

اکتوبر
۲۰۲۳ء

ماہنامہ
ولی اللہ
ارمغان

ARMUGHAN, PHULAT, نچلت ضلع مظفر نگر
MUZAFFAR NAGAR-251201, (U.P.) www.armughan.net

₹25/-

ارمغان

ماہنامہ

ولی اللہ

جلد ۳۱ شماره ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء مطابق ربیع ثانی ۱۴۴۵ھ

مدیر

وصی سلیمان ندوی

پتہ

دفتر ارمغان

پہلت ضلع مظفر نگر

Phulat, Distt. Muzaffar Nagar

251201 (U.P.) INDIA

Mob : +91-9528157838

9548893624 , 9412411876

E-mail : arm313@gmail.com

armuganphulat@yahoo.com

Website: www.armughan.net

سرپرست :

حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی

مجلس مشاورت

☆ مولانا محمد طاہر ندوی

☆ مولانا محمد اقبال قاسمی

☆ مفتی محمد ہارون مظاہری

ادارہ کا مضمون نگاری رائے سے اتفاق ضروری نہیں
ہر قسم کی چارہ جوئی کیلئے مظفر نگر کی عدالت سے رجوع کیا جائے

چیف رپورٹر : محمد ادیس قریشی

مشیر قانونی : امجد علی ایڈووکیٹ

موبائل : 9897354040

سرکولیشن انچارج: محمد حنیف قاسمی

سرکولیشن منیجر: عبدالقدیر انصاری

مشیر اعزازی: ایوب بھائی بارڈولی والے

زرتعاون

❖ فی شماره 25 روپے ❖ سالانہ 300 روپے ❖ سالانہ رجسٹرڈ ڈاک سے 500 روپے

❖ اعزازی تعاون 1000 روپے ❖ بیرونی ممالک سے 30 امریکی ڈالر ❖ لائف ممبر شپ 8000 روپے (بمات ۲۰ سال)

پرنٹر پبلشر محمد ادیس قریشی نے ڈیپیکس پریس راج مارکیٹ مظفر نگر سے چھپوا کر جمعیت شاہ ولی اللہ کیلئے پھلت ضلع مظفر نگر سے شائع کیا

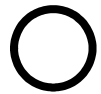
(مدیر: وصی سلیمان ندوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

۳	وصی سلیمان ندوی	(اداریہ)	☆
۵	مولانا محمد کلیم صدیقی	سچائی اور امانت داری	☆
۱۱	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم	☆
۱۵	مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی	امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث..	☆
۲۰	پروفیسر محسن عثمانی ندوی	اسلام کے اسباب کشش...	☆
۲۴	جناب سرفراز بزمی	غزل	☆
۲۵	مولانا عبدالماجد دریا بادی	ولادت باسعادت	☆
۲۸	جناب منیر انور	ساماجی برائیاں	☆
۳۱	مولانا مطیع الرحمن عوف ندوی	مولانا لطیف الرحمن قاسمی بہرا پٹی	☆
۳۴	مولانا ذکی الرحمن غازی	کیا تھے وہ لوگ...	☆
۳۵	مولانا شمس نوید عثمانی مرحوم	سجدہ بندگی نقطہ عروج پر	☆
۳۷	جناب ڈاکٹر جمیل مانوی	غزل	☆
۳۸	محمد سعد ادریس قریشی قاسمی	خبروں کی دنیا	☆
۳۹	مفتی محمد عاشق صدیقی ندوی	فقہی مسائل	☆
۴۰	مولانا محمد کلیم صدیقی	آخری صفحہ	☆

اس دائرہ میں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی خریداری کی مدت اکتوبر سے ختم ہو رہی ہے، رسالہ کو مسلسل جاری رکھنے کے لئے دفتر کو اطلاع دیں یا فوراً رقم ارسال فرمائیں۔

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے چند گذارشات

ایک خاص موقع پر، کسی خاص پس منظر میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر قوم کو بیخ وقتہ نمازی نہیں، بلکہ سو فیصد تہجد گزار بھی بنا دیا جائے، لیکن ان کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس ملک میں آئندہ تہجد تو دوڑ پانچ وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ یہ اور اس طرح کے ملتے جلتے، حضرت مفکر اسلام کے ارشادات، جہاں ان کی سیاسی بصیرت کے آئینہ دار ہیں، وہیں ان سے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کی بیداری کی اہمیت کی ضرورت بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

مسلمان چونکہ ایک داعی امت ہیں، اور ان کا فرض منصبی دعوت اسلام کا مبارک کام ہے، اور اس پیغمبرانہ کام کو انجام دینے بغیر مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان باقی رہنے کی یقین دہانی نہیں کرائی جاسکتی، اس لئے ہر ملک کے مسلمانوں کو اپنی دعوتی سرگرمیاں انجام دینے کے لئے پرامن اور سازگار ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کو امن و سکون کا ماحول پسند ہے، اور فساد کا ماحول اس کو ناپسند ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے لئے امن و امان کی دعا مانگی ہے: **رب اجعل هذا البلد آمنا** (بارالہا! اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے۔) اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کار دعوت کے لئے امن و امان، اطمینان و سکون ایک بنیادی ضرورت ہے، اور چین و سکون کی زندگی بسر کرنے کے لئے یہ ایک طرح کا انسانی حق ہے، جسے بہر حال مہیا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہ ملک کی ترقی ممکن ہے، اور نہ افراد انسانی کی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ امن و امان، اور سکون کی فضا کے لیے جتنا کسی ملک کا حاکم اور بادشاہ وقت ذمہ دار ہے، اتنا ہی اس کی ذمہ داری عوام اور رعایا کے افراد پر عائد ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے ملک کے جمہوری نظام میں اس کی اہمیت اور مزید ہے، کیونکہ عوام کی صحیح سمجھ اور صحیح فیصلے سے ہی ملک کی تقدیر بدلتی ہے، اور حالات پر گرفت قائم ہو سکتی ہے۔ اور باشندگان وطن کا سیاسی شعور ہی کسی ملک میں صحیح اور مناسب ماحول پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

تمام اہل نظر اور صاحب بصیرت لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں ووٹ کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے، ان کے لئے ووٹ ایک طاقت ور ترین ہتھیار ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے سے حکومتی عہدیداروں کا تعین کیا جاتا ہے، ایوان بالا کی کرسیوں کا اقتدار طے ہوتا ہے، ملکی وزیر اعظم اور ریاستی وزرائے اعلیٰ کو منتخب کیا جاتا ہے، حاکم و بادشاہ بننے کے تمام سیاسی اور اہم فیصلے ووٹ کے ذریعے سے ہی طے کیے جاتے ہیں، اور ملک کا اندرونی امن و امان (لائینڈ آرڈر) اسی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔

اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے بھی ووٹ دینے کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم میں ضرورت کے موقع پر شہادت چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ اہل نظر کے نزدیک ووٹ بھی اصل میں ایک طرح کی شہادت ہی ہے، اس لئے بغیر عذر ووٹ دینے سے غافل رہنا کتمان شہادت ہے، اور اس کی ممانعت قرآن مجید میں کی گئی ہے: ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ووٹ کا دینا ایک ملی اور سماجی ذمہ داری ہے وہیں یہ ایک طرح سے ہماری شرعی اور دینی ذمہ داری بھی ہے۔

ہمارے ملک کی موجودہ صورت حال کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے منہ پھیلائے کھڑے ہیں، اور جن کا کوئی ظاہری حل، نہ ہمارے عوام کے پاس ہے، اور ہمارے خواص کے قابو میں۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش، جہومی تشدد کے مسلسل واقعات، میڈیا کی مسلمانوں کے خلاف زہرا فاشانی، جگہ جگہ انسانی خون کی ارزانی، مساجد پر حملے، مدارس پر نشانہ، اذان پر پابندی کی کوشش، حجاب پہننے پر مقدمات، عوامی مقامات پر نماز ادا کرنے پر گرفتاریاں۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہماری اولین توجہ چاہتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے مسائل کا حل ہماری منظم و ونگ، اور عام مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری کے ذریعہ ممکن ہے۔

اس بڑی حقیقت کے باوجود حالیہ ایک سروے کے مطابق ہمارے جمہوری ملک میں تقریباً 50 فیصد مسلمان ووٹرز آئی ڈی کارڈ سے محروم ہیں، یا ان کے کارڈوں کا اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے ووٹ کارڈ موجود ہیں مگر وہ پولنگ کے موقع پر یہ سوچتے اور کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا۔ ووٹ کسے دینا ہے؟ اور کیوں دینا ہے؟ کون سا امیدوار ہمارے حق میں مفید ہے؟ اجتماعی طور پر کسے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات کے سلسلہ میں کسی پلاننگ کے لئے ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنی قومی اجتماعی ضرورتوں کے لئے، اپنی انفرادی رائے، یا اجتماعی مفادات کی قربانی کے لئے تیار ہیں۔ جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اسی طرح پارلیمانی و بلدیاتی انتخابات میں ہر ہر فرد کا ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس سے یقیناً فرق محسوس کیا جاتا ہے۔

اس وقت ملک بھر میں ووٹرز آئی ڈی کارڈ بنانے کا کام جاری ہے، اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، آئندہ انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنا، اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہونی چاہئے۔ اور ہم سب کو اس جانب سنجیدگی کے ساتھ توجہ کرنی چاہئے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے تمام ملی ذمہ دار، ہماری تنظیمیں، ہمارے ادارے، اور ہمارے باشعور افراد اس جانب توجہ کریں، اور ایک ایک کڑی کو اپنے ساتھ جوڑ کر، ایک ایک فرد کی رہنمائی کریں، ان کا سیاسی شعور بیدار کرنے کی جانب پیش رفت کریں، ان کے کارڈ بنوانے میں ان کی مدد کریں، اور ملت کے ہر فرد کو ذرہ سے آسمان بنانے کی جدوجہد میں شامل ہوں۔ کیونکہ:

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد سے ہلت کے مقدر کا ستارہ

سچائی اور امانت داری

”ہر مرض کی دوا ہے صل علی محمد“ سے ایک مضمون

مولانا محمد کلیم صدیقی

تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ (غزوہ احد جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، جس میں حضرت حمزہؓ گوردردناک انداز میں شہید کیا گیا دیگر ستر جاں باز شہید ہوئے، اس غزوہ میں کفار قریش کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں رہی اور فتح مکہ تک یہ دشمنی بڑھتی رہی)۔

ابوسفیان کی جب ہرقل کے دربار میں رسائی ہوئی اور ہرقل نے حضور ﷺ کے بارے میں معلوم کیا تو ایک سوال یہ بھی کیا کہ وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟

ابوسفیان کو اس آپسی دشمنی اور ہرقل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کا ایک موقع ملنے کے باوجود یہ جواب دینا پڑا... کہ اس نے کبھی ذاتی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔

اس پر ہرقل نے کہا: جس نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ لگا سکتا ہے؟

ابوسفیان جب مسلمان ہو گئے تو ان سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ آپ ہرقل کو حضور ﷺ کے خلاف بھڑکانے کے لئے گئے تھے آپ نے جھوٹ ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ (العیاذ باللہ) ابوسفیان نے جواب دیا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ کہوں، مگر محمد ﷺ کی صداقت عربوں میں ایسی ضرب المثل تھی کہ اگر میں ان کو جھوٹا کہہ دیتا تو پورے عرب میں، میں خود جھوٹا مشہور ہو جاتا۔

نبی کریم ﷺ کی ایک قولی و مرکزی اور مؤکد سنت صدق ہے، اور یہ سچائی گویا پورے حجاز میں آپ کی پہچان سمجھی جاتی تھی بلکہ آپ کے اسم گرامی کا ایک حصہ اور آپ کا لقب بن گئی تھی، سیرت پاک کا گہرائی سے مطالعہ فرمانے والے سے یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ قول اور بات کو آپ نے سچائی عطا کی۔ ہر خوبی کا ایک پیمانہ اور معیار ہوتا ہے۔ سچائی کا پیمانہ جناب رسول ﷺ کا قول ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ سچائی کیا ہے تو جواب یہ ہوگا جو حضور ﷺ فرمادیں اور یہ بات ایسی سچی ہے کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آخر وقت تک اس کے قائل رہے کہ جو سچائی آتی ہے، محمد بن عبد اللہ کی زبان سے آتی ہے۔

پہلے ہی آپ کا نام اور لقب اپنے اور پرابوں میں الصادق الامین مشہور ہو گیا تھا، نبوت سے قبل جب کعبہ کی تعمیر جدید کے موقع پر حجر اسود کے نصب کرنے پر مختلف قبیلوں میں جنگ ٹھن گئی اور ہر قبیلہ اس کے نصب کرنے کو اپنا حق سمجھ رہا تھا تو ایک فیصلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح سویرے، یعنی اگلے روز صبح جو سب سے قبل حرم میں پہنچ جائے وہ ہی حجر اسود کو نصب کرے۔ پیارے نبی ﷺ سب سے پہلے حرم میں موجود تھے، ان کو دیکھ کر ہر قبیلہ والا خوشی سے جھوم پڑا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا:

جاء الصادق الامین رضینا ہ رضینا ہ

(یہ سچے اور امانت دار ہیں، ہم ان کو حکم بنانے پر راضی ہیں) شاہ روم ہرقل کے دربار میں حضرت ابوسفیانؓ جو اس وقت

آپ نے قول کو سچائی عطا فرمائی، بلکہ آپ نے اپنے ارشادات میں صدق و سچائی کے ایسے فضائل اور جھوٹ کی ایسی مذمت بیان فرمائی کہ ان کو سننے کے بعد کسی مسلمان کے لئے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

ایک واقعہ

اگر ہم لوگ نبی ﷺ کی سیرت پاک کو بحیثیت معجزہ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بجائے بحیثیت اسوہ پڑھتے اور سمجھتے، تو یہ سچائی اور صدق جو آپ کے قول کی، آپ کی پہچان اور لقب سمجھی جانے والی سنت ہے، وہ ہماری بھی پہچان ہوتی، کسی سچے پیغمبر رسول کے لئے جھوٹ بولنا تو درکنار اس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔

پھلت والوں کے مورث اعلیٰ قاضی یوسف ناصحی، بادشاہ سکندر لودھی کے استاد اور شیخ تھے، سکندر لودھی نے جب دہلی کو پایہ تخت بنایا، تو آپ کو سیدہ ہور (ضلع بارہ بنکی، یوپی) سے بلا کر محکمہ قضا کی نگرانی فرمانے اور دہلی میں سکونت کی درخواست کی، مگر حضرت کا دل حکومت کی گھما گھمی سے گھبراتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی کسی غلطی پر شرعی عذر پا کر حضرت نے دہلی کو خیر باد کہا، اور دہلی سے جانب مغرب تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر دور جہاں اب پھلت آباد ہے، ببول کے جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے مصلیٰ بچھایا، دو رکعت نفل پڑھ کر دعا کی:

بارا لہی! جس طرح یوسف علیہ السلام کے لئے آپ نے مصر کو آباد فرمایا تھا، اسی طرح میری اولاد کے لئے اس جگہ کو آباد فرما دیجئے، اور یہاں پر قیامت تک علم و عرفان کے چشمے جاری فرما دیجئے۔

اور اس جگہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ۸۹۲ھ میں درس کی ابتدا کی، جو الحمد للہ آج تک تو اتر کے ساتھ جاری ہے۔ سلطان سکندر لودھی کو معلوم ہوا تو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، قاضی صاحب سے معذرت کی اور صفائی پیش کی جو قاضی

بلاشبہ سچائی اور صدق انسانیت کے لئے بڑی رحمت ہے، اس لئے نہ صرف یہ کہ آپ نے قول کو سچائی عطا فرمائی بلکہ سچ کے فضائل اور جھوٹ کی اس قدر مذمت فرمائی اور جھوٹ پر ایسی وعیدیں ارشاد فرمائیں کہ ان کے علم کے بعد انسان کے لئے جھوٹ بولنا ایک طرح سے ناممکن ہی بات ہے۔

ایک موقع پر اللہ کے نبی ﷺ سے سوال کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔

عن رسول اللہ ﷺ، لَمَا سئل أَيْكون المومن جبانا، انه قال نعم، قيل له أَيْكون المومن بخيلا، قال نعم، قيل له أَيْكون المومن كذابا، قال لا (طبرانی)

کوہ صفا پر چڑھ کر آپ ﷺ نے اپنے حق رسالت کو ادا کرنے کے لئے قریش کے مشہور طریقہ پر و اصابا، و اصابا کا آواز لگائی، یہ اہم ترین منادی سن کر سارے قریش جمع ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تمام سرداران مکہ نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کیوں نہیں:

ما جرتنا عليك الكذب قط.

(ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا)

آپ کی سچائی پر یہ اعتماد آپ کے دشمنوں کو آپ کی پوری حیات مبارکہ میں رہا۔ آپ کے عہد کا فرعون اور آپ کا سب سے بڑا جانی دشمن ’ابو جہل‘ بھی آخر تک اس کا معترف رہا۔ ایک بار اس نے جناب رسول ﷺ سے کہا: کہ اے محمد! میں تم کو ہرگز جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر تمہاری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ (شفاء / قاضی عیاض) یہی وجہ ہے کہ سچائی نہ صرف آپ کی پہچان بن گئی اور

کس طرح سچی ہو سکتی ہے؟

سکندر لودھی کا جواب قاصد نے قاضی صاحب کو پہنچایا، تو قاضی صاحب نے خط کھول کر پڑھا اور بہت آب دیدہ ہوئے، اور بڑی حیرت سے فرمانے لگے: (اس وقت آپ نے جو کچھ فرمایا اسے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا اور نبی کے ہر امتی کو اس ملفوظ کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے)

فرمایا: یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کھیت اور زمینیں باندھ کر نہیں لے جانی جا سکتیں، مگر بات یہ ہے کہ میرے لئے یہ یقین کرنا زیادہ آسان ہے کہ زمین باندھ کر لے جانی جا سکتی ہے اس کے مقابلہ میں کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کہنے والے مسلمان تھے میں کس دل سے یہ یقین کرتا کہ مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔

افسوس ہے نبی ﷺ سے محبت کے دعوے کے باوجود سچائی تو ہماری کیا پہچان بنتی، جھوٹ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اور جھوٹ کی برائی مسلم معاشرہ سے اس قدر نکل گئی ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ ضرورت سمجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، جب کہ اکثر تو ہم عاداتاً جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کبھی کبھی تو ہمارا نفس ہمیں سمجھاتا اور دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں جھوٹ کی ضرورت ہے اور اکثر تو ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے کہ جھوٹ کی ضرورت نہیں مگر ہم محض عاداتاً تفریحا جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں جھوٹ کے بعد کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔

اس سلسلہ میں نبی ﷺ کی اس مرکزی اور مؤکد سنت سے دوری کا یہ حال ہے کہ اب ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا اور گویا ہم نبی کے فرمان کی تکذیب کرنے کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لئے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ:

الصدق ینجی والکذب یہلک

سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ مہلک ہے

اور یہ کہنے میں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، گویا ہم نبی کی بات کو صرف عملاً نہیں بلکہ تولاً بھی جھٹلا رہے ہیں، قریبی زمانہ تک سچائی مسلمانوں کی، کم از کم دین دار اور کم از کم نمازی مسلمانوں کی

صاحب نے قبول فرمائی، مگر دہلی جانے سے معذرت کر دی مجبوراً بادشاہ واپس لوٹ گئے، مگر وہ قاضی صاحب کے اخراجات کے لئے پھلت سے بڑھانہ تک کی جاگیر حضرت قاضی صاحب کو وقف کر گئے۔

بادشاہ کے اس طرح آنے سے علاقے میں قاضی صاحب کی بڑی شہرت ہوئی، یہاں ہندو جاٹوں اور مسلمانوں کی دو الگ الگ بستیاں آباد تھیں، جن میں آپس میں بڑی چپقلش رہتی تھی، کبھی وہ غالب آجاتے اور کبھی یہ، مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے استاد اور پیر یہاں آکر رہنے لگے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے اور کچھ مسلمان اکٹھا ہو کر حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کو بڑا مظلوم ظاہر کیا اور جاٹوں کے مظالم کا بڑھا چڑھا کر ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے گزراوقات کا بہانہ بھی جاٹوں نے ہم سے چھین لیا، وہ چند یوم قبل ہماری ساری کاشت کی زمینیں گھڑیوں میں باندھ کر لے گئے، قاضی صاحب ان کی گفتگو سن کر متاثر ہوئے اور ایک خط دے کر قاصد کو بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا، اس میں قاضی صاحب نے سارے حالات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا:

کہ ظالم ان کی کاشت کی زمین بھی گھڑیوں میں باندھ کر لے گئے ہیں اور ان کے بچوں پر فاقوں کی نوبت ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ علاقہ کے ذمہ دار کو حکم جاری کریں کہ معاملہ کی تحقیق کر کے مظلوموں کو ان کا حق دلوا دیا جائے۔

قاصد یہ خط لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پہلے تو ادب کے ساتھ اپنے مرشد و شیخ کے نامہ کو آنکھوں سے لگایا، پھر کھول کر پڑھا تو اسے ہنسی آئی، حضرت کو جواب لکھا:

حکم کی تعمیل میں فوراً علاقے دار کو معاملہ کی تحقیق اور مظلوم کو اس کا حق دلوانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ عالم اور فقیہ ہو کر یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکے کہ زمین بھی کوئی باندھ کر لے جانے کی چیز ہے۔..... یہ خبر

پہچان سمجھی جاتی تھی اور غیر مسلم بھی نمازی مسلمان کو سچا جانتے تھے، مگر افسوس ہم نے خود اس سنت سے دوری کی وجہ سے اپنا اعتماد کھودیا ہے اور ذرا ذرا سے مادی نفع کے لئے ہم نے اپنی اس دولت کو جو ہماری عظمت رفتہ کی یادگار تھی، کھودیا ہے۔

ایک عبرت ناک واقعہ

ہمارے ایک بڑے دین دار عزیز وکیل صاحب نے قریبی زمانے کا ایک مقدمہ کا واقعہ سنایا کہ ایک غیر مسلم لالہ اور مسلمان کا ایک مقدمہ عدالت میں تھا، لالہ جی نے عدالت میں دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مسلمان کو ۵۰۰ روپے قرض دیا تھا، وہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ہمارے یہ عزیز مسلمان کی طرف سے وکیل تھے، عدالت نے لالہ جی سے گواہ اور ثبوت طلب کئے، لالہ جی نے عدالت میں اپنے وکیل کے ذریعہ درخواست دی کہ میرے مدعا علیہ کے ایک دوست ملا جی بڑے نمازی آدمی ہیں، ان کے سامنے میں نے اپنے مدعا علیہ کو پانچ سو روپے دیئے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ دیئے ہیں تو دیئے ہیں، اگر وہ منع کر دیں تو میں مقدمہ کا پورا خرچ ادا کروں گا۔ عدالت نے تاریخ لگا دی اور مدعا علیہ کو اپنے دوست کو عدالت میں لانے کے لئے کہا، تاریخ مقررہ پر ملا جی کو گواہی کے لئے پیش کیا گیا، عدالت نے ان سے سوال کیا کہ مدعی لالہ جی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے سامنے آپ کے دوست کو ۵۰۰ روپے قرض دیئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ملا جی نے صاف انکار کر دیا کہ میرے سامنے کوئی پیسہ لالہ جی نے نہیں دیا۔ لالہ جی نے یہ بات سنی، تو بہت جذبات میں عدالت سے درخواست کی کہ مقدمہ کا خرچ بتائیں اور جیب سے روپے نکالے اور حساب سے کچھ زیادہ عدالت کی میز پر رکھے، یہ کہتے ہوئے عدالت سے فیصلہ سنے بغیر واپس ہو گئے کہ بس یہ سنسار برباد ہونے والا ہے، عدالت نے مقدمہ کا فیصلہ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے مدعا علیہ کے حق میں کر دیا۔

وکیل صاحب نے بتایا کہ مجھے جذباتی انداز میں لالہ کا یہ کہنا

دل کو بہت لگا اور یہ خیال ہوا کہ شاید اس لالہ نے ضرور پیسے دیئے ہوں گے، میرے دل میں کھٹک ہو رہی تھی، عدالت سے واپسی پر ملا جی میرے ساتھ آرہے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ وکیل صاحب! ایک زمانہ سے میری تہجد کی نماز نہیں چھٹی، مگر آج دوست کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرا غصہ میں حال خراب ہو گیا اور میں نے فائل ان کے منہ پر مارنی شروع کی اور گریبان پکڑ کر اس جھوٹے کو عدالت میں لے گیا اور عدالت سے درخواست کی کہ میں اس مقدمہ میں، اپنا وکالت نامہ واپس لیتا ہوں یہ جھوٹا مجھ سے اقرار کرتا ہے کہ میرے سامنے لالہ جی نے ۵۰۰ روپے دیئے ہیں۔

اسلام کے ماننے والے اور نبی کی اتباع کا دم بھرنے والے کے لئے جھوٹی گواہی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، جب کہ نبی کا فرمان ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا جنت کی خوش بو بھی نہ سونگھے گا۔ حقیقت یہ ہے ماضی قریب تک نبی کی یہ سنت ہماری شناخت سمجھی جاتی تھی کم از کم نمازی مسلمان کا جھوٹ بولنے کا غیر مسلموں کے یہاں بھی تصور بھی نہ تھا۔ مگر اب ذرا ذرا سے مفادات اور ذاتی رنجشوں میں مقتدا حضرات عدالتوں میں جھوٹے دعوے اور جھوٹی گواہی سے نہیں چوکتے ہیں۔

مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا واقعہ

بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ملت اسلامیہ ہندیہ کی آبرو سمجھے جانے والے قصبہ کاندھلہ کا مشہور مقدمہ پیش آیا، ایک اراضی پر مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ اراضی مسلمانوں کی ہے یہاں مسجد بنے گی، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ مندر کی ہے، ہندوؤں نے اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر یہ درخواست دی کہ ایک مسلمان اور اللہ والے مولانا مظفر حسین کاندھلوی ہیں، وہ جو کہہ دیں ہمیں منظور ہے۔ انگریز جج نے ان کو عدالت میں آکر گواہی دینے کا حکم جاری کیا حضرت نے عدالت میں آکر یہ گواہی دی کہ یہ جگہ مندر کی ہے اور ہندوؤں کا حق ہے، ہندوؤں نے حضرت کی سچائی سے

نمونہ پیش فرمایا بلکہ آپ نے ہر موقع پر امت کی تربیت بھی فرمائی: غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ سے ایک چرواہے کی ملاقات ہوئی جو دشمن یہودیوں کے ریوڑ کو چراہا تھا، حضور اقدس ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے قبول اسلام اور اللہ کے لئے جہاد اور شہادت کی فضیلت سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہو کر مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں حصہ لینے کا ارادہ کیا تو حضور اقدس ﷺ نے میدان جہاد میں بھی ایسے شاطر اور اکثر بد عہدی کرنے والے یہودی دشمنوں کے ریوڑ کو ان کے مالکان کو پہلے واپس کرنے کا حکم دیا اور بعد میں جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی۔

(المستدرک علی الصحیحین)

حضرت انسؓ کا مشہور قول ہے کہ میں نے ایک زمانہ تک رسول اللہ ﷺ کا خطبہ سنا مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کبھی اپنے خطبہ میں یہ الفاظ ارشاد نہ فرمائے ہوں کہ:

لا ایمان لمن لا امانه له ولا دین لمن لا عہد له

(اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس کے پاس وعدہ کا پاس و لحاظ نہیں) (حدیث صحیح رواہ احمد فی مسندہ، ترغیب و ترہیب)

یوں تو ہر خوبی اور اچھائی کا معیار اور ترازو جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت پاک ہے، اخلاق و کردار کی کوئی خوبی اور کوئی عظمت ایسی نہیں جو اکمل درجہ میں آپ کی ذات پاک میں موجود نہ ہو مگر آپ کی جن صفات کا عرب و عجم میں لوہا منوایا گیا اور دشمنوں کی زبانوں پر جو دو صفات بطور لقب اور پہچان کے جاری کرائی گئیں وہ صدق و امانت تھیں اور آپ کو ہر خاص و عام الصادق الامین کہتا تھا، اس لئے کہ جس شخص کی سچائی اور ایمان دار ی پر لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے اس کی ہر بات کا وزن ہوتا ہے اور انسانی فطرت مرحومیت اور عظمت کے ساتھ اس کی بات کو سننے کے لئے مجبور ہوتی ہے۔

متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، انگریز جج نے کہا کہ آج اگرچہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کی جیت ہوئی۔

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، از حضرت مولانا علی میاں ندویؒ، ص ۳۶۰)

کاش نبی کا لقب سبھی جانے والی آپ کی قول کی یہ مؤکد سنت ہماری بھی پہچان ہوتی تو دنیا میں ہمارا بھی یہی وقار ہوتا کہ ہمارے خلاف مقدمہ میں ہماری گواہی پر بھی فیصلے ہوا کرتے۔

امانت داری ایک اور مرکزی سنت

معاملات کے سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ کی دوسری مرکزی اور مؤکد سنت امانت داری تھی۔ یہ امانت داری بھی آپ کی حجاز میں ضرب المثل تھی بلکہ اپنوں، بیگانوں، دوستوں اور دشمنوں نے آپ کو جو لقب دیا تھا اور وہ آپ کے نام سے زیادہ آپ کے لئے مشہور تھا وہ الصادق الامین، سچا اور امانت دار ہونا ہی تھا۔ اس امانت داری پر آپ کے دشمنوں کو بھی اس قدر اعتماد تھا کہ تیرہ سالہ مکی زندگی میں جب قریش اور اہل مکہ کی دشمنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عروج پر تھی، اس زمانہ میں بھی اہل مکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ کی امانت داری کا پاس و لحاظ کرنے کا یہ حال تھا کہ جس رات آپ ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس کے باوجود کہ وحی کے ذریعہ آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج رات میں اہل مکہ اور سرداران قریش نے آپ کو قتل کرنے کا پورا نظام بنا لیا ہے، ایسی دشمنی کے ماحول میں بھی آپ نے اپنے لاڈلے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنے گھر میں چھوڑا تا کہ کفار قریش کی جو امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں وہ ان کو ان کے مالکوں کو لوٹادیں، اس وقت آپ کے پاس ایک سو سے زائد لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، جان کے دشمنوں کا آپ ﷺ کی امانت داری پر یہ اعتماد خود کس قدر عظیم الشان ہے۔

امانت داری کے سلسلہ میں آپ نے نہ صرف یہ کہ مثالی

شرعی اور نبوی اصول کا لحاظ کیا جائے اور اس تقریب کو نبی کی اتباع میں منعقد کیا جائے، اگر نبی کی اتباع میں شادی کی گئی، تو نبی کی شرکت شادی میں ہوئی اور اگر نبی کے طریقے کے خلاف شادی ہوئی تو گویا اپنے نبی ﷺ کو شادی سے نکال دیا گیا۔

تصور کیجئے، آپ کسی دوست کے یہاں تقریب میں شریک ہوں آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ملازم یا ڈرائیور ہو جو عام طور پر مدعو کے ساتھ مدعو سمجھا جاتا ہے دسترخوان پر کھانے کے لئے بیٹھے ہیں اور داعی آپ کے ملازم یا ڈرائیور کو نہ پہچاننے کی وجہ سے دسترخوان سے آپ کے سامنے اٹھادے، تو آپ کا کیا حال ہوگا، کیا آپ اس عزیز سے پھر کبھی تعلق باقی رکھیں گے۔ اللہ کی زمین پر، اس کے آسمان کے نیچے، اللہ کے دیئے ہوئے مال اور سامان سے، آپ اللہ کے ذریعہ عطاء کئے گئے بیٹے اور بیٹی کی تقریب، اللہ کے نبی کے طریقے کے بالکل خلاف، بلکہ مخالفت کی ٹھان کر منعقد کریں، تو پھر آپ اللہ اور اس کے نبی کے فرماں بردار و وفادار سمجھے جائیں گے یا بے وفا، بلکہ عداور اور باغی؟ ایسے محسن نبی کو اپنی تقریب سے نکالنے اور گویا اپنے دسترخوان سے اٹھانے کے باوجود نبی کے امتی اور تبع ہونے کا دعویٰ کس منہ سے اچھا لگتا ہے؟

افسوس یہ ہے کہ اس خرابی میں صرف عوام نہیں، بلکہ دین دار اور مقتدا اور دین کے داعی سمجھے جانے والے حضرات بھی شریک ہیں، جو صرف عورتوں کے رواج اور رشتہ داروں کے دباؤ کا عذر کر کے اپنے کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، اور شادیوں کی برکات سے محروم ہونے کے علاوہ دنیوی لحاظ سے بھی مسلسل مشکلات سے دوچار ہوتے جاتے ہیں، اگر ہم شادی اور بیاہ کی تقریبات میں اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے، تو جہاں خود ہم بہت سے اقتصادی اور دنیوی مسائل سے عافیت پاتے، ان تقریبات کی وجہ سے رسم و رواج اور اقتصادی بدحالی کے بوجھ تلے دبی ہوئی یہ دنیا ہماری پیروی کر کے عافیت محسوس کرتی۔

ہم لوگ اگر نبی کی سیرت کو بحیثیت معجزہ پڑھنے کے بجائے بحیثیت اسوہ پڑھتے اور سمجھتے تو ہم بھی الصادق الامین امت کہلائے جاتے، اور سچائی اور ایمان داری کی وجہ سے ہمارا وقار اپنوں اور بیگانوں کے دل میں اسی طرح ہوتا جس طرح ماضی قریب میں اسلاف کا رہا ہے، مگر ہم اپنی عظمت رفتہ کو نبی کی اتباع اور نبی کریم ﷺ کی پیروی کے بجائے اس سے دوری اور انحراف میں تلاش کرتے ہیں اور دنیا میں ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں، بعض مرتبہ تو ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں نے ہمارے نبی ﷺ کی اتباع کے بجائے اپنے ایسے محسن نبی کی مخالفت کی ٹھان رکھی ہے۔ مثال کے طور پر نبی ﷺ کا حکم ہے: داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ (صحیحین بخاری و مسلم) مسلمان داڑھی کو منڈاتے ہی ہیں، مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں، تاکہ مخالفت بالکل واضح اور کلی ہو جائے۔ ایسے محسن کی سنت سے یہ دوری کس قدر بے وفائی ہے۔

سنتوں سے انحراف ہماری پہچان

ہماری تقریبات اور شادیوں میں یہ بے وفائی اور زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے، جہاں ہماری محبت و دشمنی اور تعلق و بے تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ شادی انسان کی ایسی خوشی کی تقریب ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اہل تعلق کو شریک کرتا ہے، دور دور کے رشتہ دار اور اہل تعلق کو یاد کیا جاتا ہے، کتنے دنوں سے چلی ہوئی رنجشوں کو دور کر کے اعزہ و اقربا کو منایا اور اپنی تقریب میں شریک کیا جاتا ہے، پھر انسان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میری اس خوشی کی تقریب میں سب راضی ہو کر لوٹیں، بھنگی اور جمادار کو راضی کیا جاتا ہے، خادموں اور ملازموں کو خوب داد و دہش سے خوش کیا جاتا ہے کہ میری یہ تقریب سعید ہو۔ کیا ایک مسلمان اور نبی کے امتی کے لئے پیارے نبی ﷺ سے زیادہ محسن، اہل تعلق اور کوئی ہو سکتا ہے جس کو تقریب میں شریک کرنے کی سب سے زیادہ فکر کی جائے۔ ظاہر ہے کسی تقریب میں نبی کی شرکت یہ ہے کہ اس تقریب میں

رحمتِ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

کا غلام بن جاتا ہے، شرک انسانیت کی تذلیل ہے، کیوں کہ مشرک ادنیٰ سے ادنیٰ شئی کے سامنے بھی پیشانی جھکانے میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتا، مشرک خدا کے بجائے مخلوق سے نفع و نقصان کی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس لئے اس میں تو ہم پرستی پیدا ہوتی ہے، اسے قدم قدم پر نخس اور بے برکتی کے خطرات پریشان کرتے رہتے ہیں اور معمولی چیزوں کے خوف سے بھی اس کا دل بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کے تصور سے انسانیت کی تکریم اور اس کا اعزاز متعلق ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ماوراء ہے اور خدا نے اس کو پوری کائنات پر فضیلت بخشی ہے، اسی لئے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی حضرت آدم کو سجدہ کرایا، اور اس طرح انسانی کرامت و شرافت کو ظاہر فرما دیا، عقیدہ توحید نے انسانیت کو اوہام پرستی سے نجات دلائی؛ کیوں کہ توحید پر ایمان رکھنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مخلوق اسے نفع و نقصان پہنچانے سے عاجز ہے، توحید کا عقیدہ انسان کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور یہ خشیت اور خدا کو راضی کرنے کا جذبہ فرائض کی ادائیگی اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے اور وہ دنیا کو قصر عشرت سمجھنے کے بجائے محل امتحان سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اس لئے توحید کا عقیدہ انسانیت کے لئے بہت بڑی نعمت اور سامانِ رحمت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانیت کو حاصل ہوا۔

قرآن مجید میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا ذکر آیا ہے، یہ تمام صفات اپنی جگہ اہم ہیں اور آپ کے محاسن کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ آپ کو تمام عالم کے لئے رحمت قرار دیا گیا: وما أرسلناک الا رحمةً للعالمین (الانبیاء: ۷۰)۔۔۔۔۔۔ اس تعبیر کی وسعت اور ہمہ گیری پر غور فرمائیے کہ آپ کی رحمت مکان و مقام کی وسعت کے لحاظ سے پوری کائنات کو شامل ہے اور زمان و زمان کی ہمہ گیری کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے عرصہ کو حاوی ہے، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، اور شاید ہی تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہو، یہ دعویٰ جتنا عظیم ہے اسی قدر واقعہ کے مطابق بھی ہے، آپ کی رحمت کا دائرہ یوں تو پوری کائنات تک وسیع ہے، زندگی کے ہر گوشہ میں آپ کا اسوہ رحمت کا نمونہ ہے، لیکن اس وقت انسانیت پر آپ کی رحمت کے چند خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔

ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو وحدت اللہ کا تصور دیا، خدا کو ایک ماننا بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن بمقابلہ الحاد و انکار اور شرک و مخلوق پرستی کے یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، خدا کا انکار انسان کو غیر ذمہ دار، گناہوں کے بارے میں جبری اور مادہ پرست بنا دیتا ہے؛ کیوں کہ اسے جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور دنیا اس کے لئے محض عشرت کدہ حیات ہوتی ہے، گویا انسان خدا کی بندگی سے آزاد اور لذت و عیش

