

اکثرہ نمک

جلد نمبر ۱۱ شماره نمبر ۱۱

ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ

اگست ۱۹۶۶ء

نی پیمہ پبلشرز

سالانہ چھ روپے

غیر مالک

سالانہ ۱۶ شلنگ

کتابت : اصغر حسن

یہ حق (استاد مار اعظم) طابع و ناشر نے
اعتماد نہیں بشاورد سے چھپا کر دفتر الحق
اعظم حقانیہ گمشدہ نمک سے مشائع کیا۔

اس شمارے میں

نقش آغاز

- ۲ مولانا سمیع الحق
- ۶ عبدالرزاق سنگھ

تذکار رسول - ۹
تانیہ عبرت
ایک جامع عالم کی وفات
لمو شکریہ

قرآنی علوم و معارف

- ۸ علامہ سید شمس الحق صاحب افغانی

دعواتِ عبدیتِ حق

- ۱۲ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

اسلام میں تہات کی اہمیت ادا کے اصول

مقالات

- ۱۴ مولانا ابوالحسن علی ندوی
- ۲۴ حکیم محمود احمد ظفر سیالکوٹی
- ۲۶ مولانا جلال الدین صاحب

مغربی تہذیب کی تباہ کاریاں
اسلام کا تصور نبوت
عقیدہ ختم نبوت

اسلامی معاشیات

- ۳۲ مولانا حفص الرحمن سیرمدی
- ۳۶ مولانا انوار الحق صاحب کاکاخیل

سود کے بارہ میں ایک مغالطہ
اسلام کا نظام اقتصادیات

پارے سلاط

- ۴۰ مولانا محمد وجیر صاحب سندھ الیاز

ایک جامع صفات شخصیت

احوال و کوائف

- ۴۵ مولانا کوثر نیازی
- ۵۱ الاعتصام لاہور و دیگر احباب

نئے حالات نئے تقاضے
الحق کا ذکر نمبر

تبصرہ کتب

- ۵۴ (ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

ربیع الاول کا مہینہ گزر چکا۔ وہ مبارک ماہ جس میں فخر کائنات
رحمۃ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خداوند عالمین نے اس
عالم ہست و بود پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی تکمیل فرمائی، وہ ذات

قدسی صفات جن کے ذریعہ دنیا سے نہ صرف شرک و جہل کا قلع قمع ہوا۔ بلکہ ظاہر پرستی کی تمام انواع،
رسوئیاں، باطلہ، لہو و لعب، ابد بدعات و خرافات کی تمام اقسام کی بیخ کنی بھی کی گئی۔ اس رسول برحق علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا حق ہے کہ اس کے نام یوازیوں کی زندگی کا ہر لمحہ اسکی عظمت و احترام سے معمور اور دل کی ہر دھڑکن
اسکی توقیر و تکریم کی ترجمان ہو کہ امت مرحومہ کی نجات اور فلاح تو صرف اسی کی اتباع پر موقوف ہے۔ اس لحاظ
سے ایک مسلمان کی حیات مستعار کا ہر لمحہ اس کیلئے عید میلاد اور تذکار رسول ہے نہ کہ سال بھر کے چند ایام کی
دو چار مجلسیں اور محفلیں۔ مگر صد حیف و انسوس کہ آج محمد عربی کے عشق و محبت کے دعویٰ دار
معیذ میلاد النبی پر یہ وقتی اور سطحی ذکر و تذکار بھی کس طرح مناسبت ہے؟ اسکی کچھ جھلکیاں سیرت مقدسہ کے
نام پر جلسوں، جلوسوں کی روئیداروں میں قوم کے سامنے آچکی ہیں، بازاروں میں شور و غل فلمی صحنوں اور گاؤں
کی بھرمار، رسوم و رواج کی بیخار، اور فسق و فجور کا طوفان، مردوں اور عورتوں کی ہٹ بولنگ، غرض دلوں
کی دنیا سیاہ اور تاریک عظمت و تقدیس کا شائبہ تک معدوم، مگر گلیاں اور کوچے تمغموں اور بھنڈیوں
سے آراستہ۔ ہائے ملت محمدیہ کی حرمیاں نصیبی کہ محمد عربی علیہ السلام (فداء الثقلین) کے نام
پر ٹوکسٹ ناچ اور مردوں کا عورتوں پر لیغار، نہ فکر ننگ و ناموس، نہ احساس صوم و صلوة گویا رسول الثقلین
کی یاد نہ ہوئی بلکہ یہود و نصاریٰ کا کرسس اور عہد جاہلیت کا جشن نوروز کہ پوری قوم اس مبارک دن
اپنے آپ کو اخلاق و شرافت و تقار و تمکنت، سنت و شریعت کی تمام بندشوں سے آزاد سمجھنے
لگی۔ اپنے محسنین کی یاد کا یہ انداز تو مادر پد آ زاد فرنگ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔

عس کائنات کے عشق و محبت کے دعویٰ دار کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ سندان عشق کے ساتھ جام شریعت
تھا ناجی ضروری ہے۔ وہ عشق و محبت تو بڑی ہوسناکی ہے جو محبت، اطاعت اور عظمت سے
قہالی ہو۔ وہ سراسر بے تمیزی اور نفس پرستی ہے۔ تمہاری زبانوں پر تو عجب بے کا درد ہے مگر عملاً تمام
طور طریقے محبوب کے دشمنوں کے اختیار کر رکھے ہیں۔ اسکی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کا ایک
ایک حصہ ادھیڑ اور اس کی سنتوں کی بنیادیں ڈھا رہے ہو اور پھر یہ سب کچھ اسکی یاد ماننے کے علم پر

اس عہد شہادت میں کیا سیرت نام صرف غل غپاڑے، رقص و سرود اور بازاروں کے ہڑ بونگ کا رہ گیا ہے؟ تم میں سے کتنے تھے جنہوں نے سات سات گھنٹے اس کے نام پر جلسوں میں تو گزرا سے مگر کیا اولین رکن اسلام نماز کا خیال تک بھی بٹوا؟ جب کہ عالم نزع میں تمہارے آقاؐ کی ڈوبتی ہوئی روح سے بھی الصلوٰۃ، الصلاۃ کی صدا میں آ رہی تھیں۔ تعلیم تو تمہارے آقاؐ کی یہ تھی کہ راہ چلتے نگاہیں نیچی رکھو، اگر ذکر نہ چلو، اس نے فرمایا کہ نامہروں کی طرف نگاہ اٹھانا بھی ضیاع دین و ایمان ہے۔ اس نے چاہا کہ تم ایک باوقار اور سنجیدہ امت بن جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ خواہ نماز جماعت تم سے فوت بھی ہو جائے مگر اس کے لئے اچھل کود کر دوڑنا نہیں۔ فرمایا کہ کسی حال میں وقار و سکینت کے رشتے تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے چاہئیں۔ پھر اس کی عظمت و تقدیس کا تو یہ عالم تھا کہ سیدنا فاروق اعظمؓ جیسے صحابہ کی آوازیں اس کی مجلس میں پست ہو جاتیں کہ اس اللہ نے اس کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی کرنے والوں کو بھی حسب اعمال (اعمال کی بربادی) کی وعید سنائی تھی تو کیا تمہارا یہ دھوم دھڑکا اور یہ چیخ و پکار تمہارے حسب اعمال کا موجب نہ بنے گا؟ تمہارے رسول اعظمؐ نے تو ہر لمحہ تمہیں بدعت سے روکا کہ بدعت بظاہر جتنی بھی دلکش و دلآویز ہو مگر بالآخر یہ لعنت ملت کے لئے زہرِ لاپلاہل ثابت ہو کر رہتی ہے۔ اور یہ بدعت کی ہلاکت آفرینی ہی تو تھی جسکی تان بالآخر ٹوسٹ نارج پر ٹوٹی اور بدعت ہی ہو گی جو تم سے سیرت رسول کے نام پر آئندہ مسجدوں میں بھی چا چا چا نارج اور راک این رول کر داکر رہے گی۔ اب تم نے روضۃ الطہر کی شبیہ بنا کر اس کے ساتھ حقیقی مزار مبارک کا معاملہ شروع کر دیا ہے۔ اور آئندہ چل کر تم بیت اللہ کی شمال کا طواف و زیارت بھی کر بیٹھو گے۔ متاع دین و خرد ایسی غارت ہوئی کہ بدعت کی یہ تباہ کاریاں امت کی اکثریت کی نظروں سے اوجھل ہیں اور شیطان نے ہمارے اعمال کو سجا سجا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ بھی کیا وقت تھا کہ حضرت حسن بصریؒ نے ایک بار کوئی بدعت دیکھی تو شدتِ غم کی وجہ سے کئی دن تک انہیں پیشاب کی بجائے خون آتا رہا۔ ہمارے اکابر اور محققین امت کی یہی دور اندیشی اور فراست ایمانی تھی کہ انہوں نے میلاد النبی کے نام پر اس سوداگری کی سختی سے مخالفت کی مگر انہیں دشمن رسول اور کفنِ انقباب سے نوازا گیا۔ مگر آج تم خود سر مکڑ کر بیٹھ گئے ہو کہ اس کا کیا علاج و تدارک ہو؟ خدا کرے پچھلے ماہ کے یہ خلیج واقعات ہمارے دل و دماغ کیسے تازیا نہ عبرت بن جائیں۔ اور اگر دلوں میں ایمان کی کوئی چنگاری باقی ہو تو پھر سلگ اٹھے اور ہمارے اعمال و افعال رسول کی سچی محبت، اطاعت و اتباع کے نذر سے جلگیا اٹھیں۔ ورنہ یاد رکھو! بازاروں کے اس ہڑ بونگ، چمٹوں اور باجوں کی اس جھنکار گانوں اور نعروں کے ان ہنگاموں سے رسول مقبول کی روح مبارک خوش تو کیا ہو گی بلکہ بار بار انہیں

تہا ہی ان مذہب حرکات سے جو دعائی اذیت پہنچ رہی ہے۔ اس کے وبال سے یہ بالآخر ساری کائنات
 اجڑ جائے گی اور عرش و فرش بھی لرزائے گا۔ کیا اس حالات میں ملتِ محمدی کے سنبھلنے کا کوئی امکان ہے؟
 کیا ہمارے دلوں کے قفل کبھی ٹوٹ بھی جائیں گے؟ وہ اجنبی جو دلوں کے اندھے ہیں لیکن سائنس و حکمت
 کے زور سے لوگوں کی گئی ہوئی بنیادی واپس لوٹا رہے ہیں، مگر ہماری کوتاہ بینی کا یہ عالم ہے کہ دلوں کی تاریکی
 کے ساتھ ہماری آنکھیں بھی اندھی ہو رہی ہیں۔ اور عشقِ رسول کے نام پر یہ کھلی ہوئی تضحیک اور گستاخیاں
 ہمیں عظمت و احترام کے مظاہرے دکھائی دیتے ہیں۔ فانھا لاتعمی الابصار و لکن تعی القلوب
 اللتی فی الصدور و نعوذ باللہ من الحور بجد الکود اللهم ارنا الحق حقاً و امننا اتباعاً۔

آپ نے اس خبر کو پڑھ کر کچھ سوچا بھی؟ کہ ضلع سلہٹ میں ایک شادی شدہ خاتون کے ہاں
 نو جنموں بچے پیدا ہوئے۔ ضبطِ ولادت کے اس نامہ میں جبکہ اس کی کامیابی پر ۲۰ کروڑ روپیے
 خرچ کئے جا رہے ہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ واقعہ ایک طمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو خلق و
 معاش کی کنجیاں اس کائنات کے خالق سے چھین کر اس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لئے اس
 واقعہ سے سبق لو۔ کیا تمہیں اس وقت ہوش آئے گا کہ پہاڑوں، ٹیلوں، اور غاروں سے غول کے
 غول بچے برآمد ہونے لگیں۔ یا آسمان سے بچوں کی ایسی بارش ہو کہ تم ان کا گلا گھونٹ گھونٹ کر بھی
 ختم نہ کر سکو۔ یقین رکھو کہ جس ذات کے ہاں پیدائشی قوتوں کی اتنی فراوانی ہے، وہ اپنی مخلوق کے
 ارزاق کا بھی کفیل ہے۔ کیا وہ عالمِ خاکی کے تمام جانداروں کو تم سے زیادہ اور اچھا رزق نہیں دیتا؟
 پھر کیا تم نے کبھی ان چرندوں اور پرندوں کے ہاں بھی خاندانی منصوبہ بندی نام کی کوئی بلا دیکھی ہے
 کیا تم نے حضرت سلیمان کا وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے ایک بار تمام مخلوق کو ایک وقت
 کھانا کھلانے کی دعوت دینی چاہی اور بہ ہزار منت و سماجت خداوند کریم کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ہمیں سب سے دینے کیلئے یہ دعوت سلیمانی منظور فرمائی۔ پھر وقت مقررہ سے کافی عرصہ قبل حضرت
 سلیمان کی نہ صرف تمام فوج بلکہ مسخر شدہ جنات بھی اشیائے خوردنی کی فراہمی میں لگ گئے۔
 میلوں تک دسترخوان سجایا گیا۔ حضرت سلیمان کی طرف سے سلائے عام ہوئی۔ ابتداً بحری مخلوق
 کی ایک ناکواں مچھلی سے ہوئی۔ اور مچھلی ہمینوں کی ہمایا کی ہوئی یہ ساری خوراک چند محظوظوں میں ہرپ
 کر گئی اور دسترخوان صاف کرتے ہوئے دوسرے سرے سے نکل گئی۔ پھر بھی ہلے سے مزید پکانے
 لگی کہ سلیمان علیہ السلام مجھے کچھ کھلائیے۔ بھوک کے مارے میرا حال بلا ہو رہا ہے۔ ادھر

حضرت سلیمان علیہ السلام حیران و ششدر کہ سب کچھ تو ختم کر گئی، اب اور لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پھلی کو کو سا کہ تو نے سب کچھ کھایا، اب اور کیا مانگ رہی ہے۔ پھلی نے جواب میں کہا، اے سلیمان! میرا رب مجھے ہر روز دن میں کئی بار اتنا کچھ کھلاتا ہے۔ آج تم نے میرا وظیفہ خزانہ غیب سے بھی بند کر لیا اور مجھے میری بھی نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے۔ آنسوؤں کی بھر پیاں لگ گئیں۔ اور اللہ کی عظمت کا ترانہ زبان پر جاری ہوا۔ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خلائق کو غیب کے خزانوں سے رزق پہنچاتا ہے۔ سبحان المتکفل بارزات الخلاق من حیث لا یعلمون۔

پچھلے ہینہ سرگودھا کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب انتقال فرما گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ علم کے اس معدن نوال اور رجال حق کی اس قحط سالی میں علم اور دین کی دنیا معرلی نقصان کی تحمل بھی نہیں ہو سکتی۔ کجا کہ ایسے جامع صفات حامل شریعت و ہدوی طریقت عالم اور حق گو، پڑر مجاہد کی سوت، حضرت مرحوم نے ساری زندگی دین کی اشاعت میں صرف کی۔ اور اس بڑھاپے میں بھی دیگر دینی مشاغل کے علاوہ جمعیتہ العلماء اسلام کی اہم ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ مرحوم کی جدائی مسلمانان سرگودھا اور جمعیتہ العلماء اسلام کیلئے خصوصاً اور عام مسلمانوں کے لئے عموماً ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ خداوند تعالیٰ مرحوم کو درجات عالیہ سے نوازے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور امت مرحومہ کے اس نقصان کی تلافی ہو۔ ————— واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔

حکمت

حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ کی صحت | حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کو کافی عرصہ سے نیاہلیں کی شکایت تھی پچھلے چند دنوں سے مرض میں اضافہ ہوا اور اس کا اثر بنیادی پر بھی قدرے پڑا۔ چنانچہ ڈاکٹروں کے مشورہ پر انہیں بغرض آرام اور علاج لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں داخل کر لیا گیا۔ تاہم تحریر ۲۹ جولائی بمطابق ۹ ربیع الثانی تک آپ ہسپتال میں مقیم ہیں۔ بجز اللہ اب مرض ذہاب میں کافی حد تک کمی آگئی ہے۔ اور حضرت مدصحت میں، کوئی تشریش کی بات نہیں۔ تمام احباب اور متعلقین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔

بَابُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ

عبدالرزاق شنگین

لوحہ نمبر

یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی

عالم انسانیت پر ذاتِ قدسی صفات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے کسے مجال انکار ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ دنیا کا ہر گوشہ ہر ملک، ہر قوم اور نواح انسانی کے مختلف طبقات محسنِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانِ مہمنت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صنفِ نازک کے حقوق کو کس بیدہی سے پامال کیا جاتا تھا۔ دختر کشی کے باعث سینکڑوں غنچے بن کھلے مرجھا جاتے تھے جس ملک میں گھوڑوں، کتوں، طوطوں وغیرہ جانوروں سے پیار کیا جاتا تھا، وہاں انسانوں کا ایک مظلوم طبقہ یعنی غلام حیرانات سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، حضور ہی نے ذروں کو اٹھا کر ماہِ تاباں بنایا اور کانٹوں پر قدم رکھا تو کانٹے گلستان ہو گئے، آج اگر یورپ عورتوں کے لئے نام نہاد حقوق کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ یا غلامی کے انسداد کیلئے آواز اٹھا رہا ہے، تو اس محسنِ عظیم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراجِ تحسین کیوں ادا نہیں کرتا، جس نے سب سے پہلے عورتوں کو مردوں کی غلامی سے چھڑایا، غلاموں کو بادشاہ بنایا، اسود و احمر کی تفریق معدی، نسل اور خون کے امتیازات ختم کرائے حتیٰ کہ

ایک ہی صنف میں کھڑے ہو گئے محمد و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

مکن ہے یورپ اور امریکہ آزادی نسواں اور انسدادِ غلامی کا سہرا سب سے پہلے اپنے سر باندھنے کے باعث رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے چشم پوشی کرتے ہوں، لیکن ہمارے سخن ان اسی کردار انسانوں کے جنمِ غفیر سے ہے، جن میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی، آزاد بھی اور نیم غلامی کی زندگی گزارنے والے بھی، حاکم بھی ہیں، اور محکوم بھی، کارفرما بھی اور کارکن بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی جو اپنے تئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا سمجھتے ہیں۔ خولتے دامد کی پرستش کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کا کھڑے پڑے ہو ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس امر پر سوچا بھی ہے، کہ نبی کریم کے احسانات تسلیم کرنے کا صحیح اندازہ کیا ہے۔ اور کیا ہونا چاہئے؟ اس خیال نے کبھی ہمارے گوشہٴ دماغ میں جگہ پائی کہ حضرت کی احسان شناسی کا اسن طریق کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈھالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرۃ حسنہ کی پیروی کی، امر بالمعروف پر عمل پیرا رہے، نہی عن المنکر کی راہ میں مشکلات

سے دوچار ہوئے، حق ہسانی کیسے ادا کیا، بال بچوں اور خیریش و اتار ب سے کیا سلوک برتتا ہے دوستوں سے کیا رویہ رہا، امت کا وہ طبقہ جس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کے حق معاوضہ ادا کرنے کی یہیں تلقین کی گئی، اور جسے عرف عام میں مزدور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سے پہلا کیا سلوک رہا، جس مالک کا نمک کھاتے رہے اسکی غیر موجودگی میں اس کا حق نمک کیسے ادا کیا، یہ وہ سوالات ہیں جو بار بار ہاتھانہ دل میں کروٹیں لیتے ہیں اور ہم سے بار بار جواب کا تقاضا کر رہے ہیں۔

