کے لئے نامور اہل علم نے خطبات کے بعض مجموعے ترتیب دیے لیکن عملاً اس نوعیت کی مجموعے یا تو بہت کم ہیں، یا ان میں پیش کردہ استدلال و واقعات بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے اب غیر معمولی تاثیر کے حامل نہیں رہے۔ ان حالات میں اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ خطبائے کرام کے لیے مصادرِ اصلیہ قرآن و سنت اور آثارِ سلف کے مواد پر مبنی ایسا مجموعہ مرتب کیا جائے جس سے استفادہ کرتے ہوئے خطبا حضرات دین کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو متعارف کروا سکیں اور رواج پا جانے والی بدعات و خرافات کا خاتمہ کر سکیں۔ یہ سعادت فاضل مصنف کے حصہ میں آئی کہ انہوں نے عالم عرب میں میسر اہم علمی کتب و مراجع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وسیع تازہ علمی مجموعہ ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک کام پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین!

حافظ صاحب موصوف نے مدینہ یونیورسٹی سے امتیاز کے ساتھ اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور بعد میں حدیث کے موضوع پر کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ اس سے قبل بھی کئی اہم موضوعات پر دادِ تحقیق دے چکے ہیں، بالخصوص بعض انتہائی اہم کتب کا انتخاب کر کے ان کے اردو ترجمے کرنا ان کا خصوصی ذوق رہا ہے۔

آپ کا ترتیب شدہ خطبات کا یہ مجموعہ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ جس میں پہلی جلد میں سال کے مختلف مہینوں کی مناسبت سے اہم موضوعات پر خطباتِ جمعہ ترتیب دیے گئے ہیں۔ جن میں متعلقہ اسلامی مسائل و احکام یا اس مہینہ میں مروجہ بدعات پر بھی خاطر خواہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلی جلد کے خطبات کی فہرست حسب ذیل ہے:

محرم: ◎ ماہِ محرم اور یومِ عاشوراء ◎ فضائلِ صحابہ ◎ ہجرتِ مدینہ

ربیع الاول: ◎ رسول ﷺ کے فضائل و معجزات اور خصوصیات ◎ جشنِ میلاد کی شرعی حیثیت

◎ اُمت پر رسول ﷺ کے حقوق ◎ رسولِ اکرم ﷺ کا اعلیٰ اخلاق

رجب: ① ماہ رجب کی بدعات ② اسراء و معراج ③ تحفہ معراج

شعبان: ④ ماہ شعبان کے فضائل و احکام ⑤ انفاق فی سبیل اللہ

رمضان: ⑥ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ⑦ فضائل قرآن مجید ⑧ توبہ و استغفار
شوال: ⑨ خطبہ عید الفطر

ذی القعدہ: ⑩ فضائل حریمین شریفین ⑪ احکام و آداب حج

ذوالحجہ: ⑫ فضائل عشرہ ذی الحجہ ⑬ خطبہ عید الاضحیٰ ⑭ خطبہ حجۃ الوداع وغیرہ

اسی طرح دوسری جلد میں ۲۵ مختلف موضوعات، مثلاً: توحید، شرک، بر الوالدین، صلہ رحمی وغیرہ پر قرآن و سنت اور آثارِ سلف سے مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کے ابتدائی صفحات میں شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی، پروفیسر عبدالجبار شاہ، شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد اور حافظ صلاح الدین یوسف حفظہم اللہ کی تقاریض مرقوم ہیں جبکہ مصنف کی طرف سے مقدمہ اور مولانا محمد صادق مدنی کے قلم سے پیش لفظ درج ہے۔

چونکہ یہ کتاب خصوصی طور پر خطبا حضرات کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا مصنف نے ہر موضوع کو ایک مستقل جمعہ کی شکل میں ترتیب دیا ہے اور جمعہ کے دو خطبوں کی مناسبت سے ہر موضوع کے مواد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہر حصے کا مواد موضوع سے متعلقہ آیات، احادیث اور آثار و اقوال سے مزین ہے۔ مصنف نے کوشش کی ہے کہ دلائل میں مستند روایات کو پیش کیا جائے، لہذا ہر روایت کے ساتھ اس کی صحت کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ فنی محاسن کا بھی اچھا اہتمام کیا گیا ہے، ٹائٹل دیدہ زیب، جلد مضبوط، کاغذ معیاری اور کمپوزنگ بہترین ہے جبکہ پروف ریڈنگ کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔

خطبات کی زبان سادہ و سلیس ہے، دلائل بر محل اور اندازِ نگارش شگفتہ اور متین ہے۔ موضوع کے مطابق مواد کی پابندی کی گئی ہے۔ پوری کتاب غیر سنجیدہ باتوں، جذباتی اشعار اور بے سرو پا واقعات سے مبرا ہے۔ بالخصوص کتاب کے آغاز میں مولانا عبدالخالق محمد صادق مدنی نے ۳۳ صفحات پر مشتمل ایک رہنما مقدمہ قلم بند کیا ہے جس میں انہوں نے ایک خطیب کے مدنظر رہنے والے اساسی اصولوں کی نشاندہی کر کے اس مجموعہ کی افادیت کو دو چند کر دیا ہے۔