ویش، کھتری اور شودر کہلاتے تھے، شودر اتنا بد قسمت گروہ تھا کہ تاریخ عالم میں شاید ہی ایسی اجتماعی اور قومی مظلومیت کی مثال مل سکے، ان پر تعلیم کا دروازہ بند تھا، ان کے لئے کچھ ذلیل سمجھے جانے والے پیشے مخصوص تھے اور وہ اونچی ذاتوں کے لئے پیدائشی غلام سمجھے جاتے تھے، کم ویش یہی حال دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وحدت کا تصور پیش کیا اور پیدائشی طور پر افضل و برتر اور حقیر و کھتر ہونے کے تصور کو رد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر محض رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں؛ بلکہ فضیلت کا معیار انسان کا تقویٰ اور اس کا عمل ہے، اس اعلان نے عرب کے معزز قبائل اور حبش و روم کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، بلکہ یہ عجمی نژاد غلام جو کبھی حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، زعماء عرب کے لئے وجہ رشک بن گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرمانروا بھی انہیں اپنے ”سردار“ کے لفظ سے مخاطب کرتے تھے، یہ آپ ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ہی تفریق و امتیاز کی زنجیریں کٹنے لگیں، انسانی مساوات کے نعرے ہر سو بلند ہوئے اور دنیا کی مظلوم و مقہور قوموں کو پیدائشی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی اور اگر کہیں کسی انسانی گروہ نے اپنی شقاوت اور جو رجحان سے اس ظلم کے سلسلہ کو جاری بھی رکھا، تو ان کو ہر طرف سے طعن و تشنیع کے الزام سننے پڑے اور مظلوموں کو ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا موقع فراہم ہوا، یہ آپ کی رحمت عامہ کا ایسا پہلو ہے کہ کوئی صاحب بصیرت اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔

اس وحدت انسانی کے تصور نے زندگی کے تمام شعبوں پر اپنا اثر ڈالا، تمام لوگوں کے لئے ہر طرح کے پیشہ کا دروازہ کھل گیا اور پیشوں کی تحقیر و تذلیل کا تصور ختم ہوا، علم کی روشنی عام ہوئی اور

گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء نے توحید کی تعلیم دی اور بہت سے مصلحین نے بھی شرک کی تردید و انکار کا فریضہ انجام دیا، لیکن حضرت نوحؑ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہمیشہ انسانیت پر مشرکانہ فکر کا غلبہ رہا، یہاں تک کہ جو مذاہب توحید کا علم لے کر اٹھے، وہ خود بھی شرک کے رنگ میں رنگ گئے، یہودی اصلاً موحد تھے، لیکن یہود کے بعض فرقوں نے حضرت عزیر کو خدا کا شریک قرار دیا، عیسائیوں نے تو حضرت مسیح کی اُلُوہیت کو اپنے عقیدہ کا بنیادی جزو ہی بنا لیا، ہندو مذہب میں بھی توحید کا عنصر موجود ہے، مگر انھوں نے خود اپنے لاتعداد خدا تخلیق کر لئے، بودھ مذہب کی بنیاد مذہب کے شارحین کے خیال کے مطابق خدا کے انکار پر ہے، لیکن بودھ مذہب کے متبعین نے خود بودھ جی کی پرستش شروع کر دی، رسول اللہ ﷺ نے توحید کی فکر کو اس طرح غالب فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لئے ایک غالب فکر بن گئی، یہاں تک کہ جن مذاہب کی اساس شرک پر تھی، ان میں بھی ایسی تحریکات اٹھیں جو توحید کی داعی تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا دوسرا مظہر ”انسانی وحدت“ کا تصور ہے، آپ کی بعثت سے پہلے قریب قریب دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب میں انسان اور انسان کے درمیان تفریق اور کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پر معزز اور کچھ لوگوں کے حقیر ہونے کا تصور موجود تھا، یہودی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی میں تفریق کرتے تھے اور جو لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوں ان کو پیدائشی طور پر افضل و برتر جانتے تھے، ایران کے لوگوں کا خیال تھا کہ جو لوگ بادشاہ کی نسل سے ہوں وہ خدا کے خاص اور مقرب بندے ہیں بلکہ خدا کا کنبہ ہیں، ہندوستان کا حال تو شاید سب سے خراب تھا کہ انسانیت کو مستقل طور پر چار طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، کچھ لوگوں کے بارے میں تصور تھا کہ وہ خدا کے سر سے پیدا کئے گئے ہیں، کچھ لوگ خدا کے بازو سے، کچھ کی پیدائش خدا کی ران سے ہوئی ہے اور کچھ کی پاؤں سے، یہ برہمن،

کے لئے عام فرمایا، پھر آپ نے علم کے معاملہ میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لئے نفع بخش ہو خدا سے اس کے لئے دُعا فرمائی اور فرمایا کہ علم و حکمت کی جو بات جہاں سے مل جائے، اس کی طرف ایسے لپکتا چاہئے، جیسے انسان اپنی گم شدہ چیز کے لئے لپکتا ہے، الحکمة ضالة المؤمن، (ترمذی: ابواب العلم، حدیث نمبر: ۸۶۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچوں کو بدر کے مشرک قیدیوں سے تعلیم دلائی اور مدینہ میں یہودیوں کی درس گاہ ”بیت المدراس“ میں تشریف لے گئے، جس سے علم کے باب میں آپ کی فراخ قلبی اور کشادہ چشمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس سے نہ صرف یہ کہ علم کا دور دورہ ہوا، بلکہ غیر سائنٹفک کی جگہ سائنٹفک فکر کا غلبہ ہوا اور توہمات کی زنجیریں کٹیں، شرک چوں کہ مخلوقات کو معبود کا درجہ دیتا ہے اور جو معبود ہو اس کی عظمت اور اس کا احترام تحقیق و تجسس میں مانع بن جاتا ہے؛ اس لئے وہ علمی ترقی اور تحقیق و سائنس کے ارتقاء میں رکاوٹ بن جاتا ہے، توحید چوں کہ مخلوقات کے معبود ہونے کی نفی کرتی ہے، اس لئے کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر، بحث و تحقیق اور تفحص و تجسس کا راستہ کھلتا ہے اور انسان علم میں جتنا آگے بڑھتا جائے اور کائنات کے حقائق پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جس قدر اٹھاتا جائے وہ اسی قدر توہمات سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔

پس اسلام نے علم و تحقیق کی راہ کھولی، مخلوق کی مبالغہ آمیز عظمت دلوں سے نکالی اور اوہام کا پردہ چاک کیا، اسلام سے پہلے لوگ عورتوں کو، جانوروں میں گدھے کو، پرندوں میں اُلُو کو، مہینوں میں شوال اور صفر کو، دنوں میں چہار شنبہ کو محسوس تصور کرتے تھے اور خود اپنے لکھے ہوئے پانسوں پر کامیابی اور ناکامی کی اُمیدیں قائم کرتے تھے، نحس کے سلسلہ میں اور بھی بہت سے تصورات تھے، جو عربوں میں پائے جاتے تھے، ہندوستان وغیرہ میں آج بھی یہ تصورات چھہ خاصے پڑھے لکھے لوگوں پر بھی مسلط رہتا ہے، بلکہ خود

ہر ایک کے لئے تعلیم کا دروازہ کھلا، سماجی زندگی میں ہر ایک کے لئے باعزت طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم ہوا، جرم و سزا کے باب میں انصاف کا قائم کرنا ممکن ہوا، اور ہر ایک کے لئے اپنی تہذیب اور اپنی روایات کا تحفظ ممکن ہو سکا، لیکن اس انسانی وحدت کے تصور نے سب سے زیادہ اثر سیاسی نظام پر ڈالا، اسلام سے پہلے پوری دنیا کے سیاسی اُفق پر ملوکیت کا تصور چھایا ہوا تھا اور اس کے مقابلہ میں کوئی اور نظام سیاست عملاً موجود نہیں تھا، ظہور اسلام کے وقت جتنی معلوم طاقتیں تھیں وہ سب ملوکیت کی نمائندہ تھیں، روم میں بادشاہت تھی، ایران میں بادشاہت تھی، حبش میں بادشاہت تھی، یمن میں بادشاہت تھی، ہندو چین کے علاقوں میں بھی چھوٹے بڑے راجاتھے، غرض پوری دنیا بادشاہت کے آمرانہ نظام کے تحت تھی، حتیٰ کہ یونان کے فلاسفہ نے جس جمہوریت کا نقشہ پیش کیا تھا، اس میں بھی ”اشراف“ کی حکومت کا تصور تھا اور عام لوگوں کے لئے اقتدار میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔

اسلام نے انسانی وحدت اور مساوات کا جو تصور پیش کیا اس نے محض خاندانی بنیاد پر حکومت و اقتدار کے ارتکاز اور فرمانروائی کے تصور کو پاش پاش کر دیا اور جمہوریت کے تصور نے غلبہ حاصل کیا، چنانچہ آج صورت حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جمہوری نظام قائم ہے جو اسلام کے تصور خلافت سے مستعار اور اپنی بعض خامیوں کے باوجود انسانی وحدت و مساوات کا علم بردار ہے، یہاں تک کہ آج یا تو بادشاہت کا وجود ہی نہیں، یا ہے تو محض دستوری اور علامتی بادشاہت ہے، اور اگر کہیں جبراً آمرانہ ملوکیت باقی ہے تو وہ پوری دنیا کی نگاہ میں قابل تحقیر اور لائق ملامت ہے۔

رحمت نبوی کا تیسرا اہم پہلو علم کی حوصلہ افزائی ہے، آپ جس سماج میں تشریف لائے وہاں لوگ اس بات کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ بہت ہی فخر کے ساتھ اپنے ”اُمی“ ہونے کی بات کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور علم کو بلا امتیاز و تفریق ہر طبقہ

گئے ہیں ان سب کو جائز رکھا گیا اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کے وہ پہلو ہیں، جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اور دور رس اثرات ڈالے ہیں، جن کے ذریعہ انسانی کرامت و شرافت بحال ہوئی، جن کی وجہ سے انسانیت عدل و مساوات اور اخوت و بھائی چارگی کی نعمت سے سرفراز ہوئی اور تفریق کی مصنوعی دیواریں جن کی وجہ سے زمین بوس ہوئیں، جن کے باعث انسان نے اوہام کے بجائے عقل و خرد سے کام لینا سیکھا، اور ان میں علم و تحقیق کا حوصلہ پیدا ہوا جس نے انسان کو معتدل، متوازن، قانون فطرت سے ہم آہنگ اور تمام انسانی ضروریات کو پوری کرنے والا نظام حیات عطا کیا، انسانیت قیامت تک اس کے لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندر ہے گی اور ”ما أُرسلناک الا رحمة للعالمین“ کے مژدہ خداوندی اور شہادت الہی کا اعتراف کرتی رہے گی۔

صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد والد واصحابہ جمعین

چند شعر

جناب مظفر وارثی مرحوم

ہم کریں بات دلیلوں سے تور دہوتی ہے
اس کے ہونٹوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے
جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا
سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے
شعبہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس
بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے
کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن
ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے

یورپ میں بھی عام لوگ توہمات میں مبتلا ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کی تردید فرمائی، اصولی طور پر اس بات کو واضح فرمایا کہ نفع و نقصان کسی مخلوق سے متعلق نہیں؛ بلکہ یہ خالق کے ہاتھ میں ہے، اور جن جن باتوں کے بارے میں شخص و بے برکتی کا تصور تھا صراحت کے ساتھ ان کی تردید فرمائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا ایک اہم پہلو ہے، جس نے انسانیت کو توہمات کی بیڑیوں سے نکال کر علم و تحقیق کی دنیا میں پہنچایا اور اس تحقیق نے نئی نئی ایجادات و اختراعات کی تحریک کی، جس کے مظاہر اور جس کے فوائد آج ہمارے سامنے ہیں۔

اسلام سے پہلے اہل مذاہب نے دین اور دنیا کا بٹوارہ کر رکھا تھا اور دین و دنیا کی اس تقسیم نے قانون فطرت کے خلاف بغاوت کر رکھی تھی، نکاح کو بری بات سمجھا جاتا تھا، قرب خداوندی کے لئے تجرد کی ضروری سمجھی جاتی تھی اور مرد و عورت کے فطری تعلق کو بہر صورت گناہ باور کیا جاتا تھا، کسب معاش کی محنتوں کو دین الہی اور رضائے خداوندی کے خلاف گمان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ رہبانیت کے غلبہ کا عیسائیت میں ایک ایسا دور بھی گذرا ہے کہ لوگ نہانے، دھونے، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو استعمال کرنے کو بھی للہیت کے خلاف سمجھتے تھے اور دسیوں سال غسل سے مجتنب رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک اہم باب رہبانیت کے اس تصور کا خاتمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا سے نفع اٹھانا بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین دنیا سے نفع اٹھانے میں حلال و حرام کی تمیز کا نام ہے نہ کہ دنیا کو ترک کر دینے کا، چنانچہ آپ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اس کو اپنی اور انبیاء کی سنت قرار دیا اور تجرد کی زندگی کو ناپسند فرمایا، کسب معاش کو ایک اہم فریضہ قرار دیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، صفائی ستھرائی کی تعلیم دی اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی فطرت سے متصادم ہو؛ بلکہ انسانی فطرت میں جو تقاضے اور داعیے رکھے

(ج) سورہ مؤمنون کی آیت: ۳۱ کے لئے تحریر ہے:
 ”من تفسیر فتح العزیز تحت قوله تعالى في سورة
 المؤمنین ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين“ (۵)
 (د) اسی طرح سورہ صافات کی آیت: ۱۷۲، ۱۷۱ کے ضمن
 میں ہے:

”أيضا منها من سورة الصافات من باب أسرار
 القصص تحت قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا
 المرسلين انهم لهم المنصورون“ (۶)
 ان اقتباسات سے، اس عنوان کے چند پہلو سامنے آرہے
 ہیں:

● حضرت شاہ صاحب نے قرآن کریم کی ایک مکمل تفسیر
 تحریر فرمائی تھی، جس میں سے سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ مؤمنون،
 سورہ سجدہ اور سورہ صافات کے، بعض اقتباسات شاہ صاحب
 نے اپنے فتاویٰ میں نقل کئے ہیں۔

مذکورہ اقتباسات میں فتح العزیز کا نام آیا ہے، مگر یہ بھی ممکن
 ہے کہ معروف تفسیر فتح العزیز کی تالیف سے قبل، جو تفسیر تالیف
 فرمائی تھی، اس کا نام بھی فتح العزیز ہی رکھا ہو، اس تفسیر کے کم یاب
 ہونے کی وجہ سے، بعد میں یہ نام غیر معروف ہو گیا ہو۔ جس طرح
 آج حضرت شاہ صاحب کی فتح العزیز کے علاوہ کوئی اور تفسیر
 متعارف نہیں ہے، اسی طرح اس وقت بھی، شاہ صاحب کی قدیم
 تفسیر ناپید و کمیاب ہوگی، اس لئے شاہ صاحب نے جو یہ لکھا ہے،
 کہ میں نے تفسیر کی فلاں سورہ میں یہ بات لکھی ہے، اس سے اکثر
 پڑھنے والوں اور اہل علم کا ذہن، فتح العزیز کی طرف گیا،
 مگر حضرت شاہ صاحب کے یہ اقتباسات، عبد الرحیم ضیاء کی اس
 اطلاع کی تصدیق کر رہے ہیں، کہ شاہ صاحب نے ایک تفسیر مکمل
 قرآن کریم کی تحریر فرمائی تھی، جس کی یہ چند عبارتیں فتاویٰ عزیز یہ
 میں ضمناً آگئی ہیں۔

ضرورت ہے کہ شاہ صاحب کی اس پرانی، بڑی تفسیر کو تلاش

شاہ صاحب کی بڑی اور مکمل تفسیر قرآن
 حضرت شاہ صاحب کی خدمت قرآن مجید میں، عموماً
 صرف تفسیر فتح العزیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فتح العزیز بھی اگرچہ
 بہت اعلیٰ درجہ کی مایہ ناز تفسیر ہے، مگر تفسیر فتح العزیز، شاہ صاحب کا
 اس موضوع پر پہلا کام یا کارنامہ نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب
 نے، فتح العزیز کی تالیف سے غالباً برسوں پہلے، تفسیر قرآن پاک
 کی ایک اور، مفصل تفسیر لکھی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کے ایک
 خادم اور شاگرد، حاجی حسین سہارنپوری سے روایت ہے کہ حضرت
 شاہ صاحب کی تفسیر قرآن مجید پر، ایک اور مستقل تصنیف تھی اور یہ
 مکمل تفسیر تھی، جو تمام قرآن مجید کا احاطہ کرتی تھی۔ عبد الرحیم ضیاء
 کی اطلاع ہے:

”کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک تفسیر
 فارسی، تمام قرآن مجید کی، اکبر آباد کے قاضی کے یہاں
 موجود ہے، مگر وہ چھپی نہیں“ (۲)
 افسوس کہ اب تک اس نادر تفسیر کے کسی اور نسخہ کا سراغ نہیں
 ملا، اللہ کرے کہیں محفوظ ہو اور ضائع نہ ہوئی ہو۔

شاہ صاحب کی تحریرات و فتاویٰ میں اس تفسیر کا تذکرہ
 حضرت شاہ صاحب نے اپنے فتاویٰ اور بعض رسائل میں،
 اس تفسیر کے بعض اقتباسات اور عبارتیں نقل کی ہیں اور ان کے
 آخر میں، شاہ صاحب نے یہ صراحت فرمائی ہے، کہ وہ اس کو اپنی
 تفسیر [فتح العزیز] سے نقل کر رہے ہیں، مثلاً:

(الف) سورہ نساء کی آیت: ۵۶ کے ضمن میں فرماتے ہیں:
 ”من تفسیر فتح العزیز فی سورة النساء، تحت قوله تعالى:
 كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا“ (۳)
 (ب) سورہ ہود کی آیت: ۷ کے تحت کلام کرتے ہوئے،
 سورہ سجدہ کے متعلق فرمایا ہے:

”چنانچہ تفصیل آں دفعات، در سورہ سجدہ مذکور است،
 و در تفسیر فتح العزیز شرح آں بوجہ مستوفی مذکور شد“ (۴)

”تفسیر فتح العزیز کے لکھنے کا سبب یہ ہوا، کہ آپ کی ایام جوانی میں عادت تھی، کہ بعد نماز عصر تشریف رکھتے، اخبار دیار و امصار کی گوش زد ہوتی، دوسرے سخن و قصص بھی درمیان آتے اور اشخاص اسی قسم کے جمع ہوتے تھے، چنانچہ ایک کاستھ بھی درباریوں سے، بادشاہ شاہ عالم کے، اسی وقت حاضر ہو کر، قصص دربار عرض کرتا، آخر کار، وہ کاستھ فیض صحبت سے مسلمان ہو کر، مصدق الدین نام پایا اور کمال کو پہنچا، انہیں کے حسب استدعاء ۱۲۰۸ھ میں تفسیر شروع ہوئی،“ (۱۰)

خود حضرت مصنف، شاہ عبدالعزیز نے بھی، تفسیر کی ابتداء میں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تحریر ہے:

”اما بعد، این معتل الذات، ناقص الفکر، اجوف الباطن، چوں حرف ترخیم سقط و مانند الف وصل گنام، معر از شعور و تمیز، مسمی بعد العزیز غفر اللہ ذنوبہ و ستر عیوبہ! کہ اگر نظر باتصال صوری در مقام تعریف نسب خود گوید، مٹیو اندگفت کہ ابن لسان العرفان، ترجمان القرآن، خاتمة المحدثین، وارث علوم سید المرسلین، حکیم امت مصطفویہ، معجزہ از معجزات نبویہ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، وابن الابن صاحب الحالات السنیة، والمقالات العلیة، قدوة اہل سلوک و عرفان، جامع جذب و احسان، حضرت شیخ عبدالرحیم دہلوی است اعلی اللہ درجاتہما فی اعلی علیین و حشرہما فی زمرة الشهداء و الصديقین.