اگر خداوند تعالیٰ نے ہمیں خدا گروں جھکانے کی توفیق دی، اور دل کے آئینہ میں اپنے اعمال کی تصویر دیکھنے کی رحمت گوارا کی تو یقیناً ہمارے عمل اور اسلام کی تعلیمات کا تضاد آشکار ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہو جائیگا کہ ہم کس راہ پر گامزن ہیں۔ ہمارا رخ کعبہ کی جانب ہے یا ترکستان کی طرف، ہم عید میلاد النبی کی تقریبات سجاتے رہے، لیکن ہماری معاشرتی زندگی سنورنے کی بجائے اور بگڑتی رہی، ہم نے محفل میلاد پر چراغاں کا بند بست کیا، جس سے گھر اور بازار بقعہ نوبین گئے لیکن دیوں کی دیا بے نور ہی رہی، غرض نمازیں کہ عمن اعظم کی یاد میں تقریب ادا اس میں ڈھول اور تاشے بجانے، خلاف شرع جلوس نکالنے اور رسموں کے منانے کی کیا گنجائش؟ اسلام میں جاہلیت کے پیوندگانے کا کیا جواز، آج مسلمانوں سے دوح محمد پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اور سبز گنبد کی نورانی آغوش میں عورت راحت ہستی مضطرب ہے کہ میرا نام لینے والے ہندوؤں کی دیوالی کی تقلید کر رہے ہیں۔

اے عشق محمد کا پرچار کرنے والو! اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! یا ایہا الذین امنوا!! خدا تمہیں خود شناس بنائے۔ کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ ادا آپ کھڑے کہاں ہیں۔ آپ نے دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑنے میں دکھ دینا کے پیچھے چھوڑنے۔ تمہاری دشمن تہذیب لیہا و نہا را سوائے دنیا کے اندھیروں میں اجالا کر سکتی ہے، لیکن آپ دوسری تہذیبوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، مسلمان اور ہندی تہذیب مسلمان اور مصری تہذیب۔ مسلمان اور چینی تہذیب۔ مسلمان اور یوپی تہذیب۔ اور دنیا کو تہذیب سکھانے والے انسان! آج تو دوسروں کے آگے زانوئے شاگردی تہہ کر رہا ہے۔ تو انبیائے کرام کی زندہ تہذیب کا زندہ مرقع تھا، لیکن آج تو کس دلدل میں پھنسا، عید میلاد پر یہ اسراف و تبذیر کا مظاہرہ، غیر شرعی جلوسوں کی یہ نمائش، مبارک ایام میں نامبارک بدعتوں کی بھرمار خلاف شرع نعروں کا گانا اس امر کی غمازی نہیں کر رہا کہ محمد کا نام لیا آج اعیانہ کی تقلید کر رہا ہے۔

اے تماشا گاہ عالم روئے تو
تو کجا بہر تماشا کے روی

ضرورتِ وحی

از قلم حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی

دلیلِ اتباعی میں جیسے اس کے کہ آپ کی دی ہوئی تحریر کی اصلاح کی جاتی
یہ مناسب سمجھا گیا کہ از سر نو مرتب کی جائے۔ لہذا جدید تحریر کی صورت میں
اسکو بھیج رہا ہوں۔ (شمس الحق افغانی)

۹۔ دلیلِ اتباعی

کائنات میں اتباع کی حقیقت موجود ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں، محکومِ حاکم کی
اولاد و والدین کی، افساد شاگرد و استاد کی، نوکر و افسر کی، ممنون احسان افراد اپنے محسنوں کی،
ناقص افراد با کمال افراد کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ اور یہ اتباع نظامِ عالم کے لئے
ایک فطری جذبہ ہے۔ جس کا محرک فطری شعور ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ اس لئے یہاں
کا ہر فعل و عمل کسی نہ کسی سبب سے وابستہ ہے۔ اس ضابطہ کے تحت اطاعت و اتباع
کا وجود بھی وابستہ اسباب ہے۔ اتباع کے تمام شعبوں پر اگر غور کیا جائے تو اس کے بنیادی
اسباب چار ہیں۔ حسن۔ احسان۔ حاکمیت۔ رحمت و شفقت۔ ان چار اسباب میں سے کسی
جگہ اگر ایک سبب بھی موجود ہو اگرچہ کمزور درجہ میں ہو تو اس پر اطاعت و اتباع کا مرتب ہونا
عقلاً لازمی قرار پاتا ہے۔

۱۔ حسن کی دو قسمیں ہیں حسن ظاہری و باطنی۔ ظاہری حسن ایک انسان کی خوبصورتی، وضع
قطع کے تناسب اور اعتدال کا نام ہے۔ جب یہ وصف کسی فرد میں موجود ہو تو وہ اپنے
عاشقوں کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے۔ اور عاشق ایسے معشوق کے ہر ایک حکم کی اطاعت

اتباع کو لازمی سمجھتا ہے اچھا ہے اس اتباع میں اسکو جان کھپانی پڑے۔ عشاق اور معشوقین کی تاریخ میں اتباع عشاق کے سینکڑوں ایسے کانٹے آپ کو ملیں گے جن سے انکی سرفروشانہ اتباع کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ کیوں ہے اس لئے کہ عاشق کی نظر میں معشوق کے اندر ظاہری حسن کا جلوہ موجود ہے۔ اس طرح حسن باطنی یعنی غیر محسوس خوبی اور حسن کا حال ہے۔ حکماء، اولیاء کے ایک ایک فرمان کو ان کے عقیدہ تہذیبانہ و مال سے عزیز رکھتے ہیں اور ان کے قول کا اتباع کرتے ہیں! فلاطون اور ارسطو، سپینسر، امام اعظم ابوحنیفہ، شیخ عبدالقادر جیلانی، امام بخاری وہ حضرات ہیں کہ انسانوں کی ایک بڑی جماعت ان کی متبع ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کے چہرے خوبصورت تھے، اسلئے کہ ان میں حکمت علم و تقویٰ کا حسن باطنی موجود تھا۔

۲۔ احسان۔ انسانوں سے گذر کر حیوانات تک میں یہ جذبہ کارفرما ہے۔ کہ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کتابھی اپنے محسن کے زیر فرمان ہوتا ہے۔ اولاد اور شاگردوں کے اتباع میں بھی والدین اور استادوں کے احسان کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ احسان اتباع کا محرک ہے۔ خواہ احسان کم ہو یا زیادہ۔

۳۔ حاکمیت۔ رعیت حاکموں کی اطاعت کرتی ہے۔ اور محکوم حاکم کے حکم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ اس لئے کہ مقبول میں وصف حاکمیت موجود ہے۔ چاہے حکومت کا وہ عہدہ معمولی درجے کا ہو یہاں تک کہ تھانیدار اور تحصیلدار کے حکم کی بھی اطاعت کی جاتی ہے۔ چہ جائے کہ گداز اور صدر مملکت کی۔

۴۔ رحمت و شفقت۔ ہر آدمی اپنے مشفق دوست کی بات مانتا ہے۔ اور اس کا اتباع کرتا ہے۔ اولاد بھی مشفق والدین کے قول کی اتباع کرتی ہے۔ اور مرید اپنے مرشد کی اتباع کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے کہ مشفق ہمدرد اور خیر خواہ کی بات میں ہر آدمی اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ اتباع پر مجبور ہوتا ہے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انسان میں جب ان چار اسباب میں سے ایک سبب بھی موجود ہو اگرچہ وہ سبب معمولی درجے کا ہو تو انسان فطرۃً ایسے انسان کے اتباع پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ اور اس کے اتباع سے ہر مو تجاوز نہیں کرتا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا خدا اور خالق کائنات میں اسباب اتباع میں سے کوئی سبب موجود ہے۔ اور اگر موجود ہے تو ایک سبب یا سبب

کے سب اور مگر تمام اسبابِ اتباع موجود ہیں تو اعلیٰ درجے میں ہیں یا ادنیٰ درجے میں ظاہر ہے کہ خالق کائنات میں ایک سببِ اتباع کیا بلکہ چاروں کے چار اسبابِ اعلیٰ درجے میں موجود ہیں۔ نہ ان کے برابر کسی کا حسن ہے۔ کیونکہ ہر حسن کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور نہ اس کے برابر کسی کا احسان ہے۔ کیونکہ عرش سے فرش تک اس نے انسان کے لئے اپنا خزانِ نعمت بچھا دیا ہے۔ — دان لقتہ والنعمة اللہ لا تحصوها ان الانسان مظلوم کفار۔ اور نہ ہی کوئی حاکم اسکی حاکمیت کی ہمسری کر سکتا ہے۔ — اللہ منکے السموات والارض ان الحکمہ اللہ۔ —

سرودی زبیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے اک ہی ہے حکمران باقی تباہِ آذری
اسکی حاکمیت عالم سفلی وعلوی، دنیا، برزخِ آخرت سب گوشوں پر حاوی ہے۔ انسان پر
اسکی شفقت اور رحمت ایسی ہے جسکی نظیر نہیں۔ انتہائی نافرمانی کے باوجود اس کے جرم و بخشش
میں فرق نہیں آتا۔

تو جب خالق کائنات میں اتباع اور اطاعت کے چاروں اسبابِ اتباع قوی تر شکل
میں موجود ہیں اور اعلیٰ درجے میں موجود ہیں تو کیا اتباعِ الہی فطرۃ انسان پر لازم نہ ہوگا اور دوسری
جگہوں میں جب یہ اسبابِ موجبِ اتباع اور علتِ اطاعت ہیں تو کیا خالق کون و مکان میں
تعلیل کا یہ قانون معطل ہو کر رہ جائے گا، ہرگز نہیں، لہذا ہم فطرۃ اس یقین پر مجبور ہیں کہ خالق کائنات
کی اطاعت بدرجہ ادنیٰ لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ انسانی فطرت کا اہل فیصلہ ہے۔ اب یہ
فیصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ جب خالق کائنات کی اطاعت اور اس کے حکم کا اتباع ضروری ہے۔
تو انسان اس فطری تقاضا کی تکمیل پر عمل پیرا ہونے کے لئے کیا صورت اختیار کر سکتا ہے، اور اسی
اتباع کی عملی شکل کیا ہوگی۔

اتباع اس کا نام ہے کہ متبوع کے
اتباعِ الہی کی عملی صورت اور ضرورتِ وحی پسندیدہ امور پر عمل کیا جائے اور

نا پسندیدہ کو ترک کیا جائے۔ خالق کائنات کی اتباع یہ ہے کہ اس کے پسند کردہ امور پر عمل ہو۔
اور نا پسند امور سے اجتناب ہو سکے۔ اللہ کی مرضیات اور لامرضیات کا علم ضروری ہے۔ یعنی
معلوم کرنا ضروری ہے کہ خالق عالم کن کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ اور کن سے ناخوش اس علم کا ذریعہ
اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ خدا خود بتلا دے کہ وہ کن عقائد اخلاق و اعمال سے خوش ہوتا ہے اور
کن سے ناخوش، اللہ کی ذات تو مادہ راہِ رستہ ہی ہے۔ خود اپنے جیسے انسان کی پسند اور نا پسند

کالم بھی ہیں اس کے بتلانے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم اپنا سینہ اس کے سینے سے ملا دیں۔
 تو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند اور بھی اسکی تعلیم و تلقین اور بتلانے کے بغیر نکلے ہے۔ اور بتلانا
 کلام کے ذریعہ ہوتا ہے، جو وحی الہی ہے۔ لہذا اتباعی جذبہ کی تعمیل کے لئے وحی الہی دین الہی اور
 کلام ربانی کا نزول ضروری ہوا۔

وحی کی شکلیں

وحی اور کلام کے ذریعہ انسان کو مرضیات الہیہ اور لامرضیات کی تعلیم کی دو صورتیں
 ہیں۔ ————— انفرادی۔ کہ خداوند تعالیٰ ہر انسان کو وحی کے ذریعہ فرما فرماتا
 یہ تعلیم دے کہ اسکی مرضیات اور لامرضیات کیا ہیں۔ ایسا کرنا خداوند تعالیٰ کے دقار اور شان
 جلال کے خلاف ہے۔ انسانی حاکم بھی اپنی رعیت کے ہر فرد کو خود جا کر اپنا حکم نہیں پہنچاتا ہے۔ بلکہ
 بالواسطہ پہنچاتا ہے۔ لہذا تعلیم احکام کی دوسری صورت انتخابی متعین ہوتی کہ حضرت حق جل مجدہ
 انسانوں میں سے ایک مقدس اور پاک ہستی کو منتخب کر کے اپنا کلام اور اپنی وحی اس پر نازل فرمادیں
 اور اسی ہستی کے ذریعہ باقی افراد کو احکام الہیہ کا ابلاغ ہو، ایسی ہستی کو شریعت کی اصطلاح میں نبی
 یا رسول کہا جاتا ہے۔ جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام
 پر ختم ہوا کیونکہ وحی محمدی کے احکام ابد تک محفوظ ہیں۔ اور تعلیم و تبلیغ کے لئے انبیاء کی ضرورت نہیں
 علماء امت کافی ہیں۔ ————— باقی آئیندہ

حمد و مناجات

(جناب مولانا غلام محمد صاحب کراچی، مؤلف تذکرہ سلیمان)

ذکر تو شفا بخش غم و رنج و سخن ہست	جاں راکہ گرفتار ہستم ہائے زمن ہست
در بزم جہاں تا سخن و لطف سخن ہست	وصفت نوراں گفت نہ خاموش تو ان ماند
چوں جاں کہ بہ تن ہست طے خود تن ہست	تو زہ نظر عین نظر و زنگہم دور
بے یاد تو کاشانہ دل بیت حزن ہست	تو تابش ہر ذرہ و تو نور سہواست
مفتی چہ خرمند کہ با دار و رسن ہست	ربط من و تو فاش تو ان گفت و لیکن
تا آن کہ رخ مرغ نفس بھوے چمن ہست	یارب تپش شوق نہاں تیز و نسوز باد
این است کہ سر مایہ بے مایہ من ہست	چشمیست فروماندہ نظر بستہ لطف
نوریدیم زانکہ نگاہ تو بہ من ہست	از پر تو نور قطرہ شبنم بہ فلک شد
آن ذرہ بے نور کہ از خاک کن ہست	چوں ما وضعی بار ز الوار تو با دا

اسلام میں تجارت کی اہمیت اور اسکے اصول

(ضبط و ترتیب ادارہ الحق)

یہ تقریر پچھلے ماہ ایک تجارتی فرم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کی گئی۔ مامزن

کی اکثریت تجارت میں افراد پر مشتمل تھی۔ (امامہ)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی السُّجُوْدِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ
اِذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (پس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پلو پھرو
اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔)

ایک تجارتی فرم کی افتتاحی تقریب پر ہم اد آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسلام نے
زندگی کے کسی شعبہ کو تشنہ نہیں چھوڑا وہ جس طرح عبادات اور اعتقادات کی تعلیم دیتا ہے،
اس طرح معاملات اور تجارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اسلام نے تجارت کو بھی بڑی اہمیت
دی ہے۔ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے خود تجارت فرما چکے
ہیں۔ مضاربت کے طریقے پر یعنی مال ایک کا اور عمل دوسرے کا ہو اور آمدنی و نقصان بٹائی کے طریقے
پر دونوں کو ملے۔ حضور نے امت کے سامنے ایک نمونہ پیش فرمایا اور تمام امتوں میں
افضل امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اور پھر اس امت کے خلیفہ اول سیدنا
ابوبکر صدیق تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد کپڑوں کی گھڑی کندھوں پر اٹھائے
جا رہے ہیں حضرت عمرؓ نے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بچوں کے لئے تلاشِ بندق
کی خاطر کپڑے فروخت کرنے جا رہا ہوں جو شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب
مسلمانوں کے تمام امورِ خلافت تمہارے سپرد ہیں۔ اگر آپ کا سارا وقت امورِ خلافت کے لئے

فارع ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کے مشورہ اور اصرار پر ان کے لئے آٹھ آنہ یومیہ وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس عطار تھے، یعنی عطر کی تجارت کرتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمانؓ بھی کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلہ کی تجارت کی خود ہمارے امام اعظم ابوحنیفہؒ جن کے ہم مقلد ہیں بہت بڑے تاجر تھے۔ مشترکہ کمپنی کی شکل میں ان کی تجارت چلتی تھی۔ وصال کے وقت ۵ کروڑ روپیہ لوگوں کی مضاربت کا پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ صفائی معاملات کا یہ حال تھا کہ ایک ایجنٹ کو کپڑا فروخت کرنے کے لئے دیا اور اس میں جو عیب تھا اسکی نشاندہی کرتے ہوئے اُسے تاکید کی کہ خریدار کو یہ عیب بتلا دیا جائے۔ اسلام کا حکم ہے کہ بیع کا عیب بتلانا چاہئے۔ وہ ایجنٹ کسی مدد دراز شہر میں کپڑا فروخت کر آیا مگر فروخت کے وقت عیب بتلانا بھول گیا۔ غالباً ۳۵ ہزار منافع ہوا تھا۔ اسے خیرات کر دیا۔

عرض جن لوگوں کو حلال تجارت کی توفیق ہو جائے وہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ سب کچھ نیت کی اصلاح پر ہے۔ اگر نماز یا دیگر عبادات بھی خدا کی رضا کے لئے نہ ہوں تو وہ بھی وبال جان ہو جاتی ہیں۔ اسلام جامد مذہب نہیں ترقی دینے والا مذہب ہے، اگر اس پر صحیح معنوں میں عمل ہو جائے۔ ہاں ترقی یہ نہیں کہ ایک شخص صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا بھی کماؤ مگر اس کے ساتھ فسر الفس بندگی سے بھی غفلت نہ ہو۔ آیت بالا جو میں نے پڑھی جمعہ کے بارہ میں ہے۔ اور بھی اتفاقاً جمعہ ہی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں اتباع فضل اللہ کے لئے پھیل جاؤ۔ مگر غرور اور تکبر اور خدا سے غفلت کسی حال میں بھی نہ ہو۔ اللہ سے ڈاؤ کرو۔ آیت میں تجارت کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔

جس قوم میں تجارت ہوگی وہ خود بخود پھیلتی اور بڑھتی جائے گی۔ انگریز تجارت کے نام سے ہندوستان آیا اور دو سو سال تک قابض رہا، اور آج بھی تجارت کے ذریعہ ہی نوآبادیات پر قبضہ جمائے جاتے ہیں۔ یہ تمام لڑائیاں اور بین الاقوامی سیاست اس لئے ہے۔ کہ مال کی فروخت اور استحصال زد کے لئے منڈیاں فراہم ہوں۔ حدیث میں ہے کہ :

التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین (سچا اور امانت دار

تاجر انبیاء شہداء اور صدیقین کی معیت میں ہوگا۔)

