

شجر کاری کے فوائد

شریعت اور سائنس کے آئینے میں

تصنیف:

شیخ الحدیث علامہ نور محمد صاحب شہید نور اللہ مرقدہ

Ketabton.com

ترتیب: مولانا ڈالسرتاج حمد حفائی

خطیب جامع مسجد و مہتمم جامعہ دارالعلوم وزیرستان ولنا

شجرکاری شریعت اور سائنس کے آئینے میں

نہرست

نمبر شار	مضمون	صفحہ
1	صالحین کی اہتلاء کیوں؟	
2	دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق	
3	آج کے مسلمان اور کافر کا تقابلی موازنہ	
4	کفار کی ترقی اور مسلمانوں کی پسمندگی کے دورہ نتائج	
5	مسلمانوں کی موجودہ ابتوں کے اسباب اور اس کی تلاشی	
6	وہ گناہ جس کی پا داش میں آج مسلمان خواروزمیل ہیں	
7	امت مسلمہ کا اجتماعی گناہ	
8	باغات کی اہمیت	
9	نسی انسانی کیلئے منشور اہمیتی علیہ السلام	
10	دعا نے اہمیت سے ثابت شدہ امور	
11	امراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چنان حضور علیہ السلام سے سیکھ لیجئے	
12	شجرکاری اور زراعت کے مختلف النوع فضائل	

	دنیا میں باغات لگانے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ بہشت میں باغات تیار کرتا ہے	13
	مرنے سے پہلے کرنے کا کام شجرکاری ہے	14
	قیامت قائم ہونے سے پہلے کرنے کا کام	15
	چند لمحات میں بے حساب ثواب حاصل کرنا	16
	شجرکاری کے فضائل کی اجمالی فہرست	17
	حضرور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ۳۰۰ پودے لگائے ہیں۔	18
	دنیا کے میوے بہشت کے میووں کی شبیہ اور یادگار ہیں	19
	باغبانی اور شجرکاری باعث خیر و برکت ہے	20
	فضائل کسب حلال	21
	بعض گناہ حلال مزدوری کے سوا کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتے	22
	حلال دولت کمانے کیلئے سفر را خدا میں جہاد کے سفر سے افضل ہے	23
	حلال کمالی کیلئے زمین کے کونوں تک جا پہنچنا صرف جائز بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے	24

	حضر ﷺ نے ایک مزدور کے کمر درے خاک آلوہ ہاتھوں کو چوم کر کیا بشارت دی؟	25
	قرآن کریم کا فرمان، کاشنگ کاری کے بارے میں	26
	زمین کی مقبوضات میں کسی اور بیشی کا راز	27
	ایک مثال اور مشاہدہ	28
	فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کا ریکارڈ با غ	29
	باغبانی اور کاشنگ کاری کیلئے گھرستے انکنراہ خدا میں انکننا ہے۔	30
	اہل و عیال کیلئے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی ذخیرہ کرنے کا حکم	31
	شریعت میں متوكل اور تیار خور کا حکم	32
	مفت خور دنوں جہانوں میں خوار	33
	مفت خور عبادت گزار سے محنت کش مسلمان افضل ہے	34
	آسمان کی طرف سے رزق اور آسمانی فیصلوں کی اقسام	35
	آج مسلمانوں کے مذہبی حلقوں بھی تیار خوری کا باعث بننے جا رہے ہیں	36
	آخر زمانے میں انسان کیلئے مفید تر چیز کون سی ہو گی؟	37
	حضرت سفیان ثوریؓ کا مقام اور شخصیت	38

	باغات میں اعلیٰ ترین پودے لگانا شرعاً مطلوب ہے	39
	کسب و صنعت میں کمال پیدا کرنے والے کیلئے حضور ﷺ کی دعا	40
	درخت بھی انسان کا قدیم ترین محسن اور وفا دار رہوست ہے	41
	انسانیت کی موجودہ ترقی میں درخت کا کردار	42
	سائنسدانوں کا نظر یہ	43
	درخت اور سبزہ زار زندگی کیلئے روح رواں ہے	44
	انسان اور جیوان کی آسیجن خرچ کرتے ہیں اور جو اکی آلودگی میں کتنا اضافہ کرتے ہیں	45
	سائنسی ایجادوں کی آلودگی ماحولیات	46
	درخت آسیجن پیدا کرنے اور آلودگی ختم کرنے کے قدر تی کارخانے ہیں	47
	درخت طوفانی ہوا کس کیلئے بریکر ہیں	48
	درخت طوفانی سیلا باؤں اور بارشوں سے قدر تی حصہ رہے	49
	جنگلات باران رحمت اپنی طرف کھینچتے ہیں	50
	از روئے شریعت درختوں کا تحفظ اور زمین کی اہمیت	51

	تحفظ حیوانات کے متعلق اسلامی تعلیمات	50
--	--------------------------------------	----

	موذی نقصان دہ حیوانات کی تخلیق کی حکمت	51
	ایک سبق آموز لطیفہ	52
	حضرت نوح علیہ السلام اور تحفظ حیوانات	53
	منشور ابراء ہی کی اور تحفظ حیوانات	55
	جملہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے علاقوں میں حیوانات کو تحفظ دیا ہے	56
	حضرت سعد بن ابی و قاضی کی شخصیت	57
	طاائف کا مختوڑ علاقہ	58
	پرندوں اور دیگر حیوانات کی منفعت اور اہمیت	59
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفیر ”ہدہ“	60
	تیشدوار پرندہ	61
	کو اور انسانیت پر اس کا احسان	62
	کوئے کی مثالی حیا اور ادب	63
	کو اور کھنکی بارڈی	64
	آلو اور چوبی ہے	65

	آلو کی امتیازی خصوصیات	66
--	------------------------	----

	سانپ اور چوہے	67
	چمگا دڑ اور اس کی خدمت	68
	ایک دل دوز منظر	69
	حیوانات ماحول کو پاک رکھتے ہیں	71
	پودوں میں زراور مادہ اور ان کی شادی بیاہ	72
	ملکی کا پودہ اور عجائب نبات قدرت	73
	قدرتی کی موسیقی	74
	بے رنگ و بی پودے اور ان کی شادی بیاہ	75
	پشتون قوم کی معکوس ذہنیت	76
	پرندوں میں نقصانات بھی ہیں گرفوائد کی نسبت بہت کم	77
	چینیوں کی پرندوں کے خلاف مہم اور اس کا نتیجہ	78
	چند اشکالات اور ان کا حل	79
	مال و دولت کی برائی اور اچھائی میں خط امتیاز	80
	ایک فقہی تحقیق	81
	کھیتی باڑی کی مدد حدیث سے ثابت ہے	82

	نیم ملا خطرہ ایمان	83
--	--------------------	----

	ان پڑھنے والے جب فتویٰ دینے لگتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں	84
	زارعون اللہ ہی کی صفت ہے	85
	دنیا کمانے کی نیت سے بھی زمین آباد کرنا عبادت اور ثواب ہے	87
	زمین کو غیر آباد چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے	88
	کم پیداوار اور آمد نی کے جرم کی صورت میں قیامت کے دن باز پرس ہو گی	89
	زمین کی پیداوار میں یورپ خود فیل اور مسلمان گداگر کیوں؟	90
	زمین اور باغات ایک سال بار آور اور ایک سال بے بر کیوں؟	91
	کسان اور باغبان کی حقیقی کامیابی کا ایک اہم اصول	92

اتقویٰ کی حقیقت 93

	زمین کی حاصلات میں حصہ خدا	94
	عشر وزکوٰۃ خرچ کرنے کا مسنون اور افضل طریقے	95
	موجودہ دور میں عشر وزکوٰۃ کس طرح خرچ کی جائے	96
	فرق واریت ہے سیاست میں مگر بدنام علماء ہیں	97

	عشر وزکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت الگ جیز ہے اور قبولیت الگ ہے	98
--	---	----

	مزارع اور مزدور کو زکوٰۃ دینے کی رسم	99
	کیا اسلامی مدارس پر زکوٰۃ عشر کی رقم خرچ کرنا جائز ہے؟	100
	اسلام مسلمانوں کو اپنی مدد آپ کی تعلیم دیتا ہے	101
	عمر فاروقؓ کا ایک سبق آمیز واقعہ	102
	حقیقی ہمدردی	103
	ناواقفوں کی ہمدردی مسلمانوں کی بربادی	104
	دینی خدمات کی ادائیگی میں علماء کرام کو تبلیغی جماعت کی نقل کرنا چاہیے	105
	ایک علاقے کا عشر اور زکوٰۃ دوسرے علاقے میں نہ صحیح کی حکمت	106
	علماء کرام کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ	107
	خوبیش واقارب پر زکوٰۃ و صدقات صرف کرنے کے آداب	108

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سخنہائے گفتہ

بُنی نوع انسانی بنیادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے باعثی اور منکر ہیں اور ان کا امتیازی نام کافر ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کفار کے برعکس اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کو بدل و جان تسلیم کرتے ہیں اور اسکے وفادار ہیں ان کا امتیازی نام مسلمان ہے۔ عقل اور نقل اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی نعمتیں، آسانیشیں، عزتیں اور خوشحال زندگی اصلاح اپنے دوستوں اور وفادار بندوں کیلئے ہی پیدا کی ہیں۔ البتہ اس دنیا میں وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کیلئے مسلمان قوم کو ابتلاء اور امتحان کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثُّمَرَاتِ وَبَشَرَ الصَّابِرِينَ .

”اور میں ضرور تمہارا امتحان لوں گا تھوڑا سا خوف، بھوک اور جان و مال اور میوه جات کی کمی کے ساتھ (اور ان عارضی اور وقتی تکلیفات

پر) صبر کرنے والوں کو (دائی خوشحالی کی) بشارت دو،

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

واذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَهُنَّ ، قَالَ أَنِي
جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ أَمَامًا .

”جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ امتحان
لیا، تو اس نے ان باتوں کو پورا کر دیا (تب) اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے
لوگوں کیلئے امام اور لیدر اور قائد بنانے والا ہوں

صالحین کی ابتلاء کیوں؟

انبیاء علیہم السلام اور نیک بندوں کی عارضی تکلیفات کا مطلب
ہرگز نہیں کہ مسلمان پیدا ہی اس لئے ہیں کہ اس نے اس دنیا میں ذلت و
خواری کی زندگی گزارنا ہے جیسے بعض سادہ لوح مسلمان انبیاء اور صالحین
کی تکلیفات سے اس غلط فہمی میں بتلا ہیں۔ درحقیقت مذکورہ عارضی
تکلیفات سے مسلمانوں کی اندر وہی استعداد اور کمالات کو جلا بخشا مقصود
ہوتا ہے۔

گر دولت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال
کرز شکست جام مجنون قصد لیلی دیگراست

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قولہ تعالیٰ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة.

”اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں اچھائی اور بھلائی عطا فرما
اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما“

کسی بھی عالم دین سے آخرت کی ”حسنة“ کے متعلق اگر
دریافت کیا جائے کہ اس سے کون سے اچھائیاں اور بھلائیاں مراد ہیں
تو وہ بلا تأمل کہے گا کہ اس سے جنت کے باغات، حسین و جمیل
حوریں، عالی شان محلات، لذیذ خواراں اور نیس پوشک وغیرہ مراد
ہیں اور جب دوبارہ اسی جواب دینے والے سے دنیا کے ”حسنة“ کا
معنی اور مفہوم پوچھا جائے تو سابقہ بیان کردہ معنی اور تفصیل کے سوا کوئی
اور معنی بتا دے گا مثلاً عبادت اور نیک عمل کرنے کی توفیق وغیرہ، حالانکہ
دونوں جگہ ایک ہی لفظ ہے، لہذا معنی اور مفہوم میں اگر فرق ہو گا تو دائیٰ
اور وقتی یا عام اور خاص کا ہو گا یعنی اتنا فرق کہ قیامت کے انعامات سب
کے سب دائیٰ ہیں۔ ”واکلہ ادائیم“ جنت کے کھانے دامن ہوتے
ہیں۔ اور دنیا کے فانی ہوتے ہیں۔ ”کل من علیہا فان۔“

نیز جنت کے انعامات عام ہیں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے مگر دنیا

کی نعمتوں میں آزمانے کیلئے بعض خواہشات کی تجھیل پر بندشیں ہوتی ہیں۔ اس فرق کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہی لفظ ”حسنہ“ کا دنیا کے اعتبار سے ایک مفہوم ہوا اور آخرت کے اعتبار سے دوسرا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعاً۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے ہی پیدا فرمایا ہے جو کچھ زمین میں ہے نیز فرمایا“ و جعلنا لكم فیها معایش“ اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لئے زمین کے اندر جملہ معاشی ضروریات۔

وسخر لكم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منه
”اور اس نے تمہارے لئے تابع بنادیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے حکم ہے۔“

تشریح:

ان جیسی آیات میں ”لکم“ یعنی تمہارے لئے کی ضمیر مخاطب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کہہ ارض کے اوپر اور اس کے اندر ظاہر اور پوشیدہ تمام سامان قبیش اصلہ مسلمان کیلئے ہے۔

واسبغ علیکم نعمہ ظاہرہ و باطنہ۔

”اور اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور مخفی نعمتوں کی تجھیل

(بھرمار) کردی،“

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَانْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
لَا تَحصُوهَا.

”اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جن کا تقاضا تمہاری فطرت اور
مقتضائے حال نے کیا تھا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر
سکو گے۔“

نیزان آیات میں ”ما فی السمواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ“ اور
”ظَاهِرَةٌ وَ باطِنَةٌ“ وغیرہ ایسے جامع اور ہمہ گیر الفاظ ہیں کہ قیامت
تک ظہور میں آنے والی تمام زمینی اور آسمانی انعامات اور ترقیات، خلائی
تنفسی، نتیجی ایجادات وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ دو جملوں میں
سمو دیا ہے۔ پس از روئے نقل (شریعت) ثابت ہوا کہ دنیا میں جنت
نظیر زندگی اور نعمتیں بھی مسلمان کیلئے ہیں۔ اور عقل تو یہی کہتی ہے کہ آقا
کے احسانات و فادار غلام ہی کیلئے ہوتے ہیں نہ کہ با غنی کیلئے۔

دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق

اللہ تعالیٰ نے اگر چہ دونوں جہانوں کی نعمتیں مسلمان ہی کیلئے پیدا
کیں ہیں مگر ایک فرق کے ساتھ کہ اس دنیا کے انعامات سے کافر کو بھی

طفیلی طور پر مستفید ہونے کا پورا موقع اور اجازت دی گئی ہے لیکن آخرت کے انعامات سے باغیوں کو محروم کر کے کلی طور پر اپنے وفادار بندوں کیلئے مخصوص کئے ہیں۔ ارشاد ہے

”کل نمدهولاء و هولاء من عطاء ربک و ما كان
عطاه ربک محظوراً“

”هم ہر ایک (مسلم، غیر مسلم) کے ساتھ دنیا کی کامیابی کے حصول کی جدوجہد میں مدد کرتے ہیں اور ہمارا یہ دنیاوی فیض و رحمت اور مدد کسی کیلئے منوع نہیں۔“

”قل من حرم زينت الله التي اخرج لعباده
والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا
خالصه يوم القيمة“

”آپ کہہ دیجئے! کہ کون ہے وہ جس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زیب وزینت جو کہ اس نے اپنے بندوں کی منفعت کیلئے پیدا کی ہے اور کھانے کی صاف ستری چیزیں، تو کہہ دے کہ یہ جملہ نعمتیں اصل میں تو ایمان والوں کے واسطے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی (اگر چہ طفیلی طور پر کافر کو بھی نفع اٹھانے کی اجازت ہے) اور آخرت میں جملہ انعامات

مؤمنین کیلئے ہی مختصر ہوں گے۔“

آج کے مسلمان اور کافر کا تقابلی موازنہ

کون انکار کر سکتا ہے کہ آج دنیاوی انعامات کے اعتبار سے تو معاملہ بر عکس اور اثناء ہے جس کیلئے اس حسین و جمیل کائنات کے سینوں کو مطلوبہ انعامات اور ضروریات کے خزانوں سے بھر کر مسخر کر دیا تھا وہ مہمان گرامی (مسلمان) فقر و فاقہ کا سکپکول لئے اپنی ضروریات کی تحریکیلیے در بدر بھیک مانگ رہا ہے۔ زمین کا اصل خلیفہ اور حکمران ظلم و فساد کا قلع قلع کر کے عدل و انصاف قائم کرنے والا خود پا برہنہ، سر نگا اپنی مظلومیت کی فریاد رسی کیلئے ظالموں کے سامنے دامن عجز و نیاز پھیلائے ہوئے ہے اور عدل و انصاف کی بھیک مانگنے کیلئے روتے کھڑا ہے۔

عجز و نیاز پیش جنا کیش ا بھی است

ا شک کبا ب با عث طغیان آتش است

دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا باغی اور دنیاوی انعامات میں طفیلی (کافر) زمین کی حکمرانی اور تنفس کائنات کی بھاگ دوڑ اور زمام اختیار سنبھالے ہوئے ہر چیز میں خود فیل دندناتا پھرتا ہے۔

کفار کی ترقی اور مسلمانوں کی پسمندگی کے دوران نتائج
 کافر اپنی دنیاوی ترقی کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دو طرفہ
 طور پر بھر پورا نداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے ہر
 جگہ مسلمانوں کی جنگی قوت و صلاحیت مفلوج کرنے اور ان کی نسل کشی کا
 بازار گرم کر رکھا ہے دوسری طرف بھر پورا نداز میں اسلام کے خلاف یہ
 پروپیگنڈہ مہم چلانے کیلئے اپنے تمام ترویجیاتی اداروں کو وقف کر دیا ہے
 کہ مسلمانوں کی پسمندگی کا واحد سبب مسلمانوں کی قدامت پرستی،
 رجعت پسندی، بنیاد پرستی اور ملا ازم ہے۔ ان تمام مختلف عنوانات کا
 مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے یعنی قرآن و سنت پر سو فیصد عمل کرنا اور
 کروانا۔

خونِ قتيل بے سرو سامان پتاۓ خویش
 مالید آنگا ر حنا را بھاند کرو
 مسلمانوں کی موجودہ زبؤں حالی اور ابتوی کے نتیجے میں
 ملت مسلمہ تین طبقوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔

اول طبقہ: ان مسلمانوں کا ہے جو کفار کے مذکورہ پروپیگنڈہ کو ایک
 حقیقت سمجھنے لگے ہیں اور اس پروپیگنڈہ کی رو میں بہہ گئے ہیں، آج کل عام

طور پر مسلمانوں کے حکمران اسی گروہ کے ہمتوں ہیں۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کی موجودہ زیبوں حالی کا دکھنی ہے اور اس کیلئے فکرمند بھی ہیں مگر وہ اس زیبوں حالی کا مدعا اور مسلمانوں کی ترقی کا راز ملا از م، بنیاد پرستی اور رجعت پسندی کے علمبردار قوتوں اور طاقتوں کی بیخ کنی اور انہیں نیست و نابود کرنے میں مضر سمجھتے ہیں اس لئے وہ علماء اسلام اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے مقصد حضرات کے خلاف طاقت اور لائچ صرف کرنے میں کوئی کسر اٹھانیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر ملک میں ان کے خلاف بازار ظلم گرم ہے۔

وہ ظلم ڈھائیں کہ غیروں کو آگیا رونا

عجیب رنگ یہ اپنوں نے اختیا رکیا
طبقة دوم: یہ طبقہ ان لوگوں کا ہے جو رہنمای اور بدهمت (جو گی پن) کی تعلیمات سے غیر شعوری یا علمی کیوجہ سے بری طرح متاثر ہیں۔ ان کا زعم ہے کہ دین داری اور دنیا داری دوسو کنوں کی مانند ہیں۔ دونوں کی خوشنودی ناممکن ہے۔ دنیا بخس ہے، مسلمان پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ وہ جملہ دنیاوی اسباب ترک کر کے مسبب الاسباب اپنانے کی کوشش کرے اور اس دنیا میں اللہ اللہ کرتے کرتے جتنی خواری، مشقتیں، بھوک، پیاس، زلت و مظلومیت اور صبر واستقامت سے برداشت کرے اتنا ہی اللہ

تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا اور دوسرے جہاں کی کامیابی مقدر ہو گی اور یہی ہے متکلین علی اللہ کی پہچان۔ اس زعم اور عقیدے کے حامل لوگ بڑے اطمینان اور بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان قوم پر کسی مصیبت کے آنے پر بظاہران کا کوئی رد عمل طاہر نہیں ہوتا بشر طیکہ مسلمان اسے جرأت و استقلال کے ساتھ سببیت رہیں اس لئے کان کے زعم میں یہ دنیاوی مشکلات اور تغیرات اخروی ترقیات کا زینہ ہیں تو گویا امت مسلمہ روز افزون رو بہ ترقی ہے۔

بہت خوش ہوں خدا یاد آرہا ہے اس مصیبت میں
میری کشتی کو اے طوفان یوں ہی زیر و زبر کھنا

طبقہ سوم:

اس طبقہ کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی ناز و نعم، کرہ ارض پر حکمرانی اور کائنات کی تنفس مسلمان کی میراث تھی مگر شومنی قسمت کہ مسلمانوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج جیسی عبادات کی پابندی چھوڑ دی نہ خود کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان سے اللہ نا ارض ہے اور موجودہ ذات و پستی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جیتنی جاگتی تصویر ہے اور یہ حضرات یقیناً مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور رسولانی پر نوحہ

کنان اور مسلمان قوم کی سابقہ شوکت و جلال کیلئے شب و روز گری یہ کنان
ہیں۔

۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناگوار
گتا خی فرشتہ ہمارے حضور میں
۔ بہت بے آبر و ہو کر تیری دنیا میں رہتے ہیں
اگرچہ ہر ایک گروہ کے اپنے دعویٰ پر دلائل بھی ہیں اور بظاہر ان
کی بات قابلِ اتفاق بھی معلوم ہوتی ہے مگر مسلمانوں کی زبوں حالی کے
مرض کی تشخیص اور اس کے علاج و مداوی کے سر رشتہ کی دریافت سے
کوسوں دور ہیں۔

مسلمانوں کی موجودہ ابتری کے اسباب اور اس کی تلافی
مسلمانوں کے مذکورہ تین طبقوں کا نظریاتی تجزیہ کرتے قت
ہمیں معلوم ہوا کہ

طبقہ اول کے زعم کے مطابق مسلمانوں کی زبوں حالی اور ترقی
کے حصول میں رکاوٹ ملازم، رجعت پسندی اور بیاد پرستی کے عناصر
یعنی حقیقی اسلام اور قرآن و سنت پر مبنی نظام ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ
اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ترقی کے باام عروج پر پہنچے اور

پوری دنیا میں واحد سپر پاور کے طور پر ابھرے اور آج کا ترقی یافتہ یورپ اس دور میں جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان کو قرآنی تعلیمات نے ہی دنیا وی ترقی سے روشناس کرایا ہے یورپی سکالروں کی تصنیفات اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھیں فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاوی بان کی تالیف ”تمدن عرب“ اور مسٹر رابرٹ بریفالٹ کی تالیف ”تشکیل انسانیت“۔ نیز جناب غلام جیلانی برق کی تالیف ”یورپ پر اسلام کا احسان“ اور علامہ شہاب الدین ندوی کی ”اسلام کی نشۃ ثانیۃ قرآن کی نظر میں“، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبقہ اول والوں کا مذکورہ نظریہ اور تجزیہ یا تو تاریخ سے بے علمی اور یا خواہشات نفس کی تکمیل کیلئے راہ ہموار کرنے کی ایک دیدہ و دانستہ کوشش ہے۔

نیز یہ بھی واضح ہوا کہ طبقہ دوم کا نظریہ ”سواء علم“، یعنی غلط علم اور ناجھی پرمنی ہے۔ ان کے اطمینان کی حیثیت خود فرمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے در دو کرب میں بتلامیریض کی حس کو مفلوج کرنے کے لئے نشہ آور دوائی کھلا دی جائے یا یہ کہ لگوایا جائے، جس میں مریض کے جسم میں مرض جوں کا توں موجود ہوتا ہے مگر وہ بے حسی کے عالم

میں میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ یہ نظر یہ بھی قطعی نصوص اور عقل کے بھی خلاف ہے۔

طبقہ سوم کی بات کو اگر کلی طور پر درست تسلیم کر لی جائے تو دو برائیوں میں سے ایک برائی قبول کرنا پڑے گی۔ یا تو تسلیم کرنا ہو گا کہ موجودہ ترقی یافتہ غیر مسلم اقوام کے نیک اعمال اور عبادات پر نسبت مسلمانوں کے زیادہ ہیں اور ان کے گناہ اور نافرمانیاں پر نسبت مسلمانوں کے کم ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ ان سے (نوع ذ باللہ) راضی ہے وران پر دنیاوی انعامات کی بارش کر رکھیے۔ مسلمانوں سے اللہ نا راض ہے اس لئے ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی ہے اور یہ ماننا ہو گا کہ یہ دنیا کافروں کیلئے ہے مسلمانوں کیلئے دوسرے جہاں کی ابدی خوشیاں ہوں گی۔ یہ باتیں رہبانیت کی تعلیمات ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی صریح آیات ہم پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتیں اصالۃ مسلمانوں کیلئے پیدا کی ہیں، کفار اس میں طفیل ہیں۔ البتہ طبقہ سوم کی یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی ان کی نافرمانی کا نتیجہ ہے مگر کسی نافرنی کا؟

وہ گناہ جس کی پاداش میں آج مسلمان خواروذلیل ہیں

عام طور پر ہر ملت والے دانستہ یانا دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ذات کا تصور بھی ایک جانبدار ہستی کے طور پر پیش کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی برائی کا ارتکاب بھی کریں تو اللہ تعالیٰ فلاں فلاں وجوہات کی بناء پر یقیناً ہمیں معاف فرمائیں گے لیکن اگر کوئی دوسری ملت کا پیروکار اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے خیال میں اسے اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا مگر قرآن کریم ایسے نظریے اور خوش فہمی کی سختی سے تردید کرتا ہے۔

”لیس بامانیکم و لا امانی اهل الكتاب من يعمل

سوءیجز به“

”تمہارے اور اہل کتاب کی خواہشات کی بات نہیں ہے، جس کسی نے بھی برائی کی اسے ضرور برائی کا بدلہ ملے گا۔“

اس اصول کے پیش نظر آج جس گناہ کی پاداش میں امت مسلمہ کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ گناہ لامحالة امت کا اجتماعی گناہ ہے نہ کہ انفرادی اور شخصی گناہ، اور کفار کے کفر کے باوجود وہ اجتماعی طور پر اس گناہ میں بنتا نہیں ورنہ انہیں بھی اس اجتماعی گناہ کی دنیاوی سزا (دنیاوی ذلت

و خواری) سے نہیں بچنا چاہیے۔

امت مسلمہ کا اجتماعی گناہ: امت مسلمہ کی عبادات یا گناہ بعض انفرادی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، ان کا ترک کرنا بھی انفرادی گناہ ہے۔ ان کے کرنے کا ثواب اور ترک کا وبال اسی فرد تک محدود ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس کے وبال کی زد میں نہیں آتے۔

” ولا تذر و ازرة و زر اخرى“

”کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ (سزا) برداشت نہیں کرے گا۔“

دوسری قسم کی عبادات وہ ہیں جو امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ ہیں یعنی اس کام کو عملًا کرنا تمام امت کا فریضہ ہے۔ پوری امت اس کام کو عملی وجود بخشنے یا بعض، اجر سب کو ملے گا یعنی پوری امت فرمانبردار اور موافقے سے بری الذمہ ہو گی اور اگر اس کام کو کسی نے بھی سرانجام نہیں دیا تو پوری امت اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم اور مستحق سزا ہو گی تا وقٹیکہ اس کام کو عملًا سرانجام نہ دیں۔ مثال کے طور پر امت کا اجتماعی فریضہ ہے کہ خوراک اور معاش، صحت اور دفاع میں خود کفیل ہو، مُسْتَحْكَم اسلامی حکومت قائم ہو اور اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی

ہو۔ ان امور کیلئے با غبانی، زراعت، پوشاک، علاج معالجہ، دعوت تبلیغ اور عسکری قوت کی ضرورت ہے اور ان تمام ضروریات کا قرآنی نام ”علم الانماء“ یا ”علوم آدم“ ہے جس کو دور جدید میں سائنس و تکنالوجی، جوہری توانائی یا تنجیر کائنات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وہ علوم و فنون ہیں جو زمین پر خلافت اور حکمرانی کی چاہیاں ہیں۔ بدقتی سے مسلمانوں نے ان چاہیوں کو جب سے کھود دیا تب سے اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتے رہیں گے۔ کافروں نے مسلمانوں کی گم کردہ چاہیوں کو ڈھونڈ پایا، لہذا مند حکمرانی کائنات پر بلکہ میراث مسلمان پر بر احصال ہیں۔ ان مسائل کی تفصیل میری تالیف ”علوم الانباء اور تنجیر کائنات“ میں موجود ہے۔ مطالعہ مفید رہے گا۔

امت کے اجتماعی فرائض میں سے اویں اور اہم ترین مسئلہ خوراک کا ہے جس کے بغیر انسان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا اور جب وجود باقی نہ ہو تو دین کہاں؟

لہذا میں اس مختصر سے رسالہ میں ”شجر کاری اور زراعت“ پر اسلامی زاویہ نگاہ سے نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ واللہ الہمیر و علیہ التکفان۔
بندہ نور محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

باغات کی اہمیت

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى

. اما بعد .

عربی و ان حضرات جانتے ہیں کہ عربی میں "جَنَّةٌ" اور اس کی جمع "جَنَّاتٍ" ہے اس کا معنی ہے باغ اور باغات، آخرت کے باغات کا تو ہر کوئی طلبگار ہے، آخرت کے انعامات میں میں سے باغات یعنی جنُّت نکال دیئے جائیں تو نہ جانے کہ ان انعامات کیلئے کسی دوسرے عنوانی نام میں سامعین کیلئے کوئی کشش اور جاذبیت باقی رہے گی بھی یا نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس دنیا کی نعمتوں میں سے باغات اور میوه جات اور اس کے ضمن میں زراعت کا جن مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے اگر ان تمام آیات قرآنی کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اس لئے میں اختصار کے ساتھ باقی اسلام ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر اکتفا کرتا ہوں جو آپ نے مرکز اسلام خانہ کعبہ کا سنک بنیاد رکھتے وقت مانگی تھی۔

نسل انسانی کیلئے منشور ابراہیمی علی صاحبہا السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سخت امتحانات میں اعلیٰ ترین انداز سے بڑے حسن و خوبی سے سرخو ہوئے جس کے بعد آپ کو جملہ انسانوں اور خاص کرامت مسلمہ کی امامت اور قیادت کے منصب پر سرفراز کرنے کا دور آیا، تو سب سے پہلے دین ابراہیم کیلئے ایک مرکزی تعمیر کی ضرورت تھی تاکہ اس کے پیروکار جہاں کہیں بھی ہوں ان کی اس مرکز سے وابستگی قائم رہے۔ اس مرکز کیلئے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی منہدم شدہ عمارت کی جگہ بتا کر اس نو تعمیر کا حکم فرمایا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جن مطالبات کو جس عجیب و غریب ترتیب کے ساتھ درخواست کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً ان تمام مطالبات کو شرف قبولیت بخش دی۔ اس سے ہر سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کیلئے عموماً اور ملت اسلامیہ کیلئے خصوصاً مطالبات ابراہیم کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی ملت یا فرد اپنی زندگی کیلئے منشور ابراہیم کو بطور رہنمای اصول نہیں اپناتا تو وہ احمق نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کی بنیادی دفعات قرآن کریم کے الفاظ میں نمبر وار عرض کیے دیتا ہوں

- تفصیل کیلئے پارہ ۱، سورہ البقرہ آیت ۱۲۳ ۱۳۶ کا غور و تدبر سے مطالعہ

کیجئے

(۱) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعُلْ هَذَا بَلْدًا

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ میرے رب اس مرکز اسلام کو شہر بنا

دیجئے۔

(۲) "آمنا" ایسا شہر کہ جہاں انسان، حیوان، درخت اور سبہ زار سب

کچھ امن سے رہ رہے ہوں۔

(۳) "وَارْزَقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَاتِ" اور اس شہر کے رہنے والوں کے

لئے کھانے کیلئے پھل اور میوه جات کا انتظام فرم۔

(۴) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيلَ رَبِّنَا

تقبل منا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل مرکز اسلام کی تعمیر اور پنجی کرتے ہوئے دعا

بھی کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری خدمات اور طلب کو شرف قبولیت

بنجش دے۔

(۵) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ۔ اے پروردگار ہم دونوں کو

اپنا فرمانبردار بنا دیجئے۔

(۶) وَ مَنْ ذَرَيْتَنَا اَمَةً مُسْلِمَةً لَكَ۔

”اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنادیجھے“۔

(۷) وارنا مناسکنا۔

”اور ہمیں بتا ہمارا طریقہ عبادت و حج“۔

(۸) و تب علينا۔

”اور ہمارے حال پر حم فرمائے“۔

(۹) ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم ايشك

يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

اے پروردگار! ہماری اولاد کی امت مسلمہ میں انہیں میں سے
ایک پیغمبر مبعوث فرمادے جوان کوتیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور انہیں
کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرے اور ان کے دل و دماغ کا تزکیہ اور
صفائی کرتا رہے۔

(۱۰) و من يو غب عن ملة ابراهيم الا من سغه نفسه۔ اور
ابراهيم عليه السلام کے دین (اس منشور) سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز
اس کے جونہایت احمق ہو۔

دعاء ابراہیمی سے ثابت شدہ امور

جب قرآن کریم کسی نبی کی دعا نقل کرتا ہے تو یہ مسلمانوں ملت کیلئے شریعت اسلامی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ شیخ عز الدین بن عبد السلام اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں تصریح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی نبی کی دعا نقل کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس پیغمبر کی طلب کردہ چیزیں امت مسلمہ کے لئے مشروع ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ اس بالواسطہ حکم کی تعمیل امت کیلئے وجوہ اور استحباب کے درجے کے درمیان ہوتی ہے۔

” اذا اخبر عن دعاء الرسول بحصوله فهو دليل

على مشروعية المشتركة بين الوجوب والندب .