اما نظر بقصد ان نسبت معنوی می ترسد کہ چوں دود و وعاہ آتش و چوں کرم ننگ آب نکر، و در سنہ یک ہزار و دود و ہشت از ہجرت مقدسہ نبویہ، علی صاحبہا الف الف صلوة و الف الف تحیة، بجاذبہ شوق و داعیہ عزم برادر دینی، جو ہر نتیجہ حق گزینی، سا لک راہ خدا جوئی، ملازم طریقہ صدق گوئی، مقبول جناب عالی، آفتاب خلاق مآب، مولانا و بفضل

کیا جائے، اس کے علمی تعارف اور طباعت کا اہتمام ہو۔
ڈاکٹر ثریا ڈار صاحبہ کی غلط فہمی

ڈاکٹر ثریا ڈار صاحبہ نے اس تفسیر، تفسیر فتح العزیز اور تکملہ تفسیر فتح العزیز، تینوں کے متعلق اس طرح لکھا ہے، کہ تینوں باتیں خط ہو گئیں اور ان کی اطلاعات بھی مشتبہ ہو گئیں۔ (۷) جس کی تصحیح و تفصیل یہ ہے۔

عبدالرحیم ضیاء نے جس تفسیر کا ذکر کیا ہے، وہ فتح العزیز کے علاوہ، اس سے پہلے لکھی گئی تفسیر تھی۔ عبدالرحیم ضیاء کے الفاظ یہ ہیں:

”حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی ایک تفسیر فارسی، تمام قرآن مجید کی، اکبر آباد کے قاضی کے یہاں موجود ہے، مگر وہ چھپی نہیں،“ (۸)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر، تفسیر فتح العزیز کے علاوہ تھی، کیوں کہ تفسیر فتح العزیز ۱۲۲۸ھ [۱۸۳۲-۳۳ء] میں چھپ چکی تھی، اور اس کے بعد ۱۲۹۲ھ [۱۸۷۵ء] تک، کئی مرتبہ شائع ہو چکی تھی۔

تفسیر فتح العزیز یا تفسیر عزیز

حضرت شاہ عبدالعزیز کے علمی، تحریری کارناموں میں سے، جس تفسیر کو شہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوا، وہ تفسیر عزیز یا فتح العزیز ہے۔

وجہ تالیف

حضرت شاہ صاحب کی، عصر کے بعد، ایک مجلس عام منعقد ہوتی تھی، جس میں مسلمانوں کے علاوہ، غیر مسلم بھی حاضر ہوتے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس مجلس کے غیر مسلم حاضر افراد میں، شاہ عالم کے دربار کے ایک کاستھ ملازم بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، حضرت شاہ صاحب نے ان کا اسلامی نام مصدق الدین (۹) رکھا۔ عبدالرحیم ضیاء نے، اس کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے:

ترجمہ: سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے مضامین کی وضاحت کی گئی اور دو تین پارے آخر کے، حضرت قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آیات شریفہ سے دنیا و آخرت میں نفع پہنچائے [کی تفسیر لکھی گئی] کیوں کہ اکثر مسلمان پانچوں نمازوں، جمعہ، جماعت اور انبیاء علیہم السلام کے مبارک تذکروں اور اولیاء کرام کے ایصال ثواب، نیک بندوں کی قبروں کی زیارت اور اپنے جاننے والوں کے لئے، ان سورتوں کی تلاوت سے برکت اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کے مذکورہ الفاظ سے واضح ہے، کہ شاہ صاحب نے فتح العزیز کی ابتداء آخری پاروں سے فرمائی تھی، جو عام پڑھنے والوں، خصوصاً شیخ مصدق الدین کے لئے، زیادہ مفید ہو۔ جو حال میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔ آخر کے تینوں پاروں کی تفسیر سے فراغت کے بعد اوائل قرآن پر توجہ فرمائی، مگر یہ سلسلہ دور تک نہیں چلا، یہیں تک پہنچ کر رہ گیا تھا، اس کی وجہ کیا ہوئی، واضح نہیں! اس کے جو لکھے، قلم بند کرنے والے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی کہ یہ کام آگے نہ بڑھ سکا، اسی لئے اس وقت تک، تفسیر فتح العزیز یا تفسیر عزیزی کا، اسی قدر حصہ [اتنے ہی پارے] دریافت ہیں، مزید حصوں کا ہنوز انکشاف نہیں ہوا۔ اگرچہ اس سلسلہ میں بعض اہل علم نے کئی باتیں کہی ہیں اور مختلف احتمالات بیان کئے ہیں، مگر میرے ناچیز خیال میں، وہ سبھی باتیں ناقابل التفات ہیں۔ بعض اصحاب نے تفسیر عزیزی کے مزید حصوں کی معلومات کے طور پر، اس اشاعت کا تذکرہ کیا ہے، جو امام الدین نامی، حضرت شاہ عبدالعزیز کے ایک گننام شاگرد اور محفل درس قرآن مجید میں مسلسل حاضر رہنے والے خادم نے، ۱۴۵۹ھ میں مرتب کی تھی۔ اس درس کا ایک حصہ، جو سورہ مؤمنون سے والصفات تک، سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہے، مطبع انصاری، دہلی سے چھپا تھا، مگر وہ شاہ صاحب کے درس قرآن کی باقیات

اولانا، فخر الملتہ والدین محمد، قدس اللہ سرہ الامجد، شیخ مصدق الدین عبداللہ و فقہ اللہ کما یحبہ ویرضاه و عاملہ باللطف و الإحسان فی اولاہ و آخراہ، کہ اولاً برائے ایضاح معانی سورہ فاتحہ الکتاب، و دوسری پارہ آخرین، از حضرت قرآن مجید نفعنا اللہ بآیاتہ فی الدنیا و الآخرة، کہ اکثر مسلمین در صلوات خمسہ و جمع و جماعت و محاضر ارواح مقدسہ انبیاء و اولیاء، و زیارت قبور صلحاء و عرفاء، بتلاوت این سورہ تشریف و استسعاد می نمایند و تعطش بدریافت مضامین آنہا بہم می رسانند۔

تفسیر فتح العزیز، شاہ صاحب نے املاء کرائی تھی، جیسا کہ شاہ صاحب نے خود تحریر فرمایا ہے، اور شیخ مصدق الدین (۱۱) نے اس کو محفوظ اور قلم بند کیا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ:

”وآں برادر دینی لفظ بلفظ اورا در سلک تحریر کشیدن“، (۱۲)

ترجمہ: اور اس کو وہ دینی بھائی [شیخ مصدق

الدین] لفظ بہ لفظ تحریر میں لاتے اور محفوظ کرتے تھے۔

تفسیر فتح العزیز کی ترتیب اور اس کے مختلف حصے

حضرت شاہ صاحب کی تمہید سے یہ بھی صاف ہو جاتا ہے، کہ شاہ صاحب نے، اول، آخری پاروں کی تفسیر املاء کرائی تھی، اس کے بعد پارہ الم، اور تقریباً ایک چوتھائی پارہ سبقتوں کی تفسیر بھی، تحریر و مرتب ہوئی۔ اس کا تذکرہ شاہ صاحب کی تمہید میں اس طرح ہے:

”اولاً برائے ایضاح معانی سورہ فاتحہ الکتاب، و دوسری پارہ آخرین از حضرت قرآن مجید، نفعنا اللہ بآیاتہ فی الدنیا و الآخرة، کہ اکثر مسلمین در صلوات خمسہ و جمع جماعت و محاضر قدسیہ انبیاء، اولیاء، و زیارت قبور صلحاء و عرفاء، بتلاوت این سورہ تشریف و استسعاد می نمایند“ و ثانیاً

_____ سورہ بقرہ (۱۳)

معلوم ہو رہا ہے۔ شاہ فخر الدین سے ارادت کا پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بھی تذکرہ کیا ہے، ملاحظہ ہو:

تاریخ مشائخ چشت ص: ۲۹۲ [طبع اول دہلی مئی ۱۹۵۳ء]
(۱۰) مقالات طریقت، عبدالرحیم ضیاء ص: ۳۲ [حیدرآباد:

۱۲۹۲ھ]

(۱۱) شیخ مصدق الدین کے ایک بیٹے مولوی اکرام الدین تھے، جو مولوی اکرام الدین واعظ دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے مولوی اکرام الدین بھی، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، درس میں مکمل قرآن شریف، حضرت شاہ صاحب سے سنا، شاہ محمد اسحاق کی ہجرت کے بعد، الہ آباد چلے گئے تھے، وہیں وفات ہوئی۔

مولوی اکرام الدین صاحب کی دو تالیفات بہت مشہور اور ایسی فیض بخش ہیں، کہ آج تک ان کی طباعت و اشاعت اور ان سے استفادہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تحفۃ الاسلام [تفسیر سورہ فاتحہ] جو محرم ۱۲۴۲ھ [ستمبر ۱۸۲۶ء] میں لکھی گئی تھی، آج تک پڑھی جاتی ہے۔

دوسری تالیف طب نبوی ہے، جو کثرت طباعت و استفادہ میں تحفۃ الاسلام سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ طب نبوی ہندوستان کے آخری دور کے مغل حکمران، اکبر شاہ ثانی کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، جو اب تک ہندوستان میں برابر چھپتی رہتی ہے۔ مولوی اکرام الدین واعظ دہلوی کا اردو ادب اور نثر کی تاریخ پر لکھنے والوں نے، کئی موقع پر تذکرہ کیا ہے، نخریک سید احمد شہید کے متعلقات میں بھی ان کا تذکرہ جگہ جگہ آتا ہے۔ بعض معلومات کے لئے دیکھئے: اردو نثر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ، ڈاکٹر محمد ایوب قادری ص: ۱۸۸-۱۹۰ [طبع اول لاہور: ۱۹۸۸ء]

(۱۲-۱۳) مقدمہ تفسیر فتح العزیز

[جاری.....]

ہیں، تفسیر عزیزی کی نہیں۔

حواشی

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ کے دو صاحبزادے اور بھی تھے، مولانا شیخ محمد جو سب سے بڑے تھے اور مولانا شاہ عبدالغنی جو سب سے چھوٹے اور شاہ محمد اسماعیل شہید کے والد تھے، مگر دونوں کی کوئی علمی خدمت اور تفصیلی احوال معلوم نہیں۔

(۲) مقالات طریقت ص: ۳۲ [طبع اول حیدرآباد ۱۲۹۲ھ] آگرہ کا قاضی خاندان، پرانا بڑا علمی خاندان تھا، جو تاج گنج میں رہتا تھا، کہا جاتا ہے، کہ اس کا ایک بڑا کتب خانہ بھی تھا، جس کا خاصا حصہ ۱۹۲۷ء تک موجود تھا، بعد میں یہ پورا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا، اب اس خاندان کا کوئی فرد آگرہ [محلہ تاج گنج] میں مقیم نہیں ہے۔ [اطلاع: مفتی مجد القدوس صاحب رومی الہ آبادی قاضی مفتی شہر آگرہ]

(۳) فتاویٰ عزیزی [مرتبہ مولانا محمد احسن نانوتوی] ص: ۳۵ جلد دوم [مجتبائی، ہلی: ۱۳۲۵ھ-۸-۱۹۰۷ء]

(۴) فتاویٰ عزیزی ص: ۴۳، جلد دوم [مجتبائی دہلی: ۱۳۲۵ھ-۸-۱۹۰۷ء]

(۵) فتاویٰ عزیزی ص: ۳۳، جلد دوم [مجتبائی دہلی: ۱۳۲۵ھ-۸-۱۹۰۷ء]

(۶) فتاویٰ عزیزی ص: ۳۶، جلد دوم [مجتبائی دہلی: ۱۳۲۵ھ-۸-۱۹۰۷ء]

(۷) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کی علمی خدمات، ڈاکٹر ثریا ڈار ص: ۲۵۵ [طبع اول، لاہور: ۱۹۹۱ء]

(۸) مقالات طریقت، عبدالرحیم ضیاء ص: ۳۲، [طبع اول حیدرآباد ۱۲۹۲ھ]

(۹) مصدق الدین، حضرت شاہ فخر الدین کے متوسلین میں شامل ہو گئے تھے، جیسا کہ تفسیر فتح العزیز کی تمہیدی عبارت سے

جمال دل پزیر سے دلوں کو گرویدہ کرنا ہے، اور دلائل سے عقل کو مسخر کرنا ہے؛ تاکہ ہدایت کی وہ طلب دل کے اندر پیدا ہو جائے جس کے بعد اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے اور شجر اسلام کے شاخساروں پر تازہ شگوفوں کے دیئے روشن ہو جاتے ہیں۔

اسلام کے اسباب کشش اور اس کی روحانی قوت

پروفیسر محسن عثمانی ندوی

داعی کا اصل مشن دلوں کو بدلنا نہیں؛ بلکہ دلوں کے کشت زار کے اندر ہدایت کی طلب کا بیج ہونا ہے، اس لئے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ کی توفیق سے ملا کرتی ہے: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْفِقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (یونس 100) یعنی کوئی بھی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ لیکن یہ توفیق یزدان انسان کو باندازہ ہمت اور باندازہ طلب ارزانی کی جاتی ہے، ایک طفل شیرخوار جب بھوک سے بیتاب ہوتا ہے تو اس کے لئے سینہ مادر سے جوئے شیر ابل پڑتا ہے، اسی طرح ایک بندہ جب ہدایت کا طلب گار ہوتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اور طالب صادق کی عقل کو ایمان کی اور اس کے دل کو معرفت کی غذا فراہم کر دی جاتی ہے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنْابَ (رعد: ۷۲) ہدایت دیتا ہے، اسے پھر کوئی گم کردہ راہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ناسازگار حالات اس کے ایمان کیلئے سازگار کر دے جاتے ہیں، موجوں کا تلاطم بھی اس کے سفینہ حیات کو ایمان کے ساحل تک پہنچا کر دم لیتا ہے حفاظت جس سفینہ کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے تک اسے خود لاکے طوفاں چھوڑ جاتے ہیں دین اسلام مکمل طور پر مجموعہ حسن و خوبی ہے، لیکن بصیرت سے محروم دل اس حسن کا ادراک نہیں کر پاتا ہے۔ داعی کا کام چشم کشائی کرنا اور اسلام کے حسن کے جلوے دکھانا ہے، اس کے

داعی کو جاننا چاہئے کہ دین اسلام کے وہ خاص خاص اسباب کشش کیا ہیں، جو مدعو کے دامن دل کو سب سے پہلے کھینچ سکتے ہیں، اسلام کے اسباب کشش میں سب سے اہم سبب تعلیمات اسلام کی سادگی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مختصر اور سادہ الفاظ میں اسلام کے اجزائے ایمانی کو جمع کر دیا گیا ہے، یہ مختصر اور جمل عقیدہ ہے اور عقل پر مبنی ہے، اسلام نے توحید کے عقیدہ کو اور شرک کی برائی کو ایسے جلال و جبروت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے، توحید کا عقیدہ ہو یا رسالت اور آخرت کا، ان میں سے کوئی عقیدہ پیچیدہ اور فلسفیانہ نہیں ہے، تمام پیغمبران عقیدوں کی تعلیم دیتے آئے ہیں، اور یہ عقیدے آسانی کے ساتھ دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، اگر دلوں میں نفرت کا زہر پہلے سے موجود نہ ہو، اور عصبیت رائج نہ ہو تو ان عقیدوں کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اسلام کی تمام تعلیمات عقل پر مبنی ہیں، اگر عقلیت کی تعریف یہ ہے کہ یہ نظام فکر ہے جس کی بنیاد عقل کے اصولوں پر ہو تو یہ تعریف پورے طور پر اسلام پر صادق آتی ہے، اور اس دین میں دل و ماغ میں راہ پانے کی حیرت انگیز قوت موجود ہے، اس سے اسلام کی دنیا پر حکمرانی کا راز معلوم ہوتا ہے۔

اسلام میں ہمیشہ سے جو چیز دوسروں کے لئے باعث کشش بنی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دین میں رنگ اور نسل اور برادری کی

کنارے تک اسے خود لاکے طوفاں چھوڑ جاتے ہیں دین اسلام مکمل طور پر مجموعہ حسن و خوبی ہے، لیکن بصیرت سے محروم دل اس حسن کا ادراک نہیں کر پاتا ہے۔ داعی کا کام چشم کشائی کرنا اور اسلام کے حسن کے جلوے دکھانا ہے، اس کے

ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے اور ایسی نفس کشی سے منع کیا ہے جس سے جسم کے حقوق کی پامالی ہو، یہاں نہ ترک دنیا ہے اور نہ رہبانیت اور نہ عبادت میں حد سے زیادہ غلو۔ اسلام نے دین اور دنیا کا جو جامع نظام پیش کیا ہے اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا معیوب نہیں، دین کو آسان اور قابل عمل بنا گیا ہے اور عبادت و ریاضت میں خود ساختہ مشقتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے جسمانی زیب و زینت کو بھی ترک کرنے سے روکا ہے؛ بلکہ عبادت کے اوقات میں اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اسی لئے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔

جب بھی اسلام کو کسی ملک میں داخل ہونے اور غالب آنے کا موقع ملا غیر مسلموں کو یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اس دین میں مذہبی رواداری موجود ہے، اسلام نے دین کے معاملہ میں زبردستی اور ظلم کی مخالفت کی ہے۔ ان ملکوں میں جو صدیوں تک اسلام کے نظام حکومت کے تابع رہے غیر مسلم آج تک موجود ہیں، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کو مذہبی آزادی حاصل رہی ہے۔

عدم رواداری کے دو چار واقعات جو تاریخ میں موجود ہیں، وہ عدم رواداری کے اصول کے تحت نہیں پیش آئے، وہ بعض مقامی حالات کی وجہ سے پیش آئے، مثال کے طور پر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی کوئی جماعت دشمنوں سے ساز باز کر رہی ہے، یا یہ کہ کسی عبادت خانہ کے پجاری غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہیں، تاریخ میں اس طرح کے دو چار واقعات سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ عدم رواداری کا معاملہ کیا ہے، یا بزرگ شمشیر دوسروں کا مذہب تبدیل کروایا۔

اس کے مقابلہ میں عیسائی مؤرخین کے حوالہ سے ایسے بے مثال شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیحی مبلغین نے تشدد اور طاقت کے ذریعہ لوگوں کا مذہب بدلا، ایک

