

ماہنامہ
ولی اللہ
ارمغان

ARMUGHAN, PHULAT, **پھلت پھل مظفرنگر**
MUZAFFAR NAGAR-251201, (U.P.) www.armughan.net

₹ 25/-

ارمغان

ماہنامہ

ولی اللہ

جلد ۳۱ شماره ۱۱ نوبر 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

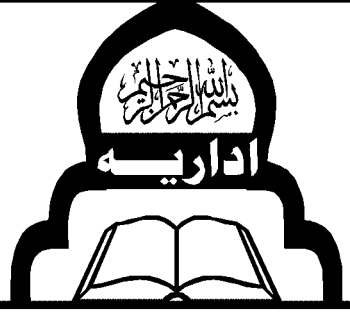
۳	وصی سلیمان ندوی	(اداریہ) سلطان صلاح الدین ایوبی	☆
۵	مولانا محمد کلیم صدیقی	تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے	☆
۱۰	حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی	امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیزؒ	☆
۱۵	جناب ڈاکٹر جمیل مانوی	غزل	☆
۱۶	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	غزہ پر مظالم اور ہماری ذمہ داریاں	☆
۱۹	پروفیسر محسن عثمانی ندوی	کالج ڈیونیورسٹی کے مسلم اساتذہ کی ذمہ داریاں	☆
۲۳	جناب نعیم صدیقی مرحوم	غزل	☆
۲۴	سالم فاروق ندوی	عہد رسالت کا تعلیمی انقلاب	☆
۲۷	مفتی محمد صادق حسین قاسمی	شراب نوشی کے دینی و دنیوی نقصانات	☆
۳۱	مولانا عبدالماجد دریابادیؒ	دوسری قوموں کی ہم پرہنسی	☆
۳۳	مولانا عبدالمتین منیری بھٹکی	مولانا سید محمد شاہد سہارن پوریؒ	☆
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 نومبر سے ختم ہو رہی ہے، رسالہ کو مسلسل جاری رکھنے کے لئے دفتر کو اطلاع دیں یا فوراً رقم ارسال فرمائیں۔

سلطان صلاح الدین ایوبی

راستدیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا

فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبیؒ کی شخصیت تاریخ اسلام میں حق و صداقت کی فتح کی ایک روشن ابدی دلیل کا درجہ رکھتی ہے، آپ کی پیدائش ایک متوسط درجہ کے ایک شریف کردخاندان میں ہوئی، پھر ایک مرد مجاہد کی حیثیت سے ان کی نشوونما ہوئی، مصر کی فتح اور صلیبیوں کے مقابلے میں میدان میں آنے سے پہلے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کردخاندان سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان عالم اسلام کا محافظ اور بیت المقدس کا فاتح ثابت ہوگا، اور اس سے عالم اسلام کو سر بلندی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کی روح کو شادمانی حاصل ہوگی۔

سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138ء میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187ء میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین نے اپنے کارناموں کے باعث، سلطان نور الدین زنگی پر بھی بازی حاصل کر لی تھی، ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ مفتی اور پریزنگار تھے، دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں سے کنارہ کش تھے، اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی فتح یابی ان کا مقصد حیات تھا، راہ حق میں جہاد ان کی سب سے بڑی عبادت، اور روح کی غذا تھی، قدرت نے انہیں خاص طور پر بڑے کارناموں کے لئے تیار کیا تھا، اور ایسی ہی عظیم صلاحیتیں ان کے ودیعت فرمائی تھیں۔

انہوں نے مسلسل جنگ کے نتیجے میں، مصر اور اس کے بعد 1182ء تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ چار سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا جس کی رو سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے، وہ مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186ء میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امرا کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی

کے لئے یہ حملہ ناقابل برداشت تھا، اس نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین کے مقام میں اسے جالیا، اور پھر حطین کا وہ تاریخی معرکہ پیش کیا، جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس جنگ میں تیس ہزار عیسائی ہلاک ہوئے، اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنائے گئے تھے۔ خود رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ دراصل رینالڈ نے سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور سلطان صلاح الدین نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔

حطین کی اس فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور رحم کی درخواست کی۔ اور اس فتح کے نتیجہ میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور دو ایک مزید مقابلوں کے بعد فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی یہ فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔

بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی سلطنت ختم ہو گئی جو فلسطین میں تقریباً 88 سال سے قائم تھی، اور پھر فلسطین پر کسی نہ کسی طرح تقریباً 761 سال تک مسلمانوں کا تسلط رہا، بالآخر 1948 میں امریکہ برطانیہ فرانس وغیرہ کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی، اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا، انہیں شام کے دار الحکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا، سلطان صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔

صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انھوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔

فتح بیت المقدس کی فتح کے سبب سلطان صلاح الدین کا نام آج تک زندہ ہے، اور تاریخ اسلام میں اسے ایک عظیم فاتح، ایک بڑے جرنیل، ایک رحم دل حکمراں، ایک انصاف پسند حاکم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، آج بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور مسلمانوں کے عین قلب میں اسرائیل کی شکل میں ایک غاصب سلطنت قائم ہے، جس نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، اور ظلم و ستم کی تمام حدیں پامال کر دی ہیں، ایسے میں پوری دنیا کے مسلمان ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کی صفوں میں پھر کوئی صلاح الدین پیدا ہو، پھر ارض فلسطین اور بیت المقدس کا کوئی نجات دہندہ سامنے آئے، جو مسلمانوں کی نکت واد بار کا موجودہ منظر نامہ تبدیل کر دے۔

تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے

(ایک تفصیلی خطاب کا اقتباس)

مولانا محمد کلیم صدیقی

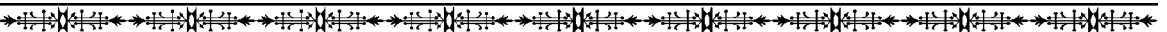
ہیں، کہتے اور سنتے ہیں، اتنی مشہور روایت ہے کہ عربی مدارس کے جلسوں میں دو تین بار آنے والے آدمی کو اس کے عربی کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں:

خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے یعنی پڑھے اور پڑھائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں خیریت کی اصل وجہ پڑھانا ہے، پڑھنے کو ضمناً ذکر کیا ہے، کہ پڑھے گا نہیں تو پڑھائے گا کیسے؟ اور پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں کہ پڑھانے کی نیت سے پڑھیں، تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں سے اللہ کے نبی ﷺ کا خطاب ہے: بادشاہوں سے خطاب ہے، امیروں سے خطاب ہے، رئیسوں سے خطاب ہے، کمشنروں سے خطاب ہے، منسٹروں سے خطاب ہے، صوفیوں سے خطاب ہے، عالموں سے خطاب ہے، سب سے خطاب ہے، خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اب ظاہر ہے کہ مدارس کا قیام قرآن مجید کے تعلیم و تعلم کی نسبت سے ہے، اور اسی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں، تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ اللہ نے ایسی عظیم سب سے محترم خدمت کے لئے اور منصب کے لئے ہمیں قبول فرمایا ہے، بلا استحقاق محض اپنے فضل سے۔ یہ مدارس اس قدر خدمت انجام دے رہے ہیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانہ میں لکھا تھا کہ

حمد و صلوة کے بعد.....

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے نااہلوں کو دین کی خدمت، اپنے قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کرنے والوں کے خدمت گزاروں میں شامل فرمایا، مجھے نااہلی کی یہ بات اپنے بارے میں کہنی چاہئے تھی، آدمی اپنے ہی بارے میں کسی نااہلی کے اظہار کا حق رکھتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ باصلاحیت، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان و اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ ہر نبی نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ آپ کے دین کی خدمت کا حق ادا کرنے کا میں اہل نہیں ہوں، ظاہر ہے پھر ان کی نیابت میں بلکہ آپ سب کی جانب سے اگر یہ بات کہی جائے تو برحق ہے، اس لئے کہ دین کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی جانب ہے اور ہم لوگ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح اس دین کی خدمت کے اہل نہیں ہیں۔ یوں بھی اللہ کا دین ہماری خدمات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لئے اور اس کی نشر و اشاعت کے لئے انبیاء کا بھی محتاج نہیں، ہماری تو کیا حیثیت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ نے محض اپنے فضل سے اس کام پر لگایا، یہ کام اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا ہے تعلیم و تعلم کا، مدارس دینیہ کی خدمت کا، تعلیم و تعلم کرنے والوں کی خدمت گزاری کا، کہ سب بچوں کے سردار جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالی ہے: ہم بار بار اس کو پڑھتے

یہ بات کہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کلیجہ نکال کر ان بچوں کو دے دیں اور اس کے سینے میں علم انڈیل دیں۔ لیکن سرپرست ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ایسی ایسی چیزوں کے لئے چھٹی مانگتے ہیں، جن کی علم دین کے مقابلہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اور چھٹی کو منع کرتے ہیں تو بچوں کو اٹھالینے کی دھمکی دیتے ہیں، انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اتنے دن ہمیں مدرسہ چلاتے ہو گئے اور ان کی آواز بندھ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ ہمیں یاد نہیں کہ مدرسہ کے سرپرستوں میں کوئی ایسا خوش قسمت ہو جن کی شادیوں کی تقریبات اور سفر کے پروگرام ہمارے مدرسہ کی چھٹی کا لحاظ کر کے بنائے جاتے ہوں، ان میں جمعہ کے دن یا عید کی چھٹی کا لحاظ کیا جاتا ہو۔ سنڈے کا دن، وینر وکیشن اور اسکول کی چھٹیوں کا تو لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن مدرسہ کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی پروگرام میں حقیر نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے بہت سچی بات کہلوائی: یہ حقیر ہر وقت سفر میں رہتا ہے، سفر میں بہت سے تجربات اور بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں، دنیا بھر کے حالات سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے، کہ برصغیر میں کہیں بھی کسی جگہ پر، دین کی کوئی روشنی، یا کوئی کرن پائی جاتی ہے، کسی کے سر پر ٹوپی، کسی کے چہرہ پر داڑھی کسی کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق ہوئی ہے، کسی کو نماز یاد ہوئی ہے، کسی کو وضو کرنے کا طریقہ آیا ہے، کسی کو وضو خانہ بنانے کی توفیق ہوئی ہے، کسی کو مسجد کا منارہ بنانے کا موقع آیا ہے، کسی کو عمرہ یا حج کرنے کی توفیق ہوئی ہے، کسی کو چلہ، چار مہینہ، چالیس دن لگانے، مسجد و اجتماعت، اور صبح و شام کے مشورے یہ سب کرنے کی توفیق ہوئی ہے، رائے پور کی خانقاہ سے لالہ اللہ کی صدا نکلی ہے، خواجہ معین الدین چشتی جیسے بزرگوں نے یہاں ہندوستان میں آکر دعوت کی آواز لگائی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے بزرگوں نے دنیا کے لوگوں کو اللہ سے ملایا ہے، کہیں پر کوئی دین کی ریق پائی جاتی ہے، غرض برصغیر کی کسی جگہ کوئی روشنی دین کے نام سے دکھائی دیتی ہو، چاہے وہ

مدارس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت جیسے جیسے دن گذرتے جا رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانہ میں تو عام حالات اور ماحول ایسا تھا کہ گھروں میں تعلیم و تربیت کا نظام ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ شر غالب ہوتا جا رہا ہے، تو گھروں کا ماحول ٹی وی کی وجہ سے اور ایسی ایسی شرکی چیزوں کی وجہ سے مسموم ہو گیا ہے، اور ایسا زہریلا ہو گیا ہے، کہ کہیں تھوڑی بہت امید کی کرن اگر دکھائی دیتی ہے، دین کی بقا کی، تہذیب کی بقا کی، تو صرف مدرسوں کی ان باؤنڈریوں میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ صورت حال ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اپنے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کو، اور حضرت قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو، ایسی عظمت ان کے دل میں تھی، دین کی خدمت کرنے والوں اور مکتب میں پڑھانے والوں کی، کہ اگر ملت کی طرف سے استخفاف، اہانت، ناقدری کی کوئی بات ہوتی تھی، وہ لوگ اتنا زیادہ اپنے حال کو چھپانے والے تھے، میں نے بارہا دیکھا کہ بھرے اجلاس میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے، تم لوگ ان کی قدر نہیں سمجھتے، تم لوگ چندہ والوں کو دیکھ کر حقیر سمجھتے ہو، اور اب تو حال اور بھی ابتر ہو گیا ہے کہ اس حقیر کو بھی اتنی زیادہ غیرت آتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کہ ان خدام دین کی عظمت، احسان مندی اور احترام کے بجائے ان کے ساتھ اہانت آمیز رویہ اہل ثروت اختیار کرتے ہیں تو رونے کو جی چاہتا ہے۔

خود میرا بھی اس سے بھی برا حال ہو جاتا ہے، جیسے کسی لاڈلے بیٹے کے مرنے پر آدمی رویا کرتا ہے، یقیناً ایسا ہی حال ہو جاتا ہے اندر سے کلیجہ کا، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملت میں دینی مدارس کی خدمت کرنے والوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ میں ابھی چند سال قبل ایک پروگرام میں تھا، جامعہ سبیل السلام ایک بہت ہی مثالی مدرسہ الحمد للہ دہلی میں چل رہا ہے، تو وہاں مولانا جنید صاحب نے، جو مدرسہ کے مہتمم ہیں، سرپرستوں کے سامنے

کہا یہ خود ایک بہت بڑی دینی خدمت ہے کہ مسلمانوں کو دینی خدمت میں خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے، چندہ لیتے ہیں تو خرچ کی عادت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور غربت کو مال داری میں بدلنے کے لئے اس سے بہتر مجھے کوئی اسکیم، برنس یا کوئی دھندہ نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے اندر دین پر خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے، جتنا زیادہ خرچ کرتے جائیں گے، اتنے ہی مالدار بنتے جائیں گے، دنیا کے ہر برنس میں نفع ہو یہ ضروری نہیں، لیکن آج تک کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے دینی کام میں خرچ کیا ہو کسی مدرسہ کو چندہ دیا ہو، اور اس کا کاروبار نہ بڑھا ہو، آخرت میں تو اس کی نیت کے اوپر ہوگا، مگر یہاں دنیا میں کاروبار ضرور بڑھے گا، کم از کم دس گنا۔ یہ مدرسہ والے کم از کم مسلمانوں میں، دینی کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کا کاروبار بڑھا رہے ہیں، پھر آٹھ سفیر ہیں اور مدرس کتنے ہیں؟ انھوں نے کہا چار پانچ مدرس بھی ہیں، تو اس مدرسہ سے ان آٹھ اور پانچ خاندانوں کو روزگار مل رہا ہے، یہ بھی تو ایک ملی کام ہے۔ میں نے پوچھا کہ بچے کتنے پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ بیس پچیس بچے باہر کے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ مقامی بھی آتے ہوں گے؟ کہنے لگے وہ بھی بیس پچیس ہیں، میں نے کہا بیس پچیس مقامی بچوں کو پڑھانا اور بیس پچیس باہر کے بچوں کو رکھنا کتنا بڑا کام ہے، ان کو ایک سال میں کلمہ تو یاد کراتے ہی ہوں گے، نماز بھی یاد کرا دیتے ہوں گے؟ بولے نماز تو سب کو سو فیصد یاد ہوتی ہے میں نے کہا پچاس مسلمان بچوں کو ارتداد سے بچا کر، کفر و شرک سے بچا کر وہ انھیں نماز یاد کراتے ہیں، اور جو بچے یہاں اس عمر میں کلمہ نماز پڑھ لیں گے تو انشاء اللہ کبھی مرتد نہیں ہو س گے۔ پچاس مسلمانوں کو، ان کی نسلوں کو یہ نماز روزہ یاد کرا کے، کفر و شرک سے بچا رہے ہیں یہ چھوٹا کام ہے؟ کہنے لگے، میں کان پکڑتا ہوں، واقعی بڑی مفید خدمت ہے۔

ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور چاہے وہ حقیقت میں پائی جاتی ہو، اس میں آخری درجہ میں مدرسہ کا آخری درجہ کا ناقد اور مخالف یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے کسی مدرسہ کا فیض نہیں ہے۔ اس حقیقت کے سمجھنے کے بعد دینی مدارس اور مکاتب سے بدگمانی اور ان کی مخالفت میں ان کی ناقدی اور استخفاف، اپنی مسلمانی اور دین سے دشمنی ہے۔

ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایک چھوٹا مدرسہ جو بہت بے نظمی اور غیر ذمہ داری کے ساتھ چل رہا ہو، جس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دکان کھول رکھی ہے، واقعی دکان کے طور پر چل رہا ہو، اس کے اندر اتنی خیر اتنی بھلائیاں جنم لے رہی ہیں، جو اس مدرسہ کے علاوہ دوسری لائن کی بڑی دیانت اور سلیقہ سے کی جانے والی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ ابھی یہ حقیر مدھیہ پردیش کے علاقہ میں گیا تھا، وہاں ہمارے ایک مخلص اور جذباتی داعی ہیں، وہ کہنے لگے کہ پورے علاقہ کے دو تین ضلعوں میں یہاں پر باقاعدہ کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی اچھا سا مدرسہ قائم کروانا چاہئے۔ اس دن کئی پروگرام تھے، دو دن کا دورہ تھا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مدرسہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، اچھی خاصی تعمیر بھی ہے، اور وہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کا نام لے کر کہا، دیکھو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ انھوں نے کہا: حضرت! اس مدرسہ میں بہت تھوڑے بچے ہیں اور بس چندہ کرنے والے ہیں، اور پانچ چھ سات سفیر ہیں، تھوڑی دور آگے چلے تو پندرہ بیس کلو میٹر کے فاصلہ پر ایک اور مدرسہ نظر آیا، اس حقیر نے اپنے ان بزرگ ساتھی سے کہا، یہاں تو اتنے مدرسے ہیں ماشاء اللہ۔ بولے نہیں حضرت، یہ مدرسے نہیں ہیں، یہ سب دوکانیں ہیں، میں نے کہا اچھا بتاؤ، کتنے سفیر مدرسہ میں کام کر رہے ہیں، تمہارے خیال سے، انھوں نے کہا آٹھ سفیر کام کر رہے ہیں، کسی میں تو نو سفیر ہیں، کسی میں دس سفیر بھی ہیں، میں نے پوچھا وہ مسلمانوں سے چندہ لے رہے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں، میں نے

لگی، سہیلیوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ جواب دیا تمہیں خوب صورت لگنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو جس سے بندھ رہی ہوں اس کو حسین لگوں، اصل میں پیاجس کو چاہے سہاگن وہی ہے، تو اگر یہ خدمت ہمارے اللہ کو قبول ہو جائے تو مزہ ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سوچنا چاہئے۔

ہمارے مسلمان ہونے کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کے لئے کام کریں، ہمارا نام اسی اللہ نے مسلمان رکھا ہے: ہو سمامکم المسلمین یعنی اس ایک کے سامنے خود سپردگی اور سرینڈر کرنے والا، تو صرف اور صرف سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام ہمیں اسی کی رضا کے لئے کرنا چاہئے اور بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا ہم عمل کرتے ہیں، تو اگر وہ اللہ کے علاوہ غیر کو خوش کرنے کے لئے کریں گے، چند ٹکوں کے لئے، نام کے لئے، دوسروں کی خوشی اور چندہ دینے والوں کے لئے وہ کہیں کہ وہ کیا اچھا مدرسہ چل رہا ہے۔ چند سکوں کے لئے مدرسہ چلانا، ان کی خدمت کرنا، یا سستی کے کچھ بڑے ذمہ دار لوگوں کے سامنے وقار و عزت قائم کرنا، یا علاقہ میں نام ہو جائے اس کے لئے کام کرنا، سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی نا عقلی کی بات ہے۔

جب ہمارا ایمان ہے کہ شہنشاہ مطلق مالک الملک اللہ ہے، جب ہم کوئی کام اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر سکتے ہیں، ہمارا اس سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، اس سے ہماری ڈینگ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے غلاموں اور بندوں کے لئے کچھ کرنا کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ رائے پور تشریف لے گئے، تو دو تین دن رہے، خانقاہ رائے پور کا عجیب سماں تھا، کیسا ان اللہ والوں نے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا تھا، انھوں نے اس طرح اللہ کا نام لیا اور ایسی تواضع پیدا کی، کہ اس خانقاہ میں آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے درخت بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور ہر چیز جھکی جھکی ہوئی سی ہے، حضرت والا کو اپنے شیخ کی یاد آ رہی تھی۔ بار بار یہ شعر پڑھ رہے تھے:

میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 خیر کم من تعلم القرآن و علمہ
 تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین سیکھے اور سکھائے
 ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے کام میں لگا لیا ہے، اللہ کا قانون ہے:
 لئن شکرتکم، لأزیدنکم، و لئن کفرتکم ان عذابی لشدید۔
 شکر گزاری پر نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور ناشکری پر نعمت کو چھین لیتے ہیں۔

میرے بزرگو! یہ ہماری بڑی کم زوری ہے کہ ہم مجبوری سمجھ کر مدارس میں اکثر کام کرتے ہیں، ہمیں تو ایک نازکی کیفیت کے ساتھ، شکر کی حالت کے ساتھ، اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عبادت اور ملت کی سب سے بڑی خدمت پر ہمیں لگایا ہے، کام کرنا چاہئے۔ ایک تو کہ یہ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ شکر کی کیفیت ہونی چاہئے، کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، یقیناً اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی بھیک ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے: انما اوتیت علی علم عندی تو یہ چیز اس کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، غرور پیدا کرتی ہے، اکر پیدا کرتی ہیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیک ہے، تو اس کو اور نوازاجاتا ہے، کسی کو بھیک ملتی ہے، تو بھیک سے کبھی سراکڑتا ہے؟ بلکہ اور زیادہ جھکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں شکر کی توفیق، تو ہم لوگ بھی شکر کریں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، دین کی خدمت تو اعلیٰ ہے ہی، یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے، مگر یہ عبادت اللہ کو پسند آجائے تبھی تو مزہ ہے، عبادت تو وہی ہے، جو اللہ کو پسند آجائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے سکھیاں کسی سہیلی کو دلہن بنا رہی تھیں، بہت حسین لڑکی تھی، سجادیا تو اور بھی حسین لگنے لگی، سہیلیاں کہنے لگیں، ہماری سہیلی کتنی حسین ہے، تو وہ رونے

نیندان کی ہے، شباب ان کا ہے راتیں ان کی ہیں
 جن کے شانوں پر تری زلفیں پریشاں ہو گئیں
 یعنی اللہ کی نظر کرم، اس سے جس کا تعلق ہو گیا وہ جس کے
 دل میں بس گیا، اور جس نے اس دولت کو سمجھ لیا تو یقیناً وہی مال
 دار ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے، اگر دنیا
 کے ان مالداروں، رئیسوں اور بادشاہوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ
 ہمارے دل میں کون سی بادشاہت ہے تو یہ جنگ لڑنے کے ہماری
 سلطنت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ حضرت کے اپنے ملفوظات میں
 لکھا ہے: یا شاید اپنے مواضع میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر
 اللہ سے امید رکھنے والا، اور اس کے علاوہ کچھ کام کرنے والا، ریا
 کے لئے، نام کے لئے، دام کے لئے، کسی بھی چیز کے لئے کام
 کرنے والا، کسی سے امیدیں اور آس لگانے والا کہ یہ ہمارا مدرسہ
 چلا دے گا، فلاں بڑا مہتمم ہے، ذرا یہ خوش ہو جائیں گے، یہ بالکل
 ایسی مثال ہے کہ ایک بادشاہ وقت اپنے غلام کو کسی غلطی یا عتاب
 سے ایک درخت سے باندھ کر رکھے، اور جلا دو بلا کر اس سے کہے
 ، تیر مارو، وہ تیر مارتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا تیر، تو ایک آدمی
 بادشاہ کے دربار میں اپنی ضرورت سے آئے، اور بادشاہ کو چھوڑ کر
 اس غلام سے کہے بھائی تم تو اس بادشاہ سے بھی اوپر چڑھے
 ہوئے ہو، بادشاہ زمین پر ہے اور تم سولی پر اوپر لٹکے ہوئے ہو، تم
 ہم پر نظر کرم فرماؤ، کیا کہو گے اس کی حماقت کو۔ حضرت نے
 فرمایا: کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کی تقدیر کے قبضہ میں بندھے
 ہوئے ہیں، اور سب کچھ ان کے لئے بھی مقدر ہے، کبھی تکلیف
 ہوتی ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی مدرسہ میں کسی استاد کی طرف سے
 کوئی ذلت آمیز بات ہوتی ہے، اور احکم الحاکمین کی طرف سے
 فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے امید رکھنے والا بالکل ایسا ہی
 ہے، جیسا بادشاہ وقت کو چھوڑ کر جو غلام بنا ہوا ہے، اس سے یہ چاہنا
 کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔
 اصل بات یہ ہے کہ ہماری خدمت اللہ تعالیٰ کو پسند آجائے،

بندہ کے لئے سارے راستے کھلے رکھے ہیں، یہ دین دین رحمت
 ہے، یہ اللہ کی رحمت و رحیم صفت کا مظہر ہے، یہ وہ طریقہ و ضابطہ
 ہے کہ اس ضابطہ کی پابندی کر کے آدمی جو کام کرے گا، وہ اللہ کو
 پسند آئے گا، اس لئے اللہ کے حکموں اور قاعدہ کے مطابق جو لوگ
 کام کریں گے، اور وہ اللہ کو پسند آئے گا، یعنی محنت کوشش نتیجہ خیز
 ہو جائے گی، جس کوشش کے نتیجے میں آدمی محنت کر کے کامیاب
 ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی
 محنت ہو، اللہ نے فرمایا:

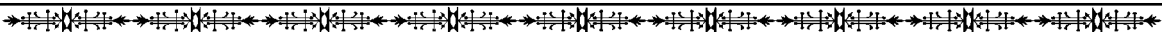
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم

نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا

آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم
 پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لئے اسلام کو دین بنا کر
 میں راضی ہو گیا۔

دین کو تمہارے لئے پسند کیا، اپنے لئے پسند نہیں کیا، مجھے
 ضرورت نہیں تھی، تمہاری ضرورت کے لئے پسند کیا، تمہاری فلاح
 کیلئے پسند کیا، ظاہر ہے کہ اللہ کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں ہے،
 ساری دنیا کے لوگ اگر کافر و مشرک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان
 گھٹنے والی نہیں ہے، اور ساری دنیا کے لوگ نبی ہو جائیں تو اللہ کی
 خدائی بڑھنے والی نہیں ہے۔ ہم میں سے ادنیٰ مسلمان کے دل
 میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، کہ ہماری ہی ضرورت کے لئے اللہ
 نے یہ دین بنایا، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اشرف المخلوقات
 بنایا اور پوری دنیا کے اسٹیج کو سجا کر صدر کائنات بنا کر، اس دنیا کا
 دولہا بھیجا، ضرورت کی ساری چیزیں، اس کائنات میں بھیجیں، پھر
 ہمیں بھیجا۔

اس لئے ہمیں اللہ کی نعمت کی قدر ہونی چاہئے۔ اور دینی
 مدارس کو، اور ان کی کسی بھی طرح کی خدمت کو، جس کی ہمیں توفیق
 ہو رہی ہے، بہت قدر کے ساتھ دیکھنا چاہئے، اور اس سے تعلق کو
 اللہ کی عطا اور اس کا فضل سمجھ کر اس کے لئے کام کرنا چاہئے۔

امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

کی تصانیف و مؤلفات، فتاویٰ، رسائل، مکتوبات اور مجموعہ کلام

زیر قلم تالیف: امام الہند، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
احوال، خدمات، کارنامے، تصانیف و متعلقات اور تلامذہ کا ایک باب

حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی

قسط : 2

ایک اور نسخہ

تفسیر فتح العزیز کا ایک اور اچھا، قابل ذکر نسخہ، جو پارہ عم کی تفسیر پر مشتمل ہے، جس کی نقل حضرت شاہ محمد اسحاق کے شاگرد، مولانا عبدالجید خاں [ابن دولت علی خاں] جلال آبادی کے ایک شاگرد، وزیر محمد خاں، ساکن موضع لوہاری، متصل جلال آباد [مظفرنگر، یوپی] نے، حضرت شاہ محمد اسحاق کے مدرسہ میں اپنے قیام کے وقت محرم الحرام ۱۲۵۸ھ [مارچ ۱۸۴۲ء] میں مکمل کی تھی، یہ نسخہ لائق استفادہ ہے، مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد [مظفرنگر، یوپی] کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے۔

پہلی طباعت

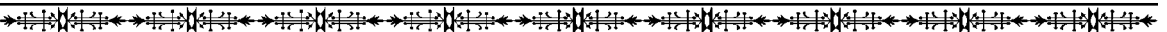
پہلی طباعت، جو صرف اثنیسویں پارہ [سورہ ملک سے سورہ مرسلات] پر مشتمل ہے۔ نور علی خاں، میر داد علی، اور میر حسین بخش کے تعاون و اہتمام سے، دارالامارت کلکتہ سے، حضرت شاہ عبدالعزیز کی وفات ۱۲۳۹ھ [۱۸۲۳ء] کے صرف نو سال بعد، ۱۱ شوال ۱۲۴۸ھ [مارچ ۱۸۳۳ء] میں شائع ہوئی تھی۔

اس نسخہ کی تصحیح و طباعت کی، مدرسہ عالیہ کلکتہ اور ایشیا ٹک سوسائٹی کے ممتاز ترین علماء اور محققین نے کوشش فرمائی تھی، جن کے اسمائے گرامی خاتمۃ الطبع میں درج ہیں:

تفسیر فتح العزیز کے خطی نسخے، طباعتیں اور ترجمے

تفسیر فتح العزیز فارسی میں ہے، جس وقت سے تفسیر عزیزی کا املاء شروع ہوا، اسی وقت سے اس کی نقلیں، لوگوں نے لینی شروع کر دی تھیں۔ ہندوستان اور یورپ کے کتب خانوں میں، اس کے پچاسوں قلمی نسخے موجود ہیں، جس میں سے متعدد حضرت مصنف کی حیات کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کسی ایسے نسخہ کا علم نہیں جو نقل کے بعد حضرت مصنف کی نظر سے گزرا ہو، یا اس پر شاہ صاحب کے قلم سے اجازت ہو۔ اس کا جو قدیم ترین نسخہ میرے علم میں ہے، وہ مولانا نواب صدیق حسن خاں کے والد، مولانا سید اولاد علی قنوجی کے قلم سے ہے۔ یہ نسخہ پانچ سو چودہ صفحات پر مشتمل ہے، ۱۲۳۸ھ [۲۳-۱۸۲۲ء] کا لکھا ہوا ہے، کتب خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ میں محفوظ ہے۔ (۱۴)

ایک اور خطی نسخہ، جس کی شاہ محمد اسحاق کے فاضل شاگرد، مولانا نور الحسن کاندھلوی [وفات: ۱۲۸۵ھ] نے ایک معتبر قلمی نسخہ سے تصحیح کی تھی، ہمارے ذخیرہ میں محفوظ ہے، مگر افسوس کہ اس پر نہ اصل نسخہ کا سنہ کتابت درج ہے اور نہ مولانا نور الحسن کے مقابلہ اور تصحیح کا

شانہ کے فضل و کرم اور حضرت سید الانبیاء، شافع روز جزاء، صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدی اور اس حضرت کے رہنما خلفاء کے طفیل میں، مطبع احمدی جو شہر چترہ میں واقع ہے اور ہوگی کے متعلق ہے، اس ذرہ بے مقدار، ناچیز و کمترین، خاکسار عبد اللہ ولد سید بہادر علی مرحوم کی تصحیح سے شائع ہوا۔

دیگر طباعتیں

فارسی کی ایک اور پرانی طباعت، جو سورہ فاتحہ سے، اس تفسیر کے اختتام پارہ سبب قول آیت شریفہ: ”وإن تصوموا خیر لکم إن كنتم تعلمون“ تک ہے۔ مطبع محمدی [محل وقوع درج نہیں، غالباً بمبئی میں تھا] صفر ۱۲۶۴ھ [فروری ۱۸۴۸ء] میں چھپی تھی، بڑے سائز کے چار سو اڑتیس [۴۳۸] صفحات پر مشتمل ہے، خاتمۃ الطبع وغیرہ درج نہیں۔

اردو ترجمے

تفسیر فتح العزیز کے اردو میں کئی ترجمے کئے گئے، ان میں سے تین ترجموں کا مجھے علم ہے:

الف: پہلا اردو ترجمہ، جو صرف تیسویں پارہ [پارہ عم] پر مشتمل ہے، یہ ترجمہ محمد علی بن محمد حسین روگے صاحب بمبئی کی فرمائش پر، محمد حسن خاں مصطفی آبادی، راپوری نے کیا تھا، جس کا آغاز ربیع الاول کے درمیانی عشرہ ۱۲۶۱ھ میں ہوا اور ستائیس رمضان المبارک ۱۲۶۱ھ [اکتوبر ۱۸۴۵ء] کو مکمل ہو کر، مطبع محمدی بمبئی سے محمد حسین اور مولوی محمد صادق کے اہتمام سے چھپا۔

یہ اشاعت بڑے سائز کے کل چار سو اڑتھ [۴۶۸] صفحات پر مشتمل ہے، شروع میں تین صفحات کا دیباچہ ہے، تقریباً آٹھ صفحات میں فہرست عناوین اور چار صفحات پر مشتمل تصحیح الاغلاط ہے محمد حسن خاں مصطفی آبادی نے، پارہ انتیس [پارہ تبارک

الذی] کا بھی ترجمہ کیا تھا، دونوں طباعتوں میں فرق یہ ہے، کہ پارہ تیس کا ترجمہ، مطبع محمدی بمبئی سے ۱۲۶۱ھ [۳۶-۱۸۴۵ء] میں اور پارہ انتیس کا ترجمہ، اسی مطبع سے آئندہ سال ۱۲۶۲ھ

یہ حضرات، مولانا حافظ احمد کبیر، مفتی مولوی محمد مراد، مولوی عجیب احمد، مولوی منصور احمد، مولوی محمد مرتضیٰ، مولوی ظہیر علی، مولوی بدر الدجی اور مولوی محی الدین تھے، (۱۵) ان سب کی توجہ سے شائع ہوئی تھی۔

یہ نسخہ بڑی پیمائش کے، دو سو ساٹھ [۲۶۰] صفحات پر مشتمل ہے، نستعلیق کی نائپ کی طباعت ہے، آخری دو صفحات میں خاتمۃ الطبع اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی وفات پر، ایک مفصل قطعہ تاریخ شامل ہے۔ اس طباعت کا ایک نسخہ ہمارے ذخیرہ میں موجود ہے۔ (۱۶)

طبع دوم، مطبع احمدی، کلکتہ ۱۲۳۸ھ

کلکتہ سے تفسیر فتح العزیز کی پہلی طباعت کے تقریباً ساٹھ ہی، تفسیر فتح العزیز کا آخری حصہ، پارہ ۲۹ و ۳۰، سید عبداللہ خلف سید بہادر علی نے بھی [جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے متوسلین میں سے تھے] اپنے مطبع احمدی سے شائع کیا تھا۔ اس طباعت کے آخری دونوں پارے علیحدہ چھپے ہیں، پہلے تیسواں پارہ چھپا تھا، بعد میں اثنیسواں پارہ [تبارک الذی] چھپا، اس کے خاتمۃ الطبع میں لکھا ہے:

”بعد طبع تفسیر سید پارہ سی ام [عم یتساء لون] بفتح

العزیز، سیپارہ بست ونہم [تبارک الذی] از تفسیر موصوف، بتاریخ غرہ شہرہ ذی قعدہ ۱۲۳۸ھ از فضل حق سبحانہ و تعالیٰ، بہ طفیل جناب سید الانبیاء، شافع روز جزاء و ائمہ ہدی، خلفاء مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم، در مطبع احمدی واقع شہر چترہ، و متعلقہ ضلع ہوگی، بہ تصحیح ایں ذرہ بے مقدار، بسلاشی فی الاعتبار، اعنی خیر خواہ، خلق اللہ، خاکسار عبد اللہ سید بہادر علی مرحوم بہ طبع رسید، (۱۷)

ترجمہ تفسیر فتح العزیز کے تیسویں پارہ [عم یتساء لون] کی طباعت کے بعد اسی تفسیر کا اثنیسواں پارہ [تبارک الذی] یکم ذیقعدہ ۱۲۳۸ھ [۲۴/مارچ ۱۸۳۳ء] حق تعالیٰ

مولوی میر احمد خاں پشاور کی متعین کیا، دونوں نے پورے ترجمہ پر نظر ثانی کی، ناقص عبارتوں کو پورا کیا اور زبان کی بھی تصحیح و تزئین فرمائی۔ یہ ترجمہ جس کو ابتدائی پاروں کا مکمل ترجمہ کہنا چاہئے، ربیع الاول ۱۳۱۲ھ [ستمبر ۱۸۹۴ء] میں مطبع فاروقی سے شائع ہوا۔ مولوی محمد معظم نے خاتمۃ الطبع میں لکھا ہے:

”مولانا سید عرفان صاحب ٹوکنی، دارباب مولوی میر احمد خاں صاحب پشاور کی، محاورات ترجمہ اردو، اکثر وہ عبارات جن کا ترجمہ رہ گیا تھا، درست کرا کے لٹو کر دیئے گئے۔“
اس طباعت کے حاشیوں پر ص: ۶۶۵ تک تفسیر خلیل [مجھے اس کے مصنف وغیرہ کا علم نہیں۔ نور] اور ص: ۶۶۶ سے آخر تک، حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا موضح قرآن شائع کیا گیا۔
یہ طباعت درمیانہ سائز کے نو سو چونسٹھ [۹۶۴] صفحات پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ اور پارہ الم کے سات سو صفحات ہیں، پارہ سبقتول ایک سو چونسٹھ صفحات میں ہے۔

ایک اور ترجمہ، بستان التفسیر از مولانا محمد علی چاند پوری یہ ترجمہ بھی سورہ فاتحہ سے پارہ سبقتول کی آیت: ”وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ تک ہے۔ پارہ الم تک کا ترجمہ، مولانا محمد علی چاند پوری کے قلم سے ہے اور پارہ سبقتول والا حصہ، مولانا سید ہاشم علی کا ہے۔ یہ ترجمہ دو حصوں میں ۱۲۸۳ھ [۶۷-۱۸۶۶ء] میں مطبع مصطفائی دہلی سے، جناب محمد حسین خاں کے اہتمام سے شائع ہوا تھا، پہلا حصہ آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے، ترجمہ پارہ سبقتول کے ایک سو چونسٹھ صفحات ہیں۔

ترجمہ بستان التفسیر کی ایک اور طباعت

یہ ترجمہ بار بار چھپتا رہا، ان میں سے ایک اشاعت، قاضی عبدالکریم کے اہتمام سے، مطبع نامی کریمی، بمبئی سے ۱۳۱۶ھ [۹۹-۱۸۹۸ء] میں آئی تھی۔

بڑی ناپ کے کل پانچ سو اٹھتر [۵۷۸] صفحات ہیں، جس میں سورہ فاتحہ و پارہ الم ۲۹۶ تک ہے اور پارہ سبقتول بیاسی

[۱۸۴۶ء] میں شائع ہوا تھا، اس کی وضاحت، مہتاب پریس، دہلی کی طباعت [۱۳۳۷ھ] میں، اس طرح ہے:

”محمد حسن خاں مصطفیٰ آبادی عرف رامپوری، خدمت میں برادران دیندار اور مجبان تقویٰ شعاع کی عرض کرتا ہے، کہ قبل ۱۲۶۱ھ [۲۶-۱۸۴۵ء] میں جب تفسیر فتح العزیز فارسی کے سپارہ عم کا ترجمہ، بموجہ حکم محمد علی بن محمد حسین کے، بزبان ہندی عام فہم چھپ کر شائع ہوا، تو ہر شخص کمال شوق و رغبت کہنے لگا، کہ اگر سپارہ تبارک الذی کی تفسیر بھی، مثل اس کے سلیس ہندی میں ترجمہ ہو کر چھپ جائے، تو دین کا بڑا فائدہ ہو اور ہم لوگوں کی بخوبی سمجھ میں آئے۔ الحمد للہ کہ حسب اشارہ و حسن نیت جناب موصوف کے، ۱۲۶۲ھ [۲۶-۱۸۴۶ء] میں، اس کا ترجمہ بھی مطبع محمدی میں چھپنا شروع ہو گیا،“ (۱۸)

اس ترجمہ کی دوسری طباعت

اس ترجمہ کی دوسری طباعت، مطبع مصطفائی لکھنؤ سے ۱۲۶۷ھ [۱۸۵۱ء] میں ہوئی تھی، تمہید کے آخر میں جلی حروف میں لکھا ہے:

”اس تفسیر اول بار در بمبئی طبع شد، و بار دیگر محمد مصطفیٰ خاں خلف حاجی محمد روشن خاں لکھنؤ طبع نمود ۱۲۶۷ھ“

یہ اشاعت بڑے سائز کے، دو سو چالیس [۲۴۰] صفحات پر مشتمل ہے، شروع کے تین صفحات میں فہرست مضامین شامل ہے

مطبع فاروقی دہلی کی اشاعت

تفسیر فتح العزیز کے ابتدائی حصے، سورہ فاتحہ، بقرہ [ربیع سبقتول تک] کے جو اردو ترجمے، بمبئی اور دہلی سے چھپے تھے اور بار بار چھپے، ان میں بعض آیتوں اور کلمات کا ترجمہ رہ گیا تھا، زبان و بیان پر بھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اس لئے مطبع فاروقی کے مالک، مولوی محمد معظم صاحب نے، اس ترجمہ پر مکمل نظر ثانی کا ارادہ کیا اور اس کے لئے مولوی محمد عرفان ٹوکنی اور

تھے اور ۱۳۳۰ھ میں دارالعلوم دیوبند کی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ یہ ترجمہ چھپ جائے، اس کے لئے ایک مفصل خط، مولانا حبیب الرحمن عثمانی تہتم دارالعلوم دیوبند کو لکھا تھا، مگر غالباً اس کی طباعت نہیں ہو سکی، اس وقت تک اس کے مطبوعہ نسخہ کا علم نہیں، اس کا ایک خطی نسخہ باقیات الصالحات میں ہے۔“ (۱۹)

تفسیر فتح العزیز کا منظوم اردو ترجمہ

تفسیر فتح العزیز کے نثر میں ترجموں کے علاوہ، ایک ترجمہ منظوم بھی ہوا تھا، جس کا نام نور اسلام تھا، کل چھ سو چھیاسٹھ [۶۶۶] اشعار پر مشتمل یہ ترجمہ چھپا نہیں، اس پر مترجم نے اپنا نام بھی درج نہیں کیا۔ اس کا آغاز اس طرح ہے:

جناب مولوی معنوی نے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے

عزیز یہ جو ہے تفسیر مشہور کیا ہے اس میں یوں ہی اس نے

انظر علی الفتح العزیز

یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مشہور شاگرد اور ممتاز مصنف، مولانا رفیع الدین بن فرید الدین مراد آبادی وفات: ۱۲۲۳ھ [۹-۱۸۰۸ء] کی تالیف ہے، یہ نسخہ [۲۴۸ھ-۳۳-۱۸۳۲ء] کا مکتوبہ اور ایک سو اکتیس صفحات پر مشتمل ہے، اس کا ایک نسخہ رضا لائبریری راپور میں ہے۔

خلاصہ تفسیر عزیزی

تفسیر عزیزی کا فارسی میں ایک خلاصہ بھی مرتب ہوا تھا، یہ خلاصہ بہادر علی دہلوی نے کیا تھا، جو فل اسکیپ سائز کے، ۷۴ اوراق پر مشتمل ہے، اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

”الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين

والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله

وأصحابه اجمعين.

بایدانست کہ اس چند سطور از تفسیر عزیزی اقتباس نمودہ

شد، کہ موجب ادراک بعضے نکات قرآن مجید گردد“

یہ خلاصہ صرف انتیس، تیسویں پارہ [پارہ تبارک الذی

۸۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ مطبع فاروقی دہلی اور مطبع نامی کریمی بمبئی کی، دونوں طباعتوں میں، سورہ فاتحہ و پارہ الم کا ترجمہ، مولانا محمد علی چاند پوری کے قلم کا ہے اور پارہ سبقتول مولانا سید ہاشم علی دہلوی کا مترجمہ ہے۔

دہلی اور بمبئی کی طباعتوں کے علاوہ، مطبع محمدی اور گلزار محمدی لاہور، مطبع مجتہائی دہلی اور لکھنؤ کے مطابع سے بھی، فارسی وارد دو دونوں ترجمے برابر چھپتے رہے اور اب بھی ان کے عکس شائع ہوتے رہتے ہیں، ان طباعتوں میں سے ایک عمدہ طباعت، مطبع نظامی کانپور ۱۳۰۶ھ [۸۹-۱۸۸۸ء] کی ہے، جو ۲۶۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

عربی ترجمے

تفسیر فتح العزیز کا عربی میں بھی ایک ترجمہ ہوا تھا، یہ ترجمہ جنوبی ہندوستان میں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ای فدا ئی نے لکھا ہے کہ:

”چوں کہ اس علاقہ کے لوگ فارسی زبان سے ناواقف تھے، اس لئے وہاں کے علماء نے ضرورت محسوس کی، کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے علوم و افادات سے جنوب کے لوگ بھی فیضیاب ہوں، اس لئے مولانا ارتضاء علی خاں گوپاموی نے جو جنوب میں مقیم اور وہاں کے علماء میں مقبول تھے، مولانا شیخ عبدالقادر آتوری جو جنوب کے مشہور دارالعلوم باقیات الصالحات کے بانی کے والد تھے، سے یہ خواہش ظاہر کی تھی، کہ فتح العزیز کا عربی میں ترجمہ کریں، اس لئے مولانا عبدالقادر نے [۲۴۹ھ-۳۴-۱۸۳۳ء] میں تفسیر عزیزی کا ”التعویب القادری للتفسیر العزیزی“ کے نام سے عربی ترجمہ فرمایا۔ اس ترجمہ کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں جو فارسی کے اشعار موقع بہ موقع آئے ہیں، مترجم، مولانا آتوری نے ان کا بھی عربی میں ترجمہ کیا ہے، جس سے ان کی دونوں زبانوں پر قدرت کا علم ہوتا ہے۔

یہ ترجمہ آخری دو پاروں کا ہے، مولانا عبدالرحیم آتوری، جو شاہ عبدالوہاب قادری [بانی باقیات الصالحات ویلور] کے پوتے

اصطلاحات الفنون اور فیروز آبادی کی قاموس ممتاز ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بیسیوں کتابیں، ان علماء کی کوششوں اور توجہ سے چھپی تھیں۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کتابوں کی کلکتہ اور اس کے اطراف سے جو طباعتیں ہوئیں، وہ ان سب کتابوں کی، دنیا میں سب سے پہلی طباعتیں تھیں اور یہ کتابیں صحت متن کے لحاظ سے اب بھی بے نظیر ہیں۔ یہ سب کتابیں نسخ یا نستعلیق ٹائپ پر چھپتی تھیں، افسوس کہ درج بالا اکثر علمائے کرام میں دو تین ہی ایسے ہیں جن کے کچھ حالات مل جاتے ہیں۔

(۱۶) تفسیر عزیزی کی ایک طباعت، مطبع احمدی کلکتہ کی ہے، جو سید عبداللہ کے اہتمام سے چھپی تھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس طباعت کا ایک نسخہ دارا مصنفین اعظم گڑھ کے کتب خانہ میں ہے۔

(۱۷) احمدی کلکتہ کی یہ طباعت دارا مصنفین اعظم گڑھ کی لائبریری میں موجود ہے، اس کے متعلقہ صفحات کا عکس محترمی مولانا عمیر الصدیق صاحب شریک ادارت ماہنامہ معارف، دارا مصنفین اعظم گڑھ نے ارسال فرما کر ممنون کیا، بہت بہت شکریہ! جزاہ اللہ تعالیٰ مگر اس کے بالکل آخری صفحات اس نسخہ سے غائب ہیں، ضائع ہو چکے ہیں۔

(۱۸) بستان التفاسیر [اردو ترجمہ] پارہٴ تبارک الذی —

مہتاب پریس دہلی، ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۹ء

(۱۹) یہ اطلاع واقتباس جناب ڈاکٹر راہی فدائی صاحب، بنگلور کے ایک مضمون سے لیا ہے، محترم فدائی صاحب نے ازراہ کرم طباعت سے قبل، اپنے اس مضمون کا عکس بھجوا کر ممنون کیا۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ! دلی شکریہ!

(۲۰) ترجمہائے متون فارسی بہ زبانہائے پاکستان، تالیف: جناب

اختر راہی ص: ۴: تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد۔

۱۳۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۲۱) یہ بہادر علی کون تھے، صراحت نہیں ملی۔ ایک اور سید بہادر علی

وعم [کا ہے، شخص نے اس کا آغاز سورہ ملک کے تفسیری نکات سے کیا ہے۔ اس خلاصہ کی تالیف، شعبان ۱۲۴۸ھ [جنوری ۱۸۳۳ء] میں مکمل ہوئی تھی۔ ترقیمہ کاتب میں اس کی صراحت ہے۔ لکھا ہے کہ:

”الحمد لله والمنة لله رب العالمين
والصلوة على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
وتبعه أجمعين، این خلاصہ تفسیر عزیزی، عجالتہ الوقت در
امیر گنج، بتاریخ دہم شہر شعبان المعظم ۱۲۴۸ھ قدسی، بعون الہی
وہرکت انوار محمدیہ، کہ ہمہ افراد آدم و جمیع کائنات عالم،
خصوصاً باور دارندہ احکام این شریعت محکوم را لازم اند، و وجود
ظاہری عبارت از آن است، باختتام رسید“ (۲۰)

اس عبارت کے حاشیہ پر لکھا ہے:

”خاکسار خادم العلماء بہادر علی دہلوی (۲۱) کمان اللہ
لہ فی الدارین“

یہ نسخہ رضا لائبریری، رامپور میں محفوظ ہے۔ (۲۲)

حواشی

(۱۴) فہرست نسخہ ہائے خطی فارسی ندوۃ العلماء لکھنؤ، ص: ۱۶-۱۵

[تحقیقات فارسی دہلی، ۱۹۸۶ء]

(۱۵) یہ تمام اصحاب جن کے نام یہاں درج ہوئے، اس وقت کی علمی اشاعتی دنیا کے سب سے بڑے اہل نظر، محقق اور صحیح تھے، ایشیا ٹک سوسائٹی، مدرسہ عالیہ کلکتہ، نیز کلکتہ اور ہوگی سے شائع ہونے والی، اکثر بڑی علمی کتابیں، ان ہی علمائے کرام کی توجہ، تصحیح اور اہتمام سے چھپتی تھیں، جس میں:

حافظ ابن حجر عسقلانی کی الاصابة فی تمییز الصحابة، علامہ

سیوطی کی الإتقان فی علوم القرآن بیہجہ مولانا سدید الدین

[بن مولانا مفتی صدر الدین آزرہ] دہلوی۔ فتاویٰ حمادیہ،

فتاویٰ قاضی خان، درمختار، فصول عمادی، کشاف

غزل

جناب ڈاکٹر جمیل مانوی

جاننا ہوں سامنے ہے منزل جانان من
سر اٹھانے ہی نہیں دیتی ارادوں کی تھکن

چند تصویریں ہمارے آئینہ خانہ میں ہیں
کھو گئے وہ جن سے سجتی تھی ہماری انجمن

زندگی کو زندگی کہتے ہوئے ڈرتا ہوں اب
زندگی باقی ہے، لیکن کھو گیا ہے بانچن

دھیرے دھیرے ذہن سے اترا جوانی کا شمار
دھیرے دھیرے عمر کی دہلیز پر اُتری تھکن

موت کے ہاتھوں کی اک جنبش ہی کافی ہوگی
کتنا نازک تھا ہماری زندگی کا پیرہن

دور رہتی تھی ہماری بزم سے افسردگی
ذہن میں تازہ ہے اب تک دوستوں کا بانچن

اتنا تنہا کر دیا ہے تیری قربت نے مجھے
خود مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا جان من

قاتلان شہر سینہ تان کر پھرتے رہے
بے گناہوں کے لئے سجتے رہے دار و رسن

اپنی اپنی عادتوں کے دونوں ہی مقتول ہیں
میں قتیل گوشہ غم، تو ہلاک انجمن

تجھ سے تیری خوش لباسی کی شکایت کیا کریں
خاک و خوں میں لوٹتے ہیں شہر کے گل پیرہن

خود مجھے بھی اپنی خاموشی پہ حیرت ہے جمیل
مصلحت آمیز تھا کتنا سکوت انجمن

تھامیر کے رہنے والے، اچھے عالم، باصلاحیت شخص اور حضرت
شاہ صاحب کے متوسلین میں تھے، جو بعد میں بنگال چلے گئے تھے،
راپور میں ایک مطبع قائم کیا تھا، جو ہندوستان میں طباعت و
اشاعت کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ سید بہادر علی کی
شاہ صاحب سے خط و کتابت بھی تھی، سید بہادر علی نے گل کرسٹ
[Gil Christ] کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کی طرف سے
قرآن کریم کا ایک اردو ترجمہ کیا تھا، جو کم سے کم ایک مرتبہ شائع
بھی ہوا تھا، اس ترجمہ کے لئے گل کرسٹ نے جو افراد منتخب کئے
تھے، اس میں پہلی اور اہم ترین شخصیت، سید بہادر علی کی تھی۔

سید بہادر علی کا جناب غلام رسول مہر نے، جماعت مجاہدین
ص: ۲۹۹-۲۹۷ جلد اول، طبع اول لاہور میں اور ڈاکٹر عبیدہ بیگم
نے، فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، ص: ۴۳۲-۴۳۹ [لکھنؤ
۱۹۸۳ء میں] تذکرہ کیا ہے۔

سید بہادر علی کے بیٹے سید عبداللہ تھے، یہ بھی فاضل شخص تھے، نثر
و طباعت کی دنیا میں ان کا بھی بڑا نام ہے، سید عبداللہ نے خاندان
ولی اللہی کی ممتاز تصانیف شائع کیں، شاہ عبدالقادر کا موضح قرآن
سب سے پہلے ان ہی کو چھاپنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت
شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر اور شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان
بھی، سب سے پہلے سید عبداللہ نے اپنے مطبع احمدی، کلکتہ سے
شائع کی تھی، سید عبداللہ اور بہادر علی دونوں کا، اردو ادب کی تاریخ
میں تذکرہ آتا ہے۔

(۲۲) فہرست مخطوطات فارسی رضا لاہور پور، مرتبہ
مولانا امتیاز علی عرشی، قلمی۔ میں نے اس کا نام رضا لاہور پور
پور کی مخطوطات کی دست قلمی فہرست میں دیکھا تھا، مگر رضا لاہور پور
کی مخطوطات کی عربی، فارسی کی مطبوعہ فہرستوں میں، اس کا نام
نہیں ملا، شاید طباعت سے رہ گیا۔

[جاری.....]

قوانین کی دھجیاں بکھیر کر اپنی خوں آشامی کی خو پوری کر رہے ہیں، اور ان خوف خدا سے عاری اور ہمت مردانہ سے خالی مسلم حکمرانوں پر جن کے سینوں میں شیطان نے ”دل“ کے بجائے پتھر کی رسل رکھ دی ہے۔ جن میں سے بعض علی الاعلان یا خفیہ طور پر اسرائیل کے ہم نوا ہیں اور بدترین قسم کی برادر کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں

غزہ پر مظالم

اور ہماری ذمہ داریاں

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

بارالہا! اپنے ان مظلوم بندوں پر رحم فرما،

جن سے مغرب و مشرق کی عداوت صرف اس لئے ہے کہ وہ تیرے پاک نام سے نسبت رکھتے ہیں، اور پروردگار! ہلاک و برباد فرما، ان شقی و بد بخت حکومتوں کو، جو بے قصور انسانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، یا اس میں مددگار ہیں!!

سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انھیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ رسول اللہ ﷺ نے ایک اصول بیان فرمادیا ہے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے، یعنی دل سے برا سمجھے، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دیں گے، وہ اُسے روکنے کی کوشش کرے گا (ابوداؤد، حدیث نمبر: ۴۳۴۰)۔۔۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی منکر اور بُرائی نہیں، یہ تو دنیا میں شرک سے بھی بڑھ کر ہے؛ کیوں کہ دنیوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جاسکتا ہے؛ لیکن ظلم ایسی بُرائی ہے، کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں، کفر و شرک بھی ایسا جرم نہیں کہ جو شخص پہلے سے اس عقیدہ پر ہو، اُسے قتل کرنا جائز ہو؛ لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو، یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے، پس ظلم سب

اگر پہاڑوں کو جگر ہوتا تو بعید نہ تھا کہ وہ بھی شق ہو جاتا، اگر درختوں کو آنکھیں ہوتیں، تو عجب نہ تھا کہ وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتے، اگر زمین کو زبان ہوتی تو کیا عجب کہ اس کے نالہ و فریاد سے کرہ ارض میں کہرام برپا ہو جاتا اور اگر درندے ان انسان نما درندوں کو دیکھ لیتے تو شاید وہ بھی شرمسار ہو جاتے اور درندگی میں صہیونیوں اور ان کی موافقت کرنے والوں کی بالادستی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ اس خون آشامی، ظلم و بربریت، قتل و غارت گری کی وجہ سے جو اس وقت ”غزہ“ میں جاری ہے، جس کو سالہا سال سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ نام نہاد، بے حمیت، کوتاہ ہمت، ضمیر فروش اور منافق نام نہاد مسلم حکومتوں نے ایک ایسے قید خانہ میں تبدیل کر رکھا ہے، جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔

سلامتی ہو غزہ کے ان مجاہدین پر، جنھوں نے اپنے لہو سے اسلام کے شجر طوبیٰ کو سینچنے کا عزم کر رکھا ہے، صد ہزار رحمتیں ہوں ان شہدائے راہ حق پر، جنھوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دین حق کی سرخ روئی کے لئے نچھاور کر دیا ہے، لاکھوں سلام شوق پیچھے ان معصوم نونہالوں پر، جنھوں نے اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اور اسی قدر لعنتیں ان صلیبی اور صہیونی ظالموں پر جو دین و اخلاق اور بین الاقوامی

گھروں سے نکالنا، محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتل ہونا اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہوں، ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل بدطینت یہودیوں اور نصرانیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے، غور کیجئے کہ کیا آج امریکہ و برطانیہ ان جرائم کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بونیا میں مسلمانوں کے قتل عام میں در پردہ برطانیہ نے ظالم سربوں کی مدد کی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان ممالک کی جفا کاریوں اور ستم انگیزیوں کی وجہ سے افغانستان کے مسلمان بڑی ابتلاؤں سے گزر رہے ہیں؟ کیا یہ اس ظالم اسرائیل کے ناصر و مددگار نہیں ہیں، جو آئے دن بے قصور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں؟ اور جنھوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے؟ قرآن نے جن یہود و نصاریٰ سے بے تعلق ہونے اور رشتہ محبت کاٹ لینے کا حکم دیا ہے، ان مغربی طاقتوں میں ان میں سے کون سی بات نہیں پائی جاتی؟ پھر کیا ایسے اعداء دین سے بے تعلقی واجب نہ ہوگی؟

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۔ (الممتحنہ: ۸)

اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا، جنھوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔

جو غیر مسلم بھائی انصاف کی روش پر قائم ہوں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں اور ہمارے برادرانہ سلوک اور حسن اخلاق کے مستحق ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کسی طور جائز نہیں۔۔۔

بے تعلقی کا حکم ان لوگوں سے ہے، جنھوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جارحانہ اور نامنصفانہ روش اختیار کر

سے بڑی بُرائی ہے اور اپنی طاقت و صلاحیت بھر اس کی مخالفت واجب ہے!

مخالفت اور ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيٰهُوْدَ وَالنَّصٰرَى
اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ
مِنْهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔ (المائدہ: ۵۱)

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اس آیت میں ایک جامع لفظ ”دوست نہ بنانے“ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے، جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر میں تاثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات و تعلقات سب شامل ہیں، یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے؛ بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کا اظہار ہے، اس آیت کے اخیر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، کہ جو یہود و نصاریٰ ظلم و جور پر کمر بستہ ہوں، مسلمانوں کے لئے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے:

اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ فَنَتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ
وَ اٰخِرَ جُؤُومِكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَهَرُوْا عَلٰى اٰخِرَاجِكُمْ اَنْ
تَوَلُّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔ (الممتحنہ: ۹)

بے شک اللہ تم لوگوں کو، ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں، جنھوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اور جو ان سے تعلق رکھیں، وہ بھی ظالم ہیں۔

رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انھیں حقیقی صورت حال کا ادراک کرنے میں مدد دیں، منصف مزاج ہندو بھائیوں (جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے) کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہے اور امریکہ و اسرائیل کی آنکھ بند کر کے حمایت نہ کرے، وہ اس بات کو ملحوظ رکھے کہ ہمارے ملک کا مفاد عربوں کے ساتھ بہتر تعلق میں ہے، نہ کہ اسرائیل جیسے خود غرض اور فلاح ملک کی تائید میں۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ اور اسرائیل کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، جس کی فہرستیں بھی اخبارات اور سوشل میڈیا میں آچکی ہیں، کہ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلق برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے اور شرعاً بہ حیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لئے ممکن ہو، ہم اس سے دریغ نہ کریں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے سے ان کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ درست نہیں ہے، اول تو اگر مسلم ممالک بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہو جائیں تو اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے، دوسرے: مسئلہ ان کو نقصان پہنچانے اور پہنچنے کا نہیں ہے؛ بلکہ اپنی طرف سے اظہار ناراضگی کا ہے، کتنے ہی واقعات پیش آتے ہیں کہ خاندان میں اختلاف پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی دعوت میں شرکت سے گریز کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اوقات بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے؛ حالانکہ معلوم ہے کہ اس کے دعوت میں شریک نہ ہونے اور بات نہ کرنے سے دوسرے شخص کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے؛ لیکن مقصود اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یہی جذبہ یہاں بھی ہونا چاہئے، غرض کہ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ اور حمیت ایمانی اور غیرت اسلامی لگا کر ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم اس کے لئے بھی تیار نہیں ہیں؟

رکھی ہو، یہ سمجھنا کہ کسی خاص شخص کی حواگی یا کسی خاص مطالبہ کی تکمیل مغربی طاقتوں کو مطمئن کر دے گی اور اسلام کے خلاف بغض و عناد کی جو آگ ان کے سینوں میں سلگی ہوئی ہے، اسے بجھانے میں کامیاب ہو جائے گی، محض ایک طفلانہ خیال ہے، اس عناد کا اصل نشانہ اسلامی فکر و عقیدہ، تہذیب و ثقافت اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، قرآن نے یہود و نصاریٰ کی نفسیات اور اندرونی جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے یہ بات جس قدر رسول اللہ ﷺ کے عہد میں مٹی بردا تھی، اسی قدر آج بھی ہے:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَٰئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (البقرہ: ۱۲۰)

یہود و نصاریٰ آپ سے اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے، جب تک آپ ان کے دین کے پیرو نہ ہو جائیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہے، اگر آپ علم حاصل ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

قرآن نے اس میں یہود و نصاریٰ کے اندرونی جذبات کو کھول کر رکھ دیا ہے اور خلافت عثمانیہ کے سقوط سے اب تک عالم اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ سب اس کے واضح شواہد ہیں، اس لئے جب تک مسلمان اپنے مذہبی تشخصات اور اپنے ثقافتی امتیازات کو خیر باد نہ کہہ دیں، مسجد اقصیٰ سے اور اپنے مقدسات سے دست بردار نہ ہو جائیں، اور پوری طرح مغربی فکر اور مغربی ثقافت کے سامنے جین تسلیم نہ کر دیں، ان کی تشفی نہیں ہو سکتی اور انشاء اللہ مسلمان کبھی اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے؛ اس لئے کہ وہ دین کے لئے سب کچھ ہونے کو ”پانا“ اور اللہ کی راہ میں رگ گلو کٹانے کو ”جینا“ تصور کرتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے! اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرہ میں

ایشوز زیر بحث آئیں، اور ان ایشوز پر انگریزی زبان میں گفتگو Discourse پوری تیاری کے ساتھ ہو۔ مسلم ایشوز پر اور مسلمانوں کے ساتھ نا انصافیوں کے موضوع پر دلوں کو چھونے والی اور ذہن کو متاثر کرنے والی انگریزی زبان میں اور لسان قوم میں مدلل لٹریچر تیار کیا جائے۔ یونیورسٹی میں پڑھانے والے مسلم اساتذہ کی اولین ذمہ داری علمی سطح پر ہر ظلم و نا انصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ علمی سطح پر کام کا مطلب یہ ہے کہ سمیناروں کے ذریعہ، یا انگریزی میں آرٹیکل اور لٹریچر کے ذریعہ، منافرت کو ختم کرنے کا کام کیا جائے۔ ایک بہترین کتاب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کی اسلام اور رواداری کے نام سے شائع ہوئی ہے، کاش اس طرح کی کتابیں یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ انگریزی اور ہندی میں لکھتے۔ یہ اہم کام ہے جو عصری جامعات کے مسلم اساتذہ کو کرنا چاہئے، یہ وہ کام ہے جو یونیورسٹی کے اساتذہ ملک کے علماء کرام سے زیادہ بہتر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے ہندوستان میں مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عصری جامعات کے مسلم اساتذہ میں شاید ہی کوئی ہوگا جسے مذکورہ تجویز سے اختلاف ہوگا۔ لیکن تجویز سے اتفاق کرنا اور عملی طور سے کام کا آغاز کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ عملی کام کا آغاز اس طرح ہونا چاہئے کہ ہم خیال اساتذہ ایک جگہ مل کر بیٹھیں اور کام کا عملی منصوبہ بنائیں، اس کے بعد چند غیر مسلم اساتذہ اور شہر کے چند غیر مسلم دانشوروں کو دوستانہ ماحول میں موضوع پر گفتگو کی دعوت دیں، اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیں۔ اس پلیٹ فارم کا کوئی بھی نام رکھا جاسکتا ہے اور یہ کام ہر شہر میں ہو اور ہر بار مناقشہ کے لئے کوئی نیا موضوع اختیار کر لیا جائے، اور اظہار خیال کے لئے غیر مسلم دانشوروں کو دعوت دی جائے۔ مختصر یہ کہ غیر مسلم دانشوروں کے ساتھ مذاکرہ علمی کا مسلسل انعقاد باہمی منافرت کو ختم کرنے کے لئے ضروری کام ہے۔

ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایک ٹیچر کو صرف اپنے شعبہ یا

لسان بھی ہونا چاہئے اور صاحب قلم بھی ہونا چاہئے، آج کل مسلم اساتذہ کا تصنیف و تحقیق، فکری بلندی اور شعروادب کی سلیقہ مندی اور فکر کی ارجندی میں حصہ بہت کم ہے، علاوہ بریں عصری جامعات کے جو مسلم اساتذہ ہیں خواہ وہ کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا سماج میں کوئی مفید اور تعمیری رول بھی نہیں ہے، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہندوستان کے علمی حلقوں میں اور اٹھلکچول کلاس میں فکری ہم آہنگی پیدا کرنا، اور اسلام اور مسلمانوں سے انہیں مانوس کرنا ان کا فرض منصبی ہے، انہیں سمجھنا چاہئے کہ سنہ ۲۰۲۲ء کا ایکشن مسلمانوں کے مستقبل کے لئے فیصلہ کن ہوگا، اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اور یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہئے۔ ان کے لئے لازم ہے کہ ملک کے اور اپنے شہر کے غیر مسلم علمی حلقوں میں وہ رول ادا کریں جو ان کے مسلمان ہونے کا اور حالات کا تقاضہ ہے۔

سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے تمام مسائل کی جڑ اور سیاسی مشکلات اور حق تلفیوں کی اصلی وجہ وہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں جو سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ خلیج ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ غلط فہمیوں کو ڈائیلاگ، مذاکرات اور سمپوزیم کے ذریعہ اگر ختم کیا جائے اور اگر علمی سطح پر تعصبات کے خازن کو ختم کر دیا جائے، اور سماج کے غیر مسلم دانشوروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا جائے، تو یہ سب سے بڑا امپاورمنٹ ہوگا جو اس ملک کے مسلمانوں کو حاصل ہوگا۔ غیر مسلم دانشور حضرات اپنی محفلوں میں اگر مسلمانوں کے خلاف زہرا لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے خزانہ دماغ میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اس خازن کو ختم کرنا مسلم دانشوروں کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس اہم کام کے لئے با مقصد زندگی گزارنے کا منصوبہ بنانا ہوگا، ایسا منصوبہ جس میں غیر مسلم اساتذہ اور دانشوروں سے زیادہ سے زیادہ علمی سطح پر اختلاط اور رابطہ ہو، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے

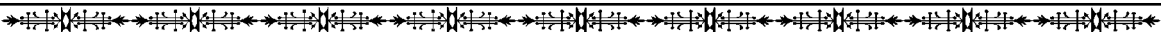

ترقی کی جانب قدم ہوگا، دینی مدارس کے فارغین سے اس کام کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے، دہلی کے اٹھلا کے علاقہ میں تقریباً ۸ لاکھ کی مسلم آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی میں اگر مسلمانوں کا ایک بھی ایسا اسکول نہ ہو جو دہلی کے اچھے اسکولوں کی صف میں آتا ہو، تو یہ انغماض اور غفلت کا جرم ہے، جو جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں سے صادر ہوا ہے، اگر یہ کام یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ نہیں کرتے ہیں، اور صرف معیار زندگی کی بلندی کی ریس میں شامل رہتے ہیں اور صرف عیش و آرام کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، تو ان کی زندگی اس حدیث نبوی کے مصداق ہے جس میں کہا گیا ہے: جس نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی فکر نہیں کی وہ مسلمان ہی نہیں ہے: من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم .

اب حرفے چند عربی زبان اور ورنالگریگو جز کے اساتذہ کے بارے میں، یونیورسٹی میں عربی زبان و ادب کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی غالب اکثریت کسی دینی مدرسہ کا پس منظر رکھتی ہے، ان اساتذہ کو پوسٹرہ شجر سے امید بہار رکھ پر عمل پیرا ہونا چاہئے تھا، اپنے مادر علمی کی اخلاقی، مالی اور مادی مدد کرنی چاہئے تھی، ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے مسائل اور مشکلات کا جو چیلنج ہے اسے دینی جماعتوں نے اور علماء دین نے قبول کیا ہے۔ علماء دین کی قیادت نے آزادی کے بعد سے ان مشکلات کے سامنے سپر انداز ہونے کی نہیں، بلکہ سینہ سپر ہونے کی کوشش کی ہے۔ یونیورسٹی کے مدرسہ بیک گراؤنڈ کے مسلم اساتذہ نے نہ صرف یہ کہ مسلم قیادت کی کوئی دستگیری، رہبری یا ہمسفری نہیں کی بلکہ ان سے ایک فاصلہ قائم رکھا، اور یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ مسلمانوں کے مسائل جو لائیکل ہیں، ان کو حل کرنے کی ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، یہ کام دینی جماعتیں کریں تو کریں، یہی سوچ اور یہی کج کلاہی اور یہی ادائے بے نیازی اور بے فکری اور اجتماعی کاموں سے طرز تغافل دراصل یونیورسٹی کا وائرس ہے۔ اور یہ وائرس جب کسی مسلم استاذ کو لگ جاتا ہے تو وہ بے باکی اور

اپنے ڈسپن کے موضوعات پر قلم اٹھانا چاہئے۔ ایک مفکر، ایک ادیب اور صاحب قلم کے موضوعات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے، وہ ہر حسن کی تعریف کرتا ہے اور ہر بد صورتی اور ہر نا انصافی کو اپنے دشمن قلم کا نشانہ بناتا ہے۔ سرسید نے تہذیب الاخلاق میں، مولانا آزاد نے الہلال میں، مولانا سید سلیمان ندوی نے معارف کے شذرات میں، ڈاکٹر عابد حسین نے اسلام اور عصر جدید میں، اسی ذہن و فکر کے مطابق مضامین لکھے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان مختلف نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، انہیں تاریخ میں بار بار مختلف نوعیت کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس زمانہ کا یہ نیا چیلنج ہے کہ ان کو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے جس کی تہ برادران وطن کے دماغوں میں بیٹھ چکی ہے، اور جن کا وائرس افکار کو زہر آلود کر چکا ہے۔ برادران وطن کی غلط فہمیوں کے خازن کو دور کرنے کے بعد بڑی حد تک مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کام کے لئے تمام عصری جامعات کے مسلم اساتذہ کو اور دانشور حضرات کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، جو حضرات با مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے اس مشن کی تکمیل کو اپنے مقصد میں شامل کر لیں اور اس کی منصوبہ بندی کریں۔

ہندو مسلم خلیج کو دور کرنے کے اس درجہ اول کی اہمیت کے کام کے بعد، دوسرا کام مسلمانوں کی نئی نسل میں جدید تعلیم کے فروغ کے لئے رہنمائی کرنا ہے، دنیا کی تمام قوموں میں مسلمان عصری تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پس ماندہ ہیں۔ اس ملک میں جامعات کے مسلم اساتذہ کو اس تعلیمی زیوں حالی کا مداوا کرنا ہے، اور زبان قلم کو اور اپنی قوت عمل کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ کو ایک تنظیمی طاقت بنا کر یہ سب کام انجام دینا چاہئے، ان کو بہت سے تعلیمی ادارے، اسکول اور کالج قائم کرنا چاہئے۔ دنیا میں وہ ملک زیادہ ترقی یافتہ ہیں جہاں ٹکنالوجی زیادہ ترقی یافتہ ہے، اگر ایسے کالج قائم کئے جائیں جہاں سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم ہو، تو یہ امت مسلمہ کی

احتشام ندوی کی شکل میں، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی شمع ہے جو لو دے رہی ہے۔ اب کسی کا معیاری علمی ادبی فکری کام سامنے نہیں آتا ہے، علمی کتابوں کے ترجمہ کا کام بھی بند ہے۔ علم و ادب کی دنیا میں ترجمہ کا کام کلیدی اہمیت کا حامل ہے، یہ وہ روزن ہے جس سے دوسری زبانوں کی علمی اور تخلیقی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اور افکار نو بہ نو کا استقبال کیا جاتا ہے، اور تہذیبی لین دین کا عمل جاری ہوتا ہے۔ تخلیق کی گاڑی ایک پٹری پر چلتی ہے اور ترجمہ کی گاڑی دو پٹریوں پر چلتی ہے۔ تخلیقی کام یا علمی کام کے لئے ایک زبان کا جاننا کافی ہوتا ہے، لیکن ترجمہ کے لئے دو زبانوں کا جاننا لازمی ہے۔ ترجمہ کے ذریعہ ہم دوسری زبانوں کے افکار اور اقدار سے آشنا ہوتے ہیں۔ اب جب کہ دنیا کی طنائیں کھینچ لی گئی ہیں، کوئی زبان ترجمہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ترجمہ کی اہمیت کسی طرح تخلیق و تصنیف سے کم نہیں، ترجمہ کے ذریعہ نئی آگہی کا نور پھیلا یا جاتا ہے، نئے چراغ فکر و نظر جلائے جاتے ہیں۔ تخلیق کا تاج محل تخلیق کرتا ہے، مترجم اس تخلیق کے جلوے ساری دنیا میں پھیلاتا ہے، ترجمہ اگر کامیاب ہو تو وہ تخلیقی ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ ترجمہ کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ زبان شگفتہ ہو اور الفاظ کی نشست، جملوں کی ساخت، اجنبی نہ معلوم ہو۔ ترجمہ ہی کے ذریعہ کسی قوم و زبان کی تحقیقات اور ادبی شاہ کار پوری انسانیت کی ملکیت بنتے ہیں۔ سونا جب تک کان کے اندر دفن ہوتا ہے، اسے قوم کی ملکیت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ عربی زبان کے اساتذہ کو اور دیگر اہل علم کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ بوعلی سینا، ابن رشد، ابونصر فارابی وغیرہ کی عربی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، تو سونا علم کی کان سے نکل کر عالم انسانیت کی دولت بن گیا اور اسی سے یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ ہندوستان میں دارالترجمہ حیدرآباد کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس نے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا اور اردو زبان کی دولت میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین

بے خوبی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے اندر ”وہن“ بزدلی پیدا کرتا ہے، اسے قوم و ملت اور دین و مذہب کی متنوع ذمہ داریوں سے کاٹ دیتا ہے۔ اور انہیں خود غرض بنا دیتا ہے۔ پھر انہیں نہ تو مسلمانوں کے آشیانوں کے لئے کا کرب رہتا ہے، اور نہ نشین بنانے کی خواہش، اور نہ اجتماعی زندگی میں لگنے والے زخموں کا کوئی افسوس اور غم۔ خود غرضانہ اور بے نیازانہ زندگی گزارنے والے ایسے اساتذہ کے نزدیک بس تنخواہ قاضی الحجات اور کاشف البلیات ہوتی ہے، اور اسی موٹی تنخواہ کے پرت میں وہ خطرناک وائرس ہوتا ہے، جو ان اساتذہ کو لگ جاتا ہے، اور ان کو ہر دینی، مذہبی، قومی اور ملی سرگرمی سے کنارہ کشی پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ قوم و ملت کی رہبری سے علمی، تحریری اور تقریری سطح پر بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ کے فرزندوں کے دل میں جو یونیورسٹی کی اونچی تنخواہیں پاتے ہیں اسلام اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے روح فرسا حالات کے لئے کوئی آتش غم اور چشم نم نہیں ہے، کہ تحریر و تقریر کے ذریعہ اس کا اظہار ہو سکے تو جانے دیجئے، کہ یہ رتبہ بلند ہر شخص کو نہیں ملتا ہے، نہ یہ گرد ملال ہر شخص کو نصیب ہوتی ہے، اس لئے ہمارے خیال میں فقیرانہ زندگی گزارنے والے بورے نشین علماء یونیورسٹی کی زرکار کرسیوں پر بیٹھنے والے اساتذہ سے بہتر ہیں۔

عربی، فارسی، اردو اور شعبہ اسلامیات اور دینیات کے بیشتر اساتذہ نہ علمی کام کرتے ہیں، نہ ادبی کام کرتے ہیں، نہ قابل ذکر علمی ادبی کتابوں کے ترجمہ کا کام کرتے ہیں، نہ ملت کے حالات اور مسائل سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ پروفیسر سعود عالم قاسمی جیسے ایک دو اشخاص کا استثناء ہو سکتا ہے، جو علمی کام بھی کرتے ہیں اور میدانی کام بھی انجام دیتے ہیں۔ اب تو علمی کام کرنے والے اساتذہ بھی نہیں رہے، اب تو پروفیسر عبدالحلیم ندوی اور پروفیسر سید حسن، پروفیسر محمد اجتہاد ندوی اور پروفیسر خورشید احمد فارق جیسے لوگ داغ مفارقت دے گئے، پروفیسر سید

غزل

جناب نعیم صدیقی مرحوم

ہر جاہِ وقت سمجھتا ہے محکم ہے مری تدبیر بہت
پھر وقت اسے بتلاتا ہے تھی کند تری شمشیر بہت
دشمن سے کہو، اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے
اس سمت ہزاروں سینے ہیں اُس سمت اگر ہیں تیر بہت
اس پاک لہو کی تابانی ہر لمحہ فزوں تر ہوتی ہے
جو رنگ وفا سے بنتی ہے ہوتی ہے حسین تصویر بہت
نکلے جو مجاہد کے لب سے وہ چیز ہی دیگر ہوتی ہے
کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں ہر مسجد میں تکبیر بہت
اے راہروان راہ وفا ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں
تم جان پہ اپنی کھیل گئے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت
اے شمع وفا کے پروانو! اس دور سے تم کو کیا نسبت
یہ دور نمائش خو، جس میں اخلاص ہے کم، تشبیر بہت
تم کوہ کن دوراں ہوتھیں پرویز کا قصر بھی ڈھانا ہے
تیشے کی دھمک یہ کہتی ہے، نزدیک ہے جوئے شیر بہت
تم تیغ و تفلک پر نازاں ہو مظلوم کی آہ کو کیا جانو
یہ برق کی صورت گرتی ہے اس آہ میں ہے تاثیر بہت
اے ساغر جبر کے متوالو انجام کورس کے مت بھولو
ہے اک جھٹکے کا کھیل فقط لمبی ہی سہی زنجیر بہت

صاحب نے معاشیات میں ایم اے کیا تھا، پھر انہوں نے افلاطون کی بہترین کتاب ”ری پبلک“ کا اردو ترجمہ کیا تھا، علمی اور ادبی کتابوں کے ترجمہ کا کام بھی علمی کام ہے، اور اپنی اہمیت رکھتا ہے، زبان و ادب کے اساتذہ کو ترجمہ کی اہمیت کا احساس ہونا چاہئے اور انہیں ترجمہ کے لئے ان موضوعات کو اختیار کرنا چاہئے، جس سے ہندوستانی اور اسلامی تہذیب کے وقار میں اضافہ ہو، ورنہ محض کیریئر کے لئے، یا زرگشی، زرگری کے لئے یا انٹرویو میں اپنا پبلشڈ ورک دکھانے کے لئے کچھ لٹے سیدھے کام کر لینا صلاحیتوں کا زیاں ہے، اور تعلیم کے مقدس پیشہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اساتذہ کو یہ بجاشکایت ہوتی ہے کہ کوئی ناشر کتاب شائع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے، اصلاً جرم تو اساتذہ کا اور اہل زبان حضرات کا ہے جنہیں کتابیں خریدنے اور پڑھنے کا ذوق نہیں ہے۔ پھر کوئی ناشر کتاب کیسے اور کیوں شائع کرے؟ یونیورسٹی کے مسلم استاد کے شایان شان کام کوئی دینی مدرسہ قائم کرنا بھی نہیں ہے اور نہ جماعت میں بار بار چلہ لگانا ہے، بلکہ اس ملک میں دانشورانہ سطح پر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی گرہیں کھولنا ہے، یا ٹھوس دانشورانہ علمی کام انجام دینا ہے، یا مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا ہے۔ قرطاس و قلم سے وابستگی عصری جامعات کے استاذ کی اولین ذمہ داری ہے۔ لکھنا ہمیشہ بہت زیادہ پڑھنے سے آتا ہے، یونیورسٹی کے مسلم اساتذہ الا ماشاء اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، انہیں پڑھنے کی بھوک ہی نہیں لگتی ہے، علم و ادب کی غذا کی طلب ہی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، منشتی اشخاص کو چھوڑ کر کے یہ ایک بیمار لوگوں کی جماعت ہے، جس شخص کی بھوک ختم ہو جائے اسے بیمار ہی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، کہ دنیا میں پرنٹ ورلڈ میں مختلف موضوعات پر کیسی فکر انگیز اور معلومات افزا کتابیں سامنے آرہی ہیں، کتابوں کی دکانوں پر جانے کا انہیں کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، ان کی تنخواہ کا ایک فی صد حصہ بھی کتابوں کی خریداری پر خرچ نہیں ہوتا ہے۔

دور دراز سے آتے، صفہ نبوی کو اپنی رہائش اور تعلیمی مدرسہ بنا لیتے جہاں وہ علم و دانش، فکر و نظر سے اپنے علمی و دینی کشکول بھرتے اور رسول اللہ ﷺ کے علوم خاصہ سے استفادہ کرتے اور دین کی الگ الگ نوعیت کی باتیں سیکھتے۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں نو مساجد (mosque school) اور تھیں جہاں معلمین کو مقرر کیا گیا تھا عموماً مساجد کے ائمہ ہی اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد باقاعدہ بورڈنگ اسکول (اقامتی یونیورسٹی) صفہ قائم کیا گیا، یہ مدرسہ مدینہ منورہ کا مرکزی مدرسہ تھا جہاں دو قسم کے طلبہ زیر تعلیم تھے، اول وہ جن کا تعلق شہر مدینہ سے تھا وہ اپنے فارغ اوقات میں آتے، پڑھتے اور چلے جاتے، دوسرے ایسے فارغ الاوقات جن کے گھر نہیں تھے وہ ہاسٹل کی طرح قیام بھی وہیں کرتے تھے۔ اس بورڈنگ اسکول میں لوگوں کو مختلف علوم میں تخصصات کی تعلیم دی جاتی تھی جن کا مشن تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور روح اسلام کو عام کرنا تھا، یہاں پر کئی الگ الگ درس گاہیں قائم تھیں جن کے لیے الگ الگ افراد متعین تھے۔ مثلاً کسی کے ذمہ تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سکھائیں، کسی کی ذمہ داری نو وارد مہمانان اسلام کو دین کے فقہی مسائل اور احکام عبادت سکھانا تھا، کسی کی ذمہ داری قرآن کریم کا حفظ کرانا تھا۔

ان کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیگر فنون کی بھی ہدایت کی گئی تھی، جیسے نشانہ بازی، پیراکی، ریاضی، علم وراثت، علم الانساب، علم ہیئت وغیرہ۔ جن ماہر اساتذہ پر اصحاب صفہ کی تعلیم کی ذمہ داری تھی، ان میں عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، زید بن ثابت، عبادہ بن صامت، جابر بن عبداللہ، ابو سعیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہم جیسے صاحب علم و کمال تھے۔ جن سے ماہرین علم و فن کی ایک بڑی جماعت وجود میں آئی، پھر ساری دنیا میں علم کے چراغ روشن ہوئے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہدایت تھی، کہ جس نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے پڑوسی کو سکھائے، چراغ سے

بلاشبہ یہ انسانی زندگی خود اپنے وجود میں ایک کائنات ہے، ”مومن کی یہ پہچان کہ تم اس میں ہیں آفاق“... اسلام تعلیم کے ذریعہ اس کی کلی تربیت کرتا ہے، انسانی زندگی سے جڑے تمام پہلو، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، روحانی، نفسیاتی، اور حیاتی سب کی مجموعی تربیت انجام دیتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کی نہ صرف تبلیغ کی؛ بلکہ اس کی ترغیب دی اور اس کو عام رواج دیا، ہر خاص و عام، امیر و غریب، مرد و عورت اور غلام و آزاد سب کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیئے، جس کے نتیجے میں پوری فضا تعلیمی ماحول میں بدل گئی، صحابہ کرام چلتے پھرتے اسکول و مدرسے بن گئے۔

اسلام نے تعلیم کو ایک تحریک کی شکل دی جس کے بعد ماہرین تعلیم کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا کہ دوسرے قبائل کی تعلیمی نگہداشت و تربیت کے لیے ماہر، منتخب اساتذہ کو بھیجا جاسکے اور وقتاً فوقتاً ان کو بھیجا گیا۔ تعلیم کے مشن کو اس قدر سنجیدگی سے لیا کہ ایک موقع پر 70 ماہر قرآن مختلف علوم و فنون کے اسپیشلسٹ صحابہ کرام کی شہادت تک کا نم سہنا پڑا، بیسز معونہ اور مقام رجب دونوں حادثوں میں وہ اساتذہ شہید کیے گئے جن کو دوسرے قبائل کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسلام نے تعلیم کے نظام کو فروغ دینے اور معاشرے کے ہر شخص کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے الگ الگ نوعیت کے تعلیمی نظام کی طرح ڈالی، قلیل مدتی اور طویل مدتی کورسز متعارف کرائے، جس کے پاس جتنا وقت ہو وہ اسی لحاظ سے تعلیم حاصل کرے۔

تعلیم بالغان جو اس وقت جدید عصری تعلیم کی اصطلاح ہے دراصل اس کا نظم ابتدائے اسلام ہی میں شروع ہو گیا تھا یا یوں کہیے کہ عہد رسالت کا مرہون منت ہے۔ تعلیم بالغان کے لیے اول مکی دور میں دار ارقم میں تعلیم کا نظم کیا گیا، ہجرت سے قبل مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ کی جانب بحیثیت استاد بھیجا گیا پھر ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں تعلیمی حلقے قائم کیے گئے جن میں لوگ

حضرت عائشہ چھوٹے بچوں کی بھی خصوصی تربیت فرماتیں۔ حج کے موقع پر حضرت عائشہ کے خیمے میں آ کر ہی دور دراز سے آئی ہوئی خواتین احکام حج سیکھتی تھیں۔

دینی تعلیم کے علاوہ دوسری عصری تعلیم پر بھی توجہ دی گئی، اور اس کے لیے غیر مسلموں کی مدد تک لینے میں آپ نے گریز نہ کیا، چنانچہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ یہ طے پایا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف سیکریٹری کی حیثیت سے تھے کئی زبانوں کے ماہر تھے۔

دوسرے مذاہب کا لٹریچر سیکھنے پر بھی زور دیا گیا، چنانچہ کئی صحابہ توراہ و انجیل کے عالم تھے۔ مختلف علوم و فنون میں تخصصات کے شعبے قائم کیے گئے، جہاں سے جلیل القدر ماہرین فن تیار ہوئے جو اپنے آپ میں مرجع خلائق کی حیثیت رکھتے تھے۔

غرض ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کرام کا ایسا تشکیل پایا کہ اب معاشرے میں بجز چند لوگوں کے چاروں طرف علم کی فضا عام ہو چلی تھی، یہ وہی لوگ تھے جو چند سالوں پہلے دنیا کی نظر میں بے حیثیت تھے اب دنیا انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگی، اسلام کے اس تعلیمی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ چند ہی سالوں میں صحراء نشین ریگستانوں سے اٹھ کر روم، فارس، ایران و مصر کے تخت نشین بن گئے، اور پھر ساری دنیا کو وہ علوم عطا کیے جن کے صدقہ میں، دنیائے انسانیت کی علمی تشنگی بجھی اور جدید علم و تحقیق کی راہیں ہموار ہوئیں۔

وہ بن گئے اوروں کے ہادی
جو اونٹ تک چروا نہ سکے
یہ فیض ہے، فیض نگاہ نبی
کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے

چراغ روشن ہو کر ایک ایسا ماحول تیار ہو جہاں سے جہالت کے اندھیرے یک طرفہ چھٹ جائیں۔

صفہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، بعض روایات میں ایک مرتبہ یہ تعداد 80 تک شمار کی گئی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق صفہ کے فارغین کی تعداد چار سو تک شمار کی گئی ہے، اس مرکزی درس گاہ سے کسب فیض کرنے والوں اور نور نبوت سے مستفیض ہونے والوں میں ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، ابوسعید خدری، ابو عبیدہ بن جراح، ابو فراس اسلمی، ابو ہریرہ، اسماء بن حارثہ، براء بن مالک، بلال بن رباح، ثابت بن ضحاک، ثابت بن ودیعہ، ثقیف بن عمرو، ثوبان مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن نعمان، حازم بن حرملہ، حبیب بن زید، حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن یمان، حکم بن عمیر، حظلہ بن ابو عامر، خباب بن ارت، زید خطاب، سعد بن وقاص، سعید بن عامر، سلمان فارسی، شداد بن اسد، صہیب بن سنان، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن مسعود جیسے فضل و کمال تھے، جن میں کئی لوگ بعد میں تخت و تاج کے مالک بنے، سیاست و حکومت کی باگ ڈور سنبھال کر منتشر دنیائے انسانیت کو امن و سکون کی دولت عطا کی، یہ سب اسلام کے اسی تعلیمی انقلاب کا نتیجہ تھا۔

تعلیم کے سلسلے میں اسلام کسی صنفی تقسیم کا قائل نہیں ہے، سب کو ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرنے پر ابھارتا ہے، مردوں کے ساتھ خواتین کی تعلیم کے لیے بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنے اوقات کو فارغ کیا، عورتوں سے بھی اس کا مطالبہ کیا تاکہ خواتین بھی علم حاصل کر کے معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن خواتین کی تعلیم کے لیے متعین تھیں، حضرت عائشہ حدیث کے علاوہ تفسیر، فقہ، ادب، شاعری اور طب کی ماہر تھیں، ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کی درس گاہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس سے مرد صحابہ بھی استفادہ کرتے تھے۔ اس وقت

شراب نوشی کے

دینی اور دنیوی نقصانات

مفتی محمد صادق حسین قاسمی

کا جو تصور پیش کیا ہے اگر اس کو رو بہ عمل لانا ہو تو پھر منشیات سے معاشرہ کو پاک کرنا ہوگا، ظلم و جور، بغض و عداوت، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، چوری و ڈکیتی، زنا کاری و فحاشی، بے غیرتی و بدتہذیبی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً شراب نوشی و منشیات سے افراد کو بچانا اور علاقوں کو محفوظ کرنا لازمی ہوگا۔ چون کہ شراب ہی سارے فساد کی جڑ اور تمام تر گناہوں کی بنیاد ہے۔ نشہ کی وجہ سے بندہ بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو آئیے ایک مختصر نظر شراب و منشیات کے استعمال کے نقصانات پر ڈالتے ہیں، تاکہ مقدور بھراس کی کوشش کی جاسکے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے افراد اس لعنت سے محفوظ رہ سکیں۔

شراب نوشی زمانہ جاہلیت میں

اسلام سے قبل دنیا جہاں بہت سی خرابیوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی وہیں شراب نوشی اور نشہ بازی میں بھی غرق تھی، لیکن اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی نشہ کی چیزوں کی مذمت اور قباحت کو بیان کرتے ہوئے اس سے انسانوں کو بچایا۔ زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی جس کثرت سے کی جاتی تھی اس کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے لکھا ہے:

”اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر بہت سی بیماریاں اور امراض گھر کئے ہوئے تھے، اور اس کے اسباب واضح ہیں، شراب عام طور سے پی جاتی تھی اور ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ان کی ادبیات اور شاعری کی بہت بڑی جگہ کو گھیرے

اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صالح معاشرہ کو تشکیل دینے اور تعمیر کرنے کی ترغیب دی۔ حلال و حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کے حدود بتائے، مفید و مضر کے فرق کو واضح کیا، اشیائے خورد و نوش میں اچھے برے، طیب و خبیث کو الگ الگ کر کے دکھایا، جو چیزیں انسان کی صحت ظاہری و باطنی کے لئے خطرناک ہیں ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا، اور جن چیزوں سے صرف ایک فرد تباہی کے دہانے پر نہیں بلکہ پورا معاشرہ بربادی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے ان کو بھی بیان کیا۔ کھانے پینے کی کن چیزوں کا اثر اس کے جسم کے ساتھ روح پر پڑتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت کے خسارہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو دین و دنیا کی زندگی کے بہت بہترین اصول و آداب سے نوازا ہے۔ اور کسی بھی موقع پر بے لگام نہیں چھوڑا بلکہ پاکیزہ و پیاری تعلیمات کا ایک حسین گلدستہ عنایت کیا اور رہنمائی سے روشن راستہ دکھایا۔ ایک مسلمان بلکہ ایک عام انسان بھی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اسلامی ہدایات اور نبوی ﷺ تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔

اسلام نے بڑی تاکید کے ساتھ منشیات اور شراب نوشی سے روکا اور اس کے استعمال کو سختی سے منع کیا ہے۔ شراب نوشی یا منشیات کا استعمال انسان کے لئے دین و دنیا دونوں اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ اور ہلاکت خیز ہے۔ اسلام نے پاکیزہ معاشرہ

ذکر اللہ وعن الصلوة فهل انتم منتهون (المائدہ: 91)
 ”اے ایمان والو! شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی کے بیج ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، اب بتاؤ کیا تم (ان چیزوں سے) باز آ جاؤ گے؟“ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو تاکید کے ساتھ بیان کیا اور اس کے نہایت قبیح ہونے کو بھی ذکر کیا ہے۔

ہرنشہ اور چیز حرام ہے

نشہ آور چیزوں میں سب سے پہلا درجہ شراب کا ہے جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی کریم ﷺ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ شراب کے ساتھ ہر وہ چیز اور مشروب بھی حرام ہے جو نشہ لانے والا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

حرم الله الخمر، وکل مسکر حرام (نسائی):
 (5633) ”اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔“

اسی طرح آپ ﷺ کا ایک ارشاد ہے:

کل شراب اسکر، فهو حرام (بخاری: 232)
 ”ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے تو وہ حرام ہے۔“
 ایک ارشاد میں فرمایا:

کل مسکر خمر، وکل خمر حرام (مسند احمد):
 (4506) ”ہرنشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔“
 نشہ آور چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد مبارک ہے:

ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام (ترمذی: 1784)
 ”جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“

ہوئے ہے۔ عربی زبان میں اس کے نام جس کثرت سے ہیں اور ناموں میں جن باریک فرقوں اور پہلوؤں کا لحاظ کیا گیا ہے اس سے اس کی مقبولیت و عمومیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، شراب کی دکانیں برسرِ راہ تھیں اور علامت کے طور پر ان پھریرا لہراتا تھا۔
 (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر: 59)

جب اسلام کی سنہری تعلیمات آئیں، اور جینے کے فریضے سے آگاہ کیا گیا، شراب کی مختلف حیثیتوں سے مذمت کی گئی، اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا، اس کے ناپاک اور حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو پھر کا یا ایسی پلٹی کہ کل تک جو شراب کے عادی تھے انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے جام توڑے، شراب کو پانی کی طرح نالیوں میں بہا دیا اور حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ بقول حضرت مفتی محمد شفیع:

آں حضرت ﷺ کے منادی نے جب مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی سبویا خم شراب کا تھا اس کو باہر لا کر توڑ دیا۔۔۔ مدینہ میں اس روز اس شراب طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کی روکا پانی، اور مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا۔ (معارف القرآن: 1/525)

شراب شیطانی عمل ہے

قرآن کریم میں شراب نوشی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ شیطان اس شراب ہی کے ذریعہ دشمنیاں اور عداوت کو پیدا کرتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن

ہے کہ بندہ جب خدا کے منع کرنے کے باوجود کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ عمل خود محرومی کا باعث ہوتا ہے اور جب ان چیزوں میں مصروف ہو جائے تو ہلاکت اور مردودیت میں اضافہ ہی ہوگا۔ آپ ﷺ نے شراب نوشی کی مختلف زاویوں سے مذمت بیان کی اور مئے نوشی کی بنا پر دینی اعتبار سے ایک مسلمان جس درجہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، چنانچہ ان ارشادات میں سے چند یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

من شرب الخمر ثم لم يتب منها، حرمها في الاخرة (بخاری: 5172) ”کہ جس نے دنیا میں شراب پی، پھر اس سے توبہ نہیں کی، تو وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا گیا“ آپ ﷺ نے فرمایا:

مدمن الخمر كعابد وثن (ابن ماجہ: 3374) ”کہ شراب کے عادی شخص کی مثال بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے۔“

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

لا يدخل الجنة مدمن الخمر (ابن ماجہ: 3375)

”کہ شراب پینے کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

آپ ﷺ کا ایک ارشاد ہے کہ:

الخمر ام الخبائث ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة اربعين يوما، فان مات وهي في بطنه مات جاهلية (دارقطنی: 4050) ”کہ شراب خبائث کی جڑ ہے اور جس نے شراب کو پیا تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا، اور اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا کہ شراب اس کے پیٹ میں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

شراب نوشی کے دنیوی نقصانات

شراب نوشی اور نشیات کے استعمال کی وجہ سے بندہ دینی اعتبار سے تو بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کے

اس سلسلہ میں اور بھی احادیث نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں جس میں آپ ﷺ نے صاف فرمایا کہ نشہ آور چیز تھوڑی ہو یا زیادہ بہر صورت اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔

شراب نوشی کے دینی نقصانات

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب ہو یا شراب کی طرح نشہ پیدا کرنے والی ہو تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ نشہ آور چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ کس قدر دینی نقصانات سے دوچار ہوتا ہے، کیا پھڑکار اور لعنتیں اس پر برستی ہیں اور کس طرح وہ خیر اور بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔

شراب تمام خرابیوں کی جڑ ہے

نبی کریم ﷺ نے شراب کو تمام برائیوں اور خرابیوں کی کنجی اور جڑ قرار دیا ہے، اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ برائیوں کے دروازوں کو کھول بیٹھتا ہے اور گناہوں و نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لا تشرب الخمر، فانها مفتاح كل شر (ابن ماجہ: 337) ”کہ شراب نہ پینا، کیوں کہ وہ ہر شرکی کنجی ہے۔“ آپ ﷺ نے شراب کو ”ام الفواحش“ یعنی برائیوں اور بے حیائیوں کی ماں قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

الخمر أم الفواحش أكبر الكبائر من شربها وقع على امه وعمته وخالته۔ (دارقطنی: 4052)

”کہ شراب فواحش کی ماں ہے، اور اکبر الکبائر (کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ) ہے، جو اس کو پیتا ہے وہ اپنی ماں اور پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: لا تشربن الخمر، فانہ راس كل فاحشة (مسند احمد: 21503) کہ تم ہر گز شراب نہ پینا، اس لئے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔“

شراب نوشی کی وجہ سے محرومیاں

شراب نوشی کے دینی نقصانات بے شمار ہیں اور حقیقت یہ

”وقتاً طور پر سرور پیدا کرنے والی شراب جیسی کسی اور چیز کو انسان دریافت نہیں کر سکا، لیکن صحت کو تباہ کرنے کی جوتا شیر شراب میں ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ خطرناک زہر اور بدترین سماجی شر ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔“ دماغی اور نفسیاتی شفاخانوں کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ %۵۰ سے زیادہ امراض ایسے ہیں جن کی توانائی و تندرستی اور صحت و قوت کو منشیات نے غارت کر دیا ہے۔

عالمی ادارہ صحت W.H.O نے 80 ملکوں کے احوال و کوائف کا جائزہ لے کر یہ بتایا کہ امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی، روس اور جاپان میں نفسیاتی، ذہنی اور اعصابی امراض میں بیش از بیش اور روز افزوں افزائش کا واحد سبب نشے بازی ہے۔ ماہرین اطباء نے منشیات سے پیدا ہونے والی مختلف نفسیاتی بیماریوں کی نشان دہی کی ہے۔ منشیات سے متعلق تحقیق و ریسرچ کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کے مطابق منشیات سے درج ذیل عوارض لاحق ہوتے ہیں۔

- (1) قوتِ حافظہ میں 22 فیصد کمی آجاتی ہے۔
 - (2) حساسیت میں 92 فیصد اضافہ ہو جاتا ہے۔
 - (3) آدمی 80 فیصد اختلال کا شکار ہو جاتا ہے۔
 - (4) 61 فیصد پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے
 - (5) ۸۸ فیصد منشیات کا عادی انسان سب سے الگ سوچ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ (مستفاد: از منشیات اور اسلام: 38)
- فسادِ معدہ، خواہشِ طعام کا فقدان، اعضائے جسم کی ساخت میں خرابی، نشہ کے عادی لوگوں کی شکلیں جلد خراب ہو جاتی ہیں، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، رنگ و ہیئت بدل جاتی ہے اور پیٹ بھاری ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض جرمنی اطباء کا بیان ہے کہ چالیس سال کے نشہ کے عادی شخص کی ہیئت ساٹھ سال کے انسان کی سی ہو جاتی ہے، اور وہ جسم و عقل ہر اعتبار سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ (شراب اور نشہ آوارشیاء کی حرمت و مضرت: 92)

اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، اور وہ بہت سارے گناہوں میں اس کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ شراب و منشیات کے اثرات خود انسان کی زندگی اور اس کے ظاہر پر بھی بہت برے پڑتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اس کی وجہ سے انسان قبر اور جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کے معنی عقل کو ڈھانپ لینے کے ہے، شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی عقل پر غفلتوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انسان نہ اپنے حواس اور اعضا پر قابو رکھ پاتا ہے اور نہ ہی زبان و جسم کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جو چاہے بکتا ہے اور جیسا چاہے کرتا ہے، نہ زبان پاک رہتی ہے اور نہ ہی خیالات میں طہارت ہوتی ہے، نہ عادات و اطوار ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی فکر و عمل میں درستگی ہوتی ہے، اور رشتوں کے تقدس کو بھی شرابی بھول جاتا ہے، اسی وجہ سے معاشرہ میں شراب نوش کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا اور کوئی اس سے تعلق رکھنے کو پسند نہیں کرتا، شراب نوش نہ اچھا باپ بن سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا بن سکتا ہے، نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا دوست بن سکتا ہے، نہ معاشرہ کا اچھا فرد بن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پیدا کرنے والے رب کا اچھا بندہ بن سکتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لا تشربو ما یسفہ احلامکم، وما یدھب اموالکم (مصنف ابن ابی شیبہ: 23288) ”کہ تم ایسی چیز نہ پیو جو تمہاری عقلوں میں فتور پیدا کر دے اور تمہارے مال کو ضائع کر دے۔“

شراب نوشی و منشیات کے استعمال کی وجہ سے انسان قدر و احترام کے قابل بھی نہیں رہتا اور جسمانی اعتبار سے بیماریوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اعضائے انسانی صحیح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ڈھانچہ بن کر عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر برنٹ اپنی کتاب ”علاج و معالجہ کے چند مقامات“ جو 1971ء میں لندن کے کنگ کالج سے شائع ہوئی ہے، میں لکھتے ہیں:

دوسری توسلوں کی

ہم پریشی

_____ مولانا عبدالماجد دریا بادی

سورہ مائدہ کے شروع میں ایک بڑی سی آیت ہے، اس کے پہلے ٹکڑے میں مسلمانوں کو شاعر اللہ کی تعظیم پر توجہ دلائی گئی ہے، اور دوسرے جزء میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَلَّوْاْ عَلَيْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
اور یہ نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی اس بنا پر کہ اُس نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم اُس کے ساتھ زیادتی کرنے لگو۔

یعنی دشمن کے بھی، اور پھر ایسے شدید دشمن کے جو خانہ کعبہ کی راہ روکے ہوئے ہے، حقوق ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نہ چاہئے کہ غصہ میں آ کر ایسے موزی دشمن سے بھی کسی معاملہ میں نا انصافی کا برتاؤ کر بیٹھیں! اللہ اللہ! دنیا کی کون سی کتاب، بجز کتاب اللہ کے ہے، جس میں جان کے دشمنوں اور ایمان کے دشمنوں تک کے ادائے حقوق کی یہ تاکید اور یہ اہتمام ہے!

خیر یہ ذکر تو یہاں ضمناً آ گیا۔ اس وقت مقصود آیت کے تیسرے جزء پر توجہ دلانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالْتَقٰوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعَدْوٰنِ

اور نیکی اور پارسائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے

منشیات کے استعمال اور شراب نوشی کے دینی اور دنیوی نقصانات پر بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کی گئی ہیں، احادیث رسول ﷺ میں بڑی تاکید اور بہت اہتمام کے ساتھ نشہ آور چیزوں کی مذمت اور قباحت کو بیان کیا گیا ہے اور اس لعنت کے سبب انسان دنیا و آخرت میں کس نقصان سے دوچار ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا، اسی طرح چند اقوال دنیوی خرابیوں کے سلسلہ میں ذکر کئے گئے، باقی یہ ہے کہ اس وقت ماہرین اور اطباء کی جدید تحقیقات اس سلسلہ میں ہوش ربا ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر صراحت اور پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنا ہو اور انسانوں میں حیا و اخلاق کے جوہر کو آراستہ کرنا اور ان کو تہذیب سے مزین کرنا ہو، تو لازمی طور پر منشیات اور شراب نوشی سے معاشرہ کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر پاکیزہ معاشرہ تشکیل نہیں ہو پائے گا۔ منشیات کے استعمال نے انسانی معاشرہ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ شراب کے دنیوی لحاظ سے کس درجہ نقصانات ہیں اس سلسلہ میں ایک جرمن ڈاکٹر کا یہ قول نہایت چشم کشا ہے کہ:

”تم شراب کی دوکانوں میں سے آدھی دوکانوں کو بند کر دو میں تم کو آدھے شفا خانوں، پناگاہوں اور جیل خانوں سے مستغنی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔“

اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اندرون سے حرارتِ ایمانی کو سلب کرنے اور غیرتِ اسلامی کو نیست و نابود کرنے اور مسلم نوجوانوں کو عیاش و دین بے زار بنانے کے لئے دشمنوں نے شراب کو بھی بطور آلہ و ہتھیار کے استعمال کیا ہے چنانچہ ہنری فرنی نے اپنی کتاب ”خواطر اوسوانح فی الاسلام“ میں لکھا ہے کہ: ”وہ تیز ہتھیار جس کے ذریعہ اہل مشرق کو ختم کیا جاسکتا ہے اور وہ مؤثر تلوار جس کے ذریعہ مسلمانوں کا صفایا کر سکتے ہیں وہ شراب ہے۔ (نشہ آور چیزوں کی حرمت و مضرت:

قابل تردید ٹھہرائے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے انکار محض اس بنا پر، کہ مخالف کیمپ سے کوئی مفید آواز بلند ہو سکتی ہی نہیں، یہ آخر کس اسلامی تعلیم کے موافق ہے؟ چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور پارٹیوں کے مذہبی یا سیاسی حیثیت سے، کچھ نام رکھ لئے گئے ہیں، اور ان ناموں کی بنا پر، ایک دوسرے سے مستقل عداوتیں، مستقل نفرتیں، پیدا کر لی گئی ہیں۔

آخرت میں تو خیر، جو کچھ پیش آنا ہے، پیش آ کر رہے گا ہی، اسی دنیا میں اس طرز عمل کا جو نتیجہ نکلا ہے، کیا وہ کسی سے مخفی ہے؟ کسی معاملہ میں نہ کوئی ایک آواز قوم کی ہے، نہ کوئی ایک سردار ہے، نہ کسی قسم کا نظام باقی رہ گیا ہے۔ بھیڑوں کا گلہ بھی ایک ساتھ چلتا ہے، لیکن یہ کروڑوں کا انسانی گلہ ایسا ہے، کہ اس کو ہر فرد کی راہ دوسرے سے جداگانہ! ہندو اگر ہم پر ہنسیں اور انگریز ہم پر تالیاں سجانیں، تو اس پر حیرت کیوں ہو؟

رہو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مسلم قوم کے باہمی برتاؤ اور آپس کی معاملت و معاشرت کے لئے کتنا بہتر، کتنا اعلیٰ، ضابطہ عمل بتا دیا گیا ہے! ارشاد ہوتا ہے، کہ کسی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ علاحدگی، مخالفت، بیگانگی جائز ہے، نہ اندھا دھند اس کی موافقت، تائید و حمایت۔ دیکھنے کی شے، اشخاص نہیں، اعمال ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عمل اچھا ہے، نیک ہے، مفید ہے، تو بلا تامل اس کا ساتھ دے دینا چاہئے، بلا لحاظ اس کے کہ وہ شخص ہے کون، اور اگر کوئی عمل بد ہے، مضر ہے، ناجائز ہے تو اس میں شرکت سے بچنا چاہئے، اس سے علیحدہ رہنا چاہئے، خواہ اس عمل کا پیش کرنے والا کوئی بھی ہو۔

اگر آج اس قانون پر عمل ہونے لگے، تو کیا یہ ہماری قائم کی ہوئی، امت کی تفریق اور تقسیمیں باقی رہ جائیں؟ ان گروہ بندیوں اور ٹولیوں اور کلکیوں کا وجود کہیں رہ جائے؟ آج ڈاکٹر انصاری، اگر دو اور دو کا مجموعہ چار کہیں، تو اس کی تردید حلقہ محافظین حقوق مسلمین کی طرف سے فرض عین، اس لئے کہ انصاری، نہروانی، ہیں، کانگریسی ہیں! اور مولانا شوکت علی اگر دن کو دن اور رات کو رات بتلائیں، تو اس کی مخالفت آزاد خیال گروہ کی طرف سے ہونی فرض قطعی، اس لئے کہ شوکت علی ”ٹوڈی“ ہیں، گورنمنٹی ہیں! ”احرار“، ”مسلم کانفرنس“، کا بخیہ اڈھیڑ کر رکھ دیں گے، اور مسلم کانفرنس، احرار کو نیچا دکھا کر رہے گی! ”وہابی“ ”بدعتی“ کے پیچھے نماز نہ پڑھے گا، اور ”بدعتی“ ”وہابی“ کے سلام کا جواب نہ دے گا! علی گڑھ، دیوبند کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور فرنگی محل، علی گڑھ کی قیادت نہیں قبول کر سکتا!

یہ ساری تفریق و امتیاز، اسی خدائی قانون کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے۔ نفس تقسیم میں مضائقہ نہیں، کروڑوں افراد کا اپنی اپنی طبیعت یا اپنے اپنے دائرہ عمل کی مناسبت سے، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانا، قابل اعتراض نہیں، بالکل قدرتی ہے۔ لیکن ایک گروہ کا دوسرے سے اس درجہ کدورت رکھنا، کہ اس کی ہر بات

[صفحہ ۳۱ کا بقیہ]

اسی طرح ان کا یہ بھی یقین ہے کہ:

”شراب کا ایک جام اور مغنیہ کا ایک گانا وہ کام کر سکتے

ہیں جو بڑے بڑے توپ و بندوق سے ممکن نہیں ہے۔“

اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرہ کو منشیات

کی لعنت سے پاک کریں، اس کے نقصانات کو لوگوں کے

سامنے صاف انداز میں پیش کریں، نوجوانوں کو اس سے

بچائیں اور تباہی کے دلدل میں پھنسنے سے ان کو روکیں، اپنے

بچوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کی صحبت اور دوستی کا جائزہ لیتے

رہیں، منشیات کی قبیل کی تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ روکیں

اور ان کے دینی و دنیوی، ظاہری و باطنی، روحانی و جسمانی

نقصانات اور خطرات سے آگاہ کرتے رہیں۔

حضرت مولانا سید محمد شاہد سہارن پوری

شمع روشن رہے گی

مولانا عبدالمتمین منیری بھٹکی

تو چند لمحات کی، لیکن اس نے دل پر ایسا احساس چھوڑا تھا گویا زندگی کا کوئی طویل سفر طے کیا ہو۔

مولانا کے فراق میں ہزاروں آنکھیں اشک بار ہیں، اور دل دکھی، کیونکہ مولانا ان لوگوں میں سے تھے، جن سے ایک ملاقات بھی مشعل راہ بن کر راہ زندگی میں روشنی دیتی ہے، مولانا ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کے ساتھ صرف ان کے عظیم خانوادے کی روشن روایات اور شاندار ماضی ہی نہیں تھا بلکہ وہ خود بھی ان سنہری روایات کے امین اور پاسبان تھے، وہ پدرم سلطان بود کے منادی نہیں، بلکہ خود بھی ہزاروں دلوں پر بادشاہت کرتے تھے۔ ان کی یادیں مدتوں دلوں کو جلا بخشتی رہیں گی، اور ان کی زندگی ایک روشن چراغ بن کر آئندہ نسلوں کو منور کرتی رہے گی۔ دنیا میں ایسی خوش نصیب جامع شخصیات شاذ و نادر ہی ملا کرتی ہیں اور جب یہ دنیا سے اٹھ جاتی ہیں، تو پھر چاروں طرف ایک خلا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ان کی غیر موجودگی مدتوں تک دل میں پھانس بن کر چبھ جایا کرتی ہے۔ آپ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم عمومی کے منصب پر فائز تھے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن تھے، اور ملت سے وابستہ مختلف تعلیمی اداروں میں متحرک تھے۔

دنیا جانتی ہے کہ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، جو اپنے دور کے ایک قطب وقت تھے جن کے اطراف علم، روحانیت، دعوت و تربیت

(حضرت مولانا سید محمد شاہد حسنی سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ

[ولادت ۵ جنوری ۱۹۵۱ء / وفات ۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء]

کی شخصیت پر ماہنامہ ارمغان کے قارئین کے لئے ایک تازہ ترین اور خوب صورت، پراثر تحریر..... ادارہ ارمغان) انسان سوچتا کچھ ہے، اور ہوتا کچھ اور ہے، اگر انسان کا ہر سوچا ہوا پورا ہونے لگے، اور اس کا ہر منصوبہ کامیابی سے ہم کنار ہو تو اس کے خدائی کا دعویٰ کرنے میں کون سی کسر باقی رہ جائے گی؟ ماہ رواں کے آغاز میں مفتی ساجد کھجناوری صاحب کے مشورے سے ۱۳/ اکتوبر کو منگلور سے دہلی ہوتے ہوئے سہارنپور جانے کا ارادہ بن گیا تھا، اور ٹکٹ بھی لے لیا تھی، جہاں حضرت مولانا سید محمد شاہد حسنی صاحب سے بھی ملاقات کرنے کی خواہش تھی، ابھی ۷/ اکتوبر کو بھٹکل کے لئے رخت سفر باندھ ہی رہا تھا کہ یہ خبر دل پر بجلی بن کر گری کہ حضرت مولانا نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دائمی سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں سے کوئی اس دنیا میں پھر واپس نہیں آتا، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

ان شاء اللہ اب ہمارا مظاہر علوم جانا تو ہوگا، لیکن وہاں مولانا نہیں ہوں گے، اب وہاں اس بلبل خوش نوا کو ہم نہیں پائیں گے، جن کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر بھی تشنگان علم کی سیرابی کیا ہوتی، علمی اور روحانی پیاس اور تیز ہو جاتی تھی، جہاں گذشتہ سفر میں آپ سے شرف باریابی نصیب ہوا تھا، اب وہاں صرف آپ کی پرچھائیاں ملیں گی، اور دل میں بسی ہوئی نشست اور میزبانی کی وہ یاد جو تھیں

اور یہاں کا چپہ چپہ ایک باشعور مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی دینی روح کو تازہ کرنے کے لئے ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتا رہے، اس سفر کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک گوشہ نشین کو علم و کتاب گروپ کے ذریعہ یہاں پر جو چند قیمتی احباب ملے ہیں، ان سے غائبانہ تعارف کے ساتھ ساتھ بالمشافہ بھی ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ اس سفر کا حاصل قحط الرجال کے اس دور میں حضرت مولانا سید محمد شاہد حسنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چند گنج ہائے گراں مایہ سے شرف ملاقات حاصل کرنا بھی تھا۔

مولانا سے ملنے کے بعد ایک اہم سبق ہم نے یہ سیکھا کہ کسی شخصیت کے بارے میں صرف اس کی تقریروں، اور کتابوں کو دیکھ کر حاصل کیا گیا تصور ہمیشہ ایک مکمل تصور نہیں ہوا کرتا، شخصیت کے بارے میں کوئی منصفانہ رائے قائم کرنے کے لئے اس سے ملنا، اس کی صحبتوں میں بیٹھنا، اس کی ذات سے فیض اٹھانا بھی ضروری ہے، تقریروں اور کتابوں سے جو تصویر ذہن میں بیٹھتی ہے وہ کبھی یک طرفہ اور ناقص ہوتی ہے، دینی حمیت سے کی گئی بہت سی باتیں سن کر آپ کسی شخصیت کے اخلاق اور رویوں کے بارے میں درست رائے قائم نہیں کر سکتے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جسی عظیم شخصیات پر یہ بات زیادہ صادق آتی ہے، انہیں دیکھنے والے جوان کے دیوانہ وار عاشق اور ان کی ذات پر فریفتہ ہیں، اور ان سے تعرض کرتی ہوئی کوئی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، تو اس کا بڑا سبب ان شخصیات کا وہ پہلو ہے جو آپ کو کتابوں اور تقریروں میں نہیں ملتا، یہ انہیں صرف بالمشافہ اور نزدیک سے دیکھنے والوں ہی کو نظر آتا ہے، بعض شخصیات کے جمال و جلال کے بارے میں آتا ہے کہ فوٹو گرافر کی اتاری ہوئی تصویریں ان کا ہو بہو رنگ نہیں پیش کر سکتیں۔

ایک استفسار پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ناچیز سے فرمایا تھا کہ الفاظ کا دائرہ محدود ہوا

اور ملت کی رہنمائی کی ایک کہکشاں گھومتی تھی، آپ کی فراغت اکتوبر ۱۹۷۰ء میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے ہوئی تھی، فراغت کے سال میں آپ کے اہم اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یونس جو پوری، مولانا محمد عاقل صاحب، اور مولانا مفتی مظفر حسین، اور مولانا اسعد اللہ رہے، اس وقت تک حضرت شیخ الحدیث گونزول آباد کی وجہ سے تدریس چھوڑے تین سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرت شیخ الحدیث کی شاگردی سے یکسر محروم نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو ابتدائی سالوں میں مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم کی رفاقت میں امام صفائی کی کتاب مشارق الانوار کو آپ سے حرفا حرفا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔

یہ نظام فطرت ہے کہ نواسے کو اپنے نانا کی محبت اور اعتماد سب سے زیادہ ملا کرتا ہے، لہذا آپ بھی اپنے عظیم نانا علیہ الرحمۃ کی محبتوں اور اعتماد کا نمونہ تھے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ان کا حق ادا کر دیا اور اپنے نانا کی علمی و روحانی میراث کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ ان کی اشاعت اور افادیت کو عام کرنے کا حق ادا کر دیا، یہ تفصیلات کا حق ادا کرنا اس ناچیز کا منصب و مقام نہیں ہے، ان شاء اللہ انہیں بیان کرنے کا حق بہتر انداز میں آپ کے ساتھ رہنے بسنے والے بیسیوں دوسرے اہل علم و قلم ادا کریں گے، اور کوئی نہ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اپنی آب بیتی ”حیات مستعار“ سمیت ہزاروں صفحات پر محیط اتنی تحریری یادگاریں چھوڑی ہیں جو بہت کچھ بیان کرتی ہیں۔ ہم جیسے تو دیکھی ہوئی ایک جھلک ہی کو بیان کر سکتے ہیں۔

دسمبر ۲۰۱۹ء میں اس ناچیز کا ایک سفر ہوا تھا، جس میں ہمارے مشفق مفتی ساجد کھننوری مدیر صدائے حق گنگوہہ و استاد جامعہ اشرف العلوم گنگوہہ کی رہنمائی میں سہارنپور، دیوبند، گنگوہہ، رائے پور، کاندھل، تھانہ بھون، جلال آباد، کیرانہ وغیرہ کو ایک اچھٹی نظر سے دیکھنا نصیب ہوا تھا، یہ وہ علاقہ ہے جس کی خاک نے برصغیر کی عظیم روحانی ہستیوں کو اپنی بانہوں میں چھپا لیا ہے،

دور تھا، شعور کو بالیدگی ابھی نہیں ملی تھی، ابھی چند روز قبل فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ بھنگل میں تدریس سے وابستگی اختیار کی تھی، ہم خوش قسمت تھے کہ مولانا شہباز اصلاحی جیسی تبحر سر دو گرم دیکھی ہوئی شخصیت کی، ہم لوگوں کو سرپرستی حاصل تھی، وہ اس وقت جامعہ اسلامیہ بھنگل کے منصب اہتمام پر فائز تھے، یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مولانا شہباز اصلاحی کی شخصیت کے بارے میں حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی کے الفاظ پیش کئے جائیں:

”ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی تعلیم جماعت اسلامی کی مخصوص درس گاہ مدرستہ الاصلاح میں ہوئی تھی، پھر وہاں وہ استاد بھی رہے تھے، اور جماعت اسلامی کے رکن بھی تھے لیکن یہ بات ان کے لیے مانع نہیں بنی کہ صحیح تصوف و ارشاد کے حامل بڑے علماء سے بھی وہ ربط رکھیں، اور ان کی خصوصیات و ارشاد و تربیت سے بھی فائدہ اٹھائیں، چنانچہ مشہور ربانی عالم اور بزرگ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض اٹھایا، اور بعد میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ربط قائم کیا، اور جب تک صحت اس قابل رہی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وطن تکیہ کلاں رائے بریلی میں رمضان کے زمانے میں آ کر رہیں، اور رمضان کے معمولات میں آ کر شریک ہوں، اس کو معمول بنائے رکھا، بلکہ رمضان میں اپنے دوران قیام مسجد میں ہونے والی جماعتوں کی امامت بھی کرتے رہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دوسرے امامت کرنے والوں کی موجودگی میں انھیں کو آگے بڑھاتے تھے۔ رمضان میں ندوۃ العلماء کے طلبہ، اساتذہ اور مولانا علی میاں کے دیگر مسٹر شدرین میں سے جو حضرات آتے علم دین کے پہلو کے لحاظ سے ان کو فائدہ بھی پہنچاتے، اور درس کی ذمہ داری بھی انجام دیتے، اور یہ سلسلہ ان کی معذوری صحت تک جاری رہا۔“

(یادوں کے چراغ۔ ص ۲۲۵)

کرتا ہے، اور انسان کا تاثر لامحدود، محدود الفاظ لامحدود تاثر کا احاطہ نہیں کر سکتے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی، انہیں دیکھنے کے بعد دل پر جو تاثر بیٹھتا تھا، اسے الفاظ میں محدود کرنا محال تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کو گزشتہ چالیس سال کے دوران بڑے بڑوں کے پروگرام رکھنے اور ان کی تقاریر کا نظم کرنے کا موقع دیا، ان کی ہزاروں تقریریں سننے اور انہیں نشر کرنا نصیب ہوا، جس کا مشاہدہ آپ بھٹکلیس ڈاٹ کام پر کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہمیشہ ہماری دلچسپی ان تقاریر کے بجائے ان اکابر کی نجی مجلسوں میں رہی، اور ہمیں اس کا فائدہ تقریروں سے بہت زیادہ محسوس ہوا، ہمارا خیال ہے کہ مولانا شاہد صاحب کی مجلسوں میں جس طرح تعلیم و تربیت اور تجربات کے موتی تقسیم ہوتے تھے، اس کے نمونے شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔

مولانا محمد شاہد مرحوم کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا، لیکن حقیقی ملاقات ایک ہی رہی۔ دسمبر ۲۰۱۹ء میں، اور حقیقت تو یہ ہے اس ایک نشست نے اب تک ملاقات سے محرومی کا احساس اور شدید کر دیا۔ قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے، اس نے ایک ہی ملاقات کے بعد محرومی کا احساس زندگی بھر کے لئے لگا دیا، بڑے لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم میں طلب کی خواہش حصول علم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جب کسی متلاشی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ضروری علم حاصل ہو گیا ہے تو پھر یہاں سے علم کا زوال شروع ہوتا ہے، اور جہاں محسوس ہوا کہ اب تک جو حاصل کیا ہے وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے تو پھر علم میں اضافہ کرنے کا نام نہیں لیتا۔

یاد پڑتا ہے ہم نے مولانا محمد شاہد سہارنپوری مرحوم کا نام پہلے پہل ۱۹۷۶ء میں فتنہ مودودیت نامی ایک کتابچے پر مرتب اور بخشی کی حیثیت سے دیکھا تھا، اور اس وقت ہم نے اپنی عادت کے مطابق اس کی عبارتوں کو ترجمان القرآن کی فائلوں سے موازنہ کر کے پڑھنے کی کوشش کی تھی، یہ نا تجربہ کاری اور کچی عمر کا

اجاگر کی ہے کہ نماز اصل مقصود ہے، جہاد اور حکومت الہیہ اس کے قیام کا وسیلہ، اور یہی بات درست ہے۔ مولانا مودودی کی اپنی تحریروں میں عبادت کے تصور کو جتنی وسعت دی گئی ہے، درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے جماعت کے وابستگان میں بدنی عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں رہا ہے، جو ان بزرگان کے یہاں پایا جاتا ہے۔“

حضرت شیخ الحدیثؒ بڑے کثیر التصانیف بزرگ تھے، لیکن ان میں سے تبلیغی نصاب اور او جز المسالک کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی، مولانا شاہد صاحب نے اپنے نانا کے جملہ آثار علمیہ مکاتیب، اور دوسری کتابوں کو منظر عام پر لانے کے اور ان کے ترجمے و تعارف کے لئے زندگی وقف کر دی، اور جس طرح مظاہر علوم کے اکابر کی زندگیوں کے نقوش اور تاریخ کو تحریری شکل میں مدون کیا، اسے ان شاء اللہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، یہ مواد مدرسہ مظاہر علوم کے تشخص اور روایات کی حفاظت کا امین بنے گا۔ کیونکہ جس طرح یہاں کے بزرگان کی سیرت کے نقوش محفوظ ہو گئے ہیں، ان نمونوں کی موجودگی سے ان پر آئندہ نسلوں کو چلنا آسان ہوگا۔ یہ مولانا کا ایسا کارنامہ ہے جس پر آئندہ نسلیں آپ کی احسان مندر ہیں گی۔

مولانا مرحوم کو کئی بار دیکھنا نصیب ہوا، دہلی میں جب آئے تھے، تو تبلیغی جماعت اور معتقدین کے جھرمٹ میں رہتے تھے، ہم جیسے انہیں دور ہی سے دیکھ سکتے تھے، لیکن جب مولانا محمد غزالی خطیبی صاحب کی رحلت کے بعد بنگلور سے خاص طور پر آٹھ نو گھنٹے کا سفر طے کر کے صرف تعزیت کے ارادے سے بھٹکل تشریف لائے تو محسوس ہوا کہ یہ کتنے بڑے ظرف کے لوگ ہیں، اعلیٰ خاندانی روایات کی پاس داری ان کے رگ و پے میں کتنی رچی بسی ہوئی ہے، حضرت مولانا زبیر الحسن بن حضرت جی مولانا انعام الحسن کا ندھلویؒ آپ کے یار غارتھے، دونوں کی اٹھان ایک ساتھ ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے برادر نسبی اور بہنوئی تھے، اور

مولانا شہباز اصلاحیؒ کے سامنے جب ہم نے فتنہ مودودیت کے حوالوں کے بارے میں چند اشکالات کا تذکرہ کیا، تو مولانا نے فرمایا کہ:

”یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک شیخ الحدیث کا اپنے مدرسے کے شیخ تفسیر کے نام ۱۹۵۱ء میں لکھا گیا ایک خط ہے، شیخ التفسیر کوئی ہم جیسے طفل مکتب تھوڑے ہیں کہ ان کے سامنے کتابوں سے لمبی لمبی عبارتیں پیش کی جائیں، مدرسے کے ایک بڑے استاد نے دوسرے بڑے استاد کو خط لکھا، جس میں عبارتیں مکمل نقل کرنے کے بجائے مختصر عبارتوں اور اشاروں پر اکتفا کیا گیا۔ حضرت شیخ پرانے طرز کے عالم دین ہیں، ان کی تحریروں موڈرن انداز کی نہیں ہو سکتیں، جبکہ مولانا مودودیؒ کا انداز عصری ہے، اور آپ تحریر میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، وہ پکڑ میں نہیں آتے، اور ان کی عبارتوں پر گرفت کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کی تحریروں کی حیثیت ٹائٹاؤنڈ کی گولی جیسی ہے، اس میں سردرد، بخار، بد ہضمی اور کئی ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو سردرد نہیں ہے، بخار اور بد ہضمی ہے تو اس میں سے سردرد کی دوا الگ کرنے کو کہا جائے تو اسے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا مودودی کی تحریروں کے ایک ایک جزء کو الگ کر کے اسے غلط ثابت کرنا مشکل کام ہے، لیکن ان تحریروں کو پڑھنے والا جو عمومی تاثر اور رد عمل لے کر اٹھتا ہے، وہ وہی ہے جس پر پکڑ حضرت شیخ الحدیثؒ نے کی ہے۔

ایک انسان کا مقصد تخلیق، عبادت ہے، اور نماز اس کی علامت ہے، نماز قائم کرنے کے لئے جہاد قائم کیا جائے گا، لیکن جہاد قائم کرنے کے لئے نماز نہیں، نماز مقصد ہے اور جہاد وسیلہ، خطبات اور خاص طور پر اس کا چھٹا حصہ حقیقت جہاد پڑھنے پر ایک قاری یہ تصور لے کر اٹھتا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وسیلہ ہیں اور یہ تربیت جہاد کا ذریعہ ہیں، اصل مقصود جہاد اور حکومت الہیہ ہے، حضرت شیخ الحدیثؒ نے اپنے مراسلہ میں یہی حقیقت

برصغیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب، عراق و شام، مراکش، مصر، سوڈان وغیرہ اسلامی ممالک میں یہی صورت حال ہے، ملکی صحافت، میڈیا اور دوسری کتابوں میں جو بھی مشہور نام ہوں، زمینی حقیقت تو یہی ہے محلوں محلوں اور دیہاتوں میں انہی کا ڈنکا بجتا ہے۔ آپ جامع ازہر میں لاکھ نقض نکالیں، مصر کے عوام کی جذباتی وابستگی اب تک اس ادارے سے نہیں ٹوٹی، اس کا تقدس اب تک دلوں میں باقی ہے، آج بھی وہاں کوئی دینی تحریک اگر اس ادارے سے وابستہ نہ ہو، عامۃ الناس اور دانشوروں میں اس کی پذیرائی نہیں ہو پاتی، چاہے آپ اپنے چند چاہنے والوں کی زبان پر یا اخبارات و رسائل پر مقبولیت کی کتنی ہی کہانیاں سنیں، اس وقت برصغیر میں بھی کئی ایک تنظیمیں اسلام اور مسلمانوں کی قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں، لیکن سواد اعظم میں مستند مانے جانے والے دینی تعلیمی اداروں سے قیادت کے روابط اور وابستگی میں کمی اور ان میں مسجد و محراب کو سنبھالنے والی شخصیات کے فقدان کی وجہ سے وہ نہیں کر پار رہی ہیں جن کی انجام دہی کا وہ خواب دیکھا کرتی ہیں۔

حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی یاد انہیں دیکھنے والوں کو بہت آئے گی، وہ خوش قسمت تھے جو اپنے پیچھے انہیں یاد رکھنے کے لئے بہت سارا قیمتی سرمایہ چھوڑ گئے، انہوں نے اپنے پیچھے ذریت صالحہ بھی چھوڑی، جو ان کے مشن کو ان شاء اللہ آگے بڑھائے گی، آپ کے جانشین مولانا سید محمد صالح صاحب سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ان شاء اللہ وہ ”شبل میں ذلک الاسد“ کے مصداق ثابت ہوں گے، اور چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، اور نسلہا نسل تک اس خانوادے کے فیوض سے دنیا رہنمائی پاتی رہے گی۔

اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ رہے نام اللہ کا، وہی باقی اور دائم ہے۔

سمدھی بھی، مولانا غزالی صاحب نے مولانا زبیر الحسن کے ساتھ مرکز نظام الدین میں ایک ساتھ تین عشروں سے زیادہ عرصہ گزارا تھا، اس نسبت کے ساتھ ذاتی روابط انہیں اتنا طویل سفر کر کے بھٹکل کھینچ لائے تھے۔

مولانا سید محمد شاہد صاحب سے مختصر سی ملاقات میں محسوس ہوا کہ اختلاف اور مخالفت کا جو باریک فرق عموماً ہمارے حلقوں میں مفقود ہوتا جا رہا ہے، یہ فرق آپ کے یہاں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا، کسی مصنف کی کتاب عام ہو جائے، تو اس سے اختلاف اور تنقید کبھی کبھار ایک فرض منضی بن جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اختلاف دشمنی اور اس مصنف سے محبت کرنے والوں سے نفرت کا ذریعہ نہ بنے، اور بلا ضرورت ان تمام قابل اعتراض باتوں کو ان مصنفین سے کسی وجہ سے محبت کرنے والوں پر چسپاں نہ کیا جائے اور ملنے جلنے کی راہوں کو مسدود نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک اہم ضرورت بن جاتی ہے، مولانا شاہد صاحب کی باتوں سے ان نزاکتوں کی جانکاری کا احساس ہوا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی باتوں میں تکلف اور تصنع کی گنجائش نہیں پائی جاتی تھی، ان کا ظاہر و باطن ایک محسوس ہوتا تھا، تحریک آزادی میں علماء مظاہر علوم کے کردار پر ان کی کتاب کے سلسلے میں بڑی بے تکلفی سے وہ بیان کر رہے تھے کہ اس کے رسم اجراء میں سبھی مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دی گئی تھی، جماعت اسلامی کے لوگ بھی آئے تھے، مولانا رفیق احمد قاسمی مرحوم نے بھی اسٹیج پر آکر بڑی اچھی تقریر کی تھی۔

مولانا نے تو نہیں کہا لیکن ہمیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ نہ صرف ہماری بعض دینی جماعتیں، بلکہ ہمارے اہل علم بھی بہت دفعہ اس بات کا ادراک نہیں کر پاتے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم چاہے وہ عوام الناس پر مشتمل ہو چاہے دانشوروں پر، دینی امور میں مرجعیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں وہ کسی روایتی دارالعلوم کے فارغ التحصیل، اور مستند علماء، مسجد و مدرسے سے وابستہ شخصیت ہی کی مرجعیت قبول کرتا ہے، یہ بات صرف

ہوئی، جب کہ اگلی نشست میں سونا چاندی کے نصاب کا معیار اور ضم نصاب کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی، تینوں اہم موضوعات پر اتفاق رائے سے تجاویز منظور کی گئیں، جن کو آخری نشست میں پیش کیا گیا، سیمینار میں جن تین اہم موضوعات پر اجتماعی غور و خوض ہوا وہ یہ ہیں: (1) عوامی مقامات پر نماز کا مسئلہ (2) مساجد میں خواتین کی آمد کا شرعی حکم (3) نصاب زکوٰۃ کے معیار اور ضم نصاب کے مسئلہ سے متعلق چند سوالات - سیمینار کا طریقہ یہ ہے کہ کئی ماہ قبل مقالات منگوائے جاتے ہیں - ان کا خلاصہ تیار کروالیا جاتا ہے -

سیمینار کے موقع پر تمام شرکاء کو خلاصہ فراہم کر دیا جاتا ہے - اس کے علاوہ ہر موضوع پر اجلاس کے وقت ایک صاحب کو عرض مسئلہ کے لیے کہا جاتا ہے - وہ تمام مقالہ نگاروں کی آرا کا تجزیہ اور محاکمہ کرتے ہوئے ترجیحی آراء اور ان کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں - اس کے بعد شرکاء کو مباحثہ کی دعوت کی جاتی ہے - موضوع کے تمام پہلوؤں پر کھل کر بحث ہوتی ہے - پھر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، جو تمام مقالات کے مباحثوں کی روشنی میں تجاویز مرتب کرتی ہے - انہیں شرکاء کے ذریعے منظور کر کے عام کر دیا جاتا ہے اس موقع پر ندوہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے کہا نئے مسائل میں اجتماعی غور و خوض کرتے ہوئے نصوص کو پیش رکھیں، اور حالات کو دیکھتے ہوئے امت کے لئے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں -

مولانا ظفر عالم ندوی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اور مفتی متیق احمد بستوی جنرل سیکریٹری مجلس تحقیقات شرعیہ نے سیمینار کی مسلسل نگرانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا -

اس سیمینار کے اہم شرکاء میں مفتی عبید اللہ سعدی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مفتی حبیب اللہ قاسمی، مفتی نذیر احمد کشمیری، مفتی نور علی اعظمی، مولانا بدر احمد چیمپی ندوی، ڈاکٹر فہیم اختر ندوی، ڈاکٹر کلیم اللہ عمر آباد، مفتی مسعود حسن حسنی، مولانا منور سلطان ندوی اور پھلت سے ڈاکٹر مفتی محمد عاشق صدیقی ندوی کے نام شامل ہیں -

خبروں کی دنیا

News World

سعد ادريس ولي الله

دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا اجلاس

دارالعلوم دیوبند میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس مہمان خانہ میں، دارالعلوم کے مہتمم صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، اس اجلاس میں نظام تعلیم و تربیت کی بہتری و استحکام، تدریس المعلمین کا نظام، اصلاح معاشرہ کی جدوجہد، بڑھتے ہوئے ارتدادی واقعات کی روک تھام، ملک میں منظم مکاتب کے قیام کی تحریک وغیرہ سے متعلق اہم فیصلے لئے گئے - اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم کے صدر مدرس، و صدر جمعیت علمائے ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے توجہ دلائی کہ نظام تعلیم میں پختگی کے لئے ضروری ہے کہ ذمہ داران مدارس عربی درجات کے ابتدائی تین سالوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں - مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب مہتمم نے مدارس اسلامیہ اور عصری تعلیم کے نظام پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ ذمہ داران مدارس آج کی ان تجاویز پر خصوصی توجہ دیں -

مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کا تین روزہ سیمینار

ملک کی عظیم دینی درس گاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مجلس تحقیقات شرعیہ کے زیر اہتمام فقہی سیمینار ہفتہ اور اتوار کو منعقد ہوا، سیمینار میں ملک بھر کے اہم علماء اور مفتیان کرام شریک ہوئے، اور حساس موضوعات پر مذاکرہ کیا، ان میں عوامی مقامات پر نماز پڑھنے اور خواتین کے مساجد میں داخلے سمیت اہم مسائل پر گفتگو

موقع ہے اگر بہ خوشی اذان دینے والے کو کچھ دے دیں تو اس میں کچھ حرج یا مانع بات نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

س: کرسی پر بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ گیا یا باقی رہا، شرعاً کیا حکم ہے؟

ج: اگر کرسی پر سونے والے نے ہاتھ یا کمر سے اس طرح ٹیک لگا رکھی ہو کہ اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے تو ایسی حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ کرسی پر ٹیک لگائے بغیر سیدھا بیٹھا ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (رد المحتار) (1/141)

س: زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ (۲) یہ کن کن لوگوں کو دیا جاسکتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔

ج: (۱) زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جو صاحب نصاب پر خاص شرطوں کے ساتھ فرض ہوتا ہے اور صدقات؛ واجبہ اور نفلی دونوں ہوتے ہیں، واجب جیسے: صدقہ فطر۔ خیرات کا لفظ صدقہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) زکات اور صدقات واجبہ کے مصارف متعین ہیں، یعنی غرابو مساکین ہیں، جن میں تملیک (مالک بنانا) شرط ہے، جب کہ نفلی صدقات کسی بھی خیر کے کام میں لگائے جاسکتے ہیں، اس میں تملیک شرط نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ مالدار کو بھی نفلی صدقہ دیا جاسکتا ہے۔

س: زینب کے پاس دو تولہ سے کم سونا اور تقریباً آدھا کلو گرام سے کم چاندی ہے، یعنی کوئی بھی نصاب زکوٰۃ کا مکمل نہیں ہے تو کیا اس سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟

ج: صورت مسئلہ میں اگر دونوں چیزوں، یعنی سونا اور چاندی کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب، یعنی [چھ سو بارہ گرام نین سو ساٹھ ملی گرام] کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، تو حسب شرائط زکوٰۃ فرض ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مولانا شہر کے ایک مشہور مکتب میں اس نیت سے پچھے کہ دور

س: کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں؟

ج: زکوٰۃ اور صدقات واجبہ (مثلاً: نذر، کفارہ، فدیہ اور صدقہ فطر) ادا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے کسی مسلمان مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر عوض کے مالک بنا کر دیا جائے؛ اس لیے مساجد کی تعمیر وغیرہ پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جاسکتی؛ کیوں کہ اس میں تملیک نہیں پائی جاتی، اور مسجد کے عملہ کی تنخواہوں میں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جاسکتی، اس لیے تنخواہ کام کے عوض میں ہوتی ہے کہ جب کہ زکوٰۃ میں بغیر عوض کے مستحق کو مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ نفلی صدقات اور عطیات مسجد میں دیئے جاسکتے ہیں۔ "فتاویٰ عالمگیری" میں ہے:

لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد، وكذا القناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأبنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تملك فيه، ولا يجوز أن يكفن بها ميت، ولا يقضى بها دين الميت، كذا في التبيين (1/188) كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ط: رشيدية) فقط واللہ اعلم

س: ہاسپٹل میں بچی کی ولادت ہوئی ایک مولانا نے آکر اس کے کان میں اذان دی اور بھی جتنے نوزائیدہ بچے تھے سبھی کے تو کیا اذان دینے والے کو پیسہ دینا ضروری ہے؟

ج: پیسے دینا شرعاً ضروری اور واجب نہیں ہے تاہم یہ خوشی کا

ہمارا نصابِ تعلیم کیسا ہو؟ تحفظاتی یا دعوتی

دور تک یہاں کی تعلیم و تربیت کا شہرہ ہے، یہاں کے نظام کو دیکھ کر اپنے یہاں بھی، یہاں کی انتظامیہ اور اساتذہ کی رہنمائی میں مکتب قائم کریں گے۔ مکتب کا نظم و ضبط اور سلیقہ و صفائی دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، مگر چونکہ مولانا محترم ایک عرصہ سے دعوتِ دین سے عملاً وابستہ ہیں، اور اس وابستگی کے بعد ان کا قرآن سنت کے مطالعہ سے، تعلیم و تعلم، حتیٰ کہ روزگار، تجارت زراعت کو بھی خیر القرون میں صحابہ کی زندگی خصوصاً سیرت پاک کی کسوٹی سے دیکھنے کا زاویہ نگاہ بالکل پختہ ہو گیا ہے، اس لئے پہلی کلاس سے ایک ایک درجہ میں تھوڑی دیر لگانے کے بعد، وہ پنجم کی کلاس تک پہنچے، استاد محترم جو عالمِ دین تھے انھوں نے وہاں کی تعلیمی و تربیتی خصوصیات کے بارے میں بتایا، اور چند طلبہ سے قرآن مجید اور حفظ کی ہوئی احادیث اور عصری تعلیم کے نمونے دکھائے اور سنوائے۔ مولانا محترم کہتے ہیں مجھے

خیال ہوا کہ اپنے دھندے کے بارے میں کچھ دیکھ لیں، انہوں نے مکتب کے ذمہ دار سے درخواست کی کہ میں کلاس کو جمع کر کے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ انھوں نے کہا جی ضرور بڑے شوق سے۔ ایک کلاس کو جمع کر کے مولانا نے ذمہ داروں کی اجازت سے بچوں سے سوال کرنا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک سوال کئے، بچے ایک زبان ہو کر جواب دیتے رہے، مولانا نے پوچھا: بتاؤ ہمارا مالک کون ہے؟ سب نے کہا: اللہ۔ مولانا نے بہت شاباشی دی، پھر سوال کیا آسمان کو کس نے بنایا؟ سب نے پر جوش ہو کر جواب دیا: اللہ نے۔ مولانا نے پھر شاباشی دی، اور سوال کیا: زمین کو کس نے بنایا، سورج چاند کس نے بنائے؟ سب بچے جواب دے رہے تھے۔ مولانا نے پھر پوچھا: اچھا بچو! یہ بتاؤ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بچوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے۔ اب مولانا نے کہا کہ اب جو سوال کروں گا، تو سب بچے جواب نہیں دیں گے بلکہ جس سے معلوم کروں گا وہی جواب دے گا۔ مولانا نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کو تو ہمارے اللہ نے پیدا کیا ہے، اب یہ سوال ہے کہ ہندوؤں کو کس نے پیدا کیا؟ مولانا نے الگ الگ ایک ایک بچے کو کھڑا کیا اور پوچھا، تم بتاؤ، ایک کے

بعد سب نے کہا ان کے بھگوان نے پیدا کیا، ایک دو نے یہ بھی کہا: رام نے۔ مولانا نے پھر سوال کیا: اچھا بتاؤ عیسائیوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو بچوں نے بتایا کہ ان کے گوڈ God نے۔ مولانا نے مکتب کے ذمہ دار جو ایک عالمِ دین تھے، ان سے بڑے درد کے ساتھ عرض کیا، اس عقیدہ کے ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہندوؤں کو ان کے بھگوان نے، اور عیسائیوں کو ان کے گوڈ نے، تو اس عقیدہ کے ساتھ جینے اور مرنے والوں کو آپ مؤحد اور مومن کہہ سکتے ہیں، اور ان کے شرک میں آپ کو کسی طرح کا شک ہے کیا؟ مولانا نے بتایا میرا یہ تجربہ بہت سے مکاتب کا ہے، اور ہر جگہ یہی صورت حال سامنے آئی۔

یہ سوچ اور فکر امت کی اپنے منصفی فریضہ سے مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے، غیر دعوتی مزاج کے ساتھ تعلیم و تربیت، عقیدہ و فکر سازی کی وجہ سے، امت کے اس طبقہ میں جو دیندار کہلایا جاتا ہے، اور اپنی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے فکر مند اور

حساس سمجھا جاتا ہے، ان میں اپنے خونی رشتے کے برادرانِ وطن سے دعوتی ہمدردی اور خیر خواہی کے بجائے، ان کو کفر و شرک سے نکالنے اور

بچانے کی فکر کے بجائے، دل میں ان کی حد درجہ نفرت اور حقارت کو ہی دینداری سمجھا جاتا ہے، اور پڑوس میں رہنے والے، کاروبار کرنے والے، برادرانِ وطن، جو بعض مرتبہ ہمارے قریبی رشتہ دار اور اہل خاندان سے زیادہ ہمارے دکھ درد میں کام آتے ہیں، ان کے خلاف ابو جہل اور ابولہب کی طرح نفرت دل میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے ماہرین نفسیات کا اتفاق ہے کہ معصوم بچوں کے پاک صاف دل و دماغ اور فکر کی تختی پر اس کی ابتدائی عمر میں جو چیز بھی دی جاتی ہے، وہ نقش کا لچر ثابت ہوتی ہے۔ کسی راز داں نے خوب کہا ہے:

پولِ فتن سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
اسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

کاش امت کے دانشور اور ماہرینِ تعلیم اپنے نصاب اور نظامِ تعلیم و تربیت کا نئے سرے سے جائزہ لے کر اس دفاعی اور تحفظاتی فکر کے بجائے اقدامی خیر خواہانہ دعوتی نصاب اور نظام بنانے کی فکر کریں