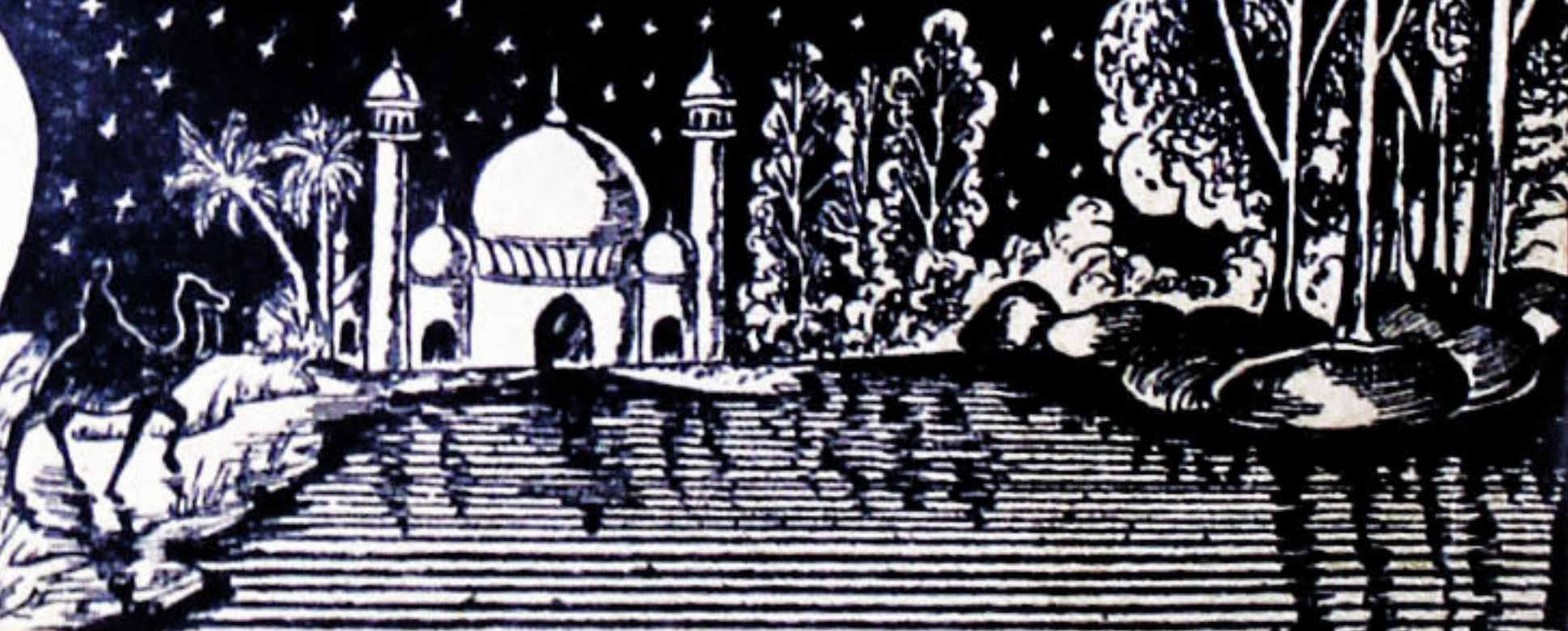

هلاکِ اُمتِ پیشِ که بود
ز آنکه بر بندل گماں برودند عود

مَدَارِ

مُصَنَّفُهُ
عَظَامُ مُحَمَّدٍ رَسُودِ
بِزِ كَلِمَةِ الْحَقِّ

بِئْتِ كَاسَمُهُ
بَنَگَلَهٗ وَهَسَارِی حَشَانِ بَسْمِی (بلوچستان)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	ملازم	۲
۲	دیباچہ	۲
۳	میری آرزو	۱۶
۴	کتاب کا بین السطور	۱۶
۵	میرے نصیحت گر	۱۸
۶	علماء سوکی سازش	۲۰
۷	علماء سوکا مقصد	۲۰
۸	شکریہ	۲۲
۹	میرا ایک خواب	۲۲
۱۰	احادیث فضیلت علماء اکرام	۲۸
۱۱	وکیل علماء سو	۳۰
۱۲	اکبر کے زمانے کے علماء باہمی رسہ کشی	۳۲
۱۳	علمائے سوکا باہم جہل و اختلاف	۳۲
۱۴	علماء کی باہمی رسہ کشی اور فتنہ انگیزی	۳۵
۱۵	علمائے سوکی باہمی رسہ کشی کا ایک اور منظر	۳۷
۱۶	علمائے سوکا حسد اور شیطانی	۳۸
۱۷	علمائے سوکی انتقام گیری	۳۸
۱۸	علمائے دربار اکبری کی زر پرستیوں کی کہانی	۵۱

ب

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱	علمائے دربار کی فتوا بازی اور مشق تکفیر	۱۹
۵۸	دور اکبری کے علما کی فتوا فروشی خوشامد اور چاچاپوسی کی چند مثالیں	۲۰
۵۹	دور اکبری کے علما کی فتوا بازی اور خوشامد	۲۱
۶۰	علمائے سو کی فتوا بازی خوشامد اور چاچاپوسی	۲۲
۶۱	اکبر کے لئے سجدہ جائز کر دیا گیا۔	۲۳
۶۱	اکبر کے لئے سجدے کا جواز	۲۴
۶۸	علم کی آفتیں۔	۲۵
۷۵	شیعہ سنی اختلافات کا نتیجہ	۲۶
۷۷	ہسٹری آف مورس ایمپائر ان یورپ	۲۷
۷۲	مسلمان سب بھائی بھائی ہیں خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی یا اہلحدیث	۲۸
۷۳	شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی مخالفت	۲۹
۷۲	علمائے سو کے لایعنی فتاویٰ	۳۰
۷۲	علمائے سو کے شرمناک افعال۔	۳۱
۷۲	اسلامی حکومت کفار کے نرغے میں	۳۲
۷۵	رنجبدہ بات	۳۳
۷۵	علماء سو کی پارٹی بندی	۳۴
۷۶	ہجاری تباہی کے اسباب	۳۵
۸۷	قائد اعظم کے حصول پاکستان کا مقصد	۳۶
۸۸	پاکستان کے دستور کے متعلق شیعہ علما کا متفقہ فیصلہ	۳۷
۹۱	سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے	۳۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۲	اخوت	۳۹
۹۳	ہمارے دین فروش علما	۴۰
۹۵	لڑاؤ اور حکومت کرو۔	۴۱
۹۶	اتحاد اور اتفاق	۴۲
۱۰۲	مسلمانوں کی تفرقہ بازی کا علاج	۴۳
۱۰۳	علمائے سوکا مشق تکفیر	۴۴
۱۰۵	افتراق بین المسلمین کا آغاز	۴۵
۱۱۰	غزالی کا جہاد بالقلم	۴۶
۱۱۲	مشق تکفیر اور انگریز	۴۷
۱۱۵	نجدی کا کفر و تکفیر	۴۸
۱۱۶	لعنت کس کو روا ہے؟	۴۹
۱۱۹	علمائے کفر گر	۵۰
۱۲۵	مسئلہ تکفیر مسلم	۵۱
۱۳۱	علما سوکا بادی شاہوں سے گھٹ جوڑ	۵۲
۱۳۲	فریاد لے خدا فریاد	۵۳
۱۳۴	اقتدار اور ملائیت	۵۴
۱۳۶	تنقید سے گھبراہٹ کیوں ہو؟	۵۵
۱۳۷	تنقید کا مقصد؟	۵۶
۱۴۲	لائسنس فون لومہ لائٹ	۵۷
۱۴۸	سینٹی ایکٹ	۵۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۵۲	مال و دولت کا فلسفہ اور اسلام	۵۹
۱۵۲	کیا فراخ دستی اور دولت و مال جرم ہے؟	۶۰
۱۵۵	انسانی سائیکولوجی	۶۱
۱۶۱	کیا مالداری اور حکومت گناہ ہے؟	۶۲
۱۶۵	مال و دولت کوئی بری چیز نہیں	۶۳
۱۶۶	علماء کیا فرماتے ہیں؟	۶۴
۱۶۷	حکومت اور دولت	۶۵
۱۷۰	مسلمانوں کی بے زنجیری اور مفنسی	۶۶
۱۷۰	دولت اور روپیہ برا نہیں	۶۷
۱۷۲	دولت اور حکومت	۶۸
۱۷۳	دین و دنیا کا تعلق	۶۹
۱۷۵	اسلام سراسر عمل ہے	۷۰
۱۷۶	دین و دنیا کی باہمی آمیزش	۷۱
۱۷۶	دولت و حکومت کو برا بتانے والے	۷۲
۱۷۷	قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی مالداریاں	۷۳
۱۸۳	مسلمانوں کا دین و دنیا	۷۴
۱۸۳	مسلمانوں کی زندگی کو ناپنے کے پیمانے	۷۵
۱۸۵	ہمارے دوست نما دشمن	۷۶
۱۸۸	یہ مولوی غیر مولوی کی حد بندی؟	۷۷
۱۹۰	نیتوں سے اعمال کی صورت بدل جاتی ہے	۷۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۹۲	مشاہیر علما جنہوں نے مولوی کہلانے سے پرہیز کیا	۷۹
۱۹۳	علماء کا عجیب یعنی اپنے علم پر اترانا	۸۰
۱۹۷	آغا خان نے اپنی چار بیویوں پر اپنے وزن کا تین گنا سونا صرف کیا	۸۱
۱۹۸	ادلال بالتحمل پیشوایان دین مستین	۸۲
۲۰۳	علماء السود جال ہیں	۸۳
۲۰۵	ملا کے قرآن فہمی کی کہانی خود ملا کی زبانی	۸۴
۲۰۶	عمل قرآن کو بیکار بنانے والی بوالعجب تفسیریں	۸۵
۲۰۶	نارسانی حقیقت	۸۶
۲۰۸	قرآت کی نزاع	۸۷
۲۰۸	کرسی کی تشریح	۸۸
۲۱۳	مشابہت علماء سوبہ علماء سے یہود	۸۹
۲۱۷	علمائے سو کے نکر اور حیلے	۹۰
۲۱۸	مولانا بوالکلام آزاد کی رستے	۹۱
۲۱۹	زمانہ حال کے فتوا باز حیلہ ساز مولوی اہم تقاد انہیں عملاً ملحد ہیں	۹۲
۲۲۰	علمائے سو کی حیلہ جوئی	۹۳
۲۲۱	یہود ہذا لامست	۹۴
۲۲۵	خدا کے کاموں میں حیلہ جوئی	۹۵
۲۲۷	فلسفہ زکوٰۃ	۹۶
۲۲۸	زکوٰۃ کا نفسیاتی منشا حیلہ جو علماء کا فریب	۹۷
۲۳۰	دوا اسلام	۹۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۳۲	عمل بالقرآن	۹۹
۲۳۲	ملا کا فریب	۱۰۰
۲۳۸	دشمن نما دوست	۱۰۱
۲۴۰	موسیو لینان کا نظریہ	۱۰۲
۲۴۱	حکومت اور غلبہ اسلامی کے احکام قرآن میں	۱۰۳
۲۴۲	مسلمانان سلف کے کارنامے	۱۰۴
۲۴۸	غلامی کا اثر	۱۰۵
۲۴۹	نا امید کی بات نہیں	۱۰۶
۲۴۶	ذہنی غلامی کا ایک چشم دید واقعہ	۱۰۷
۲۵۰	سیاسی آزادی سے نظریاتی آزادی زیادہ ضروری ہے	۱۰۸
۲۵۱	مسلمانوں کی دنیاداری	۱۰۹
۲۵۲	ملا کی خرافات	۱۱۰
۲۵۲	حپہ عجب	۱۱۱
۲۵۲	قرآن کا اسقاط	۱۱۲
۲۵۴	ہمارے گناہوں کا ملا	۱۱۳
۲۵۸	علمائے سو کا رزق حرام	۱۱۴
۲۵۸	حکومت پاکستان کا فرض	۱۱۵
۲۵۸	ملا کو حکومت تنخواہ دے	۱۱۶
۲۵۹	کیا یہ تحریف قرآنی نہیں؟	۱۱۷
۲۶۱	آجکل کا اسلام	۱۱۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۶۷	علماء سو کے کرتوت	۱۱۹
۲۷۰	قرآن کی تاثیر اور ہیئت	۱۲۰
۲۷۱	قرآن کے دور رس اثرات	۱۲۱
۲۷۳	قرآن صحیفہ عمل ہے	۱۲۲
۲۷۵	قرآن ایک زندہ کتاب ہے	۱۲۳
۲۷۹	قرآن ایک شیر تھا۔ ملا نے اسکو گائے سمجھ رکھا ہے	۱۲۴
۲۸۲	سورخ و عاگم کردہ	۱۲۵
۲۸۶	ملا کے شریعت کو تاپنے کے اپنے پیمانے	۱۲۶
۲۸۸	کہاں ہیں وہ علمائے حقانی و ربانی	۱۲۷
۲۸۹	قصہ آہود و آخر خزان	۱۲۸
۲۹۰	حکومت پاکستان زندہ یاد	۱۲۹
۲۹۱	فغان روح قرآن	۱۳۰
۲۹۲	علمائے حق کون ہیں	۱۳۱
۲۹۳	بھیک مانگنا منع ہے	۱۳۲
۲۹۵	قصہ بنجیل و درویش	۱۳۳
۲۹۷	مسلمان خوف دل سے نکال کر صاف صاف ملا سے کہیں	۱۳۴
۲۹۷	ملا کا رویہ ناقابل برداشت ہے	۱۳۵
۲۹۸	ملا کی من گھڑت خرافات	۱۳۶
۲۹۹	جرات رندانہ کی ضرورت ہے	۱۳۷
۳۰۰	النسائیت کبریٰ	۱۳۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۰۶	اقتدار اور ملامتیت ختم شد	۱۳۹
۳۰۷	علمائے سو کی مہربانی	۱۴۰
۳۰۹	عمل اور عقیدہ اسلام میں	۱۴۱
۳۱۰	قولی ایمان اور فعلی ایمان	۱۴۲
۳۱۲	مسلمان آج عمل سے کیوں عاری ہے	۱۴۳
۳۱۵	مسلمان کی نجات اعمال صالحہ پر ہے	۱۴۴
۳۱۸	عقیدہ اور عمل صالح کے متعلق قرآنی فیصلہ	۱۴۵
۳۲۰	اعمال صالحہ کا اثر	۱۴۶
۳۲۱	ادنیٰ سے ادنیٰ عمل بھی اثر پذیر ہوتا ہے	۱۴۷
۳۲۱	اعمال کی تاثیر دلوں میں	۱۴۸
۳۲۲	عمل کے بجائے عورتوں کی طرح رونا	۱۴۹
۳۲۴	علمائے یہود کی بد عملی	۱۵۰
۳۲۵	وہ عقائد جنہوں نے مسلمان کو بے عمل بنا ڈالا	۱۵۱
۳۲۷	علمائے سوا اور پیروں کی گداگری شریعت کے آئینہ میں	۱۵۲
۳۲۹	علمائے سو کی چند ہ بازی	۱۵۳
۳۳۲	خود کو پار سا ظاہر کر کے خیراتیں بٹورنا حرام ہے	۱۵۴
۳۳۳	کیا شرع کے احکام صرف پڑھنے پڑھانے اور گروان ^{کیلئے} ^{باعتبار} ^{کے} ^{عمل}	۱۵۵
۳۳۷	علمائے سو کا قصور	۱۵۶
۳۳۷	وکیل علمائے سو کا اعتراض	۱۵۷
۳۳۸	علمائے سو کی بیجا خاموشی کا مقصد	۱۵۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۳۹	ابن خانہ ہمہ آفتاب است	۱۵۶
۳۴۰	کیا یہ ملا کا کام نہیں؟	۱۶۰
۳۴۱	مسلمان گداگروں کی بہتات	۱۶۱
۳۴۲	ملا کی گداگری	۱۶۲
۳۴۲	میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست ملا کا مہمان ہوا	۱۶۳
۳۴۵	غیرت اور گداگری	۱۶۴
۳۴۶	حکومت اور بادشاہی کا فائدہ	۱۶۵
۳۴۶	ڈنڈا پیر ہے	۱۶۶
۳۴۶	حکومت کا فرض؟	۱۶۷
۳۴۷	عمر بن عبد العزیز کا عہد حکومت	۱۶۸
۳۴۷	قوم کا خون چوسنے والی جونکیں	۱۶۹
۳۴۸	اچھی حکومت؟	۱۷۰
۳۵۰	علماء کی نگر گدا ان کو بتدکرتا چاہئے	۱۷۱
۳۵۰	حکومت خدا کی بڑی نعمت ہے	۱۷۲
۳۵۱	وکیل علمائے سوکا اعتراض	۱۷۳
۳۵۳	علمائے سوکی و عنظ گونی	۱۷۴
۳۵۴	زمانہ حال کے واعظیں کا حال	۱۷۵
۳۵۵	کم علم یا وہ گو واعظیں	۱۷۶
۳۵۶	علمائے سوپر ہمارا طریق تنقید؟	۱۷۷
۳۵۷	واعظ میں گریہ	۱۷۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۵۷	وغظ میں گریہ اور روناد دھونا	۱۷۹
۳۵۸	وغظ گوئی کی آفت	۱۸۰
۳۵۹	وغظ گوئی کی آفتوں کا علاج	۱۸۱
۳۵۹	بندش و غظ گوئی کی مثال قرن اول میں	۱۸۲
۳۶۰	مخالفتی قسم کے و اعظیمن کو چلا وطن کر دینا چاہئے	۱۸۳
۳۶۰	واعظیمن جو کہ شیطان کے قائم مقام اور نائب دجال ہیں	۱۸۴
۳۶۱	علمائے سوم کی مثال ایک پھلتی کی طرح ہے	۱۸۵
۳۶۲	غلط کار و اعظ	۱۸۶
۳۶۲	ایک عالم کو عالم کہنے سے غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے	۱۸۷
۳۶۲	مصنف رسالہ تحقیق النور فی ترویج کشف النور	۱۸۸
۳۶۵	الواعظون و جالون	۱۸۹
۳۶۹	تعریذوں اور گنڈوں کا دھونگ	۱۹۰
۳۶۹	واعظ بنگرہ لوگوں کا مال اسیٹھنا	۱۹۱
۳۶۹	بے عمل و اعظیمن کی مثال	۱۹۲
۳۷۲	واعظیمن کے خلف لکھنے سے میر مقصد	۱۹۳
۳۷۵	شاہ اسماعیل شہید کا طریق و غظ گوئی	۱۹۴
۳۷۵	تقریر کو موثر ہونے کے لئے ایسے درو کی ضرورت ہے	۱۹۵
۳۸۰	در بارہ اللہ العالمین کا آخری حکم	۱۹۶
۳۸۰	خداوند عالم کا آخری فیصلہ	۱۹۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ع) پھر وہ طواف کوئے ملامت کو جاتے ہے

مَلَّا اَزْم

نُورِ

علماء سو۔ مَلَّا اور مَلَّا اَزْم میں سے جو لفظ

کتاب میں آئے گا سب کا مفہوم

ایک ہی سمجھا جائے

مصنف

عطا محمد

(باوجود چستانی)

دیباچہ

باز شو تم درخروش آوردہ است
 باز ہوئے بہجہ مستان مے زخم
 در خرابیا تم نزدیک سستی خراب
 بادہ سپنداری کہ پنہاں مے خورم
 مے ستیزم از قصن بادیر باز
 خویش را بر تیغ عریاں مے زخم
 لعب باشمشیر و خنجر مے کھنم
 بوسہ بر ساطور و پیکان مے زخم
 در جنوں بیکار نتواں زیستن !
 آتش تیز است و دامن مے زخم

فاما بعد انیکہ

یہ کتاب (ذیر تصنیف) چوں کہ امام غزالی کے فیوض اور برکات
 علمی سے مستفیض ہو کر لکھی جا رہی ہے۔ لہذا میں تبرکاً اور عقیدۃً اپنی
 اس ناچسپ کتاب کے دیباچہ کو بھی حضرت امام موصوف کے دیباچہ کتاب احیاء العلوم

کی عبارت ذیل سے شروع کرتا ہوں۔ شاید میری اس حقیر اور ناچیز آواز میں بچی
بپ ہی کے طفیل سے کچھ اثر کچھ دستگی اور کچھ پسندیدگی پیدا ہو۔ (مشنوی)

بالب و مساز خود گر جفتے

بہچونے من گفتہا گفتمے

امام صاحب نے اپنی مشہور عالم تصنیف احیاء العلوم الدین کے دیباچہ
کو اس عبارت متبرکہ کے ساتھ شروع کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں۔ جس کے لئے میرا ارادہ
علوم دین کے زندہ کرنے کے لئے ایک کتاب لکھنے کا ہوا ہے۔ اسے ملامت گروں
میں ملامت کرنے والے۔ اور اسے غافل منکروں کے زمرے میں زیادہ
سرزنش اور انکار کرنے والے۔ تیرا عجب (یعنی عورت اور اترانا) دور کرنے کی طرف
متوجہ ہوتا ہوں۔ اس میں امام صاحب کا سارا روئے سخن علماء رسو کی طرف ہے
اس لئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گڑھ اٹھا دی ہے۔ اور
گفتگو و کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ (اب) مجھ کو لا مجالہ وہ بات کہنی
پڑے گی تو جس پر اصرار کرتا ہے۔ یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے
باطل کی نصرت اور جہل کی تارکی میں اصرار کرتا ہے۔ اور اگر
کوئی شخص خلق کی رسموں سے بھٹوڑا سا نکلنا چاہتا ہے۔ یا رسم رسوم کی
پابندیوں کو چھوڑ کر علم کے بہو عیب عمل کرنے پر راغب ہو جاتا ہے۔ اس موقع
لئے ساتھ کہ شاید اس طرح سے اس کے نفس کی صفائی اور اصلاح ہو۔ اور اس کے
قلب کا تزکیہ ہو سکے۔ کیونکہ تزکیہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہلے۔ (وہ
درجہ حاصل ہو جائے) اور اپنی ساری عمر کے یوں صنائع چلے جانے کی تلافی اور
بعض گناہوں کا تدارک ہو سکے۔ اگر ان لوگوں کے گردہ سے منرف ہو جاتے

جن کے حق میں کہ صاحب شریعت جناب نوح المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
(حدیث) اشد الناس عذاباً یوم القیامت عالم لم ینفجھ بعلہ یعنی قیامت کے روز
سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس
کے علم سے کچھ نفع نہ دیا ہو۔ (یہ سارا خطاب ہے علماء رسو سے) امام صاحب
ایسے علماء رسو سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: تم ایسے لوگوں پر شور
کرتے ہو۔ فتنہ اور فساد برپا کرتے ہو۔ آگے چل کر امام صاحب فرماتے
ہیں) مجھ کو یہ یقین ہے کہ اس قسم کے انکار پر یہ تیرے صندھٹ دھرنی اور اصرار کا
باعث سوائے اس مرض کے نہیں ہو سکتا۔ جو آج کل اکثر لوگوں میں پھیل کر باکوں
عالم گیر ہو چکا ہے۔ (آگے چل کر امام صاحب فرماتے ہیں) چونکہ راہ آخرت کا چلنا
بوجہ بہت سی مہلک چیزوں کے (درسد راہ بننے کے بغیر کسی راہ نما اور کسی
رفیق راہ کے نہایت ہی سخت اور دشوار ہے۔ کیونکہ اس راستے کے راہ نما
وہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اب دنیا ان سے خالی ہو رہی ہے۔
بجز کسی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا۔ اور اکثر پر ان میں سے شیطان غالب
ہے۔ اور سرکشی نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے سر و دست
یعنی فی الحال یا فنی الوقت کے فائدے میں مصروف ہے۔ اس لئے یہ حال ہو رہا
ہے۔ کہ اکثر اچھی باتوں کو تو برا اور بُری باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ
علم دین پرانا نا ہو گیا۔ اور ہدایت کے نشان روئے زمین سے مٹ گئے ہیں۔ اور ان
لوگوں نے عوام کو یہ بات ذہن نشین کرادی ہے کہ علم سے مراد یا تو فتویٰ بازی ہے
جس سے کہ حکام وقت دستوس کہ اب تو وہ حکام بھی نہیں ہیں)۔ کہنے لوگوں
کے فیصلہ کرنے میں مدد لیا کرتے ہیں۔ یا علم دین سے مراد بحث و جدل
کا علم ہے۔ کہ فخر اور بڑائی کرنے والے (یہ علماء رسو) اس علم سے اپنے مخالفین پر

غالب ہونے اور طرف ثانی کو ساکت کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا علم سے ان کی مراد وہ علم ہے۔ کہ کچھ حکمتی اور مقنی باتیں واعظ لوگ کہہ کر عوام کو ہسپلانے کا ذریعہ بنالیوں۔ کیونکہ انھوں نے (یعنی علمائے رسول نے) ماسوائے ان قسموں کے اور کوئی دوسرا دام حرام کا اور کوئی مجال دنیا کے مال جمع کرنے کا نہ پایا اور طریق آخرت کا وہ راستہ جس پر سلف صالحین کے نیک بخت لوگ چلا کرتے تھے (انسوس کہ آج) اس کا علم لوگوں میں سے نہ ہو گیا۔ اور اب اس کا نام تک باقی نہیں رہا۔ حالانکہ علم کو خدا نے اپنی کتاب مجید میں فقہ حکمت۔ علم عملی؛ نور۔ ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہے۔

چونکہ (علمائے رسول) کا یہ طریقہ دین کا کہ اوپر ذکر ہوا۔ امر دین میں ایک لختہ عظیم اور ایک مصیبت فحیم ہے۔ لہذا اس کتاب (یعنی احیاء العلوم) کے لکھنے میں لگ جانا دین (نہایت ہی ضروری تصور کیا۔ تاکہ اس سے علوم دین کے زندہ ہوں۔ اور سلف صالحین کی بندراہیں کھل جائیں۔ اور وہ علوم کہ انبیاء علیہ السلام اور اکابر سلف کے نزدیک مفید ہیں۔ (مسلمانوں) کو معلوم ہو جائیں؛

مندرجہ بالا عبارت اس احیاء العلوم کے ویباچے کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہ جس احیاء العلوم کے متعلق مشہور فلسفی مورخ ہنری لوئیس نے اپنی کتاب تاریخ فلسفہ میں اس کی مندرجہ ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ہنری لوئیس کہتا ہے۔ کہ وہ اگر ویکارٹ ریویکارٹ وہ شخص ہے کہ جو یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی میانی سمجھا جاتا ہے) کے زمانے میں "احیاء العلوم" کا ترجمہ فریخ زبان میں ہوا ہوتا تو ہر شخص ہی سمجھتا کہ ویکارٹ نے "احیاء العلوم" کو چرایا ہے۔ میں "ہنری لوئیس" کی اس صاف بیانی کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ کہ ہنری لوئیس کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا۔ کہ امام غزالی کی احیاء العلوم کا چونکہ فریخ زبان میں اس وقت

تک ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ضرور یہ خیال کرتے کہ ویکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔ حالانکہ امام صاحب کی تصنیفات مثلاً مقاصد الفلاسفہ کا اس سے بہت عرصہ پہلے یعنی بارہویں صدی عیسوی میں لاطین زبان میں ڈومینک گونڈی سالیونے ترجمہ کیا تھا۔ اسی طرح منقرن الضلال اور تہافتہ الفلاسفہ وغیرہ تصنیفات امام عزالی کے نسخے آج تک بھی اسپین اور فرانس کے شاہی کتب خانوں میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اصل احیاء العلوم کا عمدہ نسخہ بھی برلن کے کتب خانے میں موجود تھا۔ تفصیل کے لئے الفزالی کو مطالعہ کریں، حالانکہ خود ہنری لوئیس کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویکارٹ کا فلسفہ اخلاق ہو بہو احیاء العلوم کی سرقت معلوم ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ ویکارٹ کو یقیناً احیاء العلوم کا کوئی نہ کوئی ترجمہ یا اصل احیاء العلوم اسپین کے کتب خانے سے یا اور کہیں سے دستیاب ہوئی ہوگی ورنہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اس قدر ضخیم کتاب اور اس کے ایسے ایسے پیچیدہ اخلاقی فلسفے کے متعلق یہ گمان ہو سکے کہ ویکارٹ نے احیاء العلوم کو سرقت کیا ہے جب تک کہ اصل احیاء العلوم میں اور ویکارٹ کی تصنیف میں لغات کی حد تک تطابق۔ تناسب اور مماثلت نہ پائی جاتی ہو۔ ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں قارئین کتاب اس خلاف معمول تفصیلی مباحث سے گھبرا نہ اٹھیں۔ اور اعتراض کریں کہ یورپ میں احیاء العلوم کی طرف اس قدر اعتنا اور توجہ کو اس قدر تفصیل ذکر کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ دراصل مجھے اس سے کتاب پڑھنے والوں پر یہ بات واضح کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ وہ دیکھیں اور غور کریں کہ وہ کتاب جس کو اس طرح چوم چاٹ کر یورپ نے سرانگھوں پر رکھ لیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جس کتاب سے اس قدر استفادہ حاصل کیا۔ خود مسلمانوں نے اس متبرک کتاب کے ساتھ کیا

سلوک روار کھا؟ کتاب راحیا العلوم، جو کہ امام نے مسلمانوں کے افادہ کے لئے لکھی تھی۔ یورپ نے تو اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جیسا کہ اوپر تفصیل وار اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن خود مسلمان علمائے اس کے ساتھ جو نازیبا سلوک روار کھا وہ بھی کتب تواریخ میں مفصل درج ہے۔ یہاں تک کہ اسپن کی اسلامی حکومت کے دور میں خود امام رحمۃ اللہ علیہ پر تو کفر کا فتویٰ جٹا دیا گیا۔ اور ان کی اسی کتاب مستطاب یعنی احیاء العلوم کے سارے نسخے جمع کر کے جلا دئے گئے۔

دشمن

ہر چہ دیدیم وریں باغ نہ دیدن بہ بود
ہر گلے تازہ کہ چیدیم نہ چیدن بہ بود
ہر کجا منزل آرام تصور کر دیم
چوں نفس راست نمودیم میدان بہ بود
حضرت امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کے دیباچے کا ایک ٹکڑا جو کہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ یہ محض بطور تبرک اور بطور نمونہ کے پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ نہ صرف احیاء العلوم بلکہ خود امام رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تصنیفات اسی رنگ میں رنگی پڑی ہیں۔ آپ کی تصنیفات کو پڑھ کر یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے بالکل عیاں ہو کر ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اپنی ملت اسلامی کے علمی مذہبی۔ تمدنی اور اخلاقی اصلاح اور درستی کا کتنا بڑا ایک طوفان ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اور آپ کے قلب مبارک کتنے اندر اصلاحی اور تعمیری آگ کے کتنے بڑے شعلے تھے۔ جو بھڑک رہے تھے۔ اور آپ کا سینہ بے کینہ اس حرارت اور جوش سے ایک ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا۔

یہ دیکھ کر کہ قدر یہ کو جبریہ سے بیرہے اور معتزلہ اشاعرہ سے دست و گریبان ہے، شیعہ، سنی، جنلی علیحدہ علیحدہ معروف جہاں ہیں۔ اور اس وقت کے علماء کا کام فرمے بندی ہی رہ گیا تھا۔ وہ صرف اپنے مذہب کی حمایت

اور معاونت کرتے بہتے تھے۔ اور اس طرح سے علماء اسلام زندگی بھر بالکل معمولی معمولی اور چھوٹے چھوٹے جزئی مباحث کے اندر اٹھے پڑے بہتے تھے۔ اس وقت کے علماء کی نظروں میں بس یہی تھا۔ ان کا اسلام یہی تھا۔ ان کا دین اور یہی تھی ان کی قرآنی تعلیم اور اس کا منشا!!! حضرت امام غزالی نے اپنی ساری زندگی اس قسم کے علمائے اسلام کی غلطیوں اور ان کی رسم پرستیوں کے خلاف جہاد مسلسل جاری رکھا۔ اور آپ نے ان علمائے اسلام کی زندگیوں کا کوئی ایسا پہلو باقی نہیں چھوڑا۔ کہ جس کی درستی اور اصلاح کی آپ نے کوشش نہ فرمائی ہو۔ آپ کے زمانے سے پہلے بھی اور خود آپ کے زمانے میں بھی علماء کی ساری توجہ فقط فتویٰ بازی، مناظروں، جھگڑوں، رسمی وعظ اور نمائشی مجلسوں کی طرف لگی رہتی تھی امام صاحب نے ان کے ان رسمی مشاغل کی ایک ایک کے قلبی کھول دی۔ مناظرہ کو اس وقت کے علماء خالصتاً اسلامی اور دینی فریضہ تصور کئے بیٹھے تھے آپ نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے یہ بات ثابت کر دی کہ مناظرہ کرنے سے فخر، ضد، فضول گوئی اور قلبی قسادت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ جدل و مناظرہ دین کا کام ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس آپ نے اعلان کیا کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح آپ نے ان تمام علوم کی برائیاں ظاہر کر دیں جو کہ اس وقت کے علماء بطور علم دین سیکھا کرتے تھے۔ آپ نے علماء سو کے متعلق بالکل صاف اور غیر مبہم الفاظ میں کہہ دیا تھا۔ کہ یہ لوگ دو پاؤں پر چلنے والے درندے ہیں، اس لئے آپ نے مسلمانوں کی ساری خرابیوں کی ذمہ داری انہی درندوں (یعنی علماء سوم) کے سر پر ڈال دی، اس بارہ میں امام صاحب کے ذاتی الفاظ کا ترجمہ درج کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو۔ رعایا اس لئے ابر ہو گئی، کہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی۔ اور سلاطین کی حالت اس لئے بگڑی کہ علماء کی حالت بگڑ گئی ہے

اور علماء اس لئے خراب ہوئے کہ جاہ و مال کی محبت نے ان کے دلوں کو چھالیا۔ جب امام صاحب نے علمائے سو کو اس طرح چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تو وہ سخت گھبرا اٹھے۔ اور بالکل بگڑ گئے۔ حتیٰ کہ سب نے مل کر امام صاحب پر ایک دم ہلہ بول دیا۔ اور یورش کر دی۔ اس قسم کے حالات سے امام رحمۃ اللہ کی تصنیفات الٹی پڑی ہیں۔ اصل تصنیفات دیکھنی ہوں تو احیاء العلوم "منقذ من الضلال" وغیرہ کی طرف توجہ کی جائے۔ میں چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب خیال کا ایک حقیر سا طالب علم ہوں۔ اور میری زندگی کا بہترین نصف حصہ یعنی تقریباً پچاس برس امام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات تحقیقات اور تدقیقات کے مطالعہ میں گزر رہے اور یہی وہ اسباب تھے کہ مجھ جیسے ایک بے علم آدمی پر بھی آپ کے علوم اور فلسفے کا ایک گاڑ ہارنگ چڑھ گیا۔ جس طرح اس دنیا جہان کی زندگیوں میں ان برگزیدہ اور پاکیزہ ہستیوں کی صحبتوں کا اپنے ہمنشینوں پر اثر پڑا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کی کتابوں اور ان کے بلند پایہ لٹریچر کے مطالعہ کا بھی پڑھنے والوں پر وہی اثر ہوتا ہے اس کو بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کے علمی فیوض اور برکات کی تاثیر سمجھا جائے کہ آج مجھ سا ایک سچ مدان جاہل اور مجھ سا ایک نااہل آدمی بھی اپنی علمی اور عملی کوتاہیوں اور قصوروں کے باوجود اس دادی پر خار میں ننگے پاؤں چلنے کی سعی کرتا ہے۔ اور خوش قسمتی یا بد قسمتی سے قوم کے ان تین بڑوں یعنی علما۔ پیروں اور امیروں کے خلاف جہادِ قلمی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر چل نکلتا ہے۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ یہ راستہ جس پر میں آج گا مزن ہو رہا ہوں کتنا پر فتنہ راستہ ہے، کتنا اہم اور پر مصائب کام ہے۔ اور کتنا بڑا نامہوار اور کٹھن مرحلہ ہے۔ میں اس سے بھی بے خبر نہیں ہوں۔ کہ مجھ سے پہلے اس راہ پر چلنے والوں کو کس قدر ہدفِ ملامت ہونا پڑا ہے۔ ان پر کفر تکفیر کے فتوے جڑے گئے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ وہ دادی

خاردار ہے۔ کہ جس کا ہر موڑ ہولناک اور جس کا ہر پیچ و خم اپنے اندر بے حساب
فتنہ اور بے شمار مصائب اور بے انداز مشکلات لئے ہوئے ہے (ع)
بات پر یاں زبان کشتی ہے۔۔۔ علما سو کا گروہ وہ گروہ ہے کہ جس کے فتنوں سے گھر گھر
علامہ اقبالؒ کو کہنا پڑا کہ

”کارے ملانی سبیل اللہ فساد“

دور جانے کی ضرورت نہیں۔۔۔ علما سو کے فرقہ نے خود شاہ ولی اللہؒ جیسی
متبرک ہستی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ علما سو کا گروہ جس کے متعلق سرتاج صوفیائے
کرام حضرت مجدد الف ثانیؒ کو اپنی مکتوبات میں متعدد بار لکھنا پڑا۔ ہر فتویٰ
کہ دریں زمانہ در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ از شوئے علما سو اسرت
فی الحقیقت شرار مردم و لصوص دین اند ذالک حزب الشیطان الا ان حزب
ہم الخاسرون“ مجھے بھی خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے ایسے ایک بڑے خطر راہ پر
چلنا پڑا ہے۔ (شعر)

در رہ لیئے کہ خطر ہاست بجاں

شرط اول قدم آن است کہ محبوں باشی

شعر بالا میں بزرگ شاعر نے کس قدر صحیح فرمایا ہے۔ کہ راہ لیئے پر چلنے
کے لئے شرط اول قدم محبوں شدن ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے۔ تو امام
غزالیؒ نے اگر اپنے وقت کے علما سو صوفیوں و اعظموں اور مفتیوں پر کڑی
نکتہ چینی کیا، تو ان کے لئے وہ اس قدر اہم اور خطرناک کام نہیں تھا۔ جتنا کہ مجھ
جیسے ایک بے علم طالب کے لئے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالیؒ کو تو خدا نے
علم اور عمل کے دو پر عنایت فرمائے تھے۔ جن کے زور اور پل بوتے پر آپ
روحانی اور اخلاقی معراج کی بلندیوں پر پرواز کر رہے تھے، لیکن مجھ جیسے ایک شکستہ

پر علمی اور عملی ہر دو پہلوؤں سے نااہل قسم کے طالب علم کا اس وقت اپنے
زیادے کے سب علمائے سو واعظوں۔ مفتیوں، مناظروں، مدرسوں اور
ان کے علاوہ نااہل پیروں اور جاہل سرمایہ داروں سے کھلم کھلا چھیڑ چھاڑ
کرنا اور ان کے حلوے ماندے میں اس طرح زہر طانا لیقیناً اگر مجنونیت
نہیں تو اور کیا ہے؟

لیکن مجنونیت چونکہ رادہ لیلے اور وصل لیلے کے لئے شرط ٹھیرانی گئی
ہے۔ لہذا مجھے اپنی اس مجنونیت پر نہ افسوس ہے۔ اور نہ پشیمانی (ع)
(ع) نازم بہ کفر خویش کہ بہ ایمان برابر است

علماء سو کے ایک گروہ نے جو کہ میری گذشتہ تصنیف "نفسیات عادات
السانی" کے اندر علماء سو کا حال پڑھ کر نعل در آتش ہو رہا تھا مجھے ڈرانے
دھمکانے مرعوب کرنے اور مجھے اپنے ارادوں (یعنی تصنیف کتاب ہذا)
سے باز آجانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ان کا خیال ہو گا۔ کہ شاید اس
طرح میں ان کی گیدڑ بھبکیوں میں آجاؤں گا اور ان علماء سو کی دوکانوں (یعنی
مدرسوں اور امامتوں کی گرم بازاری کی راہ میں..... محل نہ ہوں گا۔ لیکن ہمیں
کیا معلوم تھا۔ کہ مجنونان راہ لیلے کی حالت کچھ دگر گوں ہو کرتی ہے۔ ان کی حالت
بالکل اس مریض کی طرح ہوتی ہے۔ کہ جس کو جتنے بھی زیادہ زخم لگتے جاتے
ہیں۔ وہ اور بھی زیادہ تندرست ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومؒ مثنوی شریف
میں لکھتے ہیں (مثنوی)

منبلم بے زخم ناسا پدتم۔ شقم بر زخما بے تم
منبلی ام زخم جوئی زخم خواہ۔ عافیت کم جواز منبل بر

اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کہ میں طبعاً اور فطرتاً اس
قسم کی طبیعت لے کر آیا ہوں کہ ایک خوش گوار اور ایک پرسکون ماحول کے اندر

میں ہرگز کچھ ٹھوس کام نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کام صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب کہ میرے خلاف طوفانی پروپیگنڈے ہوں۔ اور ہر طرف سے مخالفین اپنا سر نکال نکال کر جھانک رہے ہوں۔ بہتان تراشیے جائے ہوں طعن و طنز کیا جا رہا ہو۔ الغرض کہ جوں جوں فقہ مخالف تر ہوتی جائے گی۔ اسی نسبت کے ساتھ میری رفتار کارکردگی کا درجہ سرگرمی، مشغولیت، ہمسرد و فیت یلسوئی بلکہ سرفروشی کے جذبے تک تیز تر ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اسی کتاب زیر تصنیف کو ہی لے لیجئے۔ اس کتاب کے مسودات کا پلندا ایک طویل عرصے سے تیار پڑا تھا۔ لیکن میں کسل اور سستی کے سبب اس کو شائع نہیں کر سکا، لیکن علماء سوچی ان گو ناگوں مفدانہ دھمکیوں فتوؤں کے زہر سے بچھے ہوئے تیروں کے باوجود الحمد للہ کہ وہ کام جو برسوں سے نامکمل پڑا تھا چند ہی دنوں کے اندر اندر مکمل ہو گیا۔ اور وہ آج آپ کے ہاتھوں تک پہنچ گیا ہے۔ (شعر)

وہ خوش ہیں یوں کہ اس کو اذیت ستم سے ہے

ہم شاد ہیں کہ ان کو تعلق تو ہم سے ہے

میں یہ دیکھ کر یقیناً حیران ہوں کہ علماء سو کے خلاف کتاب لکھنے اور ضیع

کرنے سے ہمارے دوست علماء کرام کو کیوں اس قدر اذیت ہو رہی ہے

در اصل علماء سو کے خلاف تو خود ان کو ہی ایک محاذ قائم کرنا چاہئے تھا۔ جس

طرح کہ ابتدائے اسلام میں سلف صالحین کے برگزیدہ بزرگوں کا دستور

شیوہ اور سنت بھی رہی ہے۔ پھر اگر قضا کار وہ اپنے اس فریقہ کی انجام

دہی کو کما حقہ خود پوری طرح ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہیں کسی مجھ جیسے نااہل

کے ہاتھوں پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اگر خوش نہیں ہو جاتا تھا تو نہ سہی لیکن

لیکن اس پر ان کا بگڑنا، بڑبڑانا، جھاگ بہانا، گالیاں دینا اور راہ روک دیک
 کر کھڑے ہو جانا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور کہاں کی دینداری ہے؟ یہ کام
 تو دراصل خود علماء اسلام کا تھا۔ ان کو تو خود میری حوصلہ افزائی فرماتی چلے
 تھی۔ اور ان کو تو بلاکہ چلے تھے تھا کہ میری غلطیوں اور خامیوں کی تشہیر کرنے
 کی بجائے علیحدگی میں بلا کر میری غلطیوں سے مجھے آگاہ فرماتے۔ کیونکہ اگر
 انصاف سے دیکھا جائے تو میں انہیں کے فرائض کی ایک ذرنی گٹھڑی گو کہ جس
 کو وہ دور پھینک کر پریشان کھڑے ہیں اسے کمزور کا ندھوں پر اٹھانے کے
 لئے آگے بڑھ رہا ہوں، علماء کو اس گھر میں چور راستوں سے داخل
 ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو بقول خانہ خانہ شہادت کے مصداق
 ان کا اپنا کام اور فریضہ ہے۔

قدم بے پاک تزنہ در حریم جان مشتاقاں !

تو صاحب خانہ آخر چرا ذر دانہ سے آئی؟

مجھے خود علماء کی ذات سے کوئی بیر نہیں ہے۔ بلکہ مجھے اگر بیر ہے تو
 ہے (الف) اس کی دھڑلے بند یوں سے۔ شیعہ سنی کے اندر خلیج
 افتراق وسیع کرنے سے (ب) اس کی تحریف اور تاویل سے۔
 (ج) اس کے نکر و دجل اور حیلہ جوئی سے (د) اس کے رسمی جہل
 اور مناظروں سے (ه) اس کی روانتی زرطلبی اور زرپرستی سے۔
 (و) نمائشی وعظ و نصیحت سے۔ فرضی رونے رلانے سے (ز) اس کی
 انگریزی پرستی اور جاسوسیت سے۔ ورنہ ایک اچھے ملا اور مولوی سے
 مجھے کیوں بیر ہو سکتا ہے، جب کہ میں جانتا ہوں۔ اگر ہمارے یہی ملا
 یہی مولوی اور یہی حافظ قرآن نہ ہوتے تو انگریز نے اس قدر عرصہ بادشاہی

چلاتے کے بعد ہماری مسجدیں اگر سہارا نہ کر دی ہوتیں تو کم از کم ان کے دروازوں پر قفل تو ضرور لگ چکے ہوتے، ہمارا یہ قرآن ہماری یہ نمازیں ہمارے دوسرے اس قسم کے اسلامی رسم رسوم تو آج تک یقیناً مٹ گئے ہوتے۔ (شعر)

مشرح جفاے دوست نہ بہر شکایت است
مقصود ذکر دوست و گریہا حکایت است

میرا پہلا تجربہ | میری کتاب نفسیات عادات انسانی کے لکھنے سے

مجھے کم از کم اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے۔ کہ ہمارے ترقی پسند احباب موٹی موٹی ضخیم کتابوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لئے میں نے اس کتاب زیر تصنیف کو ایک جلد کے بجائے دو تین جلدوں میں شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بشرطیکہ مسلمانوں نے اس کو پسند فرمایا۔

میرا دوسرا تجربہ | میرا دوسرا تجربہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہمارے ناول پسند

نوجوانوں کو طویل علمی مضامین پسندال مرغوب خاطر نہیں ہو کرتے ہیں اسلئے میں نے کتاب زیر تصنیف میں اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے۔ اور میں باوجود افسانہ نگاری کے کوچے سے سراسر نا بلد ہونے کے بھی اس کتاب کو افسانوی رنگ میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بقول انیس و شعر

خیال خاطر احباب چاہئے ہر دم!
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آب گینوں کو

میری آرزو میری ایک دلی تمنا ہے کہ اللہ کرے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہمارے علم و سنت احباب مجھ ہیچ میدان پر بجائے خفا ہونے کے اس کتاب کو کامل غور اور عمیق فکر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اور ان غلطیوں اور نقائص پر جن کی طرف اس کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بجائے اصرار اور صند کرنے کے اپنی اپنی اصلاح اور درستی کی کوشش کریں۔ کیوں کہ علماء کی اصلاح خود مقتدیوں کی اصلاح ہے۔ اور مقتدیوں کی اصلاح ساری ملت کی اصلاح اور تعمیر ہے۔ اگر ہمارے علماء اپنے سینوں کی گہرائیوں کے اندر اپنے مقتدیوں کی اصلاح رسوم، اصلاح اخلاق، اصلاح عادات، ان کی تعلیم اور تعلم کا ایک جوش اور ولولہ رکھتے ہوتے تو یقیناً چند ہی دنوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے ساری مسلم آبادی کی کاپی پٹی جاسکتی تھی۔ کیوں کہ ہر شہر میں محلہ بہ محلہ مسجدیں ہیں۔ ہر مسجد میں ایک عالم اور امام (یعنی سردار) ہوتا ہے۔ پس اگر محلہ کا امام اپنے متعلقین (یعنی مقتدیوں) کی اصلاح کا بیڑا اٹھالے، تو سارے شہر کے مسلمانوں کی چند ہفتوں کے اندر اندر عملاً اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح محلوں سے شہروں کی اور شہروں سے صوبوں کی اور اسی طرح سے ساری مملکت اسلامی کی اصلاح اور درستی یقیناً کی جاسکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے علماء اپنے فرائض منصبی سے پوری طرح سبکدوش نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کی ساری کمزوریوں کی ذمہ داری کا بوجھ علماء کے کندھوں پر پڑتا ہے۔

کتاب کا بین السطور مجھے اس بات سے ہرگز انکار نہیں کہ

کتاب اور اس کا مواد کسی قدر سخت ضروری ہے۔ لیکن سخت ان کے لئے
 جن کی نیتیں فاسد اور جن کے عزائم مکروہ ہیں۔ جو بظاہر بندگان حق کا سہو نہ
 بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بندگان حق کی سی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں
 کی سی بولیاں بولتے ہیں۔ انہیں کی طرح بڑی سرد آہیں کھینچتے ہیں۔ اور مگر
 کی طرح آلسیو بہاتے رہتے ہیں۔ لیکن دراصل ان کی نیتوں میں بڑا
 غمور ہوتا ہے

چونکہ مرض پرانا ہو کر قوم کی رگوں ریشے اور پٹھوں میں سرایت کر چکا
 ہے۔ لہذا اس کا محض کڑوی دواؤں سے رد و بھت ہونا محال ہے۔ اس
 لئے اس مرض کی خاطر انجیکشن اور آپریشن کرنا ہی لازمی ٹھیرا۔

میرے اس پیغام حق سے خواہ قوم مستفید ہو یا نہ ہو، مجھے البتہ
 یہ خوشی ضرور ہوگی کہ میں نے جس چیز کو حق اور صداقت سمجھا ہوا تھا۔ میں
 نے اس کو بلا خوف و خطر اور بلا لومنت لائکم کے آج اپنی قوم تک پہنچا دیا
 ہے۔ اور میں الحمد للہ کسی دھمکی سے ڈرا دے یا خطرے سے مرعوب
 نہیں ہوا ہوں۔

میرے نصیحت گرا چونکہ ہمارے زمانے کے علماء و سوا اپنی جہالت
 اور کج بخشی کے سبب ایسے تنگ ظرف اور ایسے
 تنگ دل واقع ہوئے ہیں کہ وہ کسی دوسرے فریق کی ذرا سی جائز علمی تنقید

کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لئے میرے عزیز واقارب نے میرے کئی دوستوں نے حتیٰ کہ خود میرے اکلوتے بیٹے بھی مجھے اس کتاب کی اشاعت سے بار بار روکا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا۔ کہ میں علماء اسلام کے اس جنجال میں نہ پڑوں۔ کیوں کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے علمائے زمانہ کو بڑے بڑے مشائخ کبار کو بدنام اور رسوا کیا ہے مجھے ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ وہی گروہ ہے۔ کہ جنہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ایک فاحشہ کو مفتی اسلام نے ۵۰۰ روپے دے کر سربازار زنا کا الزام لگوا یا تھا۔ شیخ علائیؒ جیسے بزرگان دین اور علمائے یا عمل اس قسم کے علماء کے گروہ نے یہ فتویٰ جڑ دیا تھا۔ کہ اس متبع دعوائے مہرودیت نے کند و مہدی خود بادشاہ روسے زمین خواہ شد و چون کہ خروج وارد واجب القتل است۔ حتیٰ کہ شیخ علائی مرحوم کو شہید کرایا گیا جیسا کہ فی زمانہ علمائے روس نے اوچھے ہتھیار حضرت مولانا مودودی کے خلاف ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لئے گاہ بے گاہ استعمال کئے۔ سب نے کہا۔ کہ علماء روس کی ریشہ دوانیوں سے پرہیزی بہتر علاج ہے۔

لیکن میں اوائل عمر سے ہی چونکہ ایسی طبیعت لے کر پیدا ہوا ہوں کہ میں ہر دلعزیزی کو منافقت سمجھتا ہوں۔ اور جس چیز کو میں اپنے دل۔ ضمیر اور ایمان کی گہرائیوں میں برا یقین کر جاؤں۔ تو میں اس چیز کو ہرگز اپنی زبان یا قلم سے اچھا نہیں کہہ سکتا۔ خواہ اس میں مجھے اپنی جان اور مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ بھی کیوں نہ ہو۔

عجم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے
ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے

پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے
رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور

علماء سو کی سازش | یہ ایک مسلمہ پنجابی ہے۔ کہ بلوچستان کے علماء سو
کے ایک گروہ نے جبکہ میں کوئٹہ گیا ہوا تھا میرے
خلاف سازش کی میں ان دنوں کشمیر ہو گیا۔ واقعہ سورج گنج بازار میں
فروکش بھار لیکن میں اس کا سرخ پا گیا۔ پھر جب ان مفسدین کو معلوم
ہوا۔ کہ میں اس راز کی کہنہ اور اس سازش کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں
تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ علماء بھوک کی کتاب کے سلسلے میں مجھے نہ پنجابی علماء سے اور نہ
کسی دوسرے مہاجر یا انصاری سے اتنی شکایت ہے جتنی کہ مجھے خود اپنے ملکی بھائیوں
اور بالخصوص ملکی علماء کے اس گروہ سے ہے۔ جو پہلے نان شینہ کے لئے محتاج ہوتے
تھے۔ اور آج وہ اسلامی اور دینی مدرسوں کے بہانے سے (بیچارے) سادہ لوح
لوگوں سے چندے جمع کر کے سیٹھ بن گئے ہیں۔ اور اب ان کو خطرہ محسوس
ہو رہا ہے۔ کہ علماء سو کی کتاب کا یہ تیز نشتر کہیں ان کے گندے پھوڑوں کو چیرنے
پھوڑنے اور ان کے حلو سے مانڈنے میں زہر ملا نے میں کامیاب نہ ہو جائے
کتاب علماء سو کا مقصد | کتاب زیر تصنیف کے لکھنے سے میرا مقصد
نہ علماء اسلام کی دل آزاری ہے۔ نہ خفت

اور تحقیر۔ بلکہ یہ دیکھ کر کہ بد نصیبی سے ہمارے اکثر علماء کی علمی اور عملی قابلیتیں
اور صلاحیتیں بالکل ساکت خفتہ اور جاہل بن چکی ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کی
تحریک ہوئی کتاب ہذا کے لکھنے سے میری مراد ان علماء سو کے سوائے ہوتے
احساسات کو پورے زور کے ساتھ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگانا اور بیدار کرنا

ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں

انہیں ہم خوب چھیڑیں گے مزا آسے ہی آتا ہے!

سنائے ان کو عھتے میں لپٹ جانے کی عادت ہے!

شعر بالا کے معنی کے عین مطابق میری علما سے اس چھیڑ خانی کا مقصد نہ ان کی سبکی کے لئے ہے۔ اور نہ ان سے جھگڑنے اور خلعشار پیدا کرنے کے لئے بلکہ میری اس حق گوئی کا مقصد اس عاشق اور محشوق کے باہمی چھیڑ چھاڑ کے مترادف ہے جس کا شعر بالا میں ذکر آیا ہے۔

ہم میں سے یہ کون نہیں جانتا کہ ماں جب اپنے بچے کو سلا نا چاہتی ہے تو ٹیٹھے میٹھے بول بول کر یا لوریاں دے دے کر اور تھپک تھپک کر اس کو سلاتی ہے۔ لیکن اسی بچے کو جب جگانا مطلوب ہوتا ہے۔ تو لوریاں کام نہیں بنتیں بلکہ اس کو جگانے کے لئے لوریاں کی بجائے اس کا جھنجوڑا جانا ضروری بن جاتا ہے۔ اس لئے اگر اس کتاب کے اندر کا کوئی فقرہ ہمارے کسی دوست کو برا لگے۔ یا ناگوار طبع معلوم ہو۔ تو اس کو بعینہہ اسی معانی پر محمول کرنا چاہئے تاہم اگر کسی صاحب کے دل اور ضمیر کو میرے الفاظ کی ناموزونیت کے باعث کچھ عھتیں لگی ہو تو میں ان سے بدصمیم قلب معافی کا خواستگار ہوں کیوں کہ میں بھی اسی جہاز میں سوار ہوں کہ جس جہاز میں خود مولوی صاحب سفر کر رہے ہیں۔ ان کی شکست دراصل میری شکست ہے۔ اور ان کی غرقابی خود میری غرقابی بقول بزرگے۔

شہر

ہم میں تم میں بھی کبھی یا ر جدائی ہوگی

یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

شکرہ

فی زمانہ مصنفین کا یہ ایک دستور سا بن گیا ہے۔ کہ وہ اپنی معمولی معمولی تصنیفات کے لئے بھی کسی نہ کسی کا شکر یہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ مجھے بھی رسماً کسی کا مشکور ہونا چاہئے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے کس کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے؟ مجھے میرے دل سے اس کا یہی جواب ملتا ہے جس نے تیرے جذبات، احساسات اور غیرت کو بھنجوڑا ہو۔ جس نے تجھے ڈرنے، دھمکانے، مرعوب اور خائف کرنے کے لئے ہمیشہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو۔ تو کیا مجھ ان علماء کا جنہوں نے میرے خلاف اپنی چیٹر چھارٹ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ اور اگر میں نے اس کتاب کی اشاعت کے کام میں ذرا سی بھی سستی اور تغافل سے کام لیا تو انہوں نے میرے خلاف طعن و طنز اور پراچکنڈہ کر کے مجھے بھر آمادہ کار بنا دیا۔ جب میں نے ذرا سی دیر کے لئے بھی اپنا قلم رکھ دیا۔ تو انہوں نے شور مچا مچا کر میرے خفتہ جذبات کو ابھار ابھار کر مجھے بھر کام کی طرف مائل بنا دیا۔ اس لئے میرے دل اور ضمیر کی طرف سے مجھے اس کا یہی جواب ملتا ہے۔ کہ مجھے اگر اشاعت کتاب علماء کو کے لئے کسی کا مشکور ہونا چاہئے۔ تو مجھے مشکور ہونا چاہئے صرف ان علماء سے جنہوں نے کہ مجھے اس کام کی تکمیل کے لئے ہمیشہ ابھارا۔ اور جن کی نوازشات سے آج یہ کام مکمل ہو کر آپ کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے۔

عطا محمد بلوچستانی

میرا ایک خواب

خزاں کا موسم ہے رات کی تازگی نے اپنی سیاہ اور تاریک قناتیں تان لی ہیں۔ گرد و پیش کی ساری دنیا جو خواب ہے۔ ہوائیں بڑے زور زور سے چلتی چلتی اب قدرے عقم گئی ہیں۔ خزاں زدہ درختوں کے پتوں کا وہ شور اور وہ سرسری آوازیں بھی مدھم سی پڑ گئی ہیں اور ہر طرف جو کا ایک عالم طاری ہے۔ سارا شہر شہر خاموشاں بنا ہوا ہے میرے کمرے کی انگلیٹی ہیں آگ سلگ رہی ہے۔ اس آگ کی حرارت سے کمرہ خوب گرم ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک آرام کرسی پر لیٹا ہوا کسی سوچ بچار میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور یوں پڑے پڑے میری آنکھ

لگ جاتی ہے اور میں اس عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے کمرے کی چھت کو پھاڑ پھاڑ کر اس میں داخل ہو رہا ہے۔ اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں۔

آہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اُفت یہ کیسا ہولناک منظر ہے؟

اے خدا۔ یہ کتنا مہیب اور کس قدر خطرناک لمحہ ہے؟

اب میں تھوڑا سا سنبھل کر ذرا سادوم لے کر۔ اس آنے والے نواز دوسے مخاطب ہو کر کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ لیکن بولنے کی سکت نہیں پاتا۔ اور کوئی لفظ منہ سے نکالا نہیں جاسکتا۔ الفاظ ہیں کہ گلے میں آکر اٹک جاتے ہیں، اور کوئی بھی بات منہ سے نکلنے نہیں پاتی!۔ لب اور گلہ خشک ہو رہے ہیں۔ آخر بصد مشکل میں نے خود پر جبر کر کے کہا: آپ! آپ! آپ! کون! کون! کون! میں!