بناء پر کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ کے سیاہ فام نیکر و اس لئے اسلام میں داخل ہوئے اور اب بھی کچھ داخل ہو رہے ہیں، کہ اس دین میں ان کو نسلی منافرت نہیں نظر آئی، جب کوئی نیکر و اسلام قبول کرتا تھا، وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس اسلامی معاشرہ کا رکن بن رہا ہے، جہاں اس کے رنگ کی بنا پر اس کی حقیر نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے پسماندہ طبقات کے لاکھوں افراد اس دین کے حلقہ بگوش اس لئے بن گئے کہ اس دین میں مساوات انسانی کے تصور نے ان کو عزت و سربلندی کا راستہ دکھایا جب کہ ہندو مذہب کے برہمنی نظام نے ان کو تعزیرت میں ڈال رکھا تھا۔ آج بھی دلتوں کے لئے سماج میں عزت و احترام کیلئے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہی ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ اخلاق و کردار اور حسن عمل، عزت و شرف کا حقیقی معیار ہے۔ اسلام کے اسباب کشش میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں خدا اور بندے کے درمیان کسی ذریعہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں رکھی گئی، کوئی بھی شخص کتاب و سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کے مقابلہ میں عیسائیت کا پاپائیت کا نظام ہے جس میں پادریوں کو نجات اور مغفرت کا پروانہ دینے کا اختیار دیا گیا ہے، ہندو ازم میں ایک مخصوص طبقہ کے ذریعہ عبادت کی رسمیں انجام دی جاتی ہیں۔ جن مذاہب نے قرب خداوندی کے لئے وسیلہ اور ذریعہ کو لازمی قرار دیا ان میں ایک طبقہ وجود میں آ گیا جس نے اپنے لئے مذہبی اجارہ داری قائم کر لی، لوگوں کے لئے اسلام کا یہ تصور باعث کشش رہا ہے کہ وہ مذہبی اجارہ داری کا منکر ہے اور وہ کسی طبقہ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ بندے اور خدا کے مابین حائل ہو جائے، اور دوسروں کو اپنا دست نگر بنائے۔

بعض لوگوں کے لئے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ حقیقت بنی کہ اسلام نے دین اور دنیا کی جامعیت کا عقیدہ پیش کیا ہے، اس نے دین اور دنیا کو ایک دوسرے کی ضد نہیں؛ بلکہ ایک دوسرے کا تکملہ قرار دیا، اسلام نے روح کے ساتھ جسم کی

انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی، اس کے برعکس یورپ، یونان اور روم میں آئے دن تنگ نظری اور تشدد کے مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ مشہور مورخ ولیم میور نے شہادت دی ہے کہ مسلمان فاتحین نے مفتوح قوموں کے ساتھ ہمیشہ رواداری اور برداشت کا رویہ اختیار کیا ہے، اس کے برعکس روم کے حکمرانوں نے وحشت اور بربریت کے پہاڑ مفتوح قوموں پر ڈھائے ہیں، اسلامی دور میں شام کے عیسائیوں کو عرب حکمرانوں کی جانب سے اتنی مراعات حاصل تھیں جس کا وہ اپنے عیسائی حکمران ہر کیولس کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ عیسائی مہاجر شام کو چھوڑ کر اپنے وطن دوبارہ لوٹ جانا نہیں چاہتے تھے۔

ایسے دین کے بارے میں جو تحمل اور رواداری کا دین ہے اور ہمیشہ لوگوں کے لئے پرکشش رہا ہے، پورا مغربی میڈیا کردار کشی میں مصروف ہے اور اس دین کے ماننے والوں پر تشدد اور دہشت گردی کا الزام عائد کر رہا ہے، جن ملکوں میں مسلمان ظلم اور استحصال کے خلاف ہاتھ پیر مارے ہیں یا اپنے ثقافتی ورثہ کا تحفظ چاہتے ہیں یا اپنے مذہبی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے دینی و ثقافتی مستقبل کو درخشاں دیکھنے کے متمنی ہیں ان کے خلاف عالمی پیمانہ پر پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ وہ تشدد پسند ہیں؛ حالانکہ حقیقت واقعہ اس سے مختلف ہے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو یہ ہے کہ وہ اس تہذیب کی بالادستی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، جو آفریقہ تا بقدم مادہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے باوجود جدید تہذیب کا سفینہ کرم خوردہ ہے، اور وہ اسلامی ذہن و فکر رکھنے والوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وہ نظریاتی جنگ ہے جس کی بنا پر خیر رساں ایجنسیاں مسلمانوں پر تشدد کا الزام عائد کر رہی ہیں، اور دنیا کی قوموں کو اسلام کی طرف راغب ہونے سے روکنا چاہتی ہیں، وسائل ابلاغ کی پوری طاقت اس الزام کو صحیح ثابت کرنے پر صرف

مورخ انہارڈی (Enhardi) لکھتا ہے کہ یورپ کے سیکس قوم کو جبراً عیسائی بنایا گیا، شہنشاہ شارلمین کے زمانہ میں نوک شمشیر پر لوگوں کو اصباط باغ دیا جاتا تھا، کنوٹ (Cnut) نے اپنی مملکت میں بت پرستی کی جبری طور پر بیخ کنی کی، مسیحی مبلغوں میں ایک گروہ اخوان السیف (Brethren of Sword) رہا ہے جس نے اپنی تبلیغی کوششوں کو آگ اور تلوار کے ذریعہ تکمیل تک پہنچایا، پھر انہی میں ایک گروہ اخوان اسکینجین کا ہوا ہے، جنہوں نے لیونیہ (Livonia) کے باشندوں پر زبردستی عیسائیت کو مسلط کیا، جیوٹ فرقہ کے مشنری لوگوں نے تبلیغ میں تشدد اختیار کیا، بادشاہ اولاف (Olaf) نے ملک ناروے کے جنوبی خطہ میں اس قدر ظلم کیا کہ جو شخص عیسائی مذہب قبول نہیں کرتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا یا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا تھا یا جلا وطن کر دیتا تھا۔ جون ویلے (Join ville) نے ایک کتاب سینٹ لوئیس پر لکھی ہے، اس نے بیان کیا ہے کہ سینٹ لوئیس کی نصیحت یہ تھی کہ جو شخص دین عیسوی کی خدمت میں کسی کی زبان سے کوئی کلمہ سنے اسے چاہئے کہ اپنی تلوار اس کے پیٹ میں اتار دے۔ ہندوستان میں برہمنوں نے بودھوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔

اس طرح تاریخ میں چند واقعات کسی مسلمان بادشاہ کے تشدد کے مل بھی جائیں تو ایسے واقعات اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانہ پر دوسری قوموں میں بل جائیں گے، تاریخ کا کیمرہ صرف پیغمبر اور بزرگوں کی زندگی کی تصویر نہیں کھینچتا ہے؛ بلکہ ہر قسم کے انسانوں کا کردار پیش کرتا ہے، مجموعی ریکارڈ کے اعتبار سے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں نے نہ تو تبلیغ میں شمشیر کا ذریعہ اختیار کیا اور نہ مفتوح قوموں کے ساتھ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔

ایک انگریز مفکر رابرٹ بریفالٹ اپنی کتاب 'دی میکنگ آف ہسٹری' میں لکھتا ہے کہ مشرقی ممالک میں مذہب اسلام کے پیروکاروں نے کبھی کسی موقع پر ظلم اور تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ

مذہب کا فیصلہ کن سبب ہوا، ایک سخت بیماری کے دوران میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھ سے ایک آواز کہہ رہی تھی کہ تم اپنے اسلام کا اعلان کرو، اس کے بعد جب میں ایک مسجد میں داخل ہوا اور مسلمانوں کو دیکھا کہ فرشتوں کی طرح صفیں باندھے کھڑے ہیں تو میرے دل سے آواز اٹھی کہ یہی وہ امت ہے جس کی آمد کی انبیاءِ عظیم السلام نے بشارت دی تھی، جب خطیب نمودار ہوا جو سیاہ جبہ میں ملبوس تھا تو میرے دل پر ایک ہیبت چھا گئی، جب اس نے اپنے خطبہ کو اس آیت پر ختم کیا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتْيَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ .

تو میں بے حد متاثر ہوا، جب نماز شروع ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا مسلمان نمازیوں کی صفیں فرشتوں کی صفیں ہیں، ان کے رکوع و سجود کے وقت خدا اپنی تجلی دکھا رہا ہے۔“

مشہور فرانسیزی مصنف رینان (متوفی ۱۸۹۸ء) جس نے اسلامی تہذیب کی تاریخ پر کتاب بھی لکھی کہتا ہے کہ میں جب کبھی کسی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اپنے دل میں عجیب کیفیت محسوس کی ہے اور اگر اجازت ہو تو کہہ دوں کہ وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ اس بات کی حسرت تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، جب رینان جیسا فلسفی اور مصنف ایسا تاثر لے سکتا ہے تو دوسروں کے لئے نماز باجماعت کا منظر جذبہ شوق و تجسس کو بیدار کر دے تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔

ہر روز بوقت فجر اس شہستان وجود میں اذان کے ذریعہ خدا کی عظمت اور کبریائی کا اعلان سحر انگیز اور وجد آفرین ہوتا ہے، آخر شب کے سنائے میں مؤذن کی خوش الحانی کائنات کی خوبصورتی سے پورے طور پر ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اذان کا نغمہ فردوس گوش سامعہ نواز ہو جاتا ہے، نمازیوں کا صاف ستھرے کپڑوں میں آنا جانا اثر انگیز ہوتا ہے، قرآن میں مسجد اور نماز کے لئے خوش لباسی،

کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ جس کا اپنے مذہب اسلام کے بارے میں کوئی مطالعہ نہیں اس الزام کو صحیح سمجھنے لگا ہے؛ بلکہ ہنر ماسٹر وائس بن کر اس الزام کو طوطے کی طرح دہرانے بھی لگا ہے۔

تاریخ میں غیر مسلم خواہ وہ عیسائی ہوں یا بت پرست ہوں مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کی اجتماعی خوبیوں سے متاثر ہوئے اور آہستہ آہستہ اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کے دور عروج میں نہیں؛ بلکہ زوال و انحطاط کے زمانہ میں بھی ایک عیسائی مشنری جس کو مشرقی ملکوں میں تبلیغی سفر و سیاحت کا موقع ملا، پروفیسر آرنلڈ کی روایت کے مطابق یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ مسلمانوں کے مذہب میں کس کمال درجہ کی خوبیاں موجود ہیں، ایسا کون سا شخص ہوگا جو اس بات پر متعجب نہ ہو کہ مسلمانوں کو تحصیل علم کا کس قدر شوق ہے کس خشوع و خضوع سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں محتاجوں کے ساتھ وہ کس قدر فیاض ہیں، خدا اور انبیاء کے نام کی وہ کیسی عظمت کرتے ہیں۔ اس طرح بارہویں صدی کے ولیم پلیٹ نے مسلمانوں کی پرہیزگاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

ان کی پرہیزگاری ان کے پیغمبر کی تعلیم کا نتیجہ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نے پرہیزگاری اور حقانیت کی تعلیم دی ہے، شراب خوری اور ناپاک اشیاء کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان اخلاقی اعتبار سے عیسائیت پر فوقیت رکھتے ہیں۔

اسلام قبول کرنے والوں کے لئے اس دین کے اسباب کشش میں اس کا نظام عبادت بھی ہے، غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہتے کہ مسلمانوں کا مذہب ان کے روز و شب کا رفیق رہتا ہے، مسجد میں بیچ وقت نماز کا منظر، نمازیوں کا صف بستہ کھڑا ہونا اور ایک امام کی اقتدا میں ایک ساتھ رکوع و سجود کا دلکش نظارہ ہمیشہ مسحور کن رہا ہے۔ اسکندریہ کا ایک یہودی تھا جس نے ۱۹۲۸ء میں اسلام قبول کیا تھا وہ لکھتا ہے کہ جمعہ کی نماز باجماعت کا نظارہ جو میں نے مسجد میں دیکھا وہ میرے لئے تبدیلی

غزل

جناب سرفراز بزمی

پیکر گل ہوں شعور کن فکاں رکھتا ہوں میں
آدی ہوں، عزمِ تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں
باندھ کر اپنے پروں کو شہپر جبریل سے
کیا زمیں؟ پیروں تلے ہر آسماں رکھتا ہوں میں
کیا کسی آزر کی آنکھوں میں کھٹکتا خار ہوں
ہر قدم آتش کدوں کا احتماں رکھتا ہوں میں
ظلمتوں کا خوف میرے پاس آسکتا نہیں
نور سینا اپنے سینے میں نہاں رکھتا ہوں میں
ساغر شعر و سخن میں بھر کے صہبائے حجاز
بادہ گردانِ عجم کے درمیاں رکھتا ہوں میں
ہیں خفا اس بات پر مجھ سے اندھیروں کے امام
ہاتھ پر اک شمع کیوں ہر دم جواں رکھتا ہوں میں
گھر سے نکلا ہوں کریں گی منزلیں میرا طواف
راستو! ماں کی دعا کا سائبان رکھتا ہوں میں
جب سفر میں انتخابِ راہ کی مشکل پڑے
سامنے بس تیرے قدموں کے نشاں رکھتا ہوں میں
ہوں شریکِ بزم لیکن گرمی محفل سے دور
بت کدوں میں ہوں مگر لب پر اذال رکھتا ہوں میں
ہائے! اس عیسیٰ نفس کی چشم حیراں کا خمار
واسطہ بزمی کسی سے اب کہاں رکھتا ہوں میں

جامہ زمینی اور زینت کی تاکید آئی ہے: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۱۳) مسلمان نہ صرف اس تاکید کو نظر انداز کرنے لگے ہیں؛ بلکہ خوش آواز مؤذن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں؛ حالانکہ دعوتی نقطہ نظر سے بھی ان باتوں کی اہمیت مسلم ہے، اس سے اسلام کی جانب نفسیاتی کشش کا اضافہ ہوتا ہے۔

ماضی میں اور عصر حاضر میں بہت سی شخصیتوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اپنے قبول اسلام کے اسباب بھی بیان کئے ہیں، ان بیانات کو جمع کر کے اسلام کے اسباب کشش کا ایسا مجموعہ تیار کیا جاسکتا ہے، جو داعی کے مشن کے لئے کارآمد ہو، اسلام آج بھی ایک زندہ مذہب ہے اس کا چشمہ قوت قرآن اور نبی ﷺ کا اسوہ محفوظ ہے، پیشوایان مذاہب میں کسی کی زندگی تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے، یہ امتیاز صرف آخری پیغمبر کو حاصل ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کا ہر نقش قدم آج تک نمایاں ہے، کتاب و سنت دونوں سرچشمے باقی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی انقلاب کا سرچشمہ موجود ہے۔

اسلام کی روحانی قوت اس کی سیاسی سطوت پر موقوف نہیں، آج بھی نیک دل اور پاکباز مسلمانوں کی غیر مسلم عزت کرتے ہیں، آج بھی اس دین میں دلوں کو جیتنے اور دماغوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت ہے، افسوس اس کا ہے کہ آج اہل دعوت کا قافلہ سخت جاں خواب استراحت کی حالت میں ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا شجر بے برگ و بے ثمر ہو رہا ہے، شاخیں پائمال ہیں، اور غنچے خستہ حال، فضا افسردہ اور گل و لالہ دل گرفتہ۔ پھولوں کا بانگ پن باقی ہے نہ روح یا سمین باقی ہے، یہ خواب استراحت اتنا زیادہ طویل ہو گیا ہے کہ اسلام اپنے فرزندوں سے اب شکوہ گزار ہے، ہے کوئی جو اس کی نوائے شکستہ اور نالہ شام غربیاں کو سنے اور اپنے استراحت کدوں سے باہر آجائے؟ اب اسلام کا لٹریچر تعلیم یافتہ لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں تک محبت آمیز تلقین کی ساعت آچکی ہے۔

ولادت باسعادت

مولانا عبدالماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ

آرٹ میں یہ قوم یقیناً طاق، اور تجارت کے کاروبار میں بھی بہت ممتاز۔ چند اور اخلاقی جوہر بھی ان کے اندر خوب چمکے ہوئے۔ بہادری اور سپہ گری، فیاضی مہمان نوازی میں ان کا سکہ قرب و جوار ہی میں نہیں دور دور تک بیٹھا ہوا۔ لیکن اس سے آگے چلے تو یہ لوگ بالکل کورے، آج اسے لوٹ لیا کل اُسے ختم کر دیا، بے حیائی فیشن میں داخل اور بے ستری جزو عبادت، شراب کی محفل جمی تو شام کی صبح ہو گئی، جوئے کی بازی لگی تو جسم سے کپڑے تک اتر گئے، اور خون کے انتقام در انتقام کا سلسلہ جو چلا تو کہنا چاہیے کہ صدی کی چھٹی ہو گئی۔ عمریں ختم ہو گئیں، پشتیں گزر گئیں اور جھگڑا چکائے نہیں چکتا۔ تو یہ تھا چھٹی صدی عیسوی کی آخری تہائی کا ملک عرب، جس کے مشہور ترین اور مقدس ترین شہر مکہ میں ۵۷۰ء میں ایک روز صبح صادق کے وقت قوم کے شریف ترین گھرانے میں ایک جیتا جاگتا چاند عالم ظہور میں آیا، جس کی نورانیت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے درو دیوار تک جگمگ کرنے لگے۔ اس زچہ خانہ کے ماڈی حدود کی بساط ہی کیا، یہ نورانیت تو اس غضب کی تھی کہ مشرق و مغرب کے سرے اس سے جگمگا ٹھننے والے تھے۔

عرب کی جغرافیہ کا خاکہ تو آپ کے ذہن میں ہو ہی گا، طول البلد ۱۲، اور عرض البلد ۳۵، اور ۶۰، ایک طرف مصر اور حبشہ اور طرابلس اور سارا بر اعظم افریقہ، دوسری طرف ملک روم و شام و فلسطین اور سارا یورپ، تیسری جانب عراق اور ایران اور سارا

(مولانا کی یہ تقریر سرور کائنات ﷺ کی ولادت کے مبارک موقع پر لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے ۱۹/۱۹ اپریل ۱۹۳۸ء کو نشر کی گئی تھی، اس میں آں حضرت ﷺ کی مبارک زندگی اور پیام صادق کو الہانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔)

آگے کچھ سننے سنانے سے قبل ذہن کے سامنے نقشہ تاریخ کی بڑی بڑی ضخیم و مستند کتابوں کی مدد سے چھٹی صدی عیسوی کے آخر اور ساتویں صدی عیسوی کے شروع کی دنیا کا خصوصاً مہذب و متمدن دنیا کالے آئے۔ دنیا کی زبردست اور نامور طاقتیں اس وقت دو تھیں جن کے نام سے سب تھراتے تھے اور جن کا لوہا مشرق و مغرب مانے ہوئے تھے۔ مغرب میں رومن امپائر یا شہنشاہی روم، اور مشرق میں پرشین امپائر یا شہنشاہی ایران۔ دونوں بڑی بڑی فوجوں اور لشکروں کے مالک، دونوں میں زرو دولت کی افراط، اور دونوں کا تمدن عروج پر۔ لیکن دونوں کی اخلاقی حالت ناگفتہ بہ، عیش و عشرت نے مردانگی کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالی تھیں اور روح و قلب کے روگ ہر قسم کے پھیلے ہوئے، انسان کا رشتہ اپنے خالق سے بالکل ٹوٹا ہوا، توحید کا چراغ گویا بالکل بجھا ہوا۔ اور یہی حال کم و بیش ساری دنیا کا۔ تفصیل کا وقت کہاں ورنہ ہندوستان، چین، مصر وغیرہ ایک ایک ملک کا نام لے کر اس وقت کے اخلاقی زوال کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی۔

اس وبائے عام میں ملک عرب کا نمبر خاص، شاعری کے

اورستی والوں نے کنبہ اور قبیلہ والوں نے لقب دیا ہے تو کیا؟
 ”امین“!۔ امین کا لفظ بڑا وسیع اور جامع ہے۔ انگریزی میں اس کا
 ترجمہ Virtuous ہی کیا جاسکتا ہے۔ یعنی محمدِ دیانت دار بھی
 ہیں اور راست باز بھی، نظریں نیچی رکھے والے بھی اور سب کی
 خدمت کرنے والے بھی۔ کتنے ایسے ہیں جن کی قسمت میں ہر
 وقت دیکھنے والوں کی زبان سے یہ شہادت آتی ہے!