حضور اقدسؐ نے گرتلا دیا کہ تجارت کی کامیابی کا گر صداقت اور امانت ہے دولت نہیں۔

ان آنکھوں سے دیکھا کہ سرمایہ کے باوجود دوکانیں ختم ہوئیں، خیانت کی امداد کا روبرو ختم ہوا۔ اگر تاجر نے وعدہ کیا کہ فلاں وقت مال یا پیسے دے دوں گا! اس سے بچا کر دکھایا تو اگر پہلی بار کسی نے اس پر اعتبار نہ بھی کیا ہو دوسری دفعہ خود بخود اس پر اسکی صداقت عیاں ہوگی اگر تم نے مال فروخت کرتے وقت اسکی حقیقت سچائی سے بتلا دی تو ناممکن ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص دوسرے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے ایک ہزار دینار قرض چاہئیں وہ اسے ملنے لگا کہ یہ کون ہے۔ افسوس بھروسے پر اسے مال دوں چنانچہ اسے گواہ طلب کرنے کا کہا اس نے کہا کفی باللہ شہیدا۔ اللہ ہی میرا گواہ ہے۔ پھر اس نے قرض مانگنے والے کو ضمان پیش کرنے کا کہا اس نے کہا کفی باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا بہتر ضمان ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے ایک ہزار دینار دے دئے۔ اور قرض کی واپسی کا ایک خاص وقت مقرر کیا گیا۔ اس زمانہ میں ریل موٹر اور لادی تو تھی نہیں، بیچ میں دینا مشکل تھا۔ اور صیغہ مقررہ سر پر آئی، وہ شخص دینا کے کنارے آیا مگر کوئی کشتی اسے نہ مل سکی تو اس نے ہزار دینار ایک بانس میں بھر دئے اور ایک رقعہ بھی ساتھ رکھ دیا۔ اس کا سرا بند کر کے اس بانس کو یہ کہہ کر دریا میں ڈال دیا۔ کہ اسے اللہ میرے پاس گواہ تھے نہ ضمان، میں نے آپ کا نام ضمان بنا دیا ہے اور وقت مقررہ تک اسے اب پہنچانے کی کوئی صورت نہیں اب یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو اسے مالک کے پاس پہنچا دیجئے اور وہ مالک مال کی امید میں پریشان دینا کے دوسرے کنارے اس کے انتظار میں ہے کہ اچانک اسے دینا میں ایک بانس بہتا نظر آیا اسے اٹھا کر گھر لے گیا کہ جلانے کے کام آجائے گا۔ وہاں جا کر اسے پھیرا تو اس سے ہزار دینار اور رقعہ برآمد ہوا۔ دوسرے دن وہ شخص خود بھی ہزار دینار لئے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ اور معذرت کرتے ہوئے سارا واقعہ بتایا کہ میں مجبوراً نہ آسکا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ نے آپ کی امانت پہنچا دی ہے۔ اور آپ کا قرض خدا نے پہنچا دیا ہے۔ عرض جب ادائیگی کا ارادہ اللہ پر اعتماد ہو تو خدا ہر طرح مدد اور دستگیری فرماتا ہے۔ مگر یہاں تو دوسرا حال ہے، ہر چیز میں تلاوت، ہلدی میں مٹی اور چائے میں بھوسہ ڈالتے ہیں شیطان نے عجیب طریقے سکھائے ہیں۔ پھر نتیجہ صفر ہوتا ہے کوئی برکت نہیں ہوتی، ملک بھر میں بنانی الگ اور بے شمار پریشانیوں میں خدا سے متلا کر دیتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سچا اور

دیا نقاد تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ میں نے خود طالب علمی میں یہ حدیث سنی تو حیران ہوا کہ ایک سچے اور دیانتدار اور معاملات میں صفائی رکھنے والا مسلمان تاجر چلتا پھرتا مبلغ بن سکتا ہے۔ یہ اسلام دور دراز ممالک میں جو پھیلا اس میں خدا ترس تاجر کا بھی بڑا حصہ ہے۔ جاوا سماٹرا جو اب انڈونیشیا میں شامل ہے، میں چند مسلمان تاجر گئے اور اپنی صداقت و امانت اور اعمال صالح سے اسلام پھیلانے لگے۔ مقامی تاجر جو ہر طرح لوٹ گھسوت کرتے تھے۔ انہوں نے شور مچایا کہ یہ باہر کے لوگ ہماری تجارت پر قابض ہو رہے ہیں۔ عوام جو ان کے عدل و انصاف اور سچائی کے گرویدہ ہوئے تھے۔ وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر ان مسلمانوں کو نکالا گیا تو ہمارے ترک وطن کا بھی انتظام کریا گئے غرض ان چند مسلمانوں کے ذریعہ وہاں اسلام پھیلا کہ جو مذہب اس سچائی اور دیانت کی تعلیم دے اُسے اپنانا چاہئے وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ اب سے کچھ عرصہ قبل نوجوان جو طماع نہ کر لیتا تو ان کی شادی نہ ہو سکتی۔ عربی زبان اپنائی اور اب بھی وہاں دیگر مسلمان ممالک سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ۔ (نیک آدمی کے لئے پاکیزہ مال بہت بہتر ہے)۔ مقصد زندگی دنیا اور دولت نہیں آخرت اور رضائے الہی ہے۔ اور اگر یہ مال اس کے حصول کا ذریعہ بنے تو بہت بہتر ہے۔ دنیا کی مثال دیا اور زندگی کشتی کی مانند ہے۔ یہ کشتی اگر پانی کے اوپر چلے تو کاسیابی ہے اور اگر اس میں پانی داخل ہو تو کشتی ڈوب جائے گی اسی طرح اگر مسلمان کا دل خدا کی یاد سے معمور ہو تو دنیا کا اثر نہ ہوگا، اور جب دنیا کو دل میں جگہ دی اسلام خدا اور رسول کو دل سے نکال دیا، اپنے پیٹ اور خواہش کے بنے تو ایسا شخص غرق ہوا اور ایسی قوم بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔

قارون کو خدا نے بڑی دولت دی موسیٰ علیہ السلام نے اسے بارہا کہا کہ: وَاتَّبِعْ نِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ (اور تلاش کر اللہ کے دئے ہوئے میں دار آخرت اور دنیا سے اپنا حصہ اٹھانا مت بھول (یعنی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا)) مگر وہ نہ مانا، وہ اس گھمنڈ میں تھا کہ یہ سب میری محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ خدا نے زمین کو حکم دیا کہ نکل جاؤ اسے زمین نے موخر ذوالوں کے نکل لیا۔ اسی طرح یہ تجارت اور دولت اللہ کے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا چاہئے۔ اسلام کی خدمت زیادہ تر اسی متوسط طبقہ تجارت پیشہ افراد کی حکومتوں نے کبھی اسلام کی اشاعت اور خدمت میں اتنا حصہ نہیں لیا الا ماشاء اللہ تاجروں میں غرور کم ہوتا ہے کیونکہ وہ حاکم نہیں ہوتے۔ پھر غریب

مغربی تہذیب کی تباہ کاریاں

از مولانا سید ابوالحسن علی سندوی مدظلہ

ہمیں ہر وقت نہایت اختصار کے ساتھ بلکہ اشارات میں یہ دکھانا ہے کہ مغرب کے اقتدار کے اس سیلاب میں جو تمام روئے زمین پر پھیل گیا ہے، اور اس کے اثرات سے پہاڑوں کی چوٹیاں اور دادیلوں کی گہرئیاں آلود تہوں کے ضمیر بلکہ ہوا اور پانی بھی محفوظ نہیں، دنیا کو کیا معنوی روحانی اور اخلاقی خسارے برداشت کرنے پڑے؟

ذوقِ خدا طلبی کا عالمگیر فقدان | اسلامی تمدن و حکومت کے عالم گیر اثرات سے پوری دنیا میں (جو اسلام اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی) خدا طلبی کا عام ذوق پایا جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں اشخاص دین کی طلب اور مردانِ خدا کی تلاش میں دنیا کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں پہنچتے تھے۔ دنیا داری اور مادیت کے پھیل جانے کے بعد دینی رجحان اور خدا طلبی کا مرکز ان حضرات کی ذات اور ان کے مقامات تھے، جنہوں نے غفلت اور مادیت کے سمندر میں انسانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے قائم کر رکھے تھے۔ جہاں وہ لوگوں کو مادیت کے اس بھنور سے نکال کر ان کی دینی تربیت کرتے تھے۔ اور ان میں طوفان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت و قوت پیدا کرتے تھے، بعد کی صدیوں میں ان کو صوفیہ و مشائخ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

ان حضرات کی طرف رجوع ان آخری صدیوں میں دینی رجحان اور عام مسلمانوں کے ذوقِ خدا طلبی کا ایک حد تک پیمانہ ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اس زمانہ میں مادیت و دنیا داری سے کس حد تک گریز اور دین کی کہاں تک طلب پائی جاتی تھی۔

عالمِ اسلامی کے مرکزی شہروں میں تقریباً ہر جگہ ایسے اشخاص موجود تھے جن کی ذات بحرفیات میں روشنی کا مینار تھی، لوگ پر دنوں کی طرح اس روشنی پر گرتے تھے۔ دنیا کے دور دراز گوشوں سے

ظاہرین خداویاں جمع رہتے تھے، وہ مسلمانوں کی ایک بڑی بین الاقوامی آبادی ہوتی تھی۔ جہاں ایک وقت میں مشرق و مغرب شمال و جنوب کے مسلمان پائے جاتے تھے اور اسلام کی وسیع دنیاوی سمٹی ہوتی نظر آتی تھی۔

ہمارا ملک ہندوستان جو اسلامی دنیا کے ایک سرے پر واقع ہے دینی ذوق و شوق اور خدا طلبی کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں ہر دور میں مسلمان سلاطین کی سلطنت کے پہلو بہ پہلو دینی و روحانی حکومت کے آزاد مرکز قائم رہے، جہاں سینکڑوں ہزاروں اشخاص اپنے زمانہ کی تمام مادی تزئینات سے آزاد اور حکومت و سیاست کے انقلابات سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۲۵ھ) کی روحانی نژاد آبادی بستی غیاث پور اسکی ایک اچھی مثال ہے جس نے عین مرکز حکومت (دہلی) میں آٹھ باہر دت سلاطین (غیاث الدین بلبن - ۶۶۴ - ۶۸۶) سے بیکر غیاث الدین تغلق (۷۲۰ - ۷۲۵ تک) کے عہد حکومت میں تقریباً پچاس برس تک اپنی خود اختیاری اور بے نیازی قائم رکھی اور جہاں سحر سے لے کر اودھ تک کے ظاہرین خدا پڑے رہتے تھے۔

اگر تمام سلاسل طریقت کے بزرگوں کے مرکزوں کی آبادی اور ان کی طرف لوگوں کے رجوع کی تفصیل کی جائے۔ (جس سے اس زمانہ کے دینی طلب و رجحان اور دینی عزت و احترام کا اندازہ ہوتا ہے) تو اس کے یہ اوراق متعل نہیں۔ اس نئے نمونہ کے طور پر صرف ایک سلسلہ (سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ) کے چند بزرگوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق اور ان کی طرف اہل زمانہ کے رجوع کا جمل ذکر کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ ان کے زمانہ میں جو مادیت اور دنیا داری کے عروج کا زمانہ تھا۔ ذوق خدا طلبی کا کیا حال تھا۔ اور دین کی کشش کہاں کہاں سے لوگوں کو کھینچ کر لاتی تھی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (م ۱۰۲۴ھ) کے منتسبین کی فہرست پر نظر

۱۔ حضرت نظام الدین غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں ۶۶۵ھ میں دہلی تشریف لائے۔ کچھ عرصہ تک مختلف محلوں میں قیام رہا۔ پھر بستی غیاث پور (جہاں بستی نظام الدین) میں مستقل قیام اختیار کیا۔ ۷۲۵ھ تک مختلف سلاطین آپ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تقریباً ۶۰ برس کی مدت تک آپ اور آپ کے اہل زاویہ بالکل کیسے رہے۔

۲۔ شیخ زبیر الدین چرخ دہلی۔

۳۔ شیخ حسن غلامی

ڈالنے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندوستان و افغانستان کے کتنے شہروں اور قصبوں کے کتنے کثیر التعداد اشخاص اور عہدہ بہاؤ گیری کے کتنے بڑے بڑے امیر اور ارکان دولت ان کے حلقہ اراکوت و بیعت میں داخل تھے اور کتنی دود سے انہوں نے سرسند آکر استفادہ کیا تھا۔ ان کے جلیل القدر خلیفہ حضرت سید آدم بنوریؒ (م ۱۰۵۳ھ) کی خانقاہ میں ایک ایک ہزار آدمی روزانہ ہوتے تھے جو دونوں وقت خانقاہ میں کھانا کھاتے تھے۔ ان کی سواری کے ساتھ ہزاروں آدمی اور سینکڑوں علماء ہوتے تھے، تذکرہ آدمیہ میں ہے کہ ۵۲ھ میں جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو سادات و مشائخ اور دوسرے طبقوں کے دس ہزار آدمی آپ کے ہمراہ تھے، طالبین کا اتنا مجمع ہر وقت رہتا تھا کہ شاہجہاں کو ان کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ رقم بھیج کر کہلایا کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے۔ آپ حرمین تشریف لے جائیں، چنانچہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر گئے۔

مجدد صاحب کے نامہ خلیفہ اور صاحبزادہ حضرت خواجہ معصومؒ (م ۱۰۷۹ھ) کے نامہ پر نو لاکھ انسانوں نے بیعت و توبہ کی اور سات ہزار آدمی خلافت سے شرف ہوئے۔ ان کے صاحبزادہ شیخ سیف الدین سرسندیؒ (م ۱۰۹۶ھ) کی خانقاہ (دہلی) میں طالبین کے ہجوم کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صاحب ذیل الرشحات کے بیان کے مطابق ایک ہزار چار سو آدمی دونوں وقت ان کے دسترخوان پر اپنی فرمائش اور خواہش کے موافق کھانا کھاتے تھے۔ یہ امرا اور اہل شہرت کا بزرگان دین سے جو تعلق (دینی محبت و احترام کی بنا پر) تھا۔ اس کا ایک نمونہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ محمد میر سرسندیؒ (م ۱۱۱۵ھ) جب مکان سے مسجد تشریف لے جاتے تو اسی راستہ میں دو شاہے اور روٹاں بچھا دیتے کہ آپ کا پاؤں زمین پر نہ پڑے، کسی مرتب کی عیادت یا کسی اور کام کے لئے کہیں تشریف سے جانا ہوتا تو آپ کی سواری بادشاہوں کی طرح نکلتی، اور آپ کے جلو میں امرا اور اہل دولت کی پالکیاں اور سواریاں ہوتیں۔

ایسی ہی ایک کاپی کے عہد تجارت میں انقلاب حکومت سے کچھ پہلے تک یہ ذوق پلے طرز پر موجود تھا۔ حضرت شاہ غلام علیؒ (م ۱۱۳۰ھ) (خلیفہ حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ) کے عہد میں دہلی کی خانقاہ مجددیہ طالبین کا بہت بڑا مرکز تھی۔ سرسید احمد خاں مرحوم

آثار الصنادید میں لکھتے ہیں :

میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم اور شام اور بغداد اور مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی اور خدمت خانقاہ کو سعادت ابدی سمجھے، اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان اور پنجاب اور افغانستان کا تو کچھ ذکر نہیں کہ ٹٹی دل کی طرح اُمنڈتے تھے..... حضرت کی خانقاہ میں پانچ سو فقیر سے کم نہیں رہتا تھا۔ اور سب کا روٹی کپڑا آپ کے ذمہ تھا۔ ۱۰

شاہ رؤف احمد مجددیؒ درالمعارف میں صرف ایک روز کے طالبین کے مقامات کی فہرست لکھتے ہیں۔ جو ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۲۳۱ھ کو دہلی کی اس خانقاہ میں استفادہ کے لئے حاضر تھے۔

سمرقند، بخارا، غزنی، تاشقند، حصار، قندھار، کابل، پشاور، کشمیر، ملتان، لاہور، سرسند، امرتسر، سنبھل، رامپور، بریلی، لکھنؤ، جالندہ، بہرائچ، گوردکھ پور، عظیم آباد، ڈھاکہ، حیدرآباد، پونہ وغیرہ۔ ۱۱

اور یہ وہ زمانہ ہے جب نہ ریلیں تھیں، نہ آمد و رفت کی وہ سہولتیں جو آج حاصل ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اسی دور میں انگریزی عطا داری سے کچھ پہلے حضرت سید احمد شہیدؒ (۱۲۲۶ھ) اور ان کے جلیل القدر رفیقوں، مولانا عبدالحی بریلوی (م ۱۲۲۲ھ) اور مولانا اسماعیل شہید (ش ۱۲۲۶ھ) اور ان کے مجلس مبلغوں نے مسلمانوں کو خدا و رسول کی طرف رجوع کی دعوت دی اور فقیر والی اللہ۔

(خدا کی طرف بھاگو) کی صدا بلند کی اور غفلت و معصیت اور خلاف شرع زندگی کے خلاف جدوجہد شروع کی، مسلمانوں نے جس ذوق و شوق کے ساتھ اس دعوت پر لبیک کہی اور جس طرح پر دانہ دار اس جماعت کے امیر کے گرد جمع ہوئے جس علیٰ ہوسلگی اور فراخ دلی کے ساتھ اس کے ذوق کا خیر مقدم کیا اور اپنی دینی محبت و تواضع کا ثبوت دیا پھر جس طرح ہندوستان میں اسلام کے سارے باغوں کے بہترین پھولوں کا عطر کھینچ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ (جو ۱۲۴۶ھ کے واقعہ میں بالاکوٹ کی ٹٹی میں مل گیا۔) اس سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس تنزل کے دور میں بھی مسلمانوں میں دین کی کتنی طلب اور خدا طلبی کا کیسا ذوق اور نشہ اور کیسی عالی ہمتی اور کتنی اچھی صلاحیت و استعداد تھی۔

۱۰ آثار الصنادید باب چہارم ۱۰ درالمعارف ۱۱

مسلمانوں کے اس دینی ذوق کا اندازہ ان تبلیغی سفروں کی روداد سے ہوگا۔ جو سید صاحب نے بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ دوآبہ کے قصبات اور شہروں میں اور پھر اودھ میں کئے گئے۔ مسلمانوں کے ذوق و اشتیاق کا مزید اندازہ سید صاحب کے سفر حج سے ہوگا۔ جو آپ نے ۱۲۳۶ھ میں کیا، اس پورے سفر میں ہندوستان کا وہ مشرقی خطہ جو اب تین صوبوں (صوبہ متحدہ، بہار اور بنگال) پر مشتمل ہے۔ اور اس قافلہ کی گزرگاہ تھا۔ مسلسل جنبش اور حرکت میں تھا۔ ہر جگہ دین کے طالب مسلمان پروانوں کی طرح گرتے تھے۔ معصیت اور غفلت کی زندگی سے توبہ کرتے تھے۔ اور خدا سے نیا عہد و پیمانہ باندھتے تھے۔ دیہاتوں اور گاؤں کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جوق و جوق آتے تھے۔ اور بیعت و توبہ کرتے تھے۔ اہل شرق اپنے مواعظ اور عقائد پر بے جا تے تھے۔ متوسط الحال لیکن بلند ہمت مسلمان پورے قافلہ کی (جس میں کلکتہ پہنچتے پہنچتے ساڑھے سات سو آدمی ہو گئے تھے) اور ان صد ہا مسلمانوں کی جو قرب و جوار سے جمع ہو جاتے تھے۔ دل کھول کر کئی کئی دن ضیافت کرتے تھے۔ مسلمان رؤسا شاہانہ اور العزیز سے دین کے کام میں اپنی دولت صرف کرتے تھے، شیخ غلام علی صاحب رئیس الدہ آباد نے بارہ پندرہ دن میں مجموعی طور پر بیس ہزار روپے صرف کئے۔ ان کے دسترخوان پر دو دنوں وقت سینکڑوں آدمی کھانا کھاتے تھے۔ بعض لوگوں کا تخمینہ تھا کہ ایک ہزار روپیہ روزانہ کھانے پر صرف ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کے رجوع اور اہل طلب کے ہجوم کا یہ عالم تھا کہ پورے پورے شہروں میں تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جو توبہ و بیعت سے اور اس قافلہ کے دینی برکات سے محروم رہ گئے ہوں گے، الدہ آباد، مرزا پور، بنارس، غازی پور، عظیم آباد، پٹنہ اور کلکتہ میں مجموعی طور پر کئی لاکھ مسلمانوں نے بیعت و توبہ کی، دین کی عمومی اہمیت اور طلب کا اندازہ اس سے ہوگا کہ بنارس میں ہسپتال کے مریضوں نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم معذرت میں وہاں تک ہمارا آنا دشوار ہے۔ اگر آپ شہ فی اللہ یہاں تشریف ارزانی فرمائیں تو ہم بیعت کریں، آپ ایک روز چند آدمیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے اور ان مریضوں نے بھی توبہ و بیعت کی۔