کتاب کی ورق گردانی سے ایک خطیب کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو اسے کسی بھی خطبہ میں اپنے سامعین کو موثر انداز میں تبلیغ و تعلیم کے لئے درکار ہے، اس قیمتی مواد کو کوئی بھی خطیب اپنے انداز میں ڈھال کر اپنی بات کو عوام الناس کے دلوں میں بخوبی بٹھا سکتا ہے۔ اس کامیاب کاوش پر مصنف مبارک باد کے مستحق ہیں۔ تقبل اللہ سعیہ وبارک فی جہودہ تاہم کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں درج ذیل باتوں کا اہتمام مزید فی تحسین اور افادیت میں غیر معمولی اضافہ کا موجب ہو سکتا ہے:

① احادیث کی تخریج میں بعض جگہوں پر صرف متفق علیہ یا مسلم، بخاری لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کی ترقیم وغیرہ درج نہیں کی گئی، مناسب ہوگا کہ ہر حدیث کے مکمل حوالہ جات بمعہ ترقیم بھی درج کر دیے جائیں۔

② برصغیر کے خطبا و واعظین اکثر احادیث کی ترجمہ شدہ کتب سے استفادہ کرتے ہیں لہذا آئندہ ایڈیشن میں کتب ستہ کی احادیث کا حوالہ اگر کتاب اور باب کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو خطبا ترقیم کے اختلاف سے بچتے ہوئے مطلوبہ عبارت تک جلد پہنچ سکتے ہیں۔

③ جس طرح احادیث کی صحت پر حکم درج کیے گئے ہیں، اگر آثار و اقوال کی صحت کا بھی اہتمام کر دیا جائے تو ان اقوال و آثار کو بھی اعتماد کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔

④ کتاب کے آخر میں کتاب میں درج شدہ تمام حوالہ جات کی کتب کو طباعت کے مقام و سال کے ساتھ درج کر دیا جائے تاکہ قاری کو حوالے کا مصدر ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔

غرض خطبات کا یہ مجموعہ دینی لٹریچر میں ایک قابل قدر اضافہ ہے، اور ہر خطیب کو اسے اپنی ذاتی لائبریری میں رکھنا چاہئے۔ یہ مجموعہ پاکستان میں ان مقامات سے مل سکتا ہے:

① جمعیۃ المناہل الخیریۃ: نزد جامع مسجد اتحاد المسلمین (الحدیث)

میرسٹریٹ گل روڈ گوجرانوالہ فون نمبر: 055-3733934

② مؤسسۃ الفرقان الخیریۃ: مکان نمبر ۵۶/ای، کینال روڈ یونیورسٹی ٹاؤن، پشاور

فون نمبر: 091-5705687

③ جامعۃ دار الحدیث رحمانیۃ: چوکی نمبر ۱۴، ملتان

④ رانا طاہر محمود، لاہور فون نمبر: 0333-4237720

⑤ جامعۃ محمدیۃ للبنین والبنات، T ایریا کورنگی نمبر ۲، کراچی

فون نمبر 021-2005291 مولانا ارشد علی

- ۱۰ عناد اور تعصب قوم کے لیے زہرِ بلاہل کی حیثیت رکھتے ہیں
لیکن تعصبات سے بالاتر رہ کر افہام و تفہیم اُمت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
- ۱۱ علومِ جدیدہ سے ناواقفیت اور انکارِ انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں نکل کر درجہ رکھتے ہیں
لیکن قدیم علومِ اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو ذقیانوس بنانا
اُمت کی تباہی کا سبب ہے۔
- ۱۲ غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقدار کے منافی ہے
لیکن دینِ اسلام پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کا
فریضہ سرانجام نہ دینا حمیتِ دینی اور غیرتِ اسلامی سے یکسر انحراف ہے۔
- ۱۳ تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالِحِ دینیہ کے خلاف ہے
لیکن حلال اور حرام کے امتیاز میں رواداری برتنا اور قوانین و مسائلِ اسلامیہ کو نرم کر
دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔
- ۱۴ آئینِ سیاست سے بیگانہ ہو کر عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے
لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چگیزی
- ۱۵ جاہل کو دور ہی سے سلام کر دینا عبادِ صالحین کے اوصاف میں داخل ہے
لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عینِ جہاد ہے۔
اگر آپ ایسا منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو

مَدَنی

کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو ان جملہ صفات و محاسن سے مزین پائین گئے، ان شاء اللہ!
کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوتے ہیں۔