(تفسیر: الاتقان فی علوم القرآن - ج ۲ ص ۱۳۰)

(۱) پس ابراہیم کا کا بیت اللہ کے مقام کو شہر (بلد) بنانے کی دعا سے شہریت اور اس کے جملہ لوازمات و انتظامات کیلئے ایک شرعی مأخذ بنایا جا سکتا ہے۔

(۲) حرم شریف کے امن کی درخواست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اس امن سے صرف انسانوں کیلئے امن نہیں بلکہ انسانوں اور دیگر حیوانات اور نباتات سب

کیلئے امن طلب کیا تھا اور آج بھی حرم کے چاروں اطراف میں کئی میل تک شکار کھلنا اور جنگلی درخت کا ثانِ منوع ہے تو گویا کہ مسلمانوں کیلئے یہ دعاء ابراہیمی آج بھی شہری حقوق کیلئے شرعی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس میں سرفہرست انسانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے اور دوسرے نمبر پر حیوانات اور جنگلات کے تحفظ کا قانون ہے مگر یاد ہے کہ خواہ قوانین کتنے ہی اچھے اور مفید بنائے جائیں جب تک اس کے پیچھے قوت نافذہ نہ ہو تک قوانین سے مطلوبہ نتائج اخذ نہیں کئے جاسکتے۔ اس لئے دعاء ابراہیمی سے اقتضاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر شہر و بلد کی انتظامیہ کیلئے لازمی ہے کہ انسانوں، جنگلی حیوانات اور جنگلی درختوں کے تحفظ کیلئے قوت بھی مہیا کرے وغیرہ وغیرہ۔

(۳) الہیان شہر مکۃ المبارکہ کیلئے رزق ثمرات کی جو درخواست کی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شجرکاری اور زراعت سنت اور تمなے ابراہیمی ہے اور اللہ کو پسندیدہ اور مقبول ہے اور کسی علاقے کے باشندوں کیلئے امن کا مسئلہ دیگر تمام مسائل پر مقدم بھی ہے حالانکہ متھوفین اور زادمان خشک سے آج بھی اس درخواست ابراہیمی کی بات کی جائے تو وہ کہہ دیں گے یہ ضروریات نہیں، بلکہ خواہشات ہیں یعنی

نمودوم فعل ہے میں نے چونکہ اسی خاص سنت ابراہیم پر کچھ کہنا ہے اس لئے درخواست ابراہیم کی مزید دفعات پر یہاں کچھ لکھنے سے گریز کر کے اپنے موضوع پر انحصار کرتا ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا حضور علیہ السلام سے سیکھ لیجئے

خانہ خدا کا سنگ بنیاد رکھنے یا تعمیر نو کا افتتاح کرنے، اور لوگوں کی امامت اور قیادت کرنے کا منصب منجھانے کی تقریب کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دربار الہی میں جو دعائیں مانگیں یا بالفاظ دیگر شہنشاہ مطلق کے دربار خاص (بیت اللہ) میں جو سپاس نامہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف دو ترمیمات کر کے باقی مطالبات حرف بحر قبول کر لئے یہ گویا جملہ انسانیت اور خاص کرامت مسلمہ کیلئے حضرت ابراہیم کی طرف سے اعلان شدہ منشور ہے تاکہ ملت ابراہیم کا ہر رکن اس منشور کی روشنی میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمرانی منشور کی جملہ دفعات اپنی ترمیمات کے ساتھ قرآن کریم کا جزء بنایا کر شائع کیا تاکہ مسلمان اسے اپنا کیس مگر افسوس! کہ مسلمان قرآن کریم میں اسکو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اپناتے نہیں،

شاید اس لئے کہ وہ صحیح ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ایک قصہ پارینہ اور ماضی بعید کا ایک تاریخی واقعہ مستند حیثیت سے سناتا ہے اور بس، حالانکہ قرآن کریم انہیں اس حیثیت سے سناتا ہے کہ یہ ملت اسلامی کے باقی کی طرف سے اسلامی منشور ہے اگر دنیا میں مسلمان بن کر رہنا ہے تو اس منشور کو اپنانا ہو گا۔

آئینے دیکھیں کہ صاحب قرآن خاتم النبیین علیہ السلام نے منشور ابراہیم سے کیا مطلب سمجھ لیا تھا؟

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى حرم و انى قد حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة.

”ابن عباس“ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کا حرم (محفوظ علاقہ جہاں انسانوں، جنگلی چرندوں، پرندوں اور خودرو درختوں اور جڑی بوٹیوں کو امن) ہوتا تھا۔ بے شک میں نے مدینہ منورہ کو ایسا ہی علاقہ محفوظ بنادیا ہے جیسا کہ ابراہیم نے مکہ مکرہ کو علاقہ محفوظ بنادیا ہے۔“

(کنز الاعمال ج ۱۲، ص ۲۳۳)

وضاحت:

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کردہ منشور کو ہر نبی اور اس کے پیروکاروں نے ہر دور میں اپنے بودوباش کے علاقوں میں نافذ کیا تھا۔

عن ابی هریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ! ان ابراہیم خلیلک و نبیک
وانک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم ، اللهم ! و انا
عبدک و نبیک و انى احرم ما بين لا بيتها .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بے شک ابراہیم تیر خلیل اور نبی تھا اور تو نے مکہ کو ابراہیم کے کہنے پر زمین حرم بنایا۔، اے اللہ میں تیرابندہ اور نبی ہوں اور مدینہ کے دو اطراف کے درمیانی علاقہ کو علاقہ محفوظ بناتا ہوں۔“

(کنز العمال ج ۱۲، ص ۲۷۳)

عن سعید قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
انی احرم بین لا بتی المدینۃ ان یقطع عضاہها او یقتل
صیدها الخ .

”حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام

نے فرمایا کہ میں مدینہ منور کے دونوں اطراف کے درمیان درخت کا نہ
اور شکار کھلینا منوع قرار دیتا ہوں۔“

(مسلم ج، فضائل مدینہ)

عن ابی هریرۃ قال قال النبی علیہ السلام اللہم ان
ابراهیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و
نبیک و انه دعاک لمکة وانا ادعوك لل مدینة بمثل ما
دعاک لمکة و مثله معه الخ.

”حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ
السلام نے کہا کہ اے اللہ! ابراہیم تیرابنہ خلیل اور نبی تھا اور میں تیرابنہ
اور نبی ہوں، اس نے تجھ سے مکہ کیلئے مانگ لیا تھا اور میں تجھ سے مدینہ
منورہ کے لئے اس سے دوچند مانگتا ہوں۔“

(مسلم ج، ص ۲۲۳)

خلاصہ: ان احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی
ہے کہ مرکز اسلام کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن
عامہ، تحفظ حیوانات اور تحفظ نباتات کے جو قوانین نافذ کئے تھے اس کا
مطلوب یہی تھا کہ فرزندان تو حیدر میں کے چپے چپے پر اپنے شہروں اور
قصبوں کو صحت افزابنا نے، اسے معاشی اور روحانی و ایمانی جلب بخش کیلئے منشور

اب را یہی کی نصف نقل کریں گے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ترقی دینے کیلئے جدوجہد کریں گے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ، شریعت اسلامی کا تقاضہ اور اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے۔

شجرکاری اور زراعت کے مختلف انواع فضائل

عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم ما من غارس بغرس غرساً الا کان ما اکل منه لہ صدقۃ و ما سرق منه صدقۃ و ما اکل السبع فهو له صدقۃ و ما اکلت الطیر فهو له صدقۃ ولا یزرؤه احد الا کان له صدقۃ.

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی پودا لگاتا ہے تو جو کچھ اس کے میوہ سے خود کھالیتا ہے وہ اس کیلئے صدقہ شمار ہوتا ہے اور اگر اس سے چوری کر لیتا ہے وہ بھی اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے درندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کو گزند پہنچائے وہ بھی اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے۔“

(کنز العمال ج ۳ ص ۸۹۲)

وضاحت:

یاد رہے کہ شریعت میں ہر خیرات کو صدقہ کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ خاص اس خیرات کو صدقہ کہا جاتا ہے جو کسی مستحق مسکین کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے دیا جائے اس کے سوا کوئی دیگر محرك نہ ہو، ایسی خیرات کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسکین کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ صدقہ کھجور کے آوھے حصے کے برابر ہو تو قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ سے بڑھ کر ہو گا۔

اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پودا لگانے سے صدقات کا ڈھیر حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے قدرتی آفات پا دو باراں، مضر کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کے جرا شیم کھا کر ضائع کریں یا گزند پہنچا کیں تو بھپو دالگانے کا پورا ثواب ملے گا۔

دنیا میں باغات لگانے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ بہشت میں

باغات تیار کرتا ہے

عن ابن عمر رضى الله عنهمما قال قال قار رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم من غرس شجرة فاینعت غرس اللہ لہ
بها شجرة فی الجنة.

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ جو شخص پودا گا کر اس کی آبیاری کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ اس شخص کیلئے جنت میں درخت لگاتا ہے۔“
(کنز العمال ج ۸۹۶ ص ۳)

تشریح:

جز اوسرا کے قوانین میں یہ بات ملحوظ ہوتی ہے کہ دنیاوی عمل
اور اس کے اخروی ثمرات اور نتائج میں لفظی اور ظاہری مشابہت ہوتی ہے
اگرچہ ان کی حقیقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اس بنا پر دنیا میں
باغات لگانے اور شجر کاری کے عمل کا بدلہ جنت کے باغات میں ملتا ہی
بہترین بدلہ ہو سکتا ہے گویا دنیا میں اپنے لئے جنت بنانے والے مسلمانوں
کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جنت عطا فرماتا ہے۔

مرنے سے پہلے کرنے کا کام شجر کاری ہے

عن ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت عمر بن
الخطاب يقول لا بی ما یمنعك ان تغرس ارضك؟ فقال

ابی وانا شیخ کبیر امومت غداً فقال له عمر اعزه عليك
لتغرسها فلقد رأيت عمر يغرسها بيده مع ابى.

”ابن ثابت کہتا ہے کہ میں نے عمر فاروق کی بات سنی کہ آپ
میرے والد سے فرمائے تھے کہ تو کیوں اپنی زمین پر باغ نہیں لگاتا ہے؟
میرے والد نے جواب میں کہا کہ ”میں بوڑھا آدمی ہوں، کل مر نے والا
ہوں“ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ
ضرور اپنی زمین میں باغ لگاؤ۔ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اپنی
آنکھوں سے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کمیرے والد
کے ساتھ اسی زمین پر اپنے ہاتھ سے پودے لگا رہے تھے۔“
(کنز العمال ج ۳ ج ۹۰۹)

قیامت قائم ہونے سے پہلے کرنے کا کام

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة
فإن استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرس .

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے
فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا

ہو، اگر اسے اتنی فرصت مل سکے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو کھیت میں لگا سکے تو ضرور اسے لگادے۔“

(کنز العمال ج ۸۹۲ ص ۳)

تشریح:

آج کل کی رسمی اور مصنوعی دین داری اور زہد و تقویٰ کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ جوانی میں نہ کسی بڑھاپے میں تو دنیا کے کام کا ج، کھیتی باڑی اور کمانے کے دیگر ذرائع اور پیشوں کو طلاق دی جائے اور بقیہ زندگی نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت و تبیح، فضائل اور مستحبات کیلئے وقف کی جائے اور یہی کام اسلام و ایمان کا نشان اور توکل علی اللہ کی علامت سمجھی جاتی ہے اور اگر کوئی بوڑھا جس کے سر پر قیامت صغری (موت) منڈلا رہی ہو اور وہ تیار خوری کی عبادت پر رزق حلال کمانے کیلئے کسب حلال کو ترجیح دے اور اس کیلئے وقت نکالتا رہے تو ایسی روشن اپنانے کو آج کل بے دینی بلکہ خاتمه کی خرابی اور بر بادی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اگر بالفرض قیامت کبریٰ قائم ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور اس حالت میں مسجد کو دوڑنے کی بجائے اگر کوئی شجرکاری کیلئے دوڑنے لگے یا سجدہ میں گر کر گریہ وزاری کی بجائے پودے لگانے کیلئے گز ہے کھونے لگنے تو نہ جانے

کہ ایسے شخص پر کیا کیا فتوے لگائے جائیں گے کہ بھلا اسے دیکھو تو سبی
دنیا کی ساری زندگی کا تناوب قیامت کی زندگی کی مناسبت سے آنکھ جھکنے
کی حیثیت نہیں رکھتی ہے اس کے باوجود یہاں حق ان چند لمحات میں بھی فانی
زندگی کیلئے کمانے میں مصروف ہے۔ یہ ہیں ہماری آج کی اسلامی سوچ
، مگر چاروں ناچار ہر مسلمان کو تعلیم کرنا پڑے گا کہ حقیقی دین داری اور تقویٰ
وہی ہے جس کی دعوت و تعلیم مزاج شناس شریعت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
ایک بوڑھے صحابی کو دے رہے ہیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میوہ دار
پودے لگانے میں چاہکدستی سے ٹھوڑے لمحات کو طویل ترین عبادت میں
تبديل کیا جاسکتا ہے۔ نفلی عبادت میں افضل ترین عبادت وہ ہے جس کی
نافعیت اور افادہ تمام حیوانات کیلئے وسیع تر اور طویل تر ہو، یہی ہے
ہماری سمجھا اور حضور ﷺ کی خیر اندیشی کے مابین نقطہ امتیاز۔

۔۔۔ بہ میں تفاوت راہ از کجا است تا کجا؟

چند لمحات میں بے حساب ثواب حاصل کرنا

عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یغرس غرسا الا کتب اللہ

لہ من الاجر قدر ما يخرج من ثمر ذالک الغرس.

”ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی پودا لگاتا ہے تو اللہ اس کیلئے پودا لگانے پر اتنا ثواب لکھتا ہے جتنی صلاحیت اس پودے کے اندر میوہ جات وغیرہ دینے کی ہو یعنی اتنی مقدار میں گویا اس شخص نے راہ خدا میں صدقہ کیا ہے۔“

(کنز العمال ج ۳ ص ۸۹۲)

تشریح:

چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم موجود اور غیر موجود اشیاء پر کیساں ہے لہذا اس پودے میں جوانی سے لے کر تا دم موت جتنا پھل اور دیگر افادیت انسانوں اور حیوانوں کیلئے ہو سکتی ہے، پودا لگانے والے کو پودا لگاتے ہی اللہ تعالیٰ اتنے بے پایاں صدقات کا ثواب لکھ دیتا ہے۔

نقطہ راز:

پچھلی حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہوتے وقت بھی شجرکاری کی جو تاکید فرمائی ہے وہ اسی بناء پر ہے کہ پودا لگاتے ہی لمحہ بھر میں لا تعداد قبول شدہ صدقات جاریہ اور فیض رسانی کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔

مزاج شناس شریعت:

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گزشتہ حدیث میں حضرت ثابت پر اپنی ز میں میں بڑھاپے کی عمر میں باغ لگانے کی جوتا کید کی تھی وہ اس لئے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک لا تعداد قبول شدہ صدقات کا خزانہ ساتھ لے جائیں۔

شجرکاری کے فضائل کی اجمالی فہرست

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ مذہب حنفی کے جملہ علماء کرام سات طبقوں اور درجوں میں تقسیم ہیں۔

درجہ اول:

یہ درجہ اور مقام امام اعظم حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جسے طبقہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔

درجہ دوم:

حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، امام زفر، حسن ابن زیاد وغیرہم رحمہم اللہ کا ہے جنہیں امام اعظم ابوحنیفہؓ کی شاگردی کا برآہ راست شرف حاصل ہے۔ ان حضرات کو طبقہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔

درجہ سوم:

جن علماء کرام کا مقام تیرے نمبر پر آتا ہے ان علماء کی فہرست
میں علامہ شمس الدین السرخسی صاحب ”المسوط“ بھی شمار کیا جاتا ہے۔
اس سے علامہ موصوف کے علوم مقام اور درجہ علمیت کا اندازہ بخوبی معلوم
ہو سکتا ہے۔ علامہ سرخسی کب حلال کے مختلف ذرائع کی فضیلت پر بحث
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے افضل اور زیادہ ثواب والا پیشہ
زراعت یعنی کاشت کاری اور شجر کاری ہے۔ آپ ”لکھتے ہیں“:

و اکثر مشائخنا رحمهم الله على ان الزراعة افضل من التجارة لأنها اعم نفعا (إلى ان قال) وقال عليه السلام خير الناس من هو انفع للناس فالاشتغال بما يكون نفعه اعم يكون افضل و لان الصدقة في الزراعة اظهر فلا بد ان يتناول مما يكسبه الزراع الناس والدوااب والطيور وكل ذلك صدقة له قال عليه السلام ما غرس مسلم شجرة فتناول منها انسان او دابة او طير الا كانت له صدقة الخ.

”ہمارے اکثر مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ شجر کاری اور
کاشتکاری حلال تجارت سے بھی افضل ہے اس لئے کہ اس کا نفع اور فائدہ

بہت عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں افضل ترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کیلئے مفید تر ہو، لہذا کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنا جس کی منفعت بہت عام اور وسیع ہو کہیں زیادہ افضل ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صدقات وجود میں آتے ہیں وہ بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، کاشت کار کی کاشت سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور زمینی حیوانات بھی کھاتے ہیں اور اڑنے والے حیوانات بھی اور یہ سب کچھ اس کیلئے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان درخت کاشت کرتا ہے پھر اس درخت سے انسان یا زمینی حیوانات یا اڑنے والے حیوانات کوئی بھی نفع حاصل کریں۔ یہ سب درخت کاشت کرنے والے کیلئے صدقہ ہوگا۔“

(ابن ماجہ، ج ۲۰، ص ۲۵۹)

تشریح:

انسان عام ہے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اور دابتہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین پر حرکت کر سکتی ہو۔ (ما ید ب علی الارض) مگر اس عموم میں یہاں انسان داخل نہیں ہے اس لئے کہ اس کا ذکر الگ ہو چکا ہے، انسان کے سوا جملہ زمینی حیوانات کو یہ لفظ شامل ہے خواہ وہ حیوانات کھلی آنکھ سے نظر آسکتے ہوں یا عینک، دور بین اور خور دین کی وساطت

سے دیکھے جاسکتے ہوں نیز (طیر) اڑنے والے زندہ اجسام میں بھی
مذکورہ عموم ملحوظ ہوگا، لہذا اس عموم میں وہ تمام جراثیم اور بیکثیر یا بھی داخل
ہوں گے جو درخت اور دیگر نباتات وغیرہ پر پھلتے پھولتے ہیں خواہ وہ
اشجار وغیرہ کیلئے مفید ہوں یا مضر اور درخت کی منفعت میں اس کا پھل،
پھول، پیتاں، شاخ، سایہ، بارش سے بچاؤ، درخت کی لکڑی کا تعمیرات
میں استعمال یا ان سے جلانے وغیرہ کا کام لیما، سب مذکورہ صدقہ میں
حساب ہوں گے۔ کوئی نہ سمجھے کہ اس فہرست میں جراثیم تک شامل کرنا
بلا ولیل شاہ زوری ہے اس لئے کہ یہی حیوانات اجسام کے لحاظ سے تو یقیناً
ناقابل دید نہیں ذرات ہیں، مگر ان کی قوت کی عظمت سے خدا کی پناہ جو
درحقیقت ایٹھی ذرات جیسے تباہ کن قوت کے حامل زندہ اور متحرک اجسام
ہیں۔

انسان کو دیکھنے کے اونٹ، بھینس اور گائے جیسے حیوانات تک سب
کچھ کھاتا ہے مگر جراثیم اور بیکثیر یا جیسے حیوانات اندر ہی اندر انسان کو
کھانے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ قبر میں بھی اسکا پیچھا نہیں چھوڑتے
۔ کتنے بڑے ضخیم درخت ہوتے ہیں جنہیں یہی نہیں حیوانات کھا کر
ضائع کرتے ہیں، حدیث مذکور کو جب اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو

یوں دکھائی دیتا ہے کہ سان نبوت قرآنی آیت کی تفسیر اور بیان کرتا ہے۔

قوله تعالیٰ : وَ مَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَائِرٌ يُطِيرُ

بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أَمْمَ امْثَالُكُمْ ذَمَّا فِرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَئِيْ

”اور نہیں ہے کوئی حرکت کرنے والا زمین پر اور نہ کوئی اڑنے

والا جو کہ اپنے دو بازوں پر اڑتا ہے مگر ہر ایک نوع تمہاری جیسی امت

ہے، ہم نے نہیں چھوڑی کتاب میں کوئی چیز“۔

(پارہ ۲۷، الانعام، آیت ۳۸)

حضرت علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تین سو

پودے لگائے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ ایک طویل داستان ہے۔ تاریخ میں اس کی تفصیل پڑھی جاسکتی ہے، تلاش حق کیلئے فارس سے مدینہ منورہ پہنچ تو گئے مگر یکے بعد دیگرے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کی غلامی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ یہودی نے حضرت سلمان کی آزادی کیلئے کئی شرائط لگادی تھیں جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سلمان اپنے یہودی آقا کیلئے کھجور کے تین سو پودے لگائے گا اور ان کی یہاں تک پروردش کرے گا کہ

ان سب پر پھل لگ جائیں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے سلمان سے فرمایا کہ پودوں کیلئے گڑھے بناؤ اور پودے لگانے کیلئے مجھے اطلاع دینا۔ اطلاع ملنے پر حضور علیہ السلام نے اپنے وست مبارک سے ان سب پودوں کو لگایا اور اسی سال سب بار آور ہوئے بجز ایک پودے کے، حضور علیہ السلام نے جب اس پر پھل نہ لگنے کا سبب دریافت کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پودا میں نے لگایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے نکال کر دوبارہ لگا دیا اور اسی سال اس پر بھی پھل لگا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے قول و عمل سے بھی شجر کاری اور باغبانی کا عمل ثابت ہے، مگر کاش! کہ اس سنت کو بطور عبادت اپنا کر ہر مسلمان اپنی زمین میں یا کسی دوسرے بے سہار اسلام کے ساتھ بطور معاونت زندگی بھر میں تین سو پودے لگانے کی سنت زندہ کر دیتا تو آج مسلمان اس دنیا میں بھی جنت کی شبیہ سے مستفیض ہوتا۔

دنیا کے میوے جنت کے میووں کی شبیہہ اور یادگار ہیں

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی
الله علیہ وسلم لما اهبط اللہ آدم من الجنة علمه صنعة
کل شئی و زوّدہ من ثمار الجنة غیر ان ثمر تکمیل تغیر و

ثمر الجنة لا يتغير .

”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتنا تو اسے ہر صنعت کا علم دیا اور اسے جنت کے میوے عطا کئے سو تمہارے باغات کے میوے جنت کے میووں میں سے ہیں مگر اس فرق کے ساتھ کہ تمہارے میوے وقت گزرنے کے ساتھ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے میووں میں کوئی تغیر نہیں آتا ہے۔“

(کنز العمال ج ۱۳، ص ۳۲۸)

اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں:

و اوتوا به متشابها .

”جنت اور دنیا کے میوے ایک دوسرے کی شبیہ ہیں۔“

(پارہ ۱، بقرۃ آیت ۲۵)

باغبانی اور شجر کاری با عث خیر و برکت ہیں

عَنْ الْحَسْنِ ابْنِ عَلَىٰ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ بُرْكَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعَلَىٰ عَقْبَهُمْ بَعْدِهِمْ إِذَا كَانُوا لِلَّهِ شَاكِرِينَ .

”حسن بن علی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

کھجور اور دوسرے درخت بونے والے کے موجودہ اہل و عیال کے لئے
بھی باعث خیر و برکت ہیں اور بعد میں آنے والی نسل کیلئے بھی بشرطیکہ وہ
شکر الہی کرتے رہیں۔

(کنز العمال ج ۱۲، ص ۳۷۰)

فضائل کسب حلال

چونکہ زراعت اور شجر کاری رزق حلال اور کسب حلال کا اہم
ذریعہ ہے لہذا کسب حلال کے جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب ان
حضرات کو بدرجہ اتم حاصل ہیں جو اس پیشے کیلئے محنت و مشقت کرتے
ہیں۔

کسب حلال فرض ہے

ثم بدأ محمد رحمة الله الكتاب بقوله طلب
الكسب فريضة على كل مسلم، وفي رواية وقال طلب
الكسب بعد الصلوة المكتوبة، الفريضة بعد
الفرضة الخ.

وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في
الارض وابتغوا من فضل الله يعني الكسب والامر حقيقة

لوجوب . الخ.

”امام محمد رحمہ اللہ نے پھر اپنی کتاب کی ابتداء اس قول سے کی کہ
کسب حلال اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ایک روایت میں ہے کہ
فرض نماز کے بعد کسب حلال ایک فرض کی ادائیگی کے بعد دوسرے فرض کو
ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز جمعہ ادا کرو تو بلا تاخیر رزق
حلال کمانے کیلئے زمین میں پھیل جاؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل
درحقیقت واجب ہوتی ہے لہذا اس حکم کی تعمیل بھی واجب ہے۔“

(مبسوط ج ۳۰، ص ۲۷۵ و ۲۸۵)

تشریح:

واضح رہے کہ انسانی معيشت کے کسی بھی شعبے میں بقدر کفایت
جدوجہد کرنا فرض ہے اور فرض عمل کی ادائیگی میں مصروف رہنا ہزاروں
غیر فرض عبادات کی ادائیگی سے افضل ہے۔

بعض گناہ حلال مزدوری کے سوا کسی عبادت سے معاف
نہیں ہوتے

علامہ سرخی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے۔

من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلوة،
قيل فما يكفرها يا رسول الله قال الهموم في طلب
المعيشة الخ.

”گناہوں میں سے بعض وہ ہیں جو روزوں اور نمازوں سے
معاف نہیں ہوتے، کسی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! پھر وہ کس
عمل سے معاف ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ضروریات زندگی کمانے کیلئے محنت اور جدوجہد کرنے پر معاف کئے
جاتے ہیں۔“

(مبسوط، ج ۲۰، ج ۲۵۸)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ، قال رسول
الله صلی الله علیہ وسلم من امس کالاً من عمل يده ،
امس مغفوراً له .

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص
حال مزدوری کر کے رات کو تھکاوث کی حالت میں سو جائے تو اس کے تمام

گناہ راتوں رات بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ترغیب ج ۲ ص ۵۲۲)

علامہ امام غزالیؒ لکھتے ہیں

قال صلی اللہ علیہ وسلم من امس و اسیا من طلب
الحال بات مغفوراً لله و اصبح والله عنه راضٍ.

”حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر رات آگئی ایسی
حالت میں کوہ حلال کمانے کی مزدوری و مشقت سے تھکا ہوا تھا تو راتوں
رات اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اور وہ ایسی حالت میں صح
کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گا۔“ (احیاء العلوم ج ۲ ص ۹۰)

حلال دولت کمانے کیلئے سفر را خدا میں جہاد کے سفر سے
فضل ہے

علامہ سرحسیؒ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے
من مات دائباً فی طلب الحال مات مغفوراً لله ، و
کان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ يقدم درجة الکسب
علی درجة الجہاد فيقول لأن امومت بين شعبتی رحلی
اضرب فی الارض ابتغی من فضل الله احب الی من ان

اَقْلِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَانَ اللَّهَ تَعَالَى قَدَمَ الظَّالِمِينَ
يَضْرِبُونَ فِي الارضِ يَبتغُونَ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ
بِقَوْلِهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الارضِ يَبتغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
وَآخَرُونَ يَقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

”حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسی حالت میں فوت ہوا
کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں گھوم پھر رہا تھا وہ بخشنا ہوا جل بسا اور
عمر فاروقؑ کسب حلال کو جہاد فی سبیل اللہ پر برتری دیتے تھے اور فرماتے
تھے کہ اگر مجھے حلال کی کمائی کیلئے سفر کرتے ہوئے اپنے کجا وے پر موت
آئے تو یہ موت مجھے محبوب ہے راہ خدا میں شہادت کی موت سے، اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم (سورۃ مزمل) میں حلال کمائی کیلئے زمین
میں سفر کرنے والوں کو مقدم کیا ہے ان لوگوں پر جو راہ خدا میں جہاد کرتے
ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ حلال کمائی
کیلئے زمین میں سفر کرتے ہیں اور بعض دوسرے راہ خدا میں لڑتے ہیں۔“

(مبسوط ج ۲۰، ص ۲۷۵)

وضاحت: قرآن کریم نے سورۃ مزمل میں حلال کمائی اور تجارت
کیلئے سفر کرنے کا درجہ راہ خدا میں سفر کرنے سے جو مقدم کیا ہے موجودہ دور
کے تجربات کی روشنی میں عقل اور تجربات بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کل جنگ

لڑنے اور جہاد کرنے کیلئے جن آلات حرب مثلاً نیکوں، بکتر بندگاڑیوں، ہوائی اور بھرپور جہازوں اور میز انکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کیلئے اربوں نہیں کھربوں روپے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے جب تک اسلامی حکومت اور مسلمان قوم کی مالی پوزیشن انتہائی مستحکم نہ ہو تک کسی طاغوتی قوت کے ساتھ پنجہ آزمائی یا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج طاغوتی قوتوں نے کشمیر، فلسطین، بوسنیا، افغانستان، عراق اور برما میں مسلمانوں کے خلاف اور ان کی عبادت گاہوں کی خلاف نگلی جاریت شروع کی ہے لیکن مسلمان ممالک اُس سے مس نہیں ہوتے اسلئے کہ امریکہ بہادر فوراً مالی امداد بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز اور فاروقی بصیرت کی دورانی۔

حلال کمائی کیلئے زمین کے کونوں تک جا پہنچنا نہ صرف

جاائز ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الملک میں فرماتا ہے۔

فامشو افی مناکبها و کلوا من رزقه ط

”حلال کمائی کیلئے زمین کے کونے کونے تک جا پہنچو اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاتے رہو“۔

تشریح: آج کل بے علمی اور رسمی دین داری کے غلبے کے ماحول میں کتنے نوجوان ہیں جو مجبوری کے ہاتھوں اہل و عیال کے گزر اوقات کیلئے دور دراز ممالک میں گھر کی جدائی کے دن گن گن کر کاٹتے ہیں، دن بھر خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور رات بھر مادر وطن کے درود یوار خواب میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی ان کے زخمی دلوں پر قرآن کریم کی آیات کا اتنا سامراہم لگاتا کہ میرے محنت کش بھائیو! تم ایک عظیم عبادت اور اہم فریضہ ادا کر رہے ہو، تم اللہ کے محبوب بندے اور حضور علیہ السلام کے عزیز ترین امتی ہو تو کم از کم یہ پر دلیکی کچھ تو سکھ کا سانس لیتے، مگر ستمنظر یعنی دیکھنے کے قرآنی تعلیمات سے بیگانہ زاہدان خشک اوپر سے انہیں تہمت اور تشنیع و تنقید کا ہدف بھی بنائے رکھتے ہیں کہ دیکھو دنیا کیلئے بیوی بچے چھوڑ دیئے ہیں اور دین کیلئے کچھ بھی نہیں کرتے، گویا ان کے نزدیک ضرورت کی کمائی دین نہیں ہے۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: "الساجر الصدقون الامين

يَحْشُرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ"

"سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء

کے ساتھ اٹھے گا"۔ (ترمذی، الترغیب والترہیب)

حضور علیہ السلام نے ایک مزدور کے کھر درے خاک

آلودہ ہاتھوں کو چوم کر کیا بشارت دی؟

وفى الحديث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 صافح سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ فاذا یداه قد اکتب
 فسئلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک فقال اضراب
 بالمر والمسحات لانفق علی عیالی فقبل رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم یدہ و قال کفان يحبهما اللہ تعالیٰ“
 ” حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ
 عنہ سے ہاتھ ملایا تو حضور علیہ السلام نے ان کے دونوں ہاتھوں داغدار اور
 کھردے پائے جحضور علیہ السلام نے سوال کیا کیا کیوں؟ حضرت سعد
 ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول (زمین کی مشقت کے اوزار)
 بیلچہ وغیرہ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں۔ اہل و عیال کے نان و نفقة کیلئے، یہ سن
 کر حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ چومنے اور بشارت دی کہ یہ دونوں
 ایسی ہتھیاریاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔
 (مبسوط، ج ۲۳۰ ص ۲۳۵)

نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے
 مصافحہ کیا تو ان کی ہتھیلی کچھ کھردی اور داغدار نظر آئی۔ حضور علیہ السلام

نے دریافت فرمایا کہ یہ داع کیسے ہیں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پاتا ہوں، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور خوشخبری دی۔

” ہندہ یہ دان لَا تمسہمَا النَّارِ ” یہ وہ ہاتھ ہیں جسے آگ

نبیس چھو سکتی،
(اسد الغاب)

قرآن کریم کا فرمان، کاشتکاری کے بارے میں امام ابو بکر رحصاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”احکام القرآن“ ص ۲۵، میں آیات قرآنی (واستعمر کم فیها پارہ ۱۲، ہو، آیت ۶۱) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ز میں کو آباد کرنا اس میں کاشتکاری، زراعت وغیرہ واجب ہیں۔

آیات کی تشریح:

” استعمر“ دو لکڑوں سے بنائے۔ ا، س، ت ”جن کا“ مجموع است ہے اور ”ع - م - ر“ عمر، ”استعمر“ اس جملہ میں بنیادی لفظ ”عمر“ ہے۔ عربی لغت میں جس فعل اور کام کے صیغہ اور لفظ کی ابتداء میں ”است“ مرکب کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی طلب اور

مطالبه ہوتا ہے یعنی مخاطب سے اس کام کے کرنے کا مطالبه کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کا اصطلاحی نام ”باب استقفال“ ہے۔ جسے علم صرف کامبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔ دوسرا بنیادی لفظ ”عمر“ کے معنی اور مفہوم کی وضاحت امام لغت القرآن راغب اصفہانی، یوسف فرماتا ہے، ”العمارة نقیض الخراب، یقال عمر ارضه“