کلکتہ میں دو مہینے قیام رہا روزانہ ایک ہزار آدمی کے قریب بیعت سے مشرف ہوتے

۱۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو "سیرت سید احمد شہید" طبع ثالث ۱۹۰۷ء۔ مخزن احمدی (فارسی) الدہ بھوی محمد علی

صاحب مروجہ (م ۱۲۶۵ھ)

روز بروز بجوم بڑھتا جاتا تھا، کثرت بیعت کا یہ حال تھا کہ صبح سے دوڑھائی پہرات گئے تک مردوں اور عورتوں کا بجوم رہتا، سید صاحب کو سوائے نماز پڑھنے کھانا کھانے اور ضروریات بشری کے کچھ فرست نہ ملتی، علیحدہ علیحدہ ایک ایک شخص سے بیعت لینا محال تھا، ایک وسیع مکان میں سب جمع ہو جاتے، آپ تشریف لاتے، سات آٹھ دستاریں کھول کر آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے۔ لوگ ان کو جا بجا سے تقام لیتے اور آپ بیعت کے الفاظ کو اذان کی طرح بلند آواز سے تلقین فرماتے دن میں سترہ اٹھارہ بار یہی عمل ہوتا۔ اور ہزاروں آدمی روزانہ اس طرح بیعت سے مشرف ہوتے۔

نماز فجر کے بعد سید صاحب نے ۱۵-۲۰ روز تک وعظ فرمایا، دو دو ہزار امرا اور علماء اور دلہن ہر روز آتے تھے۔ اور غریبوں کا تو کچھ شمار نہ تھا۔ مولانا عبدالحی صاحب جمعہ و شنبہ کو نماز ظہر کے بعد سے شام تک وعظ فرماتے تھے اور لوگ پر دانہ وار جمع ہو جاتے تھے۔
— روزانہ ۱۰-۱۵ ہندو مسلمان ہوتے۔

اصلاح و دینداری، توبہ و انابت کی اس عمری فضا کا اثر یہ ہوا کہ کلکتہ میں یک نخت شراب کھنی موقوف ہو گئی۔ دوکانداروں نے جا کر سرکار انگریزی میں اس کا شکوہ کیا کہ ہم لوگ سرکاری محصول بلا غریبوں اور کرتے ہیں، اور دکانیں ہماری بند ہیں۔ جب سے ایک بزرگ اپنے قافلہ کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں۔ شہر اور دیہات کے تمام مسلمان ان کے مرید ہوئے اور ہر روز ہوتے جاتے ہیں۔ انہوں نے کل مسکرات (نشہ آور چیزوں) سے توبہ کی ہے۔ اب کوئی ہماری دکانوں کی طرف ہو کر بھی نہیں نکلتا۔

دین اور اہل دین کی محبت کا یہ حال تھا کہ جب حجاج کا یہ قافلہ جو سات سو آدمیوں پر مشتمل تھا۔ کہ معظمہ سے واپسی میں مرشد آباد کے قریب دیوان غلام مرتضیٰ کے دولت خانہ پر مقیم ہوا، تو دیوان صاحب نے بھرے بازار میں اعلان کر دیا کہ سید صاحب کے قافلہ کا جو آدمی اس بازار سے کچھ خریدے یا کسی دستکار سے کام لے تو اس کی قیمت و اجرت میرے ذمہ ہے، سید صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس قدر زیر بار کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ کسی مسلمان کے گھر کوئی حاجی آ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی سرفرازی ہوتی ہے۔ میں اپنی

قسمت پر جو کچھ ناز کروں کم ہے کہ اتنے حجاج نے مجھے سرفراز فرمایا ہے

پھر جب سید صاحب نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی تو مسلمانوں نے گرم جوشی کے ساتھ قبول کی، کاشتکار ہل چھوڑ کر تاجر و کانیں بند کر کے، ملازم اپنے آقا کو سلام کر کے امرا اپنے محلوں سے نکل کر، علماء اور مشائخ مسند و سر دار شاد چھوڑ کر ساتھ ہو گئے اور کسی نے پلٹ کر اپنے گھر کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ ان سرفروشیوں کی آخری جماعت نے بالاکوٹ کی تنگ اور سنگ لاش گھاٹی میں ان پتھروں اور چٹانوں کے درمیان (جن میں مسافر کا چلنا بھی آسان نہیں) اپنے سے دس گنا حریف کے مقابلہ میں جان دی اور مرتے مرتے بھی گھر کو یاد نہ کیا۔

یہ ساری تفصیل اس لٹے کی گئی ہے کہ اس کا اندازہ کیا جائے کہ مسلمانوں کے برائے نام اقتدار کے بالکل آخری دور میں اور ان کے تنزل و انحطاط کے شباب کے زمانہ میں بھی لیکن مغربی استیلا و تغلب کے عہد سے پہلے مسلمانوں میں کتنی دینی طلبہ اور کس قدر دین کا ذوق و احساس اور کس قدر تالی مٹی اور بلند ہو سکتی تھی۔

انگریزی عملداری کے ابتدائی دور میں بھی جب کہ مغربی تہذیب و تعلیم اور اخلاق و سیاست کا اثر ہندوستان کی عام زندگی پر نہیں پڑا تھا، پہلے دور کے اثرات موجود تھے۔ اگرچہ ان کا دم واپس تھا اور حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۷۰۸ - ۱۷۱۳ء) جیسے بزرگ جنہوں نے دونوں دور اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے زمانہ کی دینی ویرانی پر حسرت کرتے تھے۔ اور بڑے دور سے فرماتے تھے۔ ع۔

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

لیکن اگرچہ بادِ خزاں چلنے لگی تھی مگر خزاں کا دور دورہ نہیں ہوا تھا۔ خدا طلبی کا ذوق موجود تھا، اہل اللہ سے تعلق اور اصلاح و تربیت زندگی کا ایک ضروری شعبہ سمجھا جاتا تھا۔ اہل علم و اہل دین کو چھوڑ کر عام کاروباری مسلمان اور دنیا دار امر و بھی اس خیال سے غالی اور اس شوق سے محروم نہ تھے۔ بڑے بڑے مرکزی شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے قصبات اور گاؤں بھی مرقح خدا سے معمور تھے۔ خدا کی طرف بلانے والے اور اللہ کا نام سکھانے والے مسلمانوں کی آبادیوں اور شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اس طرح تسلسل کے ساتھ پائے جاتے تھے کہ

مشکل سے کوئی گروہ ان کے وجود سے غالی ہوگا۔ آج سے تیس چالیس برس پہلے کے ہندوستان پر نظر ڈالئے یا عمر بندگانوں سے سینے ملک کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک چراغوں کی ایک قطار نظر آئے گی۔

رفتہ رفتہ یہ چراغ سحر ایک ایک کر کے بجھنے شروع ہوئے، دیتے سے دیا بلنا تو عرصہ سے توقف ہو گیا تھا، یہ رہے رہے دئے بھی گل ہو گئے۔ موسم نے رفتہ رفتہ پورا اثر کیا۔ فصل خزاں میں مدتوں کو ہلاتے ادھو کے پتے گرتے کس نے دیکھا ہے لیکن موسم ادھو کی تاثیر ہے کہ پتے ادھو پھول سوکھ سوکھ کر خود بھر جاتے ہیں۔ انگریزی عملداری کی طرف سے بھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ خانقاہیں بند کر دی جائیں اور اصلاح و ارشاد کی بساط تہ کر دی جائے اس کے برعکس اس زمانہ میں سفر کی بڑی سہولتیں پیدا ہو گئیں اور وعدہ دراز کے مقامات پر پہنچنا پہلے سے بہت آسان ہو گیا۔ مگر دلوں سے وہ طلب اور شوق ہی نکل گیا۔ جو سمرقند و بخارا سے طالبین کو پیادہ پاؤں لایا کرتا تھا اس نے اس درخت پر تیشہ کبھی نہیں چلایا اور اس کو کبھی آگ نہیں دی۔ مگر جب کو پانی نہ پہنچے اور موافق ہوا اور فضا نہ پاسنے کی وجہ سے اس کی شاخیں خود سوکتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھلنا پھولنا اس نے عرصہ سے چھوڑ دیا ہے۔ زندگی میں خدا طلبی کا کوئی تانہ اور چھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی نہیں رہا۔ قلب و روح کی جگہ بھی معدہ اور شکم نے پر کر دی، زندگی کی تمام بلند اور لطیف حقیقتیں اوجھل ہو گئیں۔ اب ملت سے لائف غیب کی زبان پر ہے۔

نہ ڈھونڈو اہل دل کو اب کہ برش قلم فنا
متاع درد جن میں تھی وہ کشتیاں ڈبو چکا!

بقیہ: حضرت مولانا عبد الرحمن کا پوری

پاک صورت مجسمہ، رشد و ہدایت عامل قرآن و سنت، منبع علم و فضل رہبر شریعت و طریقت کی روح پاک پر رحمت بکراں نازل فرما اور قبر مبارک کو بقیعہ زور بنا اور اپنے کرم بے پایاں سے اعلیٰ مقام ابرار و مقربین عطا فرما۔

اللہم اغضرہ وارحمہ واجعلہ الجنة مشواہ ومع المقربین والشہداء ماواہ
وہ آغاز طاقات تھا۔ یہ آخری زندگی کے لمحات کا دیدار تھا کہ اس طرح جدائی کا داغ ملا۔ بہر حال اس کے بعد بہبودی پہنچے بعد چہار شبہ بعد ظہر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بہبودی ہی میں اس آفتاب علم کو دفن کر دیا گیا۔

مولانا حکیم محمود احمد ظفر سیالکوٹی

رفیق اعزازی صحیح الحق

مقطع

۴

اسلام کا تصور نبوت

انبیاء کی بشری خصوصیات | انبیاء علیہم السلام بشر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسکا یہ مطلب سمجھنا بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ اتنے ممتاز بھی ہوتے ہیں کہ اگر ایک وقت دونوں پر نظر ڈالی جائے تو یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا وہ علیحدہ علیحدہ دو صنفوں کے افراد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ بشریت کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں، اور بشریت کے جملہ خواص و لوازمات ان کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح سوتے جاگتے اور اور شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان کو بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ بچھو اور دیگر موزی کیڑوں کے کاٹنے سے انہیں درد بھی ہوتا ہے۔ ان پر عام انسانوں کی طرح جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ زہر کے اثرات سے بھی ان کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بعض دفعہ میدان جنگ میں بظاہر شکست بھی کھا جاتے ہیں، ان کے دانت بھی شہید ہوتے ہیں۔ ان کا جسم بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ عام انسانوں کی طرح مختلف لوازمات زندگی کی ان کو فکر بھی لاحق ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ قبروں میں مدفون بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی اور معصومیت میں عام انسانوں سے اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ ان کی گرد و راہ کو بھی نہیں پہنچا جاسکتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بلاشبہ انسان اور بشر ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مافوق البشری اوصاف اور خصوصیات کی وجہ سے مافوق البشر (SUPERMAN) بھی ہوتے ہیں۔ ان کا ہاتھ گویا صورتاً ایک عام انسان کے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کی انگلیوں سے کبھی پانی کے چشے پھوٹتے ہیں اور کبھی صرف ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک اشارے سے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر بادل اطراف کا رخ کر لیتے ہیں، اور کبھی ایک انگلی کے اشارے سے درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر جہاں وہ چاہیں آجاتے ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ یہ بیضا بن جاتے ہیں۔ اور کبھی ان کا ہاتھ اگر بیمار پر پھیرا جائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بعض اثرات وقتی اور غیر اختیاری نہیں ہوتے بلکہ طبعی ہوتے ہیں۔

ان کے پاؤں کو عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں کبھی خیر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ وہ جس پتھر پر قدم رکھتے ہیں وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پاؤں کے نشانات اس پر پڑ جاتے ہیں۔ اور پتھر تو کیا موم ہی موم کی طرح ان کے آگے نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو جس طرح چاہتے ہیں توڑتے موڑتے ہیں کبھی پتھر ان کے پاؤں کے نیچے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور جتنا اونچا وہ جانا چاہیں پتھر اتنا اٹھ جاتا ہے۔ اور جتنا وہ نیچے آنا چاہیں اتنا وہ پتھر دب جاتا ہے۔ انکی آنکھیں اگرچہ عام انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، کہ جس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نگاہ پیچھے بھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو کر دو۔ کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اگر آخری صف میں کھڑا آدمی بھی اپنی نماز میں کچھ کوتاہی کرتا ہے، تو وہ نماز کے اختتام کے بعد اس کو آواز دے کر فرماتے ہیں کہ اے فلاں! اللہ سے ڈنا نہیں؟ دیکھتا نہیں کہ کیسی نماز پڑھتا ہے۔ تم لوگوں کا خیال شاید یہ ہوگا کہ جو حرکتیں تم کہتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ بخدا جیسا میں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کبھی وہ اپنی آنکھوں کی اس خصوصیت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: "اِنَّ مَلَاَئِکَتَہٗ" میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ان کے کان اگرچہ عام انسانوں کے کانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی سالوں کے دفن کئے ہوئے مردوں کے عذابِ قبر کو بھی سنتے ہیں۔ اور بفضلِ خداوندی وہ ہر امیں اڑتے ہوئے بھی زمین پر چلنے والی ایک چوٹی تک کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ ان کی زبان اگرچہ عام انسانوں کی زبان کی طرح ہوتی ہے، لیکن نہ صرف وہ تلخ دھیریں کا احساس کرتی ہے بلکہ حلال و حرام کا احساس بھی اُسے ہو جاتا ہے اور اگر کبھی حرام یا ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ کوئی چیز ان کو کھلائی جائے تو انکی زبان کا ذوقِ سلیم اُس شے کے پیٹ میں جانے سے پیشتر ہی بتا دیتا ہے کہ یہ شے ناجائز طریقہ سے حاصل کی گئی ہے۔ اور وہ اس کے کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تاجدارِ مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک آدمی کے دفن سے فارغ ہو کر جب واپس تشریف لارہے تھے۔ تو اسکی بیوی کی جانب سے ایک شخص آپ کو بلانے کے لئے آیا۔ آپ اس کے ہمراہ ہوئے۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ حسبِ دستور پہلے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے بعد صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانا شروع ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لقمہ تو چبا رہے ہیں۔ لیکن اسکو نکلنے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ یہ گوشت کسی ایسی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ میت کی بیوی نے کہا بھوجا

یا رسول اللہ! واقعہ یہ ہے کہ میں نے نعیق کے بازار میں جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں ایک آدمی بھیجا تھا تاکہ وہ میرے لئے ایک بکری خرید لائے۔ جب وہاں بکری نہ ملی تو میں نے اپنے ایک پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا تاکہ وہ اپنی بکری جس کو اس نے چند روز قبل خریدا تھا اسی قیمت پر مجھے دے دے جس قیمت پر اس نے خریدی تھی۔ اتفاقاً وہ پڑوسی نہ ملا۔ پھر میں نے اسکی بیوی کے پاس آدمی بھیجا۔ اُس نے مجھ کو یہ بکری بھیج دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کھانا قیدیوں کو کھلاؤ۔۔۔۔۔۔ ان کی آواز اگرچہ عام انسانوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن انکی آواز میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دونوں کی اجڑی ہوئی لہٹیوں کو ایک لمحہ میں آباد کر دیتی ہے۔ اور زمانہ کے وحشی اور بد اخلاق لوگوں کو معظّم اخلاق بنا دیتی ہے۔ اور کبھی اس میں یہ خصوصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دود و نزدیک یکساں سناٹی دیتی ہے۔ بلکہ ماؤں کے رحموں میں بھی سنی جاسکتی ہے۔

ان کے منہ کا لعاب اگرچہ صورتاً عام انسانوں کے لعاب کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کی خصوصیات رکھی ہوتی ہیں۔ اس کے لگانے سے جسم کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں، دکھتی ہوئی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، بیمار کی بیماری لحوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کا پسینہ اگرچہ دیکھنے میں عام انسانوں کے پسینے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بجائے بدبو کے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو لسی ہوئی ہوتی ہے۔ عطر اور خوشبو کی جگہ پدا سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جس کپڑے کو ان کا پسینہ لگ جائے اس کپڑے کو آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دسترخوان تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھا ہوا تھا۔ وہ جب میلا ہو جاتا تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کو جلتے ہوئے تیز میں ڈال دیتے۔ آگ اس دسترخوان کی میل کھیل کو جلا دیتی اور وہ سفید اور صاف ستھرا ہو جاتا۔۔۔۔۔۔ ان کی نیند بھی اگرچہ ظاہری طور پر عام انسانوں کی نیند کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ جب سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ چنانچہ تاجدارِ مدینہ خود فرماتے ہیں:

اتامعاشر الانبیاء تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا (ہم لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں ہماری صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ دل نہیں سوتے۔)

وہ خواب میں بھی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ اور امت اس پر عمل کی مکلف ہوتی ہے۔ نیز انکی سوتے وقت جگایا بھی نہیں جاتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان پر اس وقت وحی الہی ہو رہی ہو۔۔۔۔۔۔ غرضیکہ انبیاء کی روحانیت کی بلندی نے انکی جسمانیات میں بھی ایک درجہ اختصاص پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ زندگی کی کیفیات تو انکے ان کی وفات بھی عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ بچتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، نماز بھی اور فرماتے ہیں۔ اور باہر کی آواز بھی سنتے ہیں۔ - Δ Δ

عقیدہ ختم نبوت

کتاب وسنت اجماع اور قیاس کی روشنی میں

مولانا جلال الدین فاضل حقانیہ مدرس مدرسہ خضر یہ بھیرہ

جس طرح توحید خداوندی میں کوئی بحث اور شک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے صاف واضح ہے۔ کہ سید المرسلین خاتم النبیین کی ختم نبوت میں کسی طرح کا شک اور تردد نہیں ہے۔ زمین کے جس خطہ میں بھی توحید خداوندی کے پروانے موجود ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی صدا بلند کرنے والے اور باطل کا مقابلہ کرنے والے پروانے پیدا فرمائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں صاف طور پر سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کی ہمہ گیری کا اعلان فرماتے ہیں۔ — وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیراً و نذیراً و لکن اکثر الناس لا یعلمون (اور ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لوگوں کے لئے بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پ ۲۲ رکوع ۹)

اللہ تعالیٰ نے خود اسکی وضاحت فرمائی کہ الناس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے کانوں تک قرآن کی آواز پہنچے۔ وادحی الحقے ہذا القرآن لا تذکر کم و منے مبلغ۔

(اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعہ تمہیں بھی تمہارے اعمال سے ڈراؤں اور انہیں بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔) هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم

آیتہ و یرزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ان کانوا من قبلہ لفی ضلالت مبین و آخرینہ منہم لما یلقو بہم و هو العزیز الحکیم۔ (وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان

ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھلاتے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسروں کے

نئے بھی جہان میں سے ہونے والے ہیں۔ لیکن ہنوز جن میں شامل نہیں ہوئے اس لئے ذہن درست حکمت والا ہے۔ (بین القرآن) یعنی جو مخلوق ان کے بعد آئے گی قرآن مجید اور حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی ذریعہ ہدایت ہیں۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آئے وہ سب اپنی اپنی قوم کے لئے رحمت تھے۔ لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کیلئے رحمت کا پیام لانے والا بنا کر ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (پارہ ۱۷، دکر ۶) (ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔) یعنی آپ کا پیام رحمت ساری دنیا تک پہنچ کر شتر بانوں اور گلہ بانوں کو آداب جہاں بانی سکھلا دے گا۔ توحید خداوندی کو بیان کرتے وقت ہر ایک نبی نے یقوم عبداً واللہ مالکم من اللہ غیرہ وغیرہ الفاظ سے خاص اپنی قوم کو خطاب کیا، لیکن جب حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یقوم (یری قوم) والا خطاب یا ایہا الناس (اے لوگو) کے خطاب سے بدل گیا۔ چنانچہ ارشاد ہے: قل یا ایہا الناس اتق رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لکنہ ملک السموات والارض لا الہ الا هو حی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامتی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واستعوا لعلکم تھتدون پارہ ۹ دکر ۹ (تو کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جسکی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہی ہے اور مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اسکی سب کلاموں پر اور اسکی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔) (ترجمہ شیخ الحداد)