لڑکپن بھر گلہ بانی کی، جس کے نصیب میں آگے چل کر
 قوموں اور امتوں کا گلہ بان ہونا تھا اس کے لیے کتنی اچھی تعلیم۔
 جوان ہوئے تو تجارت اختیار کی، جس کا کام آگے بڑھ کر جنت
 کے تمسکات Share certificates ہلکے پھلکے داموں خرید
 وانا ہونا تھا، اس کے لیے کتنا موزوں اور پر معنی پیشہ! امانت و
 دیانت اور کاروبار میں مہارت دیکھ کر ایک دولت مند بیوہ نے
 شادی کی درخواست از خود کی، اور ۲۵ رسال کے سن میں اس جوان
 رعنا کی خانگی زندگی بھی شروع ہو گئی۔ سن کے چالیسویں سال میں
 تھے کہ مرتبہ نبوت سے سرفراز ہوئے، ساری تئاریاں اسی لیے
 تھیں، اور ۲۳ سال تک اپنے خالق و مالک کا پیام بندوں کو سناتے
 رہے۔ نکاح کئی فرمائے، اولادیں بھی متعدد ہوئیں۔ لڑائیاں بار
 بار سخت اور خون ریز اپنے ہم وطنوں اور ہم قوموں سے لڑنا پڑیں۔
 ہم سایہ ملکوں سے معاہدے بھی کیے، ملک کے انتظام ہر طرح کے
 فرمائے۔ دیوانی، فوج داری، قانونی فیصلے ہر قسم کے کرنے پڑے،
 غیر مسلم تاجروں سے نامہ و پیام رکھا۔ بے شمار نمازیں پڑھیں اور
 پڑھائیں۔ خطبہ یا برجستہ تقریریں خدا معلوم کتنی کر ڈالیں۔ غرض
 یہ کہ دنیا کو ہر پہلو پر خوب برتا۔ لیکن دنیا میں ایک بار بھی نہ
 پڑے، جیسے غوطہ خور نے سمندر میں گر کر غوطہ لگایا اور جسم کا ایک
 رویاں بھی بھینکنے نہ پایا۔ اور جب ۶۳ سال کی عمر شریف میں جون
 ۶۳۳ء میں اس فانی دنیا کو چھوڑا، تو دل میں تمنا اپنے رفیقِ اعلیٰ
 کے دیدار کی بسی ہوئی تھی اور پاک اور معصوم ہونٹوں سے آواز
 اللہمَّ بِالرَّفِیقِ الْأَعْلٰی کی چلی آ رہی تھی!۔

ایشیا، اور چوتھی سمت میں سمندر ہی سمندر۔ گویا معمورہ عالم خصوصاً
 اس وقت کی دنیائے مہذب کا عین چوراہہ، اور پھر جو تجارتی
 شاہراہ مشرق کو مغرب سے ملتا رہی تھی اور بحرِ ہند و خلیج فارس کے
 تجارتی مال کو خشکی کے راستہ مصر و روم و شام تک پہنچا رہی تھی، وہ
 بحرِ احمر کے برابر گویا ایک خط مستقیم بتاتی ہوئی، ٹھیک اسی عرب
 ہی کے مغربی کنارے پر تو تھی!

تاریخ اور جغرافیہ دیکھیے دونوں کی شہادت کیا گزری ہے،
 یہی نہ کہ اکیلے عرب ہی کی نہیں، دنیا کی اصلاح کے لیے اس سے
 بڑھ کر ضروری وقت و زمانہ اور کون ہو سکتا تھا، اور مقام اس کے
 لیے عرب سے موزوں ترکون سا ہو سکتا تھا۔ زمان و مکان دونوں
 کے لحاظ سے ولادت ایسی ”باسعادت“ اور کون سی ہوگی؟ والد
 ماجد کا نام عبداللہ، توحید و عبودیت کی طرف کتنا صاف اشارہ۔
 والدہ ماجدہ نبی بی آمنہ، امن و امان کے حق میں ایک مستقل فال
 نیک! آنکھ تیشی میں کھلی، والد ماجد نور عین کے دیدار جمال سے
 قبل ہی سفرِ آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ جس کو سارے عالم کا
 سہارا بنایا جانے والا تھا، حق تھا کہ قدرت اسے وجود میں بغیر
 ظاہری سہارے کے لائے، اور اس کا سہارا روزِ ازل سے بجز
 ذاتِ حق کے اور کوئی سا بھی نہ رکھے!

نام نامی دادا عبدالمطلب نے ”محمد“ رکھا۔ لفظی معنی ”بہت
 حمد کیے گئے“۔ ذاتِ ستودہ صفات کے لیے اسمِ باسْمٰئِ۔ دوسرا نام
 ’احمد‘ پڑا، جس کی زندگی حمد میں کٹی اور جسے اٹھنا بھی مقامِ حمد میں
 ہے، اس کے لیے اس سے بہتر نام اور ہو ہی کیا سکتا تھا! پلے
 بڑھے کھیلے، چلے پھرے، ملے جلے بچپن یوں گزرا کہ خود
 معصومیت اس بچپن پر فخر کرنے لگی۔ جوان ہوئے تو نیکی اور
 پارسائی طاعتِ حق اور خدمتِ خلق بلائیں لینے لگیں۔ جوانی یوں
 بھی دیوانی ہوتی ہے اور پھر ایسے ملک و قوم میں جہاں عیش پرستی
 اور لذت کوشی کی ہر راہ کھلی ہوئی، قدم کی ہر لغزش مستانہ پر رواج
 اور فیش کی مہر لگی ہوئی۔ اسی ماحول میں اور سن و سال میں محلّہ

اگر ضرورت یا مصلحت سمجھو تو ادائے حقوق کے ساتھ ایک سے زائد بھی کر سکتے ہو۔

غرض ان ساری ہدایتوں کو اپنے پروردگار سے سیکھ کر جب وہ رہبر اعظم اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ دنیا کے ہاتھ میں ایک مکمل ہدایت نامہ اور جامع و مفصل دستور العمل دے کر گیا، اور اُس کی یہ ساری تعلیمات محض مخفی نہ تھیں، وہ ان سب کی مشق سالہا سال تک اپنے سامنے کرا کر گیا۔ اس کی قوم کے جاہلوں اور فاسقوں نے اس کا پیچھا لیا، اسے اپنے مشن کے تحفظ کے لیے مکہ معظمہ سے جلا وطن ہو کر ڈھائی پونے تین سو میل کی منزلیں طے کر کے مدینہ جا بسنا پڑا تھا، اور بے رحمانہ سختیوں کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو اسے اور اُس کے وفادار ساتھیوں کو چھینا نہ پڑی ہو۔ ساری مشکلات پر وہ اپنی معجزانہ ہمت و تدبیر سے غالب آیا۔ ملکوتی اور لاہوتی قوتیں پہاڑوں کو اس کے سامنے پانی کرتی گئیں۔ اس نے اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت ایک لاکھ سے اوپر کوئی سو لاکھ چھوڑی۔ اور عرب کے کوئی ۱۰ لاکھ مربع میل پر وہ اپنی عادلانہ حکومت کا نقش قائم کر گیا۔ اس کی ہمہ گیر، بے نظیر، اور جمال و جلال اور کمال سب کی جامع شخصیت کے لیے ہم کو آپ کو نہیں یورپ کو آج تک اعتراف ہے کہ ”وہ دنیا کے تمام انبیا اور مذہبی شخصیتوں میں کامیاب ترین ثابت ہوئے۔“

The most successful of all
(ALITIS) Prophets and religious pers
اسی حوالہ کے ساتھ ملاحظہ کیجیے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے ۱۱ ویں ایڈیشن کی جلد ۱۵ صفحہ ۸۹۸۔

اور اس کے لائے ہوئے لاجواب اور بے مثال خدائی کلام کے لیے بھی آج اسی یورپ کو اقرار ہے کہ اس سے زیادہ کثیر الاشاعت دنیا کے پردہ پر کوئی کتاب نہیں۔

یہ خراج عقیدت منکرین کی زبان سے کس کے حصہ میں آیا ہے؟ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ.

تعلیم یہ لائے کہ اپنی عقلوں اور ذہنوں کو مادیات کے جنجال میں نہ بھنساؤ۔ اسباب ظاہری کے دھوکے میں نہ آؤ۔ ان سے کام یقیناً لو اور پوری طرح لو، لیکن اصلی سہارا اور حقیقی بھروسہ ایک اُن دیکھی ذات ہی کارکھو، وہی سب کا پیدا کرنے والا، وہی سب کو پالنے جلانے والا اور وہی سب کو آخر میں مارنے اٹھانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ایک ایک عمل میں اپنی ذمہ داری محسوس کرو۔ اور مادی و جسمانی زندگی کو سلسلہ ہستی کا ایک جزو اور بہت ہی محدود جزو سمجھو، تنگ نظری سے کام لے کر اسی کو کل سمجھ لینے کے دھوکے میں نہ پڑو۔ اس ”آج“ کا عنقریب ”کل“ ہونے والا ہے، ہر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر رہے گا، ساری تیاریاں اس یومِ حساب کے لیے رکھو۔

قانون یہ بنایا کہ کوئی کسی حال میں کسی پر ظلم نہ کرے۔ بڑائی اور چھٹائی اس عالمِ آب و گل کا بنیادی قانون ہے۔ کوئی امیر رہے گا کوئی غریب، لیکن بڑے کوچھوٹے کے دبانے کا اور امیر کو غریب کے پیسے کا، حاکم کو محکوم کے ستانے کا قطعاً کوئی حق نہیں۔ میاں اور بیوی، بادشاہ اور رعایا، زردار و نادار، ادائے حقوق کے لحاظ سے اللہ کی عدالت میں سب بالکل برابر ہیں۔ دھیان اپنے فرائض کارکھو، اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے کے حق میں ادا کرو۔ مطالبات حقوق کا نام لے کر غل غپاڑہ نہ کرو، دنیا کو ہنگامہ و فساد کے تہلکہ میں نہ ڈالو۔ تلوار ہاتھ میں اٹھاؤ بھی تو دنیا میں امن قائم کرنے کو، اللہ کی حکومت کا سکہ از سر نو چلانے کو۔ سود کا، رشوت کا، خیانت کا، ایک ایک پیسہ حرام سمجھو۔ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ ننگے ناچ کی قدر دانی نہ کرو۔ نشہ کی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، ترکہ سب وارثوں کو ان کے حصہ رسد کی مطابق تقسیم کرو۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ بڑا لڑکا پا گیا اور دوسرے لڑکے لڑکیاں منہ دیکھتی ہی رہ گئیں۔ جوئے کی کمائی چوری کے مال کی طرح گندی سمجھتے رہو۔ بیگانی عورت کی طرف نظر بھی نہ اٹھاؤ۔ ہاں جائز شادیاں

ہے کہ ہمہ وقت آخرت کا استحضار رہے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو لازمی ہے کہ ہم ہر روز کسی خاص وقت (بالخصوص رات کو بستر پر لیٹتے وقت) خدا تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کے بارے میں سوچیں اور ذرا تصور کریں کہ اگر وہ ہم سے حساب لینے لگا تو ہمارا کیا بنے گا۔ روزانہ کے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کتنے اچھے عمل کئے اور کتنے گناہ کئے اور سونے سے پہلے استغفار ضرور کریں ذاتی مفاد: ایک بڑی بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اپنے تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا نقصان ہے یا ہمارا کیا فائدہ ہے، حالاں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس سے امت کا کیا نفع اور کیا ضرر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرد سے زیادہ امت بنایا ہے: (کتب خیرامت) (و کذا لک جعلنا کم امت) پتہ چلا کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی، لہذا کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس میں ہمارا ذاتی فائدہ تو ہو لیکن امت کا نقصان ہو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہے، بلکہ اس کا اثر دوسروں تک ضرور پہنچتا ہے اور دوسرے لوگ لازماً اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ خود تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ذاتی فعل ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا اثر اس کے بیوی بچوں اور دیگر افراد پر بھی پڑتا ہے، جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو دیکھا دیکھی اس کے بچے بھی نماز میں سستی کرنے لگیں گے۔ جب ایک ایسے عمل کا یہ حال ہے جو ایک حد تک ذاتی حیثیت رکھتا ہے تو ان اعمال کے بارے میں کیا کہا جائے جو سراسر اجتماعی امور سے متعلق ہوتے ہیں، اس لئے اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ہمیشہ امت کا مفاد ملحوظ رکھیں۔ ہماری حیثیت انفرادی سے زیادہ اجتماعی ہے، ہم ایک زنجیر کی کڑیاں اور ہار کی لڑیاں ہیں اس لئے اگر کسی عمل سے اس لڑی کے بکھرنے یا زنجیر کے ٹوٹنے کا

غنی اور مالدار بھی بن سکتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس مادی نقطہ نظر نے تمام حدود کو پھلانگنا سکھا دیا ہے، اب ہر شخص اس فکر میں ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ مال دار ہو جائے، ایک ریس ہے جس میں سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ حلال و حرام کی فکر ہے اور نہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال۔ یہی وہ مرض ہے جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حدِ فاصل کو ختم کر دیا ہے، مسلمانوں کا یہ امتیاز تھا کہ وہ آخرت کے لئے جیتتے تھے اور آخرت کے لئے ہی سب کام کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے اس امتیاز کو ختم کر کے خود کو اسی رنگ میں رنگ لیا ہے جو غیر مسلموں کا رنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے مسلمانو تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔“ مادیت پرستی کا اندازہ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی سے تھا اسی لئے آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا:

”مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ تم فقر و فاقہ سے پکڑے جاؤ گے لیکن مجھے یہ ڈر ضرور ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم بھی اس کے جال میں پھنس کر اسی طرح ہلاک ہو گے جیسے اس نے تم سے اگلوں کو ہلاک کیا تھا۔“

اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اس بیماری سے باہر آئیں اور وقتی نفع سے اوپر اٹھ کر دائمی اور اخروی فائدہ پر نظر رکھیں۔

آخرت فراموشی اور بے احتسابی: مادیت پرستی کا ہی نتیجہ آخرت فراموشی ہے، آج ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اور ہمیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن ہمیں خدا کے حضور پہنچنا ہے، قبر کے مراحل سے گزرنا ہے اور آخرت کے سخت ترین دن سے نمٹنا ہے، حدیث شریف میں ہے: ”قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سے ان چار باتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے اور وہ ان کا صحیح صحیح جواب نہ دے دے: عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہ کہاں کھپائی، جوانی کہاں بسر کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جتنا علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟“ یوں تو ضروری

نابالغ بچوں سے خدمت لینا

حکیم الامتؒ نے فرمایا:

بعض میاں جی (اساتذہ) بچوں پر دوسری طرح ظلم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان سے اپنے گھر کی خدمت لیتے ہیں، کہیں پانی بھرواتے ہیں، کبھی آٹا پسواتے ہیں، کبھی مٹی ڈھلواتے ہیں۔ یاد رکھو! والدین کی اجازت کے بغیر نابالغ بچوں سے ایسی خدمت لینا جائز نہیں۔

بعض میاں جی (حفاظ، مولوی) یہ کرتے ہیں کہ گرمیوں کی دوپہر میں خود تو سوتے رہتے ہیں، اور بچوں سے پنکھا جھلواتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، آخر جس طرح تم کو نیند آتی ہے، ان کو بھی آتی ہے۔

ہمارے یہاں مدرسہ میں ایک حافظ صاحب تھے، ایک روز انھوں نے دولٹروں کو چچی پر آٹا لالانے بھیجا، وہ سر پر لا کر لائے میں نے کہا حافظ صاحب یہ بہت بے جا بات ہے، اگر آپ کے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی بوجھ اٹھواتے؟ ذرا انصاف کیجئے۔ شاگرد کو اپنے بچے سے کم درجہ کا نہ سمجھنا چاہئے۔ مولوی بس ہدایہ پڑھاتے وقت فقیہ ہوتے ہیں، مگر عمل میں ان کو بھی احتیاط نہیں ہونی۔

(کلمۃ الحق / تحفۃ المدارس، جلد ۲ ص ۷۴)

خطرہ ہو، تو ہم کوشش کریں کہ ایسا نہ ہونے پائے۔

بے حیائی اور بے کاری: اس وقت مسلمانوں میں بالخصوص نوجوانوں میں دیگر قوموں کی طرح بے حیائی اور اباحت پرستی کا رجحان زوروں پر ہے، شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کے الفاظ سے معاشرے خالی ہوتے جا رہے ہیں، قرآن مجید میں بے شرمی اور بے حیائی پھیلانے والوں کو (لہم عذاب الیم فی الدنیا و الآخرة) سے ڈرایا گیا ہے، اس بے حیائی کا ایک سنگین نتیجہ یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ بے کاری میں مشغول ہے، ان کاموں میں گھنٹوں گزار دئے جاتے ہیں جن میں نہ دین کا کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ دنیا کا، بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ریس ہوتی ہے اور جو جتنا زیادہ بے حیا ہوتا ہے وہ خود کو اتنا ہی معزز سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی پر عذاب کی دھمکی دی ہے اور جس معاشرہ کا یہ حال ہو جائے کہ اس کے اکثر افراد ایسے ہی نازیبا کاموں میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو اس پر اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے تو کیا آسمان سے من و سلویٰ کا نزول ہوگا۔ ضرورت ہے کہ معاشرہ سے اباحت پسندی کے جذبہ کو دور کیا جائے اور عفت و پاک دامنی کے اصولوں پر اسے استوار کیا جائے اس لئے بچوں پر بالکل بچپن سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہو سکتا ہے۔

یہ تو ”مشتے نمونہ از خروارے“ کے طور پر ہے، ورنہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں ہم گرفتار نہ ہوں، کون سا فرض ہے جس کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو، اور کون سا کام ہے جس کو دھڑلے سے نہ کیا جاتا ہو، پورا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں گردن تک دھنسا ہوا ہے، اس لئے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں، یہ حالات ہمارے ان ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور جب تک ہم ان سے چھٹکارا نہیں پائیں گے اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سعادت مندی اور نیاز مندی کا اظہار نہیں کریں گے ہمارا ہر خواب ادھورا اور ناقص رہے گا۔

کتابیں اپنے آباء کی

الموسوعة الحديثية

قسط (25)

لمرويات الإمام أبي حنيفة

مولانا لطیف الرحمن قاسمی ہر لایچی

مطبع الرحمن عوف ندوی ❖ 9794714117

خیر ضلع بہرائچ کی ایک نامور شخصیت مولانا لطیف الرحمن قاسمی بہرائچی کی ہے جنہوں نے ارض مقدسہ مکہ مکرمہ میں رہ کر درجنوں کتابیں تصنیف کیں اور بے شمار کتابوں کی تخریج و تحقیق کی، انہوں نے پوری دُنیا کے معروف کتب خانوں کی خاک چھانی اور ہزار عرق ریزی کے بعد اپنی تخلیقات و تصنیفات کو علمی دُنیا کے سامنے پیش کیا، یوں تو ان کی ساری کتابیں خالص علمی اور محققانہ ہیں لیکن ان کی سب سے مایہ ناز تصنیف الموسوعة الحديثية لمرويات الامام ابی حنیفة ہے۔ جو بیس جلدوں میں ہے اور جس میں انہوں نے امام اعظم امام ابوحنیفہؒ کی دس ہزار چھ سو تیرہ (۱۰۶۱۳) مرویات کو جمع کر دیا ہے، یہ مولانا کا ایسا شاہ کار کارنامہ ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا، اور جس کام کا بیڑہ بڑے بڑے محققین و محدثین نے اٹھایا تھا، لیکن اس عظیم کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے مولانا لطیف الرحمن کے مقدر میں لکھ رکھی تھی، اس کتاب کے منظر عام پر آتے ہی علم و فن کی دُنیا میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی، مولانا نے پندرہ سال کی مسلسل محنت سے اس عظیم علمی کارنامہ کو انجام دیا، ہندوستان میں جمعیۃ علماء ہند نے اس کتاب کی تالیف پر اس کے مصنف کو ایک تاریخی استقبال بھی دیا جس میں ملک کے مشاہیر علمائے کرام نے شرکت کی۔

ولادت اور تعلیم

مولانا لطیف الرحمن قاسمی بہرائچی کی ولادت ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۹۶۳ء میں ان کی نانینال بھارا گاؤں ضلع غازی پور میں

(اس سلسلہ مضامین کی آخری قسط ستمبر ۲۰۲۱ء میں شائع ہوئی تھی)

اس دُنیا کے بے ثبات میں ایسے ایسے ماہرین فن پیدا ہوئے کہ جن کی خدمات نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، اور عقل حیران و ششدر رہ جاتی ہے خود ہمارے ملک ہندوستان ذی شان میں علم و فن کی دُنیا میں ایسے قد آور افراد نے جنم لیا جن کا پوری دُنیا میں طوطی بولتا ہے، اس ملک کے مصنفین اور مؤلفین کی کتابوں کو دُنیا نے قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا، کسی کو سونے سے تو لا گیا تو کسی مصنف کو شاہی اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، اور پھر اس ملک کی نسبت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا:

حدثنا محمد بن الحسن الكارزی، حدثنا علی بن عبد العزیز، حدثنا حجاج بن منہال، حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن یوسف بن مہران عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال: علی بن ابی طالب. اطيبت ریح فی الارض الهند، أهبط بها آدم علیہ الصلوٰة والسلام فعلق شجرها من ریح الجنة.