عمارت کا معنی ہے ”خراب اور ویران“ کا مقابل اور جانب مخالف جب غیر آباد اور بخدر میں کوئی آباد کرتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے ”عمر ارضه“ اس نے اپنی زمین کو آباد کیا۔ پس آیت مذکورہ کا معنی یہ ہوا کہ ”اللہ تعالیٰ تم سے زمین کی آبادی کا مطالبه کرتا ہے“ تو از روئے شریعت اس کام کو کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے اور اس کام کو وجود میں لانے کیلئے جتنی محنت اور مشقت، خرچ و اخراجات کرنے پڑتے ہیں، وہ سب کچھ اعمال صالحہ اور راہ خدا میں شمار ہوتے ہیں اور اس کے بر عکس زمین کی غیر آبادی، ویرانی اور بخدر پن کے جتنے اسباب و دواعی ہیں مثلاً تیار خوری، سستی و کاہلی یہ سب کچھ فساد فی الارض (زمین کے اندر خرابی اور بر بادی) میں شمار ہونگے۔

علامہ جامیؒ نے اپنی کتاب ”نفحات الانس“ مطبوعہ کلکتہ

کے صفحہ ۵۰۸ پر مشہور صوفی بزرگ شیخ ابوالکارم سمنانیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ:

”خدا نے زمین کو زراعت، منفعت اور آبادی کی حکمت کیلئے پیدا فرمایا ہے جو شخص زمین کی زراعت اور آبادی کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اگر اس گناہ کا علم ہو جائے جو زمین کے خبر اور ویرانی کی وجہ سے اس سے سرزد ہوا تو وہ ہرگز زمین کو خالی نہ چھوڑتا، اگر کسی زمین سے سالانہ ہزار مکن غلمہ وغیرہ پیدا کیا جاسکتا ہے مگر مالک کی سنتی اور غفلت سے نو سو مکن غلمہ پیدا ہوا تو قیامت میں اس شخص سے ایک سو مکن غلمہ کم پیدا ہونے کی باز پرس ہوگی۔“

زمین کی مقبوضات میں کمی اور بیشی کا راز

ایک وہ زمانہ تھا جب اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کی مقبوضات ایک چھوٹی بستی مدینہ منورہ سے شروع ہوئیں اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی مقبوضات ایک طرف یورپ (پہنچنے سلی) تک جا پہنچیں اور دوسری طرف چین اور روس تک پھیل گئیں۔ آج بھی قرطبه کی تعمیرات گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمانوں نے زمین کی تعمیر و اصلاح، امن و امان اور فنون و ترقی کا وہ حق ادا کیا کہ یورپیں اقوام مسلمانوں کی نقل اتنا نے کو

باعث فخر سمجھنے لگی تھیں تفصیل کیلئے دیکھیں فرانسیسی محقق ڈاکٹر لی بان کی کتاب ”تمدن عرب“، مسٹر بریگالٹ کی ”تشکیل انسانیت“ اور غلام جیلانی برق کی کتاب ”یورپ پر اسلام کا احسان“ اور آخر کار زمین کا ۲۳ فیصد رقبہ مسلمانوں کے قبضہ اور تصرف میں آگیا مگر گردش دوران نے ایسا پلٹا کھایا کہ مسلمانوں کی مقبوضات سمنٹا شروع ہو گئیں اور قدرت الہی روز افزوں مسلمانوں کی مقبوضات غیر مسلم اقوام کے حوالے کر رہی ہے۔ اس تنزلی اور زوال کے کئی اسباب گئے جاسکتے ہیں مگر اس کا معقول سبب حسب ذیل مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔

ایک مثال اور مشاہدہ:

اگر فرض کیا جائے کہ کسی مالک زمین نے دو مزارع اور کاشت کاروں کو مساوی رقبہ زمین ایک جیسے معین حصہ پر دیا۔ سال گزرنے کے بعد ایک کاشتکار نے مالک زمین کو اس کے حصہ کے ایک ہزار روپے دیئے اور دوسرے نے پانچ سوروپے دیئے۔ ظاہر بات ہے کہ مالک زمین پانچ سوروپے کی کمی دریافت کرے گا۔

عذر گناہ بدتر از گناہ:

اس باز پرس کے جواب میں وہ کہنے لگتا ہے، جناب! میرے

ساتھی نے جو زیادہ آمدی حاصل کر لی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ تو چوبیں گھنٹوں میں آپ کی سلامی کیلئے یا کسی قسم کی نئی ضروری خدمات سرانجام دینے کے احکام حاصل کرنے کی غرض سے محض چند منٹ کیلئے حاضر ہو جاتا تھا اور باقی تمام اوقات کو ہمیتی باڑی اور اس کی نگہداشت پر صرف کر رہا تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو تمام اوقات آپ کی خوشامد، ثناء خوانی، مدح سرائی اور آپ کی تعریف کرنے کیلئے وقف کر لئے تھے، مجھے تو زمین میں ہمیتی باڑی اور اس کی نگہداشت کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس لئے میری آمدی کم ہوئی ہے۔ نیچہ ہر مالک زمین ایسے حالات میں یہی فیصلہ کرے گا کہ جناب بے شک آپ میرے مذاح ہیں، مگر میں نے زمین سے آمدی حاصل کرنی ہے لہذا آپ کے قبضے میں جتنی زمین ہے اس سے میں تجھے بے دخل کر کے آپ کے سختی ساتھی کے حوالے کر رہا ہوں اور کوئی بھی سنجیدہ شخص مالک زمین کے اس فیصلے کو خلاف توقع قرار نہیں دے سکتا ہے۔

حاصل مثال:

جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھلے الفاظ کے ساتھ حکم دے رہا

ہے۔ (واستعمر کم فیها) اللہ تعالیٰ تم سے زمین کی تعمیر، اصلاح اور آباد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور بقول مفسر قرآن علامہ بھاصّ اس آیت کے حکم کے تحت زمین کی آبادی اصلاح اور تعمیر فرض اور واجب ہے تو اس آیت پر یقین کرنا ”ایمان“ کہلاتا ہے اور اسی آیت کا تقاضا اور مطالبہ خداوندی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق پاپیہ تکمیل تک پہنچانا عمل صالح ہے۔ اور ایسا کرنے والے اللہ کے نیک بندے (عبد الله الصالحين) ہونگے اور اگر مومنین تعمیر اور اصلاح زمین چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تعمیر کی مطلوبہ حکمت کے حصول کی خاطر غیر مسلم اقوام کو یہی ذمہ داری حوالہ کر دیں گے کیونکہ اس دنیا میں غیروں سے دنیا کی آبادی بلکہ دین کی بہبودی کا کام لینا بھی ممنوع نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:

ان الله لرؤيد هذالدين بالرجل الفاجر ، او كما قال

عليه السلام

”بے شک اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت فاجر اور جہنمی لوگوں سے کرواتا ہے“

موی علیہ السلام کی پروردش فرعون سے کروائی، حضور علیہ السلام کی

نگہداشت کی خدمت ابو طالب سے ملی۔ ایک جہاد میں ایک جہنمی شخص سے جہاد کی ایسی خدمت لی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسکی بہادری کی گواہی دینے لگے، جس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ درست ہے مگر یہ شخص جہنمی ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لانا کر خود کشی کر گئے۔ جب تک مسلمان ”علوم الانبیاء علیہم السلام“ کے دونوں شعبوں (علوم العبادات اور علوم المادیات) کی تحریک کو دینی اور مذہبی فریضہ سمجھتے تھے اور زمین کی تعمیر، اصلاح اور آبادی کیلئے کوشش تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یکے بعد دیگرے مختلف ممالک کی فتح اور قبضہ کی کنجیاں حوالہ کرتے رہے، مگر جب سے مسلمانوں نے مادیات کی ترقی، زمین کی آبادی، با غبانی اور کاشتکاری کو عبادات، بندگی، تقویٰ اور عمل صالح کے منافی قرار دے دیا اور اپنی زندگی کو مستحبات، نوافل اور فضائل کے حصول کیلئے وقف کر دیا اور اسی میں قرآن کی تعلیمات اور انہیاء علیہم السلام کی پیروی کو مدد و دعا اور منحصر سمجھنے لگے۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی تعمیر اور ترقی بلکہ خلافت زمین کے منصب سے بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کسی مذہب کے پیروکار اپنی مقبوضات سے اتنی کثیر تعداد میں بے دخل نہیں کئے جا رہے

ہیں جتنے کہ مذہب اسلام کے پیروکار، مسلمان مہاجرین کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی ہے، ہندوستان، کشمیر، براہما، افغانستان، فلسطین، بوسنیا اور روس کی مسلم ریاستوں سے مظلوم مسلمان ملت کی نسل کشی سے بچنے کیلئے مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے جائے پناہ کیلئے جیران اور سرگردाव ہیں۔

نہ جائے رفتون و نہ یارائے ایتادن

فاتح مصر حضرت عمر وابن العاص ﷺ کا ریکارڈ باغ

حضرت عمر وابن العاص ایک جلیل القدر صحابی، عظیم مجاهد، فاتح مصر تھے، حضور علیہ السلام، خلفاء راشدین اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور خلافت میں گورنر رہ چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کی کمان میں مسلم افواج نے مصر کو فتح کیا۔ ان اہم خدمات کے سرانجام دینے کیسا تھا ساتھ آپ نے زمین کی تعمیر و آبادی کے شعبے میں بھی غشاء ایزدی کی تحریک کیلئے تاریخ ساز اور قابل تقلید کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ امیر شکیب ارسلان اپنی کتاب "خشبة الارتسامات" صفحہ ۱۱۵ پر لکھتے ہیں:

عمر وابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی (وطح) نامی زمین پر جو کہ طائف میں واقع تھی، اس قدر انگور کے باعاثات لگائے تھے کہ ان کی

بیلوں کو چڑھانے کیلئے ان کو دس لاکھ ڈنڈے نصب کرنے پڑے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مر ا

باغبانی اور کاشتکاری کیلئے گھر سے نکنا را خدا میں

نکنا ہے

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں صحیح احادیث اور فقہ حنفی کی معتمد اور قوی ترین کتاب ”المبسوط“ کے حوالہ سے عرض کیا گیا ہے کہ تمام پیشوں میں افضل ترین اور بابرکت پیشہ شجرکاری اور باغبانی ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسب حلال کا مقام را خدا میں نکلنے سے بڑھ کر ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو کسب حلال کی تلاش میں موت پالیں کو را خدا میں شہادت پر ترجیح دیتے تھا اور ذکر شدہ دلائل کے بعد اگر چہ اس مسئلہ کے کسی پہلو میں بھی تشنگی باقی نہیں رہی مگر قرآن و حدیث کے صحیح علوم سے بیانگی اور اس کی جگہ ضعیف روایات اور بے سند حکایات اور قصے کہانیوں سے عوام الناس کے اذہان میں اس حد تک بگاڑ آپ کا ہے کہ ایسی آیات اور احادیث کے ماننے کیلئے بلکہ سننے کیلئے بھی کوئی تیار نہیں جوان خود ساختہ دین داری کی چند رسوم کے خلاف ہو لہذا اس امید پر کہ

شايد کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

حضور علیہ السلام کا ایک فتویٰ بھی سن لیجئے!

عن کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ قال مرّ علی النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرای اصحاب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ فقالوا یا رسول اللہ لو
 کان هذافی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغراً فهو فی سبیل
 اللہ وان کان خرج یسعی علی ابوین شیخین کبیرین فهو
 فی سبیل اللہ وان کان خرج یسعی علی نفسہ یعفّها فهو
 فی سبیل اللہ وان کان خرج یسعی رباءً و مفاخرة فهو فی
 سبیل الشیطان رواہ الطبرانی و رجاله رجال الصحيح .

”حضرت کعب بن عجرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا حضور علیہ السلام پر سے گزر ہوا جومز دوری اور کسب حلال کیلئے گھر سے نکلا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی قوت اور چستی دیکھ کر کہنے لگے کہ اے پیغمبر خدا کاش کہ اس شخص کی قوت و چابکدستی را خدا میں خرج ہوتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص گھر سے نکل کر اپنی اولاد کی ضروریات کیلئے دولت کمانا چاہتا ہے تو یہ را خدا میں نکلا ہوا ہے

اور اگر گھر سے نکل کر بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کیلئے دولت کماتا ہے تو بھی راہ خدا میں نکلا ہوا ہے اور اگر یہ شخص گھر سے نکل کر اپنی ذات کیلئے کماتا ہے تاکہ سوال اور گدائلگری سے محفوظ رہے تو بھی راہ خدا میں نکلا ہے اور اگر یہ شخص گھر سے نکل کر دکھاوے اور فخر و غرور کی نیت سے دولت کمانا چاہتا ہے تو اس کا نکلناراہ شیطان میں ہے ۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵۲۳)

توضیح:

مسلمان کیلئے اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش خبری کیا ہو سکتی ہے کہ با غبانی اور کسب حلال کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان کردہ فضائل پر جب یقین کرتا ہے تو یہ عمل اس کیلئے "ایمان" بن جاتا ہے اور جب مذکورہ مقاصد کے حصول کیلئے جدوجہد اور خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس کیلئے اعمال صالحہ جہاد فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں نکلنالکھ دیا جاتا ہے ۔

اہل و عیال کیلئے نان و نفقة اور ضروریات زندگی ذخیرہ
کرنے کا حکم

آج کل عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ ضروریات زندگی اور اہل و عیال کیلئے منصوبے کے تحت آنے والے حالات کے پیش نظر ذخیرہ اندوزی کرنا اور مال و دولت جمع کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی اور تو کل علی اللہ کے خلاف ہے، نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر یاد رہے کہ اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے حقیقی اور صحیح علوم سے بے خبر ہیں چند حکایات اور اولیاء اللہ کے مخصوص واقعات، مجاہدات یا غیر متندرج روایات، واعظوں کے قصوں اور کہانیوں کو دین اسلام کا معیار اور سند صحیح ہے ہیں حالانکہ اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی اصول منصوبہ بندی ہے۔ وکل شئی عنده بمقدار اللہ کے ہاں ہر ایک چیز پیشگوئی منصوبے کے تحت ہے۔ تفصیل کیلئے بندہ کی تالیف ”علوم الانبیاء اور تخریج کائنات“ کا مطالعہ فرمائیں۔

علامہ سر حسیؒ لکھتے ہیں:

فَانْ اَكْسَبَ زِيَادَةً عَلَى ذَالِكَ مَا يَدْخُرُهُ لِنَفْسِهِ وَ
عِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِّنْ ذَالِكَ لَمَارُوا اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْخَرَ قُوَّتَ عِيَالَهُ لِسَنَةَ بَعْدِ مَا كَانَ نَهَىٰ عَنْ
ذَالِكَ عَلَى مَا رَوَى اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفَقَ بِلَالًاٰ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلَالًاٰ
وَالْمُتَّاخِرُ يَكُونُ نَاسِخًا لِّلْمُتَّقَدِّمِ .

”اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ مال و دولت کمانا چاہتا ہے
تاکہ اسے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کیلئے ذخیرہ کرے تو بھی جائز ہے
اس لئے کروایات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں اور
اہل و عیال کی ضروریات کے مطابق سال بھر کیلئے ذخیرہ جمع کیا تھا حالانکہ
ابتداء اسلام میں حضور علیہ السلام ذخیرہ اندوزی سے منع کیا کرتے تھے
جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاً کو حکم دیا
تھا کہ اے بال! جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ خرچ کرو، کل کیلئے نہ
چھوڑ و اور یہ خوف نہ کرو کہ عرش والے کے پاس کسی چیز کی کمی ہے یا وہ کم
کر دے گا چونکہ حضور علیہ السلام کا ذاتی عمل یعنی سال بھر کیلئے ذخیرہ
اندوزی کا عمل حضور علیہ السلام کی آخری زندگی کا عمل ہے لہذا یہ حکم ناج
ہے۔ اس حکم کیلئے جو آپ نے حضرت بال رضی اللہ عنہ کو دیا تھا،“۔

(مبسوط ج ۳۰، ص ۲۵۶)

شریعت میں متوكل اور تیار خور کا حکم

علامہ سرحسی ”توکل کی بحث کے ضمن میں مزاج شناس شریعت

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں

و قد تبین هذا عمر رضي الله عنه في حديثه حيث
 مر بقوم من القراء فراهم جلو سأقد نكسوا رؤسهم فقال
 من هولاء فقال لهم المتكلون فقال كلاماً ولكنهم
 المتكلون يأكلون أموال الناس إلا إنكم من المتكلون
 فقيل لهم نعم فقال هو الذي يلقى الحب في الأرض ثم يتوكلا
 على ربه عز وجل وفي رواية أخرى عنه ، قال يا معشر
 القراء ارفعوا رؤسكم وأكسبوا لأنفسكم .

” توکل کا مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمادیا ہے کہ جب آپ کا گزر ہوا قراء کی ایک ایسی جماعت پر جو اپنے سروں کو نیچے جھکا کر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ مفت خور ہیں۔ لوگوں کا مال و دولت کھاتے رہتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ پر توکل کرنے والے لوگ بتاؤ؟ کسی نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (اڑوئے

شریعت) تو کل کرنے والا وہ ہے جو زمین میں کھیتی باری کیلئے تھم ریزی کرنے کے بعد اللہ عزوجل پر تو کل کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے قراء کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے سروں کو اونچا کرو اور اپنے لئے حلال کمانے کی خاطر کسب و مشقت کیا کرو۔“

(مبسوط ج ۲۳۰ ص ۲۳۸)

حاصل کلام:

حضور علیہ السلام کی گھریلو ضروریات کی پیشگی منصوبہ بندی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ دونوں جہاں کے مستقبل کو روشن تر اور کامیاب بنانے کیلئے ممکنہ اسباب اختیار کرنا اور قبل از وقت مستحکم بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا اور پھر نتائج اور شرات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا نہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور نہ تو کل کیخلاف ہے بلکہ ایسا کرنا عین اسلام اور شریعت کے مطابق ہے۔

دیکھئے کہ مفت خوروں کی یہ دلیل کہ ہمیں روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، روزی کی ذمہ داری روزی رسائی ذات نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، بعینہ یہی گمراہ کن دلیل ہے دین لوگ پیش کرتے ہیں کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔

(قوله تعالیٰ) انا نحن نزلنا الذکر وانالله لحافظون ۵

(پارہ الحجر، آیت ۹)

”بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

لہذا جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے تو ہم کون ہیں کہ اس کی حفاظت کے لئے دوزدھوپ کرتے پھر یہ نیز یہی لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قلم نے اہل جنت اور اہل دوزخ کی جو اسٹ بنا رکھی ہے اس میں کسی تبدیلی، کمی اور بیشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ پر تو کل بھروسہ کر لینا چاہیے، عبادات سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ اس قسم کی ذہنیت خواہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ دونوں جہانوں کی ترقی کیلئے اسہاب اختیار کرنے میں بھرپور کوشش اور جدوجہد کرنا انسان کا فریضہ ہے اسہاب کے نتائج نہ ہمارے اختیار میں ہیں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔

حصہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

اعمل لدنیا ک کانک تخلد ابدًا۔ واعمل لآخرتک

کانک تموت غداً.

”دنیاوی معاش کیلئے (ایسے مشکم منصوبے کے ساتھ) کام کرو جیسے تو نے ابد الہاد تک یہاں رہنا ہے اور آخرت کیلئے اس قدر چاہکدستی سے کام کرو جیسے کہ تم نے کل مرنا ہے۔“

(سائنس اور اسلام ص ۲۱۱ تا ۲۱۲ مولانا عسکر افغانی)

مفت خورد و نوں جہانوں میں خوار

نطرت کے اٹل اور ناقابل تغیر قوانین میں سے ایک قانون ”قانون مجازات“ ہے یعنی جو بونے گا وہی کاٹے گا بقول شاعر

ز گندم جوز جو گندم نز اید
ز مردم سگ ز سگ مردم نز اید

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

و ان لیس للانسان الا ما سعی

”انسان کیلئے وہی کچھ ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔“

قولہ تعالیٰ: لها ما كسبت .

”ہر ایک نفس کیلئے وہی ہے جو اس نے کسب کر لیا ہے۔“

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۵ و من يعمل مثقال ذرة شر ايره .

”سو جس نے ذرہ بھرا چھائی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا“۔
(پ، ۳۰، الززال)

قدرت کا یہ قانون مجازات عام اور مطلق ہے نہ تو کسی ایک جہاں کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی مخصوص جماعت اور فرد کے ساتھ۔ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ تیار خوردار دنیا میں ذلیل و خوار رہے گا اور دار آخرت میں بھی محتاج اور بے کس۔

مفت خور عبادت گزار سے محنت کش مسلمان افضل ہے
عن ابی قلابة رضى الله عنه ان ناساً من اصحاب النبى عليه السلام قدموا يثنون على صاحب لهم خيراً، قالوا ما رأينا مثل فلان هذا فقط ما كان فى سير لا كان فى قراءة ولا نزلنا فى منزل الا كان فى صلوٰة قال فمن يكفيه ضياعته حتى ذكر ومن كان يعلق جمله او دابتة؟ قالوا نحن قال فكلكم خير منه.

”حضرت ابو قلاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اصحاب رضی اللہ عنہم جمعیں آگئے اور اپنے ایک ساتھی کی تعریف کرنے لگے کہ ہم نے اس فلاں جیسے عبادت گزار انسان کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ جب ہم دوران سفر ہوتے تھے تو یہ مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور جب اتر کر ٹھہر تے تو یہ شخص نوافل پڑھنے لگتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس شخص کی کھیتی باڑی کی ضروریات کوں سرانجام دیتا؟ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس کے اوپنے اور سواری کے جانوروں کو چارہ وغیرہ کون کھلاتا؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم اس کی تمام ضروریات سرانجام دیتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس عبادت گزار سے بہت بہتر اور افضل ہے۔“

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۹۳)

روی ان عیسیٰ علیہ السلام رای رجلا، فقال ما
تصنع؟ قال أتعبد، قال من يعولك؟ قال اخى، قال اخوك
اعبد منك.

” روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی عبادت کیلئے وقف کر لی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری گھر بیلو ضروریات کون سر انجام دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہ سب کچھ میرا بھائی کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار ہے۔

(احیاء العلوم ج ۲۶ ص ۶۶)

تشریح:

(الف) جو کچھ وجود میں آتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسہاب وغیرہ کسی چیز کا محتاج نہیں چاہے کسی کی پیاس پانی پینے بغیر بجھادے اور کسی کی پیاس مسلسل پانی پی کر بھی نہ بجھائے۔

(ب) اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسہاب اور علل کی وساطت سے کرتا ہے مثلاً دن لاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے نتیجے میں، اندر ہیری رات وجود میں لے آتا ہے سورج غروب ہونے کے نتیجے میں، اسی طرح ہر چیز، ہر قول عمل میں اللہ تعالیٰ نے اچھے یا بدے نتائج اور اثرات رکھے ہیں جس کسی نے جو کوئی قول عمل کیا اس کے مخصوص نتائج اور ثمرات اسکے پاؤں کی زنجیر بنیں گے، لہذا دونوں جہانوں کی اچھائیاں

اور برائیاں اچھے یا بدے اعمال کے کسب کی مرہون منت ہیں۔

(ج) بعض اوقات بغیر ظاہری اسباب عمل کے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بخش دیتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا کسی ولی اللہ کے گھر کا تور خود بخود روٹیوں سے بھر گیا یا خود بخود چکلی چلنے لگی اور دانے ڈالے بغیر آٹا چھیننے لگی یا موئی علیہ السلام بعده بنی اسرائیل بغیر ظاہری اسباب کے دریائے قلزم پار کر گئے۔ اور کبھی کبھار ظاہری اسباب اپنے مخصوص اور معروف نتائج کے عکس ائمہ نتائج دیتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی بھڑکائی ہوتی آگ نے جایا نہیں بلکہ آپ کی سلامتی اور تحفظ کی خدمت سرانجام دی، جب اللہ تعالیٰ اس نوعیت کا کوئی کام کرتا ہے تو اسے ”خرق عادت“ یعنی خلاف عادتکہا جاتا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہوا کرتا ہے۔

شاید اس قسم کی قدرت کے اظہار میں انسانوں کو یہ سمجھانا بھی مقصود ہو کہ تم زندگی بھر چیزوں اور اعمال و اقوال میں جوتا شیرات اور خصوصیات دیکھتے چلے آئے ہو یہ نتائج اور شیرات ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ میں نے ان میں ودیعت کر دی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے جب آگ سے حرارت اور گرمی چھین لی تو وہ میرے دوست کو نہ جلا سکی، لہذا

مادہ پرست نہ بنو بلکہ خدا پرست بنے رہو۔

(و) جب کوئی خلاف عادت کام کا ظہور کسی نبی کے ہاتھوں ہو جاتا ہے تو اسے مجزہ کہا جاتا ہے اور جب ایسا ہی کوئی کام کسی ولی اللہ کے ہاتھوں ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ مجزہ اور کرامات کسی انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہوتا۔ لہذا نہ تو شریعت اسلامی انسانوں کو مجزات اور کرامات کے ظہور کے انتظار کی تعلیم دیتی ہے اور نہ ہی انسان اس کا مکلف ہے بلکہ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، انسان کا فرض ہے کہ وہ خود اپنی اور اپنے زیرِ کفالت اہل و عیال کی زندگی کو دنیاوی اور اخروی تکلیفات سے بچانے کے مقدور بھرا اسباب اختیار کرے اور مجزات و کرامات کے ظہور کے لئے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے نہ بیٹھے۔

فرمان فاروقی:

مزاج شناس شریعت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم

ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمتر ذهبا و لا فضة

” تم میں سے کوئی بھی مفت خوری کی روشن نہ اپنائے کہ رزق حلال کے حصول کیلئے محنت و مشقت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں وست

دعا پھیلاتا رہے کہ اے اللہ! مجھے کھلا دیجئے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا۔“
(احیاء العلوم ج ۲ ص ۶۶)

آسمان کی طرف سے رزق اور آسمانی فیصلوں کی اقسام

آسمان کی طرف سے نزول رحمت یا آسمانی فیصلے و قسم کے ہوتے ہیں ایک بطور ”خرق عادت“ یعنی بلا اسباب ظاہری جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حوار یوں کہلئے آسمان سے تیار کھانا ”ما نکہ“ نازل ہوا جسے وہ مفت میں کھا لیتے تھے یا بعض دوسرے انبیاء اور اولیاء کہلئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے خلاف عادت ضروریات زندگی مہیا فرمادیے۔ دوسری قسم کا رزق وہ ہے جو عادت اللہ یعنی دنیاوی اسباب کے تحت نازل ہوتا ہے۔

مثلاً سورج کی کرنیں سمندر اور زمینی دریاؤں سے پانی کے ڈول بھر بھر کر ہواوں کے دوش پر لا دتی رہتی ہیں اور پانی سے لدی ہوتی ہوائیں قدرت کی طرف سے نامزد کردہ علاقوں تک پانی لے جا کر بادل بنادیتی ہیں۔ بادل اسی پانی کو قطروں کی شکل میں برسا کر نہریں، ندیاں اور چشے بہادیتے ہیں اور پھر حضرت انسان محنت و مشقت سے اس نازل

کر دہ پانی کو استعمال میں لا کر بے شمار نعمتوں سے جھوٹی بھر لیتا ہے۔ گویا
عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفصیل اور مضمون سمجھا رہے ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قوله تعالیٰ: و فی السمااء رزقکم و ما توعدون.
”اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ سب کچھ جس کا تم سے
و عده کیا جاتا ہے“۔

(پارہ ۲۶، الذاریات، آیت ۲۲)

اس آیت کریمہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ سمجھ
بیٹھے کہ جب آسمان سے روزی یعنی جاتی ہے اور ہماری قسمت اور مقدر
کے فیصلے آسمانوں پر کئے جاتے ہیں تو ہم کیوں روزی کی تلاش اور کسب
معاش کے پیچھے گھومتے پھریں؟ اور ہم کیوں تقویٰ اور عبادت اپنانے اور
گناہ چھوڑنے کیلئے مجاہدات اور تکلیفات جھیلتے رہیں؟ کیوں نہ ہم دونوں
جهانوں کی نعمتوں سے جھولیاں بھرنے کیلئے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے
رہیں؟۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس زعم باطل کو رد فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روزی نازل فرماتا ہے تمام فیصلے آسمان سے
نازل کرتا ہے مگر ”خرق عادت“، یعنی اسہاب کے خلاف نہیں بلکہ اسہاب

اور کسب و عمل کے نتیجے میں، لہذا تلاش رزق کیلئے مقدور بھر جدوجہد کرنا ہوگی، مجزات اور کرامات کے ظہور کے انتظار میں نہ بیٹھیں کیونکہ تمہا را مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں پرساتا۔

اج مسلمانوں کے مذہبی حلقوں کی تیار خوری کا باعث

بنتے جاری ہے ہیں

قیامت کی نئی نیوں میں سے ایک نئی نی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ محققین علماء کی قلت اور وعظ کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ اج کل وعظ اور قصہ گوئی کا دور دورہ ہے، سامعین کو یہی باور کرایا جاتا ہے کہ اساب و مادیات میں کچھ نہیں سب کچھ خالق کائنات کرتا ہے، اولیاء اللہ کی حکایات سنادیئے جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کے ہاتھوں کرامات کا ظہور فرمایا مثلاً یہ کہ فلاں ولی اللہ سے یوں نے کہا کہ کہیں جا کر مزدوری کر کے کچھ کھانے کیلئے لے آؤ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو تنور گرم کر، میں کچھ لاتا ہوں، ولی اللہ صلواۃ حاجت پڑھنے کیلئے مسجد گئے اور اوہ تنور روٹیوں سے بھر گیا لہذا سب کچھ چھوڑ کر صلواۃ حاجت پڑھو، فلاں فلاں اور ادو و طائف پڑھو، تمہاری دنیا اور آخرت کے کام غیب سے فرشتے سر انجام دیں گے اور کروڑوں خرچ کرنے کے ثواب و درجات

ملیں گے نیز تمہارے جسم پر جہنم کا دھواں تک اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا، نتیجہ یہ اکلا کہ آج مسلمانوں میں دنیا کیلئے محنت و مشقت کا جذبہ ختم ہوا اور وہ چند مستحبات اور نوافل کو دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی سمجھنے لگے۔ اب ایسے انجانوں کو کون سمجھائے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تمام انسان مل کر گندم کا ایک دانہ زمین سے پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی اپنے عمل سے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحم سے کرتا ہے مگر ان اسباب اور اعمال کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مقاصد کے حصول کیلئے متعین فرمادیئے ہیں اگر کوئی اولاد چاہتا ہے تو مسنون طریقہ اپنا نہ ہوگا یعنی نکاح کر کے بیوی سے ہم بستری کرنا ہوگی اور اگر خاوند اور بیوی میں نامردی یا بانجھ پن کی بیماری ہو تو اس کا بھی علاج کرنا ہوگا، اس طویل کسب عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنا ہوگی کیونکہ رحم مادر کے اندر نطفہ منی سے انسان بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے عطا کر دینے کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ اولاد مانگنے کیلئے مسنون طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ پر توکل

اور ایمان کی قوت اور نیک عمل سے اولاد حاصل کی جاسکتی ہے مثلاً صلوٰۃ حاجت پڑھ پڑھ کر مسجد میں بحمد و پraise بُجَدَرَے کرتا رہتا ہے، میدان جنگ میں یا میدان عرفات میں دعا وزاری کرتا رہتا ہے یا ختم قرآن، ختم بخاری شریف اور ختم خواجگان پڑھتا ہے کہ یا اللہ تو ہی قادر مطلق ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لہذا میں کمزور ایمان والا نہیں بننا چاہتا مجھے بھی بغیر کسب عمل اور بغیر بیوی کے اولاد سے نوازدے تو کیا ایسے شخص کو پوری دنیا احمق اور دیوانہ نہیں سمجھے گی؟ یہی ہے وہ نقطہ اور راز جس سے اللہ پر توکل کرنے اور بندہ کے کسب عمل کرنے کے بارے میں قرآن و احادیث کی بظاہر متفاضل نصوص کی مشکل گتھی سلیجوں کی سمجھتی ہے۔ اسی پر دنیا کی ترقی اور نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں اور جنتوں کے حصول کے مسائل قیاس کئے جاسکتے ہیں، سب کچھ دینے والا اور کرنے والا اللہ ہی ہے مگر مفت میں نہیں محنت و مشقت کے نتیجے میں اور اسہاب اختیار کرنا ضروری ہے۔

محنت ہی پر موقوف ہے آسائش گیتنے
کوئی میری راحت میری راحت طلبی نے

یہ محنت چونکہ اللہ کے دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک قانون ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کے دینے کیلئے جو محنت اور ذریعہ مقرر کیا ہے اور جس مقدار میں مقرر کیا ہے وہی محنت اسی مقدار میں بروئے کار لانا ہوگی تب اللہ کے دینے کیلئے بہانہ یا شرط موجود ہوئی، اب اللہ سے دعا مانگو اور دینے کی امید رکھو بلکہ غالب امید رکھو مثلاً پیاس بجھانے کیلئے پانی پینے کی مطلوبہ محنت کرو اور بھوک ختم کرنے کیلئے کھانے کی چیز کیلئے مطلوبہ محنت و کسب کرو۔ تب اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کو پورا فرمائے گا اگر آپ نے پیاس بجھانے کیلئے پانی پینے کی بجائے کھانا کھانا شروع کیا تو یقیناً نتیجہ الثانی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس کو مزید بڑھایگا اگرچہ اللہ اس پر قادر ہے کہ روئی کھانے سے آپ کی پیاس بجھادے مگر ایسا نہیں کرے گا اس لئے کہ یہ عادت اللہ کے خلاف ہے۔

آخر زمانہ میں انسان کیلئے مفید تر چیز کون سی ہوگی؟

عن ابی بکر بن مریم قال کانت لمقداد بن معد يکرب جارية تتبع اللبن و يقبض المقداد ثم نه فقيل له سبحان الله أتبع اللبن و تقض الشمن فقال نعم و ما باس بذلك سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم يقول

لیأتین علی الناس زمان لا ينفع فيه الا الدينار رواه احمد.

”ابی بکر بن مریم سے روایت ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی ایک لوگوں تھی جو حضرت مقداد کیلئے دودھ فروخت کرتی تھی اور اس کی رقم حضرت مقداد لیتے تھے۔ پس کسی نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ تم رقم لے کر دودھ فروخت کرتے ہو، آپ نے کہا کہ ہاں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو دولت کے بغیر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔“

(مشکوٰۃ شریف، باب الکتب و طلب الحلال ص ۲۲۲)

عن سفیان الثوری قال کان المال فيما مضى يکره
فامااليوم فهو ترس المومن و قال لو لا هذه الدنانير
لسمندل بنا هؤلاء الملوك و قال من كان في يده من هذه
شيئي فليصلحه فإنه زمان احتاج كان اول من يبذل دينه
و قال الحلال لا يتحمل السرف . رواه فى شرح السنة.