ماکان محمد اباحد من رجالکم وکن رسول اللہ ونخاتم النبیین فکان اللہ بکل شیء علیما۔ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کا جانتے والا ہے۔) (سورۃ احزاب)

احادیث سے ختم نبوت کا ثبوت
 خاتم النبیین کے وہ معنی معتبر سمجھے جاویں گے جن کی تفسیر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّهُ سَیْکُونُ فِیْ اُمَّتِیْ ثَلَاثُونَ کَذٰلِکَ یُؤْمِنُ کُلُّهُمْ بِرِئَاسَۃِ نَبِیٍّ وَاِنَّا خَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ لِاٰتِیِّیْ بَعْدِیْ۔ (تحقیق میری امت میں تیس بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے۔ ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ مگر وہ خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔) (جامع ترمذی جلد ۲ ص ۲۳)

اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت میری امت میں سے ہونگے اور امتی کہلا کر بھی دعوائے نبوت بھی کریں گے۔ اور ان کے جھوٹے ہونے کے لئے یہ دلیل ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور خاتم النبیین کی تفسیر لابی بعدی سے فرمادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں خواہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی، ظلی ہو یا بروزی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو سیدنا حضرت علیؑ کو اہل بیت کی نگرانی کے لئے چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ چلے ہیں تو آپ نے انہیں یوں مطمئن فرمایا: اما ترضی ان تکون معی بمنزلۃ ہارون مع موسیٰ الا انہ لابی بعدی۔ (۱) اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے لیکن میرے بعد کوئی نبوت باقی نہیں۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۶۷۷ و لفظ البخاری الا انہ لابی بعدی۔ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۲۲

اب یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام شریعت مجددہ والے نبی نہیں تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماتحت تھے ان کے ذکر کے بعد آپ کا لابی بعدی فرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حدیث لابی بعدی کے معنی یہی ہیں کہ میرے بعد کوئی امتی نبی بھی نہیں آئے گا، نہ تشریحی نہ غیر تشریحی۔

ان روایات کے علاوہ بھی بے شمار احادیث اور بہت سی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تکذیب موجود ہے۔

ختم نبوت پر امت کا اجماع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماع امت کا عقیدہ ختم نبوت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر نبوت کی تکمیل کے دلائل سنئے:

۱۔ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ لفظ خاتم النبیین کے متعلق الاقتصاد میں ارشاد فرماتے ہیں: ان الامم فہمت بالاجماع من ہذا اللفظ ومن قرأتہ احوالہ انہ انہم عد مرتبہ بعدہ ابدأ و بعد رسولہ بعدہ ابدأ وانہ لیس فیہ تاویل ولا تخصیص۔ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ ۱۴۶ (امت نے اس لفظ خاتم النبیین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و قرآن سے اجماعی طور پر یہی سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ آپ کے

بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول اس مسئلہ ختم نبوت میں نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے۔ اور نہ کسی قسم کی کوئی تخصیص ہے۔
حضرت علامہ قاضی عیاضؒ اپنی کتاب شفاء میں یوں ارشاد فرماتے ہیں :

لأنه أخبر الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین ولا نبی بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبیین واجمعت الامم على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مضمونه المراد به دونه تاويل ولا تخصیص فلا شك في كفه ولو لاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً سحاً.
(اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور خدا کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور امت کا اتفاق ہے۔ کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔ اور جو اس کا مفہوم ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہی اس میں بغیر کسی تاویل و تخصیص کے مراد ہے۔ پس ان لوگوں کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں جو اس معنی کا انکار کریں۔)

سلطان اورنگ زیب عالمگیرؒ کے حکم سے تیار کردہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے : اذالم يعرف ان محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء فليس بمسلم ولو قال انار رسول الله
اد قال بالفارسية من پیغمبرم یرید بہ من پیغام برم یکفر۔ جلد ۱ ص ۲۲۳
(جب کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ سمجھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور پیغمبر ہوں تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔)

اس کے بعد قیاس کو دیکھا جاوے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر مدعیان نبوت کی تکذیب صاف اور واضح طریقہ سے ہوتی ہے کہ :-

۱۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لیکر حقنہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حتی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی بلکہ سب پر کتابیں اترتی ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر کتابیں اترتی ہیں۔ وہ کتب فروش نہیں ہوتے اور نہ کتب نویس۔ ہم مرزا تئوں سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی نبوت تھا اسے ہاں اس بات کا ہو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بھی کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ تو پیش کر دو۔ فاقول انہ کنتم صدقین۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ ہم ایسے شخص کو قطعاً نبی نہیں مانتے جو کتابیں اپنے ہاتھوں سے

کھتا رہے اور کتب فروش بنا رہے اور جب دل چاہے تو نبی بن بیٹھے۔

۲۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خدا کے شاگرد اور خلق خدا کے استاد ہوتے ہیں۔ اور یہی قانون اللہ جل جلالہ کا سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہا۔ لیکن مرزا غلام احمد خلیفہ خدا کے شاگرد بنے رہے۔ اور کئی سال تک سکول میں اور دیگر اساتذہ سے پڑھتے رہے ایسے شخص کو قطعاً نبی نہیں مانا جاسکتا۔

۳۔ جتنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اچانک نبوت عطا فرمائی۔ نبی کو قبل از جہشت نبوت کی تمنا تو درکنار اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ مجھ کو نبوت ملنے والی ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ اپنے فضل و احسان سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ کہ آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ فَاخْلَعْ لِفَیْکَ اَنکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْحِیْ نَبُوْتِیْ مَلِّیْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے ہیں اچانک جبرئیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں: اِقْرَأْ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور طبیعت میں تھوڑی دہشت بھی آجاتی ہے۔ اور گھر آکر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی فرماتے ہیں مجھے کبل اوڑھ دو۔

تو ہم اس شخص کو نبی قطعاً نہیں مان سکتے جو نبوتوں کی خواہیں دیکھ دیکھ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ پہلے محدث ہو پھر ولی بن جائے پھر رفتہ رفتہ مجتہد اور نبی بن جائے۔

بہر حال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قطعی کتاب و سنت و اجماع امت سے ثابت ہے۔ چند دلائل ذکر کر دئے گئے۔ مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

دفتروں سے التوجہ پیدی احتیاط اور نگرانی سے تمام خریداروں کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی بے شمار اطلاعات پرچہ نہ ملنے کی آہی ہیں۔ ایسے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مقامی ڈاکخانہ سے بھی تحریری شکایت فرمایا کریں۔ اور تاریخ سے قبل قبل میں اطلاع دیکر دوبارہ پرچہ منگوا لیا کریں۔ اس کے بعد ادارہ تعمیل حکم سے قاصر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم جناب پوسٹ ماسٹر صاحب جنرل کی خدمت میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بے نظمی کی اصلاح کی طرف توجہ فرمادیں۔

سود کے بارے میں ایک مغالطہ

جدید فن معیشت کی جانب سے جوازِ سود کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سود اور ربا کے درمیان فرق ہے۔ جو سود شرح مروجہ یا شرح قانونی سے زیادہ اور بھاری ہو اس کا نام ربا (UZHERI) ہے۔ اور ایسے سود خلد کو UZHER کہتے ہیں۔ اور سود کی وہ شرح جو مروجہ یا قانونی ہے۔ سود بمعنی ربا نہیں بلکہ سود بمعنی "نفع جائز" ہے۔ اور اس کو آج کی اصلاح معیشت میں INTEREST کہا جاتا ہے۔

چنانچہ موجودہ سماج کے جدید باطل نظام سے مرعوب مسلمانوں نے بھی قرآنی حقائق سے نا آشنا یا بے پروا ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن نے بھی سود کو نہیں "ربا" کو حرام قرار دیا ہے۔

جدید فن معیشت کا یہ بھی ایک سخت مغالطہ اور فریب ہے۔ اس لئے کہ جب جدید علماء معاشین کے یہاں آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ بھاری سود اور مروجہ قانونی سود کی حدود کیا ہیں۔ تاکہ ربا اور سود اپنے حقائق کے لحاظ سے باہم ممتاز ہو جائیں اور جیسا کہ علم المعیشت کی کتابوں سے واضح ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں ان کے درمیان سخت اختلاف ہے کہ کونسی ایسی شرح سود ہے جسکو جائز اور گراں شرح سود نہ کہا جاسکے کیونکہ جب بھی قانونی یا رواجی طور پر کسی شرح سود کو نفع یا فائدہ INTEREST کے درجہ میں متعین کیا جاتا ہے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ تجربہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ شرح بھی "انٹرسٹ" نہیں بلکہ "یوزری" کی حد میں آگئی ہے۔ اور اس طرح شرح سود کا مسئلہ ہمیشہ سے غیر مختتم اور غیر حقیقی (رسمی) بنا رہا ہے۔ اور آج بھی ہے۔ اور اسی بنا پر سماجی نظام میں معاشی تشویش اور بے چینی کا باعث ہوتا رہا ہے۔ اور اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ شرح سود گھٹ کر "صفر" ہو جائے۔ نیز جب کہ گذشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا کہ نفسِ سود (ربا) خواہ کسی

شکل میں بھی ہو سماجی زندگی کے لئے تباہ کن اور معاشی وسائل کے لئے حد درجہ مضرت رساں ہے تو اب اس کو انٹرسٹ دیوندری یا ربا المعتدل دربا الفاحشہ میں تقسیم کرنا اس وقت تک بے سود جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ انٹرسٹ اور ربا معتدل میں وہ نقصانات موجود نہیں جو ربا فاحشہ میں ہیں حالانکہ جدید علماء معیشت اس اعتراف پر مجبور ہیں کہ بینک سسٹم ہو یا ہاجنی سسٹم ان کی شرح سود آہستہ آہستہ تمام نظام سماجی کو تباہ کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اور تا وقتیکہ شرح سود مفرد کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ عام کساد بازاری اور عوام کی معاشی تباہ کاری کا کوئی حل نکالنا ناممکن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مادیت کے فروغ، آزاد تعیش اور بے قید زندگی کی خواہش نے مادیات کے داعیوں میں ایک ایسے سماج اور ایسی سوسائٹی کا تصور پیدا کر دیا ہے جس میں سود کے بغیر تجارت اور صنعت و حرفت میں عظیم الشان تمدنی ترقی کے امکانات مفقود ہیں اور دنیا کے حصول پر جب ان کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا گیا۔ انہوں نے اس تصور کو عملی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک طرف تجارت اور صنعت و حرفت نے پیش از پیش ترقی کی اور بڑی بڑی مشینوں کی ایجادات اور سائنس کی اختراعات نے ان کو بام عروج پر پہنچایا تو دوسری جانب اس کا واضح اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ عوام کی قوت خرید گھٹنے لگی اور سرمایہ دار طبقہ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دولت و ثروت سمٹ کر ایک مخصوص طبقہ کی اجارہ داری میں رہ گئی اور کروڑوں عوام معاشی ہلاکت کا شکار ہو کر رہ گئے اور یہ سب سماج کے اس نقشہ کی بدولت ہوا۔ جس میں سود اور ربا کا فرق بیان کر کے موجودہ بینک سسٹم، ہاجنی سسٹم، سودی تمکات اور تجارتی بونڈ جیسے معاملات کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام ایک ایسے سماج کا داعی ہے جس کے اندر "معیشت" کی اساس بے قید تعیش کی بجائے ضروریات کی جائز تکمیل اور باہمی اخوت و مواصلات پر قائم ہے۔ اس لئے وہ نہ صرف اعتقادی تصور اور نظریہ کی بلکہ عملی نظام کی حد تک ایسے سماج کا تجربہ کرتا ہے جس میں سود کے بغیر ہی تمدنی ترقی زیادہ سے زیادہ بام عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ اور خلافت راشدہ کے مقدس وعدے کے علاوہ اندلس اور بغداد کی ان خلافتوں کے زمانہ میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ جو صحیح اسلامی نظریہ حکومت پر گامزن نہ ہونے کے باوجود "سود" کی حرمت پر عملاً متفق رہتے ہوئے ہر قسم کی تمدنی اور معاشی ترقیوں میں وقت کی تمام حکومتوں سے برتر رہیں۔

ربا قرآن حکیم اور سئلہ سود میں "اصناعا مضاعفة" کا معاملہ تو ابھی بصراحت یہ واضح کیا جا چکا ہے۔ کہ قرآن ایک لمحہ کے لئے بھی مطلق سود کی اباحت کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے جس قدر شدید وعید سود خوار کے لئے بیان کرتا ہے۔ کسی گناہ پر اس قدر شدید وعید کا اظہار نہیں کرتا۔ فاخذوا بحربہ من اللہ ورسولہ۔

قرآن نے اصناعا مضاعفة (سود در سود) کو اڈل اس لئے منع کیا کہ نہانہ جاہلیت میں جو رسم بیع جاری تھی اس کا انسداد کیا جائے اور بعد میں مطلق سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ "احلے اللہ البیع وحرم الربوا" اس مقام پر "ربا" کو کسی شرط کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا۔ اور اس کی حرمت کو مطلق رکھا گیا ہے۔ لہذا قرآن کی نگاہ میں "سود" اور "ربا" کے درمیان مطلقاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی حرمت کے تحت میں انٹرسٹ اور یونڈی دونوں داخل ہیں۔ مشہور مصری عالم عبدالرحمن الجیری اپنی تالیف کتاب "الفقہ علی المذہب الاربعہ" میں اسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"بعض لوگوں نے یہ گمان باطل کر لیا ہے۔ کہ سود میں سے صرف "اصناعا مضاعفة" ہی

ربا حرام میں داخل ہے۔ جیسا کہ آل عمران کی آیت میں مذکور ہے: "یا ایھا الذین امنوا لا

تاکلوا الربوا اصناعا مضاعفة و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون" : یہ گمان صریح غلطی پر مبنی

ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ کا مقصد تو دو حقیقت سود خوری سے نفرت دلانا اور سود خوار

کی نظر کو اس جانب پھیر دینا ہے۔ کہ تیرا یہ سودی معاملہ جو سود در سود کی شکل میں بڑھتا جا رہا

ہے۔ ایک دن مقروض کے کل مال کو مستغرق کرنے گا۔ اور ایک مدت گزرنے اور سود در

سود کے مسلسل اضافہ ہوتے رہنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مدیون فقیر، مفسس، تنگ دست

اور بد حال ہو کر رہ جائے گا اور یہی سودی معاملہ دنیا میں اس کی بد حالی اور تنگی عافیت کا

سبب بن جائے گا۔ اور اس ناسد معاملہ کا نظام عمرانی پر بہت ہی بُرا اور مضرت رسا

اثر پڑے گا۔

پس اس آیت کریمہ سے کوئی عقلمند اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ

نے تین گنا سود کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ مگر دو گنا یا ایک گنا کھانے کی اجازت باقی رکھی

ہے۔ علاوہ انہیں جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ صریح ارشاد موجود ہے۔ "فان تبتم فلکم رؤس

اموالکم"۔ پس اگر تم اس سے توبہ کرو تو تمہاری اصل پونجی تمہارے لئے ہے۔ ایسی صورت

میں ممکن نہیں کہ کوئی عاقل آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھ سکے کہ مطلق سود کی تو اجازت ہے، البتہ

سود و سود حرام کر دیا گیا ہے۔ (حصہ دوم معاملات ص ۳۲۲)

قرآن کہتا ہے کہ حکیم مطلق نے ربح (نفع جائز) اور ربا (سود) کے درمیان بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ اور وہ یہ کہ ربح میں نفع کا مدار بیع و شرا سے متعلق ہے۔ اور ربا میں تاخیر مال اور مدت میں اضافہ، نفع کا باعث بنتا ہے۔ اور جبکہ بیع و شرا میں دونوں جانب سے تعاون کے معاوضہ اور حقیقی رضا کے ساتھ نفع کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لئے اس قسم کے نفع کو جائز قرار دیا جانا چاہئے۔ داخلہ اللہ البیع۔ اور چونکہ قرضدار کی جانب سے ادارہ قرض میں تاخیر اور قرض خواہ کی جانب سے تاخیر و اضافہ مدت پر نفع کا حصول طرفین کی رضا اور باہمی تعاون سے نہیں بلکہ قرضدار کے اضطراب اور قرض خواہ کے بغیر عوض نفع اندوزی پر مبنی ہے۔ اس لئے اس کو بلاشبہ حرام ہونا چاہئے۔ "وحرّم الربوا"

غرض ربح اور ربا کو ایک سمجھنا یا ربا اور سود کے درمیان فرق قائم کرنا قرآن کی نصوص قطعہ کے خلاف ہے اور اسلام کے صالح معاشی نظام کی نگاہ میں جدید باطل نظام معاشی کی یہ روش گمانی کہ انٹرسٹ "ربا" نہیں ہے۔ بلکہ صرف یوزری ہی ربا ہے۔ باطل اور فریب ہے۔ اس لئے کہ مذکورہ سرمایہ داری کے فروغ میں یہ دونوں یکساں ممد و معاون ہیں۔

بقیہ: تجارت کے اصول بھی نہیں ہوتے کہ دوسروں کے دست نگر ہوں۔ آج عیسائیت پھیل رہی ہے تو یہ اسکی صداقت یا حقانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ دولت کا زور ہے، کروڑوں روپے اور حکومتیں مشنریوں کی پشت پر ہیں خدا کو منظور تھا کہ اسلام اپنی صداقتوں کی بناء پر غریبوں کے ذریعہ پھیلے دنہ آج کہا جاتا کہ اسلام بھی حکومتوں اور دولت کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ سچے تاجر کو انبیاء و صدیقین کی معیت حاصل ہوگی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گاڑی میں سنٹ سیکنڈ، ایر کنڈیشنڈ، انٹر اور تھرڈ ہینڈ کے ڈبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مگر جو بھی اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ سب اکٹھے منزل مقصود کو پہنچتے ہیں۔ ایسی معیت کی سعادت اور برکت دہن بھی نصیب ہوگی گو درجات مختلف ہوں۔ غرض آپ لوگ زندگی کے جس شعبہ کو بھی اختیار کریں، تجارت ہو یا زراعت ملازمت ہو یا کوئی اور کام، اس کے بارہ میں دین سے ہدایت حاصل کریں خود عامل بنیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلامی تجارت اس طرح ہوتی ہے نہ وہ تجارت جو شیطان کی طریقوں سے طوٹ ہو اور نہ یورپ جیسی تجارت جس نے دنیا کو تباہی سے توڑنی اور بد حالی میں مبتلا کر دیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

اسلام کا نظامِ اقتصادیات

جناب مولانا انوار الحق صاحبہ کا کاخیل فاضل دیوبند پروفیسر گورنمنٹ کالج پشاور

مولانا سید انوار الحق صاحبہ کا کاخیل فاضل دیوبند کے اسلام کے اقتصادی نظام پر
ذیل کے افادات انہوں نے پشاور یونیورسٹی سینٹر میں بمقام باڑہ گلی ۱۰ اگست ۱۹۶۵ء
کو پیش فرمائے۔ ادارہ ان کا ممنون ہے کہ انہوں نے اپنے فاضلہ خیالات کو مرتب کروا
کر الحق میں ہمیں اشاعت کا موقع عطا فرمایا۔ ادارہ