(المستدرک علی المسین للحاکم ۲/۵۹۲۔ دارالکتب

العلمیۃ بیروت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان میں ہے، سیدنا آدم علیہ السلام وہیں پر اتارے گئے اور آپ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا۔

اس سرزمین ہند کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ایک مردم

حاصل کر کے ۱۴۰۶ھ مطابق ۱۹۸۶ء میں سند علمیت حاصل کی۔ مولانا موصوف کے اساتذہ میں شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خاں صاحب، مولانا نعمت اللہ اعظمی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، مولانا ریاست علی ظفر بجنوری وغیرہ رہے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد تدریس کے لئے مدرسہ شاہی مراد آباد میں تقرر ہوا، اس کے بعد شاہی کے شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب کی ایما پر کلکتہ کے بعض مدارس میں حدیث شریف کے درس کے لئے چند سال رہے، اس کے بعد فن حدیث پر تحقیقی کام شروع کیا اور مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی جن کو بحر العلوم کہا جاتا ہے اور شیخ حبیب الرحمن اعظمی کے اشراف میں کام شروع کیا، اور اس کام کا آغاز سنن ابن ماجہ کی شرح سے ہوا، لیکن کتاب عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے ناشرین اس کی طباعت پر آمادہ نہ ہوئے، خیر سے ٹونک سے اس کتاب کی پہلی جلد الیبا جہ علی سنن ابن ماجہ کے نام سے طبع ہوئی، اس کے علاوہ مولانا نے کچھ عرصہ جامعہ ہدایت جے پور میں بھی تدریسی فرائض انجام دیئے اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کے اشراف میں تحقیقی کام جاری رہا، مولانا نے صحیح بخاری کی شرح التحفة الملکیہ جو شہاب بن غیاث شتری بلخی کی تالیف ہے، 1500 صفحات میں اس کا کام کیا۔ یہ کام مولانا اعظمی کے اشراف میں کیا۔ اسی نسبت سے تقریباً ۱۹۹۰ء میں مکہ مکرمہ جانا ہوا اور وہاں تحقیق و تصنیف کا کام شروع کیا۔ مدرسہ صولتہ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے مخطوطات کی فہرست تیار کی اور کچھ علمی کام کئے، لیکن یہ علمی کام مولانا اپنے طور پر کرتے رہے، نہ مستقل کوئی ادارہ قائم کیا اور نہ ہی کسی ادارہ سے منسلک ہوئے، وہاں سب سے پہلا کام مسند الطحاوی کا شروع کیا، جو الحمد للہ دس جلدوں میں طبع ہوئی، اس میں کئی سال صرف ہوئے، یہ بھی ایک انسائیکلو پیڈیا کی کام ہے اور بڑا تحقیقی اور علمی کام ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں شائع ہوئیں اور بہت سی کتابوں پر تحقیقی کام کیا۔

ہوئی، غازی پور کے زمانہ قصبہ سے متصل ایک گاؤں وٹھارا آپ کا داد بیہال ہے، مولانا کے والد صغیر احمد صاحب ایک بڑے تاجر اور ٹھیکے دار تھے، جو راجہ نانپارہ کے تعمیراتی کاموں کو انجام دینے کے لئے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے پھر جب ریاست ٹوٹنے لگی تو راجہ نانپارہ نے اجرت کی جگہ بہت سی آراضی عطا کی، جس میں ڈھائی ہزار بیگھہ ضلع بہرائچ میں دی، جہاں مولانا کے والد صاحب کے لکھنؤ سے منسلک ہونے کی وجہ سے لکھنؤ و اکھٹار کے نام سے ایک بستی آباد ہے، اسی طرح لکھنؤ پور کے علاقہ میں دو ہزار بیگھہ آراضی ہے، اور قیصر گنج کے قریب تقریباً پانچ سو بیگھہ آراضی ہے، لیکن تقسیم کے بعد مولانا کے والد صاحب پاکستان منتقل ہو گئے اور کراچی میں رائل ہوٹل کے نام سے ایک بڑا ہوٹل کھولا اور ایک کمپنی بھی قائم کی اور کراچی میں بہت بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کرائی، سکھر کا ایک بہت بڑا پیل بھی انہوں نے اپنی کمپنی کے تحت تعمیر کیا، لیکن پھر کچھ حالات کے پیش نظر بنگلہ دیش آئے اور پھر کلکتہ میں کچھ عرصہ رہے، اور اس کے بعد وطن واپس آ گئے۔ چونکہ پاکستان منتقل ہو جانے کی وجہ سے آراضی حکومت کے قبضہ میں چلی گئی تھی، مولانا کے والد صاحب نے اس کو واگزار کرانے کی کوشش کی تو کچھ آراضی واپس ملی، مولانا کے والد صاحب نے تقسیم سے قبل بہت سے تعمیری کام کئے، ان میں بطور خاص غازی پور میں انگریزوں کا تعمیر کردہ ایک ملٹری ہوائی اڈہ بھی انہوں نے تعمیر کروایا، اس دور میں اس کا اسی لاکھ ٹھیکہ تھا۔ الغرض مولانا کے والد صاحب ایک صاحب ثروت اور معزز انسان تھے، اور خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے، مسجدوں کی تعمیر کی اور بہت سے خیر کے کام کئے۔ ان کا بزرگوں اور اکابرین سے بھی گہرا تعلق تھا۔ مولانا لطیف الرحمن صاحب نے ابتدائی تعلیم مدرسہ نورالعلوم بہرائچ میں حاصل کی، اس کے بعد جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ منتقل ہو گئے۔ پھر ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۹۸۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد وغیرہ کا علم

وقیام لیل بھی شامل ہے۔

مولانا کی اب تک کی علمی تصنیفات تقریباً سات ہیں، جب کہ ایک درجن کے قریب کتابیں مولانا کی تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہوئیں، فہرست درج ذیل ہے۔

۱۔ الموسوعة الحديثية لمرويات الامام ابی حنیفہ (میں جلدیں)

۲۔ مسند الامام الطحاوی (دس جلدیں)

۳۔ انجم لرجال الطحاوی

۴۔ الدیباة علی سنن ابن ماجہ (چار جلدیں)

۵۔ تحقیق المقال فی تحقیق احادیث فضائل الاعمال

۶۔ معجم المصنفات الحنفیة

۷۔ شرح وصیة الامام ابی حنیفہ لابن حماد

آپ کی تحقیق سے شائع ہونے والی کتابیں

۱۔ کتاب الآثار لامام ابی یوسف

۲۔ کتاب الآثار لامام محمد بن الحسن الشیبانی

۳۔ مسند الامام ابی حنیفہ لابن المقرئ

۴۔ مسند الامام ابی حنیفہ للنعلمی

۵۔ مسند الامام ابی حنیفہ لابن نعیم الاصفہانی

۶۔ مسند الامام ابی حنیفہ لابن خسرو

۷۔ مسند الامام ابی حنیفہ للحارثی

۸۔ فضائل ابی حنیفہ لابن ابی العوام

۹۔ جامع المسانید للخوازنی

۱۰۔ کشف الآثار الشریفہ فی مناقب ابی حنیفہ للحارثی

۱۱۔ الرسائل الثلاث الحدیثہ

۱۲۔ المواہب اللطیفہ لملا عبد

۱۳۔ المسائل الشریفہ فی ادلة ابی حنیفہ

۱۴۔ الفتاوی التاریخیة

۱۵۔ شرح معانی الآثار للطحاوی (چار جلدیں)

مولانا کا ایک گراں قدر کارنامہ فضائل اعمال کی احادیث کی تحقیق ہے، جو تقریباً سات سو صفحات پر مشتمل ہے، انہوں نے یہ کام محض ایک ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا، اس زمانہ میں اس موضوع پر کام کی بہت سخت ضرورت تھی اور بالخصوص غیر مقلدین علماء اس پر بہت اعتراض کرتے تھے، احیاء التراث والوں کی جانب سے کتاب پر پابندی بھی عائد تھی، اس طور پر یہ تصنیف وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، مولانا کے عام چیلنج کے باوجود ابھی تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، ایک کتاب ریاض کے ایک ادارہ سے ضرور شائع ہوئی، جس کو مصر سے طبع کرایا گیا، لیکن وہ بھی کوئی معیاری کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت سے غیر مقلدین نے مولانا کی اس کتاب کا اعتراف کیا اور فضائل کے سلسلہ میں بعض ضعیف احادیث کو پیش کرنے کو تسلیم کیا۔

مولانا کا کام کرنے کا طریقہ ایک مشین اور کمپیوٹر کی طرح ہے، وہ عمر کے اس مرحلہ میں بھی جس ترتیب سے کام کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، اگر کہا جائے کہ وہ اپنا پورا وقت تحقیق و ریسرچ میں گزارتے ہیں، عبادت و ریاضت اور مجاہدہ بھی ان کے مشاغل کا ایک حصہ ہے، وہ عموماً اتنا کام کرتے ہیں کہ بیک وقت دو تین افراد جو کمپیوٹر پر کمپوزنگ کے لئے متعین ہیں وہ پورے کام کو سمیٹ نہیں پاتے ہیں اور کام کرنے والے افراد کم پڑ جاتے ہیں۔ مولانا بہت کم آرام کرتے ہیں، سحر خیزی زندگی کا عام معمول ہے، شوگر اور دیگر امراض کے باوجود ان مشغولیات پر کوئی حرف نہیں آتا، آج کل کے طلبہ کے لئے مولانا کی زندگی ایک مثال اور آئیڈیل ہے، اور یقیناً دُنیا میں ایسے افراد نایاب تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم یاب ضرور ہیں، آپ کی روزانہ کی تحریر کی مقدار تقریباً پچاس صفحات ہے۔ رات میں صرف دو، ڈھائی گھنٹہ ہی آرام کا معمول ہے۔ تہجد کے وقت سے معمولات شروع ہو جاتے ہیں اور رات بارہ ایک بجے تک جاری رہتے ہیں، اس میں تصنیف و تالیف کے علاوہ نقشبندی سلسلہ کے معمولات و وظائف اور تہجد

اس منادی کے بعد رات کے آخری پہر میں ایک شخص آیا اور خادم سے حضرت مسلمہ کے پاس لے چلنے کی درخواست کی۔ حاضرین و خدام نے پوچھا کہ کیا تم ہی سرنگ والے سپاہی ہو؟ اس نے کہا: "میں وہ نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔" خادموں نے جا کر یہ بات حضرت مسلمہ کو بتائی تو وہ فی الفور ملنے کے لیے رضامند ہو گئے۔

ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا: "سرنگ والے سپاہی نے آپ سے ملنے کی تین شرطیں رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا نام خلیفۃ المسلمین کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اسے کسی قسم کا انعام نہ دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پوچھا نہ جائے کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے اور کہاں اس کا گھر ہے۔" حضرت مسلمہ نے تینوں شرطیں مان لیں تو اس آدمی نے کہا: "سرنگ والا سپاہی میں ہوں۔" اور چلا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت مسلمہ کا معمول تھا کہ اکیلے نماز پڑھتے یا جماعت کی امامت کرتے، وہ نماز کے بعد بے آواز بلند یہ دعا ضرور مانگتے تھے کہ "اے اللہ، میرا حشر، اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ فرما۔ اے اللہ اپنے گنہگار بندے کو اپنی بہشت میں جگہ دے کر اس کا شایان شان اکرام فرما۔"

میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، عجیب کیفیت دل پر طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آج ہماری صفوں میں کچھ سرنگ والے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا ہماری تحریکوں اور جماعتوں میں کچھ سرنگ والے موجود ہیں؟ کیا ہمارے اداروں میں کچھ سرنگ والے موجود ہیں؟ دوسروں کو چھوڑیے، کیا ہم خود سرنگ والے ہیں یا اس جیسا بننے کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں؟

اف یہ جاہد کہ جسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے

کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

کیا تھے وہ لوگ...؟

ذکی الرحمن غازی مدنی

امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب "عیون الأخبار" (۶۶۲/۱) میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ مسلم افواج کے سپہ سالار حضرت مسلمہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ چالیس روز گزر گئے مگر قلعہ ناقابلِ تسخیر بنا رہا۔ غور و خوض کے بعد انھوں نے ایک سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہونے اور صدر دروازے کھولنے کی پلاننگ کی۔ کام بڑے جو کھم کا تھا، اس لیے کسی کو مجبور کرنے کے بجائے انھوں نے رضا کارانہ طور پر کسی کو بھی اپنا نام پیش کر دینے کی ہدایت کی۔ مگر فوج میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ شام ڈھلے ایک سپاہی آگے آیا، اس نے اپنا چہرہ جنگی خود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ جان کی بازی لگا کر سرنگ کے راستے قلعے میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے لیے صدر دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔

فتح کے بعد حضرت مسلمہ نے عام منادی کرائی کہ سرنگ میں داخل ہونے والا سپاہی سامنے آئے تاکہ علانیہ اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جاسکے، مگر کوئی نہیں آیا۔ تین دن تک مسلسل اعلان کیا جاتا رہا، مگر نتیجہ وہی رہا۔ تھک کر انھوں نے اعلان کرایا کہ میں نے اپنے خادم خاص کو اجازت دے دی ہے کہ سرنگ میں داخل ہونے والا مجاہد جس وقت بھی چاہے مجھ سے ملنے آجائے۔ وہ براہ راست میرے پاس آ سکتا ہے۔ اسے روکا نہیں جائے گا اور میں قسم دے کر اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک بار ضرور آ کر ملے۔

یقین رکھتے ہوں، کہ آنکھوں دیکھی دنیائے رنگ و بو اور محسوس نعمتوں کے لاکھوں شاہی خزانے بھی اس یقین کے آگے خیرہ ہو کر رہ جائیں، ٹھوس مادی حقیقتوں کی دنیا کے درمیان انسان غیب کی دنیا کے خوابوں میں اس طرح گم ہو جائے! مگر ابھی تانا شاہ کو یہ خیال تھا کہ یہ جوش بندگی شاید شمشیر دستان اور تیر و کمان کے نرغے میں خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جانے کے خطرناک نتائج کا شعور نہیں رکھتا! اور جیسے ہی نماز پر قلعہ کی سمت سے تیروں کی بوچھار اس خطرہ کی نوعیت سمجھائے گی، عقیدت سے جھکے ہوئے ہر سر و حشمت و ہر اس کے عالم میں گھبرا کر اٹھ جائیں گے۔ انسانی حملہ سے خائف ہو کر ”خدا کی اس صف آرافوج“ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔..... اب اقامت کی آواز کے بعد امام جائے نماز پر آچکا تھا۔ اور دنیا کو دین کے داؤ پر لگا کر..... زندگی اور موت کے امید و بیم سے دور اپنے خالق کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا، کہ یہ جسم و جان، یہ موت اور زندگی، اور یہ ساری متاع حیات، تیری امانت ہے۔ اس لئے تیری پکار پر ہر شے حاضر خدمت ہے۔ ادھر فوج کے ایک عام انسان نے یہ جذبات پیش کئے اور جماعت میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے شاہ و گدائے اس کی آواز سے دل کی دھڑکنوں کی آواز ملائی۔ ادھر قلعہ کی فصیل سے ایک تیر سنسنا تا ہوا آیا اور ایمان کی قربان گاہ پر سپردگی و جاں نثاری کا دعویٰ کرنے والے کے جگر کو چاک کر گیا۔ امام کی لاش خدا کا نام لیتی ہوئی جائے نماز کے کنارے پر گری اور فی الفور ”دوسرا امام“ صف سے نکل کر اس قربان گاہ پر سپینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ موت کے خوں ریز دہانہ پر ایمان و یقین کے انسانی پہاڑ پوری شان، سکون و استقلال سے کھڑے ہوئے تھے، قلعہ کے تیر انداز اور تانا شاہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور عالم حیرت میں ایک بت کی طرح ساکت و صامت کھڑے تھے۔ دوسرا تیر کمان سے نکلا اور دوسرے امام کو خاک و خوں میں غلطان کر گیا۔ ایک ساعت کے لئے جانماز خالی رہ گئی۔

کی طرف تیز گام ہو جاؤ!..... اور واقعی انھوں نے ایسا ہی کیا۔ قصر گولکنڈہ کی شکل میں جو دنیاوی انعام ان کے ہاتھوں تک آپہنچا تھا۔ انھوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور نماز و فلاح کی اس پکار پر والہانہ جوش و خروش سے بڑھتے چلے گئے۔ حسین تمنائیں، لذیذ خواہشات، سنسنی خیز دل کش خواب، اور پوری دنیاوی زندگی ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکارتی آرہی تھی۔