”سفیان ثوری سے روایت ہے کہ ماضی میں مال و دولت کو برا سمجھا جاتا تھا مگر آج کل یہ مومن کے دین و دنیا کیلئے ڈھال ہے اور فرمایا

کہ اگر یہ دینار نہ ہوتے (یعنی اگر ہمارے پاس یہ سونا نہ ہوتا) تو موجودہ حکمران اور بادشاہ ان ہم سے تو یہ بنا لیتے (یعنی ہماری محتاجی سے فائدہ اٹھایتے) اور فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں دولت ہو تو چاہیے کہ اسے بڑھائے (یعنی حلال کسب و تجارت سے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہے) کیونکہ آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہو تو سب سے پہلے دین کو فروخت کرے گا اور فرمایا کہ مال حلال میں اسراف نہیں (خواہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو)۔

(مشکوٰۃ ، باب استحباب المال والعمل للطاعة ص ۱۳۵)

شارح مقلوٰۃ ملا علی قاریؒ اسی حدیث کی تشرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں مال و دولت اولیاء اللہ اور اہل حال القیاء کیلئے برائے سمجھا جاتا تھا کہ عام مسلمانوں کیلئے مگر اس زمانہ میں خواص اور عوام کیلئے ڈھال ہے حرام اور مشتبہ چیزوں، ظالم و جاہر حکمرانوں، سرداروں وغیرہ کی ہم نشینی، دوستی اور ملازمت سے یہی مال حلال چائے گالہذا چاہیے کہ مال و دولت کو ضائع نہ کرے بلکہ تجارت کے ذریعے اس کو بڑھائے اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان حق اور مذہبی لوگ رزق حلال کیلئے کوشش رہیں۔

(مرقات، ج ۱۰، ص ۲۶)

حضرت سفیان ثوریؓ کا مقام اور شخصیت

هو السفیان الکوفی امام المسلمين و حجۃ اللہ
علی خلقہ جمع فی زمانہ بین الفقه والاجتہاد فیه
والحدیث والزهد ،والعبادة والورع والثقة والیه المنتهی
فی علم الحدیث وغیره من العلوم اجمع الناس علی دینانہ
و زہدہ و ورعہ و ثقہہ ولم یختلفوا فی ذالک وہ واحد
الائمه المجتهدین و احد اقطاب الاسلام وارکان الدین .

”سفیان ثوریؓ کو فہ کے رہنے والے ہیں مسلمانوں کے امام اور
اللہ کی طرف سے لوگوں پر جنت اور دلیل ہیں انہوں نے اپنے زمانہ میں
فقہ، اجتہاد، علم حدیث، زہد و عبادت، تقویٰ اور اعتماد کو یکجا کیا (یعنی یہ تمام
اوصاف آپ کی ذات گرامی میں جمع تھے) علم حدیث اور دیگر علوم کی انتہا
آپ پر ہے۔ آپ کے زمانہ کے تمام لوگوں نے آپ کی دینات، زہد و
تقویٰ اور ثقہ ہونے پر اجماع اور اتفاق کیا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہ
تھا کہ آپ ائمہ مجتهدین میں سے تھے۔ اسلام کے لئے قطب اور دین کیلئے
ستون تھے۔“

(الاکمال فی اسماء الرجال، اصحاب المکلوۃ)

چونکہ اہل پسندی اور تیار خوری کی وبا آج کل مسلمانوں میں
بالعموم اور قبائل میں بالخصوص عام ہوتی جا رہی ہے۔ دن بھر بازاروں،
ہوٹلوں، چائے خانوں اور پیشیکل حکام کے دفتروں میں لوگوں کا انبوہ
رہتا ہے نیز مذہب سے لگاؤ رکھنے والے حضرات اپنی فرض ذمہ داریاں
چھوڑ کر مستحبات اور نفلی عبادات کو فرض کا درجہ دینے لگے ہیں، بعض
حضرات دنیاوی کسب عمل کو بے دینی سمجھتے گے ہیں اور بعض اسے عار
سمجھتے ہیں بلکہ لوگوں سے سوال کر کے مانگنا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں نے تو
دین اور عبادت کیلئے زندگی وقف کر لی ہے اور یا اپنی حالت کا مظاہرہ اس
انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ صراحت کے ساتھ سوال
کرنے سے زیادہ موثر سوال ہوتا ہے۔ بعض کے اہل و عیال مجبوری سے
قرب و جوار والوں سے قرضوں کے نام سے گداگری پر مجبور ہو جاتے ہیں
اور حسرت کی بات یہ ہے کہ اس غیر اسلامی روشن کو انہیا علیہم السلام کی
پیروی اور عین اسلام اور دین داری کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اسلئے میں نے
اس بحث کو ذرا طول دیا۔ شاید کسی کی نگاہ میں غیر ضروری و کھاتی دے۔

باغات میں اعلیٰ ترین پودے لگانا شرعاً مطلوب ہے

از روئے شریعت ہر نیک کام میں تین درجات ہیں۔

(۱) ادنیٰ (۲) متوسط (۳) اعلیٰ

شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان ہر نیکی میں علو شان اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ با غبانی کے متعلق حضور علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہیں اور امت سے یہی چاہتے ہیں اور ایسے عمل کرنے والے کے ساتھ آپ کی دعائیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شجر کاری میں اعلیٰ اور منفعت بخش پودے لگانے کا انتخاب کریں۔

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارضكم رفعت لى منذ قعدتم الى فنظرت من ادنها الى اقصاها فخير تمراتكم البرنى يذهب الداء ولا داء فيه.

”حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضون اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب سے تم میرے پاس بیٹھے ہو اس وقت سے تمہاری زمین میرے سامنے لا کر دکھادی گئی ہے۔ میں نے اس کو آخری حدود تک اچھی طرح دیکھ لیا۔ تمہارے کھجور (کے باغات) میں سے بہترین کھجور ”برنی“ ہے (جو کھجور کی ایک اعلیٰ قسم ہے) جو بیماری کے لئے شفاء ہے اور اس میں کوئی گزندگی نہیں ہے۔“

(کنز العمال ج ۱۲، ص ۳۷۶)

عن محمد بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم بارک الله فی الجذامی و فی حديقة خرج هذا منها .

”محمد بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ”جذامی“ میں برکت ڈالے اور اس باغ میں برکت ڈالے جس باغ سے جذامی کھجور نکل آتی ہیں۔“ (کنز العمال ج ۱۲، ص ۳۲۲)

جذامی ایک اعلیٰ قسم کی کھجور ہے جو علاقہ ”یمامہ“ میں پیدا ہوتی ہے وہاں سے کوئی حضور علیہ السلام کیلئے یہ کھجور بطور تخفہ لایا تھا جب آپ نے اس کی اعلیٰ کوائی دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور یہ دعا دی۔

کسب اور صنعت میں کمال پیدا کرنے والے کیلئے

حضور علیہ السلام کی دعا

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کیلئے کچھ ایٹھیں تیار کر رہے تھے۔ ”حضرموت“ کا ایک شخص بڑی عمدگی سے مٹی گوندھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا کام دیکھ کر فرمایا۔

رحم اللہ امرؤ حسن صنعة و قال له الزم انت هذا

الشغل فانی ار اگ تحسنه۔

”خدا اس پر رحم کرے جو کسی صنعت میں کمال پیدا کرے، پھر
اس شخص سے فرمایا کہ تم اسی کام میں لگے ہو کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ تم
اسے عمدگی سے کرتے ہو۔“

(ابن الجب)

ذراغور فرمائیں کہ کتنے پیار اور پرکشش انداز میں حضور ﷺ
کسب و ہنر میں سبقت اور مہارت کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے ثابت
ہوتا ہے کہ شجر کاری ہی نہیں بلکہ کسب و ہنر کے ہر شعبے میں اعلیٰ ترین معیار
اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنا بھی نبوت کی مشاء ہے۔

درخت ہی انسان کا قدیم ترین محسن اور وفادار

دوست ہے

ویسے تو کائنات میں انسان کے بہت سے دوست اور خدمت
گزار ہیں لیکن یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ مشکل وقت پڑنے پر سب
نے ساتھ چھوڑ دیا بجز درخت کے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام
جنت کے اندر جب بھولے سے گندم کا دانہ کھانے کی پاداش میں
عتاب خداوندی کا نشانہ بنے تو تمام کائنات آپ سے بیزار ہو گئی ہفتتوں

نے خلیفہ ارض کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ جنتی لباس ان کے جسم سے
بھاگ کر آدم اور حوا علیہما السلام کو نہ گئے اور برہمنہ چھوڑ گئے۔
یہ آج کیوں ذیل کہ کل تک تھی ناگوار
گستاخی فرشتہ ہمارے حضور میں
ایسی سخت ترین گھٹری اور بے کسی کے عالم میں اگر کسی نے
ہمدردی کا ہاتھ بڑھایا تو وہ درخت ہی تھا۔

قولہ تعالیٰ: و طفقاً يخصُّنُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ
” اور دونوں (آدم اور حوا) اپنی شرمگاہ درخت کے پتوں سے
چھپانے لگے یعنی درخت نے ستر پوشی کیلئے پتے پیش کئے۔

انسانیت کی موجودہ ترقی میں درخت کا کردار
اگر ہم مجھ پر کیلئے فرض کر لیں کہ درخت اور اس کے جگرگوٹے اور
درخت کا خون اور پسینہ (تیل) کرہ ارض سے نیست و تابود ہوتے ہیں تو
یہی حسین و جیل اور بہشت نما دنیا انسان کیلئے قابل نفرت اور جہنم کدھ بن
کر رہ جائے گی۔

سائنسدانوں کا نظریہ

سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ پٹرول، ڈیزل، معدنی تیل، گیس

اور کونسل وغیرہ درخت ہی کے وجود کی مرہون منت ہیں۔ قدیم زمانے میں جو عظیم جنگلات مختلف عوامل کے نتیجے میں زمین کی تہوں میں بیچ دب کر رہے گئے، زمین کی اندر ونی حرارت کے نتیجے میں ان کے روغنیات بہہ کر زمین کی تہوں میں چشموں اور تالابوں کی شکل میں محفوظ ہو گئے جن سے آج انسان حرارت اور از جی کے میدان میں ان گنت خدمات لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناراً.

”اللہ وہ ذات ہے جس نے سر بزر درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کی۔“

ماضی میں اگر چہ درخت سے آگ وجود میں آنے کا تصور اور مفہوم بہت محدود تھا یعنی یہ کہ درخت کی خشک لکڑیوں کا جلانا، مگر اس معنی کے لحاظ سے قرآن کریم کی قید ”اخضر“ سر بزر و تازہ درخت بغیر کسی تاویل کے بظاہر بے جوڑ دکھانی دے رہا تھا مگر سائنس کے مذکورہ نظریہ کے پیش نظر درخت سے آگ پیدا کرنے کے مفہوم میں نہ صرف انتہائی وسعت پیدا ہو گئی ہے بلکہ ”شجر اخضر“ کی قید کی اہمیت اور اعجاز بھی سمجھ آنے لگا۔

درخت اور سبزہ زار زندگی کیلئے روح روای ہیں

جس ہوا میں انسان اور دیگر حیوانات سائنس لے رہے ہیں اس
ہوا کے دو بڑے اجزاء ہیں۔ (۱) ناٹروجن گیس ۸۷ فی صد (۲) آسیجن
گیس ۱۳ فی صد (۳) باقی ایک فیصد کاربن ڈائی آکسائیڈ یعنی دخانی
اجزاء، آبی ذرات، خاکی ذرات اور اوزون گیس پر مشتمل ہوتا ہے۔

جیسے کسی انجن کیلئے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایندھن
کے جلنے کے عمل سے انجن کے ہر ایک پر زے کو از جی یعنی قوت پہنچ کر
چلنے لگتا ہے اور جلا ہوا مادہ دھوئیں کی شکل میں انجن سے باہر نکلتا ہے۔

باکل اسی طرح انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ جسم
کو قوت پہنچانے کیلئے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ اس ایندھن کو جلانے کیلئے
آسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ آسیجن ہم سائنس کے ذریعے جسم میں
داخل کرتے ہیں تو غذائی مواد سے حاصل شدہ ایندھن جلنے لگتا ہے اور
نتیجہ جسم کے جملہ پرزوں کو قوت اور حرارت ملتی ہے اور جلنے ہوئے مواد کو
ہم سائنس کے ذریعے جسم سے باہر پھینکتے ہیں جسے کاربن ڈائی آکسائیڈ
گیس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زہریلی گیس ہے جس میں کوئی جیسے اجزاء
شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم سائنس باہر نکالتے وقت صاف آئینہ منہ کے
سامنے رکھیں تو اس پر دھندا اور کالا پن جم جاتا ہے۔ یہی وہ دخانی اجزاء

ہیں جس میں کوئلے کے زہر میلے اجزاء ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے یقیناً پارہانا ہو گا کہ فلاں جگہ موسم سرما میں بند کمرے میں کوئلہ جلانے کے نتیجے میں اتنے لوگ مر گئے، یا اس لئے کہ کمرے کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ و افر مقدار میں جمع ہونے کے باعث دم گھٹ جاتا ہے۔ انسان کھانے پینے کے بغیر بھی کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مگر آکسیجن کے بغیر تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان اور حیوان ہوا کے اندر موجود آکسیجن کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو طول دیتے رہتے ہیں۔

انسان اور حیوان کتنی آکسیجن خرچ کرتے ہیں؟ اور ہوا کی

آلودگی میں کتنا اضافہ کرتے ہیں

علامہ طنطاوی ال مصریؒ اس بارے میں جو اعداد و شمار تحریر کرتے ہیں اس کی رو سے آج کل جبکہ انسانی آبادی تقریباً چھار ب تک پہنچنے والی ہے، سال بھر میں کل انسان سائنس اندر کھینچتے ہوئے اپنے بدن میں ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰۔ چھ کھرب چالیس ارب مکعب میٹر (ایک مکعب میٹر برابر ۱۳۹ انج) آکسیجن ہوا سے جذب کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے حیوانات کا اندازہ اس سے چار گناہ زیادہ ہے اور ماہرین کے اندازے کے مطابق ہر انسان فی یوم ۲۵۰ گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سائنس

باہر نکلتے وقت خارج کرتا ہے۔ جسمیں ۵۷ گرام خالص کاربن عنصر (کونکلے کی اصل) شامل ہوتا ہے۔

(تقریب الجواہر ۱۹، ص ۱۹)

علامہ طباطبائیؒ کے اعداد و شمار کی رو سے (چھارب) انسان سال بھر میں ۱۳۲۸۷۰ء، ایک کروڑ اکھتر لامکھ، بیالیس ہزار، آٹھ سو چالیس ٹن خالص عنصر کاربن (کونکلے کی اصل) خارج کر لیتے ہیں۔ جب کہ تخلوٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار مذکورہ مقدار سے تین گنا سے بھی زیاد ہے اور حیوانات کی خارج کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور اس میں شامل خالص کونکلے کا عنصر مذکورہ مقدار سے چار گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔

سائنسی ایجادات کی آلودگی ماحولیات

ہم جانتے ہیں کہ موجود سائنسی اور صنعتی دور میں کارخانے مختلف صنعتیں، فیکٹریاں، ایٹمی بھیاں، تیل اور کونکلے سے چلنے والی گاڑیاں، ایز کنڈیشنڈ اور دیگر ان گنت آلات سے جوز ہریلی گیس اور آلودگی پھیلتی جا رہی ہے جس نے زمینی فضا تو کیا آسمانی حفاظتی چادر (اوژون) تک کو چھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس آلودگی کا تو اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ اس طرح انسان اور حیوان جس فضا اور ہوا میں سانس لے رہے ہیں جس کی

صفائی اور پاکیزگی پر گویا کہ دو دھاری تکوar چلتی رہتی ہے۔ ایک طرف تو آکسیجن کامنڈ کورہ مقدار میں خرچ ہونا بلکہ اس میں روز افزول اضافہ ہوتا حالانکہ فضا اور ہوا کی صفائی کا نام ہی آکسیجن کی وافر مقدار میں موجودگی ہے اور دوسری طرف ہوا میں آلو دگی کامنڈ کورہ تناسب سے اضافہ ہوتا، یہی وہ منظر ہے جس کے پیش نظر آج کل سائنسدان اور ماہرین ماحولیات پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فضا کی موجودہ آلو دگی کی اگر روک تھام نہ کی گئی تو وہ دن دور نہیں کہ بارش کے ساتھ بالائی فضاء میں موجود آلو دگی اور تابکار زہر یا مواد زیمن پر لوٹ آئے گا۔ جس کے باعث فصلیں، جنگلات اور برو بحر کے حیوانات کی زندگیاں اجیرن بن سکتی ہیں اور یہی پیشین گوئی قرآن کریم نے اس سال پہلے کر دی ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
لیذیقهم بعض الذى عملوا علهم یرجعون .

” چھیل پڑی خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے چکھانا چاہئے ان کو کچھ مزاں کے کام کاتا کہ وہ پھر آئیں“۔

(پارہ آیت ۲۱)

درخت آکسیجن پیدا کرنے اور آلو دگی ختم کرنے کے

قدرتی کارخانے ہیں

چاہئے تو یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی زہرآلودگی سے نہ
صرف جملہ انسان بلکہ جملہ حیوانات بھی کب کے مرجاتے مگر موت
اور تباہی کی اس یلغار کو درخت اور نباتات روکے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت دیکھئے کہ جس طرح انسان اور
حیوانات کے دیگر فضلات (بول و براز) اشجار اور نباتات کی غذا اور
خوارک ہیں جب کہ اشجار اور نباتات سے برآمد شدہ مواد (میوے،
مشروبات، غلے، گھاس اور چارہ) انسانوں اور حیوانات کیلئے خوارک
ہیں، اسی طرح درخت اور نباتات جب سائنس اندر کھینچتے ہیں تو ہوا کے
اندر موجود ہر لی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر لیتے ہیں اور یہی
کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ان کی بقا کیلئے اتنی ہی اہم اور ضروری عنصر
ہے جیسے انسان اور حیوان کیلئے آسیجن اور جب سائنس خارج کر دیتے
ہیں تو اس کے ساتھ آسیجن گیس خارج کر دیتے ہیں درخت وغیرہ
نباتات کا ہوا کو صاف رکھنے کے اس دو طرفہ عمل کے نتیجے میں کرۂ ارض
پر محیط ہوا انسان اور حیوانات کیلئے روح رواں اور زندگی بخش ہیں۔ اگر
فرض کیا جائے کہ روئے زمین پر سبز پتا نیست و نابود ہو جاتا ہے تو بہت

قلیل مدت میں ہوا کے اندر موجود آکسیجن گیس ختم ہو جائے گی اور کرہہ ز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سے بھر کر زندگی کے خاتمے کا باعث بنے گی۔

درخت عموماً رات کو سوتے ہیں، سونے کی حالت میں وہ آکسیجن خارج نہیں کرتے البتہ چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس درخت کی خوراک ہے وہ درخت کے آس پاس بکثرت موجود ہوتی ہے۔ اس لئے طبی نقطہ نگاہ سے رات کو درخت کے نیچے سونا صحت کیلئے مضر ہے مگر دن کو باغات سبزہ زار میں چلنا، پھرنا یا ورزش کرنا درختوں کے نیچے سونا صحت کے لئے مفید تر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایسے موقع میں آکسیجن بکثرت موجود ہوتی ہے۔ جوزندگی کیلئے مفید اور روح افزاء ہوتی ہے۔

درخت طوفانی ہوا اُس کیلئے بریکر ہیں

بعض اوقات تیز طوفانی ہوا میں فصلوں اور آبادیوں کیلئے انتہائی تباہی کا باعث بنتی ہیں خاص کر ہمار، چیل میدانوں اور ساحلی علاقوں میں کہ ایسے موقع میں ہوا کی رفتار کیلئے کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہیں ہوتی چونکہ درخت اور باغات ہوا کی رفتار کیلئے قدرتی بریک کا کام دیتی ہیں عین ممکن ہے کہ بعض درخت اس مزاحمت میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو

بیٹھیں، مگر آباد یوں کیلئے تحفظ فراہم کریں گے۔

درخت طوفانی سیلا باؤں اور بارشوں سے قدرتی حصار ہے
بس اوقات طوفانی سیلا ب قیمتی زمین بلکہ دیہات تک بہا کر لے
جاتے ہیں نیز طوفانی اور تیز بارشیں زمین کی سطح کا زرخیز حصہ بہا کرائے
بخبر تہہ میں تبدیلی کر دیتی ہیں، بارش کے اس دست برداور ظلم سے درخت
کی جڑیں زمین کے تحفظ کیلئے قدرتی جنگلے کا کام دیتی ہیں۔

جنگلات باران رحمت اپنی طرف کھینچتے ہیں

جن علاقوں میں درخت کے جنگلات کثرت سے ہوں، وہاں
بارشیں کثرت سے برستی ہیں۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے تو اس کی وجہ یہ یہی کی
جاتی ہے کہ درخت کے اندر ہوا سے نبی جذب کرنے اور باول کے اندر
برقی روؤں کے کھینچنے کی قوت جاذبہ موجود ہے۔ اس لئے بجلی عموماً درختوں
پر گرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف "رب الانسان" ہی
نہیں بلکہ "رب الغلمان" یعنی پوری کائنات کا پالنے والا بھی ہے
۔ چونکہ جنگلات کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور وہ خود بے پرواپا
ہونے کی وجہ سے چل کر پانی تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ
کی ربویت اور رحمت بادلوں کو پانی سے بھر کر ان کی طرف ہاک کران پر

پانی بر ساتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ شجر کاری کے ان گنت منافع اور فوائد میں سے بعض وہ فوائد ہیں جن سے بیشتر لوگ یا تو بے خبر ہیں اور یا نفع پہنچانے اور فیض رسانی کے عظیم مقام اور ثواب کے بارے میں بے حس ہیں۔ شجر کاری کا یہی لامتناہی عام منفعت کی بناء پر فقہاء احتجاف نے اس پیشے اور کسب کو جملہ پیشوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ہم ”مبسوط“ کے حوالہ سے پڑھ چکے ہیں۔

از روئے شریعت درختوں کا تحفظ اور اس کی اہمیت

کسی چیز کا حصول نہ تو اتنا ضروری ہوتا ہے نہ اہم جتنا کہ اس کی حفاظت اور نگرانی، مسلمانوں پر کسی کا مسلمان بنانا نہ تو فرض ہے اور نہ واجب مگر کسی کافر کا اسلام لانے کے بعد اس کیلئے ایمان اور اسلام کا تحفظ فرض ہے، اگر وہ مرتد ہونا چاہتا ہے تو کسی قیمت پر اس کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔

قرآن کریم کا یاد کرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب، مگر جب ایک مرتبہ قرآن کو یا بعض سورتوں اور آیات کو اچھی طرح یاد کیا، اب لا ابھی پن اور غفلت سے اگر بھلا دیا تو یہ عظیم کبیرہ گناہ ہو گا۔ ایسا ہی

شجرکاری اور اس میں سے نفع بخش اور مفید تر کا انتخاب اگرچہ شرعاً مطلوب اور عقلاً ناگزیر ہے مگر اس سے کہیں بڑھ کر ان کا تحفظ اور گھبراشت ضروری اور اہم ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں معیشت کی مصنوعی ترقیاں، کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے قدرت عموماً وہاں قیمتی درختوں کے خود و جنگلات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پیدا فرماتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں ہمارے زمینوں میں قیمتی پھل اور میوه جات کے باعثات کیلئے بہ نسبت نشیبی علاقوں کے موزوں اور مناسب آب و ہوا کا انتظام فرماتی ہے۔

لیکن بد قسمتی سے تیار خور قبائلی باشندوں اور خود غرض متعلقہ حکام کی ملی بھگت کے نتیجے میں اس عظیم ملی اور قومی سرمایہ کا ایسی بے دردی سے ضیاع کیا گیا کہ کوئی سمجھدہ وہمن بھی ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ ستم ظریفی یہ کہ اپنوں کو اس کی دینی اور دنیاوی تباہی کا احساس تک نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب پسند، تقویٰ شعار اور اسلامی تعلیمات کا علمبردار شخص نہ تو اس اجتماعی منکر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس ضیاع کو گناہ سمجھ کر خدا سے استغفار مانگتا ہے، حق تو یہ تھا کہ جنگلات کے اس بے دریغ اور

غیر ضروری کٹائی کی تلافی کیلئے ان پہاڑوں میں نے پودے لگائے
جاتے اور ان کے تحفظ کیلئے قومی انتظامات کے جاتے مگر یہ ناعاقبت
اندیش مسلمان اور دین ابراہیمی علی صاحبہا السلام کے پیروکار ان تلف
کردہ درختوں کی خود روسل اور بچوں کے قتل عام کیلئے برائے نام قیمت کی
وصولی کی خاطر کلبہ ایسا تیز کر چکے ہیں۔ اس لئے بطور نصیحت مناسب
سمجھتا ہوں کہ درختوں کی تحفظ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی ایک
جھلک ہدیہ ناظرین کرلوں۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی
الله علیہ وآلہ وسلم اخرج فاذن فی الناس من اللہ لا من
رسوله لعن اللہ قاطع السدرة.

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے کے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے یہ کہ
نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہ
حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے کے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے یہ کہ
درخت کاٹنے والے پر“۔

(کنز العمال، ج ۳، ص ۸۹۵)

عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
الله علیہ وسلم قاطع السدرة یصوب اللہ راسہ فی النار.

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیر کا درخت کا نئے والے کو اللہ تعالیٰ سر کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔“ (حوالہ مذکور)

عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبیٰ ینبت الا ویحتمه ملک موکل به حتیٰ یحصدہ فایمما امری و طیٰ ذالک النبی یلعنه ذالک الملک .

”حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر ایک اگنے والے پودے کی حفاظت اور پرورش کیلئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے پس جو شخص کسی نوزائیدہ پودے کو اپنے پاؤں تک روند ڈالتا ہے تو وہ باغبان اور مالی فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس کیلئے بدوعا کرتا ہے۔“

(کنز العمال ج ۲ ص ۹۰۵)

عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حول المدينة اثنتي عشر ميلاً حمی.

”حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت علیہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے اردوگرد ۱۲ میل علاقہ محفوظ قرار دیا تھا۔ جس میں خود و درخت اور جڑی بوئیوں کا کائنات منوع قرار دیا تھا،۔

(کنز العمال ج ۱۲، ص ۱۳۲)

عن صالح ان سعداً وجد عبیداً من عبيد المدينة
يقطعون من شجر المدينة فاخذ متعاههم و قال يعني
لمواлиهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان
يقطع من شجر المدينة شيئاً وقال من قطع منه شيئاً
فلمن اخذه سلبه.

”حضرت صالح نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے غلاموں میں سے چند غلام درخت کاٹتے ہوئے پکڑ لئے اور ان سے ان کا سامان چھین لیا جب ان غلاموں کے مالکان نے حضرت سعد سے بات کی تو آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے درخت کاٹنے سے ممانعت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی کو مدینہ کے اطراف میں درخت کاٹتے ہوئے پکڑ لیا تو درخت کاٹنے والے کا سامان پکڑنے والے کا ہے۔“ (رواه ابو داؤد)

عن عبد الکریم ان عمر ابن الخطاب قال لغلام

قدامة انت علی هولاء الحطابین فمن وجدته احتطب من
بین لابتی المدینة فلک فاسه و حبله.

”حضرت عبدالکریم سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت
قدامہ کے غلام کو جلانے کیلئے لکڑی کاٹنے والوں پر گران مقرر کیا اور اس کو حکم
دیا کہ اگر کسی کو مدینہ کے اطراف (۱۲ میل علاقہ محفوظ) میں لکڑی کاٹنے
ہوئے پالیا تو اس کا جملہ ساز و سامان ضبط کر لینا۔“ (کنز ج ۱۳)

احادیث مذکورہ کے متعلق ضروری وضاحت

مذکورہ یا بعد میں ذکر کی جانے والی احادیث کے متعلق محدثانہ
تحقیقات یا مذاہب کے انہے اور فقہاء کرام کے فقہی اختلافات اور
موشگافیوں کو چھیڑنا میرا موضوع بحث نہیں بلکہ مذکورہ احادیث سے جو چیز
 بلا تأمل ثابت ہوتی ہے وہ ہے درختوں اور سبزہ زاروں کی حفاظت اور
 گھبہ داشت۔ جس سے بلا تأمل شہری اور دیہاتی آبادیوں میں افزائش
 جنگلات کی شرعی اہمیت اور ضرورت ثابت ہوتی ہے۔

نیز جن درختوں اور پودوں کے کاٹنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ان
 سے مراد خود رواور جنگلی درخت ہیں کسی انسان کے کاشت کردہ مملوک
 درختوں کا کائنات مالک کیلئے منوع نہیں ہے۔ اس فرق کی بنیادی وجہ یہی

ہے کہ جو شخص محنت و مشقت سے کسی درخت کو پاتا ہے وہ بغیر کسی شدید ضرورت اور اہم مصلحت کے ہرگز اسے نہیں کافی تاس لئے اس کے کافی پر شرعی پابندی لگانے کی کیا ضرورت؟ البتہ قدرت کے لگانے ہوئے اور پالے ہوئے درختوں کو جاہل لوگ مال غنیمت سمجھ کر بیدردی سے ضائع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پوری آبادی نہ صرف عظیم فوائد سے محروم ہو جاتی ہے بلکہ بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہو جاتی ہے جن کا ذکر پچھلے صفحات میں بطور نموذجیم پڑھ چکے ہیں۔ اس لئے شریعت نے ایسے درخت اور جڑی بوٹیوں کے کافی ممانعت کی تعلیم و تربیت دی ہے۔

تحفظ حیوانات کے متعلق اسلامی تعلیمات

اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور لفظ حکیم کا مفہوم اور معنی ہی یہی ہے کہ اس کا کوئی کام فائدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ زمین پر چلنے والے ہوں یا رینگنے والے، ہوا میں اڑنے والے ہوں یا پانی میں تیرنے والے، جملہ حیوانات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت اور نفع پہنچانے کیلئے کر دی ہے یا اور بات ہے کہ ہماری نادانی اور بے علمی کے سبب سے ہمیں ان فوائد کا علم نہیں یا ان حیوانات سے مطلوب فوائد حاصل کرنے اور انہیں خادم بنانے سے ہم بے دست و پا ہیں۔ ذرا لمحہ ابلاغ سے یہ بات واضح

ہے کہ آج کل سائنسدان حیوانات سے کیا کیا خدمات لینے کی ابتداء کر چکے ہیں، جن کے ذکر سے غیر ضروری طوالت کے سبب اعراض ہی مناسب ہے البتہ حیوانات میں سپہ عرض موزی اور ضرر رساں بھی ہیں جن کے مارنے کا شریعت نے حکم دیا ہے مثلاً کھنچی، مجھر، بھڑ، بچھو اور بعض سانپ وغیرہ مگر اس کی تحقیق میں بھی انسانوں کیلئے بے شمار فوائد ہیں وہ یہ کہ ہر چیز میں جب بدبو اور بد مزگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں زہر یا مواد بننے لگتے ہیں۔ یہ زہر یا مواد جب خشک ہو کر ہوا میں گرد و غبار کے ساتھ اڑتے ہیں اور فضا میں پھیل جاتے ہیں تو انسان اور دیگر حیوانات کے بدن میں سانس لینے اور کھانے پینے کی اشیاء کی وساطت سے داخل ہو کر مہلک و باقی امراض کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کو ان مہلک امراض سے بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ مذکورہ زہر یا مواد سے کھنچی وغیرہ پیدا فرمادیتا ہے۔ اس طرح گویا قدرت نے مذکورہ زہر یا مواد کو فضا میں پھیلنے سے روک کر ان کے عام ضرر اور نقصان کو محدود کر دیا اور پھر ان اڑنے اور چلنے والے زندہ اور موزی اجسام کا شکار کرنے کیلئے مختلف شکاری پرندے اور حیوانات پیدا کئے اور ساتھ ہی انسان کو بھی ان کے مارنے کی اجازت دی۔ اس طرح قدرت نے انسانوں کو بے شمار

ہلاکتوں اور بیماریوں سے محفوظ کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس چیز کی پیدائش کو انسان بے کار اور ضرر سامنے سمجھتا ہے اس کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

موزی نقصان دہ حیوانات کی تخلیق کی حکمت

مگر یاد رہے کہ مذکورہ موزی اور نقصان دہ حیوانات کی کثرت ان علاقوں اور آبادیوں میں ہوتی ہے۔ جہاں کے لوگ صفائی کیلئے مقرر کردہ اصول اور قوانین پر عمل نہیں کرتے جن شہروں، دیہاتوں، گلی کوچوں اور گھریلو استعمال کی چیزوں میں اور اردو گرد کے ماحول، بولبراز اور دیگر غلطیوں کی صفائی کا کوئی اصول نہ ہو ہر طرف گندگی کے ڈھیر، غلط اور بدبو سے ماحول زہر آسودہ ہوتا یہ علاقوں میں اگرقدرت ہوا کو صاف رکھنے کیلئے مذکورہ موزی حیوانات کی تخلیق کا تبادل انتظام نہ کرتی تو وبا کی امراض پھیلنے سے نسل انسانی کا قتل عام شروع ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صفائی کی اہمیت اور ضرورت کو مختلف پیرایوں میں مسلمانوں کو سمجھاتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت زیادہ صفائی کرتے ہیں جیسے نماز بخ وقت کی صحت کیلئے بدن، لباس اور مکان کی صفائی فرض قرار دی ہے۔

حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ صفائی ایمان کا نصف حصہ یا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان نے قرآن و حدیث کے ان اہم احکام کو مسجد کی چار دیواری تک محدود سمجھا ہے۔ مسجد سے باہر وہ صفائی کے اصول کو پس پشت ڈال چکا ہے جبکہ اس کے بر عکس آج کل ترقی یافتہ غیر مسلم اقوام نے پورے معاشرے اور ماحول کیلئے صفائی کو ہر ضرورت پر مقدم قرار دیا ہے۔

ایک سبق آموز لطیفہ

میرا ایک دوست ہے جو ”ویانا“ میں پاکستانی سفارت خانہ میں افریقہ تھا وہ ایک واقعہ سنانے لگا کہ ہم (میاں، بیوی) گھر کے چھن میں بیٹھے تھے کہ اچانک میری چھوٹی بچی کمرے سے دوڑ کر روتی باہر آئی اور کہنے لگی کہ کمرے میں باہر یعنی ڈراونی چیز ہے۔ جب ہم اندر گئے تو بچی نے دیوار پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے۔ چونکہ اس نے اس سے پہلے مکھی کہیں نہیں دیکھی تھی اس لئے اس کی نظر میں یہ ایک ڈراونی بلا تھی۔ کہنے لگے کہ ہم دیر تک ہنستے رہے، خیر مکھی تو مار ڈالی اور بچی مطمئن ہوئی اور اسے مذاق میں بتایا کہ جب تو پاکستان میں اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ تب تجھے اس ڈراونی چیز سے الفت ہو جائے گی۔

قصہ کوتاہ: بات حیوانات اور پرندوں کی افادیت کی ہو رہی تھی تو شرعی تعلیمات کی رو سے بیشتر حیوانات کا تحفظ اور افزائش انسانی آبادی کیلئے ایک اہم اور مفید غیر ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور تحفظ حیوانات

جب انسانیت پر ان کی بد اعمالیوں کی پاداش میں طوفان نوح کی شکل میں تباہی اور بر بادی آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ صرف ایمان لے آنے والوں کے بچانے کا انتظام نہیں کرنا بلکہ جملہ حیوانات میں سے ایک ایک جوڑے (ز، مادہ) کی حفاظت اور بچانے کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلک الا من سبق عليه القول و من امن. الآية.

”ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار کر لو جملہ حیوانات میں سے دو دو جوڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بھراں کے جس کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جملہ مومنین کو بھی کشتی میں سوار کرلو“۔
(پارہ ۱۲، ہود، آیت ۳۰)

تشریح: معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حیوانات

کا وجود اگر انسانوں کی بقا کیلئے انتہائی اہم اور شریعت الہی میں مطلوب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس نازک گھری میں اتنا عظیم بوجھاٹھانے (کشتی میں مختلف حیوانات کی گنجائش کا انتظام، ان کا کھانا پینا اور ان کو جمع کر کے سوار کرنا وغیرہ) کا حکم کیوں دیتے؟ تفصیل کیلئے میری ٹالیف "علوم الانبیاء اور تفسیر کائنات" کا مطالعہ کریں۔

منشور ابراہیمی اور تحفظ حیوانات

اس کتاب کی ابتداء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرکز اسلام (بیت اللہ شریف) کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور جس عمرانی منشور کو مخطوطی کیلئے پیش کیا اس میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں میلیوں تک حیوانات اور پرندوں کے شکار کو ممنوع قرار دینے کا قانونی دفعہ بھی شامل تھا اور آج بھی شریعت محمدی میں وہ قانونی دفعہ جوں کا توں برقرار ہے۔

جملہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے علاقوں میں

حیوانات کو تحفظ دیا ہے

ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے "عمرانی منشور" کی

پیروی کرتے ہوئے جملہ ان بیانات علیہم السلام نے اپنے اپنے علاقوں میں
ایسے محفوظ علاقے قائم کر دیے تھے جہاں جنگلی حیوانات اور پرندوں کا
شکار کرنا منوع قرار دے دیا گیا تھا۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی حرم و انی قد حرمت
المدینة كما حرم ابراهیم مکہ .

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک نبی کا حرم (علاقہ محفوظ جہاں شکار وغیرہ کی
ممانعت تھی) ہوتا تھا اور بے شک میں نے مدینہ منورہ کو ایسا ہی علاقہ محفوظ
بنادیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو علاقہ محفوظ بنادیا تھا۔“

(کنز العمال ج ۱۲، ص ۲۳۳)

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال حرم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ما بین لا بتی المدینة فلو وجدت
الظباء ما بین لا بتیها ما ذاعتہن و جعل حول المدینة اثنی
عشر میلا حمنی .

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے دو اطراف کے درمیان یعنی اردوگرد

بارہ میل تک علاقہ محفوظ بنادیا ہے۔ اگر میں اسکے اندر ہرنوں کو دیکھ لوں تو
انہیں ہرگز خوفزدہ نہیں کروں گا۔

(کنز العمال ج ۱۳۲، ص ۹۲)

عن شرجیل ابی سعد انه دخل الاسواق فصاد فيها
طائر افاد خل زید ابن ثابت وهو معه فعرق اذنه وقال خل
سبيله لا ام لك اما علمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم
حرّم ما بين لا تبیها.

” شرجیل کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہوا تو میں
نے ایک پرندہ کپڑا لیا، پھر زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ
پرندہ میرے پاس تھا۔ تو حضرت زید نے میرے کان کھینچ کر کہا کہ جھوڑ دو
اس پرندے کو تیری ماس نہ ہو، تجھے معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ
کے اطراف میں شکار کرنا منوع تھا رایا ہے۔“

(کنز العمال ج ۱۳۲، ص ۹۲)

عن سلیمان ابی عبد اللہ قال رایت سعد ابن بی
وقاص اخذ رجلاً يصید فی حرم المدینة الـذـی حرم رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلمـوه
فيه فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حرم هذا

الحرم و قال من اخذ احداً يصيد فيه فليسلبه فلا ارد
عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و
لكن ان شئتم دفعتم اليكم ثمنه .

”حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی واقص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک آدمی کو کپڑر کھا تھا جو مدینہ منورہ کے علاقہ محفوظ میں شکار کر رہا تھا تو حضرت سعدؓ نے اسکے کپڑے اور ساز و سامان چھین لیا جب اس غلام کے مالک حضرت سعدؓ کے پاس چھیننا ہوا سامان واپس کرنے کے بارے میں بات چیت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ حضور ﷺ نے اس علاقے میں شکار کرنا منوع قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس نے یہاں کسی کو شکار کھیلتے پکڑا تو ضرور اس سے اس کے کپڑے اور سامان وغیرہ چھین لے۔ لہذا جو چیز مجھے حضور علیہ السلام نے دلوائی ہے وہ تو کسی صورت میں واپس نہیں کروں گا، البتہ اگر تم چاہتے ہو تو اس سامان کی قیمت دے دونگا۔“

(ابوداؤد، کنز العمال ج ۱۳۲ ص ۱۳۲)

حضرت سعد بن ابی واقص رضی اللہ عنہ کی شخصیت

آپ جلیل القدر صحابی ہیں، سترہ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ کے بقول اسلام لانے والوں میں وہ تیسرا نمبر پر ہیں اور ”عشرہ مبشرہ“، یعنی ان دس صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی اور تمام صحابہ میں سب سے پہلے جہاد میں تیرچینکنے والے آپ ہیں۔ جنگ احمد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر کھا تھا اور ساتھ ہی کفار پر تیر بھی برسا رہے تھے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ”ارم فداك ابی وامي“ کفار پر تیرچینکنے رہو تھے پر میرے ماں باپ قربان ہوں، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیلئے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اللهم سدد سهمه وأجب دعوته“ اے اللہ سعدؓ کا تیر نشانہ پڑھیک بٹھا اور آپؓ کی دعا قبول فرما اور حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ آپؓ کا تیر کبھی نشانہ سے خطا نہیں جاتا اور نہ ہی آپؓ کی دعا رد ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ”مستجاب الدعوات“ یعنی مقبول دعا والے کے لقب سے مشہور تھے، عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافت میں کوفہ کے گورنر چکے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخر میں وفات

پانی۔ ایسی عظیم شخصیت کی طرف سے مدینہ منورہ کے اطراف میں شکار کھیلنے والوں کے بارے میں مذکورہ سخت برتابہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ از روئے شریعت جنگلی جانوروں اور پرندوں کے تحفظ کی کتنی اہمیت ہے۔

طاائف کا محفوظ علاقہ

جہاز مقدس میں طائف کی زرخیزی اور تاریخی اہمیت سے کون واقف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سبزہ زاروں اور زرخیزی کو دو بالا کرنے کیلئے ”وج“ نامی علاقہ کو محفوظ علاقہ قرار دیا تھا۔

عن زبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صید وج و عصائیه حرام لله . رواه ابو داؤد . و قال محيی السنۃ وج من ناحیۃ الطائف .

”حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاقہ ”وج“ میں شکار کھیلنا اور خود و درخت کا ثانِ منوع ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مجی السنۃ نے فرمایا ہے کہ ”وج“ طائف کے نواحی میں ایک جگہ کا نام ہے۔“ (ابو داؤد)

حاصل کلام:

پرندوں اور حیوانات کی افزائش اور تحفظ کی اہمیت اور ضرورت

کیلئے کسی مسلمان کی نگاہ میں اس سے مزید دلائل اور فوائد اور کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ عمل عین رضائے الہی، منشور ابراہیمی اور جملہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا آئینہ دار ہے۔

پرندوں اور دیگر حیوانات کی منفعت اور اہمیت

انسانی معيشت کیلئے زمین کی برآمدات کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ کھیتی باڑی، باغات، شجر کاری کے غلے، پھل سبزی اور آمدنی صرف زمین دار کی محنت، مشقت اور با غبانی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس میں پرندے اور دیگر اڑنے والے اور رینگنے والے، چلنے پھرنے والے خدائی خدمت گاروں کا بھی بہت اہم روٹ ہے۔ جس کے بغیر زمین دار کی اکیلی محنت اور مزدوری سے خاطر خواہ نتائج اور منافع کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

زمین سے برآمد شدہ نباتات اور اگنے والی چیزوں کا سخت ترین دشمن حشرات الارض ہیں جن کی مختلف اقسام اور نام ہیں، ان سب کی ابتدائی شکل اندھے کی ہوتی ہے پھر کیڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس کے بعد بعض اڑتے ہیں، بعض رینگتے ہیں اور بعض پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض اتنے باریک اور ننھے اجسام کے ہوتے ہیں کہ انسانی نگاہ کی حد

سے باہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض دن بھر باغات پر یلغار کرتے ہیں اور بعض دوسرے دن بھر چپے رہتے ہیں اور رات کے اندر ہرے میں حملہ آور ہوتے ہیں۔

رحمت الہی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان موزی حشرات کی افواج کو ختم کرنے کیلئے مختلف پرندے وغیرہ پیدا فرمائے ہیں۔ جن کی محبوب ترین غذا یہی کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ہیں۔

فصل بہار میں جوں ہی مذکورہ کیڑے مکوڑے اپنے انڈوں کے خول سے باہر آتا شروع کر دیتے ہیں تو اچانک مختلف پرندوں کی افواج نمودار ہوتی ہیں جو اس موسم کے سوا سال بھر نظر نہیں آتے گویا کہ غیب سے انہیں حکم ملا کہ فلاں علاقے میں زمین دار کی محنت پر ڈھمنوں نے ایسا بھر پور حملہ کیا ہے کہ جس کا دفاع مقامی افواج (وہاں کے رہنے والے پرندے) نہیں کر سکتے لہذا تمہیں ان کی مدد کیلئے فوراً پہنچنا چاہیے۔

شان الہی دیکھئے کہ ان پرندوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی بعض میں سننے کی اور بعض میں سو گھنٹے کی اتنی تیز قوت و دیعت کی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، نیز بعض پرندے دن بھر ڈھمنوں کا پیچھا کرتے ہیں جبکہ بعض دوسرے رات بھر چوکیداری کرتے ہیں

حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفیر ”ہدہ“

عظمیم صوفی شاعر مولانا رومی مشنوی میں لکھتے ہیں کہ ہدہ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز نگاہ
اور فہم دی ہے کہ پانی زمین کے اندر خواہ کتنی ہی گہرائی میں ہوا سے دیکھ سکتا
ہوں اور یہ بھی معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا، اسی وجہ سے
حضرت سلیمان علیہ السلام دوران سفر ہدہ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔
بہر حال اس قصہ کی حقیقت جو بھی ہو، کم از کم اتنی بات تو مشاہدہ کی ہے کہ
ہدہ کو جہاں بھی آپ کھیتوں میں دیکھیں گے وہ اپنی لمبی چونچ سے زمین کی
کھدائی میں مصروف ہو گا اور زمین کے اندر چھپے کیڑے نکال کر کھاتا رہتا
ہے۔ وہ زمین کی سطح پر پڑے ہوئے دانے نہیں چکتا۔

تیشہ دار پرندہ:

دوران اسیری ہری پور سٹرل جیل میں مجھے ایک علیحدہ احاطے
(قید تھامی) میں رکھا گیا تھا۔ اپنے معمولات کی تھکاؤٹ اتارنے کیلئے
احاطے کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے (درخت، گل بوٹے اور
پرندوں) سے لطف انداز ہوتا رہتا۔ ٹالی کے درخت میں (کٹ
کٹ) کی آواز سنی، جب دیکھا تو درخت کے تنے کے بالائی حصے کے

ساتھ ایک چھوٹا سا حسین پرندہ چمنا ہوا تھا جس کی چونچ بالکل تیشہ جیسی تھی اور وہ زور زور سے درخت کے تنے پر متواتر ضربیں لگانے میں مصروف تھا۔ انداز ایک مرلیع انچ مگر بالکل گول سوراخ بنانے میں مصروف تھا جس سے وہ پرندہ درخت کے تنے کے اندر داخل ہو سکے، اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں نے مختلف درختوں میں وہی عجیب و غریب سوراخ دیکھ لیں جو شاید کوئی ماہر کارگری بنا سکتا ہے، مقامی لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس نوع کے پرندے کو قدرت نے کوئی ایسی حس دی ہے کہ درخت کے تنے اور شاخ کے اندر موجود کیڑے کو محسوس کرتا ہے اور پھر سوراخ کر کے اس کو نکال کر کھاتا ہے اور یہی اس پرندے کی غذا ہے۔ غور کیجئے کہ درخت کے تنے کے اندر چھپے ہوئے درخت کے دشمن کا کھونج لگانا اور پھر درخت کو گزند پہنچانے بغیر اسے مارڈا نا اگر یہ نہ قادر تی پرندہ سرانجام نہ دیتا تو با غباں کیا کرتا؟

کوآ اور انسانیت پر اس کا احسان

خلوقات میں سے انسان کا معلم اول ہونے کا شرف اس حقیر اور راندہ درگاہ پرندے کو حاصل ہے جسے ہم کو کہتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو

قتل کیا چونکہ انسانوں میں سے یہی پہلا مردہ اور میت تھی، اب اسے سنبھالنا قاتل بھائی کیلئے ایک مشکل مسئلہ بنا۔ رشتہ خون کی حرارت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ قاتل اپنے مقتول بھائی کی لاش یوں ہی درندوں کے چیر نے چھاڑنے اور پرندوں کو نوچنے کیلئے چھوڑ دے یا یوں ہی گلے سڑے۔

کشش کے عشق دار دنہ گذاروت بد نیساں

بجنازہ گر نیا تی بزر ارخوا ہی آمد

اور نہ ہی قاتل کو اپنے مقتول بھائی کی لاش کو باعزت طور پر سنبھالنے کی کوئی صورت سمجھ آتی تھی۔ اس مشکل کے حل کیلئے اللہ تعالیٰ نے کو ابھیجا، وہاں کسی پرندے (شايد کوے) کی لاش پڑی تھی۔ کو اس لاش پر کچھ دیر تک چلا یا اور نوحہ کیا اس کے بعد زمین کے اندر گڑھا (قبر) کھو دنا شروع کر دیا۔ قabil بھی اسے دیکھتا رہا۔ قبر کی تعمیل کے بعد کوئے نے اس مردہ لاش کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے اوپر ساری کھودی ہوئی مٹی ڈال کر اپنے بھائی کو دفنانے کے بعد اڑ کر چلا گیا۔ اب قاتل قabil حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے اپنے مقتول بھائی کی لاش کو دفن کر کے چلے گئے، قرآن کریم فرماتا ہے

ببعث الله غرابة يبحث في الأرض ليريه كيف
يوارى سوأة أخيه .

”پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جوز میں کو کریدنے لگاتا کہ اس کو
دکھا کر بتائے کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو“۔
(پارہ ۶۵، مائدہ، آیت ۳۱)

حیرت کی بات ہے کہ آج بھی کو اجہاں کہیں بھی اپنے بھائی کی
لاش دیکھ لیتا ہے، اس پر چینخا چلانا شروع کر کے اردوگرد کے کووس کو جمع
کر کے منڈلانے لگتے ہیں مگر لاش کے قریب نہیں جاتے شاید اس لئے کہ
وہ جانتے ہیں کہ میرا نمک حرام شاگرد کہیں میرا بھی یہی حشر نہ کرے جو
میرے مردہ بھائی کا کرچکا ہے۔

کوئے کی مثالی حیا اور ادب

کوئے کا ذکر چھیڑا ہے تو مزید معلومات کیلئے یہ بھی سنتے جائیں
کہ کوئے جب آپس میں نزو مادہ ملتے ہیں تو شرم و حیا کے باعث اس جھقی
کے عمل کو انتہائی پر دہ داری اور راز داری کی حالت میں سرانجام دیتے ہیں
شاید شاذ و نادر ہی کسی نے دیکھے ہو گے، یہاں تک کہ پیار اور محبت کے
حرکات، بوس و کنار بھی لوگوں کے سامنے ہرگز نہیں کرتے اور غالباً

حیا و ادب کے اس پہلو میں دیگر حیوانات تو کیا انسان بھی کوئے کا ہم پلہ نہیں ہے۔

کوا اور رکھیتی باڑی

یہی کوا آج بھی انسان کے ساتھ زمینداری کے کام میں بہت بڑی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ سال بھر اور موسم خزان میں زمین کے اندر چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے ڈھونڈنے کا لئے میں مصروف رہتا ہے۔ حالانکہ بصورت دیگر یہی چھپے ہوئے حشرات موسم بہار میں ہزاروں انڈے دے کر فصلوں کیلئے تباہ کن فوج تیار کرتے ہیں۔

اُلو اور چوہے

اُلو ایک مشہور پرندہ ہے، نگاہ اتنی تیز ہے کہ سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے دن بھر وہ اپنی رہائش گاہ میں نیند کرتا رہتا ہے شاید اس لئے کہ اللہ تعالیٰ رات بھر اس سے فصلوں کی چوکیداری کی خدمت لینا چاہتا ہے۔

اُلو کی اقیازی خصوصیات

(۱) اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ گٹھاؤ پتار کی میں بھی اچھی طرح دیکھ

سکتا ہے۔

(۲) سننے کی قوت اتنی تیز ہے کہ کہیں آس پاس گیا اور پتے کے ہلنے کی

معمولی حرکت سن سکتا ہے۔

(۳) اس کا پسندیدہ کھانا چوہ ہے ہیں اگر یہ نہ ملے تو دسرے حشرات کھاتا

ہے۔

(۴) الوباخ چھ بیوں جتنے چوہ ہے کھالیتا ہے۔

(۵) اس کے لعاب دہن میں ایک تیزابی مادہ ہے کہ جب شکار منہ میں

پکڑ لیتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کا گوشت گل کر سے نگل لیتا ہے اور ٹھیوں

کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الوبک رہائش گاہ کے قریب ہڈیوں کا

ڈھیر پڑا رہتا ہے۔

(۶) الوبک کے پروں کی جنبش کی آواز بالکل نہیں ہوتی ہے اس لئے جب وہ

شکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو شکار کو اس کے پروں کی آہٹ بالکل محسوس نہیں

ہوتی اور بے خبری کے عالم میں اسے اندھیری رات میں قابو کر لیتا ہے۔ اس

طرح الورات بھر فصل کے دشمن حشرات یعنی چوہ ہے وغیرہ چن چن کران کا

صفایا کرتا رہتا ہے۔

سانپ اور چوہے

سانپ کا نام سننے سے عام طور پر انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے حالانکہ ہر سانپ نقسان دہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے سانپوں کی تقریباً تین سو اقسام ہیں جن میں سے ۲۵ اقسام زہریلے ہیں۔ بعض سانپ انسانوں کیلئے مفید خدمات سرانجام دیتے ہیں سٹرل جیل ہری پور میں دس سالہ اسیری کے دوران معلوم ہوا کہ جیل کے پرمنڈٹ ہر اس قیدی کی قید میں ایک ہفتہ کی تخفیف کرتا ہے جو جیل کے احاطہ کے اندر سانپ مارڈالتا ہے اتفاق سے جیل کے باعثیجے میں کام کرنے والے قیدی نے ایک بہت بڑا سانپ مارڈا لاتھا جسے کالاناگ کہا جاتا ہے۔ یہ نوع عام سانپوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی پشت سیاہی مائل اور سینہ زرد ہوتا ہے۔ مارنے والا قیدی تو خوش تھا کہ جیل کے افسر صاحب اسات دن کی معافی کے ساتھ ساتھ شباش بھی دیں گے مگر جب افسران نے سانپ دیکھا تو معافی دینا تو درکنار الناقیدی کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ سانپ تو زہریلا نہیں بلکہ چوہوں کا شکاری سانپ ہے جو کھیتوں کے اندر چوہوں کے بلوں میں گھستا پھرتا ہے اور چوہوں کا صفائی کرتا ہے۔

چمگادڑ اور اس کی خدمت

چمگادڑ ایک جانا پہچانا پرندہ ہے اس کی نظر بھی بہت تیز ہے سورج کی روشنی تیز نظری کے سبب برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلئے دن بھر چھپا رہتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ چمگادڑ کے پروں کی جنبش کی بھی آواز نہیں ہوتی۔ اس کی محبوب غذا پھلوں، پھولوں اور نباتات پر حملہ کرنے والے کیڑے مکوڑے اور حشرات ہیں، رات بھر یہی شکار کرتا ہے اور دن بھر نیند کرتا ہے۔ گویا قدرت نے کسان کی مزدوری پر رات کی تاریکی میں پانی پھیرنے والے دشمنوں کے صفائی کیلئے چوری چھپے شکاری پرندے پال رکھے ہیں۔

قدرت کی اس عجیب و غریب شان کو دیکھنے کے موسم سرما میں جب کھیت اور باغات میں پھل، پھول وغیرہ کچھ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسان اور باغبان کی محنت اکارت کرنے والے حشرات ہوتے ہیں، تو یہ چوکیدار پرندہ بھی اپنی رہائش گاہ سے باہر آنے کی زحمت نہیں اٹھاتا بلکہ سارے موسم سرما میں سویا رہتا ہے۔ نہ کھانے کی احتیاج اور نہ پینے کی ضرورت، یورپ کے چودہ ممالک نے چمگادڑوں کو تحفظ دینے کیلئے ایک معاهدے پر لندن میں دستخط کرنے۔ اس وجہ سے کہ یہ پرندہ انتہائی مضر

کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اگر یہ معدوم ہوا تو انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی،۔

(بحوالہ بی بی سی پروگرام "دریافت" شب جمعہ ۲۰ جنوری ۱۹۹۳ء)

کونخ:

یہ ایک حسین و جمیل پرندہ ہے۔ نظم و ضبط کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ بے ضرر بھی ہے۔ اس کی خوراک جھیلوں، فصلوں اور زمین کے اندر اور باہر کیڑے مکوڑے چن چن کر کھانا ہے۔ ابو علامہ طباطاوی المصری قدیم مصری اس پرندے کو "صدیق الفلاح"، زمیندار کا دوست اور "اخ الفلاح" زمیندار کے بھائی کے نام سے پکارتے تھے اس لئے کہ مصر کی نہری زمینوں میں کپاس کی فصلوں سے کونخ کی فوجیں دن بھر یہی مضر کیڑے مکوڑے چلتی رہتی تھیں۔ یہاں تک کہ قدیم اہل مصر کے نزدیک "کونخ" اور "گائے" کو رفتہ رفتہ تقدس اور معبدیت کا مقام حاصل ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں حیوان کھیتی باڑی اور اس کے تحفظ میں انسان کے عظیم محنت تھے، کیونکہ گائے سے وہ لوگ ہل چلاتے تھے۔

علامہ طباطاویؒ لکھتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق "کونخ" جسے عربی میں "ابو قردان" کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ دس ہزار سالہ قدیم ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ جب زمیندار کھیت

میں پانی چھوڑتا تو کونج کی فوج کھیت سے کیڑے مکوڑے چلنے کیلئے آپنچھتی، نیز جب کوئی زمین دار کھیت میں ہل چلاتا تو بھی کونج کی فوج زمین کے اندر چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے چن چن کر کھانے کیلئے اس کے پیچھے ہو جاتی، جس کے نتیجے میں کھیت فصلیں، خاص کر کپاس کی فصل جملہ مضر کیڑوں سے محفوظ ہو جاتی، مگر جب سے لوگوں نے اس پرندے کا شکار شروع کیا جس کی ابتداء انگریزوں نے کی تھی تو چند سالوں میں یہ پرندہ انسانی آبادیوں سے فرار ہو کر دریائے نیل کے جزیروں میں پناہ گزیں۔ اہل مصر کی انسانی آبادی سے اس پرندے کا فرار بیسویں صدی عیسوی کی پہلی دہائی کے بعد شروع ہوا۔ نتیجہ فصلیں اور باغات و زراعت پر اس پرندے کی نایابی کے بعد مختلف بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں نے جو یلغار شروع کی، اس کا مدارک انسانی مذاہیر اور علاج معالجہ سے نہ ہو سکا۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ میں نے اور بعض دوسرے اہل قلم نے رسائل اور اخبارات میں کونج اور دیگر پرندوں کو حکومتی سطح پر قانونی تحفظ دینے کی تحریک شروع کر دی۔ آخر کار مصر کے فرمانروا ”محمد پاشا سعید“ نے کونج اور چند دوسرے پرندوں کے شکار پر پابندی لگادی۔ علامہ طنطاویٰ لکھتے ہیں کہ الحمد للہ کہ میں نے اس قانون کے نتیجے میں اپنی

آنکھوں سے دیکھا کہ کونخ نے دوبارہ مصری آبادی کا رخ کیا اور اپنی سابقہ خدمات کو اس جوش و خروش سے شروع کیا کہ لوگ انہیں ہٹانے اور بھگانے کی کوشش پر مجبور ہو جاتے، تاہم انہیں مارنے کا تصور تک کوئی نہیں کر سکتا۔

(تفسیر الجواہر ج ۷، ص ۱۲۶)

آئینے پاکستان میں کونخ کی قدر دانی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ”کونخ“ موسم سرما کے شروع میں گرم علاقوں اور موسم گرم ما کے اوائل میں سرد علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اس ”رحلة الشتاء والصيف“ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کونخ جب پشتون قوم کے علاقوں پر سے گزرتے ہیں تو بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بلندی کی گولی کی زد سے بالاتر ہوتے ہیں۔ شاید انہیں غیب سے اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تم نے ایک ایسی قوم پر سے گزرنा ہے جو تمہاری معصوم جانوں کی بلا وجہ دشمن ہے۔ لہذا اپنی پرواز کو بلند تر رکھوتا کہ ان کی بے رحمانہ فائرنگ سے بچو۔

پشتون قوم خاص کر علاقہ بلوں کے لوگ کونخ کی آمد و رفت کے مذکورہ سیزین میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور ہاتھ و ہوکر ان کے پیچھے پڑتے ہیں، مناسب مقامات پر نیمے اور جو گیاں نصب کر کے وہاں کھانے پینے

اور ساز و گذاز کی محفلیں ہفتواں بلکہ مہینوں تک جی رہتی ہیں رات کو اپنی پانتوں کو نج کی آوازوں یا شیپ ریکارڈر کے اندر شیپ کردہ آواز سے ہوائی مسافر کو نج کو بہلا پھسلا کر نیچے لے آتے ہیں اور شکاری ان پر اندھیرے میں ایک مخصوص قسم کی لمبی ڈوریاں پھینک کر زندہ پکڑ لیتے ہیں اور صبح کے اجالے میں ان پر بندوقوں اور کاشنکلوفوں کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ اس عمل میں علاقہ بنوں کے بوڑھے، جوان، شاہ و گدا، سب قسم کے لوگ حصہ لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو وزیرستان اور بلوچستان جیسے دور دراز علاقوں تک باشندگان بنوں جا پہنچتے ہیں۔

اس اہولیعہ کے نتیجے میں لاکھوں روپے مختلف طور طریقوں سے دادعیش وصول کرنے کی مذر ہو جاتے ہیں۔ ان کے قیمتی اوقات اس بے مقصد اہولیعہ میں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مفید ترین پرمندہ کو نہ صرف کھو دیتے ہیں بلکہ اس کی نسل کشی کیلئے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ باشندگان بنوں کی بد فالی سے کوئی دشمنی کی وباء وزیرستان و اناکے لوگوں میں بھی دو تین سالوں سے پھیلنا شروع ہوئی ہے۔

ایک دلدوز منظر

دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے، ماہ رمضان شریف میں کونخ کی واپسی کا موسم تھا واپسی کے دوران کونخ کے ہمراہ ان کے معصوم بچے بھی ہوتے ہیں۔ اتفاق سے آسمان ابر آلو تھا اور بارش برس رہی تھی۔ بادو باراں سے یہ پرندہ خوفزدہ ہو کر زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نہی کونخ کی نیچی پرواز اور آواز لوگوں نے سنی، تو ہر ایک تراوتھ گزارنے اپنے گھر کے صحن سے آوازوں کے رخ پر کاشنکوں کے دھانے کھول دیئے۔ اگر چہ اندھیری رات میں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی شکار شدہ کونخ کسی کے ہاتھ آنے کی توقع تھی اور نہ ہی کوئی اپنی چار دیواری سے قدم باہر کھنے کا سوچ سکتا تھا۔

آسمان پر آبادی کے قریب کونخ کے بچوں کی سر اسیگی کے عالم میں دلدوز چیزیں اور فریاداں کے والدین کی بے بی کے عالم میں بچوں کی تلاش کا اویلا اور پکار کا ایک دل سوز اور رفت آمیز منظر اور نیچے زمین سے تراوتھ گزاروں اور رحمت خداوندی کے طلب گار مسلمانوں کی طرف سے ان پر متواتر بے رحمانہ فائرنگ سے یقیناً میری نہیں سب گھروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب ایک صحابیؓ نے

کسی پرندے کا بچہ پکڑ رکھا تھا، بچے کی ماں لوگوں کے سروں پر نیچے پر دواز
کرتی ہوئی گھومتی چھپتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند فرمایا:
من افجع هذه بولدها ”اسے کس نے بچے کے غم میں
ترپایا؟ اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو۔“

روایات میں آیا ہے۔

کہ جو کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا
برتاو کرے تو چاہیے کہ وہ خود خلق خدا کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ کرتا
رہے۔

حیوانات ماحول کو پاک رکھتے ہیں

شہروں اور دیہاتوں کے قرب و جوار میں لوگ عموماً مختلف قسم کی
غلاظتیں پھینک ڈالتے ہیں جسے صحت کے اصولوں کے مطابق ٹھکانے
لگانے کا کوئی انظام نہیں ہوتا، جن کے گنے سڑنے سے ماحول میں بدبو
پھیلیت ہے اور فضاز ہر آلوہو کر مختلف وباوی امراض کے پھیلنے کا ندیشہ ہوتا
ہے مگر قدرت کی طرف سے مقرر کردہ یہی خدائی خدمتگاران غلاظتوں کا
صفایا کر لیتے ہیں۔ دن بھر کوے، چیل، کٹے اور بلیاں اور رات بھر
دوسرے جنگلی درندے اسی خدمت میں لگ رہتے ہیں اور راتوں رات

اس غلطت کی کافی حد تک صفائی کر لیتے ہیں ۔

پرندوں اور دیگر حیوانات کی خدمت گزاری اور کھیقی باڑی اور
باغبانی میں معاونت کی یہ جھلک جانے والوں کے لئے کافی ہے۔ البتہ
ان پرندوں اور حیوانات کی افادیت کا اس سے اہم پہلو تاہنوز مخفی ہے۔
اس کے بارے میں کچھ سنتے جائیں تاکہ ان خدامی خدمتگاروں کی منفعت
اور افادیت پوری طرح اجاگر ہو سکے۔

پودوں میں نر اور مادہ اور ان کا شادی بیان

قوله تعالیٰ: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما

تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون ۔

”پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں (نر اور
مادہ) اس میں سے جو آگتا ہے زمین سے اور خود ان میں سے (انسانوں میں
سے) اور ان چیزوں میں سے کہ جن کی انسان کو خبر نہیں ہے“۔

(پارہ ۲۳، آیت ۳۶)

قوله تعالیٰ: اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من

كل زوج كريم ۔

”کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے نباتات کی ہر قسم میں سے

بہترین جوڑے نر اور مادہ اگاہیے ہیں،۔

(پارہ ۱۹، اشعراء، آیت ۷)

قرآن کریم کا اعجاز دیکھئے کہ جس زمانہ میں چند جانے پہچانے حیوانات اور درختوں کے سوا دیگر کائنات میں زوجیت یعنی نر اور مادہ کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانہ میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ قانون زوجیت جملہ کائنات پر حاوی ہے۔

و من کل شئی خلقناز و جین لعلکم تذکرون ۔

”اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنادیے ہیں شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو“۔

(پارہ ۲۷، الذاریت، ۲۹)

آج سائنسدان ایٹم کے نئے ذرات ”الیکٹران“ اور ”پروٹان“ میں بھی زوجیت (ثبت اور منفی) قانون کے قائل ہو گئے ہیں۔ نباتات اور زمین سے اگنے والی چیزیں بعض وہ ہیں جن میں نر اور مادہ مواد کے حامل پودے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے کھجور، پستہ اور شہتوں کے درخت یا دیگر پھول وغیرہ اور بعض وہ ہیں جن میں نر اور مادہ اعضاء ایک ہی پودے میں رہتے ہیں البتہ ان کی رہائش گاہوں میں تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مکنے کا پودا لیجھے۔

مکنی کا پودا اور عجائب قدرت

مکنی کے پودے میں نرم مواد پودے کے پھول نما چوٹی میں رہتے ہیں اور ماڈہ اعضاء مکنی کے وسط میں چھلے (جنے پشتہ میں ”سوٹا“ کہا جاتا ہے) پر قطاروں میں رہتے ہیں۔ قدرت نے ان مذکرا اور موٹھ (نرم موادہ) کو آپس میں ملانے کیلئے عجیب و غریب ریشمی راستے یا لافین بنا دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھلے کے منہ یعنی سرے پر ریشمی دھاگوں کا ایک گچھا نمودار ہوتا ہے۔ جن کے اندر ورنی سرے چھلے کے اوپر پھیلے ہوتے ہیں۔ ان ریشمی دھاگوں کے اندر باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جو ماڈہ اعضاء تک پہنچتے ہیں۔ ”ز“ مواد موٹھ یعنی ماڈہ اعضاء کی طلب میں نیچے گرتے ہیں اور انہی ریشمی سوراخوں اور راستوں سے داخل ہو کر اپنی زوجات سے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں مکنی کے چھلے پر دانے بن جاتے ہیں اور جس خانہ میں نر نہ پہنچ سکے وہاں دانہ نہیں بنتا اور خانہ خالی رہ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام غلے، دانے، میوه جات اور سبزیاں جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح نرم مواد کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جیسے حیوانات کی پیدائش کا طریقہ ہے۔

”فسبحان الذى احسن الحالين“

انسانوں کی شادی بیاہ کے مراسم ابتداء سے آخر تک ہم نے دیکھے ہیں کہ زوجین (خاوند بیوی) کے سوا وہرے رشتہ دار، عزیزو اقارب ان کے وصال کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں موسیقی، رقص و سرود، زرق بر ق اور رنگ بر گنگ لباس، عطیریات، شیرینی اور دعویٰ میں ہوتی ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی، بیاہ کی خوشیوں کی یہ محفلیں اور مسرتیں صرف انسانوں کیلئے ہیں۔ دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم رکھا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يُطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا
إِمَامُ أَمْثَالِكُمْ .

”اور نہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز میں میں اور نہ کوئی اڑنے والی چیز جو اڑتی ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں“۔ (پارہ ۲۶، انعام، آیت ۳۸)

وَمَا يَعْلَمُ جِنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
”اور نہیں جانتا تیرے پروردگار کی فوجیں اور ان کی کارکردگیاں سوا اللہ کے“۔ (پارہ ۲۹، مدثر، آیت ۳۱)

موسم بہار میں اکثر میوہ دار درختوں، سبزیوں اور گل بوٹیوں پر

ابتداء میں رنگ برنگ چھوٹے بڑے پھول نمودار ہوتے ہیں جن میں مختلف اقسام کی خوبی ہوتی ہے اور ان پھولوں کے اندر شہد جیسا شیریں اور میٹھا مادہ ہوتا ہے۔

بلبل اور موسم بہار کے دیگر رنگ برنگ پرندے، رنگین تتلیاں، شہد کی کھیاں، جگنو اور دیگر اڑنے والے ان گنت حیوانات میں سے بعض تو پھولوں کے حسن و جمال پر عاشق ہوتے ہیں بعض ان کی خوبی اور عطر بیزی کے دلدادہ ہوتے ہیں، کچھ ان کے اندر مٹھاس اور حلاوت پر مرستتے ہیں اور بعض ایک دوسرے کو شکار کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر ایک نوع اپنے مطلوب کی طلب میں مستانہ وار ایک پھول سے دوسرے پھول، ایک گل بوٹے سے دوسرے گلبن اور ایک شاخ سے دوسری شاخ تک اڑتے پھرتے ہیں۔ اڑنے والی چیزوں کے اس عمل کے نتیجے میں مذکر (ز) اجزاء اپنی زوجات کی تلاش میں اور طلب کی غرض سے ان اڑنے والی چیزوں کے پاؤں، چونچوں اور دانتوں سے چھٹ کر موٹ (ماڈ) اعضاء تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، ان کی وصال کے نتیجے میں قدرت انسانوں اور ان کے چوپانیوں کیلئے لقمہ ترو جو دمیں لاتی ہے۔

قدرت کی موسیقی

اگر موسم بہار میں ہم کسی باغ، سبزہ زار یا جنگل میں خاموش کھڑے ہو کر ہمہ تن گوش بن جائیں اور بلبل کے نغمات، فاختہ اور قمری کی ”کوکو“، کوکل کی تیز سریلی آواز، مختلف چڑیوں کے مختلف گانے، شهد کی سکھیوں وغیرہ کی بھجنہاہٹ کی ملی جلی موسیقی غور سے سنیں تو انسانوں کی مصنوعی موسیقی بھول جائیں۔

موسم بہار میں ہر طرف نباتات کی شادی بیاہ کی محفلوں میں گویا قدرت کی طرف سے رقص و سرود کی پہنگا مہ آرائیاں ہیں۔

بے رنگ و بو پودے اور ان کی شادی بیاہ

ہم جانتے ہیں کہ بعض پودے بے رنگ و بو ہوتے ہیں جن میں اڑنے والی چیزوں کیلئے جاذبیت اور کرشش نہیں ہوتی، ان کے نر اور مادہ کے عمل تلقیح یعنی ملاپ کیلئے قدرت نے متبادل انتظام کر لیا ہے۔ وہ اس طرح کہ قدرت ایسے درخت اور پودوں کے حمل کے موسم میں تیز ہوا جائیں چلاتی ہے جن کی وساحت سے مذکرا جزا (نرا عضاء) ہوا کے ساتھ اڑکر

مؤمن اعضاء (مادہ) سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وارسلنا الریح لواح.

”اور ہم نے بوجھل کرنے (حاصلہ بنانے) والی ہوائیں

چلا کیں۔“ (پارہ ۱۲، الحجر، آیت ۲۲)

علامہ راغب لکھتے ہیں:

يقال الفح الفحل الناقة.

”عربی میں کہا جاتا ہے کہ زراونٹ نے مادہ اونٹی کو بوجھل بنا�ا
یعنی حاملہ کر دیا۔“

(مفردات، ج ۳۶۸)

یہ گویا کہ صوفی مزاج اور تقوی شعارات انسانوں کی شادی بیاہ ہے
جس میں رنگ و بو، رقص و سرود کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ تجربہ شاہد ہے
کہ جن باغات اور کھیتوں کے قرب و جوار میں شہد کی مکھیوں کے چھتے
ہوتے ہیں ان کے پھل اور غلے دانوں میں دوسروں کی نسبت فراوانی
ہوتی ہے۔ منشور ابراہیمی اور وجی آسمانی میں پرندوں اور جنگلی حیوانات کو
امن و تحفظ دینے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کے حکمتوں اور اسرار کی ایک
جھلک آپ نے گذشتہ صفحات میں پڑھ لی جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہ انسانی معيشت، زراعت اور ترقی کیلئے پرندوں اور حیوانات کی

موجودگی کتنی ضروری ہے مگر کاش کہ مسلمان کو یہ سمجھا آجائے۔

پشتون قوم کی معلوس ذہنیت

اج کل کم از کم اتنی بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ سائنس نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ درخت، پودے، بزہ زار اور حیوانات یعنی جنگلی چندوں اور پرندوں کی وافر مقدار میں موجودگی انسان کی بقاء اور ترقی اور ماحولیات کی پاکیزگی کیلئے انتہائی ضروری ہے۔ اسی بنا پر غیر مسلم اقوام نے دونوں (جنگلات اور حیوانات) کی افزائش اور تحفظ کیلئے مستقل ادارے قائم کئے ہیں۔ جن پر سالانہ بڑی رقومات خرچ کر رہے ہیں، ان کی پیروی میں پاکستان اور بعض دوسرے اسلامی ممالک بھی کسی قدر متحرک ہوئے ہیں مگر برائے نام اور وہ بھی ڈنڈے کے زور پر، تاہنوز مسلمان قوم ذہنی طور پر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے انجانے شوق و طلب میں مست ہے اور خاص کر پشتون قوم تو اس سلسلے میں دوسروں سے ایک قدم آگے ہے نہ کہیں خود روا اور جنگلی درخت چھوڑتا ہے اور نہ ان کے نوازائیدہ چھوٹے بچوں کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کائے ہوئے درختوں کی جگہ دوسرے مفید تر پودے کاشت کرتا ہے رہا پرندوں اور حیوانات کے قتل عام، تو یہ ان کا محبوب مشغله ہے۔

پرندوں میں نقصانات بھی ہیں مگر فوائد کی نسبت بہت کم
 بعض ناظرین شاید میرے پچھلی تحریر سے اتفاق نہیں کریں گے،
 اس لئے کہ ان کی فصل اور میوه جات کو بعض پرندوں نے اور اس کی مرغی
 کے انڈے کو بعض درندوں نے کھا پی کر گزند پہنچائی ہو گی، مگر یاد رہے کہ
 اس دنیا میں قدرت نے خیر اور شر کو مخلوط اور دوش بدش پیدا کر دیا ہے۔
 آپ کو جس چیز میں خیر ہی خیر نظر آئے گی اس کے ضمن میں ٹھوڑا بہت شر
 ضرور موجود ہو گا، اسی طرح جسے آپ سراپا شر سمجھتے ہیں اس میں بھی خیر کا
 پہلو یقیناً موجود ہو گا، بجز چند مستثنیات کے۔

ازین چمن گلے بے خارکس نہ چید آری
 چراغِ مصطفوی با شرار بو لمبیت
 حسن ز بصرہ بلا از جبس صہیب ز شام
 ز خاک مکہ ابو جہل ایں چہ بو المحبیت

لہذا اس دنیا میں جس چیز کے اندر خیر اور منفعت کا پہلو غالب اور
 عام ہوا سے خیر ہی سمجھنا ہو گا اور جس میں شر اور نقصان کا غصر غالب ہوا اور
 عام ہوا سے شر قرار دیا جائے گا۔

چینیوں کی پرندوں کے خلاف مہم اور اس کا نتیجہ

علامہ طباطبائیؒ نے اپنی تفسیر ”الجوہر“ میں چینیوں کا پرندوں کے بارے میں ایک عجیب قصہ قتل کیا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ماضی میں چین کے کسانوں اور زمینداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہماری فصلوں اور میوں کو پرندے سالانہ لاکھوں کا نقصان پہنچاتے ہیں لہذا ان کے قتل عام کا حکومتی سطح پر کوئی منصوبہ بننا چاہیے، چنانچہ حکومت نے منظم منصوبے کے تحت جملہ پرندوں کا ملک بھر میں خاتمه کر دیا کسان اور عوام خوش تھے کہ ہم نے بہت کچھ کمایا مگر انہیں اپنی حمافت اس وقت نظر آئی جب ان کی امیدوں کے بر عکس اس سال ان کی فصلوں اور باغات پر دشمن کیڑوں نے یلغار شروع کر دی، فصلوں اور باغات میں وبا تی امراض پھیلیں جن کا مدارک کسی کے بس میں نہ تھا اس طرح چینی کسان اپنے ہاتھوں سب کچھ کھو بیٹھے۔

چنانچہ آئندہ سال کیلئے حکومت نے دور دراز مقامات اور ممالک سے ضائع کر دہ جملہ پرندوں کے نسلوں کو لانے پر بڑی رقمات خرچ کیس اور انہیں اپنے ہاں دوبارہ آباد کیا۔

چند اشکالات اور ان کا حل

میرا ایک مخلص شاگرد اور دوست ہے جو کچھ پڑھا لکھا بھی ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی علماء کے ساتھ ہے، تصوف کی کتابوں کا بھی شوقیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی وابستگی ہے، ذہن اور عقیدے کے لحاظ سے دنیا کو مردار اور پلید سمجھتا ہے۔ اور دنیا کمانے کیلئے محنت اور دوڑ دھوپ کرنا بے دینی اور عمر کا ضائع کرنا جانتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان امت نے دنیا کا کام چھوڑ کر سب نے اپنی زندگی دین کے لئے وقف کر دی (دین سے ان کی مراد قرآن و حدیث کے جملہ احکام اور علوم نہیں، بلکہ چند عبادات اور مستحبات کے اندر دین کو محدود اور محصور سمجھتا ہے) تو اللہ تعالیٰ غیبی تائید اور فرشتوں کے ذریعے مسلمان امت کا ہر کام خود کرے گا اور کفار کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کفار کو نکالت دے گا اور مسلمان امت کو واحد سپر پاور بنادے گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سب کچھ اس کے عقیدے، زبانی بیان، اس کے علم اور سمجھ کا خلاصہ ہے۔

عملی دنیا میں میرا بھی دوست دنیا کمانے میں کسی سے پیچھے ہرگز نہیں بلکہ کہنے والوں کے مطابق مال کمانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے

جانے نہیں دیتا خواہ وہ شرعاً عرفًا معموب کیوں نہ ہو۔ قصہ کوتاہ میرا یہی
دost میری اس تالیف کو شروع کرنے پر نہ صرف معرض تھا بلکہ بہم اور
جدباتی بھی تھا جو نکل وہ میرے اس مسودے کو دیکھتا رہتا تھا اسلئے کہنے گا
کہ مجھے وقت دو مجھے چند شبہات ہیں ان کا ازالہ چاہتا ہوں۔ میں نے
لبیک کہہ کر وقت دیا۔ لہذا جو کچھ سوال و جواب ہمارے درمیان ہوئے وہ
آپ بھی پڑھیے۔

سوال: میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ میں
پودے لگا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! تمہارے
لئے بہتر ہے کہ جنت کے باغوں میں پودے لگا لو یعنی دنیا میں باغات بنانا
چھوڑ کر دین کی خدمت کے لئے زندگی وقف کرلو تو حضور علیہ السلام کے اس
فرمان سے ثابت ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ یہاں کے باغات پر وقت ضائع
نہ کرے۔

الجواب: جاننا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ
السلام کے دارالعلوم اور مدرسہ کا طالب اعلم تھا جس نے قرآن و حدیث کے
علوم اور مسائل سیکھنے کیلئے اپنی زندگی وقف کر کھی تھی، حضور علیہ السلام کے
تمام اعمال اور حرکات و سکنات قرآن کریم کی تفسیر اور بیان تھا اور ان سب کا

نام حدیث ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے مدرسہ کے طلباء کو تعطیلات اور
زھستیں لمحہ بھر کیلئے نہیں ملتی تھیں۔

مکتبِ عشق کے انداز نہ لے دیجئے

اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

جس کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ باقی ماندہ احادیث کو دوسرے
طلباء سے سن کر یاد کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث
سکھنے اور یاد کرنے کیلئے اپنی زندگی وقف کر لی تھی، یہاں تک کہ وہ کھانے
تک جیسی ضروریات زندگی کیلئے کچھ کمانے کیلئے فارغ نہ تھے۔ فاقہ پر
فاقہ جھیلتے تھے، بھوک سے الیسی بری حالت ہو جاتی کہ زمین پر گر کر
بیہوش ہو جاتے مگر کسی سے اظہار نہ کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود
فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر مرگی کے دورے
پڑتے ہیں حالانکہ میں صرف بھوک سے بیہوش ہو جاتا تھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سایہ کی طرح
لازم اور پیوست رہتے تھے اور حضور علیہ السلام نے احادیث یاد کرنے
کیلئے ابو ہریرہ کو خصوصی دعا فرمادی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود واس کے کہ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمیں اسلام لائے تھے، اس تھوڑے عرصے

میں حضرت ابو ہریرہ سے جس کثرت سے احادیث منقول ہیں اتنی کثرت سے کسی دوسرے صحابی سے منقول نہیں ہیں حالانکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابتداء ہی سے حضور کی رفاقت اختیار کر چکے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ انصار اور مهاجرین دن بھر بازاروں میں تجارت کرتے اور زراعت اور باغات میں کھیتی باڑی کرتے اور میں احادیث اور علوم نبوت سیکھتا اور یاد کرتا رہتا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طالب العلم تھے اور طالب العلم کے کئے حصول علم کے دوران دوسرے کاموں کی آج بھی اجازت نہیں دی جاتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے دلیل پکڑنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اسلامی مدارس میں ماہرین علوم قرآن و حدیث کی خدمت کیلئے زندگی وقف کریں اور نہ تہی کم از کم ۲۰۰ احادیث کے الفاظ، معانی اور تشریحات تو کسی ماہر استاد سے پڑھ کر اور یاد کر کے دوسروں تک تو پہنچائیں تاکہ قیامت کے دن حشر علماء کرام کے ساتھ ہو۔

سوال: بے شک قرآن اور حدیث سے دنیا اور مال و دولت کی نہ ملت اور

برائی ثابت ہے مثلاً قرآن میں ہے۔

انما اموالکم و اولادکم فتنة

”بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں“

و ما الحیوة الدنیا الا متع الغرور.

”دنیا کا سامان عیش و عشرت دھوکہ ہے“

حدیث میں ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت چھر کے پر کے برادر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا وغیرہ۔

ان جیسی میسیوں آیات اور احادیث سے دنیاوی ترقی، جاہ و جلال، دولت و وزر کی برائی ثابت ہوتی ہے، مگر آپ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت اور نعمت ثابت کرنے کیلئے کتاب میں لکھا ہے۔

جواب: میں نے جو کچھ لکھا اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے بلکہ میری کتاب کی ورق گردانی کیجئے ہر بات کے ثبوت کیلئے قرآن کریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مذہب اسلام کے عظیم مسند ائمہ اور علماء حبهم اللہ کے اقوال اور افعال کے حوالے اور سندات پیش کیں ہیں، آپ جذباتی ہو کر مجھ پر برس پڑنے کی

بجائے سنجیدگی کے ساتھ دین اسلام، قرآن و حدیث کی سمجھنے کی کوشش
 کریں اور مجھ سے دریافت کریں کہ قرآن اور حدیث کا اس بارے میں
 اظاہر تعارض اور نکراوہ کا حل اور تطبیق کیا ہے؟ آپ اس ضد اور ہٹ وھری کی
 روشن کوچھوڑ دے کہ جو کچھ تو نے نہ ہے اور جو کچھ تیرے عقیدے اور ذہن
 میں بیٹھے چکا ہے وہی دین اور اسلام ہے۔ اس کے خلاف ہربات کو کسی حیلے
 اور بے جاتا دلیل اور اپنے عقلی جوابات کے نتیجے میں نہ صرف ٹھکراتے ہو
 ، بلکہ سفنه اور پڑھنے کیلئے تیار نہیں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی اور عالم دین
 قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسا وعظ و بیان کرے یا کوئی تصنیف کرے
 جو کہ آپ کی چند باتوں اور پروگرام سے باہر ہو تو آپ اسے اپنا دشمن اور دین
 اسلام کا دشمن سمجھنے لگتے ہو، اس طرح چند غیر ضروری باتوں کے سوا قرآن
 کریم کی ہزاروں آیات، حضور علیہ السلام کی لاکھوں احادیث اور علماء اسلام
 ، ائمہ اربعہ کے جملہ علوم تفاسیر، احادیث کی شروح، فقہ، اصول فقہ اور علم
 عقائد وغیرہ سے ہاتھ دھوکر شیطان کی آنکھوں میں جا پہنچیں گے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

اب میرا دوست سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اچھا ب میری مشکل کو حل
 سمجھنے کہ میں نے جو آیات اور احادیث پیش کی ہیں دنیا کی مددت اور

برائی میں وہ صحیح ہیں اس پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے یا آپ نے دنیا کی اچھائی اور فوائد کے بارے میں جو آیات اور احادیث پیش کی ہیں وہ صحیح ہیں ان پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔

میں نے اسے بتایا کہ دونوں قسم کی آیات اور احادیث صحیح بھی ہیں اور دونوں قسموں پر مسلمان کیلئے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تفصیل پڑھیے۔

مال و دولت کی برائی اور اچھائی میں خط امتیاز

جاننا چاہیے کہ قیامت میں خیر و شر، اچھائی اور برائی بالکل الگ الگ ہیں، خیر و خوبی کی جملہ اقسام جس مقام پر جمع ہوتی ہیں اسے جنت کہا جاتا ہے اور شر و بدی جہاں جمع ہیں اسے جہنم کہا جاتا ہے، مگر اس دنیا میں خیر اور شر، اچھائی اور برائی ایک ساتھ اور دو ش بد و ش جمع ہیں مثلاً بہادری اور شجاعت میں ایک پہلو ظلم کا ہے اور ایک جہاد کا، شہوت رانی اگر اپنی بیوی سے ہو، عبادت ہے اور اگر اجنبی سے ہوتوزنا ہوگا۔ یہی کیفیت جملہ عبادات کی ہے اگر اس میں ریا اور نمود ہو تو گناہ ہے اور اگر خلوص و لہبیت ہو تو ثواب ہے۔ مال و دولت کی محبت میں اگر اتنا غلو اور شدت ہو کہ کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو اور خرچ کرنے میں

اللہ کے احکام کی پابندی نہ ہو، تو یہی وہ مال ہے جس کا اللہ کے نزدیک
مچھر کے پر کے برابر قدر و قیمت نہیں، ورنہ کافر کو ایک فطرہ نہ دیتا یہی وہ
مال ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور مردار نجاست ہے۔ قرآن و
حدیث میں مال و دولت کی نہاد میں جتنے احکام آئے ہیں ان سے یہی
مال خبیث اور کسب خبیث مراد ہے۔

دوسری جانب مال و دولت کو قرآن میں جو "فضل اللہ"، قرار دیا
ہے یا اسے "خیر"، بہت بہتری قرار دیتا ہے، احادیث اسے "فریضۃ
بعد الفریضۃ" "فرض عبادت کے بعد دوسرا فرض رزق حلال کی تلاش
ٹھہراتا ہے اس سے مراد رزق حلال اور کسب حلال ہے۔

ایک فقہی تحقیق

فقہاء کرام نے یہ بحث چھیری ہے کہ غنی ہونا افضل ہے یا فقیر ہونا
۔ صاحب مبسوط علامہ سر خسی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "المبسوط، ج ۲۰)"
میں دونوں جانب کی طرف مائل فقہاء کی دلچسپ بحث کی ہے مگر یاد رہے
کہ غنا اور فقر کے بارے میں فقہاء کا یہ اختلاف فرد کی شخصی اور انفرادی
حیثیت کا مسئلہ ہے، اسے امت کا اجتماعی مسئلہ قرار دینا از روئے عقل و قل
غلط نہیں ہوگی۔

از روئے شریعت امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ زمین کے اندر ”خلافت“ اور خدا تعالیٰ عدل و انصاف پر بنی حکومت قائم کریں اور زمین کے اندر جہاں فتنہ و فساد راحٹھائے اسے کچل دیں۔

اس مقصد کے حصول کیلئے مسلمان امت کا فریضہ ہے کہ حکمرانی کے ہر شعبہ میں وہ دنیا بھر میں واحد سپر پاور ہونے کا مقام حاصل کریں۔ اور ہر ایک جانتا ہے کہ اس عالم اسہاب میں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کھربوں روپے کے نہیں بلکہ ہزاروں کھرب کی دولت کا حصول بھی امت کا فریضہ ہے۔ اس کے بغیر امت مسلمہ کا سپر پاور بنا ممکن نہیں۔ لہذا اجتماعی حیثیت کے لحاظ سے امت کیلئے فقیر اور محتاج ہونا افضل تو کیا بلا خلاف عظیم گناہ ہو گا۔

علامہ شمس الحق افغانی تحریر فرماتے ہیں۔

”مسلمانوں پر اپنی استطاعت کے دائرہ میں ان تمام آلات اور اسہاب کی فراہمی فرض ہے جس سے وہ دشمن پر غالب آسکتے ہوں اور اس کو مروعہ کر سکتے ہوں اس میں آلات حرب، اسہاب زراعت، سامان صحت اور ذرائع مواصلات کی اتنی مقدار میں تیاری فرض ہو گئی ہے جو تمام دشمنوں کو مروعہ کر سکے، آلات حرب میں بندوق سے لے کر

ہائیڈ رو جن بھتک اور بری، بحری اور ہوائی بیڑے کے تمام وسائل شامل ہیں، اگر اس میں ہم نے معمولی سی بھی کوتا ہی کی تو یہ از روئے قرآن جرم اور حکم الہی کی نافرمانی ہو گی۔ علامہ آگے لکھتے ہیں

”مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ تمام جدید آلات میں اتنی ترقی کریں کہ مسیحی اقوام سے سبقت نہ لے جائیں تو کم از کم ان کے مساوی ضرور ہوں اور عالم اسلام اس کیلئے اپنی پوری قوت استعمال کرے نماز، روزہ اور حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جتنی طاقت ہو اتنی نماز پڑھو یا روزے رکھو، حج کرو یا زکوٰۃ دو، سورکعت نماز پڑھنے کی طاقت ہو، تب بھی پانچ وقت میں اللہ تعالیٰ نے ستہ رکعات نماز فرض قرار دی ہے، سال بھر میں صرف ایک ماہ روزے اور زکوٰۃ اڑھائی فیصد اور عمر بھر میں حج ایک مرتبہ فرض کیا، بقدر طاقت فرض نہیں کیا، لیکن سامان جنگ اور اساب دنیاوی ترقی کے متعلق کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ”وَاعْذُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترہبون بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ“.

(انفال آیت ۳)

جس حد تک تمہارے بس میں ہو پوری قوت اور پلے ہوئے

گھوڑے فراہم کرو جس سے تم اپنے اور اللہ کے تمام دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ (علامہ لکھتے ہیں) ”جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم یا حکومت دس لاکھ ہوائی جہاز یا ایٹم بم یا دوسرا سامان بنانے کی طاقت رکھتے ہوئے اس میں کمی کریں تو حکم الہی کے ترک کی وجہ سے سب گنہگار اور مجرم قرار پائیں گے۔“

(ترقی اور اسلام ص، ۲۶۷۵ء تا ۲۷۰۵ء علامہ افغانی)

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ شریعت کے دائرہ کے اندر نیک مقصد کے حصول کیلئے مال و دولت کمانا، بھرپور ترقی اور سپر مقام پر جا پہنچنا امت مسلمہ کیلئے نہ صرف جائز اور باعث ثواب ہے بلکہ امت کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور شریعت کی اجازت کے بغیر دولت کمانا یا ناجائز مقصد کیلئے کمانا مذموم اور حرام ہے۔

سوال: ہمیں روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی دعوت چلانے کی ضرورت ہے اس لئے کہ دزدی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔

جواب: اس سوال کا تفصیلی جواب کتاب ہدایہ کے صفحہ ۲۲ پر ملاحظہ فرمائیں، البتہ اتنا عرض کر دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے

کوئی روزی کمانا چھوڑ سکتا ہے تو پھر دین کی خدمت، درس و تدریس اور دعوه و تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہئے کیونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے۔

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون
”بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت
کرنے والے ہیں“

سوال: آج کل مسلمانوں کو دولت کمانے کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں مسلمانوں میں دنیاوی چیزوں کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو دین کی ہے آج مسلمانوں کی بربادی کا واحد سبب دنیا کی فراوانی ہے۔

الجواب: اگر مسلمانوں کی دنیا کی فراوانی اور خود کفالت سے کسی فرد کے گھر کی چار دیواری کے اندر ضروریات میں خود کفالت ہو تو یہ الگ بات ہے ورنہ امت کی اجتماعی ضروریات میں مسلمان کسی ایک شعبے میں بھی خود کفیل نہیں، شاہ اور گدائلے گداگری کا سکپول گلے میں ڈال کر در بدر مانگتا پھرتا ہے اور دست سوال بھی کافروں کے در پر پھیلاتا ہے۔ تفصیل کیلئے اس کتاب کا صفحہ ۶ سے چند اور اق ضرور دوبارہ پڑھیے، بیشتر سوالوں کا جواب خود نہ دل جائے گا۔

سوال: کھیتی باڑی کی مذمت حدیث سے ثابت ہے

بخاری شریف میں ابو امامہ بانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک گھر میں کھیتی باڑی کے آلات دیکھے تو کہنے لگے کہ جس گھر میں یہ داخل ہوئے وہاں ذلت داخل ہوتی اور اس قول کو انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، نیز روایات میں بیل، گائے کے پیچھے پڑنے (یعنی ہل چلانے) کی مذمت آئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کاشتکاری کی ترغیب دینے کی کوشش مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیلنا نہیں تو اور کیا ہے؟

نیم ملا خطرہ ایمان

دین اسلام صراط مستقیم اور راہِ اعتدال ہے، جس میں سابقہ ادیان اور مذاہب نیز قیامت تک آنے والے حالات کو پیش نظر رکھ کر افراط و تفریط سے ہٹ کر راہِ اعتدال اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے اولین شاگرد صحابہ کرام نے جس کی میں جس کام کے بارے میں اعتدال اور میانہ روی کے معیار سے تجاوز یا کمی دیکھی فوراً اسے ٹوکا اور علاج بالضد کے قانون کے تحت اس شخص یا اس قوم کی روٹ کی مذمت بیان کی۔

مثلاً جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں بعض لوگ عبادت گزاری میں میاندرجی سے تجاوز کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ بعض پوری زندگی عبادت کیلئے وقف کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عمر بھر دن کو روزے رکھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ روزانہ ختم قرآن کروں گا، تو کوئی کہتا ہے کہ رات بھرنو افیل پڑھتا رہوں گا، حضور علیہ السلام نے منبر پر ایک بلغ اور زور دار خطاب کر کے مذکورہ روشنی کی سختی سے تردید فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ سایہ کی طرح پیوست رہتے تھے اور صحابہ کرام میں **صاحب النعلین والوسادة** حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تے مبارک اور سرہان ساتھ لئے پھر نے والے کے لقب سے مشہور تھے۔ نیز حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ابن مسعود جو کچھ پڑھائے یا سنائے وہ درست ہو گا، گویا اس طرح حضور علیہ السلام نے آپ کو دینی علوم کی دعوت و تبلیغ کی خصوصی سند عطا فرمادی تھی، یہی وجہ ہے کہ مذہب احناف کے مسائل کا بیشتر حصہ صحابہ کرام میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر ہے۔

آپ سے جب صحابہ کرام نے مطالبه کیا کہ ہمیں روزانہ دعوت و

تبليغ، وعظ و نصيحت سے نواز آ کرو تو آپ نے اس مطالبه کو رفرما�ا اور انہیں
سمجھایا کہ جیسے حضور علیہ السلام ہمیں یعنی مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ دینے میں
ہماری ضروریات کی رعایت ملحوظ رکھتے میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ لہذا
ہفتہ میں ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصائح کروں گا۔ قرآن و حدیث،
صحابہ کرام، علماء کرام کی تعلیمات پر نظر ڈالیے کہیں دنیا کی نہ مت نظر آئے
گی اور کہیں دبدبہ اور تاج و تخت سلیمانی، کہیں فقر ابوذر غفاریؓ اور کہیں
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال و دولت کے قابلے۔

ان پڑھ سننے والے جب فتویٰ دینے لگتے ہیں تو فساد

پھیلاتے ہیں

آج کل مخصوص حالات کے پیش نظر جب کوئی عالم دین کسی
خاص خدمت کے لئے اگر قارئین کو تیار کرنا چاہتا ہو تو وہ اسی مخصوص
موضوع پر قرآن و حدیث، صحابہ نظام اور اولیاء کرام کے قول و عمل سے
بھر پور انداز میں استدلال کرتا ہے۔ اسکے نتیجے میں اس عالم کے ہم خیال
عوام مھفل دعوت و تبلیغ سے نکل کر گلی کوچوں میں اسی سی ہوئی مخصوص مسلک
فکر کو ہی اسلام قرار دیدیتے ہیں اور دوسرے موضوع اور انداز فکر پر تقریر
کرنے والے علماء کرام کی بیان کردہ صریح نصوص قرآنی اور احادیث

نبوی کو حقارت آمیز لمحے میں ٹھکراتے ہیں جس کے نتیجے میں آج دین اور
مذہب کی خدمت کرنے والی جماعتوں کے پیروکاروں میں سرد چنگ کی
سی کیفیت اور تناؤ ہے جو کہ کسی وقت بھی دھماکہ خیز ثابت ہو سکتی ہے
حالانکہ علماء کرام کے مسائل پر مختلف زاویہ نگاہ اور موقع محل کے لحاظ سے
نہ صرف وہ سب کچھ حق بجانب ہے بلکہ ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ ہر
پہلو میں خود کفیل ہو اور تنگ نظری اور افراط و تفریط سے محفوظ رہے۔

اس بنیادی کسوٹی کے ہاتھ آنے کے بعد جہاں زمینداری کی حوصلہ
شکنی کی مذکورہ روایات ہیں وہ اپنے عموم کے اعتبار سے نہیں ہیں بلکہ مخصوص
حالات یعنی جہاد اور تحفظ سرحدات، اعلاء کلمۃ اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے
منہ موڑ کر مادہ پر ٹوٹ پڑنے کے انجام پر منی ہوں گے کیونکہ کفار
مسلمانوں کے مال کو لئے ترسیم کر ہڑپ کرنے کیلئے آگے بڑھیں گے اور
مسلمان مکحوم اور مغلوب قوم کی حیثیت سے ذلت کی زندگی گزاریں گے۔

”زارعون“ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

افرائیتم ما تحرثون ء انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون.
” بھلا دیکھو جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں

اگانے والے۔“

(پارہ ۲۷، الواقعہ، آیت ۶۳)

کسان اور زمین دار کا کام تو زراعت کے اساب مہیا کرنا
ہے۔ اس کا اگانا، لہلہتی کھتی، فصل اور باغ بنانا، اسے زمین میں جماو
دینا، بار آور کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس عمل کو زراعت کہا جاتا
ہے، اور ایسا کرنے والے کو ”زارع“ یا ”مزارع“ کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسان یا زمیندار کو مجاز امزارع کہا جاتا ہے، جب
زراعت اللہ کی صفت ہوئی تو زراعت کرنے والے انسان کی یہ خوش نصیبی
کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی صفت سے موصوف کیا ہے
دنیا کمانے کی نیت سے بھی زمین آباد کرنا عبادت اور

ثواب ہے

کوئی شخص کسب حلال کے طور پر دنیا کمانے کی نیت سے زمین
کے اندر باغات زراعت، سرانے اور بازار، مسافرخانے بناتا ہے، ہل
کارخانے اور صنعتیں قائم کرتا ہے، نہریں، کنویں اور ٹیوب ویل بناتا ہے
یا سڑکیں، پل اور شاہراہیں بناتا ہے غرض جو کچھ بھی زمین کی آبادی
اوrequیر کے زمرے میں آتا ہے وہ سب عبادت اور باعث ثواب ہے،

بشر طیلہ فخر اور مبارکات کے لئے نہ ہو یعنی کوئی ایسی تغیر اور آبادی نہ ہو جس سے نہ خود فائدہ حاصل کرتا ہو، کسی اور مخلوق کو فائدہ حاصل کرنے دیتا ہو، بلکہ محض نام و ناموس بلند کرنے کیلئے تغیر کرتا ہے، نیز ایسی آبادی اور تغیر نہ ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

ایسی جملہ تغیرات درحقیقت، حکمت تخلیق انسان کے اہم شعبے کی تکمیل اور قرآن کریم کے حکم کی بجا آوری ہی ہوگی۔ ”واستعمر کم فیها“ اللہ تعالیٰ تم سے زمین کی تغیر اور آبادی چاہتا ہے مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابوالکارم علاء الدولہ سمنانی ”جو تصوف اور حقائق کے ایک خاص مکتب خیال کا امام اور صوفیائے کرام میں ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں (اصل عبارت فارسی ہے)

”حق تعالیٰ ایں زمین و مزارع را حکمت آفرید
و میخواہد کہ معمور باشد فائدہ بخلق رسد ، واگر
خلق بدانند کہ از عمارت دنیا کہ برائے فائدہ و دخل
کنند نہ بوجہ اسراف ، چہ ثواب است ، ہرگز ترك
عمارت نہ کنند“۔

(فتاویٰ الائنس علامہ جامی ص ۵۰۸ مطبوعہ کلکتہ)

”اللہ تعالیٰ نے زمین اور کھیتوں کو حکمت سے پیدا فرمایا ہے اور

خدا چاہتا ہے کہ یہ میں اور کھیت آباد رہیں اور ان سے مخلوق کو نفع پہنچے۔
اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی آباد کاری جس سے فائدہ اور آمدی
مقصود ہو، نہ کہ اسراف کتنا عظیم ثواب ہے تو لوگ زمین کی آباد کاری کے
کام کو ہرگز نہ چھوڑیں۔

وضاحت:

علامہ کا یہ جملہ ”برائے فائدہ و دخل“ قابل غور ہے
”دخل“ فارسی میں آمدی اور کمائی کو کہا جاتا ہے۔ علامہ سعدی فرماتے
ہیں۔

چوں دخلت نیست خرچ آہستہ تر کن
جب تیری آمدی نہیں ہے تو خرچ کرنے میں بہت محتاط رہیے۔
پس علامہ سمنانیؒ کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی آبادی مثلاً از راعت
، تجارت، عمارت وغیرہ اگر چہ دینی غرض، ثواب اور عبادت کی نیت سے
نہ ہو بلکہ خاص مال و دولت کمانے کی نیت سے ہو تو بھی باعث ثواب عظیم
ہے۔ علامہ سمنانیؒ آگے لکھتے ہیں۔

ز میں کو غیر آباد چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے
اگر بد انند کہ از ترك عمارت و گذاشت

زمین را معطل چہ گناہ حاصل می شود ہر
گزار سباب آبادی و تعمیر زمین ضائع نہی
کردند

(حوالہ مذکور)

اور اگر لوگ یہ جانتے کہ آبادکاری کے کام کے چھوڑنے
اور زمین کو بیکار پڑے رہنے دینے میں کتناہ گنا ہے تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے
کہ آبادی کے جواباً ہیں ان کو ضائع اور بر باد ہونے کیلئے چھوڑ دیں،
(مثلاً مناسب خوراک اور کھاد وغیرہ نہ دینا، تالابوں، نہروں، ندیوں کی
صفائی نہ کرنا، اعلیٰ پیج، بروقت بوائی نہ کرنا، فصل وغیرہ کو بیکار یوں سے تحفظ
کی تدابیر نہ کرنا، کھیت کوبے کا رجڑی بوثیوں اور گھاس سے صاف نہ کرنا
وغیرہ۔“

کم پیداوار اور آمدنی کے جرم کی صورت میں قیامت کے
دن باز پرس ہوگی

علامہ سمنانیؒ مزید فرماتے ہیں:

ہر کس کہ زمینی دارد کہ ہر سال ازان زمین ہزار من غله
حاصل تو اند کرد، اگر بہ تقصیر و ایمال نہ صد من
حاصل کند و بسبب آن، صد من از حلق خلق دور افتاد
بقدر آن ازوئے باز خواست خواہند کرد۔ (حوالہ کور)

”جس کسی کے پاس اتنی زمین ہو کہ اس سے ہزار مکن غله سالانہ
حاصل ہو سکتا ہے اگر اس کی کوتا ہی اور سستی و غفلت سے (بجائے ہزار
مکن کے) نو سو مکن غله اس زمین سے حاصل ہوا اور اس طرح مخلوق خدا
کے منہ تک سو مکن غله نہ پہنچ سکا تو قیامت کے دن اس سے اس سو مکن غله
ضائع کرنے کی باز پرس ہوگی۔“

علامہ سمنانیؒ جیسے عارف باللہ اور صوفیائے نظام کے سرخیل کا یہ
جملہ ”بقدر آن ازوئے باز خواست خواہند،“ اتنا میں معنی خیز
ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ کسان اور مالک زمین کی بے پرواہی
اور کوتا ہی سے سالانہ آمدنی میں کمی کے نتیجے میں اس دنیا میں اس شخص کے

ذاتی خمارے کے ساتھ امت مسلمہ اور خلق خدا کو جس بر بادی سے دوچار کیا گیا اس کی سزا کے طور پر قیامت کے دن اس کمی کی سالانہ کے حساب سے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ کہیں سے پورا نہیں کر سکے گا؟

زمین کی پیداوار میں یورپ خود کفیل اور مسلمان گداگر کیوں؟

آج مشاہدہ سے ثابت ہے کہ یورپی کسان زمین کے جتنے رقبے سے مثلاً سو من غله حاصل کر لیتا ہے، اسی مقدار کے رقبے سے مسلمان کسان اوسٹاً دس من غله بکشکل حاصل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان زمین کی پیداواری اشیاء مثلاً کھانے پینے کی روزمرہ ضروریات میں بھی گداگری اور قرض کی بھیک مانگنے کا پکول لے کر کافروں کی دلیز پر خوار و ذلیل کھڑا ہے۔

عقلمندوں کی کہاوت ہے کہ ”عورت کا خاوند مرد ہوتا ہے اور مرد کا خاوند قرض دینے والا ہوتا ہے“، یعنی مقرض قرض خواہ کے سامنے بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ فرق اس لئے کہ یورپ کے سامنہ دان اور زراعت کے

ماہرین کسان اور زمیندار کی فضلوں اور زمین کی زرخیزی اور اس میں کی بیشی آنے پر گھری نظر رکھتے ہوئے کسان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں جدید آلات زراعت، ترقی یافتہ بیج اور مختلف فضلوں کے لحاظ سے کھاد کی مختلف اقسام، ان کے استعمال کے طور طریقے اور فضلوں کی بیماریوں کی شناخت اور ان کا صحیح علاج پارانی، نہری اور زیر زمین آبی خزانوں کو استعمال میں لانے کے وسائل مہیا کرنے کیلئے سرگرم عمل رہتے ہیں اور دوسری طرف یورپ کے کسان اور باغبان ریڈ یو، الی وی اور رسائل میں زراعتی پروگرام لازمی طور پر بلا ناغہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں اور ان ہدایات کے مطابق زراعت کے بارے میں جدید طور طریقے اپناتے رہتے ہیں۔

دوسری طرف مسلمان کسان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو ان کی پشت پر زراعت اور طبقات الارض کے ماہر سائنسدانوں کا کوئی غم خوار طبقہ ہے اور نہ ہی ان کیلئے جدید ترین آلات و اسہاب زراعت کے حصول تک رسائی آسان ہے، اگر کچھ ٹھوڑا بہت ہے تو کسان طبقے کی جہالت اور بے علمی کے نتیجے میں وہ بھی رائیگاں جاتا ہے، نہ تو کسان ریڈ یو وغیرہ کی وساطت سے زراعتی پروگرام سنتے ہیں اور نہ ہی اپنے باپ دادا سے

ورثے میں ملی ہوئی زراعت اور باغبانی میں جدت اور تبدیلی کیلئے آمادہ
ہیں۔

دور جانے کی ضرورت نہیں ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور تھل کی
وسیع و عریض زمینوں پر ایک نظر ڈالیں، جن محمد و مکڑوں کو عام طور پر آباد
سمجھا جاتا ہے، وہ بھی درحقیقت غیر آباد اور بخیر ہیں۔ سال بھر میں کسی
زمین سے گندم یا پختے کی صرف ایک آدھ بیمار اور کمزور فصل حاصل کرنا یا
کسی قطعہ زمین پر قدیم اونچے خودرو کھجور کے درخت کے بے ترتیب
جھنڈیاں بنوں کی سرز میں پر قدیم بدشکل اور بے ذائقہ کیلوں کے باغات اور
گٹھایوں سے بھرئے ہوئے چھلکے یعنی آلوکاٹ کے باغات کو موجودہ ترقی
یا فتنہ دور کے لحاظ سے کوئی دشمن عقل آباد زمین کہے گا؟

زمین اور باغات ایک سال بار آور ایک سال بے بر
کیوں؟

مسلمان کسانوں اور خاص کر قبائلی باغبانوں میں یہ بات نہ
صرف مشہور ہے بلکہ مسلم ہے کہ زمین اور باغات ایک سال بھر پور فصل
اور میوه دیتے ہیں جبکہ دوسرے سال وہی فصل اور میوه دیتے ہیں مگر
برائے نام، البتہ اگر زمین پر تبادل فصل کاشت کی جائے تو زمین بار آور

ہوتی ہے۔

جہاں تک اس بات کی سچائی کا تعلق ہے تو تجربہ اور مشاہدہ اس پر گواہ ہیں مگر اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس عظیم نقصان کی تلافی ممکن بھی ہے؟ اس سوالات کے جوابات کے بارے میں وہ لوگ جوز راعت، پھل اور فروٹ کے متعلق جدید سائنسی علوم سے بے خبر ہیں، انتہائی غلط فہمی میں بتلا ہیں اور یہی بد قسمت قوم موجودہ دور میں مسلمان اور بالخصوص قبائلی لوگ ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین اور باغات کی یہی فطرت ہے کہ ایک سال خوب بار آور ہوں گے اور ایک سال بے بر اور بانجھ ہوں گے، لہذا وہ ایک سال لاکھوں اور کروڑوں روپے کے نقصان کو خوشی سے قبول کئے ہوئے ہیں اور اس عظیم نقصان کا انہیں احساس تک بھی نہیں، حالانکہ ایسا ہر گز نہیں۔ کم از کم اتنی بات تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ایک ہے زمین اور ایک ہے زمین کی زرخیزی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، زمین ہو گی پانی کی کمی نہیں ہو گی مگر وہ زمین فصل تو کیا سبزہ گیاہ تک نہیں اگائے گی اس لئے کہ اس میں زرخیزی نہیں ہو گی۔

سائنسدانوں نے یہاں پر یوں میں دونوں قسم کی زمین کی مٹی کا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے زرخیز زمین کی مٹی میں تقریباً ۱۲

عناصر ایسے دریافت کئے کہ جس زمین کے اندر یہ عناصر بھر پور موجود ہوں اس زمین کی فصل، باغات، میوے اور سبزیاں مثالی ہوتی ہیں اور جس زمین میں یہ عناصر جس قدر کم ہوں گے اسی مقدار میں اسی زمین اور باغ کی محاصلات میں کمی ہوگی۔

نیز انہوں نے یہ تجربہ بھی کیا کہ مختلف فصلیں، انانج اور میوے زمین کے زرخیز مواد اور عناصر کے کھانے اور خوراک کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں مثلاً گندم کی خوراک میں ایک عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے اور پنے کی خوراک میں دوسرا، سیب کی خوراک میں ایک عنصر زیادہ خرچ ہوتا ہے اور انار کی خوراک میں دوسرا۔

سامنہ دانوں نے یہ تجربات بھی کئے ہیں کہ زمین میں مثلاً (ناٹروجن، پوتاشیم، فاسفورس، لاکم) وغیرہ عناصر کافی مقدار میں موجود ہیں، مگر کسی معمولی فصل کاشت کرنے کے نتیجے میں فصل کاشنے کے بعد جب اسی زمین کا دوبارہ تجربہ کیا تو فی ایکڑ یعنی آٹھ کنال رقبہ میں تقریباً میں پونڈ ناٹروجن کم ہو چکا تھا اسی پر وہ دوسرے عناصر پوتاشیم، فاسفورس وغیرہ قیاس کرو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دوسرے سال کسان اسی زمین پر وہی سابقہ فصل کاشت کرنا چاہے تو اس کو لازمی طور پر مذکور

خرچ شدہ نائشوں وغیرہ عناصر کی کمیا وی مصنوعی کھادوں سے پورا کرنا ہوگی ورنہ وہ زمین اس سال وہی فصل برائے نام دے گی۔ البتہ اگلے سال قدرت کی طرف سے بارش، رعد و برق، گرد و غبار وغیرہ سے مذکورہ کمی پوری ہو جائے گی اور ایک سال کے وقفے کے بعد وہی فصل بھر پورا نہیں دے گی، بلکہ یہی اصول باغات وغیرہ کا ہے۔

اگر کوئی بحمد اللہ باغبان مثلاً سب کے باغ سے میوہ کاٹتے ہی باغ کو جملہ خود روگھاس وغیرہ سے صاف کر لے اور اس میں سے خرج شدہ زرخیزی کو کمیا وی کھادوں سے پورا کر دے اور ان کے تنوں اور شاخوں پر زراعت کی تعلیمات کی روشنی میں مقررہ اوقات پر کیڑے مارا دویات کا سپرے کرے اور مقررہ اوقات پر اسے پانی دیا کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باغ دوسرے سال بھی بھر پور میوہ نہ دے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ سب کچھ زراعت کے ماہین کی ہدایات کے مطابق کرے۔ اس طرح اگرچہ باغبان کی جیب سے دس ہزار روپے خرچ ہوئے تو یقیناً وہ آنے والی فصل میں اس سے تین گناہو پے جیب میں ڈالے گا۔ انشاء اللہ

کسان اور باغبان کی حقیقی کامیابی کا ایک اہم اصول

کھیتی باڑی وغیرہ کے متعلق گذشتہ ذکر شدہ تفصیلات سب کچھ ظاہری اسہاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دینے کیلئے وسائل بنا دیے ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کا ہاتھ ہے، ان کوششوں کے ایسے نتائج جن سے کسی مسلمان کی دنیا اور آخرت خوشحال اور کامیاب ہو یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی اصل اور بنیاد تقویٰ ہے۔

ولو ان اهل القرى امنوا و السقو لفتحنا عليهم
برکات من السماء والارض .

(پارہ ۹، اعراف، آیت ۹۶)

”اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔

و من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحسب .
(پارہ ۲۸، الطلاق، آیت ۲)

” اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کیلئے مشکلات اور مصیبتوں سے راہ نجات بنائے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان نہ ہو“۔

الذین امنوا وَ كَانُوا يَتَفَقَّهُونَ لِهِمُ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلْمَاتِ اللَّهِ ذَالِكُ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ.

(پارہ ۱، یونس، آیت ۲۳)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے ان کیلئے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت کی زندگی میں بھی ، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

تقویٰ کی حقیقت

تقویٰ کی حقیقت تو یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اطاعت بھی ہو یعنی اعمال صالحہ کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا ، جس کسان ، کاشتکار اور زمیندار نے اپنی زمین کو آباد کرنے اور اسے بھر پور کمائی حاصل کرنے کیلئے شب و روز محنت کی اس نے اگر چز میں کی آبادکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبر خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادت و عمل صالح کا ایسا عظم کارنامہ سرانجام دیا جس کا درجہ جہاد اور راہ خدا میں نکلنے سے بڑھ کر ہے۔ جس کیلئے ایک فرض نماز (تجدد) کی فرضیت منسخ کی جا چکی ہے

وَ آخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَغَوَّلُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(پارہ ۲۹، مذمل، آیت ۲۰)

”اور بعض لوگ زرق حلال کی تلاش میں روئے زمین پر گھوم پھر کر تمحکے ہوں گے (—یعنی نماز تہجد کی فرضیت منسوخ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ معاشی ضروریات کی تکمیل بتانی گئی ہے۔)

نیز کسان اور باغبان نے زمین کی آمدنی صالح کرنے اور زمین کو بے کار اور مہمل چھوڑ دینے کی عظیم نافرمانی سے بچ کر تقویٰ کا ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ لیکن باغات دنیا کو باغات بہشت بنانے اور ترقی و خوشحالی دنیا کو باعث فلاح و کامیابی آخرت بنانے کیلئے تقویٰ اور عمل صالح کی ایک شعبہ تاہنوز باقی ہے۔ جس کا تعلق زمین سے حاصل کردہ آمدنی کے خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔

زمین کی حاصلات میں حق اللہ یعنی حصہ خدا

پوری انسانیت اس پر متفق ہے کہ زمین کی پیداوار میں مالک زمین کے ساتھ جس کسی نے محنت و مشقت اور مسلسل معاونت کی وہ اس پیداوار میں تقریباً مساوی حصہ لینے کا حق دار ہے خواہ زمین کے رقبے میں ملکیت میں وہ حق دار نہ بھی ہو اور ہر جانے والا جانتا ہے کہ زمین سے حاصل شدہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے جتنے وسائل اور عوامل ہیں، ان

کا بنيادی ميئريل اور مواد کا وجود میں لا ناکسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے مثلاً زمین اور اس میں نباتات کی خوارک کے عناصر، ہوا اور اس میں ۰۷ فیصد ناٹروجن گیس، پانی، سورج کی کرنیں، آسمان کے چاند تاروں کی روشنی، بادل کے آنسوؤں، شبکم کی نمنا کی، انسان کی دماغی صلاحیتیں اور کسب عمل بھی لمحہ بھر کے لئے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک معین حصہ کیونکرنے ہو گا؟

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمَا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

(پارہ ۳، البقرة، آیت ۲۶۷)

”اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے صاف سترھی چیزیں خرچ کرو اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے“ -

قوله تعالیٰ: وَ أَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ .

(پارہ ۸، انعام، آیت ۱۲۱)

اور جس دن تم زمین کی پیداوار حاصل کر لو تو اس کا حق دیا کرو۔
زمین کی پیداواری حاصلات میں جب کہ وہ زمین خرابی نہ ہو، اللہ تعالیٰ

کے حصے کا تعین حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو نصل اور آمد نی زمینی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے اس میں عشر دسوائی حصہ یا نصف عشر بیسوائی حصہ مساکین کو دینا فرض ہے۔ (تفصیل کے لئے میری کتاب ”زکوٰۃ اور عشر“ کے بارے میں چند معرفتی آراء مسائل“ ضرور پڑھیے۔)

قالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيهِ
الْعَشْرُ.

وَأَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا سَقَطَ
السَّمَاءُ وَالْعَيْنُونَ الْعَشْرَ الْخَلِيلُ

وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا
سَقَطَ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعَشْرُ الْخَلِيلُ.

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں عشر ہے۔

صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوز میں بارش یا چشمیں سے سیراب ہوتی ہو اس کی پیداوار میں عشر ہے۔

صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ جوز میں نہروں اور وادیوں سے یا پارش سے سیراب ہوتی ہواں
میں عشر ہے۔

عشر اور زکوٰۃ خرچ کرنے کا مسنون اور افضل طریقہ

اسلام کے بنیادی اركان میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن و حدیث
میں بیسیوں جگہ ایک ساتھ آیا ہے کہ ”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو“۔
دین اسلام میں بدینی عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے اور مالی
عبادات میں اہم ترین عبادت عشر اور زکوٰۃ ہیں۔

دین اسلام میں فرضی عبادات کی ادائیگی میں پنځبر کا طریقہ اور
افضل ترین طریقہ وہی ہے جس میں اجتماعی صورت جتنی زیاد ہو۔

اگرچہ نفس فرض انفرادی صورت میں ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز
با جماعت میں جتنے متفرق نمازی سمجھا ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہر نمازی کا
ثواب بڑھتا جائے گا۔

نیز ہر ایک نمازی اس عظیم فریضہ کی بہتر ادائیگی کیلئے اپنی سوچ
بوجھ اور عقل و دانش چھوڑ کر کسی ماہرا اور متقدی عالم دین کے قول عمل کی

پیروی کرتا ہے، اس لئے کہ یہ میرا اہم فریضہ ہے سو فیصد شریعت کے مطابق ادا ہو جائے، اگرچہ انفرادی طور پر اکیلانماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جائے گا مگر بلاعذر شرعی ایسی نماز پر ثواب ملنے کی امید بھولا پن ہو گا بلکہ ایسا کرنے پر سخت و عید آتی ہے۔

عشر اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہر علاقے کا عشر و زکوٰۃ وہاں کے مستحق مصروف میں اجتماعی شکلوں میں صرف کیا جائے، حضور علیہ السلام اور شیخین (ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما) کے زمانے میں جملہ مسلمان عشر و زکوٰۃ ان حضرات کے پاس لاتے تاکہ ان کی صواب دید پر ضروری اور مفید تر مقامات اور حقداروں پر خرچ ہو سکے۔

اسلام کے اس ابتدائی دور میں کوئی ایک مثال بھی ایسی پیش کرنا مشکل ہو گا کہ کسی مسلمان نے عشر و زکوٰۃ کسی مسکین اور محتاج کو حضور علیہ السلام کی اجازت یا شیخین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند اور رضی کے مطابق دیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اگرچہ اموال باطنہ (سونے، چاندی، نقد روپے اور دکان کے اندر مال تجارت) کے حساب کرنے اور ان سے چالیسو ان خود کالے کا اختیار لوگوں کو دیا گیا مگر وہ زکوٰۃ بھی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر جمع کرتے تھے، آپ ہی کی

صوابدید پر خرچ کرنے کو اپنی صوابدید پر مقدم رکھتے تھے۔

(تفصیل کیلئے دیکھئے ”بدائع الصنائع“، اور دیگر معتمد فتاوے)

اگرچہ انفرادی طور پر اپنی صوابدید پر ہر مسلمان کا عشرہ اور زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی۔ جیسے اکیلے نماز پڑھنا، بشر طیکہ ایسے لوگوں کو دیں جو از روئے شریعت عشرہ زکوٰۃ لینے کا مصرف اور حقدار ہو، مگر کیا اس پر وہ ثواب ملے گا جو سنون طریقہ پر یعنی اجتماعی طور پر سو فیصد شرعی مصروفوں پر صرف کرنے سے ملے گا؟

عشرہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم دین کیلئے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے۔

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون
ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

(پارہ ۳، البقرہ، آیت ۲۷۲)

(الله کیلئے خرچ کرنے کے اولین حقدار) وہ فقراء ہیں جو راہ خدا میں رکے ہوئے ہیں (کمانے کیلئے) زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں، جاہل لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، اس لئے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہیں

ما نگتے ہیں۔

بجیۃ الاسلام علامہ شیخ الہندؒ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”یعنی ایسے لوگوں کو دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے، کھانے کمانے سے رکر ہے ہیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے جیسے حضرت کے اصحاب، اہل صفحہ نے گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت اختیار کی تھی۔ علم دین سیکھنے کو اور مفسد دین، فتنہ پروازوں پر جہاد کرنے کو، اسی طرح جب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔“

(ترجمہ شیخ الہند، ۵)

علامہ آلوٰؒ لکھتے ہیں

لَا يَسْتَطِعُونَ ضُرْبًا فِي الْأَرْضِ إِذْ مُشَيَّأْ فِيهَا وَ
ذَهَابًا لِلتَّكَسُّبِ وَالتجَارَةِ وَهُمْ أَهْلُ الصَّفَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقَرْظَى وَكَانُوا
نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَمَائَةٍ وَيْزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ مِنْ فَقْرَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ يَسْكُنُونَ سَقِيفَةَ الْمَسْجِدِ يَسْتَغْرِقُونَ أَوْقَاتَهُمْ

بالتعلم والجهاد الخ.

(روح المعانی ج ۲، جزء ۳، ص ۳۶)

صاحب روح المعانی (لا يستطيعون ضرباً في الأرض) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ فقراء زمین میں کسب و تجارت کیلئے آنے جانے سے بے بس تھے اور وہ اصحاب صفت تھے (یعنی حضور علیہ السلام کے مدرسہ کے طلباء) یہی تفسیر ابن عباس اور محمد بن کعب القرظی نے کی ہے۔ ان کی تعداد تین سو تھی اور کبھی اس سے زیادہ، کبھی کم ہوتے تھے، یہ فقراء مہاجرین تھے جو مسجد نبوی کے ایک چبوترے میں سکونت پذیر تھے جنہوں نے جملہ اوقات تعلیم دین اور جہاد کیلئے وقف کر دی تھیں۔

پس قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوا کہ صدقات اور عشر و زکوٰۃ خرچ کرنے کا افضل ترین مصرف اور مقام اسلامی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہی ہیں۔

موجودہ دور میں عشر و زکوٰۃ کس طرح خرچ کیا جائے؟

موجودہ دور میں جب کہ نہ تو صحیح اسلامی حکومت ہے اور نہ ہی شرعی بیت المال اور اگر کہیں برائے نام اسلامی حکومت ہے تو بھی عشر و زکوٰۃ کے لیئے اور خرچ کرنے میں قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی

شرائع اور ہدایات کے بارے میں قطعی طور پر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے، ان حالات کے ہوتے ہوئے مسنون طریقہ پر اجتماعی طور پر عشر و زکوٰۃ کی ادائیگی کیونکر ممکن ہے؟ اور کس طرح ادا کرنا افضل ہوگا؟

جواب: دیکھئے نماز بجماعت ادا کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ خلیفہ (صدر، وزیر اعظم) سے لے کر ادنیٰ افسر تک ہر جگہ نماز جمعہ، نماز عیدین، نجگان نمازوں میں یہی منصب دار ان اور امراء خود نماز پڑھائیں گے، یا ان کے نامزد کردہ نمائندے ان کی غیر موجودگی میں امامت کے حقدار ہوں گے مگر آج جب ان حقیقی حقداروں نے امامت کی الہیت کھو دی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ مسنون طریقہ اور اجتماعی صورت میں نماز کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو کر ہر ایک افرادی طور پر فریضہ ادا کرتا رہے، اس طرح تو نماز کی حقیقی حکمت اور افادیت ہی فوت ہو جائے گی، بلکہ ہر علاقے کے مسلمانوں پر لازم ہ کہ وہ کسی قابل اعتماد عالم دین، وارث پیغمبر پر اتفاق کر کے اسے اپنا خطیب، امام اور قاضی مقرر کریں، یہی عالم دین ان کیلئے شرعی قاضی اور امام کا حکم رکھتا ہے اور اس کی پیروی میں جب یہ لوگ نماز جیسا اہم فریضہ ادا کرتے رہیں تو ان کی یہ نماز عین سنت طریقے کے مطابق اجتماعی نماز ہوگی اور اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے بلکہ افرادی طور پر

نمایا پڑھنے لگے تو سب گناہکار ہوں گے۔ عشر اور زکوٰۃ کے بارے میں چاہیے کہ ہر علاقے، قصبے اور گاؤں کے قابل اعتماد علماء دین کی رہنمائی میں وہاں کے دینی اور اجتماعی ضروریات خاص کر اسلامی مدارس کے طلباء اور اسلامی علوم کی درس و تدریس اور نشر و اشاعت پر خرچ کرتے رہیں یا مقامی علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق دین اسلام کے مقرر کردہ اہم ترین مصروف اور مقامات پر خرچ کرتے رہیں جن کی افادیت اسلام اور مسلمانوں کیلئے اجتماعی، عام اور داعم ہو۔ عشر و زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسنون اور افضل ترین طریقہ یہی ہے۔

موجودہ دور میں جبکہ ہر ایک مالدار مسلمان خود دیکھتا ہے کہ حکومتی سطح پر قرآن و حدیث کے علوم، درس و تدریس، تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کیلئے نہ تو بجٹ میں کوئی رقم مختص کی جاتی ہے اور نہ ہی ان علوم کے طلباء، اساتذہ اور اسلامی مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کیلئے کوئی مراعات ہیں اور نہ ان علوم کے سند یافتہ ماہرین کے لئے کسی باعزت پوسٹ اور منصب پر ملازمت کرنے کے موقع فراہم کئے جاتے ہیں بلکہ ان علوم اور ان کے ماہرین اور اسلامی مدارس کو ختم کرنے کیلئے مسلمانوں کے اندر ان کا وقار کم کرنے کیلئے منظم طور پر

مختلف ہنگمنڈے اور پروپیگنڈے زور و شور سے شروع ہیں۔ انہیں بنیاد پرستی ہرقہ واریت جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے حالانکہ کالجوں، یونیورسٹیوں اور کلبوں وغیرہ میں یہی روش فکر حضرات انگریز کی نقل اتنا نے میں جس بنیاد پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وہ اپنی مثال آپ ہیں مثلاً فرست ایئر میں انگریز قوم نے عقل و شرافت سے بیگانہ ہو کر ”فولنگ“، یعنی حماقت اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے تو آج بھی مسلمان بچوں کو اسی روشن پر مجبور کیا جاتا ہے، اگر کسی تاریخ کو انگریز نے جھوٹ بولا ہے تو آج بھی ان روشن فکر مسلمانوں کے چھوٹے بڑے انگریز کی اس سنت کو زندہ رکھنے پر سختی سے مصر ہیں وغیرہ وغیرہ۔

— تو خود حدیث مفصل بخواں ازیں مجمل جبکہ کوئی مسلمان اگر قرآن و حدیث کے کسی حکم کو زندہ رکھنے پر قائم ہو تو اسے بنیاد پرستی کے طعنے دیتے جاتے ہیں۔

فرقہ واریت ہے سیاست میں مگر بدنام علماء ہیں
دین جمہوریت کے پیروکاروں کے نزدیک حزب اقتدار اور
حزب اختلاف کا وجہ اور ہر بات پر ان کی جنگ و جدل، غل غپاڑہ،
دست و گریبان ہونا جزا ایمان ہے۔ آئیلیوں، بازاروں، گلی کوچوں،

اخبارات، ریڈیو، تلویزیون میں ہاتھا پائی توڑ پھوڑ، ایک دوسرے پر کرسی دے مارنا، پتھراو، لٹھی چارج، آنسو گیس کے گولے برسانا، گھیراؤ، جلاو، گولی چلانا، دھماکے کرنا روزانہ کا معمول بن چکا ہے جن سے ایوان اقتدار محفوظ ہے نہ تعلیمی ادارے اور عبادت گاہیں، یہاں تک کہ اقتدار کی خاطر باپ بیٹا، ماں، بیٹی، بہن بھائی ایک دوسرے کے کپڑے نوپتتے ہیں مگر پھر بھی یہ سب کچھ نہ صرف جائز ہے بلکہ قابل ستائش ہے۔ سالانہ کتنی معصوم جانیں، لوگوں کی جائیدادیں اور مال و آبرو دین جمہوریت کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ پاکستان جیسے عظیم ملک، حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی فرقہ واریت کے نتیجے میں دونکڑے ہوا، مگر ان سب کچھ پر شکروشنانا دا کرنی چاہیے اس لئے کاس سے یورپ کا ایجاد کردہ دین جمہوریت پروان چڑھتا ہے اگر مذمت اور قابل تفسخ کوئی چیز ہے تو وہ مذہبی لوگوں کا اختلاف رائے ہے اور یہی فرقہ واریت ناقابل برداشت ہے۔

عقل انگشت بدندان کہ اسے کیا کہیے؟

ان حالات کے پیش نظر مالدار حضرات پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کی نشر و اشاعت، اسلامی مدارس کے قیام اور نگہبانی کیلئے

نہ صرف عشر و زکوٰۃ بلکہ جملہ خیرات اور صدقات وقف کر دیں۔

عشر و زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحبت الگ چیز ہے اور قبولیت

الگ ہے

نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی صحبت اور جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کے جملہ ارکان، شرائط اور واجبات موجود ہوں خواہ اخلاص و لہبیت تقویٰ اور رضاۓ الہی مطلوب ہونے کا جذبہ کارفرما ہو یا نہ ہو، یہ عبادت از روئے تقویٰ ادا ہو گئی ہے اور صحیح بھی ہے۔

عبادات کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ ارکان، شرائط واجبات اور آداب کے ساتھ ساتھ خالصتاً لعجہ اللہ اور رضاۓ الہی کے جذبے کے تحت ادا کی جائے جس میں کسی بھی غیر اللہ کی رورعائیت، نفسانی اغراض و مقاصد اقرباء پروری، نام ناموس اور فخر و غرور کی آمیزش نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گی اسی عبادت پر ثواب اور جنت ملے گی اور آخرت کے عذاب اور جہنم سے نجات ملنے کا ذریعہ ہو گا۔

مثلاً اگر کوئی نمازی سود کی آمدنی یا سور کے گوشت سے بلا ضرورت شرمی پیٹ بھر کر کھائے اور کسی غریب سے کپڑے چھین کر پہن

لے، کسی غریب سے زمین غصب کی ہے اور اس پر کسی سے جبراً چھینا ہوا مصلی بچھا کر نماز پڑھے، تو دنیاوی احکام کے تحت اس کی نمازوں صحیح ہے اور فرض ادا ہو گیا مگر عند اللہ یقیناً ایسی نماز کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو گی۔

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عالم دین، مجاهد اور بُخْتی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے دوران کہا جائے گا کہ تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں تیرے علم کے چرچے ہوں، مجاهد سے کہا جائے گا کہ تم نے بہادری کی واد پانے کیلئے جان دی تھی، بُخْتی کو بتایا جائے گا کہ تو نے نام و ناموس کی خاطر دولت خرچ کی تھی اور جو کچھ تم دنیا میں چاہتے وہ میں نے دنیا میں دے دیا اب یہاں مجھ سے کیا چاہتے ہو، اس طرح تینوں کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا۔

مزارع اور مزدور کوز کوہ ڈینے کی رسم

بعض زمیندار اپنے مزارع یا مزدور کو کاشت کاری کے علاوہ عشر اور زکوہ کا ایک معین حصہ بھی دیتا ہے حالانکہ اس کے پڑوس میں اس سے کہیں زیادہ مستحقین، غریب اور بے کس لوگ پڑے رہتے ہیں مگر اپنے مزارع کو عشر وزکوہ ڈینے میں واضح جذبہ بھی کارفرما ہوتا ہے کہ یہ مزارع مزارعہ چھوڑ کر کہیں اور نہ چلا جائے اور مزدوری زیادہ کرے۔ ایک

شخص مجھ سے کہنے لگا کہ میرا ایک شخص پر اسی ہزار روپے قرض ہے، قرض کی وصولی کی کوئی صورت نہیں، اگر میں مقرض کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی نیت سے اسی ہزار روپے رکھ دوں اور پھر فوراً اس سے اپنے قرض کے عوض وہ اسی ہزار ان سے لے لوں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

ایک دوسرے نے مجھ سے پوچھا کہ میری ایک شخص پر پچاس ہزار روپے قرضہ تھا، وہ دینے میں ٹال منول کرتا رہا، آخر کار دو ٹالشوں نے فیصلہ کیا کہ مبلغ میں ہزار روپے زکوٰۃ میں واپس کر دو اور تمیں ہزار روپے لے لو، چنانچہ اس فیصلہ کے مطابق میں نے اس کو میں ہزار روپے زکوٰۃ کی نیت سے واپس کر دینے، کیا میری زکوٰۃ ہو گی؟

بعض لوگ اپنے مخصوص رشتہ داروں کو عشرہ زکوٰۃ اس لئے دیتے ہیں کہ وہ اس کے معاوضے میں سال بھر اس دینے والے کے ساتھ حفاظتی گارڈ اور حاضر باشی وغیرہ کی مختلف خدمات سر انجام دیتے رہیں۔

میں نے ان پر واضح کیا کہ جہاں تک زکوٰۃ کی صحت کی بات ہے دنیاوی احکام کے لحاظ سے تو زکوٰۃ شاید ادا ہو جائے لیکن جہاں تک ایسی زکوٰۃ کے ثواب کا معاملہ ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس سے آپ گم شدہ قرض وصول کرنا چاہتے تھے یا مزارع اور رشتہ دار کو اپنے مفادات کے

حصول پر آمادہ کرنا چاہتے تھے وہ بدلہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا، آپ کا قرض وصول ہوا، مزارع تیری مزارعہ کیلئے رہن ہوا، رشتہ دار تیری آقانی کا طوق غلامی لئے پھرتا ہے چونکہ تیراضمیر گواہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی مذکورہ صورتوں میں خالصتارضائے الہی اور احکام خداوندی کی بجا آوری کا جذبہ کا فرمانہ تھا، تو عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہی جواب سننے میں آئے جو مذکورہ تھی کو ملا ہے کہ جس مقصد کیلئے تو نے دنیا میں مال و دولت خرچ کیا تھا وہ مقصد تو میں نے تھے دنیا میں دے دیا ہے میری رضا کیلئے تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ اب مجھ سے مزید کیا مانگتے ہو؟

قصہ کوتاہ: چاہئے کہ عشر وزکوٰۃ قرآن و حدیث کے علوم کی تعلیم و تعلم کیلئے مختص کر کے جملہ شکوٰہ و شبہات سے پاک و صاف رکھا جائے۔

کیا اسلامی مدارس پر زکوٰۃ و عشر کی رقم خرچ کرنا جائز ہے؟
عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ اسلامی مدارس کی تعمیر، طلباء کی خوراک، درسی کتابوں کی خرید اور اساتذہ کی تخلیخ ہوں پر بغیر حیلہ تملیک عشر وزکوٰۃ اور نذر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے امداد الفتاوی اور مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے امداد المحتلين، احسن

الفتاویٰ وغیرہ اردو کے فتاویٰ میں بھی یہی کچھ تحریر ہے۔

جواب: اسلامی مدارس کے متحمین یا مہتمم کے مقرر کردہ افراد کے ہاتھ میں طلباء کیلئے عشرہ زکوٰۃ یا مذردینے کے ساتھ عشرہ اور زکوٰۃ وغیرہ بغیر جملہ تمکیک کے فوراً ادا ہو جاتی ہے، اب مہتمم اس مالی زکوٰۃ سے مستحقین طلباء کی ضروریات، مدرسہ کی تعمیر، مطبخ کا انتظام، کتابوں کا خریدنا، اساتذہ کو خواہ دینا وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی فتویٰ ہے۔ جناب ابوحنفیہ وقت علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہی فتویٰ ہے رأس الفقہاء علامہ خلیل احمد صاحب سہار پوئیؒ کا۔

نیز مولانا اشرف علی تھانوی صاحبؒ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے امداد الفتاویٰ اور امداد المفتین کے فتووں سے رجوع کیا ہے، تفصیل کیلئے دیکھئے مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ ”اختیار الصواب فی مختلف الابواب“، اور بندہ کا رسالہ ”زکوٰۃ وعشر کے بارے میں چند معرکۃ الآراء مسائل“ ص ۵۸۔

اسلام مسلمانوں کو اپنی مدد آپ کی تعلیم دیتا ہے
اسلامی تعلیمات کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ”تیار خوری“ کے رجحانات کا سختی سے قلع قلع کرتا ہے اور اپنی مدد آپ کرنے پر زور دیتا

ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ مدد کرنے کو کہا، حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی، اس نے بتایا کہ گھر میں ایک ٹاث ہے جس کا ایک حصہ نیچے بچھاتا ہوں اور ایک حصہ اور اوزھ کر سوتا ہوں، نیز لکڑی کا ایک کاسہ (پیالہ) ہے جس میں کھانے پینے اور وضوء وغیرہ ضروریات سر انجام دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ دونوں چیزیں لاوہ چنانچہ وہ لائے، حضور علیہ السلام نے مسجد کے اندر ایک بھرے مجع میں اعلان فرمایا۔

من یشتري هذین

” یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ ”

ایک صحابی نے کہا کہ ” انا اخذ هما بدرهم ” میں دونوں کو ایک درہم پر لیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ” من یزید علی درہم ” ایک درہم سے زیادہ بولی کون کرتا ہے؟ دوسرے آدمی نے دو درہم کی بولی دی، حضور علیہ السلام نے بولی ختم کرتے ہوئے اسی کو دونوں چیزیں دیں، حضور علیہ السلام نے سوال کرنے والے کو کہا کہ جاؤ ایک درہم کی کھانے کی چیز خرید کر گھر والوں کے حوالہ کر دو اور ایک

درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، حضور علیہ السلام نے اس کلہاڑی میں خود دستی ٹھونک کر کلہاڑی اس انصاری کے حوالہ کی اور اس کو تاکید احکم کیا کہ جا و روزانہ پہاڑی علاقے سے لکڑی کاٹ کر پیچھے پرلاایا کرو اور بازار میں بیج دیا کرو اور پندرہ دن تک میں تجھے ہرگز نہ دیکھوں، پندرہ دن گزرنے کے بعد جب وہی انصاری دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو بتانے لگا کہ یا رسول اللہ ان پندرہ دنوں میں، میں نے وہ درہم کمائے جن میں چند درہم کے کچھے اور چند درہم کے کھانے کی چیزیں خریدیں حضور علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

هذا خير لك من ان تجئي والمسئلة نكتة في وجهك يوم القيمة.

(ابو داؤد، ترمذی)

”ایسا کرنا تمہارے لئے اس گداگری سے بہت بہتر ہے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن تمہارے چہرے پر یہ سوال، بد نماداغ بن کر حاضر ہوتے“۔

ویکھئے حضور علیہ السلام نے نہ صرف ایک فرد کو اپنی مدد آپ

کرنے کی تعلیم دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھرے مجمع میں تقریباً سب صحابہ کرام کو یہی تربیت دی کہ سائل کو حضور علیہ السلام نے نہ خود دیا اور نہ نماز یوں سے کچھ دلوایا، بلکہ سائل کی جملہ جاندہ اور پونچی نیلام کر کے اسے محنت پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اسے حکم دیا کہ ”لا اریسٹک خمسۃ عشر یوماً“ میں تجھے ہر گز نہ دیکھوں پندرہ دن تک۔

اندازہ کیجئے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے پاس آنے جانے کی کتنی بھوک تھی اور آپ کی مجلس میں علوم اور عبادات، ثواب اور فضائل و برکات کے کتنے خزانے تھے سب سے روکا کس لئے؟ کب معاش کیلئے حضور علیہ السلام کے انکار کی وجہ یہ نہ تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کیلئے چندہ نہیں کرتے تھے۔ متعدد موقعوں پر حضور علیہ السلام نے مجاہدین کیلئے اور دین اسلام کے احکام سیکھنے کیلئے باہر سے آنے والے طلباء کیلئے صحابہ کرام سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر چندے کا پر زور مطالبہ کیا ہے لیکن اس موقع پر ایک تدرست انسان کی تیار خوری کی حوصلہ شکنی کیلئے یہی کرتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ

الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيمة ليس في وجهه
مزعة لحم.

(مسلم ج ۱، ص ۳۳۳)

”عبدالله بن عمر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے والد سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گداگری کا پیشہ اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن ایسی حالت میں پیش ہو گا کہ اس کے چہرے پر گوشت و پوست کا ذرہ بھرنے ہو گا یعنی اس کا چہرہ ہڈیوں کے ڈھانپے کا بھیا نک منظر پیش کرے گا۔ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”جس کے گھر میں صبح اور شام کے کھانے کے لئے کچھ ہو، اس کے ہوتے ہوئے وہ سوال کرتا ہے، وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے۔

مسلم شریف کے حوالہ بالا کے ساتھ مذکور ہیکہ حضور علیہ السلام نے بعض صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا ان صحابہ سے اگر اونٹ پر سواری کے دوران چھڑی گرتی تو وہ اونٹ بٹھا کر خود انھا لیتے، مگر ساتھ دالے کھڑے آدمی سے یہ نہ کہتے کہ یہ چھڑی انھا کر دیجئے، روایات میں حضرت جریر رضی الله عنہ سے غالباً ایسی ہی بات منقول ہے۔

عمر فاروق رضی الله عنہ ک ایک سبق آموز واقعہ

کون نہیں جانتا کہ راہِ خدا میں جہاد کرنا ایک عظیم عبادت ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مسافر مسجدِ نبوی میں کھڑے ہو کر نماز یوں سے عرض کرتا ہے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں اگر کوئی مسلمان اس کا رخیر میں میری مدد کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آگے بڑھے، سائل کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور مجتمع میں اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جسے کھیتی باڑی اور باغبانی کیلئے مزدور کی ضرورت ہو؟ ایک شخص نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر کے اس کے ہاتھ میں سائل کا ہاتھ دے دیا۔ ایک مدت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے اندر مجتمع میں اس مزدور کے بارے میں پوچھا تو نوکر کھنے والے صاحب بولے جناب وہ بڑے مزے میں ہے کافی سرمایہ جمع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ اس سرمایہ کے ساتھ اسے میرے پاس بھیج دو، چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص نے مزدور کے گلے میں مزدوری کی رقم سے بھری ہوئی تھیلی (بیگ) ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقدی سے بھری ہوئی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسے

لے جا، اب اگر بھی چاہے تو جہاد کرو یا بھی چاہے تو گھر بیٹھ۔
(کنز العمال، بحوالہ اسلامی معاشیات ص مناظر احسن)

حقیقی ہمدردی

آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جیسے رحمۃ للعلمین، شفیق،
مہربان اور سخاوت کرنے والوں کا سردار ایک ایسے سائل جس کے پاس
ایک ثاث کا تکڑا اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں تو بھی نہ تو
حضور علیہ السلام خود کچھ دیتے ہیں اور نہ لوگوں سے دلواتے ہیں، اسلئے کہ
وہ شخص تدرست اور تو انا تھا۔

اسرار شناس شریعت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی
میں جہاد کے نام پر گداگری کرنے والے کو دیکھا تو آپ جان گئے کہ
از روئے شریعت نہ تو تجھ پر جہاد فرض میں ہے اور نہ واجب اور ضروری
ہے۔ پھر ایک عبادت اور ثواب حاصل کرنے یا کسی غیر لازم دینی خدمت
کرنے کیلئے سوال جیسے مذموم اور عقلاءً و نقلاً حرام کام کا ارتکاب کیوں کرنا
چاہئے؟ اور پھر خاص کر خدا کی نافرمانی خدا کے گھر میں، رسول خدا کی
مخالفت رسول کی مسجد میں حرام اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھرے مجمع میں
جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان اس بری عادت میں بتلا

ہوجائے اور عین ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نگاہ فراست سے بھانپ لیا کہ یہ شخص جہاد کے نام پر سامعین کو دھوکہ دے رہا ہے، ان وجوہات کی بناء پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف اس سوال کرنے والے کو رزق حلال پر مجبور نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی میں گداگری کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند کیا۔ اس طرح حضور علیہ السلام اور عمر فاروقؓ نے نہ صرف مذکورہ افراد پر شفقت کر کے انہیں اپنی مدد آپ پر مجبور کیا بلکہ امت مسلمہ کیلئے قیامت تک ایک زرین اصول قائم کیا جس سے مسلمان کی دنیا اور آخرت نکھر جاتی ہے۔

ناواقفوں کی ہمدردی مسلمانوں کی بربادی

آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ عشر و زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یا عید قربانی کے سیزن میں بازاروں، مسجدوں اور عید گاہوں میں بھیک مانگنے والوں کی فوج ظفر موج پھیل جاتی ہے، مختلف جیلوں، بہانوں، ہتھکنڈوں اور شعلہ بیاں تقریروں کا دور شروع ہے کوئی کہتا ہے کہ مسجد بنا رہا ہوں، کوئی کسی مدرسہ کے طلباء کی بھوک اور پیاس کا داویلا کرتا ہے، کوئی مجاہد یا مہاجر بن جاتا ہے۔ کسی کا گھر جل کر خاکستر ہوتا ہے تو کسی کے ہاں یتیم بچوں کی بھرمار ہوتی ہے، کسی کی جیب، جیب کتروں نے کاٹ کر

سفر خرچ سے محروم کیا ہے وغیرہ وغیرہ جن میں سے بھاری اکثریت پیشہ در
گداگروں کی ہوتی ہے۔ الا ما شاء اللہ

عام مسلمانوں اور خاص کرتباً مسلمانوں کی بے علمی اور بے عقلی
دیکھتے کہ وہ بلا سوچ و سمجھ اور بلا تحقیق سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہر
ایک کو کچھ تجوڑا بہت دیتے رہتے ہیں بلکہ خالی ہاتھ واپس کرنا گناہ سمجھتے
ہیں، جس کے نتیجے میں تیار خوروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو کر ان
کی دنیا اور آخرت کی تباہی میں معاونت کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ اور
صدقات ضائع کر کے ثواب کی جگہ گناہ خریدتے ہیں۔

مذہب احناف کے سر خلیل فقیہ اور محدث صاحب فتح القدر لکھتے

ہیں

ولا تحل المسئلة لمن يملأ قوت يومه بعد
 تستره بدنہ و عند بعضهم لا تحل لمن كان كسوياً.

(فتح القدر ج ۲، ص ۱۵)

”سوال کرنا جائز نہیں اس شخص کیلئے جس کے پاس صح و شام
کے کھانے کیلئے کچھ ہوا اور ستر چھپا نے کا کپڑا اس کے بدن پر ہو، بعض
فقہاء نے کہا ہے کہ اگر اس کے پاس صح و شام کے کھانے کیلئے کچھ بھی نہ

ہو، مگر وہ صحت مند اور تدرست ہو تو بھی اس کیلئے سوال کرنا جائز نہیں
ہے۔

علامہ ابن حکیمؒ لکھتے ہیں

القاعدة الرابعة عشر : ما حرم اخدة حرم اعطاءه .

(الاشباه والنظائر ج ۱، ص ۲۳۹)

‘چودہوال قاعدہ: جس چیز کا لیما حرام ہو، اس کا دینا بھی حرام
ہے’

صاحب در مختار لکھتے ہے۔

” (ولا يحل ان يسأل من له قوت يومه) بالفعل او
بالقوة کا لصحيح المكتسب و يأثم معطيه ان علم بحاله
لاعانته على المحرم .“

(در مختار ج ۲، ص ۷۶)

” جس کسی کے پاس صحیح اور شام کے کھانے کیلئے چیز ہو، اس
کیلئے لوگوں سے مالکنا جائز نہیں ہے، خواہ حقیقتاً اس کے پاس کچھ ہو یا
حقیقتاً اس کے پاس تو کچھ نہیں مگر اس میں صحیح شام کھانے کیلئے کچھ کمانے
کی قوت ہے یعنی وہ صحیح اور تدرست ہے محنت و مزدوری کر سکتا ہے جس

شخص کو معلوم ہو کہ سوال کرنے والے کے پاس صحیح شام کے کھانے کا کچھ ہے یا وہ دیکھ رہا ہے کہ سوال کرنے والا تندرست اور تو انا ہے، پھر بھی وہ سوال کرنے والے کو کچھ دیتا ہے تو دینے والا گناہ گار ہو گا۔ اسلئے کہ اس نے ایک حرام کام میں حرام خور کی مدد کی ہے۔“

” قال النبوی اختلاف اصحابنا فی مسأله القدر
علی الکسب علی وجہن ، اصحابہما انہا حرام بظاهر
الحدیث .“

” شارح مسلم شریف علامہ نووی ” لکھتے ہیں کہ جو شخص محنت و مزدوری پر قادر ہے (صحیح اور تندرست ہے) اس کیلئے سوال کرنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ جن میں سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کیلئے سوال کرنا حرام ہے، بوجہ ظاہر حدیث شریف کے۔“

(مسلم شریف ج ۲۳۲ ص ۴۲)

آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جنکی زکوٰۃ اور خیرات نہ صرف بر باد ہوتی ہے بلکہ دینے والوں کیلئے باعث گناہ اور عذاب بنتی ہیں۔ البتہ اگر مذکورہ مساکین صراحتاً یا کنایتی کسی سے سوال نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں اور کوئی شخص از خود انہیں عشر و زکوٰۃ

دیتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں لیما اور دینے والوں کیلئے دینا جائز ہے۔
 جہاں تک دینی مدارس کے طلباء یا مساجد کیلئے چندہ کرنا ہے یا کسی
 دوسری دینی خدمت یا فلاحت کام کیلئے مانگنے کا مسئلہ ہے تو اس کے جواز میں
 کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ اس میں کوئی فراڈ اور دھوکہ اور فریب نہ
 ہو، دینے والے کو حقیقت حال کی صحائی معلوم ہو تو بے شک دینے میں یا
 لینے میں گناہ نہ ہو گا، مگر اس بارے میں افضل اور بہترین روش لینے والوں
 اور دینے والوں کیلئے کیا ہو گی؟ اس میں کچھ تفصیل ہے۔

دینی خدمات کی ادیگی میں علماء کرام تبلیغی جماعت کی نقل

کرنی چاہیے

اس میں شک نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت والے بھائی بحثیت مجموعی
 دین اسلام اور مسلمانوں کے لئے کئی اہم قابل تقلید خدمات سر انجام دیتے
 ہیں۔ جن میں سے ایک مثالی کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک علاقے میں بڑے
 بڑے مرکز بناتے ہیں جن پر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے
 ہیں۔ یہ رقمات یقیناً عشر وز کوہ اور خیرات سے پوری کی جاتی ہیں مگر کسی

نے نہیں دیکھا ہو گا کہ کوئی تبلیغی بھائی کسی مسجد یا بازار میں یا گاؤں گاؤں شہر شہرا پنے مرکز یا مسجد یا مدرسہ کیلئے چندے مانگتا پھرتا ہو بلکہ یہ حضرات اپنے ہم خیال حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے مسجد یا مرکز، یا مدرسہ اور دعوت و تبلیغ کی ضروریات پیش کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ تمہارا ذاتی کام ہے اور تم ہی نے کرنا ہے، اب اگر مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم یہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور یوں ہی دوسروں کی بنی ہوئی مسجدوں میں چبوتروں میں دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کسی دوسرے علاقوں میں گھوم پھر کر چندہ جمع کرنے کی مہم نہیں چلاتے ہیں اور جب کبھی مقامی لوگ، مسجد، مرکز اور مدرسہ بنانے کیلئے آمادہ ہو جائیں اور جس مقدار اور نوعیت (چھوٹی یا بڑی، کچھ یا پختہ) کیلئے خود آمادہ ہو جائیں اسی کے مطابق کام شروع کر لیتے ہیں۔ دینی خدمات انجام دینے کیلئے اسلامی ہدایات یہی ہیں کہ ہر علاقے کے مالدار طبقے کی خیرات، عشر وزکوٰۃ اسی علاقے کے مستحقین اور مساکین پر خرچ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا ولی مقرر فرمایا کہ بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ یمن کے مالدار طبقے سے جو صدقات عشر وزکوٰۃ وصول ہوں گی وہ سب کچھ وہاں کے مقامی لوگوں کی

ضروریات پر خرچ کیا کرو، ہوچنے کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترے میں حضور علیہ السلام کے قائم کردہ مدرسہ میں تین سو سے لے کر چار سو تک طلباء ہر وقت مقیم تھے، مسجد نبوی میں ہر عبادت کا ثواب بھی حرم شریف کے علاوہ کرہ ارض کے جملہ مقامات سے پچاس ہزار گناہ زیادہ ہے (بجز بیت المقدس)۔ حضور علیہ السلام کی مسجد اور مدرسہ ایک چبوترہ ہے۔ بارش کا پانی نچپے ٹلتا ہے۔ باوجود اس کے حضور علیہ السلام اپنے کسی داعی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی دوسرے علاقے سے جمع شدہ عشر اور زکوٰۃ وغیرہ سے کچھ رقم میرے پاس بھیج دوتا کہ مدینہ منورہ کی مرکزی مسجد اور مدرسہ مثالی ہنا میں اور لوگوں کیلئے پچاس ہزار گناہ ثواب کے حصول کا موقع فراہم کریں۔

حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں شاید ایسی مثال نہ مل سکے گی کہ آپ نے اپنی مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کیلئے باہر کے علاقوں سے عشر و زکوٰۃ اور چندہ جمع کرنے کی مہم چلانی ہو۔

ایک علاقے کا عشر و زکوٰۃ دوسرے علاقے میں نہ بھینجنے کی حکمت

حضور علیہ السلام کا ہر ایک فرمان امت کیلئے عمومی رحمت پرمنی ہوتا

ہے اگر ایک علاقے کی فاضل آمدی یعنی عشر و زکوٰۃ اور خیرات اس علاقے سے باہر لے جانا شروع ہو جائے اور باہر کے فقراء مدارس اور مساجد اس پر آباد ہونا شروع ہو جائیں تو یہ درحقیقت اس علاقے کے مسکین، مدارس اور مساجد کا استھان ہے وہاں کے مستحقین کی حق تلفی ہے، نیز اس میں قرآن و حدیث کے علوم اور اس کے حاملین اور مساجد کا، مسلمانوں کی نگاہوں میں بے حرمتی ہے اس لئے شریعت نے اس عمل کا دروازہ بند کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو حکم دیا کہ ہر علاقے کے مال داروں کے صدقات اس علاقے کے حقداروں پر خرچ کرنا اس طرح حضور علیہ السلام نے گویا کہ مساجد وغیرہ کے نام پر دھوکہ دہی اور گداگری کا دروازہ ہمیشہ کلینے بند کیا۔ وہ اس طرح کہ دھوکہ بازاور تیار خور لوگ اپنے علاقے میں مسجد بنانے، قرآن و حدیث کے طلباء اور مدرسے کے نام پر یا مجاہد اور مہاجر کے نام پر، نیز گھر جل کر خاکستر ہونے، یا تیہیوں کے بھانے کسی مسلمان کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اسلئے کہ اپنے علاقے کے لوگ ایک دوسرے کے اہم واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لئے گداگری اور فراڈی لوگوں کی فوج دور درواز علاقوں پر یلغار کرتے ہیں اور مساجد، مدارس اور دیگر فلاحی تنظیموں کی جعلی سندات،

رسید بک اور مہریں وغیرہ دستاویزات کی تھیلیوں سے مسلح ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں۔

اب جبکہ مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے مذکور احکام اور تعلیمات معلوم ہوں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ برداشت جو آپ نے جہاد کرنے کے نام پر ایک مسافر گذاگر کے ساتھ کیا تھا یا وہ تو وہ سائل سے کہے کہ جناب جو کچھ جس دینی کام کیلئے مانگتے ہو، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ یہی دینی خدمت اپنے علاقے میں اپنی خیرات اور عشروزکوہ سے سرانجام دوں لہذا آپ تشریف لے جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو اس خدمت پر آمادہ کرو، اور اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت کی مناسبت سے کچھ چبوترے کی مسجد اور مدرسہ پر کفایت کرو، تجھ پر شریعت نے اس سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کی ہے۔ اس طرح وہو کہ باز گداگروں کی حوصلہ شکنی ہو گی اور امت کو تیار خوری کی لعنت سے بچانے میں مدد ملے گی۔

قصہ کوتاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تبلیغی جماعت والے حضرات اپنی مدد آپ کے تحت دین اسلام کی ایک عظیم کام جس مسنون طریقے پر کر رہے ہیں۔ چاہیئے کہ علماء کرام، مساجد، اسلامی مدارس وغیرہ دینی خدمات کی ادائیگی کے سلسلے میں تبلیغی بھائیوں کی نقل کریں، یعنی ہر علاقے

کے متعلقہ لوگوں کو دینی مدارس اور مساجد کی اہمیت اور ضرورت کی طرف متوجہ کریں اور وہاں کے لوگوں کی ضرورت اور قربانی دینے کے متعلق کام شروع کرے اور اگر خدا نخواستہ مقامی لوگ دین کے بارے میں خاطر خواہ قربانی نہیں کرتے ہیں یا غریب اور مفلس ہیں تو عالی شان مسجد بنانا، مدرسہ تعمیر کرنا، طلباء کی گوناگون ضروریات مہیا کرنا، شریعت اسلامی نے نہ تو کسی عالم اور امام پر فرض کیا ہے اور نہ واجب ولازم ٹھہرایا ہے نہ سنت، پھر ایک غیر لازم کام کیلئے دور دراز علاقوں میں غیر متعلقہ لوگوں سے مسجدوں میں، بازاروں، گلی کوچوں میں جھوپی پھیلا کر مانگنا کیوں ضروری ہوا؟ کیا تجربہ اور مشاہدہ گواہ نہیں ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں علم اور اہل علم کی ناگفتہ تحریک اور تو ہیں کے رجحانات مسلمانوں میں پھیلتے جا رہے ہیں؟

علماء کرام کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ

میرے مذکورہ بیان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں علماء کرام، یا ^{مہتممین} مدارس، یا خطیبان مساجد ایک غیر اسلامی اور باعث تو ہیں اسلام کے عمل میں (نحو ذ باللہ) لگے ہوئے ہیں، آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہو گا کہ کسی مشہور و معروف دینی درس گاہ، اسلامی مدرسہ یا

جامع مسجد کا سفیر یا نمائندہ مسجدوں، بازاروں میں یا گھر گھر پیسے مانگتا پھرتا ہو چونکہ حقیقت حقیقت ہوتی ہے ”مٹک آنسٹ کہ خود بوب پینہ کہ عطار گبوید“، کے مطابق مخیر حضرات خود جا کر مذکورہ دینی خدمات کی ادائیگی میں علماء کرام کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور علماء کرام بھی علم کی لاج رکھتے ہوئے حکمت و بصیرت اور پوری خودداری کے ساتھ مذکورہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ تاہم فریب کار لوگ بعض مدارس اور مساجد کے نام سے جعل سازی کرتے رہتے ہیں۔ نیز آج کل جو گھر گھر اسلامی مدرسہ بنانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس کے متعلق میری ذاتی رائے اور تجربہ یہ ہے کہ یہ امر نیک شکون ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے، اس لیے کہ جب گھر گھر سرکاری سکول بننے لگیں، جس کے نتیجے میں نئی نسل میں بد اخلاقی اور دین سے بیزاری کی رجحانات کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، نیز ہرگلی کوچے میں ٹیلی و وزن اور وی سی آر جیسے گمراہ کن، حیاسوں اور نگنگ انسانیت دام ابلیس بچھتے جا رہے ہیں، اس کی توڑ کے لئے مساجد اور اسلامی مدارس کا جال بچھانا وقت کی اہم ضرورت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایسا کرنے کا بوجھ برداشت کرنے کے لئے مقامی لوگوں کو آمادہ کیا جائے اور اسی کے مطابق بالکل محدود اور ”اپنی مدد آپ“ کے تحت کام شروع

کیا جائے۔

عذر لگ: رہایہ سوال کہ اگر غریب علاقوں میں مساجد اور اسلامی مدارس کے قیام کے لئے دور راز مالدار علاقوں کے مالدار لوگوں سے مانگ مانگ کر چندے جمع نہ کئے جائیں تو غریب علاقوں میں دین اسلام کی تعلیم ٹھپپ ہو کر رہ جائے گا اور پڑھانے والے علماء کے اخراجات، تخلوا بیس کہاں سے ادا کی جائیں گی، تو ان جیسے دلائل میں اتنا وزن نہیں ہے کہ اس کے پیش نظر سوال کرنے کا ذکر وہ غیر اسلامی کام محمود بن جائے۔

اگر حضور علیہ السلام کھجور کے شاخوں سے ڈھکی ہوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے پڑھاتے جس میں سے بارش کا پانی نیچے گرتا، اگر حضور علیہ السلام کے طلباء ایک چبوترے کے سایہ میں سکونت پذیر ہتھے، جن کی تعداد چار سو تک جا پہنچی تھی۔ باوجود اس کے آپ ﷺ نے دوسرے علاقوں سے عشر وزکوٰۃ جمع کر لانا منع کیا تھا (جیسے کہ عالمین کو حکم تھا کہ ہر علاقے کے عشر وزکوٰۃ اسی علاقے کے مستحقین پر صرف کی جائے) اگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ دین کی عظیم خدمت سرانجام دینے کے ساتھ اپنے اخراجات کسی کے کندھے پر نہیں ڈالتا تھا، بلکہ ”خر“، جیسے قیمتی کپڑے کا نہ صرف تجارت کرتا تھا، بلکہ اس کا کارخانہ قائم کیا تھا، جس کی آمد نی سے خود کھاتا اور طلباء کو کھلاتا تھا، اگر

ماضی قریب تک بڑے بڑے علماء کچھ مسجدوں کے دالانوں میں چٹائی پر بیٹھے کران غریب بستیوں میں بلا معاوضہ پڑھاتے تھے اور اپنامند ہی فریضہ سمجھتے تھے۔ اگر آج تبلیغی جماعت والے ان ہی غریب بستیوں کی کچھ مساجد میں بغیر معاوضہ دعوت و تبلیغ تعلیم کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان غریب لوگوں سے بڑے بڑے جانی اور مالی قربانیاں اور خدمتیں لرہے ہیں جس کے لئے کسی جگہ مانگ کر چندہ جمع کرنے کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔

تو وارثان انبیاء علیہم السلام پر کیا آن پڑی ہے کہ ایک غیر ضروری عمل کے لئے ایک ایسے غیر محمود طریقے کو اختیار کرتے ہیں جس سے عوام الناس میں علم اور علماء کا وقار بری طرح محروم ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے۔

خوبیش و اقارب پر زکوٰۃ و صدقات صرف کرنے کے

آداب

یہ مسئلہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ عشر وزکوٰۃ، مذر و فطرانہ، اپنے والدین یا والدین کے والدین کو دینا جائز نہیں ہیں، خواہ وہ کتنے مسکین اور محتاج ہو، نیز اپنے اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی دینا جائز نہیں، نیز

خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح نفع و فرمان
میں شریک افراد ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس کے
سواد وہ رہنے دار جب مساکین ہوتے انہیں دینا جائز ہے بلکہ اولیٰ ہے،
مگر چند شرائط کے ساتھ یہ اولویت مشروط ہوگی۔

(۱) انہیں زکوٰۃ وغیرہ دینے میں محض یہ جذبہ کا فرماء کو
چونکہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے کہ قریبی رہنے داروں کے ساتھ اچھائی کا برداشت
کرو، جس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ رہنے دار خواہ تیرے ساتھ رہنے داری
نبھاتا ہو، تیری خدمت گزاری اور خوش آمد کرتا ہو یا تیری آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہو، بات بات پر تیری مخالف اور مقابلہ پر آتا ہو،
دونوں حالتوں میں آپ کی مدعا و معاونت میں ذرہ برا بر فرق نہیں آتا ہو، پھر
تو سمجھ لو کہ تیرا دینا اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے احکام کی بجا آوری کے تحت
رهنے داری نبھاتا ہے اور دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ بصورت دیگر جو رہنے دار
 بلا تخلوٰہ تیری خدمت اور حاضر باش نوکر کافر یہ انجام دے رہا ہے اس پر
تیری زکوٰۃ اور خیرات کی بارش ہے اور جو ایسا نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ
سلام اور کلام گوار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے لقمه تزدیت ہو، تو ایسا
دینا رہنے داری کے لئے نہیں، بلکہ خواہشات نفس اور معاوضہ کی صورت

ہے جس کی افضلیت تو کیا قبولیت بھی مشکوک ہے۔

(۲) وہ رشتہ دار تجھ سے عشرہ زکوٰۃ اور صدقات حاصل کرنے کے لئے سوال نہ کرے، اگر سوال کرتا پھرے تو اس کو دینا افضل تو کیا بلکہ حرام اور باعث گناہ ہے جس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گز رچکی ہے۔

(۳) وہ رشتہ دار فاسق و فاجر، بے نماز اور کبائرِ گناہوں میں علائیہ بتلانہ ہو ورنہ ایسے شخص کی رشتہ داری بھانا شرعاً اور عقلانیہ مذموم ہے۔

(۴) وہ رشتہ دار صحیح اور تدرست ہوتے ہوئے تیار خور، آرام پرست اور کامل نہ ہو، اگر اس قسم کا ہو تو چاہئے کہ مال زکوٰۃ قنصل صورت میں دینے کی بجائے اس کے لئے کسب اور معاش کے حصول کے ذرائع فراہم کرے، تاکہ وہ کسب شروع کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ بصورت دیگر اسے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے اس کی تیار خوری میں اعانت اور مدد کرنا ہے جس میں افضلیت کے لئے غیر افضل طریقے پر زکوٰۃ صرف کرنے کے متراود ہو گا۔

هذا ما تیسر لی والله اعلم بالصواب

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library