وہ نظام جو مخصوص افراد و طبقات میں جمع دولت اور حصر دولت کے وجود کو فنا کرتا اور
اکنناز و احتکار کی بنیادوں کو مٹاتا ہو۔ جو دنیا کی معاشی زندگی کے کارخانہ میں سرمایہ اور محنت کی کشمکش
کو عمدہ طور سے حل کر سکے جس کا دائرہ عمل ہمہ گیر اور عالمگیر ہو۔ جو دنیا کی اقتصادی ساکھ کو بحال کر کے
عام خوشحالی اور مسرور زندگی کا ضامن ہو اور جو ایسے طرزِ حکومت کا حامی ہو جس میں اعلیٰ و ادنیٰ
کے لئے مساوی حقوق کا حکم دیا گیا ہو۔ ایسے ہی نظام کا دوسرا نام اسلامی اقتصادی نظام ہے۔
اسلام کا اقتصادی نظام وہ ہے جس میں ایران، فارس، سندھ، مکران، روم، مصر،
شام، عراق اور سرزمین عرب کا گوشہ گوشہ کافی عرصہ امن و اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ تھا اور تمام
ملک، شہر و آبادیاں ایسی درمیانی رفتار پر قائم تھیں کہ اختلافِ مدارج کے باوجود وہاں پر متنفس کو
چین و آہام حاصل تھا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ اور خیرات دینے والے بہت تھے مگر لینے والا ایک بھی
میسر نہیں آتا تھا۔

گر میرا موضوع بحث اسلامی نظامِ معیشت ہے۔ تاہم چونکہ خود مسلمانوں کے اکثر طبقوں
میں ایسے لوگ آج موجود ہیں جو مغربی فلسفہٴ اقتصادیات اور روسی فلسفہٴ اشتراکیت کو سراہتے

ہیں۔ اس لئے مجبوراً مجھے بھی اس موقع پر غیر اسلامی نظام ہائے معیشت کے چند گوشوں پر بحث کرنا ضروری ٹھہرا۔

دراصل ابھی ابھی ہماری تاریخ کا ایک منحوس مرحلہ وہ گزرا ہے جس میں باہر سے آکر کچھ مسافر یا کچھ سیاح نہیں بلکہ ایک فاتح قوم نے دو سو سال تک حکمران رہ کر ہمیں اپنی ہر چیز سے نہ صرف ذہنی طور بلکہ مادی طور پر بھی مرعوب رکھا اور اس فاتح تہذیب نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ہم پر ایسا ہمہ گیر اثر ڈالا جس کی گہرائی سے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہ بچ سکا۔ انہوں نے جس طرح اپنی تعلیم ہم پر ایسی مسلط کی کہ دین کی کنجیاں ہی لے کر اپنی تعلیم گاہوں کے دروازوں پر لٹکا دیں۔ ویسے ہی انہوں نے اپنا معاشی نظام اور اپنے معاشی فلسفے ہم پر ایسے مسلط کئے کہ بقول کسے ہم پہلے حرام خورد بنے پھر رفتہ رفتہ ہمارے اذہاں سے حرام و حلال کی تمیز جاتی رہی۔ اور اب خدا نخواستہ نسبت یہاں تک پہنچنے والی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی ان تعلیمات ہی پر اعتقاد نہیں رہ سکے گا جو ان بہت سے طریقوں کو حرام قرار دیتی ہیں جنہیں مغرب کے قائم کئے ہوئے معاشی نظام نے حلال قرار دیا ہے۔

بہر کیفیت عرض یہ ہے کہ کائنات کے تمام اقتصادی نظام دو راستوں سے آتے ہیں۔ ایک دنیوی دوسرے مذہبی — دنیوی اعتبار سے آج دنیا دو بڑے کیمپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اور دنیا کی حکومتوں پر مختلف شکلوں میں دو ہی طرح کے نظاموں کا غلبہ ہے۔ ایک کیپٹل ازم دوسرا سوشلزم، یعنی سرمایہ دارانہ نظام فسطائیت اور کمیونسٹوں کی اشتراکیت۔

فاشیت کے دعویٰ تمام ذرائع پیداوار افراد کے ہاتھوں میں دے کر انہیں اس طرح آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا مفاد مخصوص افراد کے حق میں ثابت ہوتا ہے نہ کہ جماعت کی اکثریت کے حق میں اسی طرح ان کا اصول یہ بھی ہے کہ پیداوار نچے فائدے کے قاعدے پر ہو نہ کہ عوام کی مفادیت کے قاعدے کے اصول پر نیز ان مقاصد کو کامیاب بنانے کیلئے یہ لوگ ایسی حکومتوں کی طرح ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں قوانین کے ذریعے سرمایہ داری کی حفاظت اور ترقی کا سامان فراہم ہو سکے۔ فسطائیت کے بالمقابل اٹھا دھویں صدی کے آخر ہی میں سوشلزم کے جس نظریہ نے جنم لیا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دولت اور ذرائع دولت سے انفرادی ملکیت کو مٹا دیا جائے۔ یہ لحاظ معیشت اختلاف درجات کا انکار کیا جائے اور معاشی لحاظ سے بھی سوشلسٹی میں مساوات تسلیم کی جائے۔ — راہ دنیا سے آئے ہوئے نظام ہائے معاش کے علاوہ

مذہبی راہوں سے آمدہ نظاموں کو جیسے جب ہم مذاہب عالم میں سے بڑے بڑے مذاہب مثلاً نصرانیت، یہودیت، ویدک دھرم اور زرتشتی کو لیتے ہیں تو ان میں سے نصرانیت کی چار انجیلوں کی تعلیم کو بہ غور مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسوی عقیدہ میں یہ بات نمایاں ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو رہبانیت اور جوگی پن کی تعلیم دیتا ہے اور اسباب دولت کے لئے خدا کی بادشاہت میں کوئی حصہ تسلیم نہیں کرتا گویا مسیحیت سرمایہ داری کو ناپسند کرتی ہے لیکن اقتصادی نظام کے نقطہ نظر سے اس میں ترغیب و تلقین کے علاوہ کوئی قانونی اور عملی نقشہ ایسا موجود نہیں جس سے ایک دیندار شخص صحیح دنیا دار بن کر جماعتی زندگی کا مفید جز بن سکے۔

ویدک مذہب میں بھی دولت مندوں کے بے جا مظالم کے خلاف محض چند پند و نصائح توڑتے ہیں۔ لیکن اقتصادی نظام کے لئے احکام و قوانین کی دفعات کی شکل میں وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ بلکہ منوجی کے قانون میں ایک حد تک سود کی اجازت اور وراثت میں تقسیم دولت کی بجائے مشترک خاندان کے نام سے جمع دولت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ درپردہ وہاں بھی سرمایہ داری ہی کو دھرم کی پناہ مل جاتی ہے۔

زرتشتی تعلیم کی الہامی کتابوں ژند اور اوستا کے پڑھنے سے بھی اس سلسلے میں مایوسی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں بھی صرف ظالمانہ طریقوں پر حصول دولت کی ہجو اور مذمت پر اکتفا کیا گیا ہے۔ حضرات! اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں عرض کروں گا کہ جس طرح مٹی کا کھلونا کبھی کہہاڑ کی برابری نہیں کر سکتا اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ خالق کائنات کے بتلائے ہوئے مقررہ صحیح اسلامی نظام کے علاوہ دوسرا کوئی شخصی نظام معیشت انسانی زندگی کو کامیاب اور آسان بنا سکے۔

گو آج سر زمین مغرب پر مذہب کا وجود صرف نمود اور نمائش کے لئے رہ گیا ہے۔ اور وہاں کے عوام و خواص کو مذہب کے نام سے انتہائی نفرت ہونے لگی ہے۔ لیکن انہوں نے آج جو بھی مفید قاعدے بنائے ہیں۔ وہ کم و بیش اپنی ابتدائی شکل میں وہی ہیں جو اس سے پہلے مختلف مذہبی پیشواؤں کی زبان سے منے جا چکے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب کے نام سے بدکنے والی قویوں نے اب ان کا نام مذہبی احکام کے بجائے ملکی یا اخلاقی قانون رکھ دیا ہے۔ حالانکہ دراصل ان بعض صحیح اخلاقی اور ملکی قوانین میں ایک چیز بھی ایسی نہیں جو بنی نوع انسان کے لئے مفید ہو اور اسکی تعلیم کسی نہ کسی مذہب میں نہ پائی جاتی ہو۔

اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مادہ کی طرح کوئی بے شعور اور

مجبور چیز نہیں، بلکہ صاحب ارادہ، صاحب قوت اور ذی شعور ہستی ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہترین مخلوق یعنی بنی نوع انسان کو جسے اس نے عقل اور ارادہ کی توہین دی ہیں۔ اسی طرح بے علمی اور جہالت کی حالت میں پھوڑتا کہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کے دن دنیا میں پورے کر لیا کریں۔ ابتداء کے آفریش سے برابر وقتاً فوقتاً اللہ نے ایسی ہستیوں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ جن کے دل اسکی صداقت اور وحدانیت سے معمور ہوئے تھے۔ اور جو اپنی تعلیم کے فیوض سے ہزاروں اور لاکھوں بندگانِ خدا کو سیدھا اور سچا راستہ بناتے رہتے تھے۔ لیکن اس قسم کی بہت سی تعلیمات تو انسان کی غفلت شعاری کی بھینٹ چڑھ کر فنا ہو گئیں۔ اور بہت سی جواب تک انجیل، تورات اور وید وغیرہ کی شکل میں باقی نظر آتی ہیں۔ ان کا بھی بڑی حد تک صرف ایک نام ہی نام رہ گیا اور وہ سب انسانی تصرفات کی اس طرح شکار ہوئیں کہ ان میں آج جو تعلیم موجود ہے۔ اس کے متعلق یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بالکل وہی ہے، جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔

مذہبی راہوں سے آمدہ نظام ہائے معیشت میں سے آج صرف اسلام (جو خدائی اور الہامی مذہب کی آخری کڑی ہے) کا پیش کردہ اقتصادی نظام ایسا ہے جو اس سلسلہ میں خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کی تکمیل کرتا ہے۔ معیشت کے بلورے میں جو قواعد مذہب اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بے حد جامع اور مانع ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی انسانی عقل بھی اس سلسلہ میں اسلام سے بہتر اصول پیش نہیں کر سکتی۔ (باقی آئندہ)

پچھلے ماہ کئی احباب نے الحق کی اشاعت میں حصہ لیا، خاص طور سے نوشہرہ بھاڈنی سے مولانا ہمارے معاونین | مجاہد خان صاحب نے دس اور جناب سلیمان صاحب و حافظ حبیب الرحمن صاحب رسالہ پورے ملت حضرات کا چندہ ارسال فرمایا۔ اسی طرح مولانا محمد امین صاحب انگلینڈ اور دیگر کئی احباب نے مزید خریدار بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماوے ہم اپنے تمام تادمین اور مخلص احباب سے پر زور گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے حلقہ دروخ میں الحق کی اشاعت کی طرف توجہ دیں اور اس کے خریدار بھی فرمادیں تاکہ یہ آوازہ حق پھلے پھوسے اور دین حق کی بیش از بیش خدمت کر سکے۔ اس وعدہ انعام میں جبکہ دینی صحافت مسلمانوں کی بے رخی اور گوناگون مشکلات کی شکار ہے، الحق جیسے خالص دینی پرچے کے استحکام اور ترقی کیلئے باہمی تعاون ضروری ہے۔

حضرت مولانا عبدالرحمان کا پلپوری

ایک جامع صفات شخصیت

از مولانا محمد وجیہ مدرس دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار

ان کا طین میں سے جو وراثت نبوت کے حامل اور جامع الصفات ہوتے ہیں، ہمارے استاد بلکہ استاد کل اور شیخ کامل حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب کا پلپوری نور اللہ مرقدہ بھی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یا تعارف ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے ایک مدہم چراغ حضرت کی ذات ستورہ صفات کے کمالات کا بیان کرنا اہل مقام ہی کا کام ہے۔ نہ کہ گننام بے مقام کا۔ حضرت کی شخصیت ایسی معروف و مشہور ہے کہ اکناف عالم ہندو پاکستان بریاد افغانستان ترکی ایران شام عراق مصر و حجاز سب جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور تلامذۃ التلامذہ علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چشمہ فیض مدت طویلہ تک مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور میں جاری رہا۔ پاکستان بننے کے بعد ملتان خیر المدارس میں پھر ٹنڈوالہ یار کے دارالعلوم الاسلامیہ اور اکوڑہ خٹک جامعہ اسلامیہ میں صدر مدرس پر فائز رہے۔ ساتھ ہی ساتھ تربیت و اصلاح خلق و تزکیہ باطن کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ نور صاحب نور اللہ مرقدہ جیسے علم کے سمندروں سے سیراب ہو کر سمندر بنے اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت تصوف حاصل کر کے امام تصوف بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دہی اور کسبی دو قسم کے کمالات سے معمور فرمایا تھا۔ باقاعدہ مقامات تصوف طے کرنے سے پہلے ہی صاحب مقام تھے۔ ملکات فاضلہ اور اخلاق حمیدہ سے

آراستہ اور اخلاقِ رذیلہ اور صفاتِ ذمیتہ سے دور افتادہ اللہ تعالیٰ نے مادرِ زاد ولی بنایا تھا۔ علمِ دہرِ باری کے پہاڑ تھے، تواضع و انکساری خاص طرہٴ اقبیاز تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہ سمجھنا خاص شعار تھا۔ غیبت و طعنہ زنی سے کوسوں دور اور کم سخن و قلتِ کلام حضرت کا خاص علیہ تھا۔ حرص و طمع کی نسبت سے منزہ ملاحظت اور رفیق کی زینت سے مزین اور سوخِ صفات کی دولت سے آراستہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جبکہ حضرت تیسرا سال ہے کہ کراچی تشریف لائے تو اپنے مدرسہ میں تشریف لے جانے کی دعوت دی اس وقت حضرت مفتی صاحب نے ایک جلسہ میں حضرت کی صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد ہم سب میں تغیر آیا زمانہ کے حالات سے متاثر ہوئے مگر حضرت مولانا کمالاں ہے کہ حضرت مولانا میں تغیر نہیں آیا۔ حضرت میں مخدوم ہوتے ہوئے شانِ مخدومیت سے اجتناب کلی تھا۔

مہمان نوازی کا خاص جذبہ، حتیٰ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ طریق سے مہمان نوازی کے بعد بھی اس کو کم سمجھ کر معذرت فرماتے تھے۔ یہ معاملہ صرف مشہورین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے خدام و متعلقین کے ساتھ بھی تھا۔ مہمانوں کو دور تک رخصت کرنا یہ سب باتیں آنکھوں دیکھی اور تجربہ کثیرہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ بارہا اس ناچیز کو خدمتِ اقدس میں حاضری کا اتفاق ہوا ایسا معاملہ باوجود اس احقر کی نااہلی کے فرماتے کہ احقر شرم کی وجہ سے زمین میں گڑ جاتا۔ کھانے کا اعلیٰ انتظام تمام ضرورتوں کا خاص اہتمام ایسی خدمت فرماتے کہ آدمی اس کے تصور سے بھی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ متعدد مرتبہ دولت خانہ پر حاضری ہوئی ہر مرتبہ عجیب و نرالا برتاؤ دیکھا حضرت کی تربیت خاص کا گھر والوں پر بھی ایسا اثر تھا کہ ان کو بغیر خدمت کے چین نہ آتا تھا۔ تعجب ہوگا ذرہ نوازی کا یہ حال کہ مہمان کے کپڑے دھلوانے تک کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اپنے اوپر گدھی ہوتی سنانا ہوں کہ کئی مرتبہ وہاں پر کپڑے بدلنے کا اتفاق ہوا۔ اتارے ہوئے کپڑے اصرار سے وصول فرما کر اندر دھلوائے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک مرتبہ احقر نے کپڑے اتار کر سامنے کسی بگ نہ رکھے بلکہ بسترہ میں پوشیدہ کر دئے۔ حضرت کو جب کپڑے بدلنے کا پتہ چلا جب احقر مسجد چلا گیا۔ بسترے میں سے کپڑے لے کر اندر دھونے کے لئے دئے۔ احقر حضرت کی اس ذرہ نوازی اور کرم گستری دیکھ کر پانی پانی ہو گیا مگر دم مارنے کی اس ناچیز کو کہاں گنجائش تھی ایک مرتبہ حضرت کے اکوڑہ خٹک کے قیام کے دوران احقر کا اکوڑہ میں حاضری کا اتفاق ہوا، ذرہ نوازی میں کوئی حد نہ چھوٹی۔ حتیٰ کہ اسٹیشن تک رخصت کرنے کے لئے

تشریف لائے اور جب تک گاڑی نہ چھوٹی واپس تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت کو اخلاق کے جس شعبہ میں دیکھا کمال اور نرالا پایا۔

تو فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم
کہ شمشہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کالمپوری کیا کمال پورے ہیں۔ کیسی جامع تعریف جامع الفاظ میں فرمائی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے احقر کو بچپن ہی سے تعارف حاصل تھا۔ ایک مرتبہ احقر کے وطن ٹانڈہ میں بسلسلہ جلسہ والد صاحب کی دعوت پر اہل علم و فضل کا اجتماع ہوا اس وقت احقر کی عمر ۱۰، ۹ سال کی تھی۔ شوق پیدا ہوا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ان حضرات میں بڑے کون ہیں، والد صاحب اور دیگر بعض حضرات سے دریافت کیا تو سب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مشارالینہ بالبنان بنایا۔ گو حضرت کے چہرہ مبارک کی نورانیت اس کی غمازی کر رہی تھی، چونکہ زیادہ شعور نہ تھا اس لئے جیسا بتلایا گیا اسی پر علم اجمالی رکھا اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانہ کے بعد سہارنپور بسلسلہ تعلیم حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے احقر نے بیعت کی درخواست کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجازین میں سے کسی ایک سے اصلاحی تعلق کی شرط کے ساتھ درخواست کو منظور فرمایا۔ چنانچہ احقر نے دوسرے اکابر سے مشورہ کے بعد حضرت کو تعلق کے لئے منتخب کیا۔ لہذا یہاں سے اصلاحی تعلق حضرت سے شروع ہوا۔

اسی اثنا میں حضرت سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ تین سال تک مختلف علوم و فنون، منطق، فلسفہ اصول فقہ کی اعلیٰ کتب اور خصوصیت سے علم حدیث میں فیض حاصل کیا۔ لہذا دونوں قسم کا تعلق یعنی اصلاح باطن اور علم ظاہر قائم ہوا۔ پہلے اجمالی علم و تعارف کے بعد اب تفصیلی طور سے فیض یاب ہونے اور کمالات کے معلوم کرنے کا موقع ملا۔ ہر فن میں حضرت کو امام پایا۔ ہر خاص دعاء کو اس دریا سے سیراب ہوتے دیکھا۔ حضرات مدین کو اپنے اشکالات کو حل کراتے دیکھا۔ اور حضرات مصنفین کو اپنی تصنیفات میں اصلاح کراتے دیکھا، درس میں عجیب و غریب کیفیت پائی۔ چٹکوں اور چند الفاظ میں بڑے بڑے اشکالات کو حل ہوتے دیکھا، تقریر میں وہ جامعیت اور کمال کہ کسی کو شرح یا حاشیہ سے کوئی اشکال کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ عدم تدبر کی وجہ سے اگر کوئی اشکال کر بیٹھتا تو اسی مجلس میں اسکو اپنے قصور فہم اور قلت تدبر کا اقرار کرنا پڑتا تھا۔ اگر وسعت اور تفصیل زیادہ حاصل کرنے کے لئے کوئی مسئلہ کا زیادہ ابط چاہتا تو بغیر پس و پیش کے مزید معلومات