مگر وہ ہر طرف سے کٹ کر کائنات کے واحد پالنہ ہار خدائے ذوالجلال کے آگے عاجز و خشوع کے ساتھ صف آرا ہو گئے، جیسے نماز و فلاح کی اس پکار کے چند لفظ اتنی عظیم الشان قیمت رکھتے تھے کہ ان کو تخت و تاج اور قصر و ایوان کے بدلہ میں بھی فروخت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس سود و زیاں کی ماری دنیا میں کسی اور ہی دنیا کے راہی تھے، جن کی منزل اس زمین و آسمان سے دور.... موت و حیات کے اس پار... دور بہت دور کہیں تھی۔ ہیروں اور موتیوں کے انبار ان کی دسترس میں آیا چاہتے تھے۔ مگر انھوں نے صرف اپنے خدا کے لئے خاک کے حقیر ذروں پر پیشانی رکھ دینے کو پسند کیا۔ تانا شاہی فوجیں ان کی غلامی اور حلقہ بگوشی کے لئے مجبور ہونے والی تھیں، مگر خدا کے بندے خود ہی عبودیت و بندگی کے جذبہ سرشار میں مالک الملک کے سامنے زمیں بوس ہو رہے تھے۔ سنگ و آہن سے ڈھلے ہوئے اور سیم و زر سے جھنکار تے ہوئے شاہی قلعہ کی کنجیاں ان کے جس دامن میں گرنے والی تھیں، انھوں نے خود ہی اس دامن کو جھاڑ کر انسانی زندگی کے آخری انجام کے تصور میں داؤد محشر کے آگے دامن سوال پھیلا دیا تھا۔

کیسا عجیب اور کتنا حسین تھا یہ منظر جان نثاری!.... اسلام ہی نہیں، خود کفر بھی ان کی اس ادا پر سر دھن رہا تھا۔ تانا شاہ اور اس کے ماہر تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا۔ ان کو خود اپنی آنکھوں کے مشاہدہ پر یقین نہ آتا تھا کہ انسان، ان جیسے کچھ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ان دیکھی دنیا اور نابدیدہ خدا کے وجود پر ایسا

تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان نے اپنی انسانی عظمت کا یہ عملی ثبوت دیا، تو گو لکنڈہ کے قلعے ہی نہیں، زمین و آسمان کے تمام خزانے قدرت نے اس کے قدموں پر نچھاور کر دیئے! لیکن تاریخ ہم خدا فراموشوں سے پوچھ رہی ہے کہ اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو! تمہاری پیشانی میں بھی کوئی سجدہ ہے؟ کوئی ایسا سجدہ جو دنیا کو خدائے واحد کے آستانے پر جھکانے کا سبق دے۔؟

غزل

جناب ڈاکٹر جمیل مانوی

راہ آسان ہے میری یہی دشواری ہے
میری ہمت ہے کہ اب تک یہ سفر جاری ہے
خود کو مدت سے فراموش کئے بیٹھا ہوں
یہ جو تم یاد ہو یہ دل کی رواداری ہے
دل تو کہتا ہے، مصیبت میں اکیلا نہ رہوں
جس نے در بند کئے، وہ مری خود داری ہے
فتنہ پرداز نئی شان سے اٹھے اب کے
ہر طرف تیری ذہانت کا فسوں طاری ہے
پوچھ لیتے ہیں کبھی کام بھی آجاتے ہیں
میرے احباب میں اتنی تو رواداری ہے
کون مشتاق نہ تھا چہرہ انور کے لئے
جا چھپے خاک میں یہ کیسی رواداری ہے
علم بھی بھیس بدلنے میں ہے مصروف جمیل
اہل ثروت میں جو خیرات کی تیاری ہے

تیسرا امام کون بنے؟ اب کون ہے جو ایک یقینی موت کے نشانے پر جست کرے؟ نمازی سوچ رہے تھے، تیرا انداز منتظر تھے، تانا شاہ نظر جمائے ہوئے تھا، زمین و آسمان سانس روکے ہوئے اس عجیب منظر پر نگاہیں مرکوز کئے ہوئے تھے۔ تانا شاہ نے سوچا کہ شاید کفر کا وارکاری ثابت ہوا ہے، اور ایمان و یقین کا دل قاتلانہ گھاؤ دکھا کر ہمیشہ کے لئے خاموش ہوا چاہتا ہے۔ قلعہ کی فصیل سے تیرا اندازوں نے فخر و مسرت کا وحشیانہ تہقہہ لگایا، لیکن دوسرے ہی لمحہ ان کی بصارت پر ایک خیرہ کن بجلی کوند گئی۔ ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب ان کے ہاتھ کپکپائے اور تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر آ رہے۔ ان کی کھلی آنکھوں کے سامنے اس بار جس شخص نے خود کو موت کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانے کے لئے پیش کیا تھا وہ کوئی سپاہی نہیں، بلکہ خود اورنگ زیب تھا!.. شہنشاہ نے، فوجوں اور قلعوں کے کج کلاہ نے اپنی ساری عظمت و سلطنت کے خوابوں کو ایک سجدہ بندگی پر نثار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا! تانا شاہ اور تیرا اندازوں کو بھولے سے بھی یہ گمان نہ ہو سکتا تھا کہ زمین پر حکومت کرنے والا ایک انسان اپنے دشمن کو زیر کرتے کرتے اپنے خدا کی آواز پر ہاتھ روک کر خود کو دشمن کے مہلک تیروں کی باڑ پر رکھ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے پورے وجود جذبات کے ہجان سے تھر تھر گئے، نفرت انتقام کے پتھروں میں عقیدت و معروریت کی برقی سنسنی دوڑ گئی۔ انسانیت کی عظمت ایک زلزلہ بن کر قلعہ اور قلعہ کے بادشاہ پر عرشہ دوڑاتی چلی گئی۔

نہیں! "تانا شاہ، تیرا اندازوں کو تیرا اندازی کا حکم دینے کے بجائے والہانہ جوش میں چیخ اٹھا، نہیں شہنشاہ پر کوئی تیر نہ چلایا جائے، یہ انسان نہیں، دیوتا ہے۔" لیکن شہنشاہ نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ اپنے خدا کے آگے سربسجود ہوتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ دیوتا نہیں، صرف انسان ہے۔ خدا کا بندہ اور ایک کمزور انسان ہے! جس کی گرد کو بھی اوہام پرستی کے دیوتا نہیں پاسکتے۔

نے کہا ڈاکٹر نعیم صدیقی کے دور میں وہ طالب علم تھے، ہم نے دیکھا کہ جو طالب علم ڈاکٹر نعیم کے مطلب پر جاتا، اس کو دوائی کے ساتھ ساتھ تسلی بھی مل جاتی اور ہمدردی بھی، انھوں نے کہا ڈاکٹر نعیم وہ شخصیت تھے جو ادیان اور ابدان دونوں کے عالم تھے گویا روحانیت اور مادیت دونوں کے حامل تھے، ڈاکٹر نعیم صدیقی کے درسی ساتھی ڈاکٹر صغیر حسن علیگ نے کہا ڈاکٹر مرحوم شروع سے ہی سادگی پسند تھے، متواضع تھے، وہ دوران تعلیم ہاسٹل سے باہر کم ہی جاتے تھے، ان کے دوسرے درسی ساتھی ایڈووکیٹ شہزادہ پرویز نے کہا ڈاکٹر مرحوم یونیورسٹی سے باہر کم ہی جاتے تھے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ تمہیدی خطبہ میں ماہنامہ ارمغان کے مدیر مولانا وصی سلیمان ندوی نے کہا مرحوم نے 16 برس کا عرصہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اجل مولانا مسیح اللہ خان کی خدمت میں گزارا، جلال آباد سے وہ پھلت آئے تو یہاں آکر مدرسہ کے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ روحانی مجالس کا بھی آغاز کیا، یہ سیمینار اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ان کے جانکار ان کی زندگی کے اہم واقعات سے روشناس کرائیں۔ صدارتی خطاب میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی نے کہا روحانیت میں ایک چیز ہوتی ہے فنائیت یہ چیز ڈاکٹر نعیم صدیقی میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، سیمینار کی پہلی نشست کو مولانا عمران مظاہری، مولانا سالم مفتاحی، مولانا بلال مفتاحی اور مولوی فیض اشرف وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ حفظ القدیر ندوی نے ڈاکٹر نعیم صدیقی کی حیات و خدمات پر تفصیلی مقالہ پیش کیا، سیمینار کے کنویز اور نظامت کر رہے مفتی عاشق پھلتی نے مہمانوں کا تعارف کرایا مولانا احمد اور مولانا طاہر ندوی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار کا آغاز محمد عثمان کی تلاوت اور عبدالرب کی نعت پاک سے ہوا۔ خصوصی شرکا میں مولانا محمد اقبال، قاری اعظم اسامہ عدوی ایڈووکیٹ حکیم ظفر محمود قاضی عدیل چیرمین محمد شاہد سید محمود آسن قاری مطلوب ریاض الدین ندوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

خبروں کی دنیا

News World

سعد ادریس ولی اللہی

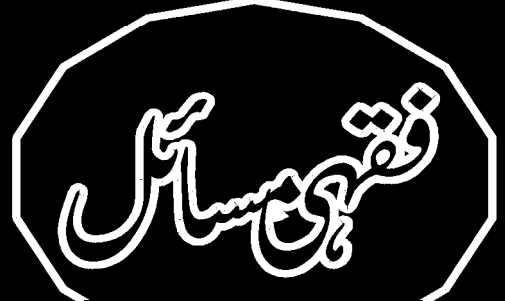
جامعہ پھلت میں ڈاکٹر نعیم صدیقی پھلتی پر سیمینار امام الحدیث شاہ ولی اللہ کے آبائی وطن پھلت شریف کے دینی ادارہ جامعہ امام ولی اللہ اسلامیہ میں ”ڈاکٹر نعیم صدیقی شخصیت و خدمات اور امتیازات“ کے عنوان سے منعقد سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے علامہ محمد یامین نے کہا قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی بھی ہیں جن میں سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایسی آیات بھی ہیں جن میں پیغمبروں اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے، اچھے واقعات عبرت کے لیے اور ناگفتہ بہ واقعات احتیاط کے لیے ہوتے ہیں، انھوں نے مزید کہا حدیث شریف میں ہے کہ مردوں کو اچھائی سے یاد کرو، مطلب یہ کہ ان کی خوبیوں کو دیکھو، آج ہم جس شخصیت یعنی ڈاکٹر نعیم صدیقی کی حیات و خدمات کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ شخصیت عصری اور روحانی دونوں علوم کی حامل تھی۔ انھوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ڈاکٹری کی تعلیم تو مفتاح العلوم جلال آباد سے مولویت کی تعلیم حاصل کی تھی، سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں مقام صدیقیت پر فائز تھے اور مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی سے روحانی تعلق بھی تھا اور آپ ان کے جسمانی معالج بھی تھے۔ مولانا مشاد قاسمی نے کہا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی انسان کو خود کی قدر کرانے کے لیے موت کے مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے، جیتے ہی بھلے انسانوں کا احترام اور عظمت یہاں کم ہی ہوتی ہے، انھوں

کہیں اس نے گندگی کر دی کیا ہمیں پوری مسجد کو دھونا پڑے گا یا پھر جہاں تک گیا ہے؟ جواب دے کر شکر یہ کا موعظ عطا فرمائیں؟

ج: صورت مسئولہ میں پوری مسجد کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف ان جگہوں کو دھولینا کافی ہے جہاں کتے نے گندگی کی ہے اور نجاست لگی ہے، جیسے اگر کتے کے پاؤں وغیرہ میں نجاست لگی ہو اور اس سے مسجد کا فرش وغیرہ بھی ملوث ہوا ہو تو جہاں نجاست لگی ہو اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا، اسی طرح اگر اس کا لعاب کہیں ٹپکا ہو یا لگا ہو تو اس حصے کو بھی دھونا ضروری ہے صرف کتے کے مسجد میں داخل ہونے سے جبکہ وہ سوکھا ہو مسجد کو دھونا لازم نہیں

س: ہم برتن خریدتے ہیں تو کبھی اس میں بال آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کنارہ ٹوٹا ہوتا ہے، سستال جائے گا اس وجہ سے بھی کبھی خرید لیتے ہیں کیا ایسے برتن خریدنا منع ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں؟

ج: حدیث پاک میں ایسا برتن کٹورا، پیالہ، گلاس وغیرہ جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے منہ لگا کر استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے عموماً منع کیا جاتا ہے۔ البتہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت بطور شفقیت و مہربانی ہے، جسے اصطلاح میں ”نہی ارشادی“ کہا جاتا ہے، یعنی ممانعت میں یہ پہلو ملحوظ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹی ہوئی جگہ منہ لگا کر کھانے یا پینے سے منہ زخمی ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے، لہذا اس برتن کی جو جگہ نہ ٹوٹی ہو اس جگہ سے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح وہ برتن جسے منہ لگائے بغیر اس طور پر استعمال کیا جائے جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر ٹوٹے ہوئے برتن کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو تو اسے استعمال کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر ٹوٹے ہوئے برتن کی اصلاح و مرمت کے بعد اسے قابل استعمال بنایا جاسکتا ہو تو بعد از اصلاح اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، بہر حال یہ ممانعت ارشاد کی قبیل سے ہے، حرمت کی قبیل سے نہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد (3/337))

مفتی محمد عاشق صدیقی ندوی

س: صحبت کرنے کے بعد غسل جنابت سے پہلے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟

ج: بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، حالت جنابت میں بھی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے، حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے، اور فرض غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ ہے۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (2/440) "وعن علی رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ولا یدخل الملائکة بیتاً فیہ صورة ولا کلب ولا جنب (رواہ أبو داؤد والنسائی)

س: بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن تک بیوی کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟

ج: بچے کی ولادت کے بعد جب تک بیوی حالت نفاس میں ہو، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس کی مدت چالیس دن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب خون آنا بند ہو جائے خواہ چالیس دن کے اندر اندر ہو وہ پاک سمجھی جائے گی، بہر صورت نفاس سے پاکی سے پہلے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے:

(قولہ: یمنع) أى الحيض و كذا النفاس، خزائن الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (1/290)

س: مسجد میں کتا چلا گیا نمازیوں نے دیکھ کر بھگا یا لیکن کہیں

الصلاة خیر من النوم۔ نماز سونے سے بہتر ہے

مرض لگنے کے اوقات پر ایک بین الاقوامی سمینار کی روداد

امراض قلب پر ڈاکٹر سجاد نے ایم ڈی کے بعد ملک کے ممتاز میڈیکل کالج سے ڈی ایم کیا اور اب وہ وہاں کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں صدر شعبہ تھے، انہوں نے اپنی جرمنی کے ایک بین الاقوامی طبی سمینار کی داستان کچھ اس طرح سنائی: ماہر امراض دل ہونے کے ناطے مجھے دنیا بھر سے طبی اجتماعات اور محاضرات میں شرکت کی دعوت ملتی ہے، مگر یہ والا محاضرہ (سمینار) مجھے دعوت نہ ملنے کے باوجود بھی شمولیت پر اکسار ہاتھا، اور اس شدت سے شرکت کی خواہش کا سبب اس سمینار کا اچھوتا عنوان تھا جس کے مطابق امراض لگنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ جیسے برین ہیمرج کتنے بجے ہوگا، شوگر کا مرض دن کے کتنے بجے لگے گا، یا دل کا دورہ کس وقت پڑ سکتا ہے، یا دماغ کی شریانیں پھٹنے کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ کیا کسی مرض کے لگنے کا ایک وقت بھی ہوتا ہے؟ اور پھر یہ

سب کچھ جاننے کے لئے میرا شوق اور تجسس جیت گیا، میں نے ویزہ لگوا یا اور ٹکٹ بنا کر جرمنی کے شہر

(Düsseldorf) میں اس اہم موضوع پر

ہور ہے طبی سمینار کے لئے رخت سفر باندھ لیا، سمینار کے دوران میری کوشش رہی کہ کسی بھی موضوع پر ہور ہی گفتگو میں اپنی شمولیت لازمی بناؤں مگر امراض دل سے متعلق کوئی بھی نشست چوکنے نہ پائے، پہلے دن کی نشست میں ایک جرمن مقرر جن کا مذہب کوئی بھی ہو مگر مسلمان نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق تھا، تقریر کر رہے تھے، ان کے مطابق: دنیا بھر سے مریضوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے بعد، طبی علوم کے علماء نے یہ جاننا ہے کہ دل کے منجملہ امراض اور مشاغل جیسے دل کی شریانوں کا بند ہو جانا، یا دماغی امراض جیسے دماغ کو جاتی ہوئی شریانوں کا بند ہو جانا یا پھٹ جانا صبح کے آٹھ بجے واقع ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس بیان کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں: جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں خون کا دوران سست پڑ جاتا ہے، اگر شریانیں پہلے سے ہی جامد مواد سے اٹی ہوئی ہوں تو خون کے بہاؤ میں رکاوٹیں نیند کے بعد بڑھتی رہتی ہیں،

خون شریانوں میں بہتے ہوئے یا خاص طور پر ان اٹی ہوئی جگہوں سے گزرتے ہوئے لوٹھروں (coagulate-Clots) کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسمانی نظام میں ایسا طریقہ رکھ چھوڑا ہے، جو دباؤ کی حالت میں ان شریانوں میں اکڑاؤ پیدا کر کے انہیں پھٹنے سے بچاتا ہے، لیکن شریانوں کا یہ اکڑاؤ اور اس میں جم جانے والے خون کے لوٹھروں کی وجہ سے دل کا دوران خون رُک جاتا ہے جو دل کے دورے یا دماغی شریانوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جرمن مقرر بتا رہا تھا کہ اس عارضے سے بس وہی بچ سکتے ہیں جو صبح سویرے جاگ جائیں اور اگر نیند کی دوبارہ حاجت ہو تو گھنٹہ بھر جانگے کے بعد پھر سے سو جائیں، اس سے ہمارے جسم سے بنا ہوا وہ میگزوم جو شریانوں کو اکڑا کر پھٹنے سے بچا رہا ہے وہ میگزوم بند ہو جائے گا اور طبعی سلسلے پھر سے بحال ہو جائیں گے، مقرر بولتا جا رہا تھا اور میرا دماغ سوچ رہا تھا کہ یہ مقرر شاید مجھے "الصلاة خیر من النوم۔ نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے"

کو سمجھانا چاہ رہا ہے مگر اس کے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں، دیکھئے: اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کی میٹھی نیند کو اور اس میٹھی نیند کیلئے ہماری خواہش کو خوب

سمجھتے ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں صبح سویرے جگا کر کسی عذاب میں ڈالا ہے، سچ جاننے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت جگا کر ہماری زندگی کو بچایا ہے، میرے کلینک پر کئی مسیحی بھائی بھی علاج کیلئے آتے ہیں، اگر مجھے ادراک ہو جائے کہ یہ آدمی کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے والا ہے، تو اُسے کہتا ہوں بھائی صبح سویرے چار یا پانچ بجے جاگ کر اپنے گھر کا ایک چکر لگایا کرو، پانی وغیرہ پینے کی حاجت ہو تو پانی پی لیا کرو، اور کسی فراغت کی ضرورت ہو تو اس سے فارغ ہو لیا کرو اور دوبارہ سونے کی حاجت ہو تو پھر سو جایا کرو مگر اپنے آپ پر اُس وقت جاگنا لازمی کر لو۔

سائنس نے ثابت کیا ہے اور علمی مباحثوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ صبح نماز کیلئے جانگے سے جسم کے اندر بن رہے کیماوی تغیرات بند ہو جاتے ہیں، خون کا دباؤ راہ راست پر آ جاتا ہے، خون کے جامد اجزاء پھر سے تحلیل ہو کر بہاؤ کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں اور ہمیں بہت سارے متوقع امراض سے نجات مل جاتی ہے۔

آخری صفحہ