آنے والے نے سخت غضبناک ہو کر نہایت خشکیوں آواز میں کہا۔ تو کیا پوچھتا ہے؟ کہ میں کون ہوں؟ پھر خود ہی کہنے لگتا ہے (میں ہوں موت کا فرشتہ اور میں تمہیں آج خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لئے آیا ہوں۔ کیونکہ خداوند عالم کے درگاہ میں علمائے اسلام کے ایک گروہ نے تمہارے خلاف استغاثہ دائر کر رکھا ہے۔ تمہیں دہاں لے جانے اور جواب دہی کے لئے حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے۔

موت کا فرشتہ بڑ بڑاتا گھسیٹتا آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے مجھے ایک دوسری دنیا میں لے گیا۔ میں یہاں مہربوت خوف دہراں میں ڈوبا ہوا حیرت اور مذہوشی کے دریا میں غرق غوطے کھاتا ہوا لرزہ برانام استعجاب کے عالم میں پریشان اور مضطرب کھڑا رہا۔ میرے ہر طرف ہیبت اور خاموشی چھانی ہوئی ہے آنے والے دلوں سے آہستہ آہستہ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ میدان! میدان حشر ہے۔

جہاں دیکھتے دیکھتے خداوند قدوس کا نورانی تخت کچھ گیا۔ اور خداوند عالم
 و عالمیان کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوئے اس نورانی تخت کے دائیں جانب حضور
 سرور عالم رونق افروز ہیں۔ اور بائیں جانب دوسرے انبیاء کرام حسب مراتب
 جلوہ افروز، حضور سرور عالم کی پشت کی جانب خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان
 سلف صالحین نہایت ادب اور احترام کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں۔ حاضرین مجلس
 میں سے میں صرف امام عزالیؒ کو اور حضرت مولانا رومؒ کو شناخت کر رہا ہوں۔
 لتے میں کیا دیکھتا ہوں۔ کہ وہی ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اٹھ بھلا رہا
 ہے۔ اور تخت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اشارہ کر رہا ہو میرے
 گرد کچھ عذاب کے فرشتے ہیں۔ جو اپنے ہاتھوں میں لوسے کے بھاری بھاری گرز
 سنبھالے ہوئے حکم کے منتظر کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف کرام
 انکابین اعمال ناموں کا ایک پلندرا بعل میں دبائے ہر تاپا ادب میں ڈوبے ہوئے
 کھڑے ہیں۔ مجھ سے ذرا دور تخت نورانی کے سامنے ایک مولوی نما انسان کھڑا بڑی
 وکیلانہ قسم کی جرح تعدیل میں مشغول ہے جس کو بیک نظر میں نے پہچان لیا۔ کہ یہ وہ
 شخص ہے جس کی ساری زندگی مسلمانوں کی جنازہ شونی میں تعویذ۔ فال اور گھڑوں
 میں گزری ہے۔ حیلہ جوئی نکر و فریب جس کا وظیفہ حیات رہا ہے۔ ہاتھ میں عصا
 کا ندھوں پر چوغہ ہے۔ رجو کہ غالباً کسی ساہوکار یا سرمایہ دار کی موت پر نغمہ لگا ہو گا
 تسبیح ہزار دانہ ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے۔ تسبیح کے دانے یاد جو دگر م
 گفتاری اور جرح و تعدیل کی مصروفیت کے بھی ایک آٹومٹک مشین کی طرح
 سے پھر رہے ہیں۔ گفتگو میں ضرورت بلا ضرورت عربی کے بڑے ثقیل اور موٹے
 موٹے لغاتی الفاظ بار بار دہرانا اس کا تکیہ کلام معلوم ہوتا ہے۔ چہرے کے خدخال
 گو خوشنما ہیں۔ لیکن مسرت اور طمانیت سے محروم نظر آتے ہیں بغض و عجب اور خود

نمائی آپ کی ریش مبارک کے تار تار سے چھن چھن کر گر رہی ہیں۔

یہ وہ انسان تھا۔ چوغہ پوش و زندہ ہے۔ جس کو شریعت کی زبان میں عالم سزا کہتے ہیں۔ یہ وہ دو پاؤں پر چلنے والا بھڑیا ہے۔ کہ جس کے دل اور دماغ میں اپنے شہر اپنے محلے اور اپنی ملت کے لوگوں کے لئے کسی قسم کا اتس۔ کوئی درد محوڑی سے محوڑی غم خوارگی کا کہ سے کم جذبہ بھی باقی نہیں ہے۔ اس کی معاسات کا ذریعہ مسلم کی موت ہے۔ یا قرآنوں کی اسقاط ہے۔ یہی وہ حلوتے کی پلیٹیں چاٹ جانے والا بہیمہ ہے۔ کہ جس نے کبھی سیر ہونے کا نام نہیں لیا۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حضرت علمائے سیر کی طرف سے وکیل بن کر میرے خلاف فریاد لائے ہیں۔

موت کے فرشتے نے مجھ سے خطاب کر کے کہا۔ سنو۔ سنو یہ مولوی صاحب علمائے اسلام کے ایک گروہ کی طرف سے وکیل بن کر تمہارے خلاف رب العالمین کے دربار میں فریاد لایا ہے۔ اس لئے تمہیں اس دربار عالی میں جواب دینے کے لئے حاضر کیا گیا ہے۔ میں رگ رگ کر محکم محکم کر نورانی تخت کی طرف منہ کر کے سجدہ ادب بجالایا۔ اور میں نے کہا رحم! خدا یا رحم! اس عالی شان دربار میں جہاں خود حضرت رب العالمین تخت نورانی پر جلوہ افروز ہوں جنور سرور عالم معہ خلقائے راشدین اور دیگر علمائے صالحین کے رونق افروز ہوں بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور کیا بول سکتا ہوں۔ اگرچہ جواب رکھتا ہوں لیکن گفتگو کا وقت منقوت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان علمائے سو کے خلاف میرا دل تاسور کے پھوڑے کی طرح سے بھرا پڑا ہے لیکن طول کلامی اور سوال و جواب۔ جرح و تعدیل کو یہاں ایک ایسے ذی شان دربار میں سونے ادبی سمجھتا ہوں، ساتھ ہی میں اس عالی شان دربار کے جلال اور ہیبت سے بھی عرق عرق ہو رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میری زبان محکم جاتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقت گفتار نہیں رہتی میرے

سکوت اور خاموشی کے بعد سرور عالم نے امام غزالیؒ کی طرف آہستہ سے کچھ اشارے کیا اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا ”دیکھو عزیز! ڈرنے کی بات نہیں یہ تو وہ دریا ہے۔ جس کے متعلق تمہارے مولانا جلال الدین رومیؒ نے فرمایا ہے۔ ع

ابن درگہ ماد رگہ نو میدی نیست

جو جو حقائق حقہ معلوم ہوں اور جو جو سچائیاں بیان کر سکتے ہو بلا تھوہک اور بغیر کسی خوف کے بیشک بیان کر دو۔

”الا مر فوق الا وب“

آپ کے ان ارشادات گراحی کے بعد یک لخت میری زبان کی ساری گہریں ایک ایک کمر کے کھل گئیں۔ اور میری قوت گویائی کے سارے بند آناً ٹوٹ گئے۔ مجھ میں ایک نئی زندگی ایک نئی جرات اور علو ہمت عمو و کمر آئے اور میں نے پوری دلیری کے ساتھ اب اپنا مافی الضمیر کہنے اور سوالوں کا جواب دینے کے لئے ہمت باندھ لی، میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے سب سے پہلے استغاثہ کا نقل عنایت ہو۔ تاکہ میں ایک ایک چیز کا جدا جدا جواب دیتا چلا جاؤں۔

خداوند عالم نے بڑے شفقت آمیز لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں! درست کہتا ہے۔ نقل دے دو۔ نقل دے دو۔

عذاب کے ترشتوں نے وکیل (علماء سو) کی طرف تحصیل حکم کے لئے اشارہ کیا۔ لیکن وکیل نے نفرت آمیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے میری طرف سے اپنا منہ پھیر کر تخت نورانی کی طرف رخ کر کے کہا کہ سب سے بہتر تو یہی ہو گا کہ بجائے سارے اعتراضات کو یکجا بیان کرنے کے میں ایک ایک الزام پیش کرتا چلا جاؤں اور وہ اس کا علیحدہ علیحدہ جواب دیتا چلا

جائے میں نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد وکیل نے پہلا الزام پیش کرتے ہوئے کہا۔

مفسور انور۔ اس شخص نے اپنی ساری زندگی علمائے کرام اور بزرگان دین کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے وقت کر دی ہے۔ حالانکہ سرور کائنات کی کئی معتبر احادیث ان علماء کرام کی شان میں وارد ہیں۔ مثال کے طور پر چند احادیث بیان کرتا ہوں۔ مثلاً۔

احادیث فضیلت علمائے کرام

- ۱۔ اللہ سبحانہ اور اس کے فرشتے اور اس کے آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنی سوراخ میں اور مچھلی سمندر میں سب رحمت بھیجتی ہیں اس پر چولوگوں کو نیکی کی باتیں سکھلائے۔ (ترمذی بروایت ابو امامہ)
- ۲۔ نیز حضرت ابو ذر کی حدیث میں ہے کہ مجلس علم میں حاضر ہوتا ہزار رکعتیں پڑھنے سے اور ہزار بیماریوں کی خیانت کرنے سے اور ہزار جناتوں کی شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ پس کسی نے عرض کیا کہ کیا قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن بدون علم کے کب مفید ہو سکتا ہے۔
- ۳۔ نیز آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو موت آوے اور وہ اسلام کے زندہ کرنے کے لئے علم سیکھتا ہو تو اس کا اور انبیاء کا درجہ ایک ساں ہوگا۔
- نیز آثار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار روزہ دار عابدون کامر جانا۔ ایسے عالم کی موت سے کم ہے جو خدائے تعالیٰ کے حلال اور حرم کا ماہر ہو۔

۴۔ احیا العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں۔ کہ بعض حکما فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم مرجاتا ہے۔ تو اس پر پھلیاں پانی نہیں اور پرند ہوا میں روتے ہیں۔ اور گویا ظاہر میں اس کا چہرہ نظر نہیں پڑتا۔ مگر اس کی یادوں سے نہیں بھولتی۔

۵۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب تر اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم تو اس لئے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں۔ جو رسول لائے تھے۔ اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں کے ساتھ جہاد کیا۔ نیز فرمایا کہ۔

۶۔ کہ ایک قبیلے کا مرجانا ایک عالم کے مرنے کی نسبت آسان تر ہے۔

۷۔ نیز فرمایا آنحضرت نے کہ قیامت کے روز علما کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تلی جاوے گی۔

۸۔ نیز فرمایا لوگوں میں سے دو قسمیں ایسی ہیں۔ کہ جب وہ درست ہوں۔ تو سب لوگ درست ہو جائیں۔ اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ یعنی ایک تو میں! مرا یعنی حکام اور دوسرے فقہا یعنی علماء۔

۹۔ نیز فرمایا کہ ایماندار عالم ایماندار عابد سے شتر درجے بہتر ہے۔

۱۰۔ نیز فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی القمر لیلۃ البدر من سائر النجوم کب یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ جیسے کہ چودھویں رات کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ (ابوداؤد ترمذی بروایت ابن ماجہ)

نیز فرمایا (حدیث)

۱۱۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی۔

یعنی عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے۔ جتنی کہ مجھے فضیلت ہے۔ میرے صحاب میں سب سے کمترین صحابی پر۔

(ترمذی)

۱۲۔ یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں: علماء اُمت پر ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اور علماء آخرت کی آگ سے رشتہ دار

مہرباں بے رشتہاں یا رسی گراں!

در مقام سخت دور روز گراں

ہیں بچو ایں قوم را اے مبتلا

ہیں غنیمت دار شتاں پیش از بلا

(حدیث) ابی ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ میری امت کے فساد کے وقت (یعنی ایسے زمانے میں جس شخص نے میری

سنّت کو پکڑ لیا۔ اس کے لئے سو شہیدوں کا اجر ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ ”جس شخص نے میری سنّت کو زندہ کیا۔ اس نے

مجھے زندہ کیا۔ اور جس نے مجھے زندہ کیا۔ وہ میرے ساتھ بہشت میں اکٹھا ہوگا۔“

لہذا علماء کو جو کہ نبی کریمؐ کے جانشین ہیں اپنے اس فرض منصبی کو مکمل

پورا کرنا چاہئے۔

جب اپنا بیان دے چکا تو میں نے بعد احترام عرض کیا کہ

حضور یہ سب صحیح اور بجا ہے۔ کہ علماء کے اوپر چوٹی

وکیل (علماء سو)

سورخ میں اور پھلی سمندر میں سب رحمت بھیجتی ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ قیامت

کے روز علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ ٹولی جائے گی۔

یہ جو کچھ تعریف اور توصیف وکیل صاحب نے کی ہے۔ یہ تو حضور علمائے حق کی

تعریف ہے۔ اس میں کس کو شک اور کلام ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان برگزیدگان

حق کی تعریف ہے۔ کہ جس کے متعلق حضرت مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔ رشتہ دار

رو بہ خسیپ اندر پتا ہے مقبلے۔ بڑی کہ آزاد ست کند صاحب دلے
 گر سفر داری ہمیں نیت برو۔ ورحضرباشد ازین غافل مشو
 فاختہ سماں روز و شب کو کو بگو۔ جستجو کن جستجو کن جستجو
 کحل دیدہ ساز خاک پاش راتنا بہ اندازی سر او باش را
 کہ ازین شاگردی دزیں افتقار سوز نے باشی شوی تو ذوالفقار
 سرمہ کن تو خاک این بگزیدہ را۔ کال بسوز وہم بسازد دیدہ را
 خود میں نے اپنی کتاب "نفسیات عادات انسانی" میں علمائے ربانی کا
 ایک عیندہ باب باندھلے ہے۔ اور بالکل غیر مبہم الفاظ کے اندر ان کی توصیف
 اور تعریف کا جس قدر مجھ سے ادا ہو سکا۔ حق ادا کیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب نفسیات
 عادات انسانی کا صفحہ ۲۴۲ لغایت ۲۴۶۔

وکیل صاحب یہ صحیح فرماتے ہیں کہ علمائے کے کئی اوصاف برگزیدہ کتب
 احادیث اور سیرتیں درج ہیں۔ خود اچھا العلوم میں امام غزالیؒ ایک جگہ لکھتے ہیں
 کہ "علماء زمانوں کے چراغ ہیں۔ ہر ایک اپنے وقت کی شمع ہے"۔

لیکن وکیل صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ملت کے چراغوں اور اندھیری
 راتوں کی منور شمعوں سے کس بد نصیب کو لطف نصیب یا بیر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر بیر ہے تو
 خود شمع سے نہیں بلکہ شمع کے بجھانے والوں سے ہے۔ چراغ ان ملت سے نہیں بلکہ
 ایسے چراغوں کو بجھل کر کے چمکا ڈروں کی طرح اندھیروں میں بسیر کرنے والوں سے
 ہے۔ وکیل صاحب کو معلوم ہو گا کہ کھوٹہ سکہ چلانے والے ہمیشہ اندھیری راتوں
 میں کام کرتے ہیں۔ انہیں چراغ اور بجلی کے قلمبوں سے ہمیشہ بیر ہوتا ہے۔
 کھوٹہ سکہ چلانے والے کے لئے بجلی کا بیٹن دبا کر اندھیرے گھر کو روشن
 کرنے والے سے بڑھ کر کون بڑا دشمن ہو سکتا ہے؟

چونکہ علماء رسو کا کام حیلہ بازی مکر اور دجل کے ذریعے سے روپیہ کمانا ہے پس جو شخص حیلہ بازی کے خلاف مکر اور دجل کے خوف زرا اندوزی اور زر پرستی کے خلاف کچھ بھی کہے گا۔ وہ اس کی نظروں میں اسکا بڑا دشمن ہوگا۔

اس کی بالکل وہی مثال ہے جس طرح کہ ایک گدھے کی پشت پر اس کا پالان جب اس کی پیٹھ کے زخموں۔ خون اور چمڑے کے ساتھ لت پت ہو کر چرت جاتا ہے۔ تو جیب کوئی آدمی اس گدھے پر رحم کھا کر اسکا وہ پالان اس کے چمڑے ہونے زخموں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گدھا سخت خفا ہوتا ہے برہم ہو کر دولتیاں مارتا ہے۔ شور مچاتا ہے۔ پھاندتا ہے اور اپنی زبان میں ہینگ ہینگ کر اپنے مالک سے فریاد کرتا ہے۔ کہ اے خدا اس کو اس ظالم سے نجات دیجئے۔ کیوں کہ وہ اس کو آرام کے ساتھ وقت گزارنے نہیں دیتا اس مثال کو حضرت عارف رومیؒ اپنی مثنوی شریف میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ (مثنوی)

خرقہ بر ریش خرچ سپاہ سخت۔ چونکہ خواہی بر کئی زو لخت لخت
خفتہ انداز و یقین آن خرز در در چنداں کس کزیں پرہیز کرد
بلکہ از چسبیدگی بز خانماں تلخ آید شان شنیدن این بیان
ہر کرا باشد مزاج و طبع سست۔ سے نخواہد ہیچ کس را ہندرت

صنور والا۔ علماء رسو کا دکیل غلط بیانی اور مکر و دجل سے کام نہ رہا ہے۔ ہمارا اور ہماری جماعت کے لوگوں کا علمائے کرام سے کوئی جھگڑا نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ۔ علماء کرام میں سے زر پرست۔ عبید الدینیا عبید الدین ہم لوگوں کی چھانٹی کر کے خالص اہل اللہ کی ایک جماعت پیدا کریں جن میں شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید سید جمال الدین افغانیؒ مولانا محمد عبیدہ کی قسم

کے علماء پیدا ہوں۔ جو مسلمانوں کی صحیح خدمت اور قابل تعریف قیادت کا حق ادا کر سکیں۔ اور مسلمانوں کی کشتی کو پار لگھاویں۔

صنوبر والا۔ کتنے بڑے افسوس اور ندامت کا مقام ہے کہ ہندوستان کی وہ سرزمین جہاں مسلمان بادشاہوں نے ۸، ۹ سو برس کا بل حکومت کی ہو اور جس فضا کے اندر ہلال اسلامی کا سبز پرچم ہزاروں برس تک لہراتا رہا ہو۔ جس کو ہوائی کے اندر محمود غزنوی کے وقت سے لیکر انگریز کی آمد تک اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا رہا ہو۔ جس ملک میں خود مرحوم وہلی واقع ہو۔ جہاں ہزاروں مسلمان حکمران سر پر آرائے تخت و تاج ہو چکے ہوں۔ اور جس ملک کے چپے چپے میں آگرہ کا تاج محل ہو۔ قطب صاحب کی لاٹ ہو۔ شاہی مسجد، شاہی قلعے اور دوسری کئی ایسی خالیشان عمارتیں اپنی زبانِ حال سے اسلامی جاو جلال کی آج تک مجسم شہادت بن کر گواہی دے رہی ہوں۔ ایسی سرزمین کا مسلمان آج اقلیت میں ہو کس پرسی میں ہو۔ اور اس کو بزور شمشیر مہند و بتایا جا رہا ہو۔ ایسی حالتِ زار پر آنسوؤں کے بدلے اگر خون رویا جائے تو بجا ہو گا۔ اس ساری تباہی اور اس سب بربادی کی ذمہ داری علمائے سو کے اس طبقہ پر پڑتی ہے جنہوں نے اسلامی حکومتوں کے بیروج اور حکمرانی کی نعمتوں کا جائز فائدہ قوم اور ملت کو نہیں پہنچایا۔ بلکہ اپنی خود غرضی اور ذاتی مفاد پر باہم لڑتے جھگڑتے رہے۔ اور فضول قسم کی فتویٰ بازیوں میں باہمی کفر و تکفیر سرپھٹول اور بے سود جھگڑوں میں شیعہ سنی اور اہل قرآن کی باہمی دار و گیر میں اپنا سارا وقت اور یہ ساری مہلت ضائع کر دی۔

لیکن اب کیا ہو۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ (شعر)

رفتم کہ خار از پاکشم۔ محمل ہماں شد از نظر

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

وکیل (علماء سو) میری تقریر کے اس جملے پر کچھ بڑبڑایا۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا۔ میری تقریر کے ان فقروں پر اعتراض اٹھا کر مداخلت کی اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ اس کی ذمہ داری علماء پر نہیں پڑ سکتی۔ بلکہ اس کی ذمہ داری کا سارا بوجھ اکبر جیسے ان بے دین اور ملحد شاہان ہندوستان کے کاندھوں پر پڑتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے اندر تخریف اور تبدیلی پیدا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ الناس علی دین ملوکہم۔ لوگ چونکہ بادشاہوں کے طریق پر چلتے ہیں۔ اس لئے تبلیغ اسلام کا کام کمزور پڑتا گیا۔ خود بادشاہ کی طبیعت چونکہ کفر کی طرف راغب تھی۔ اس لئے کفر کا پلہ بھاری ہوتا گیا۔ اور درحقیقت ہندوستان کے مسلمان آج تک اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔

وکیل علماء سونے کہا۔ اکبر کے اتحاد اور بے دینی کے ثبوت میں مستند تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔ دیکھو دربار اکبری صفحہ ۸۱ جہاں اکبر نے نئی بدعتیں ایجاد کر کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ

”۹۹۹ھ کے جشن میں عجب عجب آئین ایجاد ہوئے آپ خود ماہ آبان میں چونکہ التوار کو پیدا ہونے لگے۔ حکم ہوا کہ التوار کو تمام قلمرو میں جانور ذبح نہ ہونے پائیں۔ آبان کے تمام مہینے میں جشن نوروز کے ۱۸ دن تک ذبح کی بندش ہے۔ جو کسے گا سزا پائے گا۔ جرمانہ بھرے گا۔ گھر لٹ جائے گا۔ خود اکبر نے خاص خاص دنوں میں دہندوؤں کی تقلید میں) گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ گوشت کھانے کے دن برس میں چھ مہینے بلکہ اس سے بھی کم رہ گئے تھے۔ بلکہ ارادہ ہوا کہ گوشت کھانا ہی ترک کر دیا جائے“

”آفتاب کی عبادت کے وقت دن رات میں چار تھے۔ صبح شام دوپہر اور آدھی رات۔ دوپہر کو آفتاب کی طرف منہ نہایت رجوع قلب کے ساتھ

ایک ہزار ایک نام کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ دونوں کان پکڑ کر چپک پھیر لیٹے تھے۔ کانوں پر گئے مارتے جانتے تھے۔ اور کچھ ایسی حرکتیں بھی کرتے جانتے تھے۔ تھک بھی لگاتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب اور آدھی رات کے وقت نقارہ بجا کرے۔ چند روز بعد حکم ہوا۔ کہ ایک عورت سے زیادہ کے ساتھ نکاح بند رہے۔ ہندوؤں کے فیصلوں کے لئے برہمن مقرر ہوں۔ قسم کی بجائے حکم دیا کہ لوہا گرم کر کے رکھو۔ کھولتے تیل میں ہاتھ ڈلو اور۔ جھل جائے تو بھونٹا۔ مسلمانوں کو تاکید ہوئی۔ کہ بارہ برس تک ختنہ نہ کرو۔ اس کے بعد خود لڑکے کو اختیار ہے کہ چاہے ختنہ کرے چاہے نہ کرے۔ جو مسلمان قصائی کے ساتھ کھانا کھائے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی اگر اس کے ساتھ کھائے تو انگی کتر لو۔

”اسی سال میں شہر کے باہر دو عالیشان محل بنوائے۔ خیر پورہ اور نہرم پورہ۔ اور جب جوگی جوق در جوق آنے لگے۔ تو ایک جوگی پورہ بنایا گیا۔ رات کو چند خدمتگاروں کے ساتھ (اکبر) جاتے۔ جوگیوں سے خلوتیں ہوتیں اور ان کے مذہب جوگ کے عقائد و اسرار۔ عبادات اور استفادات کے طریقے۔ حرکات سکناات۔ بیٹھنا۔ اٹھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ کایا پلٹ وغیرہ کے کرتب ان سے سیکھتا۔ شو راتری کی رات کو (جوگیوں کا بڑا میلہ ہوتا ہے) ان کے گرو اور مہنتوں کے ساتھ پرشاد کھاتے۔ وغیرہ وغیرہ“

”انہی کے خیال سے کھانے پینے کے باب میں اصلاحیں کیں اور گوشت میں کمی کر دی۔ عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بلکہ جو کچھ ہوا اس پر تأسف کرتا۔ تالو پر سے بال منڈوا ڈالے۔ ادھر ادھر رہنے دیتے۔ خیال یہ تھا کہ اچھے لوگوں کی روح کھوپری سے نکلتی ہے۔ اور یہی وہم اور خیال کے لئے کارہائے ستر

ہے۔ اس وقت ایسی آواز آتی ہے۔ جیسی کہ بجلی کرلی۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ سمجھو کہ مرنے والا بڑا نیک تھا۔ اور اس کا نیک انجام ہوا۔ اور اب اس کی روح کسی بادشاہ عالم گیر جہاں تسخیر کے قالب میں چلی جائے گی۔ (جیسے سنسکرت میں چکرورتی راجہ کہتے ہیں) اکبر نے اپنے طریقے کا نام تو حیدر الہی رکھا تھا۔ اور مریدان خاص جو گیوں کی اصلاح کے مطابق چیلے کہلاتے تھے۔ اراذل، مکار، رکابی مذہب جو کہ قلعہ معنی میں قدم رکھنے کے بھی اہل نہیں تھے۔ روز صبح کو آفتاب پرستی کی وقت زیر بھرو کہ جمع ہوتے تھے۔ جب تک درشن نہ کر لیں۔ مسواک، کھانا پینا ان پر حرام تھا۔ رات کو ہر محتاج، مسکین، ہندو، مسلمان، رنگ رنگ کے آدمی، مرد، عورت اچھے بھلے اور ایباہج۔ سب کو اجازت تھی۔ عجب ہنگامہ ہوتا تھا۔ جب سورج کے نام جیتے تھے۔ تو پردہ سے نکل آتے تھے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی سجدہ میں جھک جاتے تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔“

اسی طرح آگے چل کر لکھتے ہیں کہ

”برہمنوں نے حضور کے لئے بھی ۱۰ نام تراشے تھے۔ کہتے تھے۔ کہ مایا کی لیلیا ہے۔ بشن، کشن، رام چندر جی وغیرہ اوتار گذرے ہیں۔ اب اسی روپ میں پرکاش کیا ہے۔ اشوک بنا بنا کر پڑھتے تھے۔ پرانے پرانے کاغذوں پر لکھے دکھاتے تھے۔ کہ پرائم پنڈت لکھ کر رکھ گئے ہیں۔ ایک چکرورتی راجہ دیس میں ہو گا۔ برہمنوں کا آدرمان ہو گا۔ گوئی رکھیا کرے گا۔ دنیا کو تیار سے بسائے گا۔ ان تفضیلات کو بیان کر کے وکیل علمائے سوسنے چلا چلا کر کہا۔ انصاف انصاف! خدایا انصاف!“

یہ شخص کتنا افترا پرداز اور کس قدر بہتان تراش واقع ہوا ہے۔ کہ مغل بادشاہ جس نے سب سے زیادہ امن، سلامتی کے ساتھ ہندوستان کے اندر طول طویل

عرصے تک سلطنت کی ہے۔ اس کے دین اور ایمان کا تو یہ عالم تھا۔ جیسا کہ اوپر
مختصراً بیان کر آیا ہوں۔ باقی دوسرے خاندان منغلیہ کے بادشاہ یا تو عیاش
تھے۔ یا جنگ و جدل میں مصروف تھے۔ ایسے بادشاہوں کے زمانے میں اسلام کیا عروج
کر سکتا تھا۔ اور اس حال میں کون اسلام کی تبلیغ کا کام کر سکتا تھا۔ جب کہ خود بادشاہ
ایک بڑا جوگی یا برہمن بنا بیٹھا ہو۔ اور خود ایک نیا مذہب ایجاد کر چکا ہو۔
جب وکیل صاحب نے اپنی گفٹ کو ختم کی۔ تو میں نے اپنا جو اب پھر شروع
کر دیا۔

اے خدائے قدوس وکیل صاحب نے اکبر کی زندگی اور السحاو کے متعلق جو
کچھ بیان فرمایا ہے۔ وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ اور غلط بھی جس کتاب کا
اس نے حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب دربار اکبری میں تو یہ بھی درج ہے اور اس
کتاب کو بغور مطالعہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اکبر اپنے شباب اور جوانی
کے ایام میں ایک ٹھیکہ مسلمان تھا اور اکبر زمانہ شباب میں قرآن، احادیث اور
بزرگان دین کا بڑا معتقد ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ دربار اکبری جس کا کہ وکیل (علماء رسو)
نے اپنے بیان میں حوالہ دیا ہے۔ کے صفحہ ۳۲۰ پر درج ہے کہ

”اکبر کو اپنی سلطنت میں تقریباً ۱۸ برس تک مسائل اسلام کی پابندی اور
علمائے اسلام کی عظمت کا بڑا خیال رہا۔“ آگے چل کر فاضل بدایونی لکھتے ہیں۔ کہ
”اکبر نے علماء کو اوقاف و انعامات اور وظائف اس قدر بخشے کہ اگر تمام بادشاہان
ہند کی بخششوں کو ایک ہی پلے میں رکھیں۔ اور صرف عہد اکبری کے انعامات کو دوسرے
پلے میں۔ تو بھی یہی جھکا رہے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ اکبر کے دین اور عقائد کا بھاری
پلہ اپنے اصلی حال پر آگیا۔ بلکہ قضیہ بالعکس ہو گیا۔“

وہ اکبر کہ جس نے بعد ازاں جا کر اسلام سے برکتی اختیار کی اور اپنا نیا مذہب

ایجاد کیا۔ اور تقریباً ملحد اور اسلام سے باغی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ وکیل صاحب
 د علماء سو نے اپنے بیان میں ظاہر کیا ہے۔ اس کے آغاز عہد کے حالات لکھتے ہوئے
 عہد اکبری کے فاضل بدایونی تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ زمانہ وہ تھا۔ جبکہ مخدوم الملک کا ستارہ غروب ہو رہا تھا۔ اور شیخ صدق
 طلوع پر تھے۔ اکبر کی تعظیم اور تکریم علما کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی علم حدیث کے سننے کے
 لئے خود بادشاہ ان کے گھر جاتے۔ ایک دفعہ اکبر نے ”شیخ صدق“ کے جوتے ان کے
 سامنے اٹھا کر رکھے۔ (جو کہ تعظیم اور تکریم کی آخری حد ہے) غالباً دنیا میں
 کسی بادشاہ نے کسی عالم کی اس قدر تعظیم نہیں کی ہوگی۔ جتنی کہ اکبر نے عملاً ظاہر
 کی ہے۔ اسی اکبر بادشاہ نے اپنے ولی عہد شہزادہ سلیم کو اس کے حجرہ تعظیم
 میں داخل کر دیا۔ تاکہ مولانا جامی کی چہل حدیث کا سبق لیا کرے“ خود بادشاہ اکبر
 کے متعلق ملا صاحب بدایونی لکھتے ہیں۔ کہ

”شیخ کی ترغیب اور برکات صحبت سے اکبر خود بھی احکام شرعی کی پابندی
 میں حد سے گذر گئے تھے۔ حتیٰ کہ آپ (یعنی اکبر) خود آذان دیتے۔ خود امامت کرتے
 اور خود مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا کرتے تھے“ (ملاحظہ ہو صفحہ ۳۳)

آگے چل کر یہی ملا بدایونی لکھتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ اکبر عالم شباب میں
 جشن سالگرہ کی تفتیر پر لباس زعفرانی پہن کر محل سرائے سے باہر
 آئے۔ تو شیخ الاسلام موصوف نے اکبر کو منع کیا۔ اور شدت تاکید کو اس جوش
 اور خروش سے ظاہر کیا کہ عصا کا ایک سرا بادشاہ کے جامہ کو لگا۔ مگر ادب
 اور تعظیم کے باعث اکبر نے کچھ جواب نہ دیا۔ (خاموش) محل سرائے میں چلے آئے
 اور آکر ماں سے شکایت کی۔

جانے دو۔ (بیٹا) یہ کچھ رنج کا مقام نہیں۔ بلکہ یہ تو تیرے لئے باعث

نخبات ہوگا۔ (اکبر کی ماں نے کہا) کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک پیر مفلوک نے (اکبر جیسے) بادشاہ عالی حیاہ کو عرصہ مارا۔ اور بادشاہ شریع کے ادب کو ملحوظ رکھ کر صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر گیا۔ اس کے بعد ملاحظہ ہو۔ صفحہ ۳۲ کا حاشیہ نشان ہذا۔

حضور عالی۔ وہ اکبر جس کے متعلق وکیل صاحب نے دربار اکبری کے حوالوں سے الحساد اور بے دینی کے اذکار بیان کئے ہیں۔ اس کی جوانی اور شباب کے اندر اسلام اور علمائے اسلام کے متعلق ان کا یہ حال تھا۔ کہ شہنشاہ ہند ہو کر علماء کے ہاتھوں پیٹے جانے پر بھی صبر کر جاتا تھا۔

اسی طرح سے

دربار اکبری کے صفحوں پر بھی مورا تا بدل یونی لکھتے

ہیں۔ کہ

”عین دیوان میں دوپہر کے بعد جب ”شیخ عبد النبی صدر“ کرسی غرور پر بیٹھ کر وضو کرتے تھے۔ تو آب مستعمل کی چھینٹیں تمام سر اور منہ پر اور امرائے کبار اور مقربان بلند رتبہ کے کپڑوں پر پڑتی تھیں لیکن (ادب اور تعظیم کے سبب) وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ”غرض کے بندے“ برداشت کرتے جاتے تھے اور خوشامد و لگاؤٹ سے جس طرح کہ شیخ چاہتے تھے۔ سلوک بھی کیا کرتے تھے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ صدر نے بادشاہ ہمدانیوں کا صرف یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ امرائے کبار کو وضو کی چھینٹیں پھینک

پنشنک کر بے عزت کرتے اور اپنے جاہ و حلال کی نمائش کرتے رہے
لیکن اپنے اسلامی شیخ صدر ہونے کا اسلام اور مسلمانوں کو کچھ بھی فائدہ
پہونچانا ان کی سرشت میں نہیں تھا۔

آگے چل کر ملائبد ایونی لکھتے ہیں۔

” لیکن جب وقت آیا۔ تو جو کچھ ننگا تھا۔ سب اگلا لیا۔ کسی بھی
بادشاہ کے زمانے میں کسی صدر کو بھی ایسا تسلط۔ تصرف اور بدبہ
حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد خاندان مغلیہ میں دین کے زور
اور مذہبی اختیارات کے ساتھ خود صدر کا عہدہ بھی خد میں آگیا۔
اور پھر اس کے بعد نہ صدر الصدور رہا۔ اور نہ وہ اس کے اختیار
آخر کار شیخ صدر کے اس عجب اور غرور کی قلعی کھل گئی۔ اکبر ہوشیار
اور زیرک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ملا لوگ محض خدا اور رسول کا نام
اچھا ل کر اپنی نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آہستہ
آہستہ علمائے دربار نے اکبر کو نہ صرف علمائے سے بلکہ خود دین اور
اسلام کے نام سے بھی بیزار کر دیا۔

ایسے علماء رسو کو حضرت مولانا رومؒ اس گیڈر کے تشبیہ دیتے ہیں۔ کہ جو
کسی رنگ ساز کے خم میں گرا تھا۔ اور اس پر سرخ، سبز، زرد وغیرہ قسم قسم کے
رنگ چڑھ گئے تھے۔ وہ گیڈر اپنی کھال پر قسم قسم کے ایسے خوبصورت رنگ دیکھ
دیکھ کہ دوسرے گیڈروں پر لافیں مارتا اور شیخی بھگارتا پھرتا رہا۔ مولانا رومؒ
ان بے عمل علماء اور ملکار و رویشوں کو اس گیڈر کی بے مثال دے کر یوں مخاطب کر کے
کہتے ہیں۔ کہ اے گیڈر تو جو مور ہونے کا دعویٰ بھگارتا رہتا ہے۔ اگر کبھی حبار
تسیرا گذر موروں کی جانب ہو گیا۔ اور چونکہ موروں کی طرح تجھے نہ وہ اصلی

حسن ہے۔ اور نہ وہ موردوں کا سا جلوہ ہے۔ اس لئے اسے مورد بننے کے مدعی
گیڈر بجھے ضرور رسوائی ہوگی۔

دوسری مثال میں آپ علمائے سو کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کہ اسے
سگِ گرگین حرص اور لالچ کے اندھے تو اپنے اوپر شیر کا پوستین پہن کر شیر
بننے کی بے سود کوشش نہ کر۔ کیونکہ شیر بننے کے لئے بڑے بڑے امتحان آئیں
گے۔ اور تو کہ جس کے اخلاق کتوں کے سے ہوں۔ اوپر سے کھالی شیروں
کی پہن رکھی ہو تو، تو ہرگز اس امتحان میں کامیاب نہ ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ
ذیل میں مثنوی کے اصل اشعار ملاحظہ ہوں۔

ہائے اے فرعون ناموسی مکن

تو شغالی بیچ طاؤسی مکن

سوئے طاؤساں اگر پیدا شوی

عساجزی از جلوہ و رسوا شوی

اے سگِ گرگین زشت از حرص و جوش

پوستین شیرا بر خود پوشش

غزہ شیرت بخواد امتحان

نقش شیر و آنکہ اخلاق سگاں

اے شغالِ بے جمالِ بے ہنر

بیچ بر خود ظن طاؤسی مبر

زانکہ طاؤساں کنندت امتحان

خوار و بے رونق بمانی در جہاں

حضور اقدس۔ مندرجہ بالا مستند تواریحی حقائق ہیں۔ جن کے مطالعہ سے

صاف صاف طور پر یہ حقیقت ایک روز روشن کی طرح سے الم آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ اپنے آغاز عہد میں اکبر کتنا بڑا دیندار، متقی اور بہ سہنگار تھا۔ اور وہ کس قدر علما کی تعظیم اور تکریم کیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا رہا۔ آخر کار وہ خود دین اور اسلام سے بھی منحرف ہو گیا۔ اب اسکے بعد میں کچھ اور واقعات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جن سے صاف صاف معلوم ہو گا کہ اکبر نے کیوں ایسا پلٹا کھایا؟ اور وہ کیوں دین اور اسلام کا اس قدر معتقد ہونے کے بعد خود اس سے منحرف ہو گیا؟ اور اس نے کیوں دین الہی اکبر شاہی ایجاد کیا؟ اس کا پورا پورا ثبوت بھی ثقہ تاریخی روایات سے پیش کروں گا۔ اور یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ اکبر کی دین سے برگشتگی اور اس کا الحاد جس کا کہ وکیل علمائے سونے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے۔ یہ سب ان علمائے سونے کے ثبوت۔ ان کی یاہمی رسہ کشی۔ ان کی کفر و تکفیر کے فتوے۔ ان کی زرپرستی اور ان کی خود غرضانہ چپالوں کا نتیجہ تھا۔ کہ جن کو دیکھ دیکھ کر اکبر دین سے بیزار اور برگشتہ ہو گیا۔ یقیناً اس نے سمجھ لیا ہو گا۔ کہ جس دین کے علما اور مشائخ کہا رکی اپنی باطنی حالت اور کیفیت ایسی زبوں ہو تو وہ اس کو (یعنی اکبر کو) کیا روحانی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ یہ فقط میری قیاس آرائی نہیں ہے۔ بلکہ میں ان میں سے ایک ایک چیز خود اکبر کے زمانہ کے سوانح نگار کی قلم سے جو کہ خود بھی ایک ملا اور مولوی تھا پیش کرتا ہوں۔

اکبر کے زمانہ کے علما کی یاہمی رسہ کشی

دربار اکبری صفحہ ۳۲۳ پر ملا بدایونی لکھتے ہیں۔

”جب یہ باتیں ہونے لگیں۔ اور بادشاہ کا مزاج لوگوں نے پھرا ہوا دیکھا۔

تو زمانے کے لوگ جو وقت کے منتظر بیٹھے تھے۔ بات بات میں گل کرتے لگے
 یا تو یہ عالم تھا۔ علما کا۔ کہ محدثی کا نقارہ بجتا تھا۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے حدیث کا
 فیض لیکر آئے ہیں۔ اور امانت ان کا حق ہے۔ کیونکہ وہ امام اعظمؒ کی اولاد ہیں
 یا اب یہ حال ہوا۔ کہ مرزا عزیز کو کہنے کہا۔ کہ حدیث المحرم سوائظن کو بچہ بچہ
 جانتا ہے۔ ہائے ہملہ اور زائے ہملہ سے ہے۔ لیکن شیخ نے شہزادہ کو حاکم اور
 زائے ہملہ سے پڑھا دیا۔ یہ اس عالم کا حال ہے کہ جس کو علم حدیث پر بڑا گھمنڈ
 ہے۔ اور آپ نے اس کا رتبہ اس حد تک پہنچا دیا ہے۔

اسی سلسلہ میں آگے چل کر فاضل بدایونی لکھتے ہیں۔ کہ اب اسے ابو الفضل
 اور منصفی کا اقبال سمجھو یا خود مخدوم اور صدر کا ادبار۔ کہ ان دونوں یعنی مخدوم
 اور صدر کی باہم ٹھن گئی۔ اور جن جن مسئلوں اور فتووں میں افراط اور تفریط
 ہوئی تھی۔ ان میں ایک دوسرے کا لگے پر وہ فاش کرنے۔ (اسی سلسلہ میں معلوم
 ہوا کہ) میر حبش کا قتل رفض کے جرم میں اور خضر خاں شروانی کا قتل اس جرم
 میں کہ پیغمبر صاحب کی جناب میں بے ادبی کی تھی۔ یہ ایک بے بنیاد تہمت تھی۔ اسی
 عرصے میں میر مقیم اصفہانی اور میر یعقوب حسین خاں حاکم کشمیر کی طرف سے تحالف
 پیش کر کے وہلی آئے تھے۔ یہاں اب یہ چرچا ہوا کہ کشمیر کے شیعہ سنی فساد میں
 جو ایک شیعہ قتل ہوا تھا۔ اور اس کے عوض میں سنی مفتی مواخذہ میں آکر قید
 اور قتل ہوئے تھے۔ اس کا باعث بھی میر مقیم ہی تھا۔ شیخ صدر نے اس جرم کے
 انتقام میں کشمیر سے آئے ہوئے میر مقیم اور میر یعقوب دونوں کو قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ

حاکم کشمیر کی بات ہے کہ کشمیر میں شیعہ سنی فساد کے نتیجے میں جو سنی قتل ہوئے تھے۔
 ان کا عوض اس طرح لیا گیا کہ کشمیر سے دو امیر کشمیر مقیم اصفہانی اور میر یعقوب حسین خاں حاکم
 کشمیر کی طرف سے جو چند تحالف شہنشاہ اکبر کی خدمت میں پیش کرنے والے تھے۔ شیخ صدر

شیعہ تھے۔ اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ بھی خون تاق ہے۔ ان مقدموں کے علاوہ بھی یہ دونوں جلیل القدر عالم نئے نئے مسئلوں پر جھگڑے پیدا کرتے رہے۔ جس کا انجام یہ ہوا۔ کہ بادشاہ دونوں حضرات سے بے اعتقاد ہو گیا۔ میں نے سجدہ ادب بجالا کر کہا۔

مختور اقدس۔ اکیڑ کیا کرتا؟ اکیڑ نے تو ساری حکومت علمائے ہاتھوں پر سونپ چھوڑی تھی۔ لیکن چونکہ وہ اب باہم ایک دوسرے کو خود ننگا کرنے لگے اور باہم ایک دوسرے کا پردہ فاش کرنے لگے۔ تو یقیناً اکیڑ اس میں معذور تھا کرتا تو کیا کرتا؟

علی سو کا باہم جہل و اختلاف

علامہ عبد العزیز صدر اور مخدوم الملک دونوں کا کام اور ان کا وظیفہ حیات اگرچہ یہی تھا۔ کہ جہاں بھی کوئی اہل اللہ اور صالحین امت دکھائی دیتا۔ ان کے خلاف فتویٰ بازی کرتے اور انہیں ستاتے اور ایذا پہنچاتے دیتے۔ لیکن علاوہ ان کی باہم ایک دیکر بھی خوب ٹوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ اور لڑائی جھگڑے پر پارہتے تھے۔ آخر کار ان باہمی چقلشوں کا نتیجہ جا کر یہ نکلا۔ کہ یہ دونوں باہم لڑتے لڑتے ختم ہو گئے ان کے متعلق ایک جگہ مولانا ابوالکلام تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

ساتھ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ علمائے دنیا پرست کبھی ایک جا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کتوں کا مجمع ویسے تو خاموش رہ سکتا ہے۔ لیکن ادھر

(بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۳۴ علی) کے حکم سے ان ہر دو یعنی میر مقیم اور میر یعقوب دونوں کو بے گناہ قتل کروادیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ دونوں شیعہ تھے۔ حالانکہ اس وقت بطور جہان شاہی دہلی میں فرکشی تھے لیکن کسی چیز کا بھی مضی صاحب نے خیال نہ فرمایا۔

تھائی نے ہڈی پھینکی۔ اور ادہران کے بوجھ تیز اور ذرا مت زہرا لوہو ہو گئے۔ یہی حال
ن سگان دنیا کا ہے۔ یہ بھی ساری باتوں میں متفق ہو جاسکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی ہڈی جہاں
سٹر رہی ہو۔ وہاں پہنچ کر لپٹے بچوں اور دانتوں پر قابو نہیں رکھ سکتے۔

علماء کی یاہمی رسد کی اور فتنہ انگیزی

صفحہ ۳۲۳ و ۳۲۴ اکبری پر ملاحظہ فرمائی لکھتے ہیں۔

(۲) "اب اکبر بادشاہ فتنہ انگیز یعنی اس سے مراد فیضی اور ابوالفضل ہیں) اکسائے
والوں سے اور نوخیز مفتیوں سے مسئلہ کی تحقیق کرنے لگے۔ ایک کھتا تھا۔ شیخ سے تعجب
ہے۔ وہ تو اپنے تئیں امام اعظم کی اولاد بتلاتے ہیں۔ اور ان کا (یعنی امام اعظم کا) یہ
موتی ہے۔ کہ کفار مطیع اسلام پیغمبر کی شان میں بے ادبی بھی کرے۔ تو عہد شکنی اور
ایراد ذمہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز فقہ کی کتابوں میں بکثرت لکھی ہوئی ہے۔ (پس) شیخ نے
اپنے جد کی مخالفت کیوں کی؟"

(۳) صفحہ ۳۲۴ و ۳۲۵ اکبری میں ملاحظہ فرمائی لکھتے ہیں۔

اس اور اسقم کے اور وجوہات کے سبب سے شیخ عبدالغنی کا کام روز بروز
منزل پانے لگا۔ اور آہستہ آہستہ اس میں اور بادشاہ میں کدورت بڑھتی گئی۔ دل
بھرتا گیا۔ اوروں کو بھی ترجیح ہونے لگی۔ اور نئے پرانے اختیار ہاتھ سے نکلنے لگے۔
زیر بار میں بالکل جانا چھوڑ دیا۔ شیخ مبارک (یعنی ابوالفضل اور فیضی کا باپ) بھی تاکہ
میں لگے رہتے تھے۔ انہی دنوں کسی مبارک باؤ کے لئے اگرہ سے فتح پور پہنچے۔ ملازمت
کے وقت بادشاہ نے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔

انہوں نے کہا آپ خود بادشاہ عادل اور اپنے زمانہ کے امام ہیں رد کیے تاکہ ایک
ملا کس طرح سے دو کھلاؤں کو اوندھے سے مٹے گزارا ہے) شرعی بلکہ احکام کے احبار میں

ان کی (یعنی مخدوم اور صدر وغیرہ) علماء کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ لوگ تو ماسوائے
 بنیاد شہرت کے علم سے کچھ بہرہ ہی نہیں رکھتے۔ بادشاہ نے کہا۔ جب تم ہمارے آستا
 ہو۔ اور میں نے سبق تم سے پڑھا ہے۔ تو ان ملاؤں کی منت سے رنجیم مخلصی کیور
 نہیں ولادیتے۔ وغیرہ وغیرہ اسی بنیاد پر محضرا جہنماد تیار کیا گیا، اس طرح
 علماء کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو بیچا دکھانے اور دشمنی کی خاطر محضرا
 تیار کیا۔ جس میں اکبر جیسے جاہل اجہل بادشاہ کو امام اور عادل ٹھہرایا گیا۔ او
 سارے علماء نے ایک دوسرے کے ضد اور ڈر کے سبب محضرا پر سخت کر دیتے
 قاضی بدایونی آگے چل کر لکھتے ہیں۔ کہ علماء کی اس خانہ جنگی اور فریفتوں
 بازی نے علماء کے فتوؤں کا سارا رہا سہا پول کھول دیا۔ اور اس کے بعد اکبر
 گو ان کے فتوؤں کی بے بنیادی اور بے اصلی کا پورا پورا یقین جم گیا۔ سبحان اللہ
 وہ اکبر جو شیخ صدر کے گھر فیض علمی حاصل کرنے کے لئے خود حاضر ہوتا تھا۔ اور اپنے
 ہاتھوں سے اس کی جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا۔ اس کا حال اسی ملا بدایونی
 کی زبانی سنئے۔ وہ لکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

دربار اکبری صفحہ ۳۲۷

”خود بادشاہ نے انہیں کچھ سخت الفاظ کہے۔ یہ وہی شیخ صدر ہیں۔ جو
 کے گھر میں خود بادشاہ حصول سعادت کے لئے جاتے تھے۔ جس ہاتھ کے ساتھ
 جوتی ان کے سامنے رکھی تھی۔ آج وہی ہاتھ تھا۔ کہ اس عالم کہن سال کے سنہ
 دور کا ملکہ ہو کر پڑا۔ (یعنی اکبر نے شیخ صدر کو طمانچہ) دے مارا۔ اس بے چارے کو
 نے بادشاہ کو صرف اتنا کہا۔ اور چپ ہو رہا۔ کہ ”بکار و چرائے زنی“ مارا
 سے تو اسے بادشاہ یہی بہتر تھا۔ کہ تو مجھے چھری سے قتل کر ڈالتا۔

علماء کی یاہمی رسدہ کشی کا ایک اور منظر

اسی طرح سے ملاحظہ ہو۔ دربار اکبری صفحہ ۳۳۵۔

ابوالفضل اور فاضل کا باپ شیخ مبارک درخواست لیکر شیخ صدر کی خدمت میں گیا۔ اور عریضہ میں لکھا کہ "سو بیگمہ زمین مدد معاش کے طور پر ہو جائے۔"

(تو شکریہ) شیخ صدر اس وقت خدائی اختیارات کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ شیخ مبارک پدر ابوالفضل و فاضل کی فقط عرضی ہی داخل دفتر نہیں ہوتی۔ بلکہ بڑی بے نیازی اور کراہت کے ساتھ حکم ہوا۔ کہ یہ شخص راضی ہمدی ہے۔ اسے فوراً نکال دو۔ عذاب کے فرشتے دوڑے۔ اور شیخ مبارک کو فوراً نکال باہر کر دیا۔

اللہ اللہ۔ اس وقت اس پیر کہن سال۔ کوہ کمال۔ دریائے دانش کے دل پر کیا گذری ہوگی۔ آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر رہ گیا ہوگا۔ اور اپنے آنے پر پچھتایا ہوگا مگر زمانے نے کہا ہوگا۔ کہ گھبرا نہیں۔ میرا مزاج خود ان (گرم خشک) معجونوں کی برداشت نہیں رکھتا۔ یہ پرانے برج تمہارے نوجوانوں کی گھوڑ دوڑ میں ڈھانسے جائیں گے۔ اور جلد و بادیسے جائیں گے۔"

حنور اقدس تاریخ کا ایک ایک واقعہ اس بات کی کامل شہادت ہے۔ کہ علمائے زمانہ باہم جوتی پزار ہوتے رہے۔ باہم ایک دوسرے سے انتقام اور غوغوغ معاوضے لیتے رہے۔ ہر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن دین اسلام کے غلبے کا نام و نشان نہیں لیا۔ اکبر ان کی ان ذاتیات سے لگبر لگیا۔ اور خود اسلام سے بیزار اور مست کش اور منحرف ہو گیا۔

علماء سو کا حسد اور شیطانی

(ملائیڈ ایونی کی زبانی - دیکھو صفحہ ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ اگری)

”علمائے حسد پیشہ بادشاہی دربار میں مکر و فریب کی جنس کو سو و اگری میں لگا کر فتنہ اور فساد اٹھاتے تھے۔ اگری کے ابتدائی زمانے (جبکہ علماء مثلاً شیخ صدر وغیرہ کا عروج تھا) میں راستی پیشہ۔ سچے لوگ (دربار سے) الگ ہو گئے تھے۔ شیطانوں اور فتنہ پردازوں نے قابو پالیا تھا۔ مقرران درگاہ (یعنی مخدوم اور شیخ صدر) باہمی عداوت پر مکر پاندھے ہوئے تھے۔“

حضرت اقدس علماء سو کے حسد، بغض، مکر و فریب کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔

علماء سو کی انتقام گیری

(دیکھو صفحہ ۳۳۹ و ۳۴۰ - دربار اگری - ملائیڈ ایونی کی زبانی) (خلاصہ تخریر ابوالفضل)

والد بزرگوار ان علماء (یعنی صدر اور مخدوم) کی دنیا بازیوں سے نجات

تھے۔ اور میں علم کے نشوں میں چور۔ دنیا پرست بے دینوں نے عقلمند دغویوں کی

طرح حق گزاری اور دین آرائی کے رنگ میں جلسے جمائے۔ چند لالچیوں کے دلوں

پر شبنون مار کر اکثریوں کو گیشہ نیستی میں بھیج دیا۔ اور بندوبست کرنے لگا۔ کہ ایک

دو رخا منافق شخص مکار دوغلا پیدا کیا گیا۔ اس کو حاسدوں (یعنی صدر اور مخدوم

علمائے دربار) نے کہا۔ کہ وہ روباہ بازی کے ساتھ والد کی نظروں میں خود کو نیک

اور پارسا بندہ آیا۔ دشمنوں نے اسے ایک سبق پڑھا کر بے ہوشی کا منتر سکھا کر ادھی رات کو بھیجا۔ وہ شعبدہ باز نیرنگ ساز اندھیری رات میں منہ بسورتا آنکھوں سے آنسو بہاتا۔ بڑے بھائی (یعنی فیضی) کے حجرہ میں پہنچا:

حضور اقدس۔ ان علما و علمائے دربار کی ند پستی۔ مشق کفر و کفری۔ حسد۔ بغض کے اذکار کے دریا کتنے چند قطرے ہیں۔ یا اس خرمن دجل اور قریب کے چند دانے ہیں۔ جو کہ بطور تمثیل پیش کر چکا ہوں۔ اس کی تفصیل منتخب التواریخ۔ دربار اکبر و غیر کتابوں میں مفصل درج ہے مختصر یہ ان گنم نما جو فروش و بجا بلہ نے اپنی چوفا پوشی کے ذریعے اور اپنے اعصابوں کے جلووں سے قرآن اور حدیث اور فقہ کا نام اچھال اچھال کر ایسی ایسی شعبدہ بازیاں اور مکاریاں دکھا دکھا کر اکبر کو دین سے منحرف کر دیا حضور و لا امیر اکبر بھی انسان ہی تھا۔ وہ اس طرح کی چالاکوں اور فتنہ پردازوں کو جو اس کے زمانہ طفولیت سے لیکر بڑھاپے تک دین کا فرضی پیامہ پہنکا کر پیش کیا جاتا رہا اکبر گھبرا کر دین کے بیزار ہو گیا۔ امیر الامیر بادشاہ نہ صرف ان و بجا بلہ اور ان دین فروش علمائے اسلام سے ہی بیزار ہوا بلکہ وہ خود نفس اسلام سے بھی فرار ہو گیا۔ اور ایسا گمراہ ہوا کہ پھر مرتے دم تک اسلام کا نام بھی نہیں لیا۔ وکیل صاحب کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ یہی تھیں وہ دیوہات جس سے گھبرا کر اکبر نے دین الہی اکبر شاہی ایجاد کیا۔ اور گونا گوں دوسرے الحاد اور ارتداد کے کارنامے دکھاتا رہا۔ جن کا کہ خود وکیل و علماء سوہنے ابھی ابھی اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے۔

حضور اقدس۔ جلتے خور اور انصاف ہے۔ کہ ان واقعات اور حالات پر نظر کر کے اگر دیکھا جائے تو کیا برکتنگی کی یہ ساری ذمہ داری جاہل اکبر پر زیادہ پڑتی ہے؟ یا ان علمائے سو پر جنہوں نے کہ اکبر جیسے جاہل اجہل اور بے دین بادشاہ کے امام وقت ہونے کا محضر نامہ تیار کیا۔ اور دار الحکومت کے سب علماء

نے اس پر اپنی اپنی ہریں ثبت کر دیں۔ بعض علمائے نے تو خود اس کو سجدے سے
 کیے۔ بعضوں نے اس کے حق میں اجتہاد کے فتوے لکھے۔ حتیٰ کہ وہ نیا مذہب
 جو کہ اکبر نے ایجاد کیا تھا۔ وہ خود ابوالفضل اور فیضی جیسے علمائے دین کا مرہون
 منت ہے۔ الغرض اکبر نے جو جو ہزلیات کیں۔ جو جو کفر اور الحاد کے دعوے
 کیے خود علمائے اسلام نے اس کی پشت پناہی کی۔ اور اس کی پیٹھ مٹھو نکلتے رہے
 اور آئنا و صدفنا کے نفیر بجاتے رہے۔ یہ سب تاریخی واقعات ہیں۔ اور صحیح حقائق
 ہیں جس سے کسی کو مجال انکار نہیں۔

دربار اکبری جو اسی وقت بھی میرے سامنے ہے۔ ۸۴۴ صفحات کی ایک
 ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک ورق اس بات کی مستند شہادت ہے
 رہا ہے۔ کہ اکبر نے تو علماء کی بڑی قدر وانی کی۔ اس نے انہیں بڑے اعلیٰ
 مناصب پر فائز کیا۔ اور وہ خود برائے نام بادشاہ بنا رہا۔ اختیارات سلطنت
 سب انہیں کو سونپ دئے۔۔۔ لیکن ان بد نصیبان اذلی نے ہر چیز کو ذاتی
 اغراض۔ ذاتی نفع اندوزی۔ پارٹی بازی۔ فتنہ پروازی اور فتوا بازی کی بھینٹ
 پڑھا کر بادشاہ کو نہ صرف اپنی ذات سے باغی کر دیا۔ بلکہ بادشاہ نے ان کی
 حالت کی باطنی گراہیوں کا بالکل قریب سے مطالعہ کر کے وہ ان سے ناامید
 ہو گیا۔ (شعر)

زبان کشیدہ بد را بقضائے عجب دریا
 شہو و کذب زوعوی گراں ایسانی
 اگر حقیقت اسلام در جہان این است
 ہزار خندہ کفر است بر مسلمان
 (فیضی)

علمائے دربار اکبری کی زندگیوں کی کہانی

نور علی بدایونی کی زندگی

(دیکھو صفحہ ۳۱۸ دربار اکبری)

ان کے (یعنی مخدوم اور صدر) کے مکان اور املاک لاہور میں تھے۔ اور ان کے گھروں میں بڑی بڑی قبریں بنوائی ہوئی تھیں۔ جن کے لیے بے طویل اور عرض بزرگان مرحوم کی مقدار بزرگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ عموماً ان قبروں پر سبز ٹلاٹ پڑھے رہتے تھے۔ اور شام ہونے سے پہلے دن ہی دن کو پانچ جلاستے جاتے تھے۔ ان پر ہر وقت تروتازہ پھول پڑھے رہتے تھے۔ یہاں پھول پتے لگانے والوں نے پتے لگائے۔ اور بادشاہ کو جا کر خبر دی کہ حضور یہ مزارات، اور قبریں محض دکھانے کے لیے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اس ان کے اندر دینے اور نزلنے کے لیے پڑھے ہیں۔ جو کہ خلق خدا کے گئے کاٹ کاٹ کر جمع کئے گئے ہیں۔ قاضی علی فتح پور سے لاہور میں آیا۔ اور ان قبروں کو جب کھرا گیا۔ تو ان سے اس قدر دینے اور نزلنے نکلے۔ کہ قیاس اور گمان میں بھی نہیں آسکتے تھے۔ اس کو نہ ماننے سے چند ایسے صندوق نکلے۔ کہ ان میں سونے کی اینٹیں چنی ہوئی تھیں۔ اور ان کو مردوں کے بہانے سے دفن کیا ہوا تھا۔

علمائے دربار کی فوجی اپناڑی اور مشن بکھیر

عرض اور زندگی سے خرابچاٹے۔ اس کے متعلق حضرت مولانا روم نے

کیا خوب کہا ہے۔ (مثنوی)

حوص در ممری جہوں در را مباد۔ ایٹھ کوش خورا این حوص داد
یخت وندا نہاٹے سگ پوں پرشید۔ ترک مروع کر دو مگرین گیر شد
این شرکان شغصت سالہ رانگر۔ ہر دے ونداں سگ شان ہمیر تر

پیر سگ را یخت لشم از پستین۔ این سرکان پیرا طلسم پوش بین
عشق شان و حوص شان در فرج در۔ ہمیشہ پوں نسل سگ بین ہمیشتر
زین چنہیں عمرے کہ مایہ دوزخ است۔ مرقعایان غنیمت را مسلح است

جب میں نے ان مشائخ کبار کے سونے پھاندی کے ان دفتیوں کا ذکر کیا۔

در بارہ قدسی میں ایک قسم کی ہل چل مچ گئی۔ حضور سرور عالم کا چہرہ مبارک غصے سے

لال پیلا ہو گیا۔ امام اعظم پر غم و عالم طاری ہوا۔ امام غزالی اور مولانا روم نے

حیرت اور استعجاب کے عالم میں انگلیاں منہ میں لے لیں۔ میں نے دربار قدسی کو

مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا۔ کہ حضور والا اکبر جیسے جہاں آدمی کا کیا تصور۔

اکبر شہنشاہ وقت ہو کر بھی ان کی جوتیاں سپر ہی کرتا رہا۔ لیکن جب اُس نے

ان کی خائگی حالات اور ان کی باطنی کیفیات کا یہ عالم دیکھا۔ کہ ایسے بڑے

مشائخ کبار جو رات دن سنت۔ سنت کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے تھے۔ وہ مشائخ

جس کے حکم سے سینکڑوں مسلمانوں کے سر قلم ہوئے تھے۔ اکبر جس نے ساری حکومت

کی باگ ڈور ان علماء و مشائخ کے ہاتھوں دے دی ہوئی تھی۔ جب ان کی زیر پرستی

اور سونے پھاندی کے دفتیوں کو قرون سے نکلا کر بچشم خود اکبر نے ملاحظہ کیا ہو

تو یقیناً وہ حیرت اور استعجاب کے اندر ڈوب گیا ہو گا۔ اور وہ حیران ہو ہو کر

سوچتا ہو گا۔ کہ ہیں! جن بزرگان دین کا اپنا حال ایسا ہو تو ان سے مجھے

کیا حاصل ہو گا؟

بقول سعدی (ع)

ہرگز خود گم است گرا رہبری کند

پس علمائے زمانہ کی اس قسم کی لہر پڑتی۔ زرا اندوڑتی۔ کفر و کافر کی تعصب اور باہمی رسد کشی وغیرہ کے ان حالات کو دیکھ کر اکبر لڑ گیا۔ اور وہ نہ صرف ان شاخ کبار اور علماء سے دل برداشتہ ہو گیا۔ بلکہ وہ خود دین اسلام سے بھی باغی ہو گیا۔ و حقیقت اکبر کیا اکبر کی جگہ کوئی اور بھی اگر ہوتا۔ تو ایسے علمائے ہرات دن اوروں کو پاکدامنی کا وعظ کرتے ہوں۔ دنیا پر ہزار ہزار لعنتیں بھیجتے ہوں۔ اہل دنیا کو برا بھلا کہتے ہوں۔ لیکن خود ان کی حالت یہ ہو کر ان کے دینے اس طرح ظاہر ہوں۔ کہ انہیں بزرگان دین کی قریں بنا کر ان پر پھول چڑھا کر ان سے دعائیں مانگی جاتی ہوں۔ یہ حالات دیکھ کر یقیناً ہر شخص کا عقیدہ نسج ہو جاتا۔ میں فقط اکبر کا کیا تصور ہے؟ الغرض جو کچھ بھی ہوا یہ سب خود علماء کی ہر بانی تھی جس کو دیکھ کر اکبر دین سے منحرف ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔

مختصر اقدس۔ اس قدر گزارش کر لے کے بعد میں دلیل علماء سو سے چھپا ہوں۔ کہ کیا وہ احاد میں ہو علمائے ربانی کے تو میں وارد ہوتی ہیں۔ جن کا کہ دلیل صاحب نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے۔ کیا ایسے علماء پر ان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ کیا ایسے علماء پر جن کا اوپر ذکر ہوا۔ سمندروں کی پھلیاں پانی میں اور چوڑیاں اپنے بلوں میں ان پر چھت بھتی ہوں گی یا لعنت؟

مستثنوی

از خدا نہ بوسے اور اسنے انہ
و عواش افزوں ز شلیت و بوالبشر

دیو نمودہ دراہم نقش خویش
 او ہے گوید کہ زاید ایم پیش
 حوت درویشاں بذر ویدہ سے
 تاگماں آید کہ بہت او خود کے
 خورہ گیر و دستن بر با یزید !
 فلنگ دارو از درون او یزید
 ہر کہ پندار مراد را با یزید
 روز محشر حشر گرو با یزید !

در بار قدسی با سب کی طرف مخاطب ہو کر میں نے بعد نیاز عرض کیا کہ
 کیا ان تاریخی مستند واقعات کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے
 کہ ہندوستان کی اس طویل عہد حکومت اور حکمرانی سے کچھ فائدہ نہ اٹھانا اللہ کی وحی
 ہوئی اس نعمت عظمیٰ کو یوں قبول دھڑا بند یوں میں۔ کفر و کافری میں۔ شیعہ اور سنی
 کے جھگڑوں میں۔ علماء کی یاہم رسد کشی میں۔ ضائع کر دینے کی ساری ذمہ داری
 علمائے وقت پر نہیں پڑتی ہے ؟

ہمارے اکثر علماء مخدوم۔ اور شیخ صدر کی طرح اپنے اقتدار سے قوم
 مذہب اور دین اسلام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ذاتی حرص اور لالچ سے
 گمراہ ہو کر سونا چاند ہی جمع کرنے میں لگے رہے۔ اگر ہمارے یہ علماء اور مشائخ
 کبار بادشاہوں کی مہربانیوں سے ناجائز فائدے اٹھانے کے بجائے اسلامی سلطنتوں
 کی قوت سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرتے مسلمانوں کی تالیف قلوب اور کفار کو اسلام کی
 طرف راغب کرتے رہتے تو یقیناً اس ۹ سو برس کی طویل حکمرانی اور سلطنت کے
 اثر سے آج اگر سارا ہندوستان مسلمان نہ ہو گیا ہوتا۔ تو اکثریت تو یقیناً ہمارے

ہاتھ میں ہوتی۔ لیکن افسوس صد افسوس۔ کہ شاہان اسلام نے تو علما کی اپنے ہاتھوں بوتیاں تک سیدھی کیں کبھی اگر علما نے بادشاہوں کو تینپہ کی تو وہ ڈر گئے اور ہمیشہ ان کا فرمان ملتے رہے۔ حتیٰ کہ جیسا اوپر ذکر ہوا۔ اکبر کو استاد نے مارا۔ تو بھی وہ اس کو برداشت کر گیا۔ اسلامی تاریخ کو مطالعہ کرتے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل حکومت علماء کی تھی۔ بادشاہ محض برائے نام ہوتے تھے۔ پس اگر ہمارے علماء حقیق پسند رہا کرتے۔ اگر ہمارے علماء کو سونے چاندی کے درد کی جگہ قوم اور ملت کی برتری کا درد ہوتا۔ تو ہمیں ہرگز ہرگز ہندوستان میں آج یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔

اسے حضور اقدس۔ چاہئے تو یہ تھا۔ کہ ہم لوگ ان علمائے سو کی ایسی ایسی درد انگیز شکایات لے کر داد خواہی کے لئے حضور اقدس کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہ کہ الٹا چور کو توال کو ڈالنے۔

حضور اقدس۔ ذیل کے مستند تاریخی ثقہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ ان علمائے اسلام نے سونے چاندی کے انعام و اکرام اور جاگیروں کے لالچ میں آ کر اکبر کے لئے سب ناروا کو روایا ڈالا۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔

(۱) مثلاً بادشاہ تے کتوں کو پسند کیا۔ تو لوگوں نے کتوں کی زبان منہ میں لے کر چسنا شروع کر دیا۔

(۲) اکبر بادشاہ جیسے ایک جاہل مطلق کو علمائے وقت نے "امام عادل" قرار دے دیا۔

(۳) مکہ معظمہ سے عالم پہنچ گئے۔ اور اکبر کو امام ہدی کا فتویٰ دیدیا گیا۔

(۴) ایک مولوی صاحب نے اکبر کا میلان دیکھ کر قرآن اور پُران یعنی ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو ایک کر دینے کی کوشش کی۔

(۵) بادشاہ تباہ کن پر نائل ہوا تو علمائے قرآن اور احادیث کے تباہ کن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بعضوں نے کتابوں کے سوالوں سے اکبر کو سجدہ کرنا دوا بنا دیا۔ ذیل میں اس کی تفصیلات اور دربار اکبری کے صفحات کے حوالہ جات عرض کروں گا۔

دربار اکبری

صفحہ ۷۷ و ۷۸ صاحب لکھتے ہیں کہ ۹۹۸ھ کے جشن میں دربار خاص تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کہ میر عبدالحی صدر جہان مفتی کل ممالک ہندوستان نے اپنے ولی شوق و ذوق سے جام طلب کر کے نوش جان فرمایا۔ اکبر مسکرا کر خواجہ حافظ کا یہ شعر پڑھا۔

در عہد بادشاہ خطائش و جرم پوش
قاضی پیالہ کش شد مفتی شراب نوش

ایسے علما جنہوں نے بادشاہوں اور حکام کا رخ دیکھ کر مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا۔ علما میں ایک مشائخ تھے۔ اور خاص حضرت شیخ مان پتی کے بھتیجے تھے۔ اپنے عم نیر گوادر کے کتب خانہ میں سے ایک کرم خوردہ کتاب لے کر تشریف لائے۔ اس میں سے حدیث دکھائی۔ کہ آنحضرت کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے بیٹا ساتھ تھا۔ اس کی واڑھی منڈھی ہوئی تھی۔ آنحضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ اہل بہشت کی ایسی ہی صورت ہوگی۔ بعض جعل ساز فقہوں نے کتب فقہ میں سے یہ فقرہ واڑھی منڈھی کے جواز کی سند میں نکالا کہما یفحلہ بعض القصات و عصات

کو ظالموں نے قصبات پڑھ دکھایا۔ غرض تمام دربار منڈھ کر صفا چٹ ہو گیا۔ اہل ایران و طوران جن کی داڑھی کی خوبصورتی تصویر کا عالم دکھاتی تھی۔ ان کے رخسارے میدان لٹ و وق نظر آنے لگے۔ ملا صاحب بدایونی لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے مذہب کا ایک مشہور منڈ ہے۔ کہ دس جالور ہیں جن کی صورت میں خندانے ظہور کیا ہے۔ ایک ان میں سے سوڑ ہے۔

بادشاہ نے بھی اس کا خیال کیا۔ اور زیر ہجو کہ اور بعض مقامات میں بھڑک یہ لوگ اثنان کو آتے تھے۔ سوڑ پلاٹے۔ کتے کے فضائل میں یہ دلیل پیش کی کہ آئیں دس خصلتیں ایسی ہیں۔ کہ ایک بھی انسان میں ہو تو وہ کی ہو جائے بعض مقربان درگاہ نے کہ خوش طبعی اور ہمہ دانی اور ملک الشعرائی سے ضرب المثل ہیں۔ اور بعض مرود و شاعر ہندی دعواتی فخر سے ان کی یعنی کتوں کی زبانیں منہ میں لیتے تھے پھر اگر یہ مطلب تو جن سے تھا انہیں سے تھا۔ مگر علما فضل قاضی و مفتی اور بڑے بڑے علماء ہند حضرات جن کے فتوؤں کو لوگوں کے دلوں میں گہری تاثیریں تھیں۔ سب بلاٹے گئے۔ اور ہرین ہو گئیں۔ اور ۹۹۷ھ میں علماء کی مہم عظیم فتح ہوئی۔

حضور اقدس کیا عرفیہ ایک ہی مثال اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ اکبر کی ساری خرابی کی ذمہ داری عہد اکبری کے علما سوکے کا نہ ہونا پڑتی ہے۔ مندرجہ بالا بیان سے یہ بات کافی سے زیادہ پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ کہ علما دور اکبری نے ایک دوسرے کی ضد۔ ہٹ دھرمی عجیب اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے کس طرح ایک دوسرے کو بے عزت اور کمزور کرنے کی کوششیں کیں۔ عہد اکبری میں شیخ مبارک اور اس کے فرزند ابو الفضل اور فیضی ایک دھڑے میں تھے۔ اور شیخ الصدر اور شیخ المشائخ مد مقابل فریق تھا۔ اب ملا

مبارک نے اپنے طرفیوں کو گرانے کے لئے ایک فتویٰ لکھا۔ کہ بادشاہ کی رائے
 علما و مجتہدین کی رائے سے افضل ہے۔ اور سب علما ایک دوسرے کی ضد اور
 ڈر سے اس پر دستخط کرتے گئے۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا۔ کہ اکبر جیسا ایک جاہل اجہل
 کی رائے کیسے علمائے دین سے افضل ہو سکتی تھی۔

دور اکبری کے علما کی فتویٰ فروری خوشاہ

پاپوسی کی چند مثالیں

دیکھو صفحہ ۸۴ دور بار اکبری

علمائے عہد درباروں اور سرکاروں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ لیکن ملا مبارک
 اپنے گھر کے گوشہ میں علم کی دور بین لگاٹھے بیٹھا تھا۔ اور ان شطرنج بازوں کی چالوں
 کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ کہ کہاں پڑتے ہیں۔ اور کہاں چوکتے ہیں۔ چونکہ بے غرض
 دیکھنے والا تھا۔ اس لئے ان کی چالیں اُسے خوب سوچتی تھیں۔ اس نے ان لوگوں
 کے تیر ستم بھی اتنے کھاٹے تھے۔ کہ دل چھلتی ہو رہا تھا۔ شیخ مبارک کی تجویز سے
 یہ صلاح پھری۔ کہ چند عالموں کو شامل کر کے آیتوں اور روایتوں کی اسناد سے
 ایک تحریر لکھی جائے۔ خلاصہ جس کا یہ کہ امام عادل کو جائز ہے۔ کہ اختلافی مسئلے
 میں اپنی رائے کے بموجب وہ جانب اختیار کرے۔ جو اُس کے نزدیک مناسب
 وقت ہو۔ اور اس کی تجویز کو علما و مجتہدین کی رائے پر ترجیح ہو سکتی ہے۔ مسودہ
 شیخ مبارک نے تیار کیا۔ قاضی جلال الدین طغانی صدر جہاں مفتی کل ممالک ہندوستان
 خود شیخ موصوف غازی خاں بدخشی نے اول دستخط کئے۔

دور اکبری کے علما کی فتویٰ بازی اور خوشامد

صفحہ ۶۵ دربار اکبری

”بعض شیطان طینتوں نے کہا۔ کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ اختلاف مذاہب جو سلف سے چلا آتا ہے۔ اُن کا دفع کرنے والا آٹھے گا۔ اور سب کو ایک کر کے گا۔ وہ اب آپ (یعنی اکبر) پیدا ہوئے ہیں۔ نیز بعض کتب قدیم کے اشاروں سے ثابت کر دیا۔ کہ ۹۹۹ھ میں اس کا ثبوت نکلتا ہے۔ نیز ایک اور عالم کتب اللہ شریف سے مکہ کا رسالہ لے کر تشریف لائے۔ اُس میں اتنی بات کو پھیلایا تھا۔ کہ دنیا کی ہزار برس کی عمر ہے۔ وہ ہو چکی۔ اب حضرت امام تہجدی کے ظہور کا وقت ہے۔ سو وہ آپ ہیں۔ قاضی عبدالمسیح میانکالی قاضی القضاة تھے۔ اُن کا خاندان تمام ماوراء النہر میں عظمت اور برکت سے نامور تھا۔ مگر یہاں بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یہ عالم تھا۔ کہ بازی لگا کر شطرنج کھینا ان کا وظیفہ حیات بن گیا تھا“

”ایک بڑے خاندانی مشائخ تھے۔ بادشاہ کو دیوی برہمن کی خواہگاہ پہنچاتے دیکھ کر انہیں بھی شوق پیدا ہوا۔ اور مکہ و حیلہ کی کمنڈ پھینک کر خواہگاہ پہنچنے لگے۔ بہت مقاصد قرآن کے اور مطالب پران کے ملا کر ایک کر دیئے۔ وہ دست و ہود کی بنیاد رکھ کر ہمہ دوست کا منارہ بلند کیا۔ اور فرعون کو بھی موہن ثابت کر کے کسی کو بھی ایمان سے محروم نہ رکھا۔ بلکہ منقوش خاطر کر دیا۔ کہ مغفرت کی امید ہمیشہ خوف و مذاب پر غالب ہے“

سعدی اور اقدس ان بڑے بڑے مشائخ نے بجائے اکبر کی اصلاح کے قرآن

اور پران کو باہم ایک ثابت کرنے کی کوشش کی۔

علماء سو کی فتویٰ بازی خوشامد اور چالوپی

دربار اکبری صفحہ ۷۰ و ۷۱

”ملا صاحب فرماتے ہیں سلسلہ جلوس کے بعد زمانہ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ کیونکہ بعض دین فروش ملا بھی شامل ہو کر ان کے ساتھ ہندوستان ہو گئے۔ نبوت میں کلام وحی میں سکوت ہونے لگے۔ مجھے کرامت۔ جن۔ پری۔ ملائک جو انکھ سے غائب اس کا انکار۔ قرآن کا لواثر۔ اس کا کلام الہی جو مناسب باتوں کے لئے نبوت طلب۔ تناسخ پر رسالے لکھے گئے۔ اور قرار یہ پایا۔ کہ اگر مرنے کے بعد ثواب یا عذاب ہے۔ تو تناسخ ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی صورت ہی ممکن نہیں۔ ایک فقرہ کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے۔ ماہن مذہب الادنیہ قدم را سخ للنا سخ اتنی سی بات کو بڑھا کر بہت سے پھیلاوے پھیلائے۔ اور باب زمانہ اس قسم کے اشعار پڑھتے تھے۔ اور خوش ہوتے تھے۔“

در حقیقت بدست گورے چند

مصحفے ماند و کہنہ گورے چند

گور پاکس سخن نے گوید

سر قرآن کسے نے جوید

حضرت اقدس جب علمائے اکبری کی طبیعت تناسخ پر مائل دیکھی۔ تو

حضرت ملا صاحبان خود تناسخ کے حق میں مفتی بن کر فوتے دینے لگ گئے۔

اکبر نے گویا اگر کفر کی طرف منہ پھیرا۔ تو ان حضرات نے اس کی اس طرف کو ہاتھ

اکبر کے لئے سجدہ بھائرنہ کروایا گیا

ملاحظہ ہو صفحہ ۷۰ دایہ دربار اکبری

”انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان کامل جو پہلے پیغمبر تھے۔ وہ اب خلیفۃ الزماں ہے۔ اور وہی عین واجب ہے۔ کم سے کم اس کا پتہ تو ضرور ہے۔ پس قبلاً مرویات اور کتبہ حاجات وہی ہے۔ سجدہ اس کے لئے بھائرنہ ہے۔ کہ فلاں فلاں پیروں کو ان کے مرید کیا کرتے تھے۔ شیخ یعقوب کشمیری نے۔ کہ اپنی مشہور تصنیفوں سے مرشد اور مقتدا تھے وقت مشہور تھے۔ اس معاملہ میں بعض تمہیدیں عین القصاص بھدانی سے نقل کیں اور ایسی ایسی بہت سی گراہیاں پھیلائیں“

اکبر کے لئے سجدہ کا جواز

دیکھو صفحہ ۷۱ دربار اکبری

”ابوالفضل و فیضی کا ناسخ نام بدنام ہے۔ کہ گئے ڈاڑھی والے پکڑے گئے مرنچوں والے۔ غازی خان بدخشی نے کہا۔ کہ بادشاہ کو سجدہ بھائرنہ ہے۔ علماء نے کان کھڑے کئے غل مچایا۔ گفتگو کے سلسلے پھیل کر الجھے مغرض ملاؤں کے جوش نردم لیتے تھے۔ نہ لینے دیتے تھے۔ جواز کے طرف دار بڑی ملائمت سے انہیں روکتے اور اپنی بنیاد جملے بجاتے تھے۔ کہتے تھے کہ عہد سلف پر نظر کرو۔ امت ہائے قدیمہ کو دیکھو۔ وہ عموماً اپنے بزرگوں کے سامنے

تختہ عجز و نریانہ سمجھ کر ادیب سے پیشانی زمین پر رکھتے تھے۔ ملائک کا سجدہ حضرت آدم کو کیا تھا۔ حج ظاہر کہ تعظیہ ہی باپ اور بیٹیوں کا سجدہ حضرت یوسف کو کیوں تھا۔ حج تختہ ادیب پیش کیا تھا۔ نہ کہ پیش بندگی بس وہی سجدہ یہ ہے پھر انکار کیوں۔ اور تکرار کیا ہے۔

”لطیفہ۔ طرہ اس پر یہ ہے۔ کہ ملا عالم کا بی ہمیشہ افسوس کیا کرتے تھے کہ ہاں مجھے یہ نکتہ نہ سوچھا سر لینا پانہ ہی لے گیا۔“

حضرت اقدس کی ذات پاک تو ہر و نسیان کی پاک ہے۔ کہ جب میں اپنے بیان کے اندر یہاں پہنچا تھا۔ کہ چاہئے افسوس اور ندامت ہے۔ کہ ہندوستان کی وہ سرزمین جہاں مسلمان بادشاہوں نے ۸۰۰-۹۰۰ سو برس کامل سلطنت اور حکمرانی کی ہو۔ جس فضا کے اندر ہزاروں برس تک یہ پرچم اسلامی لہرایا رہا ہو۔ جہاں محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر انگریزی عملداری کے آغاز تک ہر طرف اللہ اکبر کے نعروں کی گونج رہی ہو۔ یہاں سے لے کر بڑے شرم اور ندامت کا مقام ہے کہ آج اسی ممالک ہند کی سرزمین کے اندر ہم مسلمان کمزور ہوں۔ اقلیت ہیں ہوں اور بزور ان کو ہندو بنایا جاتا ہو۔ آج مسلمان بھارت کے اندر اسی اقلیت کے باعث ہندوؤں اور سکھوں کے رحم اور کرم پوچی رہے ہیں۔ اور بالکل غلامانہ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضور اقدس اس پر وکیل علما سو کو سخت غصہ آیا تھا۔ اور اس نے مسلمانوں کے صفحہ اور اقلیت کی ساری ذمہ داری علماء کے بجائے اکبر کی قسم کے بے دین بادشاہوں کے سر تقوچنے کی کوشش فرمائی تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہ مغلیہ خاندان کا سب سے تامی بادشاہ اکبر ہو گا رہے۔ اکبر خود اور بے دین تھا۔ وغیرہ وغیرہ

اس لئے میں نے بھی حضور اقدس کی خدمت میں عہد اکبری کو لے کر

مستند تاریخی واقعات سے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ کہ اکبر شروع عمر حکومت میں بڑا دیندار تھا۔ اور ایک پکا مسلمان تھا۔ لیکن اس کو شراب کرنے والے بھی وہی (اس زمانے کے) علمائے اسلام اور مشائخ کبار ہی تھے۔ میں نے اسی زمانے کے ثقہ مورخین کے کئی واقعات نکال نکال کر پیش کئے ہیں۔ اور یہ کھانے کی کوشش کی ہے۔ کہ کس طرح سے ان علمائے عبیدالدنیانے شہنشاہ اکبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے خدا کو اپنے رسول کو اور اس کی شریعت کو پس پشت پھینک دیا تھا۔

بادشاہ نے اگر شراب پیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بھی ہاتھ بڑھا کر اس جام شراب کو نوش فرمایا ہے۔ اگر شہنشاہ نے واڑھی منڈھانے کا خیال کیا ہے۔ تو ان حضرات نے نہ صرف واڑھیاں منڈھائی ہیں۔ بلکہ اس کے جواز کے فتاویٰ بھی پیش کر دیئے ہیں۔ اگر بادشاہ کی طبیعت کتوں کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ تو کئی بزرگوں نے نہ صرف کتوں کو تعریف اور توصیف کی ہے۔ بلکہ ان میں سے بعضوں نے تو خود کتوں کی بے حد تعریف اور توصیف کے بل باندھ دیئے ہیں۔ کئی دوسرے مصاحبین نے تو بادشاہ کی رغبت طبعی کو دیکھ کر کتوں کی زبانیں اپنے منہ میں لیکر چوسنا شروع کر دیں ہیں۔

دور اکبری کے سب مورخین نے بالا اتفاق لکھا ہے۔ کہ شہنشاہ اکبر کو خوش کرنے کے لئے علمائے دنیا پرست نے نہ صرف خود اس کو سجدہ کیا ہے۔ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی سجدہ کرنے کے جواز کے فتویٰ دیئے گئے ہیں۔ اور حقیقت اکبر بادشاہ ان علمائے دربار کے کرتوتوں سے گہرا گیا تھا۔ اس لئے اس نے چاہا کہ ان سے مخلصی حاصل کی جائے۔ اب وہ علما کا اقتدار ہاتھ میں لے لینا چاہتا تھا تو سب علمائے فکر و سخن دے دئے اور اکبر جیسے ایک ملحد بادشاہ کو امام

عادل" کا فتویٰ دے دیا۔

حضور اقدس کیا ان واقعات پر نظر کرتے ہوئے ہیں اور میرے ہم خیال
 احباب حق بجانب نہیں ہیں۔ کہ مسلمانوں کی موجودہ جاہلیت ان کی اقلیت اور
 دوسری ساری کمزوریوں کی ذمہ داری علما کے اس طبقے پر پڑتی ہے۔ جنہوں
 نے اسلامی دور حکومت کو یوں فضولیات اور ذاتیات کے اندر ضائع کر دیا۔ اور
 ان اسلامی سلطنتوں اور حکومتوں کے ہزاروں برس کے اندر اقتدار سے علماء نے
 قوم کو تو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بلکہ باہمی لڑائیوں ہوس پرستیوں اور اندوڑیوں
 کفر و کفری کے فتوؤں۔ مسلمانوں کو باہم دیوبندی اور بریلوی کے نام پر
 اور بشر کے حیلے بہانے سے۔ شیعہ سنی وہابی وغیرہ کہہ کہہ کر باہم سر پھول
 کرتے رہے۔ یہی ہیں وہ اسبابِ باعثِ مسلمان آج جاہلیت اور غلامی کی ننگ
 گزارنے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں۔

اے اللہ! ہمارے ان تین بڑوں یعنی ہمارے علما فقہرا اور امرا کی حالت فی زمانہ سخت ناگفتہ بہ ہو گئی ہے۔ ان کے متعلق حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ علم کے ایک جھوٹے معنی یعنی کسی عالم بدکار نے ایک درویش سے پوچھا کہ آپ نے یہ سیاہ مانتی لباس کیوں پہنا ہے۔ اس درویش سیاہ پوش نے کہا کہ نبی کریمؐ سے دنیا میں تین چیزیں باقی رہی ہیں یعنی فقر، علم اور تلوار۔ تلوار بادشاہوں کو دی گئی تھی۔ انیسویں صدی کے انہوں نے اس کا بے موقعہ ظلم ظالمی کے اندر استعمال کیا۔ علم علما کو ملا تھا لیکن انہوں نے فقہ پڑھنے پڑھانے پر اکتفا کیا یعنی اس علم پر غسل نہیں کیا۔ فقہ فقہروں اور درویشوں کو ملا تھا لیکن انہوں نے اس کو حصول زر کا آلہ بنا لیا۔ درویش مذکور نے کہا کہ میں نے ان تینوں گروہوں کے سوگ موت اور بربادی پر یہ سیاہ مانتی لباس پہنا ہے۔ اور یہی بد نصیبانِ اذی جن کے بارہ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف نرا چکا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْبَدِيّٰ حٰرَجَت تَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُسْتَدِينِينَ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی خریدی پس ان کی تجارت کچھ نفع مند نہ ہوئی اور وہ نہیں تھے ہدایت یافتہ۔

یہ دردگار عالم اور اس کے حلیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً قرآن و اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتشحنو و قد ھب من حکم (یعنی) اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو۔ اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

المومن المومن کا البنیان یشتدن بعضہا لبعضا یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مل کر عمارت کی طرح ہیں جس کے اجڑا باہم ایک دوسرے کو استحکام

دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا جس کا مقصد یہ ہے۔ ہر مومن دوسرے مومن کے لئے اعضا کی طرح ہے کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچنے کی صورت میں سارے اعضا کی بے چینی اور بے قراری ضروری اور لازمی بن جاتی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ لا تقاطعوا اولادہم بروا ولا تحاسدوا و کو نو عباد اللہ اخواناً (ایک دوسرے سے تعلقات مت توڑو۔ ایک دوسرے سے پشت مت پھیرو۔ ایک دوسرے پر حسد مت کرو اور تم سب خدا کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔) جو لوگ اتحاد اور اتفاق کو توہم بنا کہہ کر نئی راہیں نفاق اور انتساب کی اختیار کرتے ہیں آنحضرت نے اس کی مثال اس بکری سے دی ہے جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر دور چلی جائے اور بھیر یوں کا شکار بن جائے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انما المومنون اخوة فاصلو بین خودیکہ و تحقیق مومن باہم بھائی بھائی ہیں پس اپنے بھائیوں کے اندر اصلاح اور درستی کی کوشش کرو) ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدیٰ یتبع غیر سبیل المومنین تو لہ ماتوئی (الخ) یعنی جو کوئی ہدایت کے صاف واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر کے مومنوں کا راستہ چھوڑ دینگا ہم اس کو دنیا میں اپنے اعمال کے سپرد کر دیں گے۔ اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جھونکیں گے جو برا ٹھکانا ہے۔)

لیکن افسوس صد افسوس کہ اتحاد اور اتفاق کی ایسی اعلیٰ تعلیم کے باوجود ان علمائے سونے اپنی یہودہ فتویٰ بازیدوں اور کفر و کافری کے مذہبوں، اپنی بے سود علمی جدال اور مناظروں، باہمی تعصب، عجب اور باکاری کے ڈرامیٹک اتحاد اور اتفاق کے ان مضبوط اور آہنی قلعوں کو مسلمانوں کے قلوب اور ادہان کے اندر استوار کئے گئے تھے اڑا دیا ان فتویٰ باز علمائے ضرورت بے ضرورت فتوے دے دیکر عمومی معمولی باتوں پر باہم جدال جھگڑے اور مناظرے برپا کر کے جناب اللہ تعالیٰ کی اس مضبوط رسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم قوم کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں، گروہوں، اور ولیوں میں بٹ گئی۔ اور اس طرح اس کی وہ دیرینہ عظمت اور ہیبت ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی۔

اس کے رب الغرت! دراصل ہمارے علماء سو کے اس قسم کے مناظرے جھگڑے، بحث و جدال، ان کی فرقہ بندیوں اور دھڑا بازیاں اس زمانہ سے شروع ہوئی ہیں جبکہ مقصود اصلی آنکھوں سے اوچھل ہو گیا تھا۔ اسوہ رسول اللہ کے جاننے والے اور اسلامی ٹریچر پر پورا پورا عبور رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں حضور سرور عالم نے مسلمانوں کو اس قسم کے بے ہودہ مناظروں، بحث و جدال

فضول نمائشی فتویٰ باتیوں سے ہمیشہ منع فرمایا ہے
اجیار العلوم باب علم فصل ششم علم کی آفتیں

امام غزالی لکھتے ہیں: "بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں کو دوسرے پر ٹیلا کرتے تھے۔ اول امامت۔ دوم وصیت۔ سوم امانت۔ چہارم فتویٰ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم کم ہوتا تھا وہ تو جلد فتویٰ دینے کے لئے تیار ہو جاتا تھا لیکن جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ عموماً فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسروں پر ٹیلا دیا کرتا تھا۔ اس کے برعکس صحابہ اور تابعین کا شغل پانچ چیزوں کی طرف ہوتا تھا۔ یعنی قرآن کی تلاوت۔ مسجدوں کی آبادی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اچھوتوں کا حکم کرنا۔ اور بری باتوں سے منع کرنا۔ ابن حصین فرماتے ہیں کہ درنی زمانہ علماء ایسے ایسے (پچیدہ) مسئلوں کا جواب بھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہی مسئلہ حضرت عمر کے سامنے بھی پیش ہوتا (تو وہ ہنسا اس کا جواب نہ دیتے) بلکہ تمام صحابہ اہل بدر کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے۔"

اجیار العلوم کی جلد اول باب العلم کے اندر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں۔

علمائے ربانی و حقانی کی ایک علامت یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے

بلکہ جب تک اس سے بچے رہنے کی کوئی سبیل معلوم ہو تب تک توقف اور احتراز
 کرے۔ پس اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھے جس کو قرآن یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس
 ظاہر سے یقین کے ساتھ جانتا ہو تب تو حکم بتلاز سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ
 پوچھا جائے جس کا حکم غالباً اپنے اجتہاد اور تحقیق سے اس کو صحیح صحیح معلوم نہیں ہے
 تو اس میں احتیاط کرے اور دوسرے علماء پر حوالہ کر دے کہ ان سے پوچھ لو۔
 ورنہ دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو۔ احتیاط کا مرتبہ یہی ہے کہ اجتہاد کا خطرہ اپنی
 گردن پر اٹھانا برا ہے۔ اسی طرح حدیث شریفہ میں وارد ہے العلم فلاحۃ
 کتاب فاطق وسنت قائمہ ولا ادسی (ترجمہ) علم تین ہیں۔ ایک کتاب
 فاطق۔ ایک سنت جاریہ۔ ایک لا ادسی یعنی میں نہیں جانتا۔ گویا لا ادسی (میں نہیں
 جانتا) کہہ کر جان چھڑالینا یہ بھی ایک عمدہ جواب ہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ لا ادسی
 (یعنی یہ کہتا کہ میں نہیں جانتا ہوں) یہ نصف علم ہے۔ اور جو عالم ایسے موقع پر کہ
 کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خیال سے اگر چپ رہ جائے
 تو ایسے شخص کا اس آدمی سے ثواب کم نہیں ہوگا جو ٹھیک ٹھیک جواب جانتا ہو
 کیونکہ نہ جاننے کا اقرار کرنا نفس پر نہایت سخت گذرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عادت
 اصحاب اور اکابر سلف کی اسی طرح تھی۔ حضرت ابن عمر کا دستور تھا کہ جب
 آپ سے کوئی فتویٰ پوچھتا تو آپ فرماتے کہ اس حاکم وقت کے پاس جاؤ
 جو لوگوں کی حکومت کا ذمہ دار اور کفیل بنا ہوا ہے۔ اس مسئلہ کا بوجھ میں کیوں
 اٹھاؤں۔ یہ لیجا کر اسی کی گردن پر ڈال دو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں۔ جو
 شخص کہ لوگوں کو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دیتا ہے وہ مجتوں یعنی دیوانہ ہے۔ اور
 آپ نے فرمایا کہ علم کی ڈھال "لا ادسی" یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہہ کر اس کی ذمہ داریوں
 سے خود کو چھڑانا ہے۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ شیطان پر اس عالم سے زیادہ

سخت کوئی نہیں جو علم کے ساتھ باتیں کرے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے
ایسے سکوت کے وقت شیطان کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اس کے بولنے
سے اس کا چپکار ہوتا پھر سخت گراں گزرتا ہے۔ ایک بار حضرت علیؑ اور حضرت
عبداللہ بن عباسؓ ایک شخص پر گزرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا
آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گویا یوں کہہ رہا ہے "مجھے جان لو" مجھے جان لو" یعنی اپنی
تقریر سے اس کا منشا اپنی نمائش کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ امام غزالیؒ اجارہ داروں
میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بعضے اکابر کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جب کسی مسأ
لو اس سے دریافت کیا جائے تو وہ ایسا محسوس کرے گویا کہ اس کی ڈاڑھ نکالی
جا رہی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ایک میل
بنا لو اور ہم پر سے گزر کر دوزخ میں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیمؑ کو مسئلہ کے
جواب کی ذمہ داری کا اتنا احساس تھا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی فتویٰ پوچھتا تو
آپ کے آنسو بہہ نکلتے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہا کرتے کہ کیا تمہیں کوئی
دوسرا نہیں ملا جو مجھ غریب پر چڑھائی کر دی۔

اسی باب العلم میں آگے چل کر امام غزالیؒ لکھتے ہیں

فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو یہ کہہ دیتے ہوں کہ میں
جانتا ہوں۔ ان میں "لا ادری" میں نہیں جانتا ہوں کہنے والے بہت تھے۔
سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ احمد بن حنبل۔ فضیل بن عیاض اور بشیر بن
عازث رحمہم اللہ تعالیٰ سب ایسے ہی بزرگ تھے جو اکثر لا ادری کہہ کر جان خلاص
کیا کرتے تھے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو
بیس صحابہؓ دیکھے وہ سب کے سب میں نے ایسے ہی پائے کہ جیسا ان میں سے

کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا۔ یا کوئی حدیث پوچھی جاتی تو ان میں کا ہر ایک یہی چاہتا کہ دوسرا بھائی اس سوال کے جواب سے ہمیں بچالے۔ اور ایک روایت ان سے یوں ہے کہ جب کوئی سوال ان میں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیجتے۔ دوسرا میرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر وہ سائل اسی پہلے صاحب کے پاس واپس آجاتا۔

افسوس کہ ہمارے زمانہ میں علمائے فتویٰ بازی کا معاملہ کیسا

الٹا ہو گیا ہے کہ جس چیز یعنی فتویٰ دینے سے کہ پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب اور مقصود بن چکی ہے۔ اور جو چیز کہ سلف کے بزرگوں کو مطلوب تھی اس سے اب لوگ نفرت کرتے لگے ہیں۔ بلکہ علمائے حرمِ فتویٰ بازی کا یہ عالم ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر فی زمانہ یہ ضرب المثل بن گئی ہے کہ "مولوی آن است کہ نہ ز تشوہ گو یا لا ادری کی بالکل ضد کہ خواہ کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو نہ کہے کہ "میں نہیں جانتا" خواہ مسئلہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، جانتا چلا جائے اور کتنا چلا جائے تو وہ بڑا مولوی صاحب سمجھا جائے گا۔

انامش وانا ایسرا لبحون

حالانکہ تیب سے انگریزی حکومت کا اقتدار قائم ہوا ہے

اس وقت سے ہر قسم کے مقدمات دیوانی ہوں یا فوجداری سب سرکاری عدالتوں میں قانون کے ذریعہ طے ہوتے ہیں۔ اس لئے حقیقت میں تو مقفیوہ کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ لیکن جائے حیرت ہے کہ کسی ملک میں بھی اس قدر فتوے بازی اور کفر کافری کی مشق نہیں ہو رہی ہوگی۔ جس قدر ہمارے ملک میں بلا ضرورت مفتی

پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری بد نصیبی اور بد قسمتی دیکھو کہ باوجود مفتیوں کی عدم ضرورت کے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر طرف مفتیوں کی بھرمار ہے۔ ہر ملا اور مولوی ضرورت یا بلا ضرورت مفتی بنا بیٹھا ہے۔ کفر و کافری اور مسلمانوں کے خلاف ازمداد کے فتوے جاری ہوتے رہتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمان علماء کو اس حد تک کفر گری کو اپنے کاغذی نوٹوں کے زور سے خوب چمکایا ہے۔ شروع شروع میں انگریز ابن سعود کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ مولوی نے اس کو زور فتاویٰ کے ذریعہ اسلام سے خارج کر دیا۔ جیسا کہ ایک مولوی صاحب نے توحد کر دی تھی۔ اس کے طالب علم اور حواری ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے مسجدوں کے دروازوں پر مولوی صاحب کا فتویٰ لٹکا ہوا تھا۔ پٹے سے کھڑے رہتے اور آنے جانے والوں کو کہتے کہ فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ ابن سعود کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے اور اس پر لعنت نہ کرے تو اس کی عورت اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سب نمازی لوگ ابن سعود کو کافر کہتے اور اس پر لعنت کر کے اپنی مخلصی حاصل کرتے۔ لیکن جب بیچارے ابن سعود نے دیکھا کہ انگریز اس کا بیٹھا نہیں چھوڑتا۔ اور انگریزوں کے یہ کافر گرجا اور مفتیان زبردست اس کا بیٹھا نہیں چھوڑیں گے تو آخر الامر وہ مجبور ہوا اور اس بیچارے ابن سعود کو انگریزوں کی دہلیز پر سر ٹکنا پڑا۔ جب ابن سعود انگریزوں کا سجدہ ادب بجالایا تو انگریزوں کی طرف سے وہ سب کھٹیک ہے "کا الارم بجنا شروع ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہی کافر اور وہی مرتد ابن سعود نوراً مرد مومن بن گیا۔

یہ ہے وہ جاوید سر پہ چڑھ کے بولے

حتیٰ کہ مسلمانوں نے خود بھی علماء کو ایک دوسرے کے خلاف

خوب چمکایا۔ اور دل کھول کر کفر و کافری کے تیرے سامنے رہے۔ آج زید مرتد ہو رہا ہے تو کل بکر و بچہ عورت طلاق کی جا رہی ہے۔ اور اس کی اولاد اولاد الحرام قرار دی جا رہی ہے۔ علماء سو کے حجر وں اور کتب خانوں میں بیٹھے دالایہ پٹینٹ سیاہی کا پاؤڈر انہاں نہ توں پر بکنا شروع ہوا۔ جس مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کا منہ کالا کرنا ہوتا تو اس پانچ روپے کی ادائیگی کے بعد مولوی صاحب کی دوکان سے یہ پٹینٹ پاؤڈر خرید کر بے خوف و خطر مل دیا جاتا۔ مفتیان دین فروش کی دوکانوں کے اس سیاہ پاؤڈر سے کئی نورانی چہرے اور کئی سفید اور تبرک ڈالڑھیاں سیاہ کر دی گئیں۔ اور نہرا روں نیک اور پارسا و تمبرک بزرگوں کے خلاف تکفیر کے اس ہتک قسم کے تیز ہتھیار کو آج سے نہیں بلکہ اوائل ایام سے ہی لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ امام غزالی کی تصنیفات سے نہ صرف مسلمان ہی مستفیض ہوتے رہے اور تانیا مت ہوتے رہیں گے بلکہ اہل یورپ نے بھی جو فوائد حاصل کئے اور عیسیٰ قدر دانی کی وہ اظہر من الشمس ہے لیکن علمائے کفر کرنے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ اور اتنے بڑے صوفی اور جید عالم پر بھی جو کہ اپنی زندگی کے اندر حجت الاسلام مانا گیا تھا کفر کا فتویٰ لگایا۔ ان کی تصنیفات کو چین چین کر جمع کیا گیا اور انہیں نذر آتش کر کے علمائے سونے اپنے سینوں کی بھڑاس نکالی۔ ان علمائے سواد چھوٹے بیروں کی عنایت سے وہ اسلام جو تفرقہ بندیوں کے بت توڑنے اور مسمار کرنے کے لئے دنیا میں آیا تھا آج وہ خود فرقہ بندیوں اور دھڑا بازیوں کا شکار بن چکا ہے۔ یعنی قادری نقشبندی چشتی دیوبندی۔ بریلوی۔ اہل حدیث۔ اہل قرآن۔ حنفی۔ شافعی۔ مالکی جنہلی شیعہ سنی۔ چکرالوی۔ نوری۔ بشری وغیرہ جدا جاتے اس قسم کے اور کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جن کو باہمی محبت، الفت اور یکجہتی کے بجائے ایک دوسرے

کے ساتھ عداوت ہے۔ ہر فرقہ کا اپنا اپنا ایک چودھری بنا بیٹھا ہے۔ ڈیڑھ
 اینٹ کی علیحدہ ایک مسجد بنا رکھی ہے۔ یہی ہیں وہ چودھری جو ان غریب عوام
 کو باہم دست و گریبان لکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی دستار فضیلت کی بڑا
 کاغذ لگا ہوا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی کسی کے دل میں نہیں رہی۔
 ان بد نصیب عوام اور ان راہ گم کردہ چودھریوں کو ہندوستان کے بٹوارے پر
 جو جو نکالینے۔ خون ریزی اور بے رحمیت فروشی کے واقعات پیش آتے رہے
 افسوس کہ ان بد نصیبوں نے اس سے بھی کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر وہ آنکھیں کھول
 ہوئے اندھے نہ ہوتے تو یہ واقعات بڑے سبق آموز تھے۔ کیا کوئی سکھ کسی
 کو وہابی یا شیعہ سمجھ کر معاف کر دیتا تھا یا جو بھی کلمہ گواہ کو نظر آتا تھا اس کو تہ تیہ
 کر ڈالتا تھا؟ فاعتبرو یا اولی الالبصار

مسلمان سب بھائی بھائی ہیں خواہ شیعہ ہوں یا سنی

ہوں یا اہل حدیث وغیرہ۔ کفر و کفری کی زد مگاہ میں شیعہ سنی
 وغیرہ کے نام پر دونوں مذہبوں کو غدار علماء اپنی دوکانداری کرمانے کے لئے
 عموماً کفر کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس روشنی اور تہذیب کے زمانے
 میں بھی شیعہ اور سنی باہم دست بگر بیان ہیں۔ حالانکہ علمائے حق نے اس
 کفر و کفری کے مسئلہ کو غلط ثابت کیا۔ امام غزالی نے اس باب میں ایک ناطق
 فیصلہ کر دیا ہے۔ تکفیر مسلم کی جو وجوہ ہیں علمائے کفر نے قائم کی تھیں امام
 غزالی نے ان سب کو مردود قرار دیا اور دلائل قطعیہ کے ساتھ یہ چیر پاپہ ثبوت
 تک پہنچا دی کہ سب کلمہ گو باہم مسلمان ہیں۔ اس قسم کے ذریعہ اختلافات کا اسلام
 سے کچھ تعلق نہیں۔ مسلمان کلمہ گو سب باہم بھائی بھائی ہیں۔ اس قسم کی

اجتہادی اور فروعی باتوں کا تعلق اسلام اور کفر سے کچھ نہیں بلکہ ان میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط

اس باب میں امام غزالی کا دستِ روا داری اس قدر وسیع

ہو گیا ہے کہ مسلمان تو رہے ایک طرف۔ آپ کفار کے اس گروہ کو جن کے سامنے اسلام کی حقیقت پورے طور پر ظاہر نہ کی گئی ہو مثلاً نصاریٰ، روم اور ترک جو امام صاحب کے زمانہ میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی رحمتِ الہی انشا اللہ شامل ہوگی۔

شیعہ سنی اختلافات کا نتیجہ۔ سادات بارہ اور فرخ

سیر کے حالات میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت کا تیزی نہ سکھوں کے سبب سے ہوا اور نہ مرہٹوں کے سبب سے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے غوری اور لودھی افغان بادشاہ سارے کے سارے سنی حنفی تھے اور مغل بادشاہ عموماً شیعہ تھے۔ اس لئے ہمایوں کے وقت سے شیعہ سنی کے درمیان میں بھڑکانی ہوئی اختلافات کی یہ آگ اس وقت تک نہ بجھی جب تک کہ مسلمانوں کے اقتدار کا چرغ ہندوستان میں گل نہیں ہو گیا۔ حتیٰ کہ موسخ طباطبائی جو کہ خود بھی شیعہ تھا اس کو یہ حقیقت مجبوراً کہتی پڑی کہ ”بمرد تمام مملکت ہندوستان را فرو گرفتہ اقتدار سلاطین تیموریہ یا لمرہ بیا در رفت“ سینکڑوں برس ہندوستان میں افغانوں اور مغلوں۔ سادات اور غلاموں کے خاندان حکومت کرتے رہے لیکن قسمتی سے شیعہ سنی کی بھڑکانی ہوئی یہ آگ روز بروز ترقی کرتی چلی گئی اور آخر کار

اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے کہ ۸ سو برس تک جس ملک میں خود مسلمان حکمران رہے ہوں وہاں بھی آج مسلمان اقلیت میں ہوں کس قدر شرمناک بات ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ مسلمان علمائے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا فرض قطعاً بھلا دیا تھا۔ بلکہ یہ ساری مدت فضول اختلافات اور ذاتی جھگڑوں میں مبتلا رہے۔ اور اس طرح دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ آخر کار اس دریدی اور خاک بسری تک نوبت آن پہنچی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سنی کی بیماری کہاں سے آئی؟ ذرا اصل یہ بیماری بھی ان علماء سو کی پیدا کردہ تھی۔ ورنہ اگر یہ علمائے اسلام اس تباہی اور بربادی کے نتائج پر غور کرتے۔ شیعہ سنی اختلافات کی آگ پر تیل چھڑکتے، لوگوں کو یا ہم لڑانے کی اگر کوشش نہ کرتے تو کیا یہ ناممکن تھا کہ آج سارے کا سارا ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا۔ اور ہمارے عہد کے بد نصیب مسلمانوں کو یہ برادری دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ آج لاکھوں مسلمانوں کو گھر سے بے گھر ہونا پڑ گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پردہ نشین عورتوں کی عصمت دریاں ہوئی ہیں۔ کروڑوں مسلمان آج بھی ہندوستان کے اندر خطرے میں پڑے ہوئے غلامانہ بلکہ غلاموں سے بھی بدتر قسم کی محذوش زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ کون آدمی اس کی ساری ذمہ داری علمائے کے پاس اور کسی پر ڈال سکتا ہے۔ سچ فرمایا ہے امام غزالیؒ نے کہ ملک اس لئے تباہ ہوئے کہ بادشاہوں نے عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیا اور بادشاہوں نے انصاف کو اس لئے چھوڑا کہ علمائے ان پر سے حق گوئی اور امر معروف کی گرفت ڈھیلی کر دی اور علمائے امر معروف اور حق گوئی کا کام اس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں جاہ پرستی اور زر پرستی پیدا ہو گئی۔ گو یا اس ساری تباہی کی آخری ذمہ داری علمائے پر پڑتی ہے۔ ہمارے اس زوال، بیماری پرستی اور پسماندگی کا علاج

یہی اور صرف یہی ہے کہ ہمارے علما اس حقیقت کو بخوبی سمجھ جائیں کہ ان کی فرض ناشناسی۔ ان کی حب جاہ اور حب زرہ۔ ان کی ثرا بیات اور ذاتی اغراض ان کے تعصب اور کفر کا فری وغیرہ کا نتیجہ ہے۔ کہ مسلمان قوم کی حالت آج دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان قوم کے زوال کا جیسا کہ کئی دفعہ پہلے ذکر آچکا ہے یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے علم اور عمل دونوں نکل گئے ہیں۔ قوموں کی نئی نئی کئی نئی علم اور عمل دونوں ٹاری پیریا ہیں۔ علم کے معنی ہیں کسی چیز کا جاننا اور عمل کے معنی ہیں اس جانی ہوئی چیز پر گامزن ہونا۔ اقدام کرنا، اور چل پڑنا۔ مثلاً لاہور جانے کا راستہ جانتا اور پھر اس راستہ پر چل پڑتا۔ ان دونوں امور کو باہم ملا دینے سے انسان لاہور پہنچ جاتا ہے۔ محض لاہور کا راستہ جان لینا لاہور پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح محض لاہور کے خیال پر کسی راستہ پر لاہور کا راستہ جانے بغیر چل پڑنے اور اقدام کرنے سے لاہور پہنچنے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ الغرض کسی مقصد کسی نصب العین کو پالینے کے لئے اس کا علم اور عمل، دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ نہ صرف علم سے مقصد حاصل ہوگا اور نہ صرف عمل سے۔ اس لئے قرآن میں ^{میں} عمل الصالحات کی سرانجام دہی پر زور دیا گیا ہے۔ ہمارے علما سوچو کہ خود عمل سے عاری ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں اپنے خطوط و نصیحت میں غزلیں گاگا کر یا تو لوگوں کے لئے دماغی غیاثی تفریح اور نمائش مینی بلاٹکٹ ٹانگ گھروں کا سامنا شاد کھیل جھاڑتے ہیں۔ یا پھر نوحہ خوانی سے انہیں رلا کر اپنا رنگ جھاتے ہیں۔

ہسٹری آف دی مورٹس ایپیٹران یورپ کا فاضل

مصنف مسٹر ایس بی اسکات فری مندر عربوں کے زوال پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے

”نظامی خرابی ہی عرب فاتحین کی فال بد ثابت ہوئی۔ ان کی ترقہ بندی اس سرنگ سے بھی زیادہ خطرناک بن گئی۔ جس نے سلطنت گاتھک کی بنیادوں کو اڑا دیا تھا۔“

اسے رب العالمین۔ علمائے سوپر مجھے غصہ اس لئے آتا ہے

کہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت تسلط بادشاہی سے اپنا الو سیدھا کیا۔ قوم اور ملت کی کچھ خدمت نہ کر سکے۔ شاہ عبدالعزیز بنجیب الدولہ کی اسلام دوستی خدمت علمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”نزدنجیب الدولہ نہ صد عالم بود (انج) یعنی نجیب الدولہ کے پاس نو سو عالم رہتے تھے۔ جن میں سے ادنیٰ درجہ کے علما کو پانچ اور اعلیٰ کو پانچ سو روپیہ روزانہ ملتے تھے۔ اب بتائیے مسلمان امیر اور امرا اس سے زیادہ علم اور علما کی کیا قدرانی کرتے۔ علما کا حال ملاحظہ ہو کہ جن امرا کے پاس نو سو علما رہتے تھے ان کے گھروں کی حالت یہ تھی۔ اس کو بھی شاہ عبدالعزیز کی زبان سے سنئے۔ ”ورخانہ قمرالدین خان عورات غسل اخیرانہ کلاب می گردند (انج) یعنی قمرالدین خان کے گھر میں عورتیں آخری غسل کلاب سے کیا کرتی تھیں۔ ایک دوسرے کے نواب کے یہاں تین سو روپیہ روز صرف پھول۔ پانچ عورتوں میں جانا تھا۔“

سڈرہ بالا واقعات کو پڑھ کر کیا یہ بات صاف صاف نہیں نظر آتی ہے کہ امرا تو علما کی خدمت بجالاتے لیکن افسوس کہ عدنانے اسلام اور اسلامیوں کی مذک حرامی کا بین ثبوت دیا۔ جن امرا کے دروازے پر نو سو علما وظائف کھارہے تھے ان امیروں کے گھروں میں کلاب سے غسل کرنا اور تین تین سو روپیہ روزانہ فقط عورتوں میں پھول اور پانچ پر اڑایا جاتا تھا کیا ان تک حرام علما کا یہ فرض نہیں تھا کہ

چادریں جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے اور ان امیروں اور ان کی بیگمات سے ان غیر شرعی امور کے خلاف جہاد کرتے۔ ان کی اصلاح اور امر معروف کا حق ادا کرتے اور انہیں سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ جن امرا کی حویلیوں میں اس قدر تصرف ہو رہا تھا وہاں خدا جاتے اور کہا کیا خلاف شرع حرکات بھی ہوتی ہونگی۔

ایک امیر کے دروازے پر نوسو علما کا بیک وقت جمع ہونا اور وظائف کھانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ علماء حقیقی علماء نہیں رہے تھے۔ انہیں اپنے حلوے مانڈے سے کام تھا۔ امرا کی عیاشیوں کو دیکھتے رہنا اور لب نہ ملانا۔ ان کی خلاف شرع حرکات کو دیکھتے رہنا اور کچھ نہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ انہیں دین کے ساتھ نہ وہ لفت تھی اور نہ حمیت۔ انہیں اپنے عیش و آرام سے کام تھا اور بس۔

غضب خدا کا نوسو عالم جس ایک امیر کے دروازے پر بیٹھے ہوں وہاں اس قدر خلاف شرع اسراف اور فضولیات ہو رہی ہوں اور اسکے خلاف ایک حرف زبان پر نہ لائیں۔ علما کی یہی ناروا حرکات تھیں اور انکی یہی ذرغہ ناشناسی تھی کہ آٹھ۔ نوسو برس اسلامی حکومت ہونے کے باوجود ہندوستان میں آج تک مسلمان اقلیت میں ہیں اور جو اقلیت میں ہیں وہ بھی اسلامی اصولوں سے سخت نا بلدا اور بالکل ناواقف محض ہیں حتیٰ کہ اکثر مسلمانوں کے نام بھی آج تک ہندو نام ہیں۔ غضب بالائے غضب یہ کہ غنیمت تک نہیں کرائے جاتے۔ اگر یہ علما کام کرتے اور اپنا ذرغہ سمجھ کر کام کرتے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں یہ روز بد دیکھنا پڑتا۔

حیث صد حیف کہ شیعہ سنی کے اختلافات کو اس قدر چمکایا گیا ہے کہ آنکھیں خیر ہو گئی ہیں۔ اور حقیقت حقہ آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہے درہ شیعہ اور سنی سب کا اسلام مذہب ہے۔ ان کا خدا وہی خدا ہے۔ ان کا رسول

یہی رسول ہے۔ ان کی اہمائی کتاب وہی ایک ہے۔ یعنی قرآن پاک۔ اگرچہ
 عمیق دیکھا جائے تو شیعہ اور سنی کا باہم اختلاف صرف خلافت اور منصب خلافت
 پر تھا۔ خلافت کا مسئلہ بالکل سیاسی نوعیت کا ہے۔ جس طرح آج وزارت
 یا صدارت کے دو امیدواروں میں اختلافات ہو جا کر تھے ہیں۔ خلافت کا
 مسئلہ آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار برس پیشتر کا سوال ہے۔ اوائل اسلام میں
 خلافت کے دو امیدواروں اور ان کے پیروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک فرق
 قابضین خلافت کو برحق تصور کرتا تھا اور دوسرا انہیں صحیح حقدار نہیں مانتا
 تھا۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ خلافت جاتی رہی اور وہ سوالات بھی
 نہ خلافت کا سوال ہے اور نہ خاتون جنت یا ان کی اولاد کا ہے۔ نہ باغ فدک
 اور اس کی میراث کا کہیں وجود۔ میں نے مدینہ جا کر باغ فدک کا حال پوچھا
 تو لوگ حیران ہو کر کہنے لگے کہ ہزاروں برس پہلے باغ فدک کی زمین کا وہ ٹکڑا
 مسجد نبوی کے صحن میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خرے کے دو چار درخت جو باغ
 فدک میں تھے وہ کاٹ کر عرصہ ہوا جلا دیے گئے ہیں۔ پھر حیرت ہوتی ہے کہ سلمان
 قوم کی کیا شامت ہے کہ وہ ناچیز چیز پر باہم آج تک یوں دست بگریبان ہو رہی ہے
 ہمارے یہ بندگان علمائے سوشلیوں کو دابھی جگا اور سنی علمائے سنیوں کو دابھی جگا
 مشتعل کرتے اور بھڑاتے رہتے ہیں۔ کسی درد دل رکھنے والے شاعر نے خوب
 کہا ہے۔

چوں خدائے ناں یک دست و یک رسول
 آں یکے گورد نماز خویش دست
 واں دیگر دست ہارا بر کشاد
 گر بید سے حالت شیعہ و سنی خراب

داگزاراں اختلافات فضول
 پس چہ شد گریہ فراز سببہ لیست
 خود بگوا آخر چہ چیز از دست داد
 ہم عمر گریہ لیتے ہم بود ترا ب

یعنی اس شاعر بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تمہارا خدا اور رسول
 یک ہیں تو اے مسلمانوں! فضیلت اختلافات کو جانے دو۔ اگر کبھی نے نماز کے
 مدرسینہ کے اوپر ہاتھ باندھ لئے تو کیا۔ اور اگر کسی نے ہاتھ کھول کر نماز ادا کی
 تو کیا (ہرچ ہے) آگے چل کر فرماتے ہیں اے شیعہ اور اے سنی لوگو! اگر آج
 حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ زندہ ہوتے تو یقیناً دونوں تمہاری اس شرابِ حالت پر
 اتسورہ پاتے۔

شیعہ حضرت علیؓ کو اور سنی حضرت ابا بکر صدیقؓ وغیرہ کو حقدارِ خلافت بتلاتے
 ہیں۔ کوئی ان دونوں سے پوچھے کہ چودہ سو برس کے بعد ان مرحومین کے حقوق
 کا فیصلہ ہندوستان میں صادر کرنا کونسی دانشمندی اور معقولیت کی بات ہے
 شیعوں صاحبان سے کوئی پوچھے کہ اگر خلافت حضرت علیؓ کا حق تھا تو انہوں نے خود اپنا حق
 کیوں نہ لیا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ملیگا کہ انہوں نے صبر کیا اور سکوت فرمایا پھر
 بھلا دیکھو تو سہی جب مالک مال یا حق دار خلافت خود صبر کرتا ہے تو آپ صبر و سکوت
 کیوں کھو بیٹھے ہیں اور اس طرح اپنی بے صبری اور غلط روی سے مسلمانوں کے
 اندر نفاق کی خلیج کیوں وسیع کر رہے ہیں۔ تتبع علیؓ کے دعویٰ اور ان کے
 طرز عمل سے انکار۔ آخر یہ کس قسم کی پیری ہے؟ جب خود انہوں نے صبر کیا ہے تو
 تم کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اس بدگمانی، بدزبانی، تبرا بازی، مسلم آزاری سے کیا فائدہ
 یقیناً اگر ہر دو ترقی کے علمائے میروں پر چڑھ کر آج بھی انہیں اتفاقاً اور اتحاد
 کی باتیں پوری دیا ستاری اور ایمانداری کے ساتھ سمجھاتے اور اگر وہ نہ مانتے
 تو ان سے تیرا ہو جاتے تو یقیناً یہ اختلافات فوراً ختم ہو سکتے تھے۔ لیکن ہمیں معاملہ
 اس کے برعکس ہے۔ ہر فرقہ کا مٹا اپنے اپنے فریق کو خوش کرنے کے لیے مضامین
 لکھتا ہے۔ رسالے نکالتا ہے۔ کتابیں تصنیف کرتا ہے۔ ممبر پر چڑھ کر

غلاطت اچھانتا ہے اور انہیں بلا ہم لڑا کر ناموری اور شہرت پیدا کرتا ہے۔

علم رسو کے لایعنی فتاویٰ

آج تمباکو کی حلت اور حرمت پر سرکھٹول ہو رہا ہے تو کل آمین کے زور سے پڑھنے یا آہستہ کہنے پر جو توفیق پیرا ہے۔ کبھی نماز میں رفع یدین دہانہ کھول کر اور کبھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے میں جھگڑا ہے۔ کبھی ضالین اور ظالین کے لفظوں پر مٹ بھڑے۔ الغرض لایعنی فتاویٰ کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف کفر و کافری کی مشق ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں کی عسکری قوت کو اس قسم کے لفظی ہیر پھیر میں ڈال کر ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو غلامی، دولت اور مفلسی کے تاریک غاروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ان ملانوں نے شاد ولی اللہ محدث رح اور ان کے خاندان کے خلاف بھی اپنی فتویٰ بازی کے ترکش کے ہلک تیر چلانے میں کوتاہی نہیں کی۔ اس کا ثبوت ہم سے ہمیں بلکہ خود شاہ عبدالعزیزؒ کی زبان سے سنئے۔ جس کا ذکر مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب "تذکرہ شاہ ولی اللہ" میں متعدد جگہ کیا ہے۔ اس کے چند جستہ جستہ عبادات کے ٹکڑے سدا درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیزؒ اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں

"مرد سے ذکر حضرت علی علیہ السلام بود۔ چنانچہ عادت ماسنیاں

است کہ ہر صحابی کہ اند بجان و دل مناقب و فضائل او بیان می کنم ہیں حتیٰ

کردم (لیکن او) بندہ را شیعہ فہمید و آمدن درس موقوف کرد۔"

اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے فرزند شاہ عبدالعزیزؒ

فرماتے ہیں۔

”مہم جنس شخصے از والد ماجد مسئلہ تکفیر شیعہ پر سید۔ آنحضرت اختلاف
 حنفیہ کہ دریں باب ہست بیان کردند۔ و چون مکرر پر سید ہاں شنید
 شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اس پر وہ بگڑ گیا، میں نے اپنے کانوں سے خود
 سنا کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق کہتے لگا
 ”شنید کہ اومی گفت این شیعی است“

کتاب ”المیانع الجہتی“ کے مولف حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے کی
 سنگین بلا یا نہ حقیقت کی تصویرات الفاظ میں کھینچتے ہیں۔ میں اس کا اردو ترجمہ
 درج ذیل کرتا ہوں۔

”ان کا (یعنی متعصب ملائوں کا) یہ حال تھا کہ جب ان کے کان میں کوئی
 ایسی آواز پہنچ جاتی۔ جو ان کے اس تقلیدی امر کے خلاف ہوتی جسے کل وہ اچھا
 سمجھتے تھے تو ان میں جو کوئی قریب ہوتا تو اس شخص پر چڑھ بیٹھتے جس کے منہ سے
 اس قسم کی کوئی مخالف بات نکل آتی اور غصہ میں اس کے مقابلہ میں بھر جانا اور اس
 کی گردن کی رگیں پھول جاتیں۔ اس کے رخسار سرخ ہو جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ
 گویا جھاڑ کی لکڑی کے انکارے برس رہے ہیں“

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مخالفت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات یا پرکات کو کون نہیں جانتا۔ مستند
 کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ دہلی کے بعض مولویوں نے آپ سے اختلاف کیا اور
 عوام کو بھڑکایا اور اس قدر بدظنی پھیلائی کہ ایک مرتبہ مسجد فتحپوری میں تقریباً
 سو سو سو بد معاش لفظوں کی جماعت کے ساتھ ان ملائوں نے آپ کو گھیر لیا
 مجمع باضابطہ ملواریوں اور دوسرے اسلحہ سے مسلح تھا۔ شاہ صاحب کے ساتھ

صرف چند رفیق تھے اور ہاتھ میں بالکل تیلی سی ایک چھڑی تھی۔ آپ اس تیلی سی لکڑی کو ہاتھ میں لیکر غیر معمولی جوش کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے مجمع کو حیرتے بھاٹتے بخریت گذر گئے۔

شاہ صاحب حلپی بزرگ ہستی پر ایسا خونریز حملہ معلوم ہے کہ کیوں کیا گیا؟ ایسا کیا تصور کیا تھا کہ تلواروں سے لیس ہو کر آپ پر خونریز حملہ کیا جاتا ہے؟ شاہ صاحب کا تصور یہ تھا جیسا کہ تذکرہ میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا تا کہ عوام کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔

علماء سوئے کے شرمناک افعال

اے عالم الغیب والسرایات! علمائے سوئے کے اس تعصب اور مشق تکفیر نے مسلمانوں کو کچھ کام کرنے نہیں دیا۔ شاہ ولی اللہؒ کی ذات با برکات کا قرآن کو عام فہم کرنے پر ان کے خلاف عوام کو بھڑکانا اور تلواروں سے لیس مجمع سے حملہ کرانا یہ کس قدر شرمناک افعال ہیں۔

اسلامی حکومت کفار کے نزعہ میں

اے اللہ۔ اسی شاہ صاحب کے زمانہ میں اسلامی حکومت ہر طرف سے کفار کے نزعہ میں گرفتار تھی۔ پنجاب وغیرہ شمالی علاقوں میں سکھ تہاڑھے تھے۔ جنوب کی طرف سے مرہٹوں نے اسلامی حکومت کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہندو اور سکھ گویا ہم دو جدا جدا قومیں تھیں لیکن حلقہ بگوشان اسلام کے خلاف ان کا متحدہ محاذ تھا۔

ریخ وہ بات

اے اللہ! یہ کس قدر دکھ اور رنج کی بات ہے کہ ان ملائوں کو سکھوں کے خلاف اور مرہٹوں کے ساتھ جہاد کرنے۔ عوام کو متحد کرنے کا تو خیال تک نہ آیا لیکن اگر مسلح حملہ ضروری سمجھا گیا تو وہ تھا تبرہم قرآن و حدیث دہلوی کی ذات پابریکات پر۔

علماء و سولہ کی پارٹی بندی

اے خداوند عالم! مجھے علمائے سوسے اس لئے نفرت ہے کہ ان بد نصیبوں نے باہم تعصب اور فرقہ بندی کی آگ مشتعل کی ہوئی ہے جس کے سبب کچھ مسلمان ایک ملائے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ دوسرے کے پیچھے۔ یہ ملا اپنی پارٹی کی فتح و کامرانی اور نیک نامی کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف زہرا گلنے رہتے ہیں۔ پروگنڈا کرتے، نفرت و حقارت کا بیج بونے اور مسلمانوں کے اندر نفاق و عداوت کی خلیج ریزا فردوں پائتے جاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جو قوم اور ان کے لیڈر شب و روزان واپس مشاغل کے اندر گرفتار ہوں وہ علم و عمل۔ غلبے اور حکومت۔ آزادی اور حریت کے متعلق کیا سوچ سکتے ہیں اور کیا عمل کر سکتے ہیں۔ وہ رات دن نفس امارہ کے لات۔ زر پرستی اور زندہ باد کے غری۔ تعصب۔ عجب اور فرقہ بندی، لوگوں کو باہم لڑاؤ اور حکومت کرو کے زنگیانہ پالیسی کے ہتھیار کی ہر وقت اور ہر آن پرستش کرتے رہتے ہیں۔

دکن ادلی کے کانگریسیوں کی پوجا کرتے تھے ان میں سے ایک

کا نام لات تھا۔ دوسرا مہنات، تیسرا ہیل اور چوتھا غری۔ لیکن اب بنوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان مٹی کے سرخ و سفید بتوں کی بجائے اب خواہش نفسانی کے مختلف بت کھڑے کر دیے گئے ہیں اور بد قسمتی سے ہم اور ہمارے علما ان کی پرستش میں لگے رہتے ہیں۔

ہماری تباہی کا سبب

اے الہ العالمین! ایسی قوم جس کے خواص اور عوام ایسی فضولیات کے اندر راتوں کو دن اور دنوں کو رات کر دیں وہ کسی غیر قوم کا کیا خاک مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ کیا جہاد کریں گے۔ کیا علم پڑھیں گے۔ کیا اعمال صالحہ کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی قوم نہ اچھی حکمران قوم بن سکتی ہے نہ اچھی محکوم قوم۔

ہم ہندو مسلمان متحدہ ہندوستان کے وقت جب انگریز کے ماتحت اور محکوم تھے مجھے یاد ہے کہ ہندو اس حکومت کے باوجود تجارت میں ہم سے آگے تھا۔ تعلیم میں ہم سے سبقت لے گیا تھا۔ ملازمتوں میں اس کا قبضہ تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ آنا دہر چکا ہے۔ ابتدا میں خیال ہے کہ ہم نے اچھے محکوم ثابت ہوئے اور نہ عادل اور کارکن حاکم۔ اس کی وجہ خواہ کوئی کچھ کہے مگر میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری خانہ جنگیاں اور ہماری موجودہ فرقہ بندیوں اس ساری تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ اور اس کا سہرا یا دی انظر میں جا کر علماء سو کے سروں پر بندھنا ہے۔

فائدہ اعظم کے حصول پاکستان کا مقصد

سہیات ثم سہیات - بیچارے قائد اعظم نے پاکستان کی اسلامی حکومت اس لئے حاصل کی تھی کہ مسلمانوں کی اس دینی اور اسلامی حکومت کے اندر قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق مسلمانوں کا ایک جامع قانون تیار ہوگا۔ اور سب مسلمان قرآنی احکام تلے ایک پاکیزہ زندگی گزار سکیں گے۔ اور ان کی پارلیمانی اکثریت اسلامی قوانین، اسلامی اصولوں، قرآن اور سنت رسول اللہ پر چلنے کے لئے مجبور ہوگی۔ اس طرح سے پاکستان کا آئین اسلامی قرآن اور شریعت پاک کی روشنی میں جدید طرز کا قانون مکمل ہو جائے گا۔ جس سے مسلمان قوم کا سرفخر کے ساتھ بلند ہوگا۔ اور وہ دوسری قوموں کو دکھا سکے گا کہ نبی امی کے لئے ہونے قرآن اور اس کی شریعت پر عمل کرتے سے دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور قرآنی احکام انسان کی دین اور دنیا کی براہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے یہ چودہری اپنی کلاہ اور دستار کی سر بلندی چاہتے ہیں۔ انہیں اسلام اور شریعت کی سر بلندی سے کچھ بھی سروکار نہیں۔ ہمارے نوجوان وزیر اعظم مسٹر محمد علی بیچارے اسلامی دستور بنانے کیلئے جس محنت اور عرق ریزی کے ساتھ شیبہ ورنڈو روڈ پر رہے ہیں وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ لیکن ایسے وقت میں شیعہ علمائے ایک اعلان جاری کر کے اپنی تنگ نظری اور نفاق کا ثبوت دیا ہے۔

ذیل میں شیعہ علمائے اس فیصلہ کی جو کہ حال ہی میں اخبار انجام مورفہ ۱۵/۱۴/۵۳ کو شائع ہوئی ہے ایک نقل پیش کرتا ہوں۔

پاکستان کے دستور کے متعلق شیعہ علما کا متفقہ فیصلہ

سید اسرار حسین صاحب ایڈووکیٹ سکرٹری ادارہ عالیہ تحفظ حقوق شیعہ صوبہ کراچی سندھ اطلاع دیتے ہیں کہ:-

شیعہ علما نے ایک اجتماع میں پاکستان کے دستور اساسی کے متعلق یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ شیعان پاکستان کو ایسا کوئی دستور قابل قبول نہ ہوگا جس میں مندرجہ ذیل تحفظات صراحتاً درج نہ ہوں۔

۱۔ قرآن و سنت کی وہ نظریہ جو کسی ایک فرقہ اسلامی کے نزدیک درست ہو کسی دوسرے فرقہ پر عائد نہ ہوگی۔

۲۔ تمام مسلمہ فرقوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ و اشاعت اور رسوم مذہبی کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔

۳۔ ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے لوگوں کے شرعی نزاعات اور معاملات مثلاً نکاح طلاق، میراث وغیرہ کا فیصلہ اسی فرقہ کے فقہ کے مطابق ہوگا۔

۴۔ ہر مسلمہ فرقہ اسلامی کے طلباء و طالبات کے لئے دینیات کی تعلیم کا انتظام اسی فرقہ کے عقائد کے مطابق کیا جائیگا۔ اور اسی فرقہ کے منتظمین تعلیم دیں گے۔

۵۔ اگر حکومت کی طرف سے تبلیغ مذہب اوقاف یا دیگر فرائض مذہبی کے لئے کوئی ادارہ قائم کیا جائے گا تو شیعوں کے لئے جداگانہ ادارہ کا قیام ضروری ہوگا جس کی نگرانی شیعہ ارکان سے متعلق ہوگی۔

اے خداوند عالم! ہندوستان اور پاکستان کے ہزاروں
 کے موقع پر جو قیامت خیز اور لرزہ اندام و انفحات خور پڑیاں عصمت دریاب
 اور بر بادیاں رونما ہوئیں جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ہندوگان خدا کو یاد دہ
 خوار اور خراب ہونا پڑا۔ جس کا اثر نہ صرف شیعوں بلکہ شیعہ۔ اہل حدیث وغیرہ
 سارے فرقوں پر بکساں پڑا۔ لیکن انسو سے ہے کہ ان حادثات کا بھی مسلمان
 کی غفلت، جہالت یا بھی فرقہ بندی وغیرہ پر کچھ مفید مطلب اثر نہ ہوا۔ چاہے
 تو یہ تھا کہ ان خونی حادثات کو دیکھتے کے بعد مسلمان غفلت سے بیدار ہو جاتے
 اور اپنی کھوئی ہوئی وحدانیت اور رداہی اخوت کے جذبات کو کام میں لاکر
 باہم گلے ملتے۔ شیعہ سنی۔ اہل حدیث سب ایک ہو جاتے۔ جیسا کہ
 قرون اولیٰ میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ سنی۔ نہ اہل حدیث نہ اہل قرآن۔
 ساری قوم مسلم اور فقط مسلم ہوتی تھی کیونکہ ان کو اسلام اور بانی اسلام
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اور یہ وصیت جو کہ آپ نے حضرت حذیفہ
 کو کی تھی ہر وقت پیش نظر رہتی تھی۔ (حدیث)

آنحضرتؐ نے حضرت حذیفہؓ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ قاعا عززل
 تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجاسة حتى يدرم
 الموت یعنی اے حذیفہ جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک راہ
 یا سبیل نہ رہے اور لوگ بہت سارے طریقوں اور مذہبوں میں بٹ
 جائیں تو طالب حق کو چاہیے کہ ان سارے بناوٹی مذہبوں اور جماعتوں
 سے الگ ہو جائیں۔ اور صرف مسلم و مومن رہیں۔ اگر ایسا کرنے میں غربت
 و سبکی کی وجہ سے درختوں کی جڑیں چبا چبا کر ہی جینا پڑے تو اس کو بھی

گوارا کریں۔ مگر الگ الگ مذہب بنانے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ (پوری روایت صحیحین میں ہے)

کس قدر رنج اور افسوس نہ ہو گا کہ یہ ایک ایسی اعلیٰ تعلیم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے یہ چودھری بجائے ایک ہو جانے کے خود بخود فرقہ بندی پر زور دے رہے ہیں۔ اس اعلان کو پڑھنے کے بعد غور کرنے سے صاف صاف طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ علماء مسلمانوں کی پرانی خلیع تفاق اور فرقہ بندی کو پاٹنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ فرقہ بنیادیں ختم ہو جائیں۔ کیونکہ فرقہ بندی کے ختم ہونے سے ان کی دستار فضیلت اور چودھری پنے میں رختہ پیدا ہوتا ہے اور ان کا ذاتی وقار ختم ہو جاتا ہے۔

میں اپنی کتاب پڑھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ اس اعلان کے باقی مباحث کون ہیں۔ شیعہ عوام یا شیعہ علماء؟ اعلان میں صاف لکھا ہے کہ شیعہ علماء! پس اس ایک ہی مثال سے ہمارا یہ دعویٰ پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی۔ اہل قرآن اور اہل حدیث کے نام سے جو جھگڑے، فساد اور سرکھٹول ہو رہا ہے۔ یہ سب ان فرقوں کے ایسے چودھریوں کا کام ہے جو اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی نفع اندوزی کے لئے سادہ لوح مسلمانوں کو باہم دست و گریبان رکھتے ہیں۔

تاریخ کرام حضرت رسول اللہ کی وصیت کو جو آپ نے اپنے محرم اسرار صحابی حضرت خدیجہ کو فرمائی تھی جس کا اوپر ذکر ہوا اس کو اور شیعہ علماء اور شیعہ چودھریوں کے اس اعلان کو اپنی میسر بہ ساتھ ساتھ رکھیں اور غور فرمیں تو ان کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یہ اعلان وصیت اور سنت رسول اللہ کی محض

پہنچے۔ اور بالکل برعکس اور بالکل مخالف حرکت ہے۔ جہاں
 سنی علماء کو ایک جماعت۔ ایک راہ۔ ایک سبیل کی تعلیم دینے ہیں
 بیحد علماء اس کے بالکل برعکس فرقہ بندی کو بزور ٹھونسے، اس کی احیا اور
 راکے لئے کوشاں ہیں۔ مسلمانوں کو فرقوں فرقوں میں بانٹنے انہیں
 بیحد، سنی وغیرہ ناموں سے زندہ رکھنے اور اس طرح سے مسلمانوں کی
 امت یونٹی اور اخوت کی جڑ کھود کر اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

سوچنے اور غور کرنے کا مقام

سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر شیعہ حضرات کو اپنا علیحدہ قانون
 رسمی نزاعات اور معاملات کا مثلاً نکاح، طلاق میراث وغیرہ کا فیصلہ ان
 کے مذہب اور گروہ کے قانون کے مطابق دیدیا جائے اور ہر فرقہ کے
 لبا اور طالبات کے لئے دینیات کی تعلیم کا انتظام اسی فرقہ کے عقائد کے
 مطابق دیدیا جائے تو پھر وحدت اسلامی۔ قانون قرآنی۔ سنت رسول اللہ
 کیا بنا۔ اگر سنی کا علیحدہ قانون ہو اور شیعہ کا علیحدہ۔ تو پھر اہل حدیث
 اہل قرآن وغیرہ وغیرہ نے کیا گناہ کیا ہے کہ انہیں اس حق سے محروم رکھا جائے
 در اگر اس طرح کیا جائے تو پھر اسلام کی وحدانیت پارہ پارہ کر گھر گھر کا اپنا
 علیحدہ قانون۔ علیحدہ دستور اور علیحدہ شریعت بن جائے گی اور یہی ہے وہ
 بیخود کہ دراصل یہ ملا لوگ چاہتے ہیں

آج بھی اگر علمائے اسلام (سنی شیعہ۔ اہل حدیث وغیرہ) کی نیت
 رست ہو جائے تو وہ باہم کو دے جوڑ کر بیٹھ سکتے ہیں اور تمام مذاہب
 کے مسلمہ اصولوں کو یک جا کر کے ان فرعی اختلافات کو قرآن اور سنت

کی روشنی میں رنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ان چودھریوں کا خانہ خرا
وہ ہمیں کچھ کام کرنے نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنے اغراض نفسانی کی خاطر
قومی اتحاد اور اتفاق کی مضبوطی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔

قارئین یہ شیعہ علماء جو مسلمانوں کے ایک بڑے فرقہ کے لیڈر ہوتے
دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے سینے (بقول ان کے) تور اور عرفان قرآنی
معمور تباہے جاتے ہیں ان کا بیان تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ذیل میں تو
تعلیم سے نا آشنا، عربی علوم سے نا بلد۔ انگریزی سکولوں اور کالجوں کے تعلیم
مسٹر محمد علی وزیر اعظم پاکستان کا اقدام۔ تازہ وہ بیان جو کہ انہوں نے حالیہ
سازا سمیلی کے تاریخی اجلاس میں دیا تھا درج کرتا ہوں۔ اس کو بھی مرطالوہ کر
اور سوچیں کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جہاں شیعہ علماء کا بیان وہ
اسلامی کو پارہ پارہ کر رہا ہے وہاں اس عربی علوم سے نا آشنا، کوٹ پیلو
ہیٹ پینے والے بنگالی نوجوان کا بیان، روٹھوں کو منانے، بگڑوں کو بنانے، شکر
دلوں کو جوڑنے۔ ٹوٹے ہوئے قلوب کو پوپند لگانے کا ایک دوستانہ پیغام

اخوت

وزیر اعظم نے کہا۔ اس کے علاوہ بنیادی اصولوں کی رپورٹ میں جو تجا وزیر
ہیں وہ ان ترمیمات کے ساتھ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسے آئین کے لئے موزوں
بنیاد بن سکیں گی جو ان اعلیٰ اصولوں کے مطابق ہرجن کے لئے پاکستان بنا ہے
ان اعلیٰ اصولوں کے مطابق پاکستان میں ایک جمہوری آئین تیار ہو گا جس
کے تحت ملک کے لئے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے۔ اسلامی اخوت کے
اسلامی نظریہ کو ترقی دینے۔ مذہب و ترقیوں کی مضبوطی اور دعوے کو توڑنے اور

لامنی اصولوں کے مطابق سماجی انصاف برتنے کی پالیسی مرتب کی جائیگی۔
 اور آزادی، مساوات اور برداشت کے اصولوں پر چلنے کے مواقع فراہم
 ہیں۔ ان تجاویز میں ایک طرف یہ ضمانت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگیوں
 لامنی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے مواقع فراہم کئے جائیں گے۔ دوسری
 جانب ان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا پورا تحفظ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مذہب
 آزادی سے چل سکیں اور اپنے کلچر کو ترقی دے سکیں۔

ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق مثلاً برابری کا درجہ۔ برابری کے مواقع
 ان میں برابری اور سماجی۔ معاشی و سیاسی انصاف کی گارنٹی دی جائیگی
 کی سالمیت اور آزادی کی پوری پوری حفاظت ہوگی۔ یہ تجاویز جو بنیادی
 لوگوں کی رپورٹ میں شامل ہیں پاکستان کے عوام کو ترقی کرنے اور اقوام
 میں اپنے لئے باعزت جگہ پیدا کرنے کا موقع دیں گی۔ آخر میں یہ ایوان
 یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آئین بنانے میں پہلے سے بہت تاخیر ہو گئی ہے اور اب
 یہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔

ہم یہ عوام کی طرف سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسا آئین بنائیں جو ان
 نظریات اور خواہشات کا حامل ہو اور اس آئین کو بلا تاخیر مکمل کریں۔ اب
 وہ مشکلات جن سے آئین سازی میں رکاوٹ پڑ رہی تھی دور ہو چکی ہیں ہمیں
 براہ جلد آئین بنا لینا چاہیے۔ تجویز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پوری بنیادی اصولوں
 رپورٹ پر اس اجلاس میں غور و خوض مکمل کر لیا جائے۔ اور اسلئے ہمارا مقصد
 ہے اور غالباً اس کا ذکر کرتے ہوئے میں اس ایوان کے ممبروں کی خواہشات
 کو یاد رکھوں گے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ دین اسلام جو دنیا سے جہل اور

تاریکی، فرقہ بندی اور دھڑہ بازی کو مٹا کر وحدت اور اخوت کا سبق دیا اور سنگ و خشت کے مبنیوں کو توڑنے کے لئے آیا تھا۔ آج رسول کی امت رکنی شیعہ - اہل حدیث وغیرہ کے جہلا نہیں علماء - عوام نہیں بلکہ خواص اور مشائخ پتھر کے بتوں کے بجائے آپ نفسوں اور خواہشات نفسانی کی - ریاکاری اور جاہ کی - عجب اور خود کی شہرت اور ناموری کی - دکھاوے اور نمائش کی - زندہ باد اور مردہ باد خوبصورت بتوں اور مورتیوں کی شب و روز پوجا اور پرستش کر رہے ہم مسلمانوں سے بت پرستی آج تک نہیں گئی - ہاں البتہ بتوں کی شکلیں اور کے مجسمے ضرور بدل دیے گئے ہیں - اسلام سے پہلے لات - پہل اور غزی مٹی کے مجسموں کی پوجا ہوا کرتی تھی تو آج خود غرضی اور خواہشات نفسانی پوجا پاٹ بدستور جاری ہے مگر ہم پہلے تھے نہ اب موحد ہونے کا صحیح دعویٰ کر سکتے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب اس کو ادا کیا ہے۔

مسلم از سرنہی بیگانہ شد	-	بانہ این بیت الحرم بتجانہ شد
از منات ولات وغزی و سہیل		ہر یکے دارد بتے اندر نعل
شیخ ما از برہن کافر تراست		زانکہ اورا سونمات اندر سہراست

ہمارے دین فروش علماء سٹو

اگر ایسے دین فروش علمائے سو قرآن، حدیث اور فقہ کے پڑھنے بجائے ایک کلہاڑی لیتے اور ایک موٹا رس خرید لیتے اور کسی جنگل جا کر صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹ کاٹ کر گٹھا بناتے اور ان لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھا کر بازاروں میں لکڑی بیچ بیچ کر اپنا گذرا وقت کرتے

ان کی اس قرآن خوانی سے اودان کی اس عربی دانی سے ان کا ایسا فعل یقیناً
 بدرجہا بہتر ہوتا۔ کیونکہ ان علما عیسا دنیائے لکڑی بچنے کے بجائے آج
 قرآن بچنا۔ فتویٰ بچنا۔ دین بچنا اور ایمان بچنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس
 سے تو لکڑی بچنا کیوں نہ بہتر ہوتا۔ (اقبال)

صوفی ما چشم بر تہخانہ دوخت
 مفتی دین میں فتویٰ فروخت
 چیت یاراں بعد ازین تدبیر ما
 رخ سوئے تہخانہ دارد پیر ما

لڑاؤ اور حکومت کرو

علمائے سونے اپنی مشق تکفیر اور فتویٰ بازی کے تیروں سے مسلمانوں
 میں ہو بہو وہی انگریز کی پالیسی یعنی *Divide and rule* کو یا لڑاؤ
 اور حکومت کرو کا مشغلہ اور طریق جاری کر رکھا ہے۔ تو اذرا سی بات پر
 کسی کو شیعہ بنا دینا۔ کسی کو وہابی کہہ دینا۔ کسی کو کافر۔ کسی کو ملحد۔ الغرض ان کی
 نظروں میں کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہا۔ ان کی اس فتویٰ بازی کا نتیجہ آج
 جا کر یہ نکلا ہے کہ شیعہ سنی کا دشمن ہو گیا ہے اور سنی اہل حدیث کا دیوبندی
 یریلوی سے شمشیر بکفت ہے اور یریلوی کو دیوبندی سے عداوت۔ الغرض
 گھر گھر دشمنی اور عداوت کا زہر پھیل گیا۔ آج باہم مسلمانوں میں نہ محبت ہے
 نہ الفت۔ نہ اتحاد ہے نہ اتفاق۔ ایک دوسرے کی بربادی اور بے خیرتی
 پر سرور اور شاداں نظر آتا ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ سب کچھ
 ان علمائے فتویٰ بازی کی ہر بانی کا نتیجہ ہے۔ فتویٰ کے اندر یہ ملانے یہاں
 تک آگے کو نکل گئے ہیں کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے والد
 بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام کا بلین زمانہ کو بھی شیعہ ہوتے کا فتویٰ دیتے

رہے۔ اور تعصب و فرقہ بندی کی آگ کو حسد اور خبیث کے سبب زیادہ سے زیادہ مشتعل کرتے رہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ ملائوں نے نہ خود کبھی کوئی ٹھوس کام کیا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کام کرنے دیا ہے۔ ان علما کی یہ بدعت جاریہ اور عادت بن گئی ہے کہ خود زبردستی اور جاہ طلبی میں غرق رہتے ہیں لیکن اگر کوئی نیک اللہ کا کارکن بتدہ قوم اور ملت کی اصلاح اور خدمت کا درد لیکر میدان میں آتا ہے تو یہ بد نصیب اس کے خلاف فوراً ایک محاذ بنا کر اس کی ساری محنت اور کوشش ضائع کر دیتے ہیں۔

اتحاد اور اتفاق

جب میں نے اتحاد اور اتفاق پر زور دیا تو وکیل علا سو بگڑ کر کہنے لگا اے خداوند عالم اتحاد بین المسلمین کی بھی خوب کہی۔ اتحاد اور اتفاق کی آڑ بیکران لوگوں نے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی ہیں۔ آج ملحد۔ مشرک۔ شیعہ۔ وہابی۔ کسی کی کوئی باہمی تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ ہر شخص مسلمان بنا ہوا ہے اور اہل حق کے منہ آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس اتحاد بین المسلمین کا مطلب کیا لیا جاتا ہے یہ شیعہ صحابہ کیا راہبر عمرؓ اور صدیق اکبرؓ جیسی متبرکستیوں کو نعوذ باللہ سب و شتم کہیں تو پھر اتحاد کے معنی یہ ہوتے کہ ہم اللہ کے ساتھ مل جل جائیں۔ اسی طرح وہابی فقہ کی تقلید نہ کریں توستی بھی ان کے ہم نوا ہو جائیں۔ یہ اچھا اتحاد ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔

نشائے اتحاد

میں تے کہا حضور مولوی صاحب! ہم جب اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتے ہیں تو ہماری یہ مراد ہرگز نہیں ہوا کرتی جو کہ آپ تے بدقسمتی سے سمجھ لی ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سب مسلمانوں کے فرقے اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدہ پر جمع ہو جائیں یہ بات بھلا آپ لوگ کب سمجھتے دیں گے؟ اتحاد بین المسلمین سے فی الحال ہماری مراد یہ ہے کہ شخص اپنے عقیدے کے مطابق عبادت نماز روزہ تقویٰ اور طہارت کرتا رہے یہ اختلافات سب فروغی ہیں۔ یہ پڑے ہوتے رہیں۔ چونکہ اصول اسلام میں سب فرقے باہم متفق ہیں۔ صرف ہماری گذارش اس قدر ہے کہ سارے مسلمان خواہ وہ شیعہ ہوں خواہ حنفی خواہ اہل حدیث، سب کو اسلام کی حمایت، حفاظت، تبلیغ اور اشاعت میں باہم ایک ہو جانا چاہیے۔ قومی معاملات میں اتحاد ہونا چاہیے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ایک ہو جانا چاہیے خواہ عقائد میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو کافر، مشرک وغیرہ ناموں سے ہرگز یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہ باہم نفرت اور حقارت ہونی چاہیے۔ نہ تہلیل اور تحقیر۔ جہاں بھی ملک اور ملت دین اور مذہب کا سوال آن پڑے اپنے ذاتی اختلافات کو بھیکر بھول جانا چاہیے جس طرح کہ غیر تو میں جب مسلمان کے خلاف محاذ قائم کرتی ہیں تو اپنے ذاتی نسلی اور مذہبی اختلافات سب کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اگر اتنی سمجھ نہیں ہم میں اتنی عقل نہیں تو اوروں کو دیکھ کر ہی ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بنوارے کے موفح پر کیا سند اور سکھ نے کتنی مسلمان پر حملہ کرتے وقت یہ تمیز روادھی۔ اور کسی سے پوچھا کہ تم سنی ہو یا شیعہ یا اہل حدیث ہو۔ بلکہ جہاں یہ سمجھا کہ مسلمان ہے آنکھیں بند کر کے اس پر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ مسلمانوں کو بھی اسی طرح اتحاد قائم کرنا

چاہیے۔ اتفاق اور اتحاد کی جیسی عملی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے کسی دوسرے مذہب والوں کو یقیناً نہیں دی گئی۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ آج جس قدر خانہ جنگی۔ بغض اور عناد ان میں پایا جاتا ہے یقیناً کسی اور قوم میں نہیں۔ اگر ذرا غور اور فکر سے کام لیا جاتا تو ہندوستان اور پاکستان کے ہونے میں جس طرح ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو بلا تمبر اس بات کے کہ وہ سستی میں یا شدید۔ اہل حدیث ہیں یا اہل قرآن۔ محض مسلمان سمجھ کر جن جن کو مارا اور جن جن کو ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کرتے رہے صرف یہی واقعات اور حادثات ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لئے بالکل کافی تھے لیکن دیکھا یہ جارہا ہے کہ ہزاروں کے بعد بھی آج تک ہماری خرمستیاں بالکل وہی ہیں۔ ان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہے۔

وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے

کتب تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے دو تین ہزار برس پہلے ہندو قوم بھی اپنے مذہبی اختلافات کے سبب اسی طرح سے یا ہم دست و گریبان رہتی تھی جس طرح کہ آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بارہا ہندو را جاؤں نے دوسرے ہندو را جہ کے خلاف باہر کے لوگوں کو حملہ کرنے کی ترغیب و تحریکیں اور اشتعال دیا۔ لیکن جب کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بے اتفاقی اور باہمی لڑائی جھگڑوں کے برے نتائج پر غور کیا تو وہ فوراً بیدار ہوئے اور آئندہ کے لئے انہوں نے ایسے برے کردار سے بیزاری اختیار کی اور آج بھی اگرچہ ہندوؤں میں سینکڑوں عقائدی اختلافات ہیں اور یہ اختلافات صد ہا برس پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے باہمی اختلافات ایسے

ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ باہم کسی قسم کی
 وجہ یگانگت نہیں رکھتے۔ لیکن باوجود اس کے بھی ان میں خدا کو نہ ماننے والے
 بھی ہندو ہیں۔ خدا پرست بھی ہندو ہیں۔ وید مقدس کو الہامی کتاب ماننے
 والے بھی ہندو ہیں اور وید مقدس کو انسانی خیالات کا مجموعہ بتانے والے
 بھی ہندو ہیں۔ آواگون کا قائل بھی ہندو اس کا منکر بھی ہندو۔ شرادھ کرنے
 والے اور ان پر طعنہ کرتے والے اذکاروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے والے
 اور انہیں عزت نہ دینے والے یہ سب ہندو ہیں۔ ہندو خدا سب کی چھان
 بین کرتے والے علما کا قول ہے کہ ان میں کوئی بھی وجہ مشارکت نہیں ان
 امتداد اور اختلافات کے باوجود سب ہندو ہیں۔ سب ایک قوم اور ایک
 جان ہیں۔ باہم اختلافات سہی لیکن غیر کے مقابلہ میں سارے کھڑے ہو جائیں گے
 دود جانے کی ضرورت نہیں۔ حال ہی میں کشمیر کے تنازعات کے موقع
 پر باوجود اس کے کہ ہندو۔ ہا سبھا اور جن سنگھ وغیرہ کانگریس اور
 پنڈت تھرو سے سخت مخالف تھے لیکن مسلمان کا جب سوال پیدا ہوا تو سارے
 اختلافات کا فوراً سو گئے۔ اور مسلمان کے خلاف سب کے سب کس طرح
 ہم زبان اور ہم خیال ہو کر جنگ کے لئے سینہ سپر نظر آنے لگے۔

ذیل میں ہندو ہا سبھا اور جن سنگھ ہندوؤں کے اعلانات
 ملاحظہ ہوں۔ وہ یوں تو باہم سخت مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے۔ لیکن
 جب ایک غیر قوم یعنی مسلمان کا سوال پیش میں آگیا تو وہ سب کے سب باہم
 متحد اور متفق ہو کر لڑنے کا نعرہ دے رہے ہیں۔

فاعتبرو یا اولیٰ اکابیرہ

بھارت کے لاکھوں نوجوان کشمیر کیلئے خون کا آخری قطرہ تک بہا بن کر تیار رہیں

ہم غافل تھیں جن سنگھ کے قائم مقام صدر کا اعلان

نئی دہلی۔ ۹ ستمبر بھارتیہ جن سنگھ کے قائم مقام صدر پنڈت مولی چند شرمہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا تو جن سنگھ بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے بریٹانیا میں ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے کشمیر کی جنگ آزادی پر پاکستان کے امور کشمیر کے وزیر مسٹر شعیب قریشی کی منظر آبادی کی تقریر کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہم اس قسم کی دہمکیوں میں نہ آئیں گے۔ ہم غافل نہیں ہیں۔ نہرو یا کانگریس سے اختلافات ہونے کے باوجود ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں نوجوان اپنے وزیر اعظم کی پیار کے منتظر ہیں۔ وہ کشمیر کے دفاع کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک گرانے کو تیار ہیں۔

پنڈت شرمہ نے کہا کہ مسٹر شعیب قریشی کی تقریر سے علی نہرو معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پنڈت مولی چند شرمہ نے پنڈت نہرو سے درخواست کی کہ وہ مسٹر محمد علی سے بات چیت سے انکار کر دیں۔

پہلے ایک اعلان آپ سے پڑھ لیا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ وہ اپنے ملک کے مفاد اور اتحاد و اتفاق کی برکتوں کے پیش نظر کس طرح اپنے اختلافات کو نمٹوں میں حتم کر دیتا ہے۔ نیز اس سے ہند کی غیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ معلوم نہیں مسلمان کی غیرت ملی کو کیا ہو گیا ہے اور وہ

کیوں ایک مرکز مجتمع نہیں ہوتا۔ اب دوسرا بیان ملاحظہ ہو۔

پاکستان کشمیر میں ایک رضا کار بھیے گا تو بھارت چھپے گا
جنگ چھڑانے پر سب ہند بھارتی حکومت کا ساتھ دینگے
ڈاکٹر کھرے کی پاکستان کو دھمکی

نئی دہلی۔ ۱۲ ستمبر۔ کل پاکستان کے وزیر امور کشمیر مسٹر شعیب ترشی نے
منظرِ پار میں جو تقریر کی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے ہندو بھاسبھا کے نائب
صدر ڈاکٹر این بی کھرے نے آج کہا کہ شعیب ترشی کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اگر
پاکستان ایک رضا کار میدان میں بھیے گا تو بھارت بڑی آسانی سے چھپا اس
سے بھی زیادہ رضا کار میدان میں لے آئے گا۔ انہیں یہ بھی دراموش نہیں کرنا
چاہیے کہ اتحاد، یقین محکم، اور تنظیم پاکستان کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی
حماقت سے جنگ چھڑی تو مجھے یقین ہے کہ بھارت کے سب ہندو چاہے
وہ کسی طبقہ خیال سے تعلق رکھتے ہوں متحدہ طور پر بھارتی حکومت کا ساتھ دینگے
ڈاکٹر کھرے نے کہا کہ مسٹر شعیب ترشی کا یہ الزام غلط ہے کہ ہندو بھاسبھا ایک
فاشست تنظیم ہے۔ اگر ملک کے دفاع، سالمیت، اتحاد اور ہم آہنگی کے
لئے کام کرنا فاشزم ہے تو ہم ضرور فاشست ہیں۔

ڈاکٹر کھرے نے کہا کہ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے کہ شعیب ترشی
قوم پرست تھے اور پندت نہرو کے بڑے دوست تھے۔ انہوں نے بڑی
غیر ذمہ دارانہ تقریر کی ہے۔ پاکستان کے ذمہ دار مدعوں کی غیر ذمہ دارانہ
تقریروں سے بھارت و پاکستان کے تعلقات کی بنیاد بکتر چھوٹی ہے۔

مسلمانوں کی تفرقہ بازی کا علاج

میرے ناقص خیال میں اس تفرقہ بازی سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایسے علما کو جو مسلمانوں کو باہم لڑاتے رہتے ہیں اور کفر و کفری اور فتویٰ بازی کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ سب مسلمانوں کو ان کے خلاف محاذ قائم کرنا چاہیے۔ اور ایسے علمائے فتنہ پر واز کو اپنی مسجدوں اور امامت سے صاف جواب دیدینا چاہیے۔ اہلین کھلم کھلا کھدینا چاہیے

”حضور مولوی صاحب اسلام اور مذہب کے

نام پر آپ ہمیں خوب لڑاتے رہے۔ اور

اپنے حلوے مانڈے کا خوب چرچا کرتے

رہے۔ اب ہم آپ کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ کا

مقصد یہ ہے کہ ہم باہم لڑتے رہیں۔ ہمارا

سر کھٹول ہوتا رہے۔ ہم دن بدن تعزذلت میں

گرتے جائیں۔ ذلیل اور غلام ہوتے چلے جائیں

اور آپ ہماری حماقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں“

اگر عام مسلمان بیدار ہو کر تفرقہ پرست ملاؤں اور رہیں تو اس طرح

دو ٹوک جواب دیدیں تو یقیناً مسلمانوں میں پھر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے

لیکن یہ کام نہ ایک آدمی کا ہے نہ دو کا۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے

جبکہ شیعہ سنی۔ اہل حدیث انصر سب مسلمانوں میں بیداری کی ایک

لہر پیدا ہو جائے۔ اور وہ سب اپنے اپنے تفرقہ پرست علما کو دو ٹوک

جواب دیدیں۔ اور باہم گلے لگ جائیں۔ اور ہر ایک کی زبان پر یہ شہکار ہو

ہم میں تم میں بھی کبھی دوست جیدائی ہوگی
یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی

علماء رسوا کا مشق تکفیر

کتب تواریخ کا بغور مطالعہ کرنے والوں سے یہ حقیقت کچھ چھپی ہوئی
نہیں کہ ہر زمانے اور ہر دور کے اندر علماء رسوا اور عسید السلاطین اور عبید اللہ
یعنی بندگان حکومت اور بندگان دنیا کس طرح اپنی فتویٰ فریسیوں سے
اپنی زر پرستی اور خود غرضیوں سے۔ اپنے عجب اور بڑائی سے۔ اپنی نفس
پرستی اور نمائش اور بیا کاریوں سے دنیا کے لئے ایک زحمت اور ایک
لغت ثابت ہوتے رہے ہیں۔

ان علمائے سو کے حالات جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں
نے مشق تکفیر کے شوق میں کس طرح کتمان حق کیا۔ اور کس طرح اپنی بات
منوانے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشے۔ اپنی بات منوانے اور
اپنی نام آوری کی خاطر اس بات کی پروا نہیں کہ کسی کو کوڑے لگیں۔ کوئی
مظلوم مقتول ہو یا مارا جائے لیکن حضرت کا فقط مسئلہ اور ان کا بول بالا
ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف حذل اور فتویٰ دینے میں
ان کا منشا خدا طلبی اور حق کی سر بلندی نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی ذاتی سر بلندی شہرت
اور نیک نامی مقصود ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نیک بندوں یعنی علمائے
ربانی کی حالت بالکل دگرگون ہوا کرتی ہے۔

آگے علمائے ربانی کے حالات کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ ان
کے کردار سے حق پرستی کا بول بالا ہوتا ہے۔

امام شافعیؒ کے حالات ہیں امام غزالیؒ لکھتے ہیں

”آپ کا یعنی امام شافعیؒ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ اس طرح پر نہیں کیا کہ یہ چاہا ہو کہ وہ خطا کرے۔ اور میں نے جب کبھی کسی سے گفتگو کی ہے تو ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ اس کو توفیق اور رہبستی اور اعانت ملے۔ اور اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت رہے۔ اور جب کبھی بھی میں نے کسی سے کلام کیا ہے تو یہ پرواہ نہیں کی کہ امر حق خواہ میری زبان خواہ اس کی زبان سے نکلے۔ نیز فرمایا کہ جب میں نے امر حق اور محبت کو کسی پر پیش کیا اور اس نے حق بات کو قبول کیا تو میں اس سے ہمیت رکھتا ہوں اور اور اس کی محبت کا معتقد ہوتا ہوں۔ اور جو امر حق پر مجھ سے زبردستی کر کے محبت توڑتا ہے تو وہ میری نظر سے گرجاتا ہے۔ اس سے بلنا چھوڑ دیتا ہوں“

ایک دفعہ یحییٰ ابن معینؒ نے امام احمد حنبلؒ کو دیکھا کہ امام شافعیؒ کے حجر کے پیچھے بیٹھے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے ابو عبد اللہ تم نے سفیان ثوریؒ کی حدیث کو باوجود ان کی بزرگی کے ترک کر دیا ہے۔ اور اس گنہگار یعنی ابو جردان کے حجر کے پیچھے جاتے ہو اور ان سے علم حدیث سننے کی کوشش کرتے ہو۔ امام احمد حنبلؒ نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم ان کے علم کی قدر و قیمت کو جانتے ہو تو اس حجر کے ایک طرف میں جا رہا ہوں تو دوسری طرف تم بھی چلتے۔ احمد حنبلؒ نے فرمایا کہ اگر سفیان ثوریؒ کا علم چھکوان کی بزرگی کے سبب نہیں ملا تو انکسار اور تواضع اختیار کرنے سے تو کم از کم حاصل ہو جائے گا۔

افسوس ہزار افسوس کہ ان علمائے سونے بجائے لوگوں کو مسلمان کئے
اور اسلام کی ثروت اور مہیبت کو مضبوط تر بنانے کے ذرا ذرا سے اختلافات
پر بڑے بڑے کامل علما۔ عابدان دین اسلام پر فتوے لگا لگا کر شہید کرتے
رہے۔ بعضوں کو زندگی بھر جلیوں اور زندانوں میں محبوس کراتے رہے جسکی
کہ ایک مختصر سی فہرست اسی کتاب میں کسی اور مقام پر دی گئی ہے۔
حالانکہ اسلام کے اندرائی سختی نہیں تھی۔ ابوسفیان سب سے بڑا دشمن
اور وحشی قاتل امیر حمزہ نے جب کلمہ پڑھا تو کالہ اللہ اللہ محمد رسول
اللہ کہنے سے ان کے سارے حرم اور گناہ بخش دیے گئے لیکن افسوس
کہ شیخ علانی اور اس قسم کے دوسرے بزرگوں کو کلمہ تو ایک طرف رہا سترایا
علم و عمل قرآنی ہونے کے باوجود بھی ان فتویٰ فروشوں نے حازنہ از اسلام
بنا کر چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر موت مروا ڈالا۔ انا للہ وانا
الیہ راجعون۔

اتقراق بین المسلمین کا آغاز

جب تک مسلمانوں پر توحید الہی۔ وحدت قومی۔ اتحاد ملل اور اخوت
ایمانی کی سعادت سایہ افکن رہی۔ اس وقت تک تمام حلقہ بگوشان اسلام
کا صرف ایک مذہب اسلام رہا اور کسی شخص نے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے
بالمقابل مخالف کے لئے بھی کسی دوسرے نام کے ساتھ کوئی نسبت اتنیاری
قائم کرنے ہرے خلیج اتقراق نہیں پیدا کی تھی۔ لیکن افسوس کہ کچھ زمانہ بعد
یہ توحید الہی۔ وحدت قومی۔ اتحاد ملل اور اخوت اسلامی بیسیوں فرقوں میں
متفرق اور پراگندہ ہو گئی۔ جن کو ہم دہلی میں مبروار درج کرتے ہیں۔

پہلی جماعت کا سنگ بنیاد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی اسی سعیت کے وقت میں رکھا گیا کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت کی تجیز تکفین میں مصروف ہونے کے باعث شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان لوگوں نے جو ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر تفضیل۔ تحقیر اور رخصی کی ردایات وضع کرنی شروع کیں مگر خلافت ثلاثہ کے عہد میں جناب علیؑ ہمیشہ اسلامی بہروں میں برابر تہ دل سے مصروف کار رہے۔ اس لئے یہ آگ آتراق پسزدوں کے سینوں کے اندر ہی اندر دبئی رہی۔ لیکن حضرت عثمان غنیؓ کے عہد میں اس کا کچھ کچھ اظہار ہوتا رہا۔

آگے چل کر یہ جماعت خود متحدہ رہی بلکہ واقعات بالبعد اور بہت سے فروعی معاملات مثلاً اصولی اور اخاری بنائے۔ پس فرقوں میں متفرق ہو گئی مثلاً فرقہ یاطینہ۔ فرقہ اسمعیلیہ۔ فرقہ سبعیہ۔ فرقہ حمزہ۔ فرقہ قرامطہ۔ فرقہ حمیریہ۔ اور فرقہ تعلیمیہ بھی خود کو اسی جماعت سے وابستہ کرتے ہیں۔

ان مؤخر الذکر گروہوں کے بعض متشددین میں سے کوئی حضرت علیؑ کو نبی کوئی تمام انبیاء میں سے افضل ترین اور بعض تو ان کی الوہیت تک کے قائل تھے۔ مہذا ان کے بعض فرقے احکام شرع کی تعمیل کو غیر ضروری اور اپنے پیرو مشد کے اقوال اور ادراد کو نہایت ضروری خیال کرتے تھے۔ مگر اپنے عقیدوں اور اپنے خیالات کو اخطا میں رکھنا فرض اور واجب سے بھی زیادہ ضروری جانتے تھے۔ یہ تمام فرقے خود کو شیعیان علیؑ اور ان کے مخالفان کو روافض کہنے لگے۔

(۲) دوسری جماعت کا آغاز حضرت عثمان غنیؓ کے عہد خلافت میں ہوا۔ مگر بنی طور پر آپ کی شہادت پر ان کا خروج ہوا۔ یہ لوگ جب شیخین

بد خلفائے ثلاثہ میں مبالغہ اور حضرت علیؓ اور آپؐ کی اولاد کے بغض میں
 نہایت غلو کرتے مگر احکام شرع کی پابندی اور عبادات مثلاً نماز روزہ وغیرہ
 میں ان کا پورا پورا اٹھناک تھا۔ اس تیسری جماعت کا آغاز بھی آخر زمانہ صحابہؓ
 میں ہوا ہے۔ یہ لوگ خدا اور اس کی صفات بلا تکہ اور ان کی صفات کتاب اللہ
 نشر نشر حساب۔ کتاب جنت دوزخ کے اعتقاد میں عموماً فلسفہ اور
 خصوصاً جبکہ یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا تو اس کے اصولوں کے
 مطابق جو ہوتا اس کو تسلیم کرتے اور باقی میں یا تو انکار کرتے یا ایسی بیدار
 نقل اور نقل کی قسم کی تاویلیں کرتے کہ درحقیقت اکثر اوقات اپنی تاویل
 کا صحیح مفہوم بھی صادق نہیں آتا۔ یہ اہل کلام کی جماعت تھی۔ جو کہ آگے چل کر
 زنتہ رفتہ بس فرقوں میں متفرق ہو گئی اور ان جملہ فرقوں کو ان کے مخالفین
 معتزلہ کہتے تھے۔

(۴) یہ چوتھی جماعت ان معتزلہ کی ضد میں پیدا ہوئی۔ یہ لوگ قرآن مجید
 کے تمام الفاظ میں سوائے حقیقی معنی کے مجاز اور دیگر علم معانی کی رعایت کو
 نظر ہو جائے تو زرا نہیں دیتے تھے۔ روایات اور اخبارات کے بارے میں
 اس جماعت کو اس قدر غلو تھا کہ اجتہاد صحیحہ اور علمی تحقیقات بدہمیہ کے
 بالمقابل روایات ضعیفہ بلکہ اخبارات موضوعہ کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ یہ
 جماعت بھی متفرق ہو کر سات فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے مقابل والے
 ان کو مشتبہ اور تجسیمہ اور اہل طواغیر کہتے ہیں۔

(۵) اس پانچویں جماعت کی ابتدا بھی اخیر صحابہ کے عہد کے اندر عالم
 شہود میں آئی۔ اس جماعت کا غلو زیادہ تر انسان کی اسباب قدر پر
 تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو کچھ ان جان چاہے اپنے اختیار اور قدرت سے

کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کو ہر کام پر ہر طرح سے قدرت حاصل ہے
تقدیر اور مشیت وغیرہ کوئی شے اس کے کام میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس
جماعت کے مقابلہ والے اس کو قدریہ کہتے ہیں۔

(۶) چھٹی جماعت قدریہ کے بالمقابل پیدا ہو گئی جو اس کا ضد ہے یعنی
ان کو انسان کی نفی استطاعت میں غلو ہے۔ یہ لوگ انسانی اختیارات اور
الکتاب عمل جو کچھ ان اپنے اختیارات سے کر سکتا ہے اس کے بالکل منکر ہیں
آخرش یہ جماعت بھی متحدہ نہ رہی۔ آگے چل کر تین فرقوں میں متفرق ہو گئی ان کے
مخالف ان کو جبریہ کہتے ہیں۔

(۷) یہ ساتویں جماعت وہ ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق
قلب کا نام ہے۔ اور ایمان کے ہمراہ کوئی معصیت اس طرح ضرر نہیں کرتی جس
طرح کہ کفر کے ساتھ اطاعت بکار آ رہی ہوتی۔ اس جماعت کی اصلیت یہ ہے
کہ ان کو اثبات وعدے میں بہت غلو ہے۔ اور وعید کو محض تنبیہ نہ جبری تصور
کرتے ہیں۔ آخرش یہ جماعت بھی باہم متحدہ رہی اور تین فرقوں میں بٹ گئی۔ ان کے
مخالفین ان کو مرجئیہ کہتے ہیں۔

(۸) یہ آٹھویں جماعت ساتویں جماعت کے بالمقابل ان کی ضد ہے یعنی
ان کو وعید اور خوف میں نہایت درجہ غلو ہے۔ چنانچہ اس جماعت کا خیال یہ ہے
کہ باوجود ایمان اور ادائے فرض کے بھی اور گناہوں کے سبب سے انسان ہمیشہ
کے لئے دوزخ میں رہے گا۔ ان کے مخالف ان کو جبریہ کہتے ہیں۔

(۹) اس نویں جماعت کو عدم رویت خدا تعالیٰ صفات اور قرآن مجید کے
مخلوق ہونے میں نہایت درجہ کا غلو تھا۔ ان کے مخالفین ان کو جمعیہ کہتے
ہیں۔

(۱۰) ان کے مقابل جماعت ہے۔ یہ لوگ حسین بنی نجر کے پیرو تھے۔ ان میں بھی آگے چل کر اتحاد نہ رہا۔ اور یہ لوگ تین فرقوں میں متفرق ہو گئے۔ ان کو ان کے مقابل وائے بنجار یہ کہتے ہیں۔

الغرض تمام ممالک اسلامیہ کیا بلاد مغربہ یعنی اندلس اور کیا ادرنیہ و مصر و بلکہ بلاد مشرقیہ عراق۔ حجاز۔ شام۔ خراسان۔ ماوراء النہر۔ بحرین۔ یمن۔ کوفہ۔ اور یسرو وغیرہ۔ ہر ایک ملک میں ان فرقوں نے افتراق، اختلاف، اور انتشار کی اشتعال انگیز شعلہ باری اور خاص کو فرقہ باطنیہ اور ان کے رفقاء کے کار نے تو تمام اسلامی ممالک کو نہایت شعلہ زن آتش سے تشتت سے کرہ نار بنا دیا تھا۔

ان فرقوں میں سے بعض فرقہ ہائے متشددین کے زعمایا شبہ حکومت ہا کر یہ کے ایجنٹ بھی تھے جو عین جنگ کے موقعوں پر اندرونی اسلامی ممالک میں نہایت خلفشار پیدا کرتے رہتے تھے۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ توحید الہی و وحدت توحیدی اور اتحاد و ملل کو ایک آنکھ دیکھتا نہیں گوارا کرتے تھے۔ ان کو خود سبک و وحدت اور اخوت میں سبک رہنا اپنا ناگوار معلوم ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ کسی اور شے کو اپنے اوپر گراں نہیں تصور کرتے تھے۔

جب بد بختی اور شرمی قسمت دل کھول کر مسلمانوں کی دامنیگر ہو گئی تو ان جماعتوں نے ایک تو ان تمام ناگہانی واقعات اور اچانک کے حوادثاتِ حالہ کو آگے رکھ لیا۔ اور تمام مبالغہ آمیز رنگین روایات، وضع کردہ روایات مجروح اور اصول الردایت و اصول الردایت سے گری ہوئی احاد و بشد نیر آیات و نشاہات سے استدلال کرتے ہیں سرسری نہیں کی۔ سوم علوم و فنون و مبادیات کے علما، محدثین، مجتہدین۔ فقہا۔ منکلیین اور صوفیہ کرام

کے ان تمام مختلف فیہ امورات سے جن کا دائرہ محض تحقیقات علمی تک محدود ہے اور انزاق مذہبی سے ان کو سرسور کوئی علاقہ نہیں ان حضرات سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ جہاں سب سے بڑھ کر جو عوام میں اشتعال انگیزی کا پہلا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ عقیدے کے وہ معتقد جس خیال کے وہ حامی، اور جن اعمال کے وہ غامض ہوتے ان کو ضروری، فرض، اور انہیں کو عین ایمان اور شعار اسلام قرار دیتے ہوئے انہیں پر نجات جادو دانی اور انہیں کو خلد برس کا موقوف قرار دیا۔ اور پھر یہ ستم ظریفی یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس پر شعلہ نشانی اور شراباری یہ کی گئی کہ اپنے مخالفین کے عقائد، خیالات اور اعمال و افعال فسق و فجور اور عین کفر و شرک اور شعار ارتداد قرار دیتے ہوئے ان کو فحشہ و فی النار کا مستحق قرار دیا۔

الغرض اس طرح سے ان طالبان تفوق تے پہلے تو عام مسلمانوں پر اپنا اقتدار کیا سکھاتے ہوئے اپنے موافقین کی ان شرانگیز تاروں سے شیرازہ بندی کی اور بعدہ ان کے ذریعے سے ان اہل علم زعماء اور اہل ثروت علمائے وحدت قومی اور اتحاد دین کو پارہ پارہ کرتے ہوئے اس مقصد میں دست و پاڑی کی جو ان کا مطلوب و مقصود یا بالفاظ دیگر محبوب و در محبوب تھا۔ جہاں اکثر علما سوا اس قسم کے فتنوں میں مصروف کار تھے وہاں علماء و حضرات ایسی فضول حرکات اور انزاق کے خلاف جہاد فرما رہے تھے۔

غزالی کا جہاد بالقلم

امام غزالی نے ان کفر گروہوں سے ساری زندگی بھر سلسلہ جہاد قائم رکھا

اور اس طبقہ کے علماء سبھی امام کو کافی سے زیادہ تنگ اور پریشان کرتے رہے۔

امام غزالی کے زمانہ میں مشق تکفیر کا بازار خوب گرم تھا۔ اشاعرہ معتزلہ کو اور معتزلہ اشاعرہ کو کافر کہتے رہتے تھے۔ فرقہ قدریہ اور حبرہ کو عام طور پر مجوسی اور جہمی کہا جاتا تھا۔ امام رحم نے اپنی تصنیفات میں بالخصوص رسالہ ملائی المشکلات۔ الاخیاء میں اس بات کو خوب واضح کر دیا ہے جسکی عبارت کا ضروری ٹکڑہ من و عن درجہ ذیل ہے۔

”فرقہ قدریہ والوں کو اکثروں نے کافر کہا ہے اور اہل بدعت کی شان میں خاص و عام دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں اور قدریہ کے حق میں تو یہ خاص حدیث موجود ہے کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ تو تم کو چاہنا چاہیے کہ گوان لوگوں کو اکثروں نے کافر کہا ہے لیکن جن لوگوں نے کہ ان کو مسلمان قرار دیا ہے یا جن لوگوں کو ان کے کفر اور اسلام میں تردد ہے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں بلکہ کافر کہنے والوں سے زیادہ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے فریق مقابل ہیں جن کا فیصلہ اس دربار میں ہوگا جو سب سے بڑا عالم اور دانائے ہے۔“

کفر اور کفری کا سلسلہ امام غزالی کے زمانہ سے بھی بہت عرصہ پہلے سے جاری تھا۔ حنابلہ۔ اشاعرہ۔ اور معتزلہ باہم گروہ صرف اس بات پر لڑ چھوڑ رہے تھے کہ حنابلہ کہتے تھے کہ کسی لفظ کی تاویل ناجائز ہے بلکہ ہر لفظ کے ظاہری معنی سے لینے چاہئیں۔ اور حنابلہ اس کے خلاف کرنے والوں کو کافر کہتے تھے۔ اشاعرہ ان کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ تاویل ہونی چاہیے

لیکن اتنی نہیں جتنی کہ معتزلہ روا جانتے ہیں۔ لیکن غضب یہ کہ جس قدر وسعت
تاویل کو اشاعرہ ٹھیک جانتے تھے اس سے کم و زیادہ والوں کو وہ بھی کافر کہتے
تھے۔ یعنی ان کے نزدیک معتزلہ کافر ٹھہرتے تھے۔ امام غزالی نے ان تینوں
فروں کو بہتیرا سمجھایا اور اس باب میں تصنیفات چھوڑیں اور اپنی تصنیفات میں
اس حق کو ثابت کیا کہ تاویل کا مسئلہ جس پر لاکھوں حنابلہ اشاعرہ کو اور لاکھوں
اشاعرہ معتزلہ کو کافر قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں میں اتراق پیدا کر رہے
ہیں کوئی بڑی اہم بات بھی نہیں کیونکہ تاویل سے کسی بھی طبقہ (یعنی اسکول آف ٹھاٹھ)
والوں کو چارہ کار نہیں ہے۔ ہر فرقہ کو لاجمالہ کہیں نہ کہیں تاویل سے کام لینا ضروری
ہو جاتا ہے۔ مثلاً حنابلہ جو کہ تاویل کو کفر جانتے ہیں انہیں بھی کئی حدیثوں میں
تاویل کرنی پڑ جاتی ہے۔ مثلاً اس حدیث میں کہ "تجر اسود غذا کالبہ تھو ہے" چونکہ
تاویل ہر مکتب خیال کے لوگوں کو لازمی ہے لہذا کسی کو کسی پر اس امر میں کافر
کہنے کا حق نہیں۔

امام غزالی کے زمانہ میں ایک طرف تو حنابلہ اشاعرہ اور معتزلہ کی کفر گاہ
میں کفر و کافری کے اکھاڑے ہوئے تھے۔ تو دوسری طرف تکفیر کا ایک اور
اکھاڑہ بھی محو تکفیر بنا ہوا تھا۔ یہ لوگ "انکار نواتر" والوں کو کافر کہتے تھے۔ مثلاً
ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی مسئلہ روایات متواترہ سے ثابت ہو جائے۔ اس کا
انکار کفر ہے۔ امام غزالی چونکہ مسلمانوں کی تکفیر کے خلاف تھے۔ آپ نے اس
باب میں بھی بڑا زور لگایا اور ان کفر گاہ حضرات کو سمجھایا کہ بے شک نواتر کا انکار
کفر ضرور ہے لیکن نفس نواتر کا ثابت ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید کے ماسوا
کسی حقیر کا نواتر سے ثابت ہونا نہایت مشتبہ ہے۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ ایک گروہ
یا جماعت کثیر کسی روایت پر متفق ہو جائے لیکن حقیقت میں وہ روایت صحیح نہ ہو

مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علیؓ کی خلافت بلا فصل گولاکھوں کمرہوں کی شہید
 (حضرات) متواتر خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ دراصل ایسا نہیں۔ ان کفرگر علما کو ذائقہ علم
 کیوں مسلمانوں کو تکفیر کے چیلے بہانے بنا کر انہیں خارج از اسلام کرنے میں کوئی خاص
 لطف اور خوشی ہوتی تھی۔ علاوہ سندھ دہلی ذرائع کفر کافری کے تکفیر مسلم کے لئے
 ایک بہانہ یہ بھی گھڑ لیا گیا تھا کہ "اجماع کا انکار کفر ہے۔ یعنی فلاں مسئلہ پر چونکہ اجماع
 ہو چکا ہے لہذا اس کا منکر اول تو کافر ہے ورنہ اگر یہ کفرگر حضرات کسی وجہ بہر باقی
 بھی فرماتے تو اس کو قاسم اور فاجر کا خطاب تو ضرور دے دیا کرتے تھے۔"

امام غزالیؒ نے اس "قتل گاہ تکفیر" کے حاکم اور استیصال کے خلاف اپنی قوت
 علمی اور عملی اور استدلالی کے ہزاروں تیر چیلے اور اجماع کے انکار کے بہانے
 مسلمانوں کی تکفیر کے سلسلہ کو بند کرنے کی بڑی کوشش فرمائی لیکن ذوق تکفیر کے
 دلدادوں نے خود امام صاحب کی ذات پر مشق تکفیر کے حربوں سے وار کیا اور
 یوریشس کی جی کہ آپ پر نہ صرف کفر کے فتوحے لگائے گئے بلکہ اسپین میں جبار العلوم
 کے سارے نئے جہاں جہاں بھی دستیاب ہوئے جمع کر کے نذر آتش کر کے اپنے
 سلیزوں کی کھڑاں نکالی۔

یہ تو آٹھ نو سو برس پیشتر کے واقعات ہیں۔ آج جبکہ اس قدر عرصہ منقبتی
 ہو چکا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک پر انگریزوں نے دور اڈھائی سو برس تک
 حکومت بھی کی ہے اس لئے ہم میں اور ہمارے علما میں علامی۔ پردیگنڈا۔ نفاق،
 کے اثرات چھوڑے ہیں۔ علما کو باقاعدہ وظائف ملتے رہے ہیں تو فوراً کا مقام ہے
 کہ فی زمانہ ہماری حالت کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی۔

مشق تکفیر اور انگریزی

انگریز نے مسلمان مفتیوں کی اس مشق تکفیر کا بازا اور خوب گمراہ کیا اور اس کا انگریزی کی توپ سے اس نے جتنی تباہی کی ہے اور جتنا بھی شکار کیا ہے اتنا وہ کسی دوسرے حربہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اس مشق تکفیر کے اٹیم یہ تے ٹرکوں کی سلطنت کو پامال کیا۔ عربوں۔ عراقیوں۔ ایرانیوں۔ ہندوستانیوں کی سلطنتوں کو تہ و بالا کیا۔ ہمارے مظلوم امان اللہ کو ویس بیدر کرایا۔

انگریز نے ہمارے مفتیوں کی کمزوریوں سے ناچار قلمدہ حاصل کرنے کے لئے اس قسم کے علماء سو کو چین جن کرنا ہوا و طائف دیے اور ان و طائف کی ستہری مہروں کے ساتھ علماء سو کے سلیٹوں اور منہوں پر ہری لگا دیں غضب بالائے غضب یہ کہ وہ انگریز کے مقرب کردہ رشتہ دار و طائف آج تک بھی پاکستان ہوجانے کے باوجود ریستورینڈ علماء کو مل رہے ہیں۔ ہمارے علاقہ سبھی کی تحصیل میں ایک بڑے گڈی نشین حضرت صاحب کو آج تک - 15/ روپیہ کا وہ انگریزی وظیفہ ٹھیک ٹھیک مل رہا ہے۔ یہ کہا ہے اقبال نے ع

طب مغرب کے مزے سٹھے اثر خواب آوری

اپنی ذاتی ڈاڑھی میں مولانا عبید اللہ صاحب سندھی صفحہ 27 اپر لکھتے ہیں کہ حکومت افغانستان کا تختہ الٹنے کے لئے پیر صاحب چہار باغ کو مکہ بلایا گیا واپسی پر اس نے کئی قسم کے جھوٹ گھڑ لئے اور کہا کہ مکہ معظمہ میں اس نے خواب دیکھا ہے وغیرہ اور اس طرح سے سازش کا موجب بنا۔

اے رب العزت ان علما کی جاسوسی کا حال خود علما کی زبان سے معلوم کر کے کس قدر دکھ اور اذیت روحانی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب چہار باغ جس کے

ماننے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ وہ حضرت اگرتی
 کے اشارے پر مکہ معظمہ جاوے اور واپس آکر ٹھہروٹ اور بدگمانی کا جال پھیلا کر
 کہے کہ اس کو خود رسول اللہ نے خواب میں ایسا ایسا حکم دیا ہے۔ کس قدر شرمناک
 فعل ہے کہ ایک کافر کی خوشنودی کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے گھر کا
 نام لے لیکر جھوٹے پیغام گھڑ کر ایک ہادم اسلام بادشاہ کو زندگی بھر کے لئے در بدر
 کہ دے۔ ایسے روپیہ کو لیکر گزشت اور پٹاؤ کھانے سے منی اور گوبر کا کھانا بہت
 بہتر ہے۔ (تنبوی) ع

خاک خوردے کا شکے حلق و زبان

بجندی کا کفر و تکفیر

انگریز بیجندی کے حجاز پر قابض ہو جانے اور اس کے مقرر کردہ پھوشاہ
 حسین کو بھگا دینے میں کامیاب ہو گیا تو بجندی کی حسنگی قوت کو دیکھ کر انگریز بیجندی سے
 خوف کھانے لگا۔ پھر کیا تھا اس نے اپنے ان مولوی اہل سنتوں کو اشارہ کر دیا۔ یہ
 حضرات محض اشارہ کے منتظر کھڑے تھے۔ اشارہ پاتے ہی چڑھ دوڑے۔ اور
 دیکھتے ہی دیکھتے بجندی کے غلات چارہ ڈنگ عالم سے کفر اور کفری کے قتل و
 آنا شروع ہو گئے۔ نہ صرف کفر بلکہ اس پر لعنت اور پھینکا کر ائی گئی۔ ہمارے غلامانہ
 کے ایک بڑے نامور مولوی صاحب خدا ان کو مغفرت کرے۔ انہوں نے سبھی تکفیل
 کے گرد و نواح اور گاؤں میں جمعہ کے دن اپنے شاگرد اور دوست باہر بھیج دیے
 ان کو حکم تھا کہ وہ مسجدوں کے بیرونی دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ جوں جوں لوگ
 نکلتے جائیں آپ ان کو سمجھا دیں کہ قتلان حضرت صاحب کا یہ فتویٰ ہے۔ اگر تم بجندی
 کو لعنت کہو تو پھر بے شک چلے جاؤ ورنہ تمہاری عورتیں اس انکار کے ساتھ ساتھ

طلاق ہو جاتی ہیں۔ بچارے سادہ لوح لوگ خود کو طلاق اور خانہ پر بادی سے بچانے کے لئے جھٹ لعت وغیرہ جو کچھ یہ لوگ انہیں سکھلانے یا کہلاتے کہہ کر مخلصی حاصل کرتے جاتے۔

لعت کس کو روا ہے

ذیل میں لعت کس کو روا ہے؟ اور کس کو نہیں؟ کے مسئلہ پر ایک محققانہ شرعی تبصرہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”المومن لیس بلعان“ (ترمذی) مومن لعت کرنے والا نہیں ہو کر تا۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے (حدیث) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو سنا کہ آپ اپنے کسی غلام کو لعت کرتے تھے۔ حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر کیا صدیق بھی لعت کیا کرتے ہیں؟ (کلاورب الکعبہ) یعنی ہرگز نہیں۔ قسم ہے قدا کعبہ کی! حتیٰ کہ اس آخری جملہ کو اپنے بار بار دہرایا (انج) اندر بار بار حضرت امام غزالیؒ آجیارا معلوم میں لکھتے ہیں۔

”لعت کسی خاص شخص کا نام لیکر کہنا مارو اور خطرناک ہے۔ مثلاً زید اگر بدعتی یا فاسق ہے تو درکنار اگر وہ کافر بھی ہو تب بھی زید کا نام لیکر لعت کرنا ناجائز ہے۔“ آگے چل کر امام صاحب کہتے ہیں ”لیکن اس زمانہ کے کسی شخص میں کہ خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لعت کرنا اچھا نہیں۔ شاید کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے اور ایماندار ہو جائے۔“ تو پھر کس طرح اسکو (لعت) یعنی عدا کی رحمت سے دور رہنے کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آگے چل کر امام صاحب کہتے ہیں کہ پس اگر کوئی یہ کہے

کہ جب کسی مسلمان کو حالت اسلام کے اندر رخصت علیہ کہہ سکتے ہیں (حالانکہ اس کی عاقبت کا کیا علم ہے کہ وہ مسلمان مرتد ہے یا کافر) تو ایسا ہی ایک کافر کو بھی جبکہ وہ کفر کی حالت میں ہو لعنت کرنا جائز تصور ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس طرح کہ ایک کافر میں احتمال ہے کہ وہ مسلم ہو کر مرے۔ ویسا ہی ایک مسلمان میں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ (خود امام غزالی اس کا یہ جواب دیتے ہیں) تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت اللہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اس کو مرتے دم تک مسلمان رکھے جس سے کہ وہ قابل رحمت ہو۔ لیکن یہ بات لعنت میں ٹھیک نہیں۔ یعنی نہیں کہہ سکتے کہ خدا فلاں کو مرتے دم تک کافر رکھے۔ جو کہ اسکی لعنت کا موجب بنا ہے۔ کیونکہ شریعت میں یہ سوال کفر ہے۔ ایسا سوال بذاتہ کفر ہے۔ آگے چل کر امام صاحب لکھتے ہیں جبکہ خود کافر کا یہ حال ہوا تو کسی گناہگار اور بدعتی مسلمان کو لعنت کرنا تو ہرگز نہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں آیا ہے کہ آنحضرت ان کافروں کو دیکھتے نفرت کے اندر بہت بھرتنگ لعنت کرتے رہے جنہوں نے کہ بیر معونہ کے لوگوں کو مارا تھا۔ اس پر یہ آیت اثری (قرآن) لیس لک من الامر شئی اوبتوب علیہم اوعذبہم فانہم ظلمون (یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک کو کہتے ہیں) تیرا بچہ اختیار نہیں یا ان کو تو بہ دیوے یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ تم کس طرح ان کو لعنت یا عذاب کی خواہش کرتے ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اس طرح سے مخلص پا جائیں۔

چونکہ کسی کی عاقبت اور انجام کا حال معلوم نہیں۔ اس لئے کسی کو لعنت کرنا سخت ناروا کام ہے۔ لیکن اچکل کفر اور لعنت کرنا اتنا اذراں اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے ذرا سا بھی اختلاف عقیدہ ہو گیا تو اس پر فوراً لعنت کا فتویٰ اور

کفر و کافری کا حکم کر دیا جاتا ہے۔
 ایک اور جگہ امام غزالی نے لعنت کرنے اور کفر کافری پر تبصرہ کرتے ہوئے
 لکھتے ہیں کہ "اگر بالفرض شیطان ہی کو کوئی لعنت نہ کرے اور سب کو اختیار
 ہوئے ہو تو بھی کچھ اندیشہ نہیں ہے بھلا پھر شیطان سے زیادہ کون مسخ لعنت
 ہوگا۔"

کسی اور مقام پر بربیدی کی لعنت کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں کہ
 "ربا بربیدی کی لعنت کا سوال کہ اگر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو
 قتل کیا تھا یا اجازت دی تھی قتل کرنے کی تو آیا اس کو لعنت کہنا درست ہے یا
 نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قتل کرنا اور اجازت قتل دینا یہ دونوں باتیں
 پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں لعنت کا کیا سوال ہے جب تک کہ اس کا قتل و اجازت
 قتل ثابت نہ ہو تب تک اس کو قاتل یا اجازت دہندہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لئے
 کہ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کو بلا ثبوت کے کرنا
 جائز نہیں۔"

(حدیث) نہیں ہوتا مومن طعنہ کرنے والا۔ نہ لعنت کرنے والا نہ زبان دراز۔

تیر حدیث شریف میں آیا ہے کہ:-

(حدیث) چار آدمی ایسے ہوں گے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کی اینٹ
 کے اور (زیادہ) اینٹیں دیں گے۔ یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے کہ کھوتے
 ہوتے پانی اور لگ میں دوڑ رہے ہوں گے اور اپنی خرابی اور تباہی پر فریاد کر رہے
 ہوں گے۔ اس پر یہ چاروں آدمی ان جلتے والوں کو اور زیادہ جلا دیں گے۔ ان میں
 سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا تو وہ دوزخی اس سے
 پوچھیں گے کہ اے پھٹکارے ہوئے (مردود) بتا تیرا ایسا حال کیوں ہوا؟ تو
 تو نہیں دکھ پر دکھ دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ جو برا کلمہ اور پلید بات (اس دنیاوی زندگی

کے اندر مجھے سو حقیقی مخفی میں جھپٹ منہ سے نکال دیا کرتا تھا اور ان باتوں میں مجھے ایسا مزہ آتا تھا جیسا کہ جماع میں یا خواہشات نفسانی کی بجا آوری میں آتا ہے۔

نیز آنحضرت صلعم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر یا قاسق کہے اور اگر وہ ایسا نہ ہو گا تو یہ کفر اور فسق کا لفظ کہنے والے پر ہی لوٹ آئے گا۔

علمائے کفر گر

اے اللہ العالمین! تو نے اپنے قرآن میں فرقہ بندی کے خلاف کس قدر تہدید آمیز احکام نازل فرمائے ہیں۔

قرآن میں فرقہ بندی۔ دہڑا بازی۔ لڑاؤ اور حکومت کر دے کے متعلق صاف صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ (قرآن) لا تفرقوا من امة من امة من قبلنا من الذین اوفوا دینہم وکانو شیعیاً۔ جس کا مقصد بالکل غیر مبہم الفاظ کے اندر یہ ہے کہ مشرک لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر تفرقہ ڈالا اور اللہ کا دہڑے، ٹویاں یا فرتے بنائے اور مشرکوں کے متعلق تو صاف صاف احکام آئے ہیں کہ باقی سارے گناہگار بخشے جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں بخشے جائیں گے تو ہر مشرک! اے خداوند عالم! تیرے قرآن میں کفر کا قری اور فرقہ بندی کے خلاف تویہ احکام ہیں اور تیرے رسول کی احادیث اور سلف صالحین کے اقوال میں کسی مسلمان کو کفر یا لعنت کے الفاظ سے مخاطب کرنے کے متعلق میں نے متدرجہ بالا احادیث اور اقوال بزرگان دین کافی سے زیادہ پیش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان تو بھائے خود ہے کسی کافر پر بھی لعنت کرنا ناروا ہے۔ لیکن باوجود تیرے ان احکام قرآنی اور اقوال بزرگان دین کے ان علمائے سونے کافر تو بجائے خود سب سے مسلمانوں میں

چوٹی کے علماء اور برگزیدگان حق کو ان لوگوں نے جن جن کو کفر کے فتوے دیے
 بعضوں کو سولی پر چڑھا یا کشتوں کو دیں بدر کر آیا۔ کشتوں کو زندگی بھر جیلوں کی
 نازیک کوٹھڑیوں میں تازیت قید اور محبوس رکھوایا۔ ذیل میں اس کی ایک مختصر سی
 فہرست پیش کرتا ہوں۔

شمال کے طور پر ترکی کے نجات دہندہ مصطفیٰ کمال کے قتل کا فتویٰ
 برطانوی اور فرانسیسی سامراج کے مطالبہ پر ترکی کے کچھ مولویوں ہی سے دیا تھا۔
 برطانوی سامراج کے زرخیز مولویوں نے افغانستان کے رحبت پرست
 جاگیرداروں کے تعاون سے شاہ امان اللہ کو تخت سے دستبردار ہونے پر مجبور
 کر دیا۔ ایران جدید کے باقی رضا شاہ پہلوی کے خلاف بھی کچھ اقتدار پرست
 مولویوں نے محاذ قائم کر دیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام علمائے اسی طرح فتوے
 فروش اور جمہور دشمنی کو اپنا پیشہ بنایا۔ بہت سے دیانت دار علمائے کرام
 نے بلاشبہ ملک کی آزادی کی خاطر سیردنی حاکموں سے ٹکری ہے۔ جن کے نام
 تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ جلی حروف میں لکھے جائیں گے۔ لیکن تاریخ کے کسی بھی دور
 میں اقتدار پرست اور ایمان فروش مولویوں کی بھی کوئی قلت نہیں رہی ہے۔

ذیل میں شیخ علانیؒ کی زندگی کے مختصر حالات درج

کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ان مختصر سے اذکار کے اندراج
 سے ہمارا منشا یہ ہے کہ دنیا دیکھے کہ ان علمائے دربار نے کیسے کیسے
 بندگان حق کو کفر قاری کے بہانہ سے شہید کرایا ہے اور اپنے

اقتدار اور ذاتی عباد کی بھینٹ چڑھا کر اپنے اپنے سینوں کی بھڑاس نکالی ہے۔

شیخ علانی کی توبہ النصوح کرنے اور شیخ نیازی کے مریدوں کو جانے کے بعد اس کی حالت میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ آباؤ اجداد سے وہ سجادہ نشین اور ایک گدی نشین قسم کے پیروا کرتے تھے۔ شیخ نیازی کی بیعت کے بعد اس کی حالت بالکل دگرگوں ہو گئی۔ آپ نے اپنی جدی پدری گدی نشینی اور سجادہ نشینی کو مدہ تمام لوازمات کے ایک دم خیر باد کہہ دیا۔ نفس میں تواضع اور منکر المزاجی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی جوتیاں سیبھی کرنے میں بھی عار نہ تھا جن لوگوں سے لڑے جھگڑے تھے ان میں ایک ایک کے پاس گئے۔ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر۔ گڑگڑا گڑگڑا کر معافیاں مانگیں۔ مریدوں مصاحبوں اور رفیقوں کا ایک ہجوم ساتھ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں گھر بار لٹا ہوا تھا۔ رات دن لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کا بیڑا اٹھائے پھرتے ان میں سے چند ایک جاتے اور دن کو محنت مزدوری کرتے۔ جو کچھ ملتا اس کا دسواں حصہ راہ خدا میں خرچ کرتے اور جو بچ رہتا سارے درویش گھر کے ایک کنبہ کی طرح سے باہم مل کر رہتے اور کھاتے۔ تھے۔ بیماروں کی خدمت کرنا کمزوروں اور معذوروں کی اعانت۔ ان کا ہر روز کا کام اور مشغلہ تھا۔ اگرچہ مفلس اور نادار تھے۔ لیکن شاہنشاہوں کی سی بے نیازی چہروں سے نکلتی تھی۔ امر معروف اور نہی عن المنکر ان کا شب و روز کا مشغلہ زبیت تھا۔ جوش حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ بیانی اور گناہ کو دیکھنے کی تاب نہیں لاتے تھے۔ جماعت کے سارے افراد ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے۔ صیروثبات کا یہ حال کہ ملا متین

سننے۔ گالیاں کھانے۔ فقر و فاقہ کے اندر دست اور ہاتھ کی طرح گروہیں اور
کو اٹھائے اپنا کام کرتے چلے جاتے۔ شیخ علائی کے متعلق ملا بدایونی فرماتے

ہیں

” شیخ علائی رانفس گیرانی مؤثر چنان بود۔ کہ در وقت تفسیر قرآن اذو
ہر کسے کہ فی شنید۔ اکثریے خود دست از کار و بار دمیوی باندہ داشته آن
صحبت اختیار می کردند و ترک خانماں و عیال و اطفال نموده و بر شدت
فقر و فاقہ صبر کرده۔ دیگر نزدیک کسب و کار خود نے گشتند۔

طبقات اکبری میں اسی کے لگ بھگ شیخ علائی کی تعریف اور توصیف
کی گئی ہے۔

” ہر روز در وقت نماز تفسیر قرآن مجید بہ نوعی گفت کہ ہر کس کہ در مجلس
او حاضر می بود۔ اصلاً پئے کار خود نمی رفت و ترک اہل و عیال کردہ داخل
دائرہ ہمدویہ می گشت یا از معاصی تائب شدہ مریدی گوردید۔“

شیخ علائی کی تاثیر اور کشش قلبی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ حج کرنے کو نکلے
تو ملا بدایونی کی چشم دید شہادت ہے کہ سات سو خاندان آپ کے ہمراہ ہوئے تھے
تاثیر اور روحانی کشش ملاحظہ ہو کہ ایسے زمانہ میں جبکہ حج کے لئے جانا اپنی جان کو
خطرے میں ڈالنا تھا۔ بیک وقت سات سو آدمی نہیں بلکہ سات سو خاندانوں
کا مدعا اہل و عیال اور زن و فرزند کے آپ کے ہمراہ حج کرنے کے لئے چلنا یقیناً
ایک زندہ کرامت اور بین ولایت ہے۔ آپ کے اثر اور تاثیر روحانی کو دیکھ کر
مخدوم الملک وغیرہ علما کو حسد اور دشمنی پیدا ہوئی اور اس وقت کے مفتیان
دین فروش جن کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ان کو صالحین اور نیکو کار لوگوں
سے اللہ واسطے کا بغض اور عناد رہتا ہے۔ ان کی اس عالمگیر ہر دل عزیز اور

تقنا طیبی کشش کو دیکھ کر نعل در آتش ہو گئے اور مخدوم الملک اور اسکی
 نبیل کے دوسرے علماء سونے وقت کے بادشاہ سلیم شاہ کو پولٹیکل خطرہ
 دکھا کر خوب بھڑکایا اور غصہ و غضب سے بھر دیا۔
 شیخ علانی کے خلاف جو فتویٰ گھڑا گیا تھا اس کے صحیح صحیح الفاظ منتخب التواہج
 میں یوں درج ملتے ہیں۔

”ایں مبتدع دعویٰ ہدایت می کند و ہدی خود بادشاہ روئے زمین خواہد
 شد۔ چون سرخر و ج دارد واجب التقتل است۔“

قصہ کوتاہ اس سچا پے شیخ علانی کو سلیم شاہ بادشاہ وقت کے دربار میں
 حاضر کیا گیا۔ شیخ علانی حاضر ہوئے اور اپنے اعدا و مخالفوں کے مجمع میں ایسی
 تقریر کی کہ اور لو اور خود بادشاہ وقت بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ اور بھری
 مجلس کے اندر گڑگڑا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سلیم شاہ کے دل میں
 شیخ علانی کی حق گوئی اور بے گناہی کے تیر گڑ چلے تھے۔ علمائے دربارہ اصرار کے
 باوجود سلیم شاہ نے شیخ علانی کو دکن کی جانب بلا وطن کر دیا۔ لیکن چراغ جہاں
 جا بگا روشنی اس کے گرد ضرور پھیلے گی۔ بیوںوں کا گلہ ستہ خواہ کوڑے
 کرکٹ میں بھی رکھ دیا جائے گا۔ اس کی خوشبو بکھرتی رہے گی۔ شیخ علانی دکن
 پہنچے تو وہاں بھی لوگوں کا ہجوم ان کے گرد پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گیا۔ اور
 مخدوم الملک نے پھر بادشاہ کے حضور میں شیخ علانی کی شکایات کی سلسلہ عنیبانی
 شروع کر دی۔ بادشاہ نے علمائے دربارہ کے اصرار اور ہٹا دہرئی سے مجبور ہو کر پھر
 شیخ علانی کو آگرہ بلوا بھیجا۔

سلیم شاہ خود جاہل تھا لیکن وہ چاہتا ضرور تھا کہ ایک ایسا عالم بے بدل
 یوں علمائے دربارہ کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں کے سبب بے گناہ مارا

تہ جائے لیکن علماء کے اثر سے وہ مجبور تھا۔ جبکہ علما کا باہم گٹھ جوڑ دیکھا تو مجبور ہو کر اس کا معاملہ اس کے دشمن مخدوم الملک کے حوالہ کر دیا۔ اگرچہ شیخ علائی بیمار تھا لیکن پھر بھی مخدوم الملک نے حکم دیا کہ کوڑے لگائے جائیں۔ جلاد نے تیسرے ہی ضرب لگائی تھی کہ اس شہید حق کی روح پر داز کر گئی۔

بجرم عشق توام سے کشند غوغائیت

توتیر بر سر بام آ کہ خوش تماشا ئیت

اگرچہ شیخ علائی شہید کو چوروں اور راہزموں کی طرح کوڑے سے پورا پورا کو مار ڈالا جانا اور پھر آپ کی بے جان لاشیں کی بے حرمتی نہ کی جاتی تب بھی خیر تھی لیکن ملا بدایونی لکھتے ہیں کہ بے چارے شیخ علائی کو اس طرح سے مار ڈالنے کے بعد بھی ان ظالم علماء سے سو کی انتقام گیری کی پیاس نہیں بھتی۔ بلکہ آپ کی نعش کیساتھ ایسا برا سلوک ہوا جو کفار انگریز کے زمانہ میں غازیان اسلام کے ساتھ بھی نہیں برتا گیا۔ اسلام کے دور میں خود کفار بد ریاضہ کے ساتھ بھی کبھی ردا نہیں رکھا گیا تھا۔

ملا بدایونی اس دور کے فاضل مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کی نعش مبارک کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر چروا دیا گیا۔ اور اسکی ہڈیوں اور گوشت پوسٹ کے ٹکڑوں کی سارے شکر میں تشہیر کرائی گئی۔ باوجود اس ہمہ بغض و عناد کے ان جسموں نے مظلوم کی لاشیں پر پیرہ بٹھا دیا تاکہ دفن بھی نہ ہوتے پائے۔

یہ سہے ان غلامانے سو کی خبت باطنی کا حال کہ محض تھوڑے سے مذہبی اختلاف پر ایک عالم ربانی کے ساتھ کیا برا کتنا غیر انسانی کس قدر وحشیانہ سلوک ہوا رکھا گیا۔ حالانکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اپنے فرمایا (حدیث) اختلاف امتی رحمت یعنی پیری امت یعنی مسلمانوں میں نیک بنتی

سے اگر کسی موضوع پر اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف کچھ برا نہیں بلکہ ایسے اختلافات کو آپ نے رحمت فرمایا۔ یہ مسلمہ اسلامی اصول بتگیا ہے کہ اس اختلاف کے اندر ضرور ایک فرقہ خن پر ہوگا اور دوسرا غلطی پر۔ لہذا جو حق پر ہوگا اس کو دوزخ اب یعنی درجات ملیں گے۔ لیکن اس اختلاف کے اندر جو فرقہ غلطی پر ہوگا اس کو بھی ایک ثواب یا درجہ ملے گا۔ لیکن علمائے سو کو دیکھو کہ ایک تھوڑے سے اختلاف پر ایک منقہ اہل اللہ کے ساتھ کیسا برا سلوک ردا ہجھا کیا۔ ع: نفور بر تو اے چرخ گردوں نفو

اے خداوند عالم! علمائے سو کی یہ تنگ دلی اور تعصب دیکھ کر مجھے یقیناً ان پر سخت غصہ آتا ہے کہ شریعت میں کفر کا فری کی اس قدر تاکید باوجود بھی یہ لوگ اپنی مذموم حرکات سے باز نہیں آتے۔

مسئلہ تکفیر مسلم

حالانکہ تکفیر کے باب میں امام محمدؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ (حدیث) یما امر قال لاقیہ کافر فقد با بھا احد ہما۔ یعنی جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اس حدیث کے بعد خود ہی امام موصوفؒ نے اس کی یوں تفسیر فرمائی ہے۔ لا ینتعی کا احد من ہل اسلام ینب اذنب بکفر الخ یعنی امام موصوفؒ فرماتے ہیں کہ کسی اہل اسلام کو مناسب نہیں کہ دوسرے مسلمان کو کسی گناہ کے کرنے پر کافر کہے چاہے اس نے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ اور یہی قول ہے امام ابوحنیفہؒ اور عام فقہاء حنفیہ کا۔

ان علمائے کفر گر پو اگر اس فتویٰ کفر کا فری کے متعلق اعتراض کیا جائے تو

وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کافر اور مرتد ہی کو کافر کہتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کی تعریف کر دی جائے۔ صحیح مسلمان کی تعریف خود مسرور کائنات نے فرمائی ہے (حدیث) عن صلی صلوٰتہ واستقبل قبلتنا و اقبل ذبیحتنا فہو فی ذمت اللہ ورسولہ۔ یعنی جو شخص کہ ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ سمجھے ہمارے ذبح کردہ جانور کا گوشت کھائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ نیز فرمایا ہے من کان لا الہ الا اللہ محمد رسولہ ادھر دخل الجنة۔ دوسری روایت کے مطابق من قال آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنة۔ یعنی جس شخص نے مرنے سے پہلے منافقانہ نہیں بلکہ سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شرک کے بنیر اگر میں چاہوں گا تو سب کو تختہٴ عام صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہگار کلمہ گوہنم میں سزا پانے کے بعد جنت ہوں گے۔ جبکہ عدسہ سالہ کا دشمن اسلام بھی کلمہ پڑھنے سے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ تو گناہگار مسلمان کا کیا کہنا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خود خدا نے فرمایا فان تابلوا اقاموا الصلوات و اتوا الزکوٰۃ فاخوانکم فی الدین۔ یعنی اگر لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کفار بھی جب نماز پڑھنے سے بھائی بن جاتے ہیں تو وہ مسلمان جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور کلمہ چھوڑ ساری آمنت یا اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے وہ کیونکر کافر ہو سکتا ہے اور خارج از اسلام۔

سارے فقہاء کا یہ اصول ہے لا تلحق اہل القبۃ یعنی ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ لیکن ان آنکھیں رکھنے کے باوجود بصارت سے محروم اور کور رکھتے ہوئے شنوائی سے بے نصیب علماء و سو کون سمجھائے کہ اسلام کی تعلیم

اگر جادو بیٹ اور ستنا طیبی کشش ہوتی تو اسلام کس طرح اس بھوڑے سے قلیل عرصہ کے اندر تمام دنیا میں اس قدر عالمگیر اثرات کا حامل بنانا۔ اس کا ادا نہ اگر تیرے۔ ایسی ترش۔ ایسی نفرت آمیز ہوتی۔ اگر علمائے اسلام اور سلفت کھانہ بھین بزرگوں کا دیر پیر بھی ایسا سخت اعدا ایسا دل آزار اور ایسا کفر کاری پر مائل ہوتا تو اسلام کس طرح دشت تجاز سے نکل کر اس قدر خلید اطراف اور اقوام عالم میں پھیل جاتا اور اس قدر خلید ہر دلخیزی حاصل کر لیتا۔ افسوس ان علمائے سو کو کون سمجھائے کہ اسلام تو اختیار کو درست بنانے آیا تھا۔ اسلام احوت کے رنگ میں شہریت کے ان مقدس قوانین کی تعلیم دیتے آیا تھا جن پر کہ عمل پیرا ہونے سے بہت ہی بھڑے عرصہ کے اندر مسلمان تمام اقوام عالم پر فوقیت اور برتری و بلندی حاصل کر گئے۔ لیکن اگر اس زمانے میں یہ علما سو ہوتے تو آج دنیا سے اسلام کا نام مٹ گیا ہوتا۔ کیونکہ وہ کافروں کو مسلمان بنانے کے برعکس رہے سبے مسلمانوں کو بزور فتویٰ کفر میں دھکیل دھکیل کر رہے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر اس بارہ میں یہاں تک نرمی برتی گئی ہے کہ آنحضرتؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کو ایک حبشی غلام نے قتل کیا تھا لیکن مرنے سے پہلے یہ شخص تائب ہو کر مسلمان ہوا تو اس پر بھی لعنت کرنا یا اس کو کافر بنا بھی جائز نہیں۔ لیکن ان علمائے سو کی مشن تکفیر کے تیروں سے گھائل بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے نیکو کار ہیں اللہ ہو گذرے ہیں جس کی ایک مختصر سی بہرست ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ملا پد ایونی بکھتے ہیں کہ ملاں عبد اللہ سلطان پوری نے شیخ علانی کو شہید کرانے کے بعد اپنے وقت کے بڑے کامل بزرگ ولی اللہ شیخ عبد اللہ نیازیؒ کی طرف نظر غضب منعطف کی اور اس بے چارے کو بادشاہ وقت سے اس قدر کورے پورا سے گئے کہ وہ سطلوم اسی جاہ جاں بحق تسلیم کر گیا۔ انا اللہ وانا

الہیہ راجعون۔

اسی طرح سید محمد جونپوری کو علمائے دربار نے کفر کا فتویٰ لگا کر
شہید کر دیا۔ یہ وہی سید محمد جونپوری ہیں جن کے متعلق مشہور حدیث
دہلوی شاہ عبدالحقؒ لکھتے ہیں۔

”دور اعتقاد سید محمد جونپوری ہر کمالیکہ محمد رسول اللہ داشت و رسید
سید محمد جونپوری نا تیر بود۔ فرق ہیں است کہ آنجا با صالت بود و این جا
تبعیت۔ وہ تبعیت رسول بجائے رسیدہ کہ ہم چہ او شد“

شاہ عبدالحقؒ محدث دہلویؒ جیسے بزرگ جن کی اس حد تک تعریف و
توصیف فرماتے ہیں کہ سید محمد جونپوریؒ کو وہ سارا کمال روحانی حاصل
ہو چکا تھا جو کہ خود رسول اللہؐ کو بذاتہ خود حاصل تھا۔ صرف اس قدر فرق
تھا کہ حضورؐ کو اصل تھا تو ان کا کیا تھا لیکن شیخ محمد جونپوریؒ کو یہ تبعیت رسول
یہ درجہ ملا تھا۔ اگلا تفرقہ ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔ رسولؐ کی تابعداری سے
اس درجہ کو حاصل کر چکا تھا کہ اس یعنی رسولؐ جیسا ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ
ایسے بزرگوں کو بھی کفر کا فتویٰ لگا کر مروا ڈالا گیا۔

حدیث صحیح بخاری کے جامع امام بخاری کو اپنے شہر سے فتویٰ باڑی کے
فتنوں سے تنگ کر کے ایذا میں دے دے کر نکلوا یا گیا۔ اور آپ کو اپنی کتاب
صحیح بخاری کا نسخہ جس کو آج بعد از قرآن جامعیت اور صحت حدیث کا درجہ حاصل
ہے اپنے سر ہانے رکھے ہوئے غربت کے اندر کسی جگہ فوت ہو پایا گیا۔
آپ کو ان مفتیوں نے اتنا تنگ کیا تھا کہ آپ نے خدا سے دعا مانگی کہ
اے خدا تیری یہ وسیع اور فراخ زمین اب بخاری پر تنگ ہو گئی ہے اس لئے
اے خدا مجھے اس زمین سے اٹھائے تو تیری بڑی بہر بانی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس

دعا کے بعد آپ کسی جگہ عالم بے بسی کے اندر مرے پڑے دیکھے گئے۔

امام موسیٰ کاظمؑ تازیت نذر زندان رہے۔

ابو عمر بن العلاء کو بنو امیہ کے ایک فرمانروا نے ۵۰۰ کوزے پورے
شیخ جمال الدین دہلوی کو دین اکبری کی حمایت نہ کرنے پر ادرحق پرتلے رہنے
پر تازیت جلا وطنی کی سزا دی گئی۔

حلب میں علامہ نسیمی کی کھال کھنچوائی گئی۔

شیخ تاج الدین سبکی کو ۱۳۰۰ھ میں شام سے مصر تک پابند بھرا لایا گیا۔

امام ابو بکر ابابوسسی کو عالم السنوا کو ان کی زندگی کے اندر کھال کھنچی گئی۔

مالک بن انس کی مشکلیں کسوا کر منصور عباسی نے ان کو تشر درے لگوائے۔

علامہ محمد بن مرعی البعلنی کو فقط اس قصور پر کوٹھوں سے پٹا لیا۔ کہ وہ امام

ابن تیمیہ کی کیوں حمایت کرتے ہیں۔

ایک بڑے ولی اللہ حضرت نختیار کاکی پر ایک فاحشہ عورت نے اس وقت کے

منفی اعظم سے 500 درہم رشرت بیکر علی الاطلاق زنا کا الزام لگایا

یہاں سے سنہ ۱۰۰۰ھ کے مشہور متقی امام حضرت ابو ضیفہ کے قید و بند کا نقد کس سے

پوشیدہ ہے۔ حتیٰ کہ ان اعدائے اسلام نے تازیت آپ کو نہ چھوڑا اور آپ

اسی قید و بند کے اندر وفات پا گئے۔

اسی طرح مشہور امام شافعی پر ان علمائے مصر نے فتویٰ بازی کا ایسا طوفان

برپا کیا اور گونا گوں مشقتیں اور آذیتیں دی گئیں حتیٰ کہ آپ کو ایک بار مصر سے بغداد

تک پیدل اور پابجولاں لایا گیا۔

حکومت اور بادشاہوں نے ہمیشہ علما کے ذریعہ اپنے معاندین اور مخالفین

سے انتقام لیا ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر نے جب دارا شکوہ اپنے بڑے بھائی

کو گرفتار کر لیا۔ تو انہیں علماء سے اس کے کفر کا فتویٰ کیا گیا۔ بے چارے داراشکوہ کو اورنگ زیب عالمگیر نے جب داراشکوہ کو گرفتار کر لیا تو اس کو قتل کرانے کے لئے علماء سے فتویٰ طلب کیا گیا۔ ان حضرات نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے بے چارے داراشکوہ کو پکا کافر بنا ڈالا۔ جب جلاد قتل کرنے کے لئے اس کی کوشش میں پہنچا اور داراشکوہ کو کہا گیا کہ علماء سے دوبارہ اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اب اس کا سر قلم کیا جائے گا تو داراشکوہ نے مرتے وقت اپنی بے گناہی پر خون کے آنسو بہاتے ہوئے یہ شعر کہا کہ۔

قسم بہ کعبہ حاجات و اتمہ مرسل
کہ چاکہ امتی من باعث گناہ من است

انہیں علماء نے سونے سرسید کے دروازے پر لکھا تھا کہ
دھوڑتی پھرتی ہے لعنت کو بلکہ گھر کہاں سید احمد خان کا
حالات کہ سید احمد خان کی مقبولی ایمان ملاحظہ ہو

جب گورنمنٹ نے عذر فراموشی کے بعد ایک بڑی جاگیر ان کو دینا چاہی تو آپ نے اس کے لینے سے فقط اس لئے انکار کر دیا کہ وہ جاگیری علاقہ ایک مسلمان کا ضبط شدہ علاقہ تھا۔ لیکن فی زمانہ وہ ملان جو کہ اس سرسید کو کافر بنا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ تھوڑی سی شیرینی حلوے کی ایک پلیٹ یا ایک دو روپیہ کی رشوت کے سبب ایک منگولہ عورت پر دوسرا نکاح فرضی پڑھتے پھرتے ہیں حتیٰ کہ ایک رات میں ایک عورت پر ان ملاؤں نے رشوت سے لے کر کئی نئی مردوں سے نکاح پڑھ لیا۔

میں نے گجرات پنجاب میں یہ واقعات چشم خود ملاحظہ کئے ہیں۔ ایک منگولہ پر ایک رات کے اندر کئی نئی نکی نکاح کا قلم دیکھ کر انگریزی حکومت سے رجسٹر

نکاح کا قانون جاری کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹے نکاح فرضی نکاح خوانی
ہمارے یہ علماء سو بجا برکتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی اپنی حالت ایسی ہو۔ انہیں
دوسروں پر فتویٰ دینا کفر کا قری اور لعنت کرنے کا کیا حق حاصل ہے ؟

علماء سو کا بادشاہوں سے گھڑ چوڑ

بادشاہوں نے فتویٰ حاصل کرتے کے لئے علماء کو فرمائے انبیا کہا اور
علمائے بادشاہوں کو ظل اللہ بتایا۔ اس طرح سے ان دونوں نے مل کر عوام
کو خوب لوٹا۔ مرحوم اقبال کی نظر غالباً ایسے حالات پر پڑی ہونگی جبکہ اس نے یہ
شعر کیا

خدا و ما تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

کتاب نوار توح کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ابو مسلم کو ماننے
والوں کا ایک طبقہ ”راوندیہ“ کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہو چکا
تھا کہ بادشاہ یا خلیفہ وقت ابو جعفر منصورؑ بنہم الذی لطیعہم و سقیہم
یعنی ان کا خدا اور ان کا رب منصور ہے۔ وہی ان کو کھلانا ہے وہی ان کو پلانا ہے
یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں۔ ہندوستان کے ہندو اپنے راجوں اور
ہمارا جوں کو ان دانا بہارا ج کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دانا ہندی میں رب اور
رزاق کو کہتے ہیں۔ راوندیہ اور ہندوؤں کو ایک طرف رہنے دو۔ خود ہمارے
بلوچستان میں افغان اپنے بڑے کو ارباب یعنی بڑا رب یا بڑا ان دانا پکارتے
ہیں۔ اور یہ خطاب اب تک جاری ہے۔

میری تقریر جیب یہاں پہنچی تو دو کیل علماء سے نہ رہا گیا
 اثنائے تقریر کے اندر کود پڑا۔

فریاد اے خدا فریاد

مجھے یہاں کچھ کہنے کی اجازت عنایت کی جائے
 درگاہِ رب العالمین سے حکم ہوا کہ ہاں ہاں کہو جو کچھ
 کہنا چاہتے ہو۔

افسوس وہ علماء جنہوں نے قرآن کی زبان کے سیکھنے۔ احادیث اور فقہ پڑھنے
 کے لئے اپنی قیمتی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ جنہوں نے بلیوں کے قلموں سے
 منہ موڑ کر نیگلوں اور مہلات کی طرف سے پشت پھیر کر تار یک جھروں کو اپنا مسکن بنانا
 قبول کیا۔ سردیوں کی اندھیری راتوں کے اندر اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر جبکہ یہ متعرض
 صاحب اور اس کی قسم کے دوسرے اشخاص محو خواب ہوا کرتے یہ لوگ اٹھتے
 ہوئے چراغوں پر ٹنگی جا کر دین کے شوق اور شفقت کے اندر عرس گزار چکے ہیں۔ وہ
 اپنی جوانی اور چین کے عزیز لمحات اسی طرح گزارتے رہے ان پر منہ پھاڑ پھاڑ کریں
 اعتراضات کی بوچھاڑ کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ اگرچہ علماء بھی اسکولوں اور
 کالجوں میں چلے جاتے تو اتنی مدت نمر میں وہ یقیناً بی۔ اے کیا ایم۔ اے اور پی۔
 ایچ ڈی وغیرہ ہو گئے ہوتے۔ اور لوگ یقیناً آج ان کے نیگلوں کے گرد طواف
 کر رہے ہوتے۔ لیکن انہوں نے چونکہ اپنی زندگی اچھے اسلام اور شریعت کے

لے دقت کر دی ہے۔ تو کیا یہ اس کا عوض ہے کہ جو ان کو دیا جا رہا ہے "میں" مجھے
 اعتراف ہو کہ واقعی انہوں نے شمع علم کے پروانے بن کر ایسے دور قسطنطنیہ اور اٹلی
 کے اندر جبکہ عربی زبان اور اسلامی لٹریچر کی سوسائٹی کے اندر کوئی قدر و منزلت باقی
 نہیں رہی تھی۔ ان علمائے اسلام نے اپنی قیمتی زندگیوں اس کے حصول میں گزار
 دیں۔ یہاں تک تو یہ صحیح ہے اور ہم ان کے ان احسانات اور اس قسم کی خوبیوں
 کے اعتراف میں ہرگز غفلت سے کام نہیں لیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک
 شخص اگر علم کا شوقین ہے اور حصول علم کے اندر اپنی ساری زندگی گزار چکا ہے
 لیکن اذروئے عمل اور کردار صفر کے برابر ہے تو ہم خواہ مخواہ اس کے ایک
 وصف کی خاطر اس کے دوسرے غیر متعلقہ اوصاف ... کو بزر اور اس کے
 ساتھ مربوط کر دیں۔ ایک نوجوان آدمی جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں لیکن
 اسکی ناک کٹی ہوئی ہو تو محض حسن چشمی کے سبب ایسے نوجوان کو حسنیوں کی قطار اور
 شمار میں لانا یہ بھی تو انصاف نہیں ہے۔ اس کو کبیر مگر اچھا کہا جا سکتا ہے۔
 عرصوں دراز پر پستی کے سبب حکام کی دہلیز کا طواف کرنا۔ علما سو کے محض علمی تبحر کو
 دیکھ کر ان کی مسلمانوں کے اندر دہرا بدیاں کرنا۔ فتویٰ بازی کے ذریعے ان میں تفرق
 پیدا کرنا اس کو کبیر مگر اچھا کہا جا سکتا ہے۔

اقتدار اور ملکیت

اقتدار اور ملائیت

ابھی میں علما سو کی فتویٰ بازیوں، ان کی کفر کفریوں، ان کی دھڑاندیوں اور مسلمانوں کو باہم لڑاؤ اور حکومت کر ڈالنے کے فتنوں پر روشنی ڈال رہا تھا اور مستند تاریخی واقعات کا ذکر کر کے اس کی حقیقت بیان کر رہا تھا کہ وکیل علما سو سے پھڑپھڑا گیا۔ اس نے دربار قادیان کو خطاب کر کے بڑا شور اور وادیا چاکر کہا حضور اقدس! اس کی یہ ہرلیات تو ختم ہونے کی نہیں۔ میں اس سے ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

دربار رب العالمین سے ندا آئی! "پوچھو۔ پوچھو۔" بے شک اجازت ہی لیکن آئندہ اس طرح سے فریق ثانی کی تقریر کے دوران میں شور و غل ہرگز برپا نہ کیا کرو۔

وکیل نے سجدہ ادب بجالا کر کہا۔ حضور اس آدمی کا زندگی بھر یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ علمائے کرام سے، پیرانِ عظام سے، سرداروں اور امیروں سے، الغرض ان تین بڑوں کا ہمیشہ مخالف رہا ہے۔ اس نئے علمائے سو کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ علمائے سو کے بعد پیروں کے خلاف اور اس کے بعد امیروں کے خلاف باری باری سے ایک ایک کتاب لکھتا رہے گا۔ حضور اقدس آپ اس سے پوچھیں کہ "مجلس علما" کو سترے علمائے کرام نے جو کتاب بنام "اقتدار اور ملائیت" حال میں لکھی ہے۔ اگرچہ ان بزرگوں نے اس شخص کا نام تو نہیں لیا لیکن درحقیقت یہ کتاب اس شخص کی ان ہرلیات کے توڑ اور روکے طور پر لکھی گئی ہے۔ اس میں اس کی تنقیدات اور ہاریاں دینے پر نکتہ چینی کی، علما کی تحقیر، امرا اور سربراہ داروں کی تخریب کی خوب قلعی کھولی گئی ہے۔

سب لوگوں کا خیال تھا کہ "اقتدار اور ملامت" کے حقائق کو پڑھ کر اس کی زبان ضرور بند ہو جائے گی لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی باز نہیں آیا۔ حضور اقدس اس سے اندر میں بارہ جواب مانگا جائے کہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔

مجھ کو دیکھو یا رب العالمین کی طرف سے اس کا یعنی (اقتدار اور ملامت) کا جواب دینے کے لئے حکم نازل ہوا۔ لہذا میں بسرو چشم اقتدار اور ملامت سے متعلق ذہن میں اپنا جواب پیش کرتا ہوں۔ باقی رہا پیروں اور امیروں کا سوال وہ اپنے اپنے موقع پر جب وہ کتابیں لکھی گئیں تو اس کا جواب عرض کروں گا۔ حضور والا۔ اقتدار اور ملامت کے عنوان بالا کے ساتھ مجلس العلماء کوئٹہ نے ایک مختصر سا پمفلٹ شائع فرمایا ہے۔ یہ پمفلٹ ہم نے یقیناً پڑھا ہے (۱) پمفلٹ مذکور کے صفحہ ۳ میں علمائے کرام پر تنقید کے خلاف خوب زور قلم صرف کیا گیا ہے۔ گویا کہ تنقید اور نکتہ چینی سے گھبرائٹ ظاہر کی گئی ہے۔ (۲) صفحہ ۴ میں "تعمیر دنیا کو اول دولت و اقتدار جانتے ہیں یا مبلغ قرآن یعنی ملا۔ اس پر کئی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ ہم اس کی ایک ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ جواب عرض کریں گے۔

سب سے پہلے تنقید سے گھبرائٹ کے مضمون پر کچھ عرض کروں گا۔ اور پھر عمود اور اسی طرح سے ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ لونگا۔

تنقید سے گھبرائٹ کیوں ہو؟ اے اللہ العالمین! انسانوں کو جس طرح سے کہ پانی کی پیاس اور روٹی کی بھوک لگا کرتی ہے یا نکل اسی طرح سے ان کو اقتدار کی بھی بھوک لگتی ہے۔ جوں جوں کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قرآن اور سنت رسول اللہ کے ماتحت نئے

دستور اور نئے قوانین کی بنیاد پڑھا رہی ہیں۔ بالکل اسی نسبت اور اسی رفتار کے ساتھ ہمارے چند مجرہ نشین علماء کی رنگ اقتدار نے بھی پھڑپھڑانا شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان کے علماء میں سے چند بزرگوں نے تو "اقتدار اور ملائیت" کے عنوان کے تحت ایک پمفلٹ بھی دے مارا ہے۔ اس پمفلٹ کے ایک ایک فقرے پر ہم انٹار ایشیائی لٹریچر کی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ پیشتر اس کے کہ ہم پمفلٹ مذکور کے مندرجات پر کچھ تحریر کریں۔۔۔ ہم بارے دیگر ازانہ ادہام کی خاطر یہ گزارش کرنا ضروری جانتے ہیں کہ ہمارے اخبار یا ہماری کتاب یا ہماری کسی دوسری تحریر و تقریر میں جہاں جہاں بھی علماء سے کچھ شکایات یا نکتہ چینی کا ذکر ہو۔ اس سے علماء سودا اور دوسرے ازیں قسم کے نااہل علماء مراد لے جائیں نہ کہ علمائے ربانی۔ یا علمائے حقانی۔

تنقید کا مقصد؟ یا یہ کھنا وغیرہ۔ یہ فن تنقید، اسلام کے گھر کی ایک دیرینہ کنیز ہے۔ لیکن جس طرح سے کہ ہماری ائی اور اچھی چیزوں کو مغرب نے ہم سے چرائیا ہے اور وہ اب بالکل مغربی چیزیں بن گئی ہیں۔ اسی طرح سے تنقید کا حال ہے۔ آج کل مغرب میں تنقید کا رواج بالکل عام ہو گیا ہے۔ وہاں پر کوئی چیز بھی قبولیت عامہ کا درجہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ جو ہر یا علم کی نقاد نظروں کے کامل العیار ترازوں میں تولی۔ جانچی وزن نہ کیجائیں نقادوں کی بھٹی سے جب کوئی چیز کامیاب ہو کر نکلتی ہے اور جس کو وہ سند درستی عطا کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کر وہ چیز میڈیک کے علماء اور سخنوروں اور قدردانوں کی نظروں میں سماتی ہے۔ انگریزی میں ایسے نقادوں کو کرٹک (critic) کہتے ہیں۔ کرٹک سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو

کسی فن کی کتاب کی تصنیف کسی تالیف وغیرہ کے متعلق کوئی رائے قائم کرے اور کھوٹے لکھنے سے پرکھ کر جدا کر دے۔ نقل کو اصل سے شریف کو رذیل سے تمیز کرے۔ لیکن غضب تو یہ ہے کہ ہمارے عوام بجائے خود رہے بجائے خواص یعنی علمائے کرام بھی جن کو کہ قرآن دانی کا دعویٰ ہے وہ بھی آج تنقید سے گھبر رہے ہیں۔ فن تنقید یا رائے زنی کرنے سے ڈرنا دہیے ادبی معارف (احساس کمتری کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہمارے علماء عموماً تنقید کی بجائے تقریبی کے عادی ہیں۔

میں اس قسم کے علمائے سے پوچھتا ہوں کہ اگر علماء پر تنقید کرنا ایک ایسا برا کام ہے جیسا کہ آپ اپنے پمفلٹ میں لکھتے ہیں کہ

”ان تنقیدوں سے علمائے اسلام کا بگڑنا کچھ نہیں ہے البتہ اثنا تائدہ ضرور ہے کہ خود تنقید کرنے والوں کے ادا دوی کا سراغ مل سکتا ہے جن کے سینوں میں اسلام اور ہادیان اسلام کے خلاف تلخی موجزن ہے“

تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں کہ

”ان تنقیدوں سے نقادوں کے جذبات کی غمازی ہو جاتی ہے جن کو وہ مدت سے سینوں میں پوشیدہ رکھتے آ رہے ہیں“

اگر تنقید بری ہے تو پھر خود خدا نے اپنے قرآن میں اور اس کے رسولؐ نے اپنے احوال اور احادیث میں کیوں علماء کا نام لے لیا کہ ان پر تنقید کی ہے؟ اور ان کی ساری باطنی تصویر تیار کرے ان کے حالات سے آگاہ فرمایا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں لیا جاسکتا کہ مسلمان ایسے علماء کے نام سے دہو کہ کھاگو ہیں غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے نہ لگ پڑیں اور اس طرح سے کہیں وہ برباد اور ذلیل نہ ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے علمائے کرام کیوں خدا اور اس کے

رسول کے احکام کا وہ حصہ چھپاتے ہیں اور محض علماء جن میں خود ان کی ذات گرامی بھی شامل ہوتی ہے، کے فضل اور بزرگی کی باتیں لوگوں کو سنا سنا کر ان کو اپنے پیچھے لگا لینے کی کوشش فرماتے ہیں بلکہ اگر میری طرح کا کوئی جاہل آدمی ان بزرگوں کے وہ حالات جیسا کہ درج ذیل ہیں کسی اہل اللہ کی کتاب سے نکال کر ظاہر کرتا ہے تو وہ اس پر سخت خفا ہوتے ہیں اور کفر کا فریاد تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔

میں نے علمائے ربانی کی صداقت کا بار بار اعتراف کرتے ہوئے جب علماء رسو پر کتاب لکھنے کا قصد ظاہر کیا تو ان کے بعلوں کے پھوڑوں میں درد اور سینا ٹھننے لگی۔ مجھے کئی کئی قسم کی روحانی اذیتیں دی گئیں اور دیجا رہی ہیں۔ میرے نام کئی قسم کے بہتان گہر گھر کر مجھے پیک میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور کورٹ کے کشمیری ہوٹل کا..... تصدیق کرنا عیبت اور غیر ضروری ہے۔ اس کی پشت پر بھی ایسے چند مولوی صاحبان تھے۔

علمائے سو کے ایک گروہ کا یہ خیال کہ مجھے علمائے نفرت ہے یہ بالکل غلط ہے۔ درحقیقت مجھے تو علمائے گرام سے محبت ہے اور اسی محبت کے سبب سے میں ان پر تنقید اور نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں۔ میری تنقید اور نکتہ چینی بالکل وہی معنی رکھتی ہے جیسا کہ کسی گھر کے رہتے والوں سے محبت کرنے والا ایک آدمی اس گھر کے اعلیٰ میں کسی غیر آدمی کا آنا۔ کسی چوراچکے کا داخل ہونا بلکہ اس گھر کی دیواروں سے چھو جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرا بالکل وہی حال ہی میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ علمائے سو ان علمائے ربانی کا چولا اوڑھ کر علمائے گرام کی صف میں آ شامل ہو جائیں۔ اور اس پر گزیدہ طبقے کو اپنی مذمومہ حرکات بدنام کریں۔ جس طرح کہ نام کی مشارکت کی باعث مسلمہ بن کر اب احمد رسول اللہ

بن جاتے کا مدعی بن بیٹھا تھا۔ یہ علمائے ربانی کا اپنا کام تھا کہ وہ خود اپنے مسئلہ
بن کتابوں کو حین حین کو اپنے گروہ سے نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کرتے نہ کہ
دوسرا کوئی اگر ان کا یہ بھولا ہوا فرضہ ان کو یاد دلانا ہے تو وہ اس پر خفا
ہوتے ہیں۔

انجمن وند عالم! خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میں مولوی رحمی
اور امام غزالی کے لکٹب خیالی یعنی (School of thought) کا پیرو
ہوں اور ان بزرگوں کی تصنیفات میرے زیر مطالعہ ہیں۔ چونکہ ان حضرات کا
طریق علمائے ربانی کی توفیق اور توصیف کے ساتھ ساتھ شرار العلماء (یعنی علماء رسو)
کی نقلی کھولنا اور انہیں نمایاں کرنا رہا ہے، میں انہیں بزرگان اسلاف کی سنت
جاریہ پر چل رہا ہوں۔ اور چلتا رہوں گا۔ خواہ کوئی خفا ہو یا راضی رہے۔ مجھے
اس کی پروا نہیں ہے

نہ ستائش کی تمنائے صلے کی پروا

نہ سہی گمرے اشعار میں معنی نہ سہی

امام غزالی کی احیاء العلوم بہت بڑی تقطیع کی چار جلدوں میں ہے۔ ہر ایک
جلد سیکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ امام غزالی نے کامل تین برس کی جلاوطنی
کے ایام میں یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ نے یہ دنیا کی مشہور کتاب جیب شروع
کی توجیہ سے پہلے آپ نے ان شرار العلماء یعنی علماء رسو کا رونا رویا ہے بلکہ آپ کی
ساری زندگی بھر آپ کا اس قسم کے لوگوں سے جہاد جاری رہا ہے۔ احیاء العلوم
کے دیباچہ کا ایک ٹکڑہ ملاحظہ کے لئے پیش کرتا ہوں۔

امام غزالی علماء رسو سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں۔

”تیرے عجیب کو دوز کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے ملامت گروں

میں ملامت کرنے والے۔ اور غافل منکروں کے ذمے ہیں زیادہ سزاؤں کی
 اور انکار کرنے والے۔ چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی
 بہر اٹھادی ہے اور گفتگو اور کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اب مجھ کو
 وہ بات کہنی پڑی ہے جس پر کہ تو موافقت کرتا ہے۔ یعنی راسے شرار العلماء تو
 حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں اصرار
 کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خلق کی رسموں سے ٹھوڑا سا بھی نکلنے کی کوشش
 کرتا ہے یا رسم رسوم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر رغب
 ہوتا ہے اس توقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی درستی ہو جس کو اللہ
 تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہے (حاصل ہوں) اور تمام عمر کے رالگاں جلنے
 کی تلافی سے ناامید ہو کر اپنے بعض گناہوں کا مدارک کرتا ہے اور ان لوگوں
 کے گروہ سے منحرف ہوتا ہے جن کے حق میں صاحب شریعت فخر رسل صلعم
 فرماتے ہیں (ترجمہ حدیث) ”قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب
 اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہ دیا ہو۔“ (تو لے
 شرار العلماء) تو ایسے لوگوں پر شور و فتنہ برپا کر دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔“
 نہ صرف احیاء العلوم میں بلکہ آپ کی تزاری زندگی اور زندگی کا سارا
 مقصد ان شرار العلماء کے خلاف جہاد رہا ہے۔ پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آج
 کیوں ہمارے علمائے کرام لوگوں کی زبانوں پر نہیں لگانے اور انہیں جائز
 تنقید کے حق سے محروم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔
 حضور اقدس! اندریں بارہ امام غزالیؒ کے ریمارک ملاحظہ ہوں۔
 آپ کیمیائے سعادت ہیں ایسے علما کی قلعی کھولنے ہیں جس کو ہم ان کے اپنے
 الفاظ کے اندر بلا کم و کاست پیش کرتے ہیں۔

”اہل علم اند کہ گروہ سے ان ایشاں روزگار خود ہمہ در علم کنند تا علوم حاصل کنند و در معاملات تقصیر کنند و دست و زبان و چشم و فزح از معامی نگاہ ندارند و پندارند کہ ایشاں خود در علم بدرجہ رسیدہ اند کہ مثل ایشاں را عذاب بود و در معاملات ما خود بنا شد بلکہ شفاعت ایشاں ہمہ خلق بخان یابند و مثل ایشاں چو بیمار است کہ علم علت خود بخواند و ہمہ شب تکراری کند و نسخہ نیکو مینویسد و شرط دارد و علت تیک بدانند و ہرگز شربت نخورد و بر تلخی دارد و صبر نکند تکرار صفت شربت اورا کجا سود کند و عذاب کے میگوید قد افلح من تزکی۔ وھی النفس عن الھوی۔ یعنی علاج (نجات) کسے یابہ کہ پاک گردد (از گناہ) تا آنکہ علم یابی بیاموزد“
اسی طرح آگے چل کر لکھتے ہیں کہ

”سلیم دے را اگر اس پندار از اخبار پیدا شدہ است کہ در فضل علم است چہر آن اخبار (یعنی احادیث) کہ در حق علمائے بد آمدہ بر خوانند کہ در قرآن اورا بہ خبر (یعنی گدھا) مانند کردہ کہ کتاب در پشت دارد و بسگ مانند کردہ است و میگردد رسول صلعم عالم بد را در دوزخ اندازند چنانکہ پشت و گردن او شکنند و آتش اورا بگرداند چنانکہ خراسیا را (یعنی جیسا کہ گدھا چکی کو پھراتا ہے) گرداند و ہمہ اہل دوزخ بروئے گرد آئند و گویند تو کیستی و این چہ نکال است گویند (یعنی عالم بد) من آنم کہ فرمودم در خود مردم“

اسی باب میں آگے چل کر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
”عیسیٰ علیہ السلام عالم بد را بای نسبت کردہ و گفتہ چوں ماشور (یعنی غریب یا چھلنی) میباشد کہ آرد از ان فرومی شود و سیوس در او می ماند۔ شما چیراے علمائے بے عمل“ سخن حکمت می گویند و آنچه بد بود در شما می ماند“

اسی باب کے اندر امام رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے بد کے سامنے اعمال کے اد پر پڑے ہوئے پردے اٹھا کر اس کو غریب کر دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں
 میں بجائے فارسی کے اس کا ترجمہ اردو میں لکھتا ہوں تاکہ اردو خواں حضرات
 اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ مصنف کتاب)

”جب علمائے بد پر کبر اور غرور غالب آجاتا ہے تو شیطان ان کو یہ سمجھا
 دیتا ہے کہ مولوی صاحب تمہارا کبر کبر نہیں ہے بلکہ اس میں دین کی بڑائی
 اور عظمت ہے۔ اگر تم کبر کو یاد رکھو اور خاموش رہو گے تو اس میں
 دین اسلام کی خفت ہے۔ کیونکہ اگر تو بزرگی کا اظہار نہیں کریگا تو اسلام کی عزت
 اور عظمت داغدار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی عالم بد پر سے بڑے
 قیمتی کپڑے۔ قیمتی ریشمی چمچے اور دستار پہن کر فخر اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے
 تو شیطان اس کو یہی پڑھاتا ہے کہ مولوی صاحب کبر ایسے نہیں آپ کا یہ تخیل اور
 یہ نائنش ” نہ رعونت است کہ اس کو رٹی دشمنان دین است“ ہرگز ہرگز کبر
 اور بڑائی میں شمار نہ ہوگی۔ بلکہ دشمنان دین کی آنکھوں کا اندھا کرنا آپ کا
 مقصود ہے (مزے سے رعونت کے جائیں نہ ڈریں) ”اگر حسد پیدا آید“
 یعنی اگر ایسا مولوی صاحب حسد کرتا ہے یعنی دوسرے مسلمان بھائی کی علم
 دولت عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور نہ ان کی خرابی کے ورپے ہوتا
 ہے تو شیطان ایسے مولوی صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب مزے سے
 آپ حسد کئے جائیں۔ لوگوں کی پگڑیاں خوب دل کھول کھول کر اچھلتے رہیں
 غلاظت اور گندگی کے ٹین بھر بھر کر مسلمانوں کے سر پہ اٹا دیا کریں۔ ان کو خوب
 بے عزت کریں اور تباہ کریں۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس میں ”صلاحت دین حق
 است“ دین حق کی سلامتی اور سالمیت اور حفاظت کا سوال ہے۔

اگر ایسا مولوی صاحب حاکموں کے نیگلوں کے گرد طواف کرنا بتائے
 تو شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ مولوی صاحب دن کیارات کو بھی اگر آپ
 حاکموں کے پاس آنا جانا رکھیں اور خوشامد کریں تو بے شک اور بے دھڑک
 کرتے رہیں کیونکہ "اپن نہ نواضع با ظالم است کہ حرام است بلکہ اپن برائے
 شفاعت مسلمانان و مصلحت ایشان است" وغیرہ وغیرہ

لا یخافون لومة لائم

دراصل تنقید سے گھبرانا صاحب عزم اور بزرگان دین کا شیوہ نہیں ہے
 لا یخافون لومة لائم کا خود بخود اٹنے ہیں درس دیا ہے۔ تنقید سے گھبرانا کم حوصلگی
 تک مزاجی۔ تنگ دلی اور کم ظرفی کی بین دلیل ہے اور تنقید و تکرہ چینی کو محبت
 پیشانی برداشت کرنا بزرگان دین کی سنت ہے۔ اخلاقی بلندی اور برتری کا
 ایک کھلا ثبوت ہے۔ ہمارے اکثر علماء ذرا سی تنقید پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں
 غصہ مارتے۔ بڑبڑاتے۔ جھاگ بھاتے رہتے ہیں۔ اور اسی غصہ کے عالم میں
 فرق مخالف پر فتوؤں کے تیر، کفر کفری کی مشق فرماتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف
 آما کا اسلام نے کیا عظیم الشان سبق پڑھایا ہے۔ حضورؐ نے غیر ہم الفاظ کے
 اندر فرمایا ہے (حدیث) اختلاف اہل رحمت یعنی اگر میری امت کے علماء میں یا
 دوسرے اہل الرائے میں کوئی اختلاف آنا ہو جائے تو یہ نہ کفر ہے نہ منکرات ہے
 بلکہ اختلاف نیک بنتی سے ہو جانا یہ ایک رحمت ہے۔ سبحان اللہ اسلام
 کی تعلیم ملاحظہ ہو۔ اور ان حضرات کا دیکھو۔ اگر کوئی سنتی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے
 کہ اس کے ہم خیال بنجائیں ورنہ ان سب کو دار پر چڑھا کر لٹکا دیا جائے۔ یانی
 اسلام تو کہتے ہیں کہ مسائل کے اندر نیک بنتی سے خوب چھان بین کرو۔ اس میں

کوئی ہرزہ مرزح کی بات نہیں بلکہ یہاں تک بھی آزادی رائے کو ابھارنے اور حق رائے کو محفوظ بنانے کے حق میں سرور عالم نے کہا ہے کہ دو شخصوں میں اگر کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جو حق پر ہوگا اس کو دو ثواب (یعنی دو نیکیاں) ملیں گی اور وہ شخص کہ جو ان میں سے غلطی پر ہوگا تو اس کو بھی ایک درجہ یعنی ایک ثواب یا ایک نیکی ضرور ملے گی۔ لیکن آجکل حالت بالکل دگرگول ہے۔ آزادی رائے کا حق بالکل ختم کر دینے اور تقلید اور جی ضرورت کو سینے کے لئے تنقید اور نکتہ چینی کے خلاف رسالے لکھے جا رہے ہیں۔ عوام کو بالفاظ دیگر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب ممبر پر کھڑا ہو کر جو کچھ بھی (غلط یا صحیح) کہتا جائے آپ آمنا و سدا سنتا کہتے چلے جائیں۔ آپ کو غور اور فکر کرنے سے روکنے اور سمجھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اے المر العالمین کہاں ہے تعلیم رسول اللہ کی؟ اور کہاں ہیں ان حضرات کے خود ننھانہ اقوال؟

یہ میں تفاوت نہ اگر کبھی ست تا بہ کجا

اے رب الاطلاق! یہ جتنی بھی قرآنی ہم لوگوں میں دو نما ہو رہی ہے۔ یہ سب اسی عدم تنقید کا نتیجہ ہے۔ آج جس کسی نے بھی لمبا پنوعہ اور بڑا بگڑا بانڈہ لیا اور چند حواری اس کے آگے پیچھے چلنے لگے تو بس وہ بڑا حضرت صاحب۔ وہ بڑا علامہ صاحب۔ وہ بڑا مولوی صاحب بن جانا ہے اور بیچارے عوام جن کو کانا تمام یعنی حیوان کہا جانا صحیح ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس حضرت صاحب کے پیچھے گروہ درگروہ لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے اشارہ چشم دابر پر صورتوں کے تحت الٹ دیتے ہیں۔ قوموں اور ملکوں میں تباہی اور تباہی پر پا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے شر اور فتوں سے سرتاج صونیا کے کرام حضرت مولانا روم نے ہمیں یہی طرح سے آگاہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ (شوقی)

گروہ اپنا زاعان و نفل افر دستند   بانگ باز نے سپید آموختند

بانگ بدہد گریب اموزد قضا
 بانگ پر رستاں زیر بستہ بدہد
 حرف درویشاں دنگتہ عارفان
 ہر بلاک امت پیشین کہ بود
 راز بدہد کو پیمان سب
 تاج شاہاں راز تاج بدہد
 بستہ اندا میں بے جیا یاں بر تباں
 زانکہ بر جسدل گماں بردند خود

ان اشعار کا مختصر مقصد یہ ہے۔ لوگوں کو خیال کرو کہ دنیا میں کووں نے سفید
 شکاری بازوں کی بولیاں بولنا سیکھ لی ہیں۔ ایک آلودہ بدہد یعنی مرغ سلیمان
 کی بولیاں اگر سیکھ لے تو کیا واقعی بدہد بن جاتا ہے؟ اسی طرح سے ایک پروں
 دلے صاحب پرواز پرندے کی آواز اور ایک پر بستہ پرندے کی آواز میں
 لوگوں کو تمیز کرنا سیکھو اور ایک مشیت پر بدہد کے پروں کے تاجوں میں اور
 شاہان دنیا کے اقتدار اور قوت والے تاج میں فرق کرنا تمیز کرنا سیکھو کیونکہ
 آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آجکل یہ عام دستور سا ہو گیا ہے کہ اللہ والے
 درویشوں اور عارفان باللہ کے نکتوں اور اشاروں کو پلے سے باندھ کر کئی بے حیا
 لوگ مصنوعی اور نمائشی حضرت صاحب۔ علامہ صاحب۔ عارف صاحب
 بن بیٹھے ہیں۔ آخر کے شعر میں آپ نے قوموں کی تباہی اور ہلاکت کا ایک قاعدہ
 کلیہ، ایک حقیقی فارمولا Formula بیان کر دیا ہے۔ یعنی ہر بلاک امت
 پیشین کہ بود۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں بلکہ جتنی بھی
 امت ہائے پیشین یعنی آج تک قوموں میں جتنی بھی ہلاکتیں اور جس قدر بھی
 بربادیاں رونما ہوئی ہیں اس کی ہلاکت کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے "زانکہ بر
 جسدل گماں بردند خود" بدبختی اور بد نصیبی سے گزری لکڑی کو جس کے دھوئیں میں
 سخت بد بو اور سخت دھواں ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے سے دھوئیں کے

سبب آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، انہوں نے اس گڑ کی لکڑی اور عود کی شکل ظاہری کو جو باہم ایک جیسی ہو کرتی ہے دیکھ کر اس کو عود کی خوشبودار مفرح قلب، نورانہ و قیمتی لکڑی سمجھ لیا ہے، یعنی قوموں کی ہلاکت کا راز بیان فرماتے ہیں یہ ہے کہ لوگ نااہل علمائے سو کو علمائے ربانی سمجھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں یا نااہل اور نالائق لیڈروں کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور اس طرح سے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔

تنقید سے گھبرانا اور پیچھا چھڑانا اخلاقی کمزوری کی ایک بین دلیل ہے تنقید کے فقدان کو حضرت مولانا رومؒ نے کیسے کیسے تشریح اور دل پستد پیرایہ میں بیان فرمایا ہے (مثنوی)

چوں محک پنہاں شد است از مردون در صفا آسے قلب انکوں را ہرن

یعنی آپ جھوٹ، تصنع بازی، ریاکاری، فریب دہی، دہوکہ بازی کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ اسے قلب یعنی اسے کھڑے سکو آد اور لوگوں کو خوب لوگو۔

لوگوں کو خوب دہوکے دو۔ فریب اور مکر کا خوب بازار گرم کرو کیونکہ "چوں

محک پنہاں شد است" آجکل کسوٹی دنیا سے ناپید ہو گئی ہے۔ اس لئے اسے

جھوٹ اور اسے فریب اب تمہاری باری ہے۔ کیونکہ تمہیں عریاں کرنے والی

اور تمہارا راز فاش کرنے والی محک یعنی کسوٹی ناپید ہے۔ اس لئے تم

مترے کرو۔ پھر اگلے شعروں میں زربلیب اور زرقا لہس کی باہم گفتگو اور مکالمہ

بیان کرتے ہیں

قلب می گوید ز نخوت ہر دمسم اسے ذر خانص من از تو کے کم

ز رہی گوید بیسے اسے خواجہ ناش لیک ہی آید محک آمادہ باش

چونکہ اشعار کا مقصد بالکل آسان ہے اس لئے اس کے معانی بیان کرنا

موجب طوالت ہو گا۔ پس تنقید کو برا کہنا ایسا ہوا جیسا کہ کوئی سونا بیچنے والا صرف
 کسوٹی کو توند کر کھینکدے اور کسوٹی کو برا کہے۔ لہذا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
 ہمارے بہت سے مولوی صاحبان تنقید کو کیوں ہوتا سمجھ کر اس سے پھینکا پھرا ہے
 اور لوگوں کو آزادی رائے سے محروم کرنے کی طرف ہمیں پکار رہے ہیں
 ہمارے سلف صالحین کے اندر ایسی شاندار روایات موجود ملتی ہیں
 کہ عمر بن خطابؓ تھے تو وہ اپنے متعلق لوگوں کی رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے
 لباس بدل بدل کر راتوں کو جاتے اور لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو چھپ چھپ
 کر سنتے اور اپنے متعلق لوگوں کی آراء معلوم کرنے کی کوشش فرماتے۔ کئی بار
 محرم اسرار صحابی حضرت حذیفہؓ سے اپنے متعلق رسول اللہ کا خیال دریافت
 کرتے۔ کئی بار جب ان کی مملکت سے لوگ ان کے دربار میں حاضر ہوئے تو
 آپ عوام کی تنقیدات اور اعتراضات اور آراء اپنے متعلق دریافت کرتے رہتے
 لیکن واللہ اعلم آج کیوں اسوۂ حسنہ رسولؐ اور اس کے اصحاب کے یا بلکل
 برعکس ہمارے چند خود ساختہ بادیاں دین ہمارے منہ پر کیوں بہریں لگانا چاہتے
 ہیں

سیفی ایکٹ

مجلس علماء کا تنقید کو برا سمجھنا اور مسلمانوں کو تنقید سے رائے ذنی سے
 جانچ پڑتال کرنے سے، حسن اور قبح پر اظہار خیال کرنے سے روکنا یا اس کو
 اپنی تحقیر سمجھنا یا بلکل ایک ایسی حرکت ہے جیسی کہ انگریزی حکومت کا عوام کی آزادی سے
 گوصلب کرنے کے لئے سیفی ایکٹ جاری کر کے لوگوں کے منہوں اور زبانوں
 پر آہنی قفل لگا دینا۔

آئے خداوند عالم! ہم تو دنیاوی حکمرانوں کے اس حکم سے ناما من تھے
 لیکن میں یہ دیکھ کر سخت حیرت دا منگیر ہو رہی ہے کہ ہمارے علمائے کرام کی ایک
 مجلس یا ایک مقتدر جماعت حال ہی میں ایک پمفلٹ شائع کر کے دنیاوی حکمرانوں
 کی طرح ہم پر ایک مذہبی سیفٹی ایکٹ لگا کر ہمارے رہے رہے سہے آزادی خیال
 کے مطالبات اور حق رائے دہی کے اختیارات کو صلب کرنے کے لئے آمادہ
 ہو گئے ہیں۔ سیفٹی ایکٹ جاری کرنے سے حکومت کے عمالی کا نشانہ بننا ہے
 لیکن اب علمائے کرام نے بھی تنقید اور رائے زنی پر اظہارِ ناما فعلی اور ناما پمفلٹ کی
 ظاہر فرما کر قوم کو اینٹ پتھر کی طرح سے بے حس اور بے زبان بنانا شروع کر دیا،
 ہمیں جو شکایات دنیاوی حکمرانوں سے نہیں اب ہم وہی چیز اپنے روحانی رہنماؤں
 کی زبان سے بھی سن رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے غالباً کسی ایسے حال میں یہ شعر
 کہا ہوگا۔

خداوند ما یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جا میں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

ہو میں اقتدار مجلس العلماء کو مٹے کا پمفلٹ محولہ بالا میں ایسی نامی بحث کی گئی ہے
 جیسے کہ عموماً ہمارے پرانی وضع کے مولوی صاحبان دیہاتی جہلدار اور عوام الناس
 کے طبقہ کے سامنے کیا کرتے ہیں اور وہ غریب لوگ اس نلا کی زبان سے
 نکلے ہوئے ہر حرف پر سرد دھتتے ہیں اور آنا و صدقنا کہتے چلے جاتے ہیں۔
 میں نے کئی مولویوں کو غلط کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ چند فقرے ارشاد فرماتے
 کے بعد لوگوں کو لگا کر کہتے ہیں۔ ”پرسود و شریف“ پس لوگ تو درود شریف
 پڑھنا شروع کرتے ہیں اور خود مولوی صاحب تو کراہتہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ لاؤ
 وہ دودھ اور چائے جو پہلے سے تیار پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب خود

فرے... کے ساتھ کرسی پر پراجمان ہو کر دودھ نوش جان فرماتے ہیں اور یہ بچا پرے عوام درود شریف کی گردان میں لگ جلتے ہیں۔ جوہی درود خوانوں نے درود پڑھتے پڑھتے ذرا سا بھی اگر تساہل کیا اور ان کی آواز اگر ذرا بھی ڈھیلی ہو گئی تو مولوی صاحب پھر لگا کر کہتے ہیں کیوں درود نہیں پڑھتے ہو خوب زور زور سے پڑھو اس پر بڑا ثواب ہے، آنحضرت صلعم کی روح بڑی خوش ہوتی ہے پھر حیب حاضرین زور زور سے درود شریف کی گردان شروع کر دیتے ہیں تو مولوی صاحب اور نازہ دودھ اور چائے منگوا لیتے ہیں۔ لوگ تو حدود پڑھتے رہتے ہیں مگر مولوی صاحب کو خود درود شریف کے ثواب کی چونکہ قدرت نہیں ہوتی ہذا وہ درود کے بجائے چائے کا اور دودھ کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔

اس ذکر کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ مجلس العلمائے اپنے پمفلٹ میں ایسے غیر ضروری مباحث اور دور از کار اذکار چھپو دیے ہیں جو صرف دیہاتی اور دیہقانی طبع کے لوگوں ہی میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ نئی روشنی اور نئی تعلیم کے بارے میں لوگوں کو ان مباحث سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔

صلاؤں کے کجالات۔ یہ سارا پمفلٹ ملاؤں کے گیت سنائے اور گنگانے کے طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ آپ اس پمفلٹ مذکور کے صفحہ ۹ پر دیکھتے ہیں

(۱) "اسی طرح ایک ملا عالم دین آیات قرآنی کا مفہوم بیان کرنے کی اہمیت رکھتا چلا رہا ہے"

(۲) ذلت و مصائب برداشت کر کے اس قرآن مجید کو تفصیل سے بیان کرتے آئے ہیں۔ اور دنیا کے عام حالات قدیم اور جدید کا آئینہ پیش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

الغرض ان مولوی صاحبان نے بڑی کوشش اور کاوش سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ائمہ یعنی ذرات۔ صدارت وغیرہ کی کرسیوں پر

راجان ہونے کی اہمیت جتنی کہ علمائے کرام میں ہے اتنی دولت مند۔ سرمایہ دار طبقہ کے لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگرچہ مولوی صاحب دینی زبان سے اقتدار، اقتدار کا دھول پیٹتے چلے گئے ہیں۔ لیکن صاف اور واضح الفاظ کے اندر فقدان حرات اخلاقی کے سبب سے یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ میران اسمبلی اور پارلیمنٹ وغیرہ جن کے ہاتھوں میں اس وقت تمام اختیارات ہے وہ چونکہ صاحبان دولت و ثروت ہیں لہذا وہ لوگ ان مناسب عالی کے مستحق نہیں ہیں۔ انہیں ہٹا کر ان شران دانی اور قرآن فہمی کے مدعیان یعنی علما کو یہ اقتدار سونپ دینا چاہیے۔

(۳) بہت ساری آیات قرآنی بیان فرما کر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ "اہل دولت و اقتدار ابدلے آفرینش سے آج تک اہل مذہب کے دشمن رہے ہیں اور آج تک بھی رہی ذہنیت اہل دولت میں کار فرما ہے۔ جو بھی دنیا کو تکلیف پہنچی ہے (ان) اہل دولت کے افعال بد سے پہنچی ہے بلکہ دنیا کی تباہی کی تمام تر ذمہ داری خاص طور پر ان اہل دولت و اقتدار پر عائد ہوتی ہے اہل مذہب سے یہ بغض و دشمنی صرف زبان سے نہیں ہے اور فقط حقیر ہی نہیں سمجھایا بلکہ اکثر معصوم انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خدا والوں کو اس لئے قتل کیا گیا ہے کہ وہ وحی آسمانی اور احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔

آئے چل کر آپ لکھتے ہیں۔

"آخر انصاف سے آپ بتائیں کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی طبقہ نے انبیاء

علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو قسم قسم کی تکلیفات پہنچائی ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔"

(۴) صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں "مگر یہاں اس تحقیق اور ان واقعات کو پیش کرنے سے

میرا اصلی مقصد یہ ہے کہ علمیت اور امریت کے طبعی اثرات سے قارئین کو بطور

قائدہ کلیہ آگاہ کرنا ہے۔ اور ان دونوں طبقہ کی ذہنیت کو ابتدا کے دنیا سے آخر

تک تاریخین کے سامنے لا کر منکشت کرنا ہے۔

مال و دولت کا فلسفہ اور اسلام

مولوی صاحبان مذکور اپنے پمفلٹ میں اہل دولت اور اہل مذہب کے الفاظ کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پمفلٹ پڑھنے سے اہل دولت اور خود مال و دولت کی خدمت اور برائی کا پہلو پوری طرح سے کتاب پڑھنے والوں کے ذہن میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے ہمیں مال اور دولت کے فلسفہ کو کھول کر بیان کرنا ہے کہ آیا یہ دولت اور یہ مال داری فی النفسہ کوئی اس قدر معتوب، اس قدر ملعون اور اس قدر مطعون چیز ہے کہ حضرت مولوی صاحبان بار بار اہل دولت کا نام لے لے کر دولت اور اہل دولت کی خفت اور تذلیل کر رہے ہیں کیا واقعی دولت مند بننا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی ایسا اخلاقی جرم ہے؟

کیا فراخ دستی اور دولت مال کوئی جرم ہے؟

اگرچہ اہل دولت کا لفظ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ان سب لوگوں پر عائد ہوتا ہے جن کو کہ دنیا کی دولت سمونا چاندی جمع کرنے کی حرص اور لالچ غالب ہو گیا۔ محاذ اس امر کے کہ وہ اہل علم ہیں یا اہل دنیا۔ لیکن اگرچہ طریقے پر خدا کسی تجارت کسی کے مال اور زمینداری کو بڑھا دیتا ہے۔ اس میں خیر اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ

سارے حقیق اسلامی ادا کرنے کے باوجود بھی مالدار اور غنی بن جاتا ہے تو ایسی
 غنا ایسا ایسی مالداری تو ہے خود آنحضرت کے صحابہ کرام مثلاً امیر عثمان اور عبدالرحمن بن
 عوف میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر مطلق مالداری کو برا کہا جائے تو پھر میں نعوذ باللہ
 حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ادا ان کی مالداری کو بھی برا کہنا پڑے گا
 اس لئے مال اور دولت کو برا نہیں کہا جائیے۔ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں (مشوئی)

چہیت دنیا از خدا غافل بدن
 مال را گمبہر دین با شنی حمل
 آب در کشتی ہلاک کشتی است
 چونکہ مال و ننگ را از دل براند
 گوزدہ سر بستہ اندر آب رفت
 باد دروشی چو در باطن بود
 آب نتواند مراد را غوطہ داد
 بہد حق است و دوا حق است در
 کسب کن سعی تک و بہد کن

لے قماش و نفقہ و فرزند و زن
 نیم مال صحاح خواندہ رسول
 آب در بیرون کشتی پشتی است
 زان سلیمان خویش جز مسکین خواند
 اندل پر باد فوق آب رفت
 بر سر آب جہاں ساکن بود
 کش دل از نفع اہی گشت شاد
 منکر اندر نفی جہدش جہد کرد
 تا بدانی سر علم من لدن

منذری کے ان اشعار کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی مذمت اگر کتاب و حدیث
 وغیرہ میں ہم دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ مال و دولت پر ہی خیر ہے اور کہ سونا چاندی وغیرہ کا نام
 دیا ہے۔ ہمیں بے وفائی سے مال اور دولت کو تم دنیا سمجھو ان سے نفرت کرنا
 شروع کر دو۔ درحقیقت دنیا ان چیزوں یعنی مال و دولت اور سونے چاندی کا
 نام نہیں ہے۔ دنیا نام ہے خدا سے بعد دوری اور غفلت کا۔ کوئی چیز بھی جو
 انسان کو خدا سے دور کر دے اس کو دنیا سمجھو۔ یہی وہ دنیا ہے جس پر کہ لعنت اور
 ملامت کی معنی ہے۔ حتیٰ کہ وہ چیز خواہ علم ہو۔ حج ہو۔ نماز ہو یا کوئی بھی اور ایسا نیک

کام ہو۔ فرض کرو کہ اگر علم سے غرور، عجب، تکبر، خرد نمائی، ریا کاری وغیرہ کے جذبات کسی عالم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے اس کا علم بمنزلہ دنیا کے ہے کیونکہ اس کے باعث سے وہ خدا سے غافل ہو کر خواہشات نفسانی کے درپے ہو گیا ہے یہی حال حج کا ہے۔ یہی سخاوت کا وغیرہ وغیرہ۔

احادیث صحیحہ میں آیا ہے جس کا خلاصہ مقصد (یعنی اصل الفاظ مجھے یاد ہیں) یہ ہے کہ قیامت کے روز عالم، غازی، سخی، حاجی خدا کے رو برو پیش ہوں گے تو خداوند عالم ایک ایک سے پوچھے گا: بتاؤ کہ تم نے دنیا جہاں میں کونسا نیک عمل کیا ہے عالم علم خواتی اور درس تدریس کا ذکر کرے گا۔ غازی اپنی عزادری اور عبادت کا۔ علی بد القیاس جب ان سب کے بیانات ہو جائیں گے تو اللہ اپنے ملائک سے فرمائیں گے کہ ان سب کو درجہ کی سب سے بدترین اور شدید جگہ میں پھینکو۔ اس پر وہ عالم، غازی، حاجی سخی وغیرہ تریا کر دیں گے۔ کہ اللہ العالمین آخر کیوں ان سے ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ملیگا کہ عالم نے نمائش اور جاہ و جلال کے لئے اور مولوی صاحب نے مولوی کہلانے کے لئے علم پڑھا تھا۔ پس علم کا اس کو اسی دنیا میں نفع مل گیا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو حضرت مولوی صاحب قبلہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے خطابات کیساتھ یاد کیا ہے۔ سو اس سلف میں اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے۔ کیونکہ وہ مولوی صاحب ہیں لہذا اس کو علم کا اجر اسی دنیا میں مل چکا ہے۔ اس کو میرے پاس سے کوئی اجر یا عوض نہیں ملیگا۔ اسی طرح سے باری باری سے سب کو یہی جواب ملنا جائیگا پس اس سے اندازہ ہو گا کہ کوئی بھی خیر خواہ و دہمال ہو، دولت ہو، سونا چاندی ہو سترتیری نہیں ہے اور ملعون نہیں ہے بشرطیکہ خود مالدار کی نیت بری نہ ہو۔ اسی طرح سے علم پڑھنا، مولوی بننا، حاجی ہونا، سخی کہلانا ہرگز نفع نہ دیکھا، جب تک کہ ان کی نیت خالص اور پاک ہو۔ لہذا انگریزی کا وہ مقولہ اس جگہ کیا صادق آتا ہے کہ

nothing is evil but thinking makes it so
یعنی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہاں البتہ ذہنیت اگر بری ہے تو وہ چیز بھی بری
بن جاتی ہے۔

مولوی روٹی کے ان سارے اشعار کا خلاصہ یہی ہے کہ ماں و دولت سونا
چاندی وغیرہ کو دنیا میں کھٹا کھو۔ دنیا وہ ہے جو تمہارے دل میں گھر کر جائے۔ تمہاری
صوب، مقصود، اور معبود بن جائے۔ تم اسی کے لئے زندہ رہو اور اسی کے لئے
مارنے مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر سونا چاندی تمہارے نزدیک مقصود نہیں ہیں
بلکہ محض ایک ذریعہ مقصود ہیں تو وہ برے نہیں۔ دیکھئے کہ آپ نے تیسرے شعر کے
اندر مال و دولت، سونے چاندی کا حقیقت کو کتن خوش کن سہل الفہم الفاظ کے
اندر سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی کے اندر پانی پڑ جاتا ہے تو یقیناً وہ
کشتی ہلاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر نہیں گیا تو وہی پانی بجائے
یربادی کے اس کے لئے موجب خیر اور برکت ثابت ہوگا۔ اس کو چلنے میں مدد دینگا
اس کا منزل مقصود اسی پانی کے ذریعہ سے جلد طے ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس سارے
اشعار کا مطلب اسی ایک مقصد اور اسی ایک محور اور اسی ایک مرکز کے گرد
پھرا رہا ہے۔ چونکہ اس کی تفصیلات فانی از طوالت نہیں۔ لہذا ہم اسی پر اب اس
تفصیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ اس قدر سمجھنے کے بعد باقی اشعار کی معنی خود بخود
سمجھ میں آجاتے ہیں۔

انسانی اعمال نیت سے بدل جاتے ہیں۔ مثلاً
انسانی سائیکالوجی
خوشبو کا لگانا شریعت میں دو طرح پر ہے۔ اگر خوشبو
نمائش کے لئے، بازاری خفیف کاموں کے لئے لگائی جائے تو وہ کٹناہ میں شامل
ہوگی۔ لیکن اگر نیک نیتی سے شرعی امور کا پاس رکھ کر خوشبو لگائی جائے تو وہی خوشبو

شراب میں شمار ہوتی ہے۔ فعل تو وہی ایک ہے لیکن نیت کے ساتھ اس کا اثر اور انجام بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص بندوبست کے لئے جاننا تو وہ فازیوں میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہی بندوبست کسی مسلمان کو جان سے مارنے کے لئے لیکر نکلے گا تو وہ ظالم۔ قاتل اور خونی مکھا جائے گا۔ کوئی شخص ایک بہت بڑا باغیچہ اور ایک بڑا بنگلہ تعمیر کرتا ہے، ایک آدمی بڑا بھاری ناچر ہے تجارت کر کے لاکھوں روپیہ کما رہا ہے تو اس کام اور اس روپے کا بھی برا ہونا یا بھلا ہونا سب اس کی نیت پر مدار رکھتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ نیت املو من خیر من عملی ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات یعنی عمل اور کردار کا مدار نیت پر رکھا گیا ہے۔

امام غزالیؒ احیاء العلوم جلد چہارم باب مقیم نیت کی فضیلت و حقیقت کے بیان میں لکھتے ہیں "اسی وجہ سے بعض ہارین سلف نے فرمایا ہے کہ جھکو یہ مستحب معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک نیت کر لیا کروں، یہاں تک کہ کھانے، پینے، سونے اور پانچخانہ جانے اور اسی طرح اور اس قسم کے سب امور میں نیت کر لیا کروں۔ اور یہ سب باتیں اس قسم کی ہیں کہ ان میں نیت تقرب الی اللہ یعنی نیکی اور بدی دونوں کی ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ تمام چیزیں بالکل دنیاوی نظر آتی ہیں لیکن نیک نیتی کے ساتھ وہ اعمال صالحہ میں شمار ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص اگر کھانا کھانے سے یہ نیت کرے کہ اس کو کھانے سے ثروت بدنی پیدا ہوگی اور اس طرح سے وہ خدمت خلق، جہاد وغیرہ کا کام بخوبی انجام دے گا اور کھانا کھانے سے وہ کمزور ہوگا اور کفار وغیرہ کے ساتھ مقابلہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے اور محبت کرنے میں اگر اس کی نیت اپنی اہلیہ کی خوشنودی ہو، نیک اور قابل اولاد پیدا کرنا ہو اور اولاد سے غرض امت محمدی کی افزائش کرنا،

یہ سب عبادت اور اعمال صالحہ میں شمار ہوں گے۔

امام غزالیؒ اجیاد معلوم میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین نیت کو اس قدر وقعت دیا کرتے تھے کہ لیکن سلف کے بزرگوں سے یہاں تک منقول ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک خط لکھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہمسا یہ کی دیوار سے مٹی لیکر اسپر ڈالوں اور اس کو خشک کر دوں مگر میزے ضمیر نے اس کو قبول نہ کیا۔ بارے دیگر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو معمولی مٹی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی مٹی ایک معمولی سی چیز ہے اس کا اتنا فکر کیوں؟ غرض کہ میں نے ہمسا یہ کی دیوار سے مٹی لیکر اس کو خشک کر دیا۔ لیکن اس نٹورے سے معمولی کام پر بھی اس کو نفیسی اہام اور آواز آتی کہ تیرا یہ معمولی کام بھی گناہ میں شمار ہے۔ اور اس کی بھی تجھے قیامت میں سزا ملے گی چونکہ نیت سے افعال کا اثر بدل جاتا ہے لہذا اپنے سب حرکات اور سکناات کو خوب سوچ اور سمجھ کر کرو۔ جو کام بھی کرنا ہو پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ اس کام کا منشا کیا ہے۔ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟۔ اس میں میری نیت کیا ہے؟ اس کام کے کرنے سے کیا نیاری فائدے اور کیا دینی مفاد ہوں گے۔ ازاں بعد اپنے دل کے بھی ٹٹراں رہو کہ کسی کام کے ترک کرنے میں تمہاری کیا نیت ہے۔ جس طرح کام کرنے میں نیت ضروری ہے اسی طرح کسی کام کو چھوڑنے میں بھی ایک نیت ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح کوئی کام کرنا ایک فعل ہے۔ اسی طرح سے کسی کام کو ترک کرنا بھی ایک فعل ہے لہذا امور کے ترک کرنے میں نیت کا صحیح ہونا بھی لازمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ترک فعل کا موجب کوئی باطنی شہوانی جذبہ ہو کہ جس پر لگا ہی نہیں ہو رہی اس لئے ہر چیز اور ہر کام کو شروع کرنے اور ترک کرنے کے وقت ان امور بواطن اور پوشیدہ بھیدوں پر غور اور فکر کرنا چاہیے تاکہ مغالطوں سے محفوظ رہو۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت ذکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حال میں لکھا ہے کہ آپ اجرت اور مزدوری پر کسی شخص کی دیوار گارے سے بناتے تھے۔ دیوار کے مالک نے آپ کو دو روٹیاں لاکر دیں۔ حضرت ذکریا بڑے سخی تھے آپ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی کوئی نواضع نہ کی (یعنی کھانے میں شریک نہ کیا) اور یہاں تک کہ سب کھانا خود کھا گئے آنے والے لوگوں کو آپ کے اس فعل سے کمال تعجب ہوا۔ کیونکہ آپ علاقہ میں بڑے سخی اور زاہد مشہور تھے۔ حضرت ذکریا نے ان سے کہا کہ کھانے میں نہیں شریک نہ کرنے کی ایک خاص وجہ ہے (آپ ناماخذ نہ ہوں) آپ نے فرمایا کہ میں یہاں کچھ لوگوں کا کام اجرت اور مزدوری پر کرتا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے روٹی اس لئے دی کہ میں روٹی کھا کر مطمئن ہوں اور بھوک سے تڑپھاں ہو کر کمزور نہ ہو جاؤں۔ یہ روٹی کھا کر میرے بدن میں قوت اور توانائی آجائے اور پھر میں ان کا کام پوری قوت اور زور بازو کے ساتھ سرانجام دوں۔ پس اگر میں نہیں کھاتے میں شریک کرتا۔ تودہ تمہارا اس سے پیٹ بھر سکتا تھا نہ میرا۔ اس طرح سے میں یقیناً ضعف اور کمزوری محسوس کرتا اور اس طرح سے ان کا کام سرانجام نہ دیتا جس نیت سے کہ انہوں نے مجھے کھانا لاکر دیا تھا۔ اسی طرح بعض اکابر سے روایت ہے کہ میں حضرت ثقیان ثوری گنجدینہ میں گیا۔ اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کلام تک نہ کیا۔ یہاں تک کہ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ازاں بعد فرمانے لگے۔ اگر میں نے یہ کھانا قرقر پر نہ لیا ہوتا تو مجھے اچھا معلوم ہوتا کہ میں آپ کو شامل کر لیتا۔ اپنی حضرت ثقیان کا یہ بھی قول ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کو کہے لیکن دل سے یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ کھانا کھائے۔ اگر اس کے کہنے سے دوسرا شخص آکر کھائے میں شامل ہوا اور کھانا کھائے تب تو اس شخص پر دو گناہ ہوں گے لیکن اگر وہ شخص

کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہو تو اس صورت میں ایک گناہ رہے گا۔ یعنی ایک گناہ تو اس کے نفاق کے باعث ہوا۔ کیونکہ نیت اس کی اس کو شریک طعام کرنے کی نہیں تھی۔ محض نفاق سے بھوٹ موٹ اس کو شریک طعام ہونے کے لئے کہا تھا۔ (یہی تو نفاق ہے) اور اس پر دوسرا گناہ اس لئے ہوا کہ اس نے اپنے بھائی مسلمان کو ایک ایسی بات پر برا بھلا کہتا کیا کہ اگر اس کو یہ بات (اس کے دل کی) معلوم ہو جاتی۔ وہ یقیناً حفا ہوتا۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے سب اعمال میں اپنی نیت کا اچھی طرح سے تجسس کرے۔ اور سب کام نیت صالحہ کے ساتھ کرے ورنہ نہ کرے۔“

احیاء العلوم میں امام غزالیؒ باب نیت کے اندر لکھتے ہیں
 ومنتقل ہے کہ داؤد بن مجر نے جب کتاب عقل لکھی تو حضرت امام احمد بن حنبلؒ ان کے پاس تشریف لائے اور وہ کتاب مانگ کر لے گئے اور ایک نظر اس میں ڈالی اور کتاب واپس پھر دی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں اتنی جلدی واپس ترما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ضعف ضعیف اسناد ہیں۔ داؤد نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کی بنا اسناد پر نہیں رکھی بلکہ میں نے اس کو عمل کی نگاہ کر کے اس سے نفع اٹھایا ہے۔ امام احمدؒ نے فرمایا کہ اچھا پھر لاؤ تاکہ میں بھی اس کو اسی نظر سے دیکھوں کہ جس نظر سے تم نے دیکھا ہے۔ پھر وہ کتاب آپ سے لے گئے۔ اور مدت تک کتاب آپ کے پاس رہی۔ ازاں بعد آپ نے فرمایا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے لے لے اور اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا۔

اسی طرح ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ میں میمون بن ہیران کے ساتھ گیا جب وہ اپنے گھر کے دردانے پر پہنچے تو میں واپس چل دیا۔ آپ کے لڑکے نے آپ سے کہا کہ آپ نہیں ٹھیرانا اور رات کا کھانا کھانا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے زبان

سے انہیں وہ کلمات کہوں جو میری نیت میں نہیں ہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ نیت دراصل تابع نظر کے ہوتی ہے۔ جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ اکابر سلف کا اعتقاد تھا کہ بدون نیت کے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں یہ علم تھا کہ نیت عمل کی روح ہوتی ہے اور کوئی بھی عمل بغیر نیت صادق کے زیادہ تکلف ہے۔ اور ایسا عمل موجب غضب اور قہر خداوندی کا ہے اکابر سلف اچھی طرح جانتے تھے کہ دراصل نیت اس کا نام نہیں کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ نیت کرتا ہوں جیسا کہ آجکل ہم سب اسی لفظی نیت کو نیت سمجھ رہے ہیں۔ لفظی نیت کچھ کام نہ رہی۔ جب تک کہ حضور دل کے ساتھ دل کی باطنی گہرائیوں سے کسی کام کی جنبش پیدا نہ ہو جائے۔ بلکہ نیت تو دل کے ابھار کا نام ہے جو کہ قائم مقام نیت غیبی کے ہے اور وہ خدا سے تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی رونما ہوتی ہے اور بعض اوقات غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں جس شخص کے دل پر امر دین و شریعت کا غالب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اکثر اوقات حضور دل اور نیت ساتھ سیر ہو جایا کرتی ہے اور انہیں یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ دل فی الجملہ مائل بہ خیر رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا دوسری خیرات پر بھی وقت ضرورت پیا بھر کھڑا ہوتا ہے اور جس کا دل مائل بہ شر ہوتا ہے اور شر دنیا کا اس پر غالب ہوتا ہے اس کو یہ بات سبیل حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری خیرات کا تو ذکر ہی کیا۔ اور تو اور فرانس کے اندر بھی اس کو ظاہر نیت (ظہری) حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر ہوتی بھی ہے تو نہایت کوشش اور کمال جدوجہد سے بیشک عذاب و ذرّہ کو یاد کرنے اور اپنے نفس کو اس کی رغبت دلائے تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات ایک ضعیف سا ارادہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ثواب بھی بقدر رغبت اس کی نیت کہے گا۔

امام غزالی نے کیا خوب کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:-

”وہی زمین پر ایسے لوگ کم ہیں جو کہ نیت کو سمجھیں۔ اس کا استعمال کرتا تو درکنار رہا۔ اس کی سمجھ پیدا کرتا ہی نہیں کار سے دار اور۔“

اسی نیت کی طرف حضرت عارفِ رومیؒ نے اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے کہ
 مال را گر بہر دین باشی حمل
 نعم مال عساح خواندہ رسول
 جیسا کہ او پر عرض ہوا۔ چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے لہذا مجلسِ علما کا مال داری یا مالدار ہونے کو مطلقاً بلا کہنا ہرگز جائز نہیں۔

کیا مال داری اور حکومت گناہ ہے؟

اسے خداوندِ عالم۔ مجلسِ علماء کوئٹہ کا یہ پمفلٹ (ذریعہ بحث) مشروع سے لیکر آخر تک پڑھ جانے کے بعد اس کا بابِ لباب اور اس کا عطر بھی نکلنا ہے اور سارے پمفلٹ کا خلاصہ مضمون جو سب سے پہلے پڑھنا ہے اگر اس کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ ”اس کے اندر علماء کی من حیث الجماعت توفیق ہے اور مالداروں اور حکمرانوں کی من حیث الجماعت شکایت، برائی کا پہلو نکلنا ہے۔ بلکہ دنیا کی تخریب کی ساری ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے۔“

صفحہ ۱۶ پمفلٹ مذکور پر آپ لکھتے ہیں کہ

”جو بھی دنیا کو تکلیف پہنچی ہے اہل دولت کے افعال پر سے پہنچی ہے۔ بلکہ دنیا کی تباہی کی تمام ذمہ داری خاص طور پر اہل دولت و اقتدار پر عائد ہوتی ہے۔ اہل مذہب سے یہ لفظ و دشمنی صرف زبان سے نہیں۔ انہیں فقط تنبیہ ہی نہیں سمجھا گیا بلکہ اکثر معصوم انبیاء علیہم السلام اور خدا والوں کے نقل اس لئے لکھے گئے کہ وہ آسمانی اور احکامِ الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔“

پھر صفحہ ۱۷ پمفلٹ ہذا پر یہ بزرگوار لکھتے ہیں۔

”نئی امیہ کے حکمرانوں کے جزوی حالات، طاقتور باب کو نظر انداز کر دیکھئے
 بطور نمونہ ایک ہی حکمران کے اندر غرور و تکبر کو غرور سے کہیں۔ جو کہ ولید ابن زبیر
 عبدالملک ہے۔ اس مثکن حکمران سے ایک مرتبہ قرآن مجید کو گھولا۔ اس کی نظر قرآن مجید
 کی اس آیت پر پڑی (حجاب کل بچار عقیف) غصہ میں آکر قرآن مجید کے مقدس
 اعداق کو بھاڑ کر پھینک دیا اند اس سے مخاطب ہو کر پڑے غرور سے کہئے لگا۔ تم
 کون ہو کہ مجھے جبار عقیدہ کہتے ہو وغیرہ وغیرہ۔۔۔
 آگے جا کر اسی سلسلہ میں ۲۲ پبلیٹ نذکرہ کی سطر اول پر آپ تحریر
 کرتے ہیں۔

”و اود دولت اور حکومت تیرا اھلا ہو۔ مسلمان ہو کر بھی اھلا سے لڑنے کا خون
 دل میں پیدا کرتی ہے۔“

قرآن مجید کی اس سخت سے کہتی کے بعد وہ ظالم زیادہ دیر نہ رہا۔
 اسی صغیر بلوچ پر چچان ابن یوسف نے فتوحات چنگیز خان۔ ہلاکو خان وغیرہ کے ظلم و
 ستم کے اذکار کو دہرا کر آپ لکھتے ہیں کہ
 ”آپ بتائیں کہ یہ کس طبقہ کے آدمی تھے۔ آپ یہ بھی جان تھے یا طالب جاہ و
 دولت؟“

پھر انگریز اور چینی کے جنگ عظیم ۱۹۱۴ء کے مظالم کو دہرا کر آپ لکھتے
 ہیں کہ۔

”یہ حکمران لوگ دولت مند قوموں سے نہیں تھے اور کون تھے۔
 اسی طرح سے پھر دوسری جنگ عظیم میں مظالم ہوئے ان کی تفصیلات لکھ کر پھر
 پوچھتے ہیں

”یہ سب مظالم طاقتور لے طبقہ نے روا رکھے تھے۔ یہ طاقتور لے کیسے تھے

کیا یہ ملا تھے ؟

اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم کے انسانی اور مالی نقصانات پر برطانیہ اور امریکہ وغیرہ کے اعداد شمار دیکھو آپ پوچھتے ہیں کہ۔

”انصاف سے بتائیں کہ یہ کون تھے اور کس جماعت میں شمار ہوتے ہیں ؟“
اس کے بعد آپ ٹیمپو سلطان کے اور انگریزوں کے مظالم گنا گنا کر پوچھتے ہیں۔
”اسی بنا پر سلطان سے ساز باز کرنے والے کون تھے بنا“

”اس سے بھی نزدیک آجائے دیکھئے کہ اس بد نصیب بلوچستان میں انگریزوں کو کتنی لوگوں کے اخلاقیات لائے اور کونسا طبقہ آجک انگریزوں کے بٹھے ہوئے تھے اور خطابات پر فالان ہے ؟“

اسے اللہ اعلم انیسویں صدی میں ہے کہ آج ہم اپنے دوست علمائے کرام کے ایک پیمائش کی لائینی بحث پر رائے زنی کرنے کے لئے جمعیہ کے جا رہے ہیں۔ علمائے کرام پرین حیات اجماعت تو ہمیں کسی طرح کا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اگر اعتراض کرتے ہیں یا اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو علمائے صوفیہ کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس وکیل صاحب نے علمائے کرام کو سڑک کا یہ ٹھنڈ سا منہ بنا کر ہماری پذیرش کو نہایت ڈانٹا ڈول بنا ڈالا ہے۔ بالکل وہی صورت ہوئی ہے کہ ”گویم مشکل“ ”گویم مشکل“ ”چند اہم ان علمائے کرام کے اس ٹھنڈک زیر بحث کو پڑھو جیسے ”پہچہ“ ”دولت“ اور ”حکومت“ کے فلاں اپنا سارا زور و قہقہہ شرح کر رہے ہیں۔ اولاً ”فلاں“ اور ”فلاں“ کو چیتا ایک نظام بادشاہی اور حکمرانوں کے نام سے سے کران کے مظالم گنا گنا کر ”مظالم“ ”بالداری“ اور حکومت کے فلاں مسئلوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور پھر ”فلاں“ ”فلاں“ اور ”فلاں“ کی جماعت کی من حیث اجماعت تعریف اور تعریف کے پلے بانڈ سٹھ گئے ہیں۔

انسوس کہ علماء سو کہ مالداروں اور حکمرانوں کی جماعت کو من حیث الٰہی
 کیا کہنا اور اس کے برعکس سارے علماء کو اچھا کہنا یہ کسی طرح جائز ہو سکتا ہے حکام
 کے اندر پھلے اور برے، نیک اور بد قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ
 سارے حکام کو برا کہنا جائز ہے نہ سارے علماء کو اچھا کہنا۔

حجاج بن یوسف ثقفی یا ولید ابن یزید کی مثال کو لیکر ساری دنیا کے حکمرانوں
 کو برا ٹھیرانا کھلا تعصیب اور عریان ذائیات، بغض اور تعصیب کا نمونہ ہے۔ حکام
 اور بادشاہوں کی فضیلت میں کئی صحیح احادیث وارد ہیں واللہ اعلم کیوں ان بزرگوں
 کی نظر سے نہیں گذریں۔ یا ارادہ ان سے آنکھیں پیم لگیں ہیں۔ حکام اور بادشاہوں
 کے ذمے میں تو خود آنحضرتؐ خلفائے راشدینؓ، عمر بن عبدالعزیزؒ اور دوسرے کئی
 اللہ کے نیک بندے بھی شامل ہیں۔ حکومت کو مطلقاً برا کہنے سے تو مندرجہ بالا
 حضرات کی بھی تنگ کا پہلو نکلتا ہے

اسی طرح سے علماء کے اندر علمائے ربانی اور علمائے سود و لوٹ طیعے پائے جلتے
 ہیں۔ اس لئے ساری جماعت اہل علم کی نہ سولہ آنے اچھی ہے اور نہ سولہ آنے جناب
 لہذا تمام علماء کو من حیث الجماعت نہ ہم اچھا کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ برا۔ ان میں اچھے بھی ہیں
 برے بھی۔ برے علماء کے متعلق تو ہم نے "علمائے سوء" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے
 اس میں ان کے سارے فسادات کا حال کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ چند علمائے
 واللہ اعلم اس کو کیوں برا انسوس کیا؟ حالانکہ کھوٹے سونے کو کھرے سونے میں سے نکال
 لیا جائے تو یہ اس کھرے سونے کی قیمت اور قدر کو بڑھاتا ہے۔ اس کی عزت افزائی
 کرتا ہے نہ کہ اس کی تحقیر (خیر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس پر کافی
 لکھ چکے ہیں)

مال دولت کوئی بری چیز نہیں

پمفلٹ مذکور کے صفحہ ۲۶ سطر اول پر مجلس العلماء کوئٹہ کے یہ بزرگوار لکھتے ہیں

”واہ دولت اور حکومت تیرا بھلا سہوہ۔“

اے الہ العالمین! ان بزرگوں کو باوجود اذہائے فہم قرآنی کے یہ کیسا سوچھی ہے کہ وہ دولت اور حکومت دونوں کو برا خیال کر رہے ہیں۔ شاہد شاہ

صدر شاہد شاہ! اے خداوند عالم! ہم تو باوجود قرآنِ مافہمی اور نادانی کے یہاں سمجھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ یقین کلی ہے کہ دولت اور حکومت کے بغیر نہ دین کا کوئی کام چل سکتا ہے اور نہ دنیا کا۔ اسلام کے اندر کئی خوبیاں ہیں لیکن واللہ باللہ مجھے ان سب سے بڑھ کر جو خوبی دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام نے رہبانیت کے غیر فطری رواج کو ختم کر کے یہ صاف صاف الفاظ کے اندر اعلان کر دیا کہ جیسا قرآن میں آیا ہے (قرآن) رہبانیت ابتدعوها ما کتبتاھا علیہم فما رعوها حق راعایتھا فالتینا الذین آمنو منہم اجرہم وکثیرا منہم فاستقون (المحید، ۲۲) ”یعنی قرآن رہبانیت جسے انہوں نے خود تراش لیا ہے، انہیں فرض کیا ہم نے اس کو ان پر، پھر نگرانی نہ کی انہوں نے رہبانیت کے (اصولوں کی) جیسی نگرانی انہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر دیدی ہم نے ان کے ایمان والوں کو ان کی ضرورتی۔ اور پھر ان کے فساق ہیں۔“

نزدول قرآن سے پیشتر دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں تصور ہوتی تھیں۔ ایک دیدار آدمی دنیا دار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ایک دنیا دار آدمی دین دار نہیں ہو

سکتا تھا۔ ایک ایجا دیندار آدمی نہ تو شادی کرتا نہ اولاد پیدا کرتا۔ نہ گھر بنا تا، نہ کسب معاش کرتا۔ حکومت اور بادشاہی تو ایک بڑا جرم اور ایک بہت بڑا عظیم گناہ اور پاپ کا کام سمجھے جاتے تھے۔ ایک ایجا دیندار وہ کہا جاتا تھا جو لوگوں سے گناہ کسے۔ پہاڑوں کے غاروں میں۔ چنگوں اور صحراؤں میں، انسانوں سے دور بھاگ کر خدا کی یاد کرتا رہے۔

کلیسائی نظام کے مانگ اور نین رچرڈ مرد اور رچرڈ لڑکیاں، کلیسا میں ان کے ماں باپ بچپن میں اتن کو لا کر چھوڑ جاتے تھے تاکہ وہ اچھے مرد اور اچھی عورت بنیں لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ کلیسائی نظام کی اس خلاف فطری زندگی سے کسی کیسی برائیاں پھوٹ نکلیں حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ کلیسائی مذہب کی پوری میں ضعف اور شکست کا بڑا سبب ہی غیر فطری نظام ثابت ہوا تو یہ بھی بالکل صحیح ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو وہاں بھی جوگیوں، یوگیوں، بھکشتوں، مونکوں، دام مارگیوں، اگھوریوں کے نام مقبول تھے کہانیاں میں گی۔

علم کیا فرماتے ہیں ؟

اسے پروردگار عالم! آج کیوں تیرے اسلام کے یہ علمائے کرام اور یہ قرآن دانی اور قرآن نبی کے مدعی لوگوں کو دولت اور حکومت دونوں سے نفرت دلانے اور حقارت پیدا کرنے کے لئے اپنا سارا زور بازو خرچ کر رہے ہیں۔

اگر دولت اور حکومت کوئی ایسی بڑی چیزیں ہیں جیسا کہ یہ علمائے کرام (مجلس العلماء کوئٹہ) لکھتے ہیں تو اس کی بالفاظ دیگر یہی معنی ہوں گے کہ محکومی اور مفلسی دونوں اچھی چیزیں ہیں۔

اسے خداوند عالم۔ کیا تیرا قرآن میں یہ تعلیم نہیں دیر ہے کہ غلبہ اور حکومت

بال اور دولت خدا کے انعامات ہیں۔ جو کہ وہ اپنے اچھے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔

حکومت اور دولت

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ٹھیک اور ساری بند سے بن جاؤ تو یہ نہیں ہوگا کہ فقط دوسری دنیا میں تمہیں بہشت اور جنت کی خوشیاں نصیب ہوں گی اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم اپنی صلاحیت اور عبودیت کے بعد بھی غیر دنیا کی جو تیناں سیدھی کرتے پھر سنے۔ اور مقروض اور مفلس قسم کی الامانہ زندگی گزارنے رہنے اور فقط ”وعدہ ہود“ کے اسم سے یہ زبرد تقویٰ کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ رہے۔ نہیں نہیں اے میرے بندو! اللہ کہتا ہے (میرا تم سے وعدہ ہے کہ (قرآن) ان الارضیٰ پر تھا عبادی الصالحون یعنی اس سر زمین کے وارثانہ صلاح بندے ہی ہوں گے)

مسلمان ہر نماز کے اندر خدا سے اتنا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بنا دے۔ وہ سیدھا راستہ کونسا ہے؟ خدا خود اس کی تفسیر فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کونسا راستہ ہے؟

”صراط الذین انعمت علیہم“ یعنی صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر انعام یافتہ طبقہ چلنا رہا ہے۔

جائے غور اور انصاف ہے کہ وہ مسلمان جس کا نصیب العین حیات آنا بلند ہو۔ وہ حکومت، علیٰ اولاد دولت سے محروم رہنا کس طرح بہتر کہے گا۔ ایک مجلس اعداوار جس کے دروازے پر شہسوار و دروزن خواہوں کا جنت روا رہا ہو یا ایک محکوم غلام جو ماسوائے خدا کے کئی امیروں اور سرداروں کے

دہلیز پر بات اور دن سرٹیک رہا ہو وہ کس طرح انعت علیہم کے بلند نصیب العین کا داعی ہو سکتا ہے ؟

حکومت اور دولت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے محسب العلماء بزرگوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی ان ذروے قرآن اور اسلام حکومت اور غلبہ مال اور دولت ایسی ہمی چیزیں ہیں جیسا کہ آپ نے اس پر طعن اور حقارت سے نظر ڈالی ہے ؟

کیا اسلامی لٹریچر کے مطالعہ سے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ جو نبی قرآن آیا تو مسلمانوں کے اندھوں میں، غلاموں میں اور کمزور طبقہ کے لوگوں میں ایک نیا محرک اور ایک نئی زندگی عود کر آئی۔ وہ بتائیں کہ کیا یہ غلط ہے کہ جو نبی قرآن آیا۔ ان میں بادشاہت آگئی۔ ان میں دولت آگئی، ان میں حکومت اور غلبہ آگیا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ادھر قرآن آیا اور ادھر مسلمانوں نے صرف ۲۰۔ ۵۰ برس کے اندر نصف کرہ ارضی پر عزت اور اقبال کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اور کیتھڈک کے تخت کو اور کرسی کے تاج کو اپنی جوتیوں کے تلے روندنا شروع کر دیا۔

کیا ایسی روایات اور احکامات کے مالک قوم کے علما کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ حکومت اور دولت کو برا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں غلبہ کی بجائے محکومی اور غلامی کا بیج بوتا شروع کریں۔

کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان مولوی صاحبان سے دریافت کریں "اے مولوی صاحب آپ تو ہمیں دولت اور حکومت سے نفرت دلا رہے ہیں لیکن اس کے برعکس قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ "اس دین کو تمام دنیا کے دیتوں پر غالب کر دے خواہ کافروں کو یہاں ہی کیوں نہ گئے" (قرآن) کیا دوسرے دینوں پر غلبہ فقط مصلیٰ تیسرے اور امتیاز کے ڈھیلوں سے حاصل ہو گا جبکہ دوسری دنیا کے

لوگ لڑائی میں مسلح افواج، فولادی ٹینک، ہوائی جہاز، اٹیم بم وغیرہ کی بے انتہا برکات اور
بحری قوت کے ساتھ لیس ہوں

وہ مسلمان کہ جس نے اپنے ارتقائی دور میں ممالک اور اطراف کی طرف جب کوچ
کیا تو ملکوں اور حکومتوں کو فتح کرتے ہوئے اور قبضہ جاتے ہوئے آگے بڑھنے چلے گئے۔
مسلمانوں نے صرف نصف صدی کے اندر یورپ میں ہسپانیہ اور ڈرائس کی حد فاصل
سے لیکر دیوار چین تک تسلط اور حکومت کی بنیادیں ڈالیں۔ قیصروں اور کسراؤں
کے تخت اونڈھے کر دیے۔ ایران کے خزانے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم ہوئے اور
مدینہ کی گلیوں میں ہائٹے گئے۔ مفلس بالدار ہو گئے۔ محکوم عالم بن گئے "شیر شتر خوردن
رسو سمار" یعنی اونٹوں کے گوشت پر اور مردار گرہوں پر جن عربوں کا گذر اوقات تھا
وہ اسلام اور قرآن کی برکت سے مالامال ہو گئے۔

اے خداوند عالم! آج اس امت محمدی کے عوام نہیں بلکہ خواص، جہاں
نہیں بلکہ عالم اور قرآن فہمی کے مدعی حکومت اور دولت پر طعن کرتے ہیں۔ اور اس
طرح سے مسلمانوں کے اندر دولت اور حکومت سے نفرت اور حقارت پیدا کر کے
ان میں مفلسی پکڑ گدائی، ٹکونی اور غلامی کا مذموم بیج بوری ہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے
کہ ان بزرگوں نے منیت المصلیٰ۔ اور فقہ کے اندر سلم اور اجاروں کے ابواب
پڑھنے پڑھانے میں زندگیاں گزار دی ہیں۔ ان کی نظریں ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن
اور عمر وغیرہ کی سیرتوں اور فتوحات پر نہیں پڑیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہماری
رہنمائی کے لئے سنگ میل کا کام دیتی ہیں۔

مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سی مفلسی

ہمارے مشائخ نے کہہ تو دیا کہ دولت اور حکومت دونوں بڑی چیزیں ہیں لیکن اگر مفلسی کے برے نتائج پر تھوڑی دیر کے لیے بھی غور کیا ہو تا تو ہمیں مفلسی کے برے نتائج بخوبی معلوم ہو جاتے۔

دولت کے بغیر وہ ذرا غور تو کریں کہ دنیا کا کونسا کام اچھی طرح سرانجام پا سکتا موجودہ زمانہ تو آگ اور لوہے کا، بھاپ اور کھلی کا، سونے چاندی اور نوٹوں کا۔ ہوائی اور بحری جہازوں کا، ٹوپے تفنگ اور ایٹم بموں کا زمانہ ہے۔ ان میں سے کونسی چیز بغیر دولت کے حاصل ہو سکتی ہے۔

ہمارے بزرگوں کو کیوں مسلمانوں کی پستی اور زبوں حالی کا احساس نہیں رہا آج یقیناً مسلمان پست ہمت بن گیا ہے۔ اس میں اولوالعزمی اور عالی ہوشی بانی نہیں رہی۔ سیکڑوں برس کی انگریز غلامی کے باعث اس میں وہ بہادری اور جرأت اور وہ بلند خیالی اور جوش جہاد اور خودداری کے جوہر باقی نہیں رہے بلکہ بجائے ان اوصاف حمیدہ کے اب اس میں غلامی، پستی اور ٹکومی کے اوصاف رذیلہ پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمان آج اتنا کمزور گیا ہے کہ وہ حکومت اور دولت کا خود کماہل اور مستحق ہی تصور نہیں کرتا۔ اس لئے یا تو فلی بیٹے کا مستحق ہے یا جا رو ب کشتی کا۔

دولت اور روپیہ پر انہیں

موجودہ زمانہ میں دولت اور روپیہ پیسہ بالکل ضروری چیزیں ہیں۔ آسودہ حالی اور دولت کے بغیر کوئی آدمی کمال دین کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر سارے مسلمان آج فلائشس ہو جائیں تو علم اور علما بھی

نہ رہیں، نہ حج رہے نہ زکوٰۃ نہ خیرات، نہ قربانی نہ جہاد، مدرسوں، یتیم خانوں کی
 نگہداشت۔ اہل دیہات کی پرورش اور تعلیم۔ اسی طرح سے کئی دوسرے کارہائے
 خیر مذبذوب ہو جائیں۔ آسودہ حالی کے بغیر خود جسمانی اور دماغی تکمیل بھی مشکل ہے۔ فی زمانہ
 افلاس اور بھوک کے سبب سے پوری پوری غذا نہ ملنے کے باعث مسلمانوں کے
 جسم کمزور ہو گئے ہیں۔ چند بچیوں کے ڈھلپٹے ہیں جو سطح زمین پر پھرتے نظر آتے
 ہیں۔ ایسی مفلس قوم کی زندگی اور موت یکساں ہے۔ ایسے کمزور انسان کی اولاد
 بھی یقیناً کمزور اور بیکار ہوگی۔ ایسی آنیوالی کمزور نسلیں سے ترقی کی کیا امید ہو سکتی ہے،
 ایسی قوم کے بے کار بچوں کے متعلق علامہ اقبالؒ نے کیا خوب فرمایا ہے

مردہ زایندا از لظرون اہسات

دولت اور آسودہ حالی کے بغیر قوموں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ چھوٹی
 شہادتیں۔ چھوٹی قسمیں۔ زنا۔ بدکاری۔ خورشاد۔ ظالموں کی فوجوں میں بھرتی ہونا
 یہ سب اس کے لوازمات ہیں۔

دولت کو برا کہنے والے حضرات کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اقتصادی
 بد حالی سے ہمارے مدارس پہلے ہی جاں بلب ہیں۔ ہمارے یتیم خانے ویران
 انجمنیں بمقابلہ دوسری انواع کے بے رونق۔ باوجود اسلامی حکومت قائم
 ہو جانے کے ہمارے حاجیوں کو لے جانے والی جہازوں کی کچینیاں آج تک
 غیر مسلم ہیں۔

انسوس صدانسوس قرآن نہمی کے مدعی علمائے دولت اور حکومت کو برا
 کہنے وقت حضور سرور عالم صلعم کی اس دعا پر بھی غور نہ کیا۔ دنیاوی اختیار سے
 ڈر کر حضورؐ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق
 یوم القیامۃ۔ یعنی اے خداوند میں دنیا کی محتاجی اور افلاس سے اور

قیامت کی آئی سے پناہ چاہتا ہوں۔ کیا یہ صحیح نہیں کہ جب بنی اسرائیل پر خدا کا غضب نازل ہوا تو وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا کئے گئے۔ (قرآن) وضررت علیہم الذلت والمسكنت وبادت تصیب میں اللہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل من حیث القوم دلت اور افلاس مسلط کر دیا گیا اور وہ خدا کے غضب میں آئے۔

قرآن میں بتا رہا ہے کہ من اعرض عن ذکرى فلهٗ معیشتہ فتنکا یعنی جو شخص خدا کی تعلیمات اور احکام سے منہ موڑتا ہے تو اس پر فتناجی برس جاتی ہے

دولت اور حکومت

ہاں ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے جبکہ ان کی حکومت اور دولت کی کوئی حد نہیں تھی اور مسلمانوں کی ساری توجہ توجہ نوجہ کی بھرتی۔ ساز و سامان اور اسلحہ کی طرف بٹ گئی تھی۔ سوتے اور چاندی کے گاؤں تیکے بن گئے تھے۔ گھوڑوں کی گردنیں سونے کے زیورات سے جھک گئی تھیں۔ تو ایسے عروج اور اقبال کے زمانہ میں یقیناً فقرائے اسلام اور ہادیان دین متین نے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا۔ انہیں خراب غفلت سے بیدار کرنے اور چوڑکا دینے کی کوشش کی کہ ان کی ساری توجہ دین اور جہاد سے ہٹ کر بادشاہی اور دولت سمیٹنے کی طرف لگ گئی تھی۔

علائے دین بمنزلہ حکماء اور اطباء کے ہیں۔ ایک طبیب اگر ۱۲ سو سال قبل کا ایک نسخہ اٹھا کر ایسے ہر بیمار کو دینا شروع کر دے کہ بیمار دق کے لئے بھی وہی نسخہ برص اور کوڑھ کے لئے بھی وہی نسخہ۔ بواسیر کے لئے بھی وہی نسخہ۔ صنعت قوت کے لئے بھی وہی نسخہ۔ قوت باہ و احساک وغیرہ ہر بیماری پر اگر وہی ایک نسخہ

ہلا تا رہے گا تو اس کا نتیجہ لوگوں کی تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں نسخہ کا یا مجوز نسخہ کا کیا قصور ہے۔ خود طبیب کا قصور ہے۔ اس کا کام تھا کہ مرض کی تشخیص کرتا اور مرہن کے حسب حال نسخہ تجویز کرتا۔ اسی مثال کے مطابق علمائے دین کا کام تھا کہ جب انہوں نے توکل اور فغاوت کا لوگوں کو سبق دیا تھا اس وقت لوگوں کا حالت اور تھی۔ آج جبکہ لوگ پہلے ہی سے مفلسی، بے کاری اور دولت کے اندر گم ہوا رہیں، انہیں کسب معاش کا درگت اور نعمت مزدوری کا سبق دینے اور غریبوں کو ابھارنے کے بجائے ہمارے علماء انہیں بیکار بناتے اور غریبوں کو زیادہ غریب اور زیادہ نادار بنانے کا سبق دے رہے ہیں واللہ اعلم یہ کہاں کا فلسفہ ہے۔

دین و دنیا کا تعلق

دین اور دنیا کا باہم چولہا من کا تعلق ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی بناء توفیق یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دین اور دنیا دونوں جہاں کی نائز المامیائے عنایت کرے۔ (قرآن)

لذاتین احسنونی ہذا الدنیا حسنة واکثر الآخرة خیر و
منہم دارا لمنفقین۔

یعنی نیک اور شریفانہ کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی عیش عطا ہوگا اور آخرت میں یہاں سے بھی زیادہ نعمتیں ملیں گی۔

دنیا کی سب سے بڑی نعمت حکومت و سلطنت ہے۔ چنانچہ نیکو کار لوگوں کو کئی جگہ قرآن میں خدا نے بشارت دی ہے۔ (قرآن)

الذین مکنوا ہد فی الارض وآنوا لوزکوة و امر بما لم یعرف

وَهُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ -

یعنی جیسا ہم انہیں اقتدار اور حکومت عطا کریں گے تو یہ نمازیں پڑھیں گے
 زکوٰۃ دیں گے۔ نیکی کی تلقین کریں گے۔ برائی سے روکیں گے۔

ہمارے بزرگان دین جو صرف وعدہ حور و قصور مسلمان کے لئے سمجھے جاتے ہیں
 ان کا خیال ہے کہ مسلمان اس دنیا میں اقل اس اور محکومی و غلامی کے لئے
 پیدا ہوا ہے۔ وہ ذرا ان آیات پر نظر کریں۔ ہم ہندوستانی مسلمان چونکہ
 صدیوں سے محکومی اور سستی کے اندر رہ رہے تھے اس لئے اس قسم کی توجیحات
 پیش کرتے ہیں۔ اور حکومت اور سودگی پر طعن کرتے ہیں۔

یہ میں عقل و دانش بیا بد گریست

سکت

قرآن میں مسکینیت اقل اس اور محکومی کو خدا نے اپنا غضب ظاہر کیا ہے
 تو ہم مسلمانوں کو کہیں اقل اس کی دعوت دیں اور انہیں مطمئن بنا دیں کہ مسلمان تو طغیانی
 عزت اور حکومت کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اس کو تو جو کچھ ملیگا وہ قیامت ہی
 میں ملیگا۔ اس دنیا میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس دنیا کے اندر فقط محکومی اور
 اقل اس کے حصہ میں آئے ہیں۔ لہذا انہیں اسی پر قناعت کر کے آرام سے سوار
 رہنا چاہیے۔

علامہ ابن تیمیہ نے جوہر علماء سے سو کے فتاویٰ کے باعث کامل ۳۳ برس
 جیل خانہ میں رہنا پڑا تھا۔ آپ لا حول مشہور ہے کہ جس کو اس دنیا میں جنت
 نصیب نہ ہوئی تو اس کو قیامت میں بھی سرگز جنت نہیں ملے گی۔ کیونکہ جنت کا سارا
 ساز و سامان ہی دنیا سے شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے ساتھ سب کچھ نہیں
 بھرا لے جاتا ہے۔

اسلام سراسر عمل ہے

دولت اور حکومت بری چیزیں، مطعون اور معنوب ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے افعال اور افعال بخوبی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے افعال ہمارے افعال کا قبلہ اور کعبہ ہیں۔ ہمیں ان کو سامنے رکھ کر چلنا ہے بقول تثنوی

ع قبلاً افعال یا افعال شان

اسلامی تشریح کے آئینہ میں نظر کرنے سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے ذرائع سے پہلے خود حضور صلعم تجارت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاری کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود منصب نبوت کے بادشاہ بھی تھے۔ سونا آپ کے ہاں اتنا بکثرت تھا کہ آپ کے پانچ خانہ کے پاندان سمونے کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام برہمنی کا کام کرتے تھے۔ حضرت یوسفؑ منصب وزارت پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمیندار تھے۔

اس کے بعد جب ہم اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کی طرف نظر پھیرتے ہیں تو ہمیں صدیق اکبرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ تجارت کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے تاجر اور بیسے کارخانہ دار تھے۔ حضرت زبیر اور طلحہؓ نے زمینداریاں کی ہیں۔ حضرت میثمہؓ حضرت عمرو بن العاصؓ، امیر معاویہؓ اور ابوہریرہؓ نے ملازمت کی ہے اور سوہون اور ملکوں کے گورنر رہے ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ نماز تھے۔ اور لاکھوں روپیہ کے مالک اور تاجر تھے۔

ہمارے زمانہ کے علمائے کرام نے یہاں سے اس کے مسلمانوں میں روح عمل پھونکنے کی کوشش کرتے۔ انہیں سورہ رسول اللہ کے نور سے متاثر کرتے۔ انہیں بتلاتے کہ صرف علوم و سلوٰۃ کا نام ہی عبادت نہیں ہے بلکہ آنحضرت کے وہ

اتصال گرامی قوم کو پیش کرتے جن میں خلق کی خدمت کو بہترین تقدیر بتایا گیا ہے
 جیسا کہ ایک صحابی کے متعلق جب آنحضرت صلعم کو یہ بتایا گیا کہ وہ ساتوں نمازوں
 میں اور دن کو رات سے سے بسر کرتا ہے تو حضور صلعم نے دریافت فرمایا کہ پھر
 کھانا کہاں سے ہے۔ بتلایا گیا کہ اس کا بھائی کھاتا ہے۔ خود بھی کھاتا ہے اور
 اس کو بھی کھلاتا ہے۔ تو آنحضرت نے فرمایا کہ اس کا بھائی اس سے بہتر ہے
 آنحضرت صلعم کا یہ اور شاد گواہی کس قدر قیمتی اور کس قدر پیارا ہے کہ آپ نے
 فرمایا "عبادت کے ستر اجزا ہیں ان میں افضل ترین جزو کسب معاش ہے"

دین و دنیا کی باہمی آمیزش

اسی طرح۔ یہ دین اور دنیا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور دلربائی کے
 ساتھ ایک ہی جسم کے دو بازو قرار دیکر ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کو خرولا بھری
 بنا دیا۔ لیکن آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ
 مال جمع کرنا بھی عبادت ہے تو وہ اپنی جہالت کے سبب اس پر کفر کا فتوے
 ٹھونک دے گا۔

دولت اور حکومت کو پرانا نوالے

ہمارے علماء کرام کیوں غور نہیں فرماتے ہیں؟ کہ اگر دنیا داری اور
 حکومت کوئی بری چیز مرقی تو حضور اقدس کے فیض یا نفعہ قرن اول کے مسلمان
 نہ حاکم ہوتے نہ مالدار۔ محض گوردری پوش ہو کر سنگوں اور جوگیوں کی طرح سے
 بھیک مانگ مانگ کر گذر اوقات کرتے رہتے۔ نہ وہ حکمران بنتے اور نہ جہاں مانی
 کرتے۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے اور سارے دوسرے مذاہب پر یہی طرہ امتیاز ہے

کہ اسلام نے عبادت اور خدا پرستی کا ڈھنگ بالکل بدل ڈالا ہے۔ مسلمان کا
 زمینداری کرنا، تجارت کرنا۔ ہذا کے احکام کی پیروی اور سجا آوری کے ساتھ
 ساتھ مالدار بننا یہ سب عبادت اور خدا پرستی میں شمار ہوتے ہیں۔
 یورپ کے مسلمان سیاحوں کی زبانی معلوم ہوا کہ یورپ کے عیسائی تہذیب
 اسلام کی اس خصوصیت اور اس خوبی کا حال سنتے ہیں تو اسلام کے عاشق اور
 دلدادہ بن جاتے ہیں۔

قرن اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد دہانی

حضرت امام خزانہ ایبنا العلوم کی تیسری جلد ندمت کحل میں لکھتے ہیں۔ محمد بن
 منکر رام درہ سے کہ جو حضرت عائشہؓ کی خادمہ تھیں روایت کرتے ہیں کہ حضرت
 ابن زبیر نے ایک لاکھ اسی ہزار درہم دو گونیوں میں بھرا حضرت عائشہؓ کے پاس
 بھیجے۔ یہ صحابہ کرامؓ کی زندگی اور ان کی مالداری کی حالت تھی۔

اسی باب میں لکھا ہے کہ جب امیر معاویہ حج کے مدینہ پہنچا۔ اس نے
 حضرت امام حسنؓ کو اسی ہزار درہم جو کہ ایک اونٹ پر لدے ہوئے تھے اور وہ
 اونٹ اس کے بوجھ سے مشکل نام چل سکتا تھا۔ حضرت امام حسنؓ کے پاس روانہ
 فرمایا۔ یہ حالات خود سرور عالم کے گھراتے کے ہیں۔

واقف اپنے باپ محمد و آندی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ مامون
 کو اپنی مقررہ صنی کی حالت کے متعلق رقعہ لکھا تو آپ نے ایک لاکھ درہم ان کو روانہ
 لکھا ہے کہ حضرت امام حسنؓ نے ایک شخص کو چار ہزار پانچ سو درہم
 بخش دیے۔ حضرت ابن عباسؓ بصرہ کے عامل تھے۔ آپ کے پاس وہاں کے
 فارسی آٹھے ہو کر آئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے

اور رات کو جاگتا ہے اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دیا ہے لیکن وہ ایسا فحش ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تہہ و تہہ کے حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے چھ تھیلیاں نکالیں اور فرمایا کہ ان کو اٹھا لیاؤ۔ جن کے گھر میں سوئے کی تھیلیوں سے صندوق بھرے پڑے تھے ان کو مالدار کہا جائے گا یا مفلس؟

روایت ہے کہ جب مہر میں خشک سالی ہوئی تو اس وقت عبدالعزیز بن سعد کا عہد تھا۔ انہوں نے کہا کہ بخیر میں شیطان کو خدا دوں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ میں آپ اردانی کے وقت تک سب لوگوں کی حاجات پوری کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب حکومت سے علیحدہ ہو کر تشریف لے گئے تو وہاں کے سوداگروں کا قرض ان کے ذمہ ایک لاکھ درہم تھے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کا زیور گرہ کر دیا۔ جو کہ پچاس کروڑ درہم کا تھا۔ یہ ہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حالات مالداری۔

معن بن زائدہ جن دنوں عراق پر عامل ہو کر بصرہ میں مقیم تھے۔ ایک شاعر نے ایک شعر لکھ کر آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ تو آپ نے شعر پڑھا اور شاعر کو بلا کر دس ہزار درہم اس کو دیے۔ دوسرے روز اس لکھے ہوئے شعر کو پھر پڑھا اور پڑھ کر شاعر کو ایک لاکھ درہم دیے۔ ایک شعر پر لاکھوں درہموں کا اتمام یا کیا یہ دولت مندی کی علامات ہیں یا ناداری کی؟

امام غزالیؒ لکھتے ہیں: "ابوالحسن مدائنی سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ اور عبداللہ بن جعفرؑ کے لئے روانہ ہوئے تو راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے۔ بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا۔ اثنائے راہ میں ایک بڑھیا اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تینوں صاحبزادوں کا جو گندراں پر ہوا۔

انہوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ کچھ پانی ہے۔ جواب دیا کہ ہے۔ یہ سنکر وہ سواروں
 سے اتر پڑے۔ بڑھیا کی ایک چھوٹی سی بکری اگ کو بندھی تھی۔ بڑھیا نے کہا کہ اس
 کا دودھ نکال کر پی لو۔ جب دودھ نکال کر پی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی میرے پاس
 ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سوائے اس ایک بکری کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اگ
 تم میں سے کوئی اس کو صاف کر کے ذبح کر کے دیوے تو میں پکا دوں گی۔ صاحبزادوں
 میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی۔ بڑھیا نے کھانا تیار کر دیا۔ وہ کھانے کو سیر ہوئے
 اور سہ پہر کے وقت تک ٹھیرے رہے اور جب چلتے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ تم
 لوگ تشریف ہی اب حج کو جاتے ہیں اگر سلامت واپس ہوئے تو تم سوائے
 پاس آتو تم مجھ سے سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ جب اس
 عورت کا خاندان گھر آیا تو عورت نے سارا تذکرہ کہہ سنایا۔ وہ یہ سنکر سخت غصے
 ہوا کہ میری بکری کیا جاتے تم نے کس کو کھلا دی ہے۔ مدت کے بعد جہان دونوں
 مزداد عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی۔ وہاں پھکر ادنیٰ کی بینگلیاں
 جمع کرتے۔ ادران کو پھکر اپنی گزران کرتے رہے۔ اتفاقاً ایک دن بڑھیا اس طرف
 کو جانگلی جہاں حضرت امام حسنؑ اپنے گھر کے دروازے پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت
 نے بڑھیا کو پہچان لیا اور بڑھیا نے پہچان سکی۔ آپ نے اپنے خادم کو پھکر اس کو
 بلوایا۔ پوچھا مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے اپنا سارا گذشتہ
 قصہ بڑھیا کو سنایا۔ بڑھیا خوش ہوئی۔ پھر حضرت نے ایک ہزار بکریاں اور ہزار
 دینار بڑھیا کو دیے اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا
 آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ میرے بھائی نے تم کو کیا دیا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ ہزار
 بکریاں اور ہزار دینار۔ پھر آپ نے بھی اسی قدر اس کو دے دیا۔ آپ نے اپنے
 خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کیا۔ حضرت نے بڑھیا سے

پوچھا کہ حسین علیہما السلام نے تھکو کیا دیا۔ بڑھیا نے کہا دو ہزار بکریاں اور دو ہزار
 دینار۔ تو آپ نے بھی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار بڑھیا کو عنایت کر دیے
 سبحان اللہ وہ مسلمان جن کے نبی کے پوتوں کی یہ حالت ہو۔ اس کی امت کے
 علماء مسلمانوں کو اس کے برعکس کیا سکھلا رہے ہیں اور کہاں کو لیا رہے ہیں؟
 اسی باب کے اندر حضرت امام غزالیؒ آگے چل کر مسلمان اغنیاء کا حال لکھتے ہیں
 روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشیدؒ نے حضرت امام مالک بن انسؒ کی خدمت میں
 پانچ سو دینار روانہ کئے۔ جب یہ خبر لیث بن سعدؒ کو پہنچی تو انہوں نے امام مالکؒ
 کی خدمت میں ہزار دینار روانہ کئے۔ ہارون رشیدؒ نے جب یہ سنا تو لیثؒ کو
 بلا کر عنایت کیا کہ تم میری رعیت ہو کیا وہ ہے کہ میں نے تو پانچ سو دینار بھیجے اور
 تم نے ایک ہزار دینار دیے۔ یعنی مجھ سے بڑھ کر رقم روانہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اے
 امیر المؤمنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے۔ مجھے شرم آئی کہ ایسے
 شخص کو ایک روز کی آمدنی سے بھی کیا کم دوں۔

یہی لیثؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ یہ ان کا دستور تھا
 کہ ہر روز جب تک تین سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ نہ دیدیتے تب تک کوئی
 کلمہ زبان سے نہ نکالتے تھے۔ یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ ان کے مال اور دولت کا
 حال ملاحظہ ہو۔

سعد بن عوف کہتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت طلحہؓ کے پاس گئی آپ کو کچھ
 بکریاں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے۔ کہا کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے۔
 آپ نے اپنی قوم کو بلا کر یہ رقم بانٹ دی۔ خادم سے پوچھا کیا کس قدر رقم بانٹی
 گئی ہے۔ اس نے کہا چار لاکھ درہم۔ یہ بزرگ بڑے پابے کے صحابی ہیں
 ان کی نالہاری کا یہ حال تھا۔

اپنے بزرگ علمائے دین اور ہادیان اسلام سے گزارش ہے کہ جس قدر کہ اور پڑ کر کیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام اور فضیلتگان سرور کائنات صلعم کے اہلیا کے غنا مالداری اور دنیا داری کا ہر ارداں لاکھوں حصہ بھی نہیں ہے بعض مشہور نمونہ از خرداء سے چند بزرگوں کے حالات پیش کئے گئے ہیں۔ کیا اب بھی آپ اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ کہ حکومت اور دولت دونوں بری چیزیں ہیں؟ اے بزرگوں اگر حکومت اور مالداری کے سارے ابواب مفصل بیان کئے جائیں تو گویا کہ سارا اسلامی ٹریچر بارے دیگر لکھنا اور نقل کرنا پڑے گا۔

اے رب العالمین تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیسی صاف اور فصیحہ کن ہے۔

(حدیث) الید علیا خیر من ید السفلی — الفقر سواد
الوجہ فی الدارین

اے رب الغرث خلاصہ یہ ہے کہ توکل، تقدیر اور قسمت کے لفظوں کی آڑ لیکر مسلمانوں کو بے کاری، تعطل، جمود اور مفلسی کا سبق دینے والے یہ علما خیال نہیں کرتے کہ توکل، تقدیر، اور قسمت کے معنی عمر، خالد اور دوسرے صحابہ کرام کو زیادہ معلوم تھیں یا کہ آج چودہ سو برس بعد کے ان لوگوں کو معلوم ہو گئی ہیں۔ توکل، تقدیر اور قسمت کے عقائد کو جانتے اور مانتے ہوئے خود رسول اللہ صلعم اور ان کے صحابہ کرام شب در در سعی و محنت کرتے تھے۔ رات اور دن شمشیر بکھرتے تھے۔ خود خدا نے فرمایا ہے لیس لا اکانسان الی ما سعی۔ یعنی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کہ وہ سعی اور کوشش کرتا ہے ہمارے علما کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلم قوم جو پہلے ہی سے بیکاری، تعطل اور مفلسی کا شکار ہو چکی ہے اور آج پاکستان قائم ہو جانے کے باوجود بھی

ہماری اکثریت کے افلاس کی یہ حالت ہے کہ ہمارے شکم پری کے لئے ساتوں سمندر
 پار (امریکہ) سے خیرات کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے اس کار خیر کے لئے ہم
 ضرور مشکور ہیں اور پاکستان کے حکام کی عنایت کے بھی ممنون۔ لیکن سوال
 یہ ہے کہ اس بھیک کے فائدہ کا ہمارے پاکستانی عوام پر کیا اثر ہوگا۔ کیا ہماری
 قوم کی قوم احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے علمائے یہ غور نہیں کیا کہ
 ایسی قوم کو اگر وہ مال دولت سے مزید نفرت اور حقارت دلائیں گے تو اس
 کا انجام کیا ہوگا ؟

حضرت نبی کریم صلعم نے مسلمانوں کو کسب معاش جمع آوری دولت مال
 اور حکمرانی کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں۔ تو ہمیں مفلسی سے گڈائی
 بھیک کے ٹکڑوں پر زندگی گزارنے کی بجائے غرتی کی زندگی سے ہمیشہ بچنے
 نجات مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غم و خلافت کے اند
 کا ہلوں اور سمست کاروں۔ بھیک کے ٹکڑوں پر گزارہ کرتے والوں کو
 متنبہ کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کے لئے زیبا نہیں کہ وہ رزق کی طرف سے بے
 پرواہ اور بے عمل ہو کر اور یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ جو مقسوم میں ہے وہ لینگا۔ جب اللہ
 نے پیدا کیا ہے تو وہ روزی بھی ضرور دیگا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہیں
 معلوم ہے کہ سونا چاندی آسمانوں سے نہیں برس سکتے۔

حضرت نبی کریم صلعم کی بھی یہی تعلیم تھی کہ جس نے عرب کے گڈیوں کو
 جہا تیبانی سکھلائی اور مفلسوں کو مالدار کر دیا۔ لیکن آج ہمیں ان تعلیمات اور
 روایات کے باوجود ہمارے علماء واپس محکومی اور مفلسی کی طرف واپس
 کیا ایسا سبق دینے اور اس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور دین تباہ و برباد نہیں
 ہوں گے۔

مسلمان کا دین اور دنیا

حضرت مولوی مدنی نے ذیل کے اس شعر کے اندساری دینا اور دین کی حکمتوں کو مستند کی طرح سے کوڑے میں بھر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں (شعری)

نورِ باقی پہلوئے دنیا سے دوں

شیرِ صافی پہلوئے چوہائے خون

یعنی نور دین کا تقویٰ اور روحانی ارتقا کا اس دنیا سے دوں کے ساتھ ایسا

چوہی دامن کا تعلق ہے جیسا کہ بدن کے اندر خون اور دودھ کا باہم تعلق ہے۔

اس مثال کے اندر کئی لطیف اشارے ہیں یعنی خواہ تولید ہے اور دودھ پاک

ہے لیکن یہ پاک دودھ ایسی پلید خون سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی ماں کا دودھ کم ہو جائے

تو خون انرا دوائیں پلاتے ہیں۔ مقوی خون انرا خوراکیں دیتے ہیں۔ کیونکہ خون

کی انراش سے دودھ کی انراش خود بخود ہو جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت عارف

روحی کا کہنا ہے کہ جس طرح خون پلید سے شیر پاک پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح

دنیا سے پلید کی انراش سے نور پاک یعنی دین اور روحانی ترقی کا عروج پیدا ہوتا ہے

اس سے یہی نکلتا ہے کہ خون اگر خشک ہو جائے تو یقیناً دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے

پس بمصداق اس مثال کے اگر دنیا کسی کے پاس نہ رہے۔ یعنی کوئی اگر مفلس، بھوکا

اور اپاہج بن جائے تو اس کا یقیناً دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اجادیت سے

بھی یہی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا ایسے مذہب اور ایسی کلچر کے مالک علما کہلاتے

دائے اور ہادیان دین بننے کے مدنی حضرات کو سرگز ایسا کہنا زیب نہیں دیتا کہ وہ

انھکر لوگوں کو کہیں کہ حکومت اور دولت مسلمانوں کے حق میں بہت بری چیزیں ہیں

کیا ایسی تعلیم دیکر ہمارے یہ علما ہمیں گونڈوں اور کھیلوں کی قوموں کی طرح ہمیشہ کے

نئے افلاس، ذلت اور محکومی کے قہر بانیے مذلت میں دھکیل دینا چاہتے ہیں
یا کیا ؟

مسلمان کی زندگی تاپنے کے پیمانے

ایک اچھے مومن یا مسلمان کی زندگی کے تصور کو تاپنے کے لئے صحابہ کرام کی زندگیوں کے پیمانے ہیں پورا کام دے سکتے ہیں۔ مسلمان خواہ قرون اولیٰ کا مسلمان سے خواہ اس دور جاہلیت کا۔ ان سب کا معیار زندگی اور ان کا نصب العین حیات ایک ہے۔ ان کی کتاب ایک ہے۔ ان کے لئے احکام ایک سے ہیں۔ جس طرح صدیق اکبرؓ وغیرہ اور دوسرے تمام صحابہ کرام کی زندگیوں کی کچی دہائیں نبی کریمؐ کی صحبت اور عمل کی گرم بھٹیوں میں پگھل پگھل کر قرآن کے ساپنوں میں ڈھل ڈھل کر تیار ہو رہی تھیں۔ ان کا عملی نمونہ اور تصویر آج تک محفوظ ہے۔ اور انشا اللہ تاقیامت محفوظ رہے گی۔ ابتدا میں محض باتیں بنانے اور نئے تصورات گھڑنے اور اپنے اپنے تمام خیالات کی بنیادوں پر فرضی محلوں کی بلند بانگ تصوراتی عمارتیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں۔

ہمارا نیا حیات الہی ہے۔ اس کی زندگی کے معمولی سے معمولی حرکات اور سکناات، ان کی گھریلو زندگی کے بالکل داخلی امور۔ جو محض زن و شوہر کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہماری راہنمائی اور ہماری دست گیری کے لئے آجک کتابوں میں اسی طرح سے محفوظ چلے آتے ہیں جس طرح کہ خود حضورؐ کی حین حیات میں ہوا کرتے تھے۔ آنحضرتؐ کے بعد ہماری راہنمائی کے لئے قرآن ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ خود انگریز مشاہیر اور محققین نے اس حیرت کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ چودہ سو برس سے بلا کسی انسانی ہاتھ

کی مداخلت کے اور دست برد کے آج تک پوری طرح محفوظ چلی آ رہی ہے۔
 قرآن جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ
 کے لئے زندہ جاوید رہے گا۔ قرآن دنیا سے نہیں مٹ سکتا بلکہ جو لوگ اغراض
 اور خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر جان بوجھ کر اس میں تحریف، تاویل، تفسیح کر کے
 قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ قرآن نہیں مٹ سکتا بلکہ یقیناً وہ خود مٹ جائیں گے لہذا
 ہمیں ہر اختلاف رائے، اختلاف عقیدہ یا عمل کے لئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت
 نہیں۔ قرآن اور اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ذاتیات سے
 بلند بالا ہو کر اپنے ہر اختلافی مسئلے کا حل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے
 صحابہ کرام کی زندگیوں کے پیمانوں سے ناپ کر ان کی درستی یا غلطی، ان کی صحت یا عدم صحت
 ان کی برائی یا پھلائی کا ایک صحیح فیصلہ اور ایک صحیح حل نکال سکتے ہیں۔

مال اور مالداروں کی بری ہے یا بھلی؟ ہمیں آج اس کی اچھائی اور برائی کو دیکھنے کے
 لئے ادھر ادھر ٹھیکنے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے حیات النبی کی ذات زندگی اور
 آپ کے خادموں صحابہ کرام کی زندگیوں کے عملی نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان میں نظر
 کر کے اچھی طرح ایک صحیح فیصلہ پہنچ سکتے ہیں۔ (شوری)

ہست اشارات محمد المراد

کل کشاد اندر کشاد اندر کشاد

ہمارے دوست نما دشمن

ہمارے بزرگوں نے بلا تیز نیک دید سارے عطا کی تہرین کر کے انکی پاکبازی
 کے سہرے لگا کر اور سرداروں امیروں، بادشاہوں، مالداروں اور دوتمندوں کی

برائیاں بیان کر کے تفریق مذہب و سیاست کی خلیج جس کے کھودنے اور وسیع کرنے کا نام مسعود قریشیہ ہمیشہ سے جدید مغربی تعلیم یافتہ طبقہ کے سر رہا ہے۔ اس نوع شاید نادانستہ یا دانستہ طور پر ہمارے مجلس اعلیٰ نے اس نامبارک کام کی طرف قدم بڑھا کر شروع کر دیا ہے۔

”واہ حکومت اور دولت تیرا بھلا ہو۔ مسلمان ہو کر بھی خدا سے لڑنے کا جنون پیدا کر دیتی ہے“ آگے چل کر ”اقتدار اور ملامت“ کے مصنفین اس کے صفحہ ۴۴ پر لکھتے ہیں۔ ”مگر پھر عرض ہے کہ اہل دولت و اقتدار ابتداً فرینش سے آج تک اہل مذہب کے دشمن رہے ہیں اور آج تک وہی ذہنیت اہل دولت میں کار فرما ہے۔ دنیا کو چہ بھی تکلیف پہنچی ہے اہل دولت کے افعال بد سے پہنچی ہے۔ اور اس قسم کے دوسرے خیالات ظاہر فرما کر ہمارے علمائے کرام نے مذہبی طبقے کو سیاسی طبقہ سے اور روحانی لوگوں کو دنیاوی لوگوں سے متمیز فرما کر ہمارے خیال میں ایک بڑی فحش غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔“

اسلام کی تعلیمات مذہبی گروہ کو دنیاوی گروہ سے الگ نہیں ہوتے دیتی۔ ہمارے رسول صلعم کا اسوہ حسنہ آپ کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا عہد حکومت تفریق دین اور سیاست کا سرا سر نفی کر رہا ہے۔ اسلام مسیحیت کی طرح کا مذہب نہیں۔ مسیحیت کا بار اسراہیل دے دے کے صرف حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تین آخری سالوں پر اور بے ترتیب سے منتشر قسم کے معجزات و جلالت اور واقعات پر اور آپ کے چند وعظ و نصیحت کے تھوڑے کلمات پر اس کا مدار ہے۔ مسیحیت میں نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی شریعت ہے۔ نہ کوئی ضابطہ حیات ہے نہ نظام سیاست۔ جبکہ مذہب عیسوی ان ضوابط و ضوابط نظر ہی ہوں جو اوٹھلی سب سے محروم تھا اس لئے لاجلہ مسیحیت کو اسوائے صوفیانہ، جو گیانہ اور باہیانہ

ہشتم کی زندگی گزارنے کے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ۲۱۲ عہ میں جبکہ قسطنطین اول نے مسیحی مذہب قبول کیا۔ اس سے پیشتر مسیحی مذہب اسی راہ نماؤں کے پاس کوئی ایسا قانون اور ضابطہ نہیں تھا جس پر چل کر وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مختصر سے مختصر سی حکومت کی بنیاد ڈالتے یا مذہب کی بنیادوں پر اہامی رنگ میں حکومت کرتے۔ اس لئے فیوراً عیسائیوں کے مذہبی لوگ یعنی مسیح کے پیرو درویش الگ ہو گئے۔ بادشاہی اور حکومت کرنے والے۔

..... دولت اور مال کمانے والے۔ شادیاں بیاہ کرنے والے۔ کاروباری قسم کے سب لوگ الگ تھلگ گروہ بن گئے۔ ایک خاندان لے کر ایک پادری گورنر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ایک بادشاہ یا ایک گورنر پاؤسی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس لئے دنیاوی لوگوں کا طبقہ دین دار لوگوں کے طبقے سے نکال دیا گیا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا عملی پہلو محض رہبانیت اور درویشی کا نمونہ پیش کر رہا تھا اور دنیا داری پر لعنت اور پھٹکارا بکرا رہا تھا۔

اس کے برعکس اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ دین اور دنیا کی تفریق کو مٹانے کے گارے سے، دین اور دنیا کی باہمی آمیزش کے خمیر اور مصالح سے اٹھائی گئی تھی۔ اسلام نے آتے ہی کادھبانیۃ فی الالہ لاضرہ کا اعلان کر کے روحانی اور دنیاوی طبقے کی تفریق کو مٹا ڈالا۔ رہبانوں، درویشوں، حاکموں اور گورنروں کی باہمی حدود تمیزہ کو ختم کر دیا۔ ہمارے سرور عالم صلعم نہ تھا روحانی پیشوا تھے نہ تھا رسول یا پیغمبر، آپ بیک وقت مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی بادی اور راہ نما ہی تھے۔ آپ بیک وقت درویش بھی اور بادشاہ بھی۔ آپ راتوں کو جاگنے والے عابد بھی تھے اور شمشیر بکف سپاہی بھی۔ آپ باپ بھی تھے۔ بیٹے بھی۔ عزیز بھی تھے اور رشتہ دار

بھی۔ اچھے شہری بھی تھے اور اچھے عسکری بھی۔ آپ نے شادیاں کیں۔ آپ نے تجارت کی۔ آپ نے حکومت کی۔ لوگوں کے تنازعہ امور کے قاضی اور جج بن کر فیصلے دیے۔ الغرض آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک لمحہ سارے مسلمانوں کی راہ نمائی کر رہا ہے۔ درویشوں اور عابدوں کو بھی آپ کے اسوہ حسنہ میں راہداری کا طریقہ ملتا ہے۔ ایک جج اور ایک حاکم کو بھی۔ ایک تاجر دکاندار کو بھی۔ ایک شمشیر بکت سپاہی کو بھی۔ الغرض آپ کی زندگی اور عمل ہماری راہ نمائی و دستگیری کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک پورا قانون اور آئین ہے۔ ایک نظام نامہ سیاست ہے۔

قرآن اور اسلامی کلمے کے مطالعہ سے یہ سرگرم نہیں معلوم ہوتا کہ قرون اولیٰ کے دیندار لوگ علیحدہ گروہ تھے اور دنیا دار الگ۔ وہی عمر تھے۔ آپ ضرورت کے وقت جرنیل بھی بن جاتے تھے۔ حکومت اور فیصلوں کے وقت قاضی اور مفتی، امام کے وقت مولوی اور امام۔ خدمت کے وقت خادم خلق اللہ۔ بادشاہی کے وقت بادشاہ۔ بالکل اسی طرح سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تو قرآن ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں درہ۔ ہمارے بزرگ مولوی صاحبان ابابکر صدیق، عمر، عثمان، علیؓ کو کیا کہیں گے؟ آیا دنیا دار، مالدار اور حاکم یا ملا اور مولوی یا اللہ علم کیا کچھ؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس وقت یہ تفریق نہیں تھی۔ عمر بیک وقت حاکم بھی تھے اور ایک دنیا دار آدمی بھی تھے۔ مال کے کلید بردار بھی اور مسلمانوں کے امام اور مولوی بھی۔ فوجوں کے جرنیل اور جھگڑوں کے فیصلے کے وقت قاضی اور جج بھی

یہ مولوی غیر مولوی کی حد بندی

اسلامی کلمے کے آئینہ میں نظر کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرن اول کے

اندر ملا اور مولوی کوئی نہ تھا کوئی صدیق تھا تو کوئی سیف اللہ۔ (یعنی اللہ کی تلوار) کوئی فاروق تھا تو کوئی ابو بھریرہ۔ سارے قرآن اور ساری احادیث کا ورق درگاہ ہے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو لوگوں نے مولوی صاحب علامہ صاحب یا حضرت صاحب کہہ کر پکارا ہو۔ یہ سب مولوی اور ملا بعد کی پیداوار ہیں۔ اسلامی کلچر کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں کہ حکومت ایشیائی خیالات اور عجمی شان و شوکت کے لوگوں، عیاشیوں اور بیکار قسم کے آدمیوں کے ہاتھوں میں آگئی جو علم اور عمل سے عاری ہو کر تھے۔ خود وہ نہ امام بن سکتے تھے اور نہ فتویٰ دے سکتے تھے۔ اس لئے انہیں ٹیپلوں کے لئے قاضیوں، مفتیوں اور درس و تدریس کے لئے مدرسوں، دعات کے لئے داغظوں کے تقرر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ اسی زمانہ کے اثرات ہیں جبکہ حکومت، گورنری، دیاداری، مالداری اور علم و ذہن داری کے مابین حدود بندی قائم ہو گئی۔ مولوی اور عالم لوگوں کا حاکموں اور دنیاوی لوگوں سے الگ ایک طبقہ بن گیا اور نہ سر حشیہ اسلام کے اندر یہ حدود بندی کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اے خداوند عالم یہ مولوی صاحب ہی مجھے بتادیں۔ اسلامی کلچر کا ورق و ورق اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نہ صرف ترون اول کے خلفا راشدین بلکہ کئی مسلمان بادشاہ باوجود شہنشاہی کے بھی درویش قسم کے فقیر تھے۔ دن کو وہ بادشاہی کرتے اور راتوں کو جاگنے اور عبادت گزار ہیں محو رہتے تھے۔ مثلاً نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ملک شاہ سلجوقی، الپ ارسلان، محمود غزنوی، شمس الدین، ٹیپ سلطان، عالمگیر اورنگ زیب وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ یہ یک وقت بادشاہ بھی تھے، عالم اور عابد بھی۔ ایسے ہی سلاطین کی حالت کا علامہ اقبال نے ذیل کے شعر میں تصور پیش کیا ہے۔ (شعر)

آن شہنشاہاں کہ میری کردہ اند
در شہنشاہی فقیری کردہ اند

نیتوں سے اعمال کی صورت بدلتی ہے

اے رب العزت! ایک مجسا جاہل علما کو سمجھائے! یقیناً یہ قحط الرجال کی ایک کھلی علامت ہے۔ ان بزرگان "مجلس العلماء" نے اپنی پمفلٹ کے اندر بار بار دنیا دار طبقے کو علما کے طبقے سے علیحدہ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ سارے علما کے ظاہری افعال کو سراہا ہے اور سارے دنیا دار لوگوں کو مطعون فرمایا ہے ان بزرگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی فعل اور ایک ہی کردار کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں جس کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ علما کے اچھے افعال بری نیت کے ساتھ برے ہو سکتے ہیں۔ اور عوام کے دنیاوی افعال اچھی نیت کے ساتھ اچھے بن سکتے ہیں۔ ایک عالم اگر ریاکاری سے دغوظ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ اچھا فعل موجب لعنت بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عالمی اور ایک جاہل اگر نیکی نیتی کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ زمین چومتا ہے۔ فصل پوتا ہے لیکن اس میں اس کی نیت شریعت کے مطابق ہے تو اس کا یہ بل چلانا اس مولوی صاحب کے وعظ کہنے سے ایک دفعہ نہیں بلکہ لاکھ دفعہ بہتر ہے۔ آنحضرت کا اسوہ حسنہ اس بارہ میں ہماری پوری پوری راہ نمائی اور کامل دستگیری کر رہا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلعم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ دورِ خالصہ پر ایک خوب ہٹا کٹا مضبوط نوجوان آدمی محنت مزدوری کا کام کر رہا تھا۔ صحابہ بے ساختہ فرمانے لگے کہ کیا اچھا ہونا اگر یہ نوجوان بجائے دنیاوی کام میں اپنا زور بازو محنت اور سعی کرنے کے خدا کی راہ میں اس قدر محنت اور کوشش کرتا۔ آنحضرت نے جو کہ لوگوں کے اخلاق اور پرانی رسبانی قسم کی عادتوں کو مٹانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے فرمانے لگے کہ تمہارا خیال غلط ہے۔ اگر یہ نوجوان

اس نیت کے ساتھ محنت اور مزدوری کر رہا ہے کہ وہ اتنا مالدار بن جائے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ جائے تو اس کو اس جسمانی محنت کے باوجود بھی وہی ثواب ملیگا جو کہ راہ خدا میں عبادت کرنے سے مل سکتا ہے اسی طرح سے اگر اس نوجوان کی نیت یہ ہو کہ محنت مزدوری کر کے اپنے ضعیف والدین یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کے قرائض انجام دے سکے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو کہ راہ خدا میں عبادت گزاروں کو مل سکتا ہے۔ لیکن اگر (آنحضرتؐ) نے فرمایا کہ اس کی نیت بری ہے اور وہ محرومیات کئے شیطانی راہ پر چلنے کی خاطر محنت مزدوری کر کے زویہ کھا رہا ہے تو اس کو وہی اجر ملیگا جیسی کہ اس کی نیت ہوگی۔ میں حیران ہوں کہ یہ ظاہری علم و تدریس پر اترا نئے والے حضرات کیوں نیتوں کے دقائق پر نظر نہیں کرتے اے خداوند عالم! اسلام نے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں قدم قدم پر اس مقصد کو سمجھاتے کے لئے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام دنیا کا کام نہیں ہے اگر اس کی نیت یہ خیر ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام دین کا کام نہیں ہے اگر عامل کی نیت بری ہے۔ لہذا اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی طبقہ کے لوگوں کو ان کے ظاہری افعال دیکھ کر نہ اچھا کہتا چاہئے نہ برا۔ کیونکہ ہر اہل نیتوں پر رکھا ہوا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے عالم وہی اچھا ہے جو عامل ہو۔ عامل وہی اچھا ہے جو مخلص ہو۔ مخلص وہی اچھا ہے جس کی عاقبت اچھی ہو۔

یہی وہ باریک باریک اور دقیق اسلامی اصول ہیں جن پر نظر کر کے اللہ کے نیک بندوں نے کبھی کسی کافر پر کسی ملحد پر لعن طعن نہیں کیا اور اپنے علم اور فضل پر کبھی اتنا نا عیب اور غرور کرتا پسند نہیں فرمایا کیونکہ مدار کلی نجات

کا عاقبت اور نیت پر ہے۔ کیا معلوم ہے کہ وہ شخص کہ جو آج کا نر ہے وہ مرتے سے پہلے مسلمان ہو جائے۔ اور کس کو معلوم کہ آج جو شخص کہ ایک بہت بڑا عالم فاضل ہے کل اس سے کفر اور الحاد صادر ہو جائے۔ یہی خطرات تھے کہ جن پر نظر کر کے اثرات اور غرور اور کھٹک کر ناتو بچائے خود رہا۔ خدا کے نیک بندوں نے علم اور فضل کے باوصف بھی کبھی مولوی ہونا، عالم کہلاتا مہر گز سید نہیں کیا ایسے مشاہیر نیراروں ہیں ذیل میں چند ایک کے اسماء گرامی پیش کرتا ہوں۔

وہ مشاہیر علمائے جہنوں نے مولوی کہلانے سے پھر کر کیا

ان بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

(۱) ابراہیم زینون تروش۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں آپکی بڑی تعریف لکھی ہے۔ آپ ساری زندگی نہ بلائے نہ مولوی۔ نہ علامہ صاحب کہلانے اور نہ حضرت صاحب بلکہ زندگی بھر زینون تروشی کی دکان کرتے۔ زینون کا تیل پیچ بچکر اس رزق حلال پر گذر اوقات کرتے اور علم کی خدمت بلا عوض، بلا اجرت بلا نام اور نمود کے ساری زندگی کرتے رہے۔

(۲) محمدون پارچہ شہو۔ آپ دیوبند کا کام کرتے اور اپنی اس محنت اور مزدوری سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گذر اوقات فرماتے۔ ساری زندگی بھر حتیٰ کہ آج تک بھی کتابوں میں دیوبند کے نام سے مشہور چلے آ رہے ہیں۔ نہ بلائے نہ مولوی۔ محض اللہ کے واسطے علم پڑھا اور ساری زندگی اللہ کے واسطے علم کی خدمت کی۔

(۳) علی بن موسیٰ آستہر۔ آپ حضرت امام غزالی سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی نہ مولوی ہونا پسند کیا نہ علامہ صاحب۔ لوہاری کا کام کرتے

اور علم کی خدمت فی سبیل اللہ کرتے رہے۔

(۴) سخی بن سعید بنیہ فروشؒ۔ آپ کا بھی یہی حال تھا۔ کپاس کی دوکان کرتے تھے اور کپاس بھیکر گذراوقات کرتے۔

(۵) ابراہیم الصانع۔ صنایع عربی میں سنار کو کہتے ہیں۔ آپ متقدمین میں سے ہیں۔ آپ نے امام اعظمؒ کو فی کلمانہ پایا ہے۔ آپ زندگی بھر حلال روزگار کرتے رہے۔ اور علم کی خدمت بلا عوض بلا اجرت کرتے رہے۔ آپ امر معروف اور نہی عن المنکر میں یگانہ روزگار تھے۔

کتاب تواریخ میں لکھا ہے کہ یہی ابراہیم سنار حیب مرو میں وارد ہوئے اسوقت ابو مسلم کی حکومت تھی۔ حکومت کا حال دیکھا تو سارے خلاف شرع امور کا دور دورہ تھا حتیٰ کہ آپ نے ابو مسلم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حیب ابو مسلم کی حق ناشناسی اور بے نوبی حد سے بڑھ گئی اور ابراہیم الصانع (سنار) کو حیب معلوم ہوا کہ اب ابو مسلم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو بجائے ظلم کے سامنے درجہ ہانے کے، یا مرغوب ہو کر حق گوئی کو چھوڑ دینے کے آپ نے تہیہ کر لیا اور پرے غم کے ساتھ کفن خریدیا۔ سر پہ باندھا اور سیدھا ابو مسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں وہ غیظ و نصیحت شروع کر دی ابو مسلم آگ بگولا ہو گیا۔ ابراہیم الصانع کی تلخ باتیں سن کر اس سے برداشت نہ ہو سکا حتیٰ کہ ابو مسلم کے حکم سے وہیں قتل کئے گئے۔ اور اچھی لاش کو بجائے دفن کرتے کے کسی پاؤلی میں پھینک دیا گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

حیب یعنی اپنے علم پر اٹھانا

علم کے اندر جہاں بڑی خوبیاں ہیں وہاں علم کے اندر ایک بڑی آفت یہ ہے کہ ایک عالم حیب اپنے علم اور فضل پر نظر کرتا ہے، سقرآن اور احادیث کے اندر علم کا

کمال اور علو درجات کا حال پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے
 ایسا آدمی اس مغالطہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دل میں یہ یقین کر لیتا ہے کہ
 سعادت اب اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ اب وہ جو چاہے کرے۔ سعادت کی
 مزید طلب کی اب اس کو ضرورت نہیں۔ یہ چیز اس کے ذہن میں گھر کر لیتی ہے اور
 اچھی طرح سے اپنی بزرگی اور سعادت اس کو ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اپنے
 خیال میں یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں سعید ہوں اور میں بزرگی کے درجہ اور فضیلت
 حاصل کر چکا ہوں تو اس کے بعد وہ اس قدر مغرور اور بر خود غلطی میں مبتلا ہے کہ
 اس کی نظر اپنے نفس اور اپنے عیوب سے اٹھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالیؒ
 احوال العلوم کی جلد سوم میں لکھتے ہیں (وہ گناہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ وہ گناہ
 بھی ٹرا گناہ کیوں نہ کرے اس کو صغیرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور عجب کر تریالیوں سمجھتے
 لگتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا بہت بڑا درجہ ہے۔ یعنی وہ خدا پر اپنے علم اور
 عمل کے سبب سے بڑا احسان جانتا ہے۔ اس کی یہ بر خود غلطی تھی اس درجہ بڑھ
 جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اس کو اپنی رائے
 اپنے عمل، اور عقل پر اس درجہ عجب ہوتا ہے کہ وہ کسی سے استفادہ کرنے کسی سے
 مشورہ لینے اور پوچھنے کو بھی اپنی خفت اور تحقیر جانتا ہے۔ خود اپنی رائے پر اڑ جانا
 اور اصرار کرتا ہے۔ کسی اپنے سے بڑے عالم سے سوال کرنا یا کسی علمی مشکل کے حل
 کرانے کو بھی برا جانتا ہے۔ کسی کے وعظ اور نصیحت پر دھیان نہیں کرتا بلکہ اوروں
 کو جاہل تصور کرتا ہے اور خود اپنی خطاؤں اور غلطیوں کو چھوڑنے کے بجائے ان پر
 مصر رہتا ہے۔ معجب (عجب کرنے والے) اس طرح اصرار اور اپنی غلطی پر چمارتا ہے
 معجب کی تعریف۔ امام غزالیؒ نے عجب کا علیحدہ باب باندھا ہے۔
 اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جس کو مفصل اور مشرق بیان کرنے کی اس مختصر

کتاب کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ عجب کالب باب یہ ہے کہ نعمت کو برا جاننے اس سے مطمئن ہو اور اس کو حقیقی منعم کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا بلند مرتبہ ہے کہ اتنے عمل کی پاداش میں مجھے ضرور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی ہوگی اور بعید ہے کہ مجھے کسی قسم کا آسیب ملے جیسا کہ عام گناہگاروں یا بدکاروں کو ہوتا ہے۔ اس کا نام ادلال یا العمل ہے یعنی اپنے اعمال پر اس کو ناز ہوتا ہے۔ گویا عمل کیا کرتا ہے کہ خود خدا کو اپنے نفس کا ناز بردار خیال کرتا ہے۔ علمائے ربانی کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ صفات علما میں اور پیران دعا بلذ میں عموماً دیکھی گئی ہیں۔ میں (مصنف کتاب) نے چشم خود ایسے پیر اور فقیر اور عالم دیکھے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے۔ کوئی ان کے آگے عزت کے لئے کھڑا نہ ہو جائے اور ان کی عزت اور توفیر نہ کرے تو یہ بہت بگڑ جاتے ہیں اور بد دعائیں دینا شروع کرتے ہیں بعض اوقات خدا پر ناز برداری کا یہاں تک دعویٰ بگھارتے ہیں کہ جس سے خفا ہوں تو اس کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ جا اور اپنا تانا شاد بچھ۔ اگر تیرے گھر کو ہم ۲ گھنٹے کے اندر اندر آگ لگ گئی تو مجھ سے تصور کرنا آگ لگے گی تو پھر میری پیری اور فقیری میں کچھ نہیں ہے۔

ہمارے علاقہ سیٹی بلوچستان کا ایک مستند واقعہ ہے کہ ایک ادلال یا العمل کے مرض کا مریض جو خدا کو اپنا ناز بردار تصور کرتا تھا۔ کسی شخص پر ناراض ہوا اور اس کو کہا کہ اگر اس کے گھر کو اتنے وقت کے اندر آگ لگ گئی تو مجھ سے تصور کرنا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اسی رات کو خود مابدولت بھیس بدل کر اس کے گھر کے پیچھے سے آکر اس کی گھاس پھوس کی چھت میں آگ لگا کر وہ خود نورد و گیارہ ہو گئے۔ آخر کار عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوا اور زندہ درویش صاحب گونہار

ہو کر کئی برس تک جیل میں سڑتے رہے۔

یہ تو ایک مستند واقعہ ہے جس کا ریکارڈ آج تک محفوظ خانہ میں موجود ہوگا

لیکن اس طرح کے کئی اور واقعات شب و روز ہوتے ہیں۔ کہ یہ نازی برداران خدا اپنے گھر کے غریب بھائیوں کا توڑا کر ڈالنے اور حکیموں سے باقاعدہ علاج کراتے رہتے

ہیں لیکن دوسرے جہلا اور متقدمین مریضوں اور بھائیوں کے لئے جو وہی میٹھا

پن پیتے ہیں۔ کسی کو جھاڑ۔ کسی کو پھونک۔ کسی کو تھوینڈ۔ کسی کو گنڈہ۔ کسی کو تیر کی مٹی

دوا کے بجائے دیدی جاتی ہے۔ اس طرح سے ان سادہ لوح لوگوں کے جیب تراشتے

رہتے ہیں۔ اعصابی امراض مثلاً مرگی قانع، لقوہ، اعتناق الرحم وغیرہ کے لئے تو بعض

جن کا لفظ رٹ بیا گیا ہے۔ مریض کو نیند نہ آوے تو جنات کا اثر ہے۔ چھت ہو،

قانع ہو۔ مرگی ہو۔ ان سب امراض کے لئے صرف جنات کا لفظ استعمال کر کے

ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جنات کی قسم کے امراض

کے لئے بیت منگو کر مریضوں کو شینا شروع کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ کئی مریض اس

طرح کی بے رحمانہ مار پیٹ سے جان بحق بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر وہی

ادلل یا النحل یعنی (نازی برداران خدا) ہوتے ہیں۔ جن کا یہ یقین بتدھو گیا ہوتا ہے کہ

خدا ان کے سوال کو ان کی درخواست کو سرگزر دہتیں کرے گا۔ ان کو اپنے محل پر

اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کبھی انہیں محروم اور مایوس نہیں کرے گا۔ حالانکہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ (حدیث) کوئی تم میں سے ایسا نہیں جس کو اس کا نحل بچا

لوگوں نے عرض کیا کہ نہ آپ ایسے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہ میں ہوں مگر

یہ کہ دعائے اللہ تمہارے لئے رحمت سے ہے (بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ)

ذیل میں ادلال یا النحل یا نازی برداران خدا کی ایک زندہ مثال پیش کرتا ہوں

ان میں سے ایک تو ہے سر آغا خان مدجاہدہ کی ذات بابرکات۔ آغا خان تے ۱۸۹۸ء

سے نیکر آج تک اپنی ساری جائز زندگی سیر و سیاحت اور لیڈین رفاصاؤں سے شادیاں کرنے پر عیاشی میں بسر کی ہے۔ ۱۹۰۸ء میں اس نے ایک اطالوی رفاصہ سے شادی کی کہ اس سے دو لڑکے پیدا ہوئے ان میں سے ایک مشہور پرنس علی خان ہے۔ اس سرآغا خان کی فضول خرچیاں اس کے خوردنوشت بیان میں کس قدر مفصل درج ہیں وہ کہتا ہے اس نے اپنی چار بیویوں پر اپنے وزن کا تین گنا سونا صرف کیا ہے۔ باوجود اس ہمہ آلائشات یہ سرآغا خان اپنے مریدوں کو بجات، مغفرت اور بہشت کے دربانوں کے نام ابھی تک بھی پردانے جاری فرماتے ہیں۔ اس سے زیادہ لکھنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔

سرآغا خان کے اسراف اور مسلمانوں کے اس بے انداز سونے چاندی کی بربادیوں کا مجمل سا حال ذیل کے اجباری بیان سے عیاں ہوگا۔

آغا خان نے اپنی چار بیویوں پر اپنے وزن کا تین گنا سونا صرف کیا

میری شادی گیارہ سال کی عمر میں ہوئی تھی

آغا خان کی خوردنوشت سوانح حیات

لندن ۱۸ مارچ - آغا خان کی خوردنوشت سوانح حیات عنقریب شائع ہونے لگی ہے

کہا جاتا ہے کہ آغا خان نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کے مالدار ترین آدمی ہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی شادیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پہلی شادی آٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ اس بیوی سے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

۱۸۹۸ء میں جب یورپ گئے تو ۱۹۰۸ء میں انہوں نے ایک اطالوی رفاصہ سے شادی

کی اس سے دو لڑکے ہوئے۔ شہزادہ علی خان اس رفاصہ کے بطن سے ہیں۔ شہزادہ علی

خان کی پیدائش پر آغا خان نے آل ایس بیگم کو ۷۰ لاکھ فرانک کا ایک ٹیکس بطور تحفہ دیا

اس کا انتقال ہو گیا۔

تیسری شادی - بعد میں وہ ایک فرانسیسی چاکلیٹ فروش لڑکی پر زلفیت ہو گئے۔ اس لڑکی کے بطن سے شہزادہ صدرالدین پیدا ہوئے۔ فرانسیسیوں نے اس لڑکی کو چاکلیٹ فروش کے پیشہ کے لحاظ سے سیریں دہن کا خطاب دیا تھا۔ آغاخان نے اسے بھی تیس کھوڑے فراہم کیے جو ہرات بطور تحفہ دیے لیکن بعد میں اس فرانسیسی حسینہ نے آغاخان سے طلاق لے لی۔ اب یہ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اپنے جوہرات فروخت کر کے اس نے ایک فنڈ قائم کر لیا ہے اور اس کی آمدنی پر زندگی گزارتی ہے۔ آغاخان کی موجودہ بیگم سابقہ فرانس کی حسین ترین قانون ہے اسکی عمر ۳۳ سال ہے۔ اس کے والد ڈاکٹر تھے۔ آغاخان کی عمر ۶۳ سال ہے۔ آغاخان نے اسے ایک بیگم بنا دیا ہے۔ آغاخان نے اسے مسلمان بھی کر لیا ہے۔ یہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ جب تک آغاخان چائے نہ پی لیں یہ صبح کی چائے نہیں پیتی حال میں ہالی وڈ کی فلم کمپیوں نے آغاخان کا فلم تیار کرنے کی پیش کش کی ہے لیکن آغاخان کی موجودہ بیگم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ خیال ہے کہ آغاخان کو اپنی چاروں بیگموں پر اپنے وزن کا تین گنا سونا صرف کرنا پڑا ہے۔

ادلان یا العمل اور پیشوایان دین متین

ادلان یا العمل یا فدا کی ناز برداری کا مقابلہ عموماً مذہبی پیشواؤں کو پیدا ہوتا آیا ہے۔ یورپ کے کلیسائی واثقات کو جہنوں نے بغور ملاحظہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ روم میں ادلان یا العمل یعنی فدائی ناز برداری کا وہ کہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ پاپائے روم مقررہ فیس لیکر لوگوں کو ذبا اور بدکاری کا اجازت نامہ اور بہشت کا پروانہ دیدیا کرتے تھے۔ جب کلیسائی دور میں ظلمت اور گمراہی اس درجہ تک بڑھ گئی تو

اس کے بعد یورپین تہذیب کا سبر فلک بنیاد و پیرام سے گرا ابد اس کی اینٹ سے
اینٹ بن گئی۔

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ تکر اور عجیب عموماً وہی شخص کرتا ہے جو خود کو بڑا سمجھے
اور اپنے نفس کو وہی بڑا جانتا ہے جو یہ سمجھے کہ اس میں کوئی صفت کمال موجود ہے۔
کمال یا دینی ہو گا یا دنیاوی۔ کمال دینی کی دو قسمیں ہیں یعنی علم اور عمل۔ سب سے
اول چیز تکر کی علم ہے اور علم کو بہت جلد تکر آجاتا ہے۔ اس لئے حدیث شریفہ
میں آیا ہے کہ آفت العلم اعمیلا۔ یعنی علم کی آفت تکر ہے۔

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ عالم بہت جلد علم کی جہت سے معزور ہو جاتا ہے
اپنے جی میں علم کا کمال جان کر خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اور دوسروں کو حقیر اور
جابل سمجھتا ہے۔ دوسروں کی طرف اس طرح سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ آدمی نہیں ہیں
بلکہ جانور ہیں۔ لوگوں سے اپنے علم کے سبب متوقع رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے وہ سلام
کرے اور اگر بالفرض کبھی بھولے سے کسی کو خود مولوی صاحب سے سلام کہہ دیا یا
کسی کے سلام کا جواب خرابی خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ دیدیا یا فضا کا کسی کی
عزت کرتے ہوئے کسی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یا کسی سے مدعو کیا اور اپنے اس کی
دعوت قبول کر لی تو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نے ان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور
متوقع رہتا ہے کہ اس کے شکر گزار اور ممنون ہوں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ
اس نے انہیں سرسرازا کیا ہے۔ کیونکہ مجھ ایسے بزرگ سے وہ اس قسم کے سلوک کا ہرگز
منتظر نہیں تھا۔

مولوی عاتق نے اپنے علماء اسلام کے خط و خال اور اخلاق کی یہ تصویر
کھینچی ہے۔

بڑھے جس سے نفرت وہ تفسیر کرتی   جگر جس سے شوق ہوں وہ تحریر کرتی

گتہ گار بندوں کی تحفیر کرنی
یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ
مسلمان بھائی کی تحفیر کرنی
یہ ہے ہادیوں کا ہمارے طریقہ

کوہِ تئی مسکے پور چھنے ان سے جائے
اگر بد نصیبی سے شک اس میں لگے
تو گوردن پر بار گراں لے کے آئے
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے
اگر اعتراض اس کی نکلا زبان سے
تو آتا سلامت ہے دشوار داں سے

کبھی دو نگلے کی رگیں ہیں پھیلاتے
کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ پر لاتے
کبھی خوک اور سگ ہیں اسکو تھاتے
کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
سنوں چشم بددور میں آپا دیں گے
نمونہ میں خلق رسول امیں گے

میری تقریر اور حالی کے اشعار سن کر وہ کہیں سے پھر رہا نہ گیا۔ وہ بیباختہ پکارا
اٹھا تحقیر! تحقیر! اے خداوندِ قدوس۔ تیرے برگزیدہ علمائے تحقیر سو رہا ہے۔ وہ
علمائے جن کی شان میں صحیح احادیث وارد ہیں۔ مثلاً (حدیث)

(۱) قال رسول اللہ من زار العلماء
کانما زارنی من صافح العلماء کا مصافح
یعنی جنہوں نے کسی عالم کی زیارت کی اور اس سے مصافحہ کیا۔
اس نے میری زیارت کی اور میں نے کسی عالم
سے مصافحہ کیا گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔

(۲) علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل
یعنی میری امت کے عالم نبی اسرائیل یعنی
حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ سے کم نہیں ہیں

در بارہ قدس کی طرف سے مجھے غناب آمیز و صمکی دیکر کہا گیا کہ زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ واقعی علما کے درجات ہمارے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ خبردار ان کی شان میں کوئی خفیت لفظ نہ بکھنے پائے۔

آنکھ چھپکنے کی دیر بھی نہیں گذری ہوگی کہ عالمین عرش نے پیارے مولوی عالی کی روح کو بھی حاضر کر دیا۔ عالی سے بھی دربار رب العالمین کی طرف سے بڑے غناب آمیز ہیجے پوچھا گیا کہ یہ اشعار واقعی تمہارے ہیں؟ اور کیا تمہاری ہمارے علما کے متعلق یہ رائے ہے؟ یا کہ اس شخص نے یہ اثر اگڑھ کر تجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے؟

عالی لوند بر اندام ہیجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے لگا۔ وہ کون سے شعر ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے منسوب کر کے مجھے خواہ نمواہ مغنوب کرنے کے لئے اتنے بڑے عظیم غناب اشعار قدسی دربار میں بلوایا ہے؟ میں نے آہستہ سے ان کے اشعار اور وہ نظم ان کو دکھا دی۔ نظم کا متن دیکھ کر عالی کی جان میں جان آگئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور اقدس یہ نظم واقعی میری ہے۔ اس پر پھر عرش کی طرف سے غناب ہوا کہ تم نے کیوں ہمارے نبی کے ورثا کی شان کو گھٹا کر حقارت کے ساتھ بیان کیا ہے؟

میں نے آہستہ سے مولوی صاحب کے کان میں کہہ دیا کہ مولانا عالی صاحب نے کہا کہ دو کہ دارثان نبوی کے متعلق یہ شعر نہیں کہے گئے بلکہ ان اشعار کے اندر وہ علماء مراد ہیں جن کو قرعی زبان میں "علماسو" کہا گیا ہے۔ علماسو کو تو خود خدا نے بھی کمزور اور گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ نیز خود سرور عالم صلعم نے علماسو کو بہت برا کہا ہے۔ حتیٰ کہ حینا حدیث علماسو کے باب میں پیش کرتا ہوں۔

(حدیث) آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت سخت

تر عذاب اس عالم پر ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نعم سے نفع نہ دیا ہو۔

(حدیث) علم دوہیں۔ ایک علم (بان) (نگ محدود ہوتا ہے) پر سو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حجت اور لاد آدم پر۔ اور ایک (دوسرا) علم دل کے اندر ہے۔ یہی علم مفید ہے (ترمذی)

(حدیث) علم کو اس غرض سے متا سیکھو کہ اس سے علما کے ساتھ فخر کرو۔ اور بے وقوفی سے بچت کرو۔ اور (دوسرے) لوگوں کے ساتھ اپنی طرف کو بھیرو اور کوئی ایسا کریگا تو وہ دوزخ میں جائیگا۔

(حدیث) حضرت ابو دردا آنحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آپس کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور کسی چیز کے لئے فقہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لئے علم سیکھتے ہیں اور آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں (مشائخ بننے کے لئے) بیکریوں کی کھال بنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیر لوں کے سے سخت ہیں۔ زیادہ ان کی شہد سے زیادہ سچی ہیں لیکن دل ان کے ایلو سے زیادہ کڑے ہیں (ایسے لوگ گویا کہ) نجی سے ٹھٹھول کرتے ہیں (ان سے) یہ بات کہہ دو کہ میں ان کے لئے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ جس سے حلیم (انسان) حیران رہ جائیں۔

(حدیث) ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ اس امت کے عالم دو شخص ہیں۔ ایک وہ اللہ نے اس کو علم دیا۔ اور اس نے اس کو لوگوں میں (روانہ دیا) خرچ کیا اور اس پر کسی قسم کے زرو مال کی حرص نہ کی اور اس سے تھوڑا سا مول لیا تو ایسے شخص پر ہوا میں اڑنے والے پرند اور سمندر کی پھلیاں ادر زمین کے چوپائے اور کرانا کا تین سب رحمت بھیجتے ہیں اور قیامت میں خدا تعالیٰ کے پاس سید اور شریف ہو کر آویگا۔ یہاں تک کہ رسولوں کے ہمراہ ہوگا۔ اور ایک عالم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے

اس پر نخل کیا اور بال و زر کی طبع کی اور اس کے عوض میں تھوڑا سا مول لیا تو ایسا شخص قیامت کو آگ کی لگام پہنایا ہوا آئے گا اور ایک پکارنے والا خلق کے سامنے پکارے گا کہ یہ فلاں ہے فلاں کا بیٹا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے تے دُنیا میں علم دیا مگر اس نے علم پر نخل کیا۔ اس کے بندوں کو نہ سکھایا۔ اور طبع کا دامن پھیلایا۔ اور علم کے عوض تھوڑا سا مول لیا۔ اس کو عذاب رہے گا یہاں تک کہ سب آدمیوں حساب سے فراغت ہو جائے۔ (طبرانی)

اس سے بھی سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ لوگوں میں اس سے کہنا شروع کیا کہ مجھ سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا۔ مجھ سے موسیٰ نبی اللہ نے یوں فرمایا اور موسیٰ کلیم اللہ نے یوں ارشاد کیا۔ یہاں تک کہ اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہ دیکھا تو اس کا حال پوچھنا (یعنی سبچہ) شروع کیا۔ مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا یہاں تک کہ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک سو رکے گلے میں سیاد سسی ڈالے ہوئے لایا اور اس نے عرض کیا کہ کیا آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں۔ آپ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ سو رکہی شخص تو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اگر تم ان صفات سے مجھے یاد کرو گے جو آدم سے لیکر آج تک انبیاء اور ادیبانے مجھے ان صفات سے پکارا ہے تب بھی میں اس بات (عرض) کو نہ مانوں گا۔ لیکن جس سبب سے کہ میں نے انہی صورت کو مستح کیا ہے۔ تم کو وہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے بدلے میں دنیا کو طلب کیا کرتا تھا۔ ملاحظہ ہو۔ (احیاء العلوم باب اول علم کے بیان فصل ششم علم کی آفتوں میں اور علما کی علامتوں میں)

(حدیث) میری امت کی بربادی علمائے بدکار ہیں اور جاہل عابد اور

سیاروں میں برسے علمائے سرور ہیں اور سب اچھوں سے اچھے علمائے حق ہیں۔

(حدیث) آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جس رات ٹھکرا کر سوئے ہوئی میرا لنگڑا ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے ہونٹھ آگ کی مقاصدوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیر کے لئے دوسروں کو کہتے تھے اور خود کو کہتے تھے۔ اور بدی سے اوروں سے منع کرتے تھے لیکن خود (بدی کا ارتکاب) کرتے تھے۔

(حدیث) آنحضرت نے فرمایا ہے کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعہ سے غالب ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان یوں کہیگا کہ علم سیکھ اور جیسا تک سیکھ نہ چکے تب تک عمل مت کر۔ میں آدمی علم میں تو مصروف رہتا ہے۔ لیکن عمل میں لیت و نفل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔

علماء السوء و دجال ہیں

(حدیث) انامن غیر الدجال احوذ علیکم من الدجال ثقیل وما ہوا یا رسول اللہ فقال علماء السوء

یعنی میں غیر دجال سے دجال کی نسبت زیادہ ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ غیر دجال کون ہیں؟ فرمایا جیسے عالم دجال ہیں۔

اس حدیث شریف میں علماء السوء کو دجال فرمایا گیا ہے۔ دجال کے معنی دجل مگر فریب۔ اور جیلہ جوئی کرنے والا۔ لیکن دجل عموماً اس مکر اور حیلے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں کہ دنیوی ملاحی امور میں دیکر کسی کا دین اور ایمان خطرہ میں ڈال دیا جائے ایک جیب تلاش۔ ایک قمار باز خواہ کتنا فریبی اور مکار ہو اس کو دجال نہیں کہا جائے گا۔ دجال وہ ہے جو کہ دہو کہ اور فریب دیکر کسی کے دین اور ایمان کو خطرہ میں ڈال دے

پس حضور نے علماء سو کو دجال کہا کہ مسلمانوں کو ان کے شر اور فتنہ سے آگاہ کر دیا ہے
 کہ جو مشہور دجال ہوگا علماء سو کا خطرہ اس سے بڑا ہے تاکہ لوگ اس کے چوٹے دستار
 پر بھول کر بے پروا نہ ہو جائیں۔ اور اس کے پیچھے نہ لگ پڑیں۔

بے چارے مولوی حالی کی روح میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو گئی
 اور جب یہ احادیث بیان کی گئیں تو مولوی حالی نے یہی کہا کہ اے اللہ العالمین ہم نے
 اگر علماء سو کو برا کہا ہے تو ان کو کہا ہے جہنم خود آپ کے قرآن تے۔ آپ کے نبی نے اپنی
 زبان سے بھی برا کہا ہے۔ باقی رہے وہ علمائے زبان و حقانی تو ان کو وہ کونسا کلمہ گو
 مسلمان ہوگا جو ان کی نشان میں ایک لفظ یا ایک اشارہ بھی سخت یا تحقیر کا ایک کلمہ بھی منہ
 سے نکال جائے۔

علمائے بیانی کی تعریف میں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں۔ (دستری)

بندگانِ حقِ رحیم و برد بار
 خدائے حق دارند در اصلاح کار

ہرمانِ بے ہمتو زبانِ باری گراں
 در مقامِ سخت دور روتے گراں

ہین بچیا میں ترم را اے بستلا
 میں غنیمت دار نشان پیش از بلا

اے اللہ العالمین۔ چونکہ یہ بیان اب خلاف معمول طور پر طویل ہو گیا لہذا اسی پر

بس کرتا ہوں۔

ملا کے قرآن فہمی کی کہانی۔ خود ملا کی کہانی

ان دعوے گراں قرآنِ نبی کے دعویٰ قرآنی کا
 یہ قرآنِ فہمی کے مدعی

جواب اپنی زبان سے نہیں ملے ایک بڑے جتید

عالم کی زبان سے عرض کرتا ہوں۔

دیکھا آخر کہ نہ بھوڑے کی طرح پھوٹا ہے
ہم بھرے بیٹھے تھے کیوں آپ نے چھڑا ہم کو

عمل قرآن کو بیکار بنانے والی بوالعجب تفسیریں
مولانا ترشی صاحب لکھتے ہیں۔

قرآن کریم دین اور دنیا کی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے پاس قرآن
تو ہے۔ مگر نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ اس کا سبب ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی ضامن
ترقی ہونے کا یہ معنی نہ تھا کہ کتاب رنگ برنگ کے ریشمی اور اطلسی جردانوں میں لپی
طاقچوں پر دہری رہے۔ اور پھر قوم معزز ترقی پر پہنچ جائے۔ قرآن عمل کے لئے تھا
اور ترقی عمل سے وابستہ تھی۔ ہم نہ تو قرآن کے مفہوم سے آگاہ ہیں اور نہ قرآن پر
عمل کرتے ہیں۔ مگر ترقی کے خواب ضرور دیکھتے ہیں۔ اس حالت میں ان خوابوں کی تعبیر
کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ مسلمان عمل قرآن کے جوہر سے کیوں محروم
نارسانی حقیقت ہو گئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک قرآن کریم کا

مفہوم اپنی نظری سادگی پر قائم رہا۔ منطقی الجھنوں سے پاک رہا اور انسانی کمالات
اور ادب کا اس میں آمیزش نہ ہوئی۔ لوگ اس کی آیات کو ہدایت عمل کے لئے پڑھتے تھے
نہ اس کا حقیقی مفہوم بھی سمجھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مگر جب علم کا دور آیا
اور علمائے عمل جاتے رہے اور علمائے علم تشریف لے آئے تو بقول (ع) ہر کہ
آمد عمارتے نو ساخت پر عمل درآمد شروع ہوا اور قرآن کے ہر لفظ پر اختلاف،
تحقیق کی نئی نئی عمارتیں تیار ہونے لگیں۔ تو آیات اور الفاظ کا مفہوم ہی گم ہو گیا
زیرے ایک طرح کی تفسیر کی تو عمر نے اس کی تردید کی۔ اس کے بعد خالد اٹھا اور
اس نے زید اور عمرو دونوں کو رد کر دیا۔ اس رد و بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیات کا مطلب

ہی نرت ہو گیا۔

شدر پشیاں خراب من از کثرت تعبیر با

ان تعبیروں اور تفسیروں کے مجرم ہی کا اثر ہے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ ایک جھگڑا بن رہا ہے۔ ہر آیت ایک معما ہو گئی ہے اور مفہوم کے ناقابل ہو رہی ہے بجا کے مسلمان اب جس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس پر عمل کس طرح کریں۔

تحقیق الفاظ کا عرض قرآن پاک عمل و ہدایت کے بجائے کس کس طرح

بخت و قصص کی ایک ناقابل فہم کتاب بنا یا گیا اور

عمل کے میدان سے خارج کر دیا گیا۔ اس کے متعلق چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

آپ سب سے پہلے لفظ اللہ کو لے لیجئے۔ علمائے اس پر بڑی بڑی بحثیں

کی ہیں۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ اللہ کا لفظ مشتق ہے یا جامد؟ پھر مشتق کے حامیوں

کا اس بارہ میں سخت اختلاف ہے۔ کہ یہ لفظ کس سے مشتق ہے؟ ایک جماعت کہتی

ہے کہ یہ لفظ آلہ سے مشتق ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں یہ لفظ آلہ سے

مشتق ہے۔ بعضے فرماتے ہیں کہ الہیت سے مشتق ہے۔ چوتھا فرق کہتے ہیں کہ

آلہ بمعنی ذرع (قریبا) سے مشتق ہے۔ پانچواں فرق کہتے ہیں آلہ بمعنی حرص کرنا سے

مشتق ہے۔ ساتواں فرق اللہ کو سریانی الاصل قرار دیتا ہے کہ یہ لاہا کا سرب ہے

پھر ایک جماعت نے دوسرے کی کمزوریاں بیان کی ہیں اور اپنے دعوے کے دلائل

بیان کئے ہیں۔ اس پر ایسی طویل بحثیں تفسیر میں لکھی ہیں کہ جو شخص کسی وقت بھی

اگر اللہ سے نہ ڈرا ہو تو وہ لفظ اللہ کی طوالت بحث سے ضرور ڈر جائے گا۔ اور یہ حشر

صرف اللہ کے لفظ پر ہی نہیں گذرا۔ رحمن۔ رحیم۔ سما۔ کرمی۔ ملائکہ۔ کوثر یا جہاں

پر بھی اگر کوئی نیا لفظ آیا ہے تو اس میں تفسیروں میں سارے جہاں کی ڈکشنریاں کھول دی

گئی ہیں۔ آخر ان بحثوں سے مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک سادہ سا لفظ ہے۔ سب

لوگ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے تمام صفات قرآن شریف کے اندر درج ہیں۔ علم لغت ایک بالکل الگ تھلگ علم ہے۔ جو شخص کسی قرآنی لفظ کی تحقیق کرنا چاہے وہ البتہ لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دنیا بھر کی لغوی تحقیقات کو داخل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک شخص اس غرض سے تفسیر قرآن کو کھولتا ہے کہ وہ روحانی راست با تری اور تزکیہ نفس حاصل کرے مگر اس کے بجائے وہ اپنے سامنے ایک ڈکٹری کی کتاب کھلی ہوتی پاتا ہے اور گھبرا کر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اب عمل کس پر ہو۔

اگر کسی لفظ کی لغت سے خلاصی ہوتی ہے تو قرأت واسے قرأت کی نزاع اس کو بے بیٹھتے ہیں کہ اس کو ادا کیونکر کیا جائے

ناظرین کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں مالک یوم الدین اور وللا الصالین میں مالک رضی اللہ عنہما کے کس قدر جنگ وجدل برپا رہا ہے۔ ایک شخص اس کو ملک پڑھتا ہے تو دوسرا اسکو مالک کہتا ہے۔ فن کے لفظ کی بحث تو اس قدر اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ گویا شہزادہ جماعت کا کلی انحصار اور نجات کا مدار ہی اس پر ہے۔ فن کے لفظ پر بحثیں ہوتی ہیں۔ لاشیاں چلتی ہیں۔ دور سے مولوی بلائے جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن قرأت کے لئے نہیں بلکہ عمل کے لئے نازل ہوا ہے۔ اب قرأت کی سیاق کو نہ کہتے ہیں بلکہ عمل کی نہیں۔

الفاظ کے لغوی تحقیق اور قرأت کے بعد عام فہم اور تشریح کر سہی کی تشریح کامیوران آتا ہے۔ علمائے کرام نے اس بحر زاید انبار میں بھی وہ غوطے کھائے ہیں کہ الفاظ کی روح یعنی عمل تو کم ہو گیا ہے اور دوسرے عدما نے جھگڑے پیدا کر دیے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے۔ وسمع کرسیہ السموات والارض ما قبل اور ما بعد کی آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے

معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے صاف اور سادہ معنی یہ ہیں کہ خدا کی سلطنت اور حکومت زمین اور آسمان سب پر حاوی ہے۔ لیکن مفسرین کی نقطہ آفرینی سادگی معنی پر کب فائدہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کرسی کے لفظ کو خیال آدائی کی بنیاد دیکر حسب ذیل حقائق کا انکشاف فرمایا ہے۔

- (۱) کرسی اسی جگہ کا نام ہے جہاں خدا کے پاؤں ٹکے ہیں (عن السدی)
- (۲) خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کے چوڑے سما سکتے ہیں اور خدا کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے اور اس قدر بڑا ہے کہ جیسے ایک وسیع میدان کے بالمقابل ایک لوہے کا چھلا۔ (عن السدی عن ابی ذر)
- (۳) عرش اور کرسی دونوں ایک ہیں (عن الحسن)
- (۴) خدا کی کرسی آسمان کے اوپر ہے۔ (نیشاپوری)
- (۵) خدا کی کرسی عرش کے زور پر ہے۔ (عن السدی)
- (۶) خدا کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کی کرسی میں اس کی پوری سمائی ہو جاتی ہے کہیں چار انجل بھی جگہ نہیں سکتی۔ کرسی سے چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے جس طرح کہ کسی بھاری بھر کم آدمی کے بیٹھنے سے چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ (عن عبداللہ بن علیہ)
- یہ نکتہ آفرینی بھی کس قدر قابلِ داد ہے کہ خدا کی کرسی کا طریق استعمال محل وقوع طول اور عرض وغیرہ۔ کرسی کا ذنبہ۔ کرسی کا لچکدار ہونا۔ اس قدر بے تکلفی سے بیان کیا جانا ہے کہ گویا ابھی آسمان سے اس کی پیمائش کر کے اترے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر اتنا اور بیان کیا جاتا کہ اس کرسی کو کتنے زشتوں نے مل کر بنایا ہے؟ عمارت کب تک شروع رہی؟ لوہا۔ لکڑی۔ لعل و جواہرات کہاں کہاں سے فراہم ہوئے۔ کل لاکھت کیا آئی۔ تو یہ تمام بحث پوری ہو جاتی۔ جائے غور ہے کہ جس قوم کے علماء زمین پر بیٹھے ہوئے عرش اور کرسی کی پیمائش کرتے پر قناد ہوں۔ انہیں عمل اور ترقی کی کیا ضرورت ہو

سورہ نسا میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آتش دوزخ سے جب گناہگاروں کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم اس غرض سے کہ وہ عذاب کا ترہ چھین گئی ہوئی کھالوں کی جگہ ان کی دوسری کھال بدل دیں گے۔ اس آیت کے اندر کوئی پیچیدہ یا کوئی ابہام نہیں ہے۔ گناہگاروں اور بد اعمال لوگوں پر بعد مرگ جو تکلیف دہ وقت آیا ہے اس کا نہایت ہی موثر الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کا مقصود محض یہ ہے کہ انسان راستی اور پاکبازی کا راستہ اختیار کرے۔ مگر چونکہ آیت کے اسلوب بیان میں ایک قسم کی ندرت اور انوکھا پن ہے اس واسطے علمائے تفسیر نے اسی ندرت بیان کے سہارے پر خیال آرائی کا ایک بیابازار منقذ کیا ہے۔ صرف کھالوں کے بدلنے کے الفاظ کو لیکر ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) دوزخیوں کی جیب ایک کھلڑی گل کر گرجائے گی تو ایک دوسری کھلڑی چڑھ جائے گی۔ اور اس کا رنگ سفید کا غذا کا سا ہوگا۔

(۲) کھلڑی ۲۰ گز ہوگی۔ دانت ۷۰ گز اور پیٹ اتنا بڑا کہ اس میں پہاڑ سما جائیں

(۳) ایک دن میں ستر دفعہ کھلڑی گلگی اور نئی کھلڑی چڑھے گی۔

(۴) ایک دن میں سو کھلڑی بدلی جائیں گی۔

(۵) ایک دن میں ستر ہزار کھلڑیاں آگ سے گل جایا کریں گی اور ہر کھلڑی ۲۰ گز موٹی ہوگی۔

(۶) دوزخیوں کا جسم اتنا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا کہ ایک تیز سوار کے لئے دونوں کانڈھوں کے درمیان تین دن کی مسافت ہوگی۔

(۷) دوزخیوں کے دانت کوہ احد کے برابر اور جسم کی موٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔

(۸) نئی کھڑیاں جو پیدا ہوں گی وہ دوزخیوں ہی کے گوشت سے بنیں گی۔

(۹) جو کھڑی بدلی جائیگی وہ اصل ذات کی تبدیلی ہوگی۔ (محکمات)

یہ توہمئی صرف کھڑیوں کی تحقیقات کے متعلق گل افشائیاں۔ اب اس عقده مشکل کو حل کرنے کے لئے علمائے فلاسفہ نے چونکتہ نوازیاں کی ہیں ذرا وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ وہ قریبے ہیں۔

(۱) کیا یہ جائز ہے کہ ان کھڑیوں کے علاوہ جو دنیا میں رہی ہیں۔ دوسری

کھڑیاں بدل دی جائیں؟

(۲) اگر کھڑیوں کا بدنا جائز ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آخرت کا عذاب

اصل آدمیوں پر نہیں دوسروں پر ہوگا۔

(۳) گوشت اور پوست کے لئے کوئی عذاب نہیں۔ کھڑیوں کا عذاب نفس

کو عذاب دینے کا ایک ذریعہ ہے۔

(۴) کھڑیوں کی تبدیلی سے مراد لباس کی تبدیلی ہے۔

(۵) اگر عذاب کا تعلق روح سے ہے۔ تو خدا جانے براہ راست نفس کیوں

عذاب نہ دیا۔

(۶) اگر گوشت اور پوست میں بھی احساس کا مادہ ہے تو کیا یہ مادہ کھڑیوں

کے جدا ہوجانے کے بعد بھی ان میں باقی رہے گا۔

(۷) بار بار کھڑیاں بدلنے سے کیا فائدہ۔ کیا خدا ایک ہی کھڑی کو جسم پر

باقی رکھ کر اسی کے ذریعہ مسلسل عذاب دینے پر قادر نہ تھا۔

(۸) جس گوشت اور پوست نے گناہ کئے تھے وہ تو جل گیا۔ کیا نئے گوشت

اور پوست کو جلانا جو بالکل بے گناہ ہے صریح نا انصافی نہیں ہے۔

(۹) کھڑی مراد گندھک کا کرتہ ہے۔

(۱۰) آیت سے حقیقت مراد نہیں بلکہ استعارہ مراد ہے۔

یہودی کی راہ
مولوی قرشی اپنے مضمون کے آخر میں جا کر لکھتے ہیں کہ ان
دوران کا تحقیقات کا کہاں تک شمار کیا جائے۔ دوزخیوں
کی کھڑکیوں کا جلنا تو قیامت کو واقعہ ہوگا۔ البتہ ہم لوگوں کا دل و دماغ جو کہ ان
تشریحات کو پڑھتے ہیں اسی دنیا میں گنا بھی ہے اور علینا بھی۔ ہمارے علمائے کرام
قرآن پاک کی ایک سادہ سے سادہ آیت سے لیتے ہیں تو پناہ بخدا اس کے متعلق استفادہ
بعید از قیاس یا تفسیر جوڑتے چلے جاتے ہیں کہ خود اس آیت پاک کو بھی ان مویشگانوں سے
پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ غور کرو کہ وہ قوم جو انہیں تفسیروں اور تفسیروں کو قرآن
سمجھ رہی ہے۔ وہ قوم اپنی زندگی کو کیا بہتر بنا سکتی ہے۔

اے خداوند عالم کیا تو نے یہود کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ

متھمرا میون لا یعلمون الكتاب الا ما نیا وان ہم الا یظنون

یعنی انہیں اہل کتاب میں وہ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب (اللہ) میں ڈھکوسلوں کے
ماسوا کچھ نہیں جانتے۔ یہ ان کی صرف ظنی خیال آرائیاں ہی ہیں۔

اس آیت کو سامنے رکھتے اور دیکھتے کہ کیا یہ ہمارے علما جو ہم کو عرش اور کرسی

کی پیمائش اور کھالوں اور دانوں کا اعداد ہمارے کے برابر ہونا بیان کرتے ہیں کیا یہ بالکل

دہی ڈھکوسلے نہیں کہ جن پر علما یہود کو تنبیہ کی گئی تھی۔ یہاں یہ بحث نہیں کہ یہ خیریں فی نفسہ

صحیح ہیں یا غلط۔ بحث طلب بات یہ ہے کہ آخر یہ خیریں قرآن کی تفسیروں میں لاکر

کیوں دوزخ کر دی گئی ہیں؟ قرآن تو دراصل عمل کے لئے تھا اور ان خیروں کا عمل سے

کیا تعلق؟

ایسے عمل سے غاری اور علمائے ظاہر پرست کو حضرت مولانا رومؒ "عالمان

گفتار اعدان کے علم کو "علم گفتاری" کے نام سے منسب کرتے ہیں۔ اس علم گفتاری کے

معلق آپ فرماتے ہیں: (شعری)
 علم گفتاری کہ آن بے جان بود
 گر چہ باشد وقت بخت علم زنت
 این خریداران مقلس را سہیل
 گل محو گل را محوہ گل را محوہ
 دل بجز نادانسا باشی جوان
 طالب دل باش تا باشی چو مل
 عاشق روسے خریداران بود
 چوں خریدارش نباشد مردودنت
 چہ خریداری کند یک مشت گل
 زانکہ گل خوار است دائم زردو
 از تجلی چہرات چوں از عنوان
 تا شعری شنادان و خندان ہجو گل

مشابہت علماء سوہ علماء یہود

ہمارے علماء سوہ کی تحریفات، تفسیحات، تاویلات اور تعبیرات کی بدقسمتی سے
 آجکل ویسی ہی حالت بن گئی ہے جیسی کہ نزول قرآن کے وقت علمائے یہود کی تھی
 علماء سوہ کی علمائے یہود کے ساتھ مشابہت کو مثال اور استعارے کے ساتھ عارف
 ردی نے کس خوبی کے ساتھ ہمیں سمہایا ہے۔ شعری کے اندر آپ نے ایک
 لڑکے کی کہ جس کا باپ مر گیا تھا اپنے مردہ باپ کے تابوت کے سامنے رونے اور
 آہ دہکا کرنے کا قصہ بیان فرمایا ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ

(۱) کہو کے درپیش تابوت پدر
 زارخی نالید و برے گرفت مر

یعنی ایک لڑکا اپنے مردہ باپ کے تابوت کے سامنے زار و قطار رورہا تھا اور
 اپنے سر کو سیٹ رہا تھا۔

(۲) کالے پدر آخر کجایتی برند
 تا نزار ز زیر خاک کے سپرند

یعنی اے پیارے باپ آخر یہ لوگ تجھے کہاں کو لے جا رہے ہیں۔ غالباً وہ
 تجھے اس لئے لے جاتے ہیں کہ تجھے خاک میں دفن کر دیں۔

(۳) میسرندت خانہ تنگ وزحیر نے در اوقالی تے فرش و حصیر
یعنی اے میرے پیارے باپ یہ لوگ کتھے تو ایک تنگ اور تاریک
ناخوش کن گھر کو لے جا رہے ہیں۔ وہ ایسا گھر ہے کہ اس میں نہ فرش ہے نہ
رخت اور نہ سامان۔

(۴) تے چراغ در شب درد و زمان سے دریاں بوسے طعام و تے نشان
یعنی وہ کتھے اے باپ ایک ایسے مقام پر لے جا رہے ہیں کہ جس میں
نہ رات کو چراغ ہے نہ روشنی ہے اور نہ دن کو کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے
کھانا تو بجائے خود رہا وہاں بوسے طعام بھی نہیں ہے۔
الغرض وہ لڑکا درد کرنا بوقت پدر خود کے سامنے اس مقام کی جہاں
اس کو لے جا رہے تھے، اس طرح سے اس کی خرابیاں بیان کر رہا تھا۔
مولوی رومی فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی مسخرہ لڑکا بھی کھڑا تھا۔ رونے والے کی
باتیں سن سن کر اس نے اپنے باپ کو کہا کہ

(۵) گفت جو جی با پدر کاے ار عبد والہدایں را خانہ ما میسرند
جو جی یعنی کسی مسخرے لڑکے نے اپنے والد کو کہا کہ ابا جان غالباً ایسا معلوم
ہو رہا ہے کہ اس تابوت کو شاید ہمارے گھر لجا رہے ہیں۔

(۶) گفت جو جی را پدر ابلہ مشو گفت اے با یا نشا یتہاشنو
جو جی کی باتیں سن کر اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے پاگل پنے کی باتیں چھوڑ دو
اس پر جو جی نے پھر کہا کہ اے میرے باپ اس گھر کی نشانیاں اور علامات تو سنو
کیا ہو ہو ہمارے گھر کا قصہ نہیں بیان ہو رہا۔

(۷) ایں نشا یتہا کہ گفت او یک بیک خانہ ما راست بے تزی و پوشک
(۸) تے حصیر و تے چراغ و تے طعام تے فرش معمور و تے صحن و تے بام

یعنی اس نے کہا اے اباجان سوچئے تو جو جوتائیاں اس نے اس گھر
کی بیان کی ہیں۔ ایک ایک پر غور کر کے دیکھو۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ہمارے گھر
کی کہانی بیان ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی نہ کوئی چراغ ہے نہ طعام ہے
تو اچھی طرح یہ بورت غمارت ہے نہ صحن ہے اور نہ کام کی چھت ہے۔ انہیں
جو جی نے کہا کہ نام اگرچہ ہمارے گھر کا نہیں دیا گیا۔ لیکن دراصل غور سے دیکھا جائے
تو جو حالت قبرستان کی ہے وہی ہمارے گھر کی حالت ہے۔

اس حکایت کو سامنے رکھ کر اگر ہم عمیق غور اور فکر سے کام لیں تو معلوم ہوگا کہ
قرآن کے اندر ہذا نے علمائے یہود کی داخلی اور خارجی برائیوں کا جن الفاظ میں
ذکر کیا ہے اگر وہی خرابیاں خود ہمارے ایک دو دس بیس یا زیادہ علماء سو کے اندر
اسی شکل و صورت کے ساتھ پائی جائیں تو کیا خدا کے نزدیک ایسے علماء سو بھی اسی
و عبید اور اسی منزل کے مستحق نہیں ہوں گے جن کے متعلق کہ علمائے یہود کو نسبتہ کیا گیا ہے
گناہ اور اخلاقی برائیاں بمنزلہ زہر ہلک کے ہیں۔ اس لئے جو شخص بھی گناہوں اور
برائیوں کا ارتکاب کرے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ خواد وہ یہودی، نصرانی ہو یا کلمہ گو مسلمان
ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سنگھیا کا ایک ٹوکھا جانے والا ایک مسلمان مولوی توزیع جائے
لیکن ایک یہود عالم اس قدر یا اس سے بھی کم مقدار میں سنگھیا کھا لینے سے فوراً ہلاک
ہو۔ سنگھیا کے زہریلے اثرات سے بچنے اور سلامت رکھنے کے لئے یہی ایک
مغرب علاج ہے کہ سنگھیا کھانا چھوڑ دیا جائے۔ گناہ روحانی زہر ہے۔ گناہ کرنے
سے انسان کی روح اور اخلاقی بصیرت مر جاتی ہے۔ گناہ اور اخلاقی برائیاں خدا
کو ناپسند ہیں۔ بلا لحاظ اس امر کے کہ گناہ کرنے والا یہود ہے یا مسلمان ؟

نزول قرآن کے وقت علمائے یہود کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ^{طبا} ^{طبا}

کر کے کہا تھا۔ (قرآن)

یا اهل الكتاب لم تکفروا بايات الله وانتم تستهدون
 یا اهل الكتاب لم تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم
 تعلمون - یعنی اے اہل کتاب تم کیوں خدا کے دین اور نافرمانی انکار احکام کے
 بارے میں انکار کا باطنی پہلو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو۔ کیوں ان کے مقاصد
 کو نظر انداز کرتے ہو۔ اس میں تاویل اور کوسیدیا کرتے رہتے ہو۔ حالانکہ تم اچھی طرح
 سے ان کی غرض اور غایت کو دیکھ رہے ہو۔

اے اہل کتاب تم کیوں حق بات اور صریح حکموں کو باطل کا لباس
 پہنا کر ان کی اصلیت کو مسخ کر دیتے ہو۔ اور جان بوجھ کر حقیقت اور واقع الامر کو
 تاویل کے پردوں میں چھپا دیتے ہو تاکہ تمہارے ذاتی عیوب اور کام چوریوں
 چھپی رہیں۔ (اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے) کہ
 قل یا اهل الكتاب لم تکفروا بايات الله وانتم تستهدون
 علی ما تعلمون - الخ الخ

یعنی اے پیغمبر تم ان نافرمان خدا کے عالموں سے کہو۔ کہ اے اہل کتاب
 تم کیوں احکام خدا کے بارے میں عملاً انکار کا پہلو قائم کر رہے ہو حالانکہ جو کچھ
 تم عمل کر رہے ہو خدا اس کو بخود دیکھ رہا ہے۔ اے اہل کتاب تم کیوں خدا کی
 راہ میں مکر کے پہلو نکال کر تاویل کے ذریعے کا ٹکرا اس کو کج بنانے کے درپے
 ہو گئے ہو۔ اور ایمان والوں کو اس پر چلتے سے روک رہے ہو۔

ان آیات قرآنی کے اندر یقیناً مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ اس
 دقت کے مسلمانوں میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی تھیں۔ وہ احکام الہی کے اندر
 یہود کی طرح سے مکر اور حیل کے خورگہ نہیں تھے۔ اس لئے خدا نے علمائے یہود کو
 قرآنی آیات کے ذریعہ عتاب کیا کہ اے علماء یہود تم کیوں حق کو چھپاتے ہو اور

کیوں مکر جیلے اور جھٹیں گھڑ گھر کر حقیقت کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ وغیرہ
وغیرہ۔

علمائے سو کے مکر اور جیلے

خدا کو نزول قرآن کے وقت جو شکایت یہود اور نصاریٰ سے تھی جیسا کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہوا لیکن واسے بد نصیبی کہ آج جاہل مسلمان نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے اکثر علماء سے ہو رہی ہے حرکات سرزد ہو رہی ہیں اور جن چیزوں کی غیردوں سے شکایت تھی آج اپنے وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس کی مکمل تصویر اس صادق المصدق کی دور میں آنکھوں کے آگے آج سے ۱۴ سو برس پیشتر تیر رہی تھی۔ اس لئے آپ نے مسلمانوں کو ان آتے والے ناخوشگوار واقعات کی طرف متوجہ کر کے پیش گوئی فرمائی اور کہا کہ

(حدیث) لتتبعن سنن من کان قبلكم حد والفنہ (اور جد والنفل
یا النفل) حتی لو دخلو جحر ضب لدخلتموه قالوا لیہود والنصاری؟
قال فن ۛ اخرجاہ عن ابی سعید۔

یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ضرور ہے کہ تم ان کے سارے طور طریقوں اور چالوں کی ہو ہو سیر رہتی کر دو گے۔ یعنی ان کی ساری گمراہیاں اختیار کر لو گے۔ صحابہ سے کہا کیا یہود اور نصاریٰ کی بھی؟ فرمایا ہاں اور کون؟

مہلانا روم نے منشا بہت علماء یہود اور علمائے اسلام کے دریا کو ایک تنور کے کوزے کے اندر کس خوبی کے ساتھ بھر دیا ہے۔ (دثنوی)

آن نشانیہا ہمہ چوں در تنوہست چوں تو زیشانی کجا خواہی ہرست

یعنی اے مسلمان (علماء سو) جب علمائے یہود کی ساری علامات اور سارے

نقش و نگار اور سارے نشان و نشانچہ میں موجود ہیں۔ پس ”چوں تو زینتانی کجا خراہی
برست“ یعنی جبکہ تو انہیں میں سے ہو گیا ہے تو ”کجا خواہی برست“ پھر تم اس کتاب
اور اس ستر سے کب نجات حاصل کر سکتے ہو۔ جن کی کہ یہود کو و عید سنائی گئی ہے

مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے

اے قبلہ و دو عالم ہندوستانی سیاسیات کی آلائشوں کو اگر ایک طرف
رہنے دیا جائے تو یقیناً مولانا ابوالکلام آزاد کا مقام علمائے ہندوستان کے اندر
اس قدر رفیع اور اس قدر بلند ہے کہ خود ان کے دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے۔
آپ کا علم، آپ کی علمی بصیرت، آپ کا وہ زور بیان، آپ کا وسیع تبحر علمی کا مقام
دیکھ کر وہ کون ہے کہ جس کی آنکھیں عقیدت اور احترام کے ساتھ نہ جھک جائیں۔
ان علمائے اسلام کے دجل اور فریب کے متعلق میرا کچھ کہنا یقیناً چھوٹا مہمہ
اور بڑی بات کے مترادف ہو گا۔ لہذا اس بارہ میں مولانا ابوالکلام کے فتویٰ (تذکرہ
ابوالکلام) کا ایک ٹکڑہ من و عن دماغ ذیل کرتا ہوں۔

ابوالکلام کا نام سن کر کانگریسی، کانگریسی، کاشموری اور غوغا بلند کر کے دیکھیں کہنے
لگا کہ اے خداوند عالم یہ وہی ابوالکلام ہے جس کی ساری زندگی اس بات کی گواہ
ہے کہ وہ مسلمانوں سے کٹ کر ہندوؤں کے ساتھ شامل رہا حتیٰ کہ آج تک بھی ہندو
حکومت کا غلام بنا بیٹھا ہے۔

میں نے کہا کہ اے راڈوں اور بھیدوں کے جانتے والے خداوند، مجھے
ابوالکلام کے سیاسی نظریے سے یقیناً اختلاف ہے۔ لیکن اس کے تبحر علمی سے
تو اس کا ایک دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے جمعیتہ العلماء ہندو کا سالانہ جلسہ ۱۹۲۲ء
کا واقعہ آج تک اچھی طرح سے یاد ہے جبکہ ہندوستان کے سارے مشاہیر علما

س جلسہ کے پنڈال پر فرش زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اکیلا ہی ابوالکلام
رستی صدارت پر رونق اڑوڑ تھا۔ فرش زمین پر مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا
رئی صاحب۔ حافظ احمد سعید صاحب اور ایسے سینکڑوں انسان تھے جن کی
نامت، صدارت اور پیشوائی کا فخر اسی ابوالکلام کو بخشا گیا تھا۔ باقی رہا کانگریس
کا سوال یہ ایک نظری اختلاف ہے۔ شریعت کسی کو اختلاف اس کے حق سے محروم نہیں کرتی
اسے خداوند عالم، یہ دلیل خواہ مخواہ چنچ پکار کر کے ہمیں اپنے موضوع سے
ٹھاپ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اس کو باز رکھنا چاہیے۔

بہت خوب! تم اپنے موضوع پر جو گفتگو کر رہے تھے اس کو شروع کر سکتے
ہو۔ دربار قدسی کی طرف سے یہ حکم سنکر میں نے کہا۔

اے اللہ العالمین۔ علما کی حیل۔ مگر اور دجل کا قصہ مولانا ابوالکلام نے اپنے
مذکرہ میں پوری پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کا ایک ٹکڑہ درج کرنا ہوں۔

زمانہ حال کے فتویٰ باز حیلہ ساز مولوی اعتقاداً ملحد

نہیں ہیں بلکہ عملاً ملحد ہیں

”بہر حال سلسلہ سخن بلا قصد بہت دراز ہو گیا۔ مقصود یہ تھا کہ بدعت حیل منجمد
مصائب عظیمہ اسلام کے ہے جس نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو بالکل بے روح
کر دیا۔ اور مقاصد شریعت فوت ہو گئے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ عموماً علما دنیا اور فقہا
دولت کا گروہ تزکیہ نفس و اخلاق سے بالکل کورا ہوتا ہے۔ اور اصلاح و تصفیہ باطن
کی روح انکی زندگی کی کسی شاخ میں نظر نہیں آتی۔ دنیا سازی و سخن پروری۔ حیل و
اختلاف و مکر و ریا کو شریعت کا علم و عمل سمجھتے ہیں۔ اور اپنی خشکی دماغ و عبوسیت طبع و سموت

فکر میں ٹھیک ٹھیک ان صدوقیوں اور فریبوں کا نمونہ ہوتے ہیں جن کا نقشہ حضرت
 مسیح علیہ السلام نے اپنے موعظ میں کھینچا ہے۔ اور جن کی نسبت وہ بار بار کہتے
 تھے کہ "ضمیر مایہ قریبیان کی روٹی نہ کھاؤ۔" تو اس کا اصلی سبب کیا ہے یا یہی حیلہ
 سازی و بہانہ جوئی۔ ظاہر آرائی باطن خرابی۔ اخلاق حسد اور سچی خدا پرستانہ زندگی کا
 سایا دار مدارِ تصحیح نیت و باطن پر ہے۔ جب خود اعمال شریعت میں اس کی تیب
 اٹھ گئی اور سمجھ لیا گیا کہ حیلوں بہانوں سے یہاں بھی کام نکالا جاسکتا ہے۔ تو دیکھو
 اخلاق کہاں باقی رہا ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد شائع تو یہ بتلاتے ہیں کہ "یوحذ من
 اغتیاہم و یرد علی نفسہم" جس سے ظاہر ہوا کہ محض کوئی ظاہری رسم اور
 پوری کر دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ اغنیاء سے فقر کو مال دلانا اور انکی حاجت روائی کرنا
 تاکہ قوم کا کوئی طبقہ محتاج نہ رہے۔ مگر یہ دین باز اس کا یہ مطلب بتائیں کہ اگر صرف
 دکھاوے کی بات پوری کر دی تو حکم زکوٰۃ ساقط ہو گیا۔ پھر ایسی حالت میں سچی خدا پرستی
 اور راست بازی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے؟

یہ لوگ بھی درحقیقت محمد میں یہ یقین ان کا الحاد۔ الحاد اعتقادی نہیں ہے بلکہ
 عملی ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ الحاد فی العمل ہی زیادہ رہا ہے۔ اعتقادی طور پر ہمیشہ
 مثل شراذخ خلقت و تو اور انسانیت کے رہے اور رہیں گے۔

علمائے سو کی حیلہ جوئی

"اصل فطرت انسانی تصدیق سے نہ کہ انکار۔ بڑی حقیقت اس
 حیلہ جوئی سے یہ پیدا ہوتی کہ عوام امت کا سارا معاملہ علماء کے
 ہاتھ میں تھا جب خود ان کے عمل کا یہ حال ہوا تو پھر عوام کا کیا
 پوچھنا۔"

ذکران رب البيت يا الطبل صارياً فلا تلم الا ولا قير على الرافض
 لکھتے لکھتے ایک بات یاد آگئی۔ ہمارے زمانہ کے بعض مشہور بلاؤں کی نسبت ہی
 لہر صیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ اسی جیلہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے
 ایک مولوی صاحب کی نسبت کہ مدرس بھی ہیں واعظ بھی ہیں اور جلدی و مکابرات کے
 بعض رسائل کے مصنف بھی۔ بیان کیا کہ وہ ہر سال اپنا اندوختہ بیوی کے نام ہتھ
 دیتے ہیں۔ اور پھر وہ نیک نحت اسی کار و عمل کرتی ہے۔ ان کے استاد جناب
 محمود الحسن صاحب دیوبندی نے جب یہ سنا تو انبیا کہ نے سے ان کو روکا کہ یہ
 قورے کے خلاف ہے۔ میں نے یہ سنکر کہا کہ تقویٰ تو مزید ایک درجہ عمل و فضیلت
 ہے اس کا بیان ذکر ہی کیا۔ یوں کہتا چاہیے کہ سرے سے دین اور شریعت ہی کے
 خلاف ہے۔ اور ایک نہایت غلیظ قسم کا باطنی فسق اور کامل قسم کی یہودیت ہے اور
 اصحاب السبت کے شجرہ منکالت سے پورا پورا استلحاق۔ خردنیا کی زندگی ہے اور
 دنیا والوں کے احکام و انکار سے مقابلہ جو جی میں آئے کریں۔ اور ابلیس خادع
 کی ہر کھوٹی ہونٹی راہ کو صراط مستقیم سمجھ لیں۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے جب نیتوں
 کے بھیدوں کو جاننے والا اور سراورد و خفا یا بے قلوب کا دیکھنے والا سامنے ہوگا اور
 اس وقت یہ ساری مکاریاں اور جیلہ بازیاں جو دنیا والوں کو دہوکہ دیتی تھیں دھری
 کی دھری رہ جائیں گی۔ (راجعہ)

یہود و ہندو الامتہ

یعنی اس امت محمدی کے یہود کے متعلق ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ حضرت
 مخدوم الملک کی دولت اور تمول کا یہ حال تھا کہ صرف اس کے گھر کے صندوقوں ہی میں
 نہیں بلکہ خاندانی قبروں میں بھی سونے چاندی کی اینٹیں ہی مدفون تھیں اور یہ تمام مال

زمانہ شیخ الاسلام کے غضب و تصرف و اکل اموال بالباطل کا اندوختہ تھا۔ طرح طرح کے نام نہاد شرعی حیلے پہلے بنا رکھے تھے۔ اودان کی آٹھیں بندگان الہی کو لوٹے اور کھسوٹتے تھے۔ جب عہد اکبری کا بنیاد و شروع ہوا اودان کی ہوا کھڑی تو عجیب عجیب باتیں پھیل گئیں کہ پاپ ہمہ دولت و ثمن عمر بھر کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ زکوٰۃ سے بچنے کے یہ حیلہ گھڑ لیا تھا کہ ہر سال کے آخر میں اپنا تمام خزانہ بیوی کے نام سہہ کر دیتے تھے اودان کی بی بی ایک سال پورا ہونے سے پہلے ان کے نام بخش دیتی۔ اس طرح حوالہ کامل کسی پر نہ گذرتا جو کہ ادا کے زکوٰۃ کی شرط ہے۔ (ملاحظہ انقادریہ یونیورسٹی کی یہ کہانی کیا بھلی لگتی ہے)

”وغیر انہیں تیر حیلہ ہائے دیگر کہ حیلہ بنی اسرائیل پیش آن شرمدہ است وہم حیرت و ردالت و خباثت و جہالت مکاری دستم کاری او کہ بمشایخ و فقہائے دیار حضور بہ ائمہ مساجد و اہل استحقاق پنجاب نمودہ بود یک بہ یک ظہور پیوست و ستر یوم تقبلی القسائر بر ضمایر ظاہر گشت و حکایاتے کہ مشتمل بر انواع اہانت و استحقاق و مذمت او بود ہر روز در مجلس تقریرے کہ دند و فرار چیاں یافت کہ کیرا و قہرا اور بلکہ یا بدینہ فرستند و چوں اندر پر رسیدند کہ حج بر تو فرض شدہ ۹ گفت کہ نے یا اگر چہ ٹھیک ٹھیک طور پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ احبار ہرود اور اصحاب السبت کے بعد امت اسلامیہ میں سب سے پہلے کن ”ہذہ الامت“ نے ان مکروں اور حیلوں کی اسلام کے اندر بنیاد ڈالی اور شریعت الہی کو نفس و شیطان کا بازیچہ ہر و لعب بنا یا اگر یہ معلوم ہے کہ دوسری صدی کے اوائل ہی میں بعض فقہائے دنیا و غلبہ السلاطین اور متفقین بالظن و البرائے نے یہ حیلہ تراشیاں شروع کر دی تھیں اور تیسری صدی میں اس امت کے صدوقوں اور قریبوں کتاب الحیل کو سبھی مجملہ ابواب فقہ کے قرار دیدیا تھا جس کا پتہ ان اقوال سے چلنا ہے جو نام نہاد حیل و احتیال شرعیہ کی نسبت

ائمہ اسلام کے منقول ہیں اور جن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے بعض فتاویٰ میں جمع کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک نے ایک جیلے کا حال سن کر کہا کہ (ترجمہ) اسلام میں لوگوں نے جیلے پیدا کرنے کی بدعت رائج کی ہے سو جو شخص ان پر فتوے دے وہ کاثر ہے۔

شریک بن عبد اللہ قاضی کوثر سے جب کتاب الجیل کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا "من یجاد اللہ یجد ع" یعنی جیلے نکال نکال کر شریعت کی تمہیل سے پناہ خود خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ اسی طرح حفص بن غیاث نے کہا کہ کتاب الجیل پر لکھو کہ یہ کتاب الفجور ہے۔ یزید بن ہارون نے کہا ہے کہ لفظ افتی اصحاب الجیل لشیبی و افتی الیہو دکان قلیحما۔ یعنی ان جیلہ تراشوں نے یہودیوں کو بھی بات کر دیا ہے (راخ) آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ان تمام نصیحتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن حکیم نے صاف صاف لفظوں میں بتلادیا تھا کہ یہودیوں کی ضلالت و معصوبیت و ملعونیت کے اعمال جہنم میں سے ایک بڑا نذیر تھا کہ شریعت الہیہ کے احکام قطعاً مصلحہ سے بچنے کی خاطر طرح طرح کے جیلے حوالے اور بہانے نکالتے تھے کہ یوں سمجھتے تھے کہ خدا کا معاملہ بھی فریب خوردہ انسان کا سا ہے کہ اگر کسی جیلہ بکر سے ظاہری صورت کو ٹھیک کر لیا جائے تو قصد نیت کی اس کو خبر نہوگی؟

یہی فطرہ تھا جسکو دیکھ کر حضور سرور عالم نے صاف اور واضح الفاظ کے اندر مسلمانوں کو ذہن نشین کر دیا تھا
(حدیث) کانتکیوا ما ارتکبت الیہود فستحلوا حرام اللہ
یا دنی الجیل۔

یعنی حضور صلعم نے فرمایا (کہ اے مسلمانو) وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنیٰ جیلوں بہانوں سے حلال کر لو۔

مگر افسوس کہ ہوا یہی کہ جس کا اس صادق و مصدوق کو خطرہ تھا۔ حتیٰ کہ اس امت میں بھی ویسے صدوقی اور نرسی پیدا ہو گئے۔

اور آگے چل کر ایک جگہ تذکرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں۔ یہ فضیلت اس درجہ سے بھی بڑھ گئی یہاں تک کہ مسائل حیل و احتیال فقہ سورج و قمر کا ایک باقاعدہ باب و محبت بن گئے۔ اور رفتہ رفتہ فقہائے دنیا کے لئے ضروریات و نمائش فقہات و اہماء علم و درایت وغیرہ کا پڑا دلچسپ و جالب قلوب میدان یہی حیلہ بازی قرار پائی۔ اسی کتاب میں اور آگے جا کر ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کی تباہی کے لئے اس سے بدتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پاک نام لے کر اس کی دنیا میں برائی پھیلا جائے۔ کتنی ہی زنا کاریاں ہیں جو حیلے نکال نکال کر نکاح شرعی بنائی گئیں کتنے ہی غصب اور ظلم اور اکل اموال بالباطل کے ردائل ہیں کہ جن کو ایک شرعی معاملہ بنا کر جائز کیا گیا۔ کتنے ہی عفو و قاسدہ ہیں کہ جن کو اسی شیطانی حیلے نے جائز کر دیا کہ مذکورہ انہی کے حقوق تلف کرائے۔ کتنے ہی حج ہیں کہ جو ساقط ہوئے۔ کتنی ہی زکا میں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئیں۔ کتنے ہی شارب الخمر اور زانی محض ہیں جو حدود شرعیہ سے صاف بچائے گئے۔ اللہ

اندریں بارہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی تحقیق و تحقیق فرمائی ہے۔ اس سارے فیصلہ کو بیان کرنا خلافت معمول طوالت کا باعث ہوگا۔ ہم نے اس لئے اس میں سے منتظر منتظر اور متفرق ٹکڑے درج کئے ہیں۔

ایسے ریاکار دعویٰ گراں ایمانی کے چلوں بہانوں اور کج رویوں سے تنگ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

زبان کشیدہ پدارالقضاے عجب دریا شہود کذب و دعویٰ گراں ایمانی
اگر حقیقت اسلام درجہاں میں است، ہزار خندہ کفر است بر مسلمانی

اپنی لوگوں کی جیلہ بانڈیوں سے گھبرا کر مولانا روٹی نے بھی ان کے خلاف فریاد کی ہے

(شعری)

زوبغان زیرک آختر زماں	برفزودہ خویش بر پیشیاں
حیلہ آموزاں جگر ہا سوختہ	فعل ہا و مکر ہا آموختہ
صبر و ایثار و سخاے نفس و جود	بازدادہ آں بود اکسیر سود

خدا کے کاموں میں حیلہ جوئی

خود خدا کے کاموں میں حیلے بہانے اور مکر کرنا ضعف ایمانی نہیں بلکہ بالکل بے ایمانی کی علامت ہے۔ حافظ شیرازی نے بالکل سچ کہا ہے۔

واعظان کس جلوہ بر محراب و میری کنند
چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند
حافظ کا یہ شعر عام طور پر سننے میں آتا ہے۔ لیکن اس سے اگلا شعر اس سے بھی زیادہ پر اثر اور پر معانی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح ریا کاری برتتے ہیں وہ (شعر)

گہریا باور نمی دارند و ز سے داوری
کس ہمہ کذب و دغل در کار داوری کنند

اے خداوند عالم! ایک معمولی فہم اور عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی مفت اور رانگاں نہیں ملا کرتی۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ لین دین کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم زمین میں کھا دہاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر غلہ کے انباروں سے بھر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم نہ کھاؤ ڈالیں اور نہ زمین کو ہل چلائیں تو وہ بھی ہرگز پیداوار نہیں دے گی۔ ہمیں یہ سلسلہ لین دین کا ایثار اور قربانی کا قدم قدم پر جاری اور ساری نظر آتا ہے۔ اگر سگڑی اور کوئلہ چلنے سے انکار کر دے اور چاہے کہ بغیر ایثار اور قربانی کے کسی کا گھر گرم ہو جائے یا کسی کی روزی اور کھانا

پک جائے۔ یا کسی کا بھوکا پیٹ بھر جائے یا ایک گندم کا دانہ اپنی ہستی کو مناد اسے
 بغیر صبح و سالم بڑا رہے اور چاہے کہ گندم کا فصل پیدا ہو اور زمیندار کا گھر غلہ سے
 اٹ جائے۔ یا ایک گندم کی روٹی یہ چاہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بغیر اپنی ہستی
 قرمان کئے بغیر کسی مزدور کو قوت اور طاقت اور زندگی بے سزا آجائے تو یہ بالکل نامک
 ہے اور خدا کے قانون جاریہ کے بالکل برخلاف ہے۔

یہی حال ہے زکوٰۃ اسلامی کا۔ زکوٰۃ کا منشا یہ ہے کہ اپنا مال بغیر کسی وجہ
 کے محض اللہ واسطے، اللہ دینے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نخل کی عادت
 کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایشیا و قریبائی غریبوں سے ہمدردی کا جذبہ قوت پکڑ جاتا ہے۔ خدا
 کے فرمان اور اطاعت کی خوبی اور عادت زور پکڑ جاتی ہے۔ نفس اور شیطان کی
 سرکوبی ہوتی ہے۔ کیونکہ اپنا مال غریبوں کو دینے سے نفس اتار دیتا ہے۔ لیکن اگر
 نفس کی آرزو کے خلاف نخل کیا جائے تو نفس اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک نہیں
 دو نہیں سینکڑوں تانبے سے اس کے اندر مضمین ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ زکوٰۃ
 کا مال دینے بغیر۔ . . . . صرف اپنی بی بی کے نام سے دیا جائے اور پھر
 سال ختم ہونے سے پہلے وہ نیک بخت وہی مال خدا کو واپس دیدے تو اس سے کیا
 ایشیا و قریبائی ہوگی۔ اس کا کسی کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تو محض وہی بات ہوتی کہ اپنا سونا
 ایک صندوق سے نکال کر دوسرے صندوق میں رکھ دیا جائے اور بغیر کسی بھوکے کا
 پیٹ بھرے اور بغیر کسی ایشیا و قریبائی کرنے کے مفت میں ثواب کا حقدار ٹھہرے یہ تو
 بالکل اسے خداوند عالم تیری درگاہ میں ایک قسم کا ٹھٹھول کرنا ہے اور ایک تسخر بازی
 ہے۔ نہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اس چیز کو مولانا روم نے شہزی میں خوب سمجھایا ہے۔
 صد نشان باشد دروں ایشیا و ردا صد علامت است نیکو کار ردا
 مال در ایشیا اگر گمرد تلف در دروں صد زندگی آید خلف

دوسرے درجہ کے لئے
 دوسرے درجہ کے لئے
 تو یہ جلدی ہوا کہ سو کم کن گزاف
 از دم تپے کند مکشوف راز
 میزند از سیر کہ یا وہ گلو
 یا تک اے قلبِ دل لانی متن

نماں سیرید بیاید از دست
 پشہ ہوا ساند جاذق در مصاف
 و ملاٹ از مشک کاں بونے پیاد
 گل شکر خوردم ہے گوئی ویر
 در میان رناتداں زرتی متن

فلسفہ زکوٰۃ

ماہرین علم النفس جدید و قدیم سب کا اس بابت پر اتفاق ہے کہ قلب انسانی کے اندر تک اور یہ صفات دونوں رکھی گئی ہیں۔ ان صفات باطنی کی ہی زندہ جانداروں کی طرح سے خوراک متفرق ہے۔ جب تک ان کو اپنی خوراک ملتی رہے وہ زندہ رہتی ہیں بلکہ خوراک کے حسب انتشار ملنے سے وہ چاک چوبند اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان اوصاف قلبی کی خوراک انسان کی طرح سے دال۔ چاول۔ آٹا نہیں بلکہ ان کی خوراک ہے ان کی خواہشات نفسانی کا پیرانا اور مقتضیات طبعی کا تراہم ہونا۔ جب تک ان کو ان کے حسب نشان ان کے مقتضیات ملتے چلے جاویں گے وہ زندہ رہیں گی ورنہ وہ بھوک سے خیف اور کمزور ہو کر مر جائیں گی۔

پس معلوم ہوا کہ ہماری صفات خبیثہ قلبی مثلاً بخل۔ زنا۔ چوری۔ وغیرہ کی خواہشات کو اگر روکا جائے اور ان کی مقتضیات طبعی کے مطابق اگر عمل کرنے سے انکار کر دیا جائے تو یہ اوصاف زدیہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور اس طرح سے کمزور ہو کر ایک دن مر جاتے ہیں۔ صفات باطنی میں سے بخل ایک بہت بری نفسیاتی بیماری ہے دوسری صفات کی طرح بخل کے طبعی مقتضیات ہیں۔ مثلاً بخل چاہنا ہے مال جمع کرنا۔ سو یا چاندی سمیٹنا۔ غریب یتیم۔ بیوہ۔ یتیم۔ مستحقین کسی کی معاذرت نہ کرنا۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ ہر صفات خبیثہ قلبی کی ایک پلورہ غذا ہے
 جب اس کی وہ غذا اس سے رد کی جاتی ہے تو وہ صفت خبیثہ بھڑک سے اور
 ہڈیاں کے ہٹنے سے خود بخود ہلاک ہو جاتی ہے۔ صفات خبیثہ قلبی کی خوراک یہی
 کہ اس کی صفات کے مقتضیات کے مطابق کام کیا جائے۔ یہاں ہم چونکہ صفت
 بخل سے بحث کر رہے ہیں لہذا بخل کو ختم کرنے اور ختمے بخل کو مٹانے کا علاج یہ ہوا
 کہ بخل کے مقتضیات اور منشا کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ جہاں صفت بخل چاہتی ہے
 کہ مال و زر جمع کرنا چلا جائے۔ پھر یہاں سونے اور چاندی کی بھرنا چلا جائے لیکن ان کو
 خرچ نہ کرے۔ کسی کی حاجت روائی پر ایک روپیہ دے ڈانڈا بھی مشکل معلوم ہوتا ہو
 حق داروں کا حق ادا نہ کرے۔ بیماریوں اور محتاجوں کی معاونت نہ کرے۔ خیرات اور
 زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو اب صفت خبیثہ بخل کا علاج یہ ہے کہ مال و زر کی محبت اور عشق
 کو کم کرنا جائے۔ مال و دولت جمع کرنے کی بجائے لوگوں کی حاجت روائی کرے،
 محتاجوں اور یتیموں کی ضروریات پر مال خرچ کرنا اور اور نہ تکلف اپنی عادت بدلنے
 اس سے بخل کا روگ کمزور ہونا چلا جائے گا۔ اور پھر اگر بار بار کوشش کی جائے اور نفس
 کے ساتھ جہاد کیا جائے اور جب کبھی بھی ایسا موقع پیش آئے تو مقتضیات نفس کو
 ٹھکرا کر بدل مال کی عادت پیدا کرے تو یقیناً آہستہ آہستہ اس کے بخل کا مرض ختم ہو جائیگا
 اور ختمے بخل یا بخل مٹ جائے گی

زکوٰۃ کا نفسانی منشا حیلہ جو علما کا قریب

حیلہ جو علما جہاں مسلمانوں کو قریب دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ
 غرور کو بھی بدلتا ہے دہل کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھلا زکوٰۃ ادا

کے بغیر محض ظاہری اور رسمی عملوں بہانوں سے کس طرح ادا ہو سکتی ہے۔ جسمانی عبادت کا منشا ظاہری رسوم تک محدود نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یا کوئی بھی اور عبادت ہو ان سب کا منشا قلب اور ذہن میں تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے اسلامی کفر کے مصلحت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعضائے جسمانی کے اندر اور قلب انسانی کے اندر ایک بڑا بھاری ربط اور ایک گہرا تعلق ہے۔ اس لئے اعضائے انسانی کے افعال کا قلب انسانی پر اثر ہوتا ہے، ویسا نکل اسی طرح سے قلب انسانی کا بھی اعضائے انسانی پر ایک گہرا اثر نمودار ہوتا ہے، مثلاً دیکھو ایک کاتب شروع میں الف کا حرف ہی نہیں لکھ سکتا لیکن اعضائے جسمانی ہاتھ کی مشق اور استعمال کو بعد وہی آدمی آنکھیں بند کر کے ایک مشین کی عت رفتاری کے ساتھ لکھتا چلا جاتا ہے، اسکے بھی یہی معنی ہیں کہ اسکے اعضا اسکے اشارے پر کام کرتے رہتے ہیں یہ ایک اصول ہے دین اور دنیا کے سارے کاموں میں اثر پذیر ہے زکوٰۃ دینا یا روزہ رکھنا یا بھارت کرنا، نماز میں سجدہ کرنا، قیام اور قعود کرنا۔ یہ سب جسمانی حرکات ہیں ان تمام حرکات جسمانی کا ایک سائیکل سوار کی طرح یا ایک کاتب کی طرح اس کے دل پر یقیناً اثر پڑتا ہے۔ پھر جب دل یہ اثر اذکار لیتا ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ اور عبادت کی خواہش کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ داد و دہش آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے سے دل اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ نماز سے دل میں تشویش اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اعضائے جسمانی اور قلب انسانی کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لئے اس کی یہ بھی ایک عمدہ مثال ہے کہ اگر کسی نضو انسانی پر زخم لگا جاتا ہے تو اس سے دل میں درد ہوتا ہے اور دل غموم رہتا ہے۔ خوشی مفقود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل جیسا کسی غم کے مرنے سے غموم ہو جاتا ہے تو اس دل کے غم کا اثر اعضا جسمانی پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ چہرہ شرمندہ۔ کمر خمیدہ۔ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کبھی رنگ بدل جاتا ہے کبھی غشی آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ گویا مندرجہ بالا مثالوں سے یہ امر

تجدبی واضح ہو جانا ہے کہ جسم کے افعال کا دل پر اثر پڑتا ہے اسی طرح سے دل کا اثر
اعضا پر پڑتا ہے۔ دل اور جسم ایک دوسرے سے فوراً اثر پکڑتے ہیں۔ لہذا جو
شخص زکوٰۃ دیے بغیر محض مکر اور قریب سے زکوٰۃ کے جیسے سوچیکا تو یقیناً اس کا
دل اس کے ان افعال سے اثر حاصل کر کے مکار۔ قریبی۔ دغا باز۔ چال باز بن جائیگا
ہر کام کے اندر نمائش۔ ریاکاری اور ظاہر داری کو کام میں لا کر اپنا دین برباد کر دے گا
کیونکہ دین کا مدار کلی دل پر ہے۔ دل پر چونکہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو پکڑ کر سیدھا
کر دیا جائے اس لئے شریعت نے دل کو سیدھا کرنے کے لئے اعمال صالحہ کا ایک قیمتی
گر یا ایک قیمتی نسخہ عطا کر دیا ہے یعنی اعمال صالحہ کرنے سے دل خود بخود صحیح ہو جاتا
ہے۔ جیسے کاتب کے جسمانی حرکات اور مشق کتابت سے اس کا دل کتابت کا اثر لے
لیتا ہے۔ سائیکل چلانے کی مشق سے اس کا دل مشاق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد
دل کام کرتا ہے۔ اور اعضا اس کے زیر فرمان ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال
امور دین کے اندر بھی جاری ہے۔ نیک کام کرنے سے۔ مال قربان کرنے سے
انسان کا دل نیک بن جاتا ہے۔ اور راہِ خدا کے اندر قربانی دیتا اس کے لئے آسان
ہو جاتا ہے۔ جب دل نیک بن جاتا ہے سخی ہو جاتا ہے۔ متقی ہو جاتا ہے تو اس
کے بعد اعمال جسمانی اعمال قلبی کے تحت ہو جاتے ہیں۔ ہر نیکی کے کام کے لئے
دل مستعد رہتا ہے۔ موقع آنے پر ذرا سے اشارے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے
اعضا فوراً بلا سوچے سمجھے تعمیل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کاتب اور سائیکل
سوار کا حال تھا۔ یہی حال اعمال صالحہ کے بعد صالحین کا ہو جاتا ہے۔ ان کا دل عمل
پیہم کے بعد جب نیک بن جاتا ہے تو اس کے لئے نیکی کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے
میں حیران ہوں کہ یہ حیلہ جو علماء زکوٰۃ دیے بغیر کس طرح فریضہ زکوٰۃ سے سبکدوش
ہو سکتے ہیں جبکہ نفس انسانی کے اندر زکوٰۃ کا اثر انسا عین اور گہرا ہوتا ہے جیسا کہ اوپر

ذکر ہوا۔ تو بھلا ایک خاندان کا ٹھکانے کے مال اور سونا ہو یا کوئی دینا اور پھر سال پورا ہونے سے پہلے خود واپس کر لینا یہ دین ہے یا تسخر۔ ایسا دین جس کے عالم اس طرح سے اس کو باز چھوڑ دے اور غیب بنا کر کھیلے میں وہ دین کس طرح دوسرے ادیان پر غالب آسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ

”اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ خواہ کاتروں کو برا کیوں لگے۔“

کیا عمل کے بغیر محض کھیل تماش کرنے سے کوئی دین یا مذہب یا ملت کسی دوسری ملت پر غالب آسکتی ہے؟

دو اسلام

ڈاکٹر غلام جیلانی برق تے حال ہی میں ایک کتاب اسمی دو اسلام تصنیف کی ہے۔ اس میں اپنا سارا زور قلم احادیث کی تفسیر، تحریف اور متروک ثابت کرنے پر صرف کیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی کلچر کی عمارت کے دو ستون ہیں جن پر کہ یہ عمارت اٹھائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ہے خود قرآن اور دوسرا ہے احادیث اور سیرت پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے احادیث کی بنیادوں کو اکھاڑنا خود اسلام کی عمارت کا انہدام ہے۔ ہاں اگر ہمیں ”دو اسلام“ کے نام سے کتاب لکھنے کا ارادہ ہو تا تو ہم احادیث کو متروک کر دے اور ان کو اسلام کی عمارت کی جڑوں کو اکھاڑ دینے کے بجائے ان ملائوں کی مینڈا کر دے ”بدعات“ کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے اور خالص اسلام کو بدعات سے نکھیر نکھیر کر صاف کرتے جاتے۔ کیونکہ ان ملائوں (علماء سوم) نے خلاف شریعت رسوم اور خلاف شریعت بدعات کو دین اسلام کے اندر داخل کر کے اس کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے۔ مثلاً ہی جیہ بازی جو کہ ایک لغتی بدعت ہے آج خود شریعت نبوی پر

ان کے نکاحوں میں جیسے۔ ان کی زکواتوں میں جیلے اور بکر خرد زنا میں جیلہ اور فریب
 کا حال بچھا ہوا ہے۔ یہ لوگ پہانے اور بکر گھر گھر گھبر گھبر عینت جیسی لغت کو رد و اہت ہے
 ہیں۔ مثلاً یہ مشائخ کبار ہم لوگوں کی طرح سیدھی سادی قسم کی عینت نہیں فرماتے
 ان کی عینت کا ڈھنگ بھی نرالا ہے۔ اپنے رقیبوں اور دشمنوں کی تعریف کے عملے
 کہتے ہیں اور پھر اس میں عینت کی جنیت روح پھونکتے جاتے ہیں جس طرح پہلے
 زمانہ کے لوگ تلخ دوا میں پلا دیا کرتے تھے۔ لیکن انگریزی ڈاکٹروں نے ان زہریلی
 دواؤں کے اوپر چینی کا کوٹ چڑھا کر شوگر کوٹنگڈ (Sugar coated)
 بنا بنا کر پینا شروع کر دیا ہے یا جس طرح سے دیہاتی ڈاکو بدوق اور تلوار سے
 دشمنوں کو مارا کرتے ہیں۔ لیکن مکار اور دغا باز قریبی ڈاکو دشمن کو لڈوں اور دوسری
 نظر قریب مٹھائیوں کے اندر سنکھیا ملا کر کھلا دیتے ہیں۔ کھانے والا اس کو شیرینی
 سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے علما سو اور دغا باز
 پیروں کا کہ وہ اپنے دشمن کا نام بیکریٹے بھولے اور سادے درویش شکر کہتے ہیں کہ
 فلاں مولوی صاحب اپنے زمانہ کے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بحر العلوم
 ہیں افسوس اتنا ہے کہ آپ کو بے ریش لوندوں سے دنی لگا وہ ہے۔ شب دروڑاں کے
 گرد یہ لوندے حلقہ بانڈھے رہتے ہیں۔ اگر یہ ایک بات ہوتی تو آپ اپنے وقت کے
 شیخ المشائخ ہوتے۔ اے خداوند عالم ان منافقوں نے کس جیلے پہانے سے تعریفی
 حملوں کے اندر نہ ہر ملا کر دینے کی کوشش کی۔ ہم تو سیدھی سادی عینت کے مرتکب
 ہوتے ہیں لیکن یہ بندگ والا عینت کے ساتھ ساتھ ریاکاری، عینت اور منافقی،
 تین گناہوں کا بہ یک جا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شریعت نے اگر عینت سے روکا ہے تو
 اس کا ہتھیار تھا کہ مسلمان کی عزت اور آبرو اور وقار برباد ہے۔ مسلمان ایک دوسرے
 کی گڑیاں اچھالتے نہ پھریں۔ لیکن ان مشائخ کبار نے شریعت کو ہاتھ میں بیکرا اس کو

رنگ بزرگ کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہمارے
 ملاکے یہ اور اس قسم کے اور دوسرے متناقضاتہ اعمال، حرکات اور ردیہ اخلاق ہیں
 جس کے سبب اس اعلیٰ قرآنی تعلیم اور تدبیر کے باوصف ہم لوگ دن بدن بد سے
 بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن تو واقعی وہی قرآن ہے کہ جو نبی صلعم پر اور
 ان کے اصحاب پر نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن تو یقیناً وہی ہے کہ جس کے نزول کے ساتھ
 ساتھ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں بانٹے گئے۔ یہ قرآن یقیناً وہی
 قرآن ہے کہ جس کے آتے ہمارے پاس حکومت آگئی تھی۔ دولت، عزت اور
 شہنشاہی آگئی تھی۔ جس کے آتے ہی غلام آزاد ہو گئے تھے۔ گڈریے بادشاہ
 بن گئے تھے۔ اگرچہ آج بھی قرآن کا وہی مجرب نسخہ ہمارے پاس محفوظ ہے لیکن
 بغیر عمل کے صرف جزدانوں میں پٹا ہوا گھروکی زینت بنا پڑا ہے۔ یہی ہمارا فقدان
 عمل ہے جس کے سبب سے ہماری حکومتیں دن بدن دم توڑ رہی ہیں۔ ہمارے مسلمان
 قاقوں مر رہے ہیں۔ بھیک اور خیرات کے غلے پر وقت گزار رہے ہیں۔ استقلال
 خودداری، اتحاد اور تنظیم ہراسر مفقود ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ نسخہ
 خواہ کس قدر مجرب ہی کیوں نہ ہو اس کے عمل اور استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے
 نہ کہ کسی مجرب نسخہ کے الفاظ کو خوبصورت کاغذ پر ہلی قلم سے لکھنے اور رسمی غلافوں میں
 لپیٹ کر رکھنے یا چومنے چاٹنے سے کیا کوئی بہاؤ تندرست ہو سکتا ہے یا کسی
 بیمار کے مریض کا بیمار اتر سکتا ہے یا کوئی ضعف قلب کا مریض صحتیاب ہو سکتا ہے
 صحت دوا کے استعمال سے کھانے اور عمل کرنے سے ملتی ہے نہ کہ محض نسخے لکھنے
 سے یا سنبھال کر رکھنے سے۔

آج ہمارا وہی حال ہے کہ ہم قرآن کے حروف کو رٹتے رہتے ہیں لیکن عمل ندرت
 ہمارے عمل کی جب یہ صورت ہو تو قوم کے ذہن اور قلب میں عادات اور اخلاق ہیں

انقلاب کس طرح سے رونما ہو سکتا ہے۔

عمل بالقرآن

سلف کے مسلمانوں کا عمل اور بعد کے مسلمانوں کی بے عملی کا اندازہ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول سے ہو سکتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ ﷺ کو قرآن مجید سے پیشتر ایمان عنایت ہوا تھا اور عنقریب تمہارے بعد کچھ لوگ (ایسے) آدین گئے کہ ان کو ایمان سے پہلے قرآن ملیگا کہ وہ اس کے الفاظ اور حروف کو تو درست کریں گے اور اس کے حدود یعنی امر و نہی کو ضائع کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تم سے زیادہ پڑھتے والے کون ہیں۔ ان کا حصہ قرآن سے اسی قدر ہے۔

ملا کا فریب

اگر ہمارے علمائے دوسرے حیل اور کمروں سے آنکھیں بند کر کے فقط اسی ایک چیز کو بخوردیجا جائے کہ وہ حکومت، دولت اور عزت کو جو کہ مسلمانوں کے گھر کی دیرینہ کتیرا دریافتی رہا ہے۔ آج ہمارے علمائے اس کے کہ مسلمانوں کو شرکان کھول کھول کر یہ باتیں بتلاتے کہ اے مسلمانو! تم کیوں خوار و ذلیل ہو کر مفلس اور ابا و بیٹا رہے ہو۔ کمزوریت بائد ہو کر اٹھو۔ حکومت اور دولت تو تم کو ورثے میں ملی ہیں۔ لیکن اس کے بجائے آج وہ فاقہ مسلمانوں کو اور زیادہ غافل۔ مفلس مسلمان کو اور زیادہ مفلس بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات آئے ازہ العالمین کتنی عجیب اور افسوسناک ہے کہ "انتہار اور ملامت پر کتاب لکھ کر یہ ملانے خود کو مستحق افتاد اور حکومت ٹھیرانے کے لئے پر زور پور دیکھتا کرتے ہیں لیکن اسی کتاب کے اندر

باقی مسلمانوں کو قرآن کی آیاتوں کی لوریاں سنا سنا کر اور زیادہ خواب غفلت میں لے جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی مریض غشی کو انہیں کھلا کھلا کر حلیہ ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اقتدار اگر برائے تو امام اور مقتدی سب کے لئے برائے لیکن امام صاحب کی نیت ملاحظہ ہو وہ ملائیت کے اقتدار کا حوات اور مقتدیوں کو اس سے محرومی۔ بعد اور دوری کا سبق دے رہے ہیں (ج) یہ ہیں تفاوت رہ کہ از کیا ست تا یہ کیا۔

اس قسم کی غلط قیادت اور ناقص ترین لیڈرشپ کے خلاف حضرت مولانا رومؒ نے کیا ماطن فیصلہ صادر کیا ہے (شعری)

ہر بلاک امت پیشین کہ بود زانکہ پر حیدل گماں بردند عود
یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آغاز جہان سے لیکر آج تک جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اگر عمیق غور اور فکر سے تحقیقات کی جائے تو اس کی وجہ صرف یہی غلط قیادت اور نااہل لیڈر شپ کے سوائے کچھ نہیں۔ حیدل گز کی ناقص لکڑی کو کہتے ہیں جس کی ظاہری شکل عود کی اور قیمتی لکڑی کی طرح ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری شکل اور چو غاد دستار پر بھول کر عتباروں کو امام اور سردار بنانے کا نتیجہ ہمیشہ سے ہی نکلنا چلا آیا ہے کہ ان کی قیادت سے قومیں برباد کی گھاٹ اترتی رہتی ہیں۔ یہ دراصل انگریزی دور حکومت کی غلامی کا رد عمل ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو دولت اور حکومت سے محروم رہنے کے علماء ڈرار ہے ہیں۔

اگر یہ صحیح ہے کہ شریعت ایک مکمل ضابطہ قانون ہے اور مسلمان اسکو چلا سکیں تو
واضع قانون ہے۔ قانون کو چلانے والے یعنی ایک واضح قانون میں اس قدر قوت اور طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے خوف سے کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ چونکہ قانون کے ساتھ قوت اور طاقت تنقید یہ کا ہونا لازمی ہے جس میں

کسی عاقل انسان کو شک اور کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کیا قانون الہی کے لئے قوت اور
 ہیبت کی ضرورت نہیں۔ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر ہمارے یہ نادان دوست مسلمانوں
 کے ہادیان دین ہوتے کا دعویٰ بگھارنے والے ہوتے کس طرح مسلمانوں کو حکومت اور دولت
 کے طعن دے رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے دوست نمادشمن یہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلامی
 قانون کس طرح بقبر حکومت اور سیاسی قوت کے قائم اور برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر یہ
 حکومت پر طعن اور تشبیح کرنے والے خود کو مجلسِ علما کے ممبر ظاہر نہ کرتے تو ہمیں یقیناً
 یہی گمان ہوتا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے یہ لوگ یقیناً حقیقت اسلام سے نا آشنا
 ہیں۔ غلامانہ ذہنیت کی طرف مسلمانوں کو پھیر لیا جاتا ہے۔ قرآن کے احکام کو
 جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کو قابلِ عمل تصور نہیں کرتے۔ خود نبی کریم صلعم کے طرزِ عمل اور
 اسوۂ حسنہ کو غلط بتا رہے ہیں۔ اور اپنی حیاتِ طیبہ کے کردار کو پروردگار کے مسلمانوں
 سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجلسِ علما کے نام پر کتابیں شائع کر کے
 حضرات کس طرح قرآن اور قانونِ خدا کی پشت پر قوت تنقید یہ اور حکمرانی کو