تادہ کا دیا موبیں مارنے لگتا تھا۔ یوں تو ہر علم میں کمال حاصل تھا کہ اساتذہ اپنے اسباق کے درمیان اشکال پیش آنے پر فورا خدمت میں حاضر ہو کر ہر فن میں اشکال حل کر کے اپنے تلامذہ کو مطمئن کرتے تھے۔ مگر خصوصیت سے علم حدیث میں بحر زغار نظر آتے تھے۔ فقہ کے جزئیات پر بہت تفصیلی نظر تھی جو دوزبان تھے۔ اور اصول کا پورا استحضار حاصل تھا۔

حدیث میں بڑا جامع کلام ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی اور مزید تفصیل چاہتا تو اس وقت عجب دلکش منظر ہوتا تھا اور مزید علوم کا جو دروازہ کھلتا اور نقول کا جو روانی سے بیان ہوتا اور حوالوں پر حوالے پیش فرماتے اور برجستہ ان حوالوں کے دکھلانے کا جو سلسلہ شروع ہوتا۔ ہر شخص حیرت سے انگشت بدندان ہوتا تھا۔ مقامات حوالہ کا ایسا استحضار کہ جب کتاب کھولتے تو مقام مطلوب ہی سامنے ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم چاہا کرتے تھے کہ کوئی اچھا سوال کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرے اور ہم جوابات کو سنیں اسی طرح حضرت کے درس میں ہم بھی یہی چاہا کرتے تھے کہ کوئی سلیقہ سے سوال کرنے والا سوال کرے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ عجیب عجیب علوم حاصل ہوں حضرت کے علم مقام اور بلند شخصیت کو وہی لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے ان کی شان درس کو دیکھا ہو اور باطنی فیض کو حاصل کیا ہو اور پورے طور سے سمجھنا تو اہل مقام ہی کا کام ہے۔ اور اہل کمال ہی ان کے کمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور روحانی علم مقام کو معلوم کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جس طرح کمالات باطنی علمی عملی عطا فرمائے تھے، جسمانی جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ چہرہ میں عجیب کشش تھی انوار کی بارش ہوتی نظر آتی تھی۔ دیکھنے سے خاص انس ہوتا تھا۔

مردِ حسانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

زمانہ قیام سہارن پور سے حضرت سے برابر وابستگی رہی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ بیعت بھی ہو گیا اور برابر اصلاحی امور میں حضرت کی رہبری حاصل رہی اور ہر مقام پر ہر مرض کے علاج میں مشکلات کو حل فرمایا اور حضرت ہی کی بدولت اپنے عیوب پر تفصیلی نظر ہوئی اور ان کے تفصیلی علاج معلوم ہوئے اور ان پر عمل کرنے کی سعی کی حضرت کی تعلیمات سے حد درجہ فیض یابی ہوئی۔ انیسویں ہے کہ احقر اپنی ناکارگی کی وجہ سے ایسے چشمہ فیض سے پورا متمتع ہونے سے قاصر رہا۔ بہر حال اسی طرح چشمہ فیض جاری تھا اور ایک بڑی مخلوق اس چشمہ علم و ہدایت سے سیراب ہو کر اپنی تشنگی بجھا رہی تھی اور حضرت کے وجود مسعود کو اپنے لئے ایک نعمتِ عظمیٰ سمجھ رہے تھے۔

کہ اچانک ۲۱ شعبان ۱۳۸۵ء کو حضرت کی علالت کی خبر برادر م محترم مولانا حافظ قاری سعید الرحمن صاحب

خلف الرشید حضرت مولانا صاحب کے خط سے بواسطہ مولانا عبدالحمید صاحب کے موصول ہوئی جس سے قلب بے چین ہو گیا اور شدت مرض کی خبر سے اور بھی بیقراری بڑھ گئی۔ کسی طرح اس خبر کے بعد سکون حاصل نہ ہوا دوسرے ہی دن ۲۲ شعبان کو راولپنڈی روانہ ہو کر ۲۳ شعبان بروز جمعہ راولپنڈی پہنچا۔ ہسپتال میں حضرت کی خدمت میں معاضری ہوئی۔ مرض کی شدت دیکھ کر رنج و الم اضطراب و بیقراری کی کوئی انتہا نہ رہی وہ زبان جس سے علم گتھیاں سلجھتی تھیں، حدیث و تفسیر کے مسائل حل ہوتے تھے اور تصوف کے حقائق و دقائق روشن ہوتے تھے بند تھی، کلام نہ فرما سکتے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر کیا کچھ قلب پر گزری ہوگی اس پر سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور فیصلہ میں کون دم مار سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت کی کرامت دیکھتے کہ زبان کھ بند ہونے کے باوجود اللہ اللہ کی آواز آتی تھی اور کئی مرتبہ صاف الفاظ میں

لا الہ الا اللہ بھی سنائی دیا جس کو احقر اور بعض احباب نے سنا۔

بہر حال حضرت کے لئے دوا اور دعا کا سلسلہ جاری تھا۔ معمولی سا افاقہ شروع میں معلوم ہوا مگر بعد میں وہی حال ہوا کسی نے کہا ہے: مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، احقر نے وہیں قیام کیا خدمت میں حاضر رہ کر چہرہ انور کی زیارت ہی کرتے رہے حتیٰ کہ ۲۴ شعبان منگل کی رات میں حضرت کے مرض میں انتہائی شدت رہی۔ پوری رات انتہائی اضطراب اور بیقراری میں گزری ہر شخص حضرت کی اس تکلیف پر پریشان، کوئی گریہ میں مبتلا اور کسی کا چہرہ اداس اور فکر مند تھا۔ ڈاکٹر برابر آج رہے تھے۔ ایک حکیم صاحب صبح ہی کو مایوسی ظاہر کر چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے بھی کوئی امید افزا بات نہیں کہی اور اطمینان ظاہر نہیں کیا بالآخر یہ تجویز ہوا کہ گھر ہی واپس لے جایا جائے۔ چنانچہ گاڑی کا انتظام کیا گیا۔ اس میں جناب مولانا سعید الرحمن صاحب کی معیت میں احقر اور جناب اختر حسن صاحب سیکشن آفیسر اور مولوی عبدالجلیل پسر مولانا عبدالقدیم صاحب سوار ہوئے حضرت کی حالت نازک ہو رہی چکی تھی۔ احقر برابر میں بیٹھا ہوا سین شریف پڑھتا جا رہا تھا۔ راستہ میں عصر کی نماز پڑھی پھر آگے چلے نزاکت عدد درجہ بڑھ چکی تھی۔ گاڑی کو آہستہ کرایا، حتیٰ کہ آخری سانس آنے لگے۔ گاڑی کو روک کر نبض کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ آفتابِ علم و ہدایت غروب ہو چکا اور داغِ مفارقت دے چکے۔

گھڑی وعدے کی جس دم آن پہنچے کل نہیں سکتی خدا کے حکم کے آگے کسی کی پل نہیں سکتی

انا لله وانا الیہ راجعون للہ ما اخذ دعا اعطى . اے اللہ تعالیٰ اس پاک طینت پاک سیرت

(باقی ص۔ پر)

نئی ذمہ داریاں نئے تقاضے

احوالِ دُکوائف
دارالعلوم

طلبہ دارالعلوم حقانیہ سے جناب مولانا کوثر نیازی کا خطاب

مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۶۶ء کو لاہور کے جناب مولانا کوثر نیازی (مدیر شہاب لاہور) دارالعلوم تشریف لائے۔ دارالعلوم میں قیام کے دوران تعلیمی اور انتظامی شعبے اور تعمیراتی کام دیکھ کر بے حد محظوظ و مسرور ہوئے۔ بعد از نماز عصر جامع مسجد دارالعلوم کے وسیع صحن میں طلبہ دارالعلوم کی طرف سے انہیں سپاسنامہ پیش کیا گیا جس کے جواب میں مولانا موصوف نے ذیل کا خطاب فرمایا جو مولانا کی گہری بصیرت، تجربہ اور دینی و فکری خشکی کا غماز ہے۔ تجدید دین کے نام پر دین میں جدت طرازی کرنے والوں کے بارہ میں مولانا کے ارشادات ایک ایسے آزمودہ کار کے خیالات ہیں جو خود کافی عمدہ صاحب البیت رہا ہے۔ (ادارہ)

مجھے آج دارالعلوم میں آنیکا موقع ملا۔ یہ میری بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آج میری دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ میں ساہا سال سے آپ کے دارالعلوم اور حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی عظیم شخصیت سے متاثر ہوا، اور وہ خداست جلیلہ جو حضرت مولانا اور یہ ادارہ دین حق کی بجالاتا ہے، شروع سے اس کا قدردان ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو زمانہ جا رہا ہے، اور جس طرح حالات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اور دین حق کو فتنوں کا جو سامنا ہے۔ ان میں ایسی بزرگ ہستیاں مغنماتِ زمانہ میں سے ہیں۔ اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب یہ لوگ بھی نہ رہے تو ہمارا کیا بنے گا۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کا وجود مسعود بھی ان میں سے سمجھتا ہوں کہ

ہمارے بعد اندھیرا رہے گا بہت چراغِ جلاؤ گے روشنی کیلئے

میرے بارہ میں جو ذرہ نوازی آپ لوگوں نے فرمائی، بغیر تصنع اور بناوٹ کے کہتا ہوں۔ کہ میرے اندر ان خصوصیات کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں حصہ بھی موجود نہیں۔ علماء ربانیتس کا اوسنے خادم اور ان کے خاکِ قدم کو سرمہ چشم بصیرت اور نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی متاع اور اندوختہ میرے پاس ہے تو یہی ہے۔ میں کچھ تقریر کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آپ اہل علم ہیں۔ میں خود آپ سے

سیکھنے آیا ہوں، بس ایک رشتہ کی بنا پر کہ میں ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ کچھ باتیں جو میں نے جدید عقول میں میٹھ کر اور شہری زندگی میں رہ کر محسوس کی ہیں عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ آپ حضرات آئندہ زندگی میں اسے ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پر اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے، آپ اپنے مقام کا شعور کر لیں۔ اکثر علوم دینیہ کے طالب علم احساسِ کہتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ

یاران تیز گام نے محل کو جا لیا ہم محمد نالہ بجرس کاروان رہے

ان کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا نے ترقی کی شہرت عزت دولت پائی اور ہم ان لوگوں سے فروتر ہیں۔ بحیثیت جماعت اور ادارہ اور آپ کے اس نسبت دینی کے عرض کرتا ہوں۔ کہ آپ کو احساسِ کہتری میں کبھی مبتلا نہ ہونا چاہئے۔ اللہ نے آپ پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جو علوم اللہ اور رسول صحابہ کرام اور اہل بیت کی وراثت ہیں۔ ان کے حصول کا شرف خدا نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور آپ کو تخصیص کا درجہ دیا۔ یہ زمانہ جو گذر رہا ہے۔ اس میں ترکِ دنیا کی مذمت کی ضرورت نہیں۔ کبھی ضرورت تھی جبکہ تقویٰ اور دین کا دور دورہ تھا۔ اور لوگ چاہتے تھے کہ دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت کے لئے گوشہ گیر ہو جائیں۔ مگر اب مادیت اور مادہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ یہ ڈیڑھ ہالشت پیٹ سارے جہاں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ماضی اور مستقبل کا سارا جائزہ پیٹ کے لئے لیا جا رہا ہے۔ روپیہ پیسہ اور عیش و عشرت لوگوں کا فتنہ ہے مقصود بنا ہوا ہے۔ عرض سارے عالم میں فساد اس طلبِ دنیا کے لئے ہے۔ اور یہی وہ رجحان تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے۔ اور میری امت کے لئے فتنہ دنیا ہے۔ دنیا تو ہر زمانہ میں پرکشش رہی۔ مگر جو عنائی، زیبائی، کشش، اس کے اندر اس زمانہ میں پیدا ہوئی وہ پہلے نہیں تھی۔ پہلے زمانہ میں لوگوں کو ان سواریوں کا تصور نہیں تھا، جو آج میسر ہیں۔ ماکولات و مشروبات اسی طرح لباس میں وہ تنوع اور رنگارنگی نہیں تھی جو آج کے مادہ پرست دور میں ہے۔ عرض یہ مال جس طرح آج باعثِ آزمائش ہے پہلے نہیں تھا۔ مال و دولت آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور ترکِ دنیا اور رہبانیت کا خطرہ بہت کم ہے۔

آپ یہ خیال نہ کریں کہ دنیا عزت اور اقتدار لئے جا رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے دنیا طلبی سے محفوظ رکھا۔ قناعت کا جذبہ اور زندگی عطا فرمائی۔ اپنے اور رسول کریم کے علوم کا وارث بنایا۔ اس سے

بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔؟ لوگوں کے پاس جو اقتدار ہے وہ زوال پذیر اور پانی کے بلبلہ کی مانند ہے۔ کل جو کرسی پر تھے آج ان کا نام لینا بھی جرم اور داخل دشنام ہو چکا ہے۔ ان کا حکم صرف جسموں پر چلتا ہے۔ دلوں پر نہیں۔ آپ کا حکم اس زمانہ میں بھی جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر چلتا ہے۔ اصل دولت دولتِ آخرت ہے۔ اور اس دولت کے مقابلہ میں دنیا کی نسبت یہ ہے جیسے کوئی بہتے ہوئے سمندر میں انگلی ڈال دے، اور کچھ تری اس کی انگلی پر لگ جاوے۔ آپ کی مثال تو بحرِ مواج کی مانند ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تانا بخشند خداے بخشندہ

— آپ اس شعور کو تازہ رکھ کر اس دارالعلوم سے فارغ ہوں —

میں نے آج کے مختصر قیام کے دوران جو کچھ دارالعلوم میں دیکھا، جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ اور میں نے جو جائزہ لیا، اس بناء پر کہتا ہوں کہ مستقبل قریب میں انشاء اللہ یہ دارالعلوم پاکستان میں وہ حیثیت حاصل کرے گا، جو برصغیر پاک و ہند میں دارالعلوم دیوبند کا ہے۔

اس لحاظ سے یہاں سے فارغ ہونے والوں کی ذمہ داری اور بھی نازک ہوگی، جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ کے علم کے ثمرات لوگوں پر منکشف ہونے چاہئیں جس کے لئے اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ کی نزاکت کا خیال رکھیں۔ یہ زمانہ نازک مسائل کا ہے۔ یہ زمانہ الحاد اور دہریت میں مبتلا ہے۔ وہ نزاعی مسائل جو اصل کی کویش نظر رکھئے۔ آج اور آخرت جیسی باتیں سمجھانی ہیں۔ وہ وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، عزبت اور افلاس، رہا ہے۔ لوگ تماشائی ہیں کہ کوئی ایسا مکمل اور صحیح نظام ان کے ان مسائل اور مشکلات کا حل ہو۔ وقت کے پیٹ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تصویر، بٹنگ، عطیہ خون اور سرجری اور خدا جانے کیا کیا مسائل ہیں، جن کے حل کے لئے ذہنی افتق کو وسیع کرنا ہوگا۔

زمانہ کی نزاکت کا خیال رکھیں!

دارالعلوم سے نکلنے کے بعد آپ کو ہر طرف سے ایسے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو بظاہر بڑی دلاویزی رکھتے ہیں۔ خوبصورت اندازِ تبلیغ اور بلند بانگ دعاوی ہوں گے۔ قسم قسم کی کتابوں اور رسائل سے آپ کو متاثر کرنا چاہیں گے، ان کی اندازِ گفتگو، پال ڈھال غرض ہر چیز ابتلاء اور آزمائش والی ہوگی۔ مگر اسکی حیثیت اس چوہہ گچ قبر کی ہوگی، جس کے اندر کا مردہ کافر ہو اور باہر سے آرائش و زیبائش کیا گیا ہو میں اپنے

طویل تجربات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ تمام صلاح فلاح صرف اور صرف صالحین کے اتباع میں ہے۔ اسلام سائنس نہیں کہہیں طرح طرح کی اختراعات اور ایجادات کئے جائیں۔ سائنس کی دنیا میں تو ایسے دعوے قابل تعریف ہیں۔ اور کہتا ہے۔ کہ یہ چیز آج کام نہ ہو سکا تھا۔ تو ایسا کہنے اور پرانا ہے جس طرح آدم علیہ السلام اور یہ ہوا اور یہ دنیا پرانی ہے۔ اور جس طرح پرانی ہونے چیزیں آج بھی زندگی کا سرچشمہ ہیں اس طرح اسلام ہزاروں سال کے ہزاروں جدتوں کا حامل ہے۔ اس کے بارہ میں کسی بلند بانگ دعوے والوں کی التفات نہ کیجئے۔ بلاشبہ کار تجدید و احیائے دین اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ اور ہر دور میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے مگر اس کی حیثیت جدت طرائق کی ہرگز نہ تھی۔ مجتہدین امت نے پرانی صدائوں کو نئے اسلوب اور وقت کے انداز بیان میں ڈھال کر پیش کیا مگر جو شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ یہ باتیں صدیوں کے بعد پہلی بار پیش کی جا رہی ہیں۔ تو سمجھئے کہ یہ شخص ملت کی کشتی کو مندرجہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ کجا کہ اسے باہر نکال دے۔ اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کیلئے وہ تخریب اور تفرق جس میں حق کو اپنے اندر محدود کر لیا جائے۔ اور یہ کہا جائے کہ اصل اسلام اگر ہے۔ تو ہم ہی میں ہے۔ اور اصل اسلام کا کام تو صرف ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور ساری صلاح و فلاح ہم ہی میں محدود ہے۔ اور صالحین امت اور مجتہدین امت نے اگر جماعت اور تنظیم نہیں بنائی تو غلط کیا۔ تو ان لوگوں کا یہ تخریب ملت اور دین کی بربادی کا باعث ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پوری تاریخ میں مجتہد نے کبھی اقتدار حاصل کرنے کیلئے تنظیم اور جماعت نہیں بنائی۔ یہ لوگ ان سب پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ وہ کام جو صالحین امت سے کبھی نہ ہو سکا اس میں دین کی کوئی حکمت مضمر ہو، تاکہ ان کا کام، صلاح کی بجائے فساد کا باعث نہ ہو، اور آج ثابت ہوا کہ اس طرح کے کام اتحاد کی بجائے ملت میں تخریب اور اصلاح کی بجائے فساد کا باعث ہوئے اور مسائل سمجھنے کی بجائے اور الجھ گئے۔ ان فتوؤں کے علاوہ تاویلات کا فتنہ بھی پورے زور پر ہے۔ اس کے وسیع فتنے اور لامحدود وسائل ہیں اور اسکی جڑیں بہت گہری ہو رہی ہیں۔ اس کی سرکوبی اور ازالہ اور مقابلہ کیلئے بھی آپ لوگوں کو علمی و نظری لحاظ سے مستعد ہونا ہے۔

دلایلوں کے فتوے اور تجدید دین کے علمبردار

لوگ اس پر واہ واہ کر سکتے ہیں۔ مگر اسلام میں اگر کوئی شخص میں نے پہلی بار پیش کی، اسلاف سے بھی ایسا والا شخص گمراہ ہے۔ اسلام اتنا قدیم جس طرح یہ چاندیہ سورج کے باوجود یہ باوجود آج بھی ہزاروں جدتوں کا حامل ہے۔ اس کے بارہ میں کسی بلند بانگ دعوے والوں کی التفات نہ کیجئے۔ بلاشبہ کار تجدید و احیائے دین اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ اور ہر دور میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے مگر اس کی حیثیت جدت طرائق کی ہرگز نہ تھی۔ مجتہدین امت نے پرانی صدائوں کو نئے اسلوب اور وقت کے انداز بیان میں ڈھال کر پیش کیا مگر جو شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ یہ باتیں صدیوں کے بعد پہلی بار پیش کی جا رہی ہیں۔ تو سمجھئے کہ یہ شخص ملت کی کشتی کو مندرجہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ کجا کہ اسے باہر نکال دے۔ اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کرنے کیلئے وہ تخریب اور تفرق جس میں حق کو اپنے اندر محدود کر لیا جائے۔ اور یہ کہا جائے کہ اصل اسلام اگر ہے۔ تو ہم ہی میں ہے۔ اور اصل اسلام کا کام تو صرف ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور ساری صلاح و فلاح ہم ہی میں محدود ہے۔ اور صالحین امت اور مجتہدین امت نے اگر جماعت اور تنظیم نہیں بنائی تو غلط کیا۔ تو ان لوگوں کا یہ تخریب ملت اور دین کی بربادی کا باعث ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ پوری تاریخ میں مجتہد نے کبھی اقتدار حاصل کرنے کیلئے تنظیم اور جماعت نہیں بنائی۔ یہ لوگ ان سب پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ وہ کام جو صالحین امت سے کبھی نہ ہو سکا اس میں دین کی کوئی حکمت مضمر ہو، تاکہ ان کا کام، صلاح کی بجائے فساد کا باعث نہ ہو، اور آج ثابت ہوا کہ اس طرح کے کام اتحاد کی بجائے ملت میں تخریب اور اصلاح کی بجائے فساد کا باعث ہوئے اور مسائل سمجھنے کی بجائے اور الجھ گئے۔ ان فتوؤں کے علاوہ تاویلات کا فتنہ بھی پورے زور پر ہے۔ اس کے وسیع فتنے اور لامحدود وسائل ہیں اور اسکی جڑیں بہت گہری ہو رہی ہیں۔ اس کی سرکوبی اور ازالہ اور مقابلہ کیلئے بھی آپ لوگوں کو علمی و نظری لحاظ سے مستعد ہونا ہے۔

اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی اپنی بہت ادب و محنت سے حاصل کیجئے جس میں اسلام

کی تبلیغ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ تعاقباً مطالعہ کیجئے، نئے نظاموں کا نئے مسائل کا اور پھر اسلام سے ان کا حل تلاش کیجئے۔ آپ حضرات کو بڑی محنت اور مشقت اٹھانی ہوگی اور وقت، ماحول، نفسیات انسانی، کو مد نظر رکھ کر سوچنا ہوگا۔ نیا اسلوب پیش کرنا ہوگا۔ قدیم حلقوں کے علاوہ جدید حلقوں میں بھی دین حق کا چرچا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ علماء حق کا فریضہ ہمیشہ سے حکومت وقت کا محاسبہ اور محاسب رہنے کا ہے۔ علماء حق کبھی اقتدار اور دنیاوی

دجاہت کے طالب نہیں رہے۔ سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔ لیکن اگر دین سے کام لیا گیا تو ہم جانوں پر کھیل کر اس کی حفاظت سیاست کا ہے۔ اور اسلام دین اور سیاست کو

علماء حق کا فریضہ احکامات

اس زمانہ میں چل رہی ہے، اس کا یقیناً دین سے کوئی تعلق نہیں

— اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ چگیزی کی صورت سامنے ہے، اس سیاست نے ایسے جذبات پیدا کئے کہ سینے اقتدار کی بھٹیاں بن کر رہ گئے۔ انا خبیث منہ اہلیس کا دعویٰ تھا مگر اس ایکسٹیسیسیسیسی کی بنیاد ہی اس دعویٰ پر ہے۔ اور اس دعویٰ اہلیس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مجدد العرف ثانی نے جہانگیر کے سپہ سالار بہاوت خان کو جب اس کو بغاوت کی سوچی، جیل سے لکھا کہ بہاوت خان ہم کو تخت و اقتدار نہیں بلکہ اصلاح درکار ہے، اس شورہ نے جہانگیر کو بھی گرویدہ کر دیا اور ننگے پیر حضرت مجدد کے ہاں معافی دینے لگا۔ اس جذبہ اصلاح و خیر خواہی نے جہانگیر کو بدل دیا اور جب ان کے پند و نصائح سے متاثر ہوا تو شراب نوشی تک چھوڑ دی۔ علماء کبھی اقتدار کے طالب نہیں رہے۔ مگر حق بات کہنے میں بھی کبھی کوتاہی نہ کی بلکہ

اور حق بات سے تیغ کریں گے یہ جرم اگر ہے تو سر دار کریں گے

اصلاح کے جذبہ کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو قرآن و سنت کے ان سرچشموں کو گدلا نہ کیجئے، ہر حال میں کلمہ حق کہنے مگر ایک مخلص اور خیر خواہ کی حیثیت سے۔

آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ تبلیغ آپ کا فریضہ، آپ کا مشن ہے۔ آپ ان عیسائی مشنریوں کو دیکھئے جن کا جلال دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے بے سرو سامانی سے مشن کا آغاز کیا۔ اس کا پہلا مشنری جو ۱۸۰۰ء میں کلکتہ آیا، ایک بوچی کا لڑکا تھا، اس نے تجویز پیش کی کہ چار دانگ عالم میں عیسائیت کا پرچار کیا جائے۔ وہ ہر گلی کوچہ گیا ہر گرجہ میں چندے کے لئے ہاتھ پھیلائے کہ ہندوستان روانہ ہو کے

اس تمام محنت کے بعد اسے کل ساڑھے تیرہ شنگ چنڈہ ملا۔ حالانکہ اس وقت اس سفر کے لئے اسے کم از کم ۵۰ پونڈ کی ضرورت تھی۔ اس نے جہاز دلوں کو منت سماجت کر کے راضی کیا اور کہا کہ میں تمہاری ہر قسم کی خدمت کروں گا، جوتے صاف کروں گا مگر مجھے ہندوستان سے چلو۔۔۔۔۔ چنانچہ اس نے یہاں آکر عیسائی مشنری کا پورا لگایا جو آج ایک مضبوط درخت بن چکا ہے۔ اور اس کے کانٹے برابر ملت مسلمہ کے دامن کو تار تار کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ کی مثال سامنے رکھتے جن حالات میں انہوں نے دارالعلوم کا آغاز کیا ہوگا، میرا اندازہ ہے کہ اس وقت کچھ بھی ان کے پاس نہ ہوگا نہایت بے سرو سامانی میں ارادہ کیا ہوگا۔ مگر نیک نیتی، اخلاص اور جہدِ زاہدِ راہِ حق تیرا آج اس عظیم ادارہ کی شکل میں دارالعلوم موجود ہے۔ لاکھوں روپے لگ گئے اور انشائاً اللہ آئندہ کروڑوں خرچ ہوں گے۔ مگر آپ لوگ دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لئے نیک نیتی سے کام شروع کریں گے تو خدا کی مدد یقیناً ساتھ ہوگی۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو زاہدِ راہ سے یابوس نہیں کریں گے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا کہ مشکلات اور بے سرو سامانی سے نہ گھبراؤ۔ تم نے نہیں دیکھا کہ راستہ پر چلنے والے کو حد نظر سے آگے سڑک ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص حد سے آگے سڑک بند ہے، مگر جب آدھی چلتا ہے تو محدود راستہ کھلتا نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ بڑھتے چلو خدا کا نام لیکر آگے بڑھتے چلو۔۔۔۔۔

سردگرمی کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم و مغفور کے سانحہ وفات | اظہارِ تعزیت
کو دارالعلوم میں شدت سے محسوس کیا گیا۔ حضرت مرحوم کے رفیع درجات کیلئے دارالعلوم میں دعائیں کی گئیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے حضرت مرحوم کے صاحبزادگان اور متعلقین نیز جمعیۃ العلماء اسلام سے اظہارِ تعزیت کیا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بگڑا ہوا بھڑا بھڑا بڑی احتیاط کے باوجود ناخن بھر کھینچنے کے لئے آپ کے ہاتھ پر گر پڑا۔ آپ سیدھے دیانے دھبہ پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنا لبادہ دھو ڈالا۔ دیکھنے والوں نے سوال کیا۔ یا حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ نے خود فتویٰ دے رکھا ہے کہ کپڑے پر کسی سونگ نجات پڑ جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ہاتھ پر ایک ناخن براہ کھینچ گیا۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ دھو ڈالا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بھائی وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا فتویٰ۔

۱۔ ہفت روزہ الاعتصام لاہور

۲۔ چند نازہ خطوط کے اقتباسات

زیر تبصرہ پرچہ دارالعلوم حقانیہ لکڑہہ نٹک کا علمی و دینی مجلہ، دیوبندی مکتب فکر کا حامل ہے۔ زیر سرپرستی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب بانی و مہتمم دارالعلوم حقانیہ شائع ہوتا ہے۔

ہمارے سامنے اس وقت مئی ۱۹۶۶ء کا شمارہ ہے۔ جو ظاہری و باطنی خوبیوں کا مرقع ہے۔ پرچے میں مندرجہ ذیل عنوانات پر مختلف اہل علم کے رشتہات فکر بکھرے ہوئے ہیں۔ نقش آغاز، مقالات، تاثرات، ہمارے اسلاف، یاد رفتگان، تاریخ دسیر، ادبیات، تنقید و محاسبہ وغیرہ۔ نقش آغاز میں مولانا سمیع الحق صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ مسلمان من حیثہ القوم 'حیا' سے دستبردار ہو چکی ہے۔ جس کا نمونہ صدیوں کی تاریخ کے استقبال کے وقت مسلمانوں کی سرکوں پر بے پردہ رقص و سرود ادا نواح گانوں کی شکل میں سامنے آیا۔ دوسرے شذرے میں مغربی پاکستان کے بچوں کی بیہوش کنسلی کی پیر میں بیگم وقار النساء کے بیان پر تنقید کی ہے کہ کونسل عنقریب بن باپ بچوں کو پالنے کے لئے ایک پرورش گاہ قائم کرے گی اس کا آخری فقرہ ملاحظہ فرمائیے: 'سبحان اللہ تاریخ پاکستان کا بدترین المیہ اور شرمناک باب، محال پیدا ہو سکتا ہے پہلے روک دو اور حرام پیداوار کی کفالت و تربیت کے لئے پرورش گاہیں اور مراکز قائم کرو۔ بانی دارالعلوم مولانا عبدالحق صاحب کا مقام شہادت کے عہد سے ایک قیمتی مقالہ ہے جس میں آپ نے شہادت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ صحابہ کرام میں شہادت کا شوق کس قدر تھا۔ اسلامی معاشیات کے نام سے مولانا حفظ الرحمن سیوڑوی کا ایک مضمون اسلام کے اقتصادی نظام سے شامل اشاعت کیا گیا ہے۔ جس میں تمار، سٹ، احتکار سٹ پر دینی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے۔ ادارہ الحق کے رفیق اعزازی مولانا حکیم محمود احمد ظفر سیالکوٹی کا ایک مضمون اسلام کا تصور نبوت بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں مسائل عملیہ اور تلخیص و تراجم کے لئے بھی بعض صفحات وقف کئے ہوئے ہیں۔ شیخ مصطفیٰ سباعی کے مضمون کا ترجمہ بعنوان 'دیار محبوب کا ایک سفر' ادارہ الحق کی طرف سے دیا گیا ہے۔ افکار و تاثرات کے نام سے تاریخ کے خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ پہلا خط مولانا عبدالرزاق صاحب گلین کا ہے جس میں حکومت پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ریڈیو سے پریوز کے مدرس قرآن کا فیصلہ ناسعود ہے۔ اسلامی دنیا کا تعارف بھی اس پرچے میں نہایت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ پرچے میں تنوع اور عنایت نمایاں نظر آتی ہے۔

غیر ملکی احباب

بھارت

- ۱۔ ایک علمی اور دینی جلد کا اجراء آج جس طرح مشکل ہے، اتنا ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو بام عروج پر پہنچائے۔ اور ہر قسم کی تکلیف و آذنائش سے محفوظ رکھتے ہوئے بہم و جوہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ خلوص دل سے مبارکباد قبول ہو۔ (مولانا سید احمد سیان بہتم مدرسہ رحمانیہ کبھی پورہ بنگلور انڈیا)
- ۲۔ جناب کو خداوند تعالیٰ ہمیشہ کے لئے باعزت و آبرو رکھے۔ کیونکہ اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کے واسطے کم بہت باندھا ہے۔ خدا کا میاب فرادے نیز عرض ہے۔ ہم نے جناب کے ماہنامہ الحق کی بہت ہی تعریف سنی۔ ایک رسالہ ہمارے نام جاری فرادیں۔ اس واسطے دل بہت ہی بے تاب ہو گیا ہے۔ (عبد الکبیر۔ دہریہ ناگ۔ مقبولہ کشمیر)
- ۳۔ بندہ ناپیز کی نظر سے آپ کا بلند پایہ ماہنامہ الحق گذرا۔ اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ مزین ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پسند آیا۔ فوراً دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس کا خریدار بن جاؤں۔ (منظور احمد تاسمی فیض آبادی۔ دارالعلوم دیوبند)
- ۴۔ آپ کے رسالہ کا خریدار بننا چاہتا ہوں۔ اس لئے بطور ملاحظہ ایک رسالہ پیشگی بھیج دیں۔ پسند آنے پر امید قوی ہے۔ کہ مستقل خریدار بن جاؤں گا۔ اس اطراف میں آپ کے رسالہ کا کوئی خریدار نہیں جس کے ہاں مطالعہ کروں۔ (مولانا عبداللطیف مدرسہ اصلاح المؤمنین گجھڑا۔ پوسٹ گولڈن مینز بنگال)
- ۵۔ آج ماہنامہ الرحیم حیدرآباد کا شمارہ ماہ مارچ صفحہ ۷۰ پر اردت بصرہ ۷۲ پر دیکھا۔ دل نے بیکارک میلان پکڑا کہ ایسے رسالہ کو ہمارے گجرات و کاٹھیا داڑ و دیگر ممالک میں جہاں خادما کا ماہنامہ بنام تنظیم گجراتی جاتا ہے۔ وہاں اسکی خبر پہنچائی جائے۔ لہذا ہوسکے تو براہے تبصرہ و تبادلہ الحق جلد کے شمارہ اول سے آج تک کے شمارے ارسال فرمائیے! بن دیکھے رسالہ الحق کے لئے دعا کرتا ہوں۔ کہ مولانا تعالیٰ اسے ہر ملک میں پھیلائے اور مقبول بنائے۔
- آمین یا رب العالمین۔ (جناب منشی آئی ایم رفیق حیدر ماہنامہ تنظیم کادی۔ گجرات انڈیا۔)
- ۶۔ ماہنامہ الحق ہمارے مدرسہ کے طلباء کے لئے جاری کرنے کی ہدایت فرمائیں۔ اسامدہ و طلبہ ممنون ہوں گے۔ (مولانا بلبل حسن۔ جامعۃ الفلاح۔ طبرنا گنج۔ اعظم گڑھ)

۷۔ الحمد للہ آپ کے ماہنامہ الحق کی تعریف بڑی سنی ہے۔ وہ یا الحق ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ میرے نام جلد از جلد پرچہ جاری کرادیں۔ (مولانا محمد ریونس خلیفہ جامع مسجد تاورٹو۔ گورڈ گاؤہ۔ بھارت)

۸۔ الرحیم کے تازہ شمارہ میں مجلہ الحق پر تبصرہ نظروں سے گذرا۔ انوار الاسلام کا تازہ شمارہ ارسال خدمت ہے۔ ازراہ کرم آپ بھی اپنا پرچہ مستقل طور پر جاری فرما دیجئے۔ انوار الاسلام برابر حاضر خدمت ہوتا رہے گا۔ امید ہے اس پیشکش کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ ادا اگر ممکن ہو تو پہلے شمارے سے اب تک کے کل پرچے ارسال فرمائیں۔

۹۔ والسلام۔ (مولانا قمر الدین ماہنامہ انوار الاسلام رام نگر۔ بنارس)

۱۰۔ میرے نام الحق ارسال فرمائیے۔ دوست احباب کو بھی انشاء اللہ رغبت و لافوں کا۔! (محمد طاہر شفاخانہ محلہ مفتی سہارنپور۔ انڈیا۔)

انگلینڈ

رسالہ میں کچھ نعت رسول کچھ توحید حمد وغیرہ کی نعتیں اردو، عربی، فارسی میں بھی اگر آپ لکھوایا کریں۔ تو رسالہ اور زیادہ مقبول ہوگا۔ میں برہنگم اور شفیدہ وغیرہ میں بھی رسالہ کے گاہک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ (مولانا فخر الدین۔ انگلینڈ)

سعودی عرب

الحق کے پرچے مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ بحمد اللہ الحق توقع سے بڑھ کر کامیاب اور مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکی مقبولیت کو برقرار رکھے اور یہ آواز حق اسی طرح اشاعت دین میں مصروف رہے۔ (عبداللہ کاکا خیل جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ)

برما

صدق جدید میں الحق کا اشتہار دیکھا، فہرست مضامین سے رسالہ کی جامعیت کا اندازہ ہوا گذشتہ دو سال سے غیر مالک سے کتابیں نہیں منگوائی جاسکتیں۔ براہ کرم جو بھی صورت ہو میرے نام الحق جاری کر دیجئے۔ (مولانا سعید احمد۔ رنگون۔ برما)

تنقید و تعارف

شاہ جی کے علمی و تقریری جواہر پارے | مرتب، اعجاز احمد خان سنگھانوی صفحات ۱۵۲
قیمت ڈھائی روپے

ناشر: ادارہ اشاعت اسلام کے ایچ بی کورنگی کالونی کراچی ۳۱۔ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کے علمی اور تقریری جواہر پاروں کا مجموعہ ہے۔ ابتدا میں ایک مقدمہ اور ایک سرخوشی منگ ہے جس سے شاہ جی کے احوال و مقامات پر روشنی پڑتی ہے جس میں شاہ جی کا سیاسی شجرہ نصب بھی شامل ہے۔ علمی جواہر پاروں کے نام سے وہ لطائف علمیہ اور فرمودات جمع کئے گئے ہیں جن میں شاہ جی نے علمی نکتہ آفرینی کی ہے۔ واقعی بقول حضرت تمنازی عطا اللہ کی باتیں عطار الہی ہوتی ہیں۔ اسکے بعد خطابتی اور تقریری فرمودات چھوٹے چھوٹے جملے اور بول جو اپنے اندر حقیقت کے ساتھ ساتھ ظرافت کا دریا بند کئے ہوئے ہیں۔ آخر میں شاہ جی کے فارسی اور کلام کا انتخاب بھی شامل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن شعر و شاعری میں بھی انہیں کتنا کمال حاصل تھا۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔

سرد قضا و قدر میں است اسے ندیم	پیکان امر حق ز کسان عمد است
مرغ فکر م ز آشیاں بہ پرید	ناہائے فرید جو بس شنید
ہر کہ بہ گفت خواجہ مارا	ہست او بے گمان یزید پید
از تیز نگاہ زخم کاری دارم	خون جگر م ز مرغ و ماہی خوشتر
یک لحظہ یزید سایہ قدر یار	واللہ ز ہزار چتر شاہی خوشتر

اردو کلام ملاحظہ ہو :-

وہ آنکھوں میں موجود اور چشم پیران
ادریہ شعر تو پدر سن کا یہی عاشق کہہ سکتا تھا۔

دار کے حقدار کو اور قید سہ سالہ طے

اور اس شعر میں تو شاہ جی نے پورے قافلہ حریت کی داستان کھول کر رکھ دی جنہوں نے زندگیاں اس راہ میں حج دیں مگر انجام۔۔۔۔۔۔

چمن کو اس سنے مالی نے خون سے سینچا تھا

کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں ؟
بعض اشعار کے ساتھ سوالیہ نشان (؟) بے محل معلوم ہوتا ہے۔ جو کتابت کی غلطی ہوگی۔ مولف کتاب سنگھانوی صاحب کی یہ محنت لائق تحمیں ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