

جبکہ گندے اور ناپاک رہنے والے لوگ نفرت کا نشانہ بنتے ہیں۔

مساجد کی وجہ سے یہیں پاکیزگی اور صفائی کی نعمت بھی میسر ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے آنے والے ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے (جس کے ساتھ مسواک سنون ہے) بدبو دار چیز لسن، پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ بلکہ ہوسکے ترخوشبو یا عطر وغیرہ لگا کر آئے۔ کپڑے خواہ چٹے پرانے ہی کیوں نہ ہوں۔ پاک اور صاف ضرور ہوں۔ بنا بریں نماز کی پابندی کرنے اور مسجد میں پانچ دقت حاضری دینے سے انسان میں طبعی طور پر طہارت و زلفات کے احساسات کو دٹ لیتے ہیں جو ایک معاشرہ کی عظمت اور سر بلندی کے امین ہیں۔

الغرض نماز باجماعت ادا کرنے اور مساجد سے اپنا رشتہ جوڑ لینے میں ہمیں بہت سی ایسی نعمتیں اور فوائد میسر ہیں کہ جن کا مخلصانہ صحیح جائزہ لینے سے ہی اسلام کی حقانیت ہر ایک پر واضح ہو جاتی ہے۔ اور ہم اپنے ستیں دنیا کی کسی بھی غیر مسلم قوم سے بہتر اور برتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔

⑦ مساجد کی سیاسی اہمیت

سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی مسجد کو ایک نمایاں اور منفرد حیثیت حاصل ہے۔ قرونِ اولیٰ میں مسلمان مساجد میں صرف نماز ہی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان تمام اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے صلاح و مشورے اور فیصلے وغیرہ بھی مساجد ہی میں ہوتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مجلس شوریٰ منعقد ہوتی جس میں مختلف مسائل زیر بحث آتے اور ان کے فوری تدارک کے لیے تجاویز اور پروگرام مرتب کیے جاتے تھے۔

(گوا کہ یہ اس دور کی اسبلی بھی تھی) اسی طرح باہر سے جو خود اور سفراء وغیرہ آتے ان سے ملاقات و مذاکرات بھی مسجد ہی میں ہوتے اور اگر کہیں لشکر کشی کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے بھی تجاویز مسجد ہی میں پاس کی جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں تو لوگ فنونِ حرب کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ: ”مسجد نبوی میں جلس کے لوگ گنتا کیلئے اور میں حضورؐ کی ادب میں بیٹھ کر انہیں دیکھا

۱۔ موجودہ دور کی مذہب اور ترقی یافتہ اقوام جن کی ہر حرکت کی تقلید کو ہم ایمان کا درجہ دیتے ہیں اس قدر گندی اور ناپاک رہنے کی عادی ہیں کہ کراہت محسوس ہوتی ہے لیکن واسطے بدمستی کہ ہم انہیں اس معاملے میں بھی اپنا ہیرو خیال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں محدث ”میں ایک مضمون روشن دور کی تاریکیاں“ کے عنوان سے پچھلے ہی ماہ شائع ہوا ہے جسے پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ غاروں میں برہنہ رہنے والا قدیم زمانہ کا انسان بھی ان کی نسبت زیادہ مذہب تھا۔

کرتی تھی۔ (بخاری بخافہ)

دور نبوی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں مسجد کو عدالت کی حیثیت حاصل رہی۔ مقدمات یہیں فیصلہ ہوتے اور مجرموں کی سزائیں وغیرہ بھی یہیں تجویز ہوتی تھیں۔ حد البتہ مسجد سے باہر لگائی جاتی تھی۔ سیاسی لحاظ سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امیر المومنین کی خلافت کے لیے مسجد کی امامت کو دلیل پکڑا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ پائے، کی خلافت کے لیے مسلمانوں کے نزدیک ایک سند یہ بھی تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی امامت کا شرف حاصل ہو چکا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی یا بیماری کے ایام میں آپ ہی کو امام مقرر فرمایا تھا۔

غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کہیں حملے کا ارادہ فرماتے تو رات بھر انتظار کرتے۔ صبح کو جہاں سے اذان کی آواز آتی، وہاں حملہ کرنے سے روک دیتے۔ چنانچہ ایک سفرِ جہاد میں آپ کے کانوں میں ایک طرف سے ”اللہ اکبر“ کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا:

”فطری شہادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ”اشھد ان لا الہ الا اللہ“ کی آواز سنی تو فرمایا،

”آہنگ سے نجات ہوگی۔“ (صحیح مسلم)

تمام مجاہدین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا۔

اذا ما ایتهم مسجد اان سمعتم صوتا فلا تقتلوا (ترمذی۔ ابو داؤد)

کہ اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سناؤ تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو۔

مندرجہ بالا توضیحات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مسجد کو دینی، تعلیمی، معاشرتی اور سماجی اہمیت کے علاوہ سیاسی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہی مسجد پر رکھی گئی ہے۔ مسجد ہمارا دینی شمار ہے۔ اور کسی قوم کی زندگی اس کے شمار ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ لہذا اگر آج ہماری مسجدیں آباد اور پُر رونق ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم میں غیرتِ اسلامی، اور حمیتِ دینی موجود ہے۔ درندہ _____ مفقود!

قسط نمبر

حافظ عبد الرشید (ظہر سلفی)

دینی مدارس کی اصلاح !

بلسلہ "دینی مدارس کے نصاب اور طرز تعلیم پر ایک نظر"

تاریخ کرام پہلی دو قسطوں میں دینی مدارس میں زیر تدریس علوم و فنون کا تاریخی ارتقاء و انحطاط اور ان کی مروجہ نصابی حیثیت پر ہمارا ناقدانہ تبصرہ ملاحظہ فرمایا چکے ہیں۔ اب یں اسلامی تعلیم کے صحیح مقصد کی روشنی میں چند بنیادی اصلاحی تجاویز پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ارباب فکر اور اصحاب مدارس ان کا ماہرانہ جائزہ ملے کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی سعی مشکور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو! — آہیں

مرکزی فکر

میرے مضمون کا مرکزی فکر یہ ہے کہ دورِ حاضر میں دین و دنیا کے امتیاز اور تعلیم پر سامراجی اثرات چھا جانے کی وجہ سے جس دینی نے جڑیں پھٹ لی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ دو الگ الگ متضاد و راپیں اختیار کر چکا ہے۔ اس کو کیسے ختم کیا جائے اور ان دو دین پسند اور دنیا پرست طبقوں میں وحدت پیدا کر کے کس طرح ان کو انسانیت کے صحیح نصب العین پر گامزن کیا جائے۔ تاکہ کتاب و سنت کی تعلیم سے جہاں دنیاوی زندگی کے لیے کامیاب راہنما پیدا ہوں وہاں عصری تعلیم سے آراستہ ایسے ماہرین اور صاحب فن تیار ہوں جو مادی ترقی میں برتری حاصل کر کے دنیا میں اللہ کے دین کی سرفرازی کا باعث بنیں۔ دین و دنیا میں اگر کوئی خطری فرق ہے تو صرف اس قدر کہ دنیا ایک زندگی ہے اور دین اس کا ضابطہ و رزق عملی اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔

تعلیم میں دنیا اور دین کی ثنویت (دوئی) کی وجہ سے ایک طرف دین پسند طبقہ معاشرتی اور تمدنی مسائل سے آنکھیں بند کر کے اپنی مساعی کو مسجد تک محدود رکھے ہوئے ہے اور دوسری طرف دوسری طرف اختلاف کو ابھارنے سے تعصب اور فرقہ پرستی کا شکار ہو کر تشتت و افتراق میں بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف دنیا پرست طبقہ دین کو قدامت پرستی اور رجعت پسندی قرار دے کر اپنی مادی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک باپ سے پیدا کر کے صرف نسلی وحدت دی بلکہ اپنی ذی عقل ناری اور نوری مخلوق جن دلائل سے آویزم کو سجدہ تعلیم کرانے میں اعلیٰ و مرتبہ مقصد حیات کا امین بنایا گو یا کہ کل

کائنات انسان کے لیے پیدا فرما کر اسے اپنے لیے چن لیا۔

ہم نے تعلیمی اصلاح کے لیے اولین حیثیت دینی مدارس کو اس لیے دی ہے کہ تعلیم میں بنیادی چیز مقصد ہے اور ہمارے دینی مدارس تمام تر نربوں حالی اور زمانہ کے تقاضوں سے تغافل برتنے کے باوجود جس نصب العین کو سامنے رکھے ہوئے ہیں وہی انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے جبکہ دنیاوی مدارس ترقی کے بلند باگ وعود اور روشن خیالی کے زعم کے باوجود ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ تعلیم کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کیا انسان صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ دو وقت روٹی پیٹ بھر کر کھالے یا لباس، سواری اور عمارات میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر کے اس پر فخر و مباہات کے نعرے لگا سکے۔ لہذا دینی مدارس میں صحیح نصب العین کی موجودگی ہیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اس کے حصول کے لیے پہلے انہیں اپنی کوششوں کا محور بنایا جائے۔

تعلیم کا مقصد

تعلیم کا مقصد وہی ہے جو انسانی زندگی کا مقصد ہے یعنی تعلیم ہی انسان کو اس کے مقصد کی راہ دکھاتی ہے، اور تعلیم وہی صحیح ہے جو انسان کو اس کے مقصد زندگی سے واقف کر کے اسے اس پر کامزن کر دے۔ انسانی زندگی کا مقصد بلاشبہ حق کی عبودیت ہے جس کا اظہار انسان اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق (اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مطابق) پورے کر کے کرتا ہے۔ اور مکمل عبودیت یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود اس پر راسخ ہو جائے بلکہ دوسروں کو بھی اس پر کامزن کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے کیونکہ معاشرہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص خود اس وقت تک صحیح رستے پر مکمل طور پر کار بند نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا معاشرے کا تعاون اور درڑر اسی نصب العین کی طرف نہ ہو، جس کی طرف وہ خود رواں دواں ہے۔ انہی انفرادی اور اجتماعی طریقوں کی واقفیت صحیح تعلیم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے ضابطہ بنا دیا ہے لہذا ہر قسم کی تعلیم خواہ وہ اللہ کے حقوق بتائے یا بندوں کے وہ دین ہے اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہیے کہ تعلیم انسان کے لیے (اپنے بھائیوں کے تعاون کے ذریعہ) کلمۃ اللہ کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے طریقوں سے واقفیت کا نام ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلامی تعلیم مادی تعلیم سے کٹ کر اپنا ایک نفوس مقصد متعین کر لیتی ہے جس کے بغیر دنیا و مافیہا سے واقفیت بھی جالت ہے رضا الہی کے عظیم مقصد کے تعین کے بعد تعلیم میں ہماری کامیابی اور ناکامی کے پیمانے بھی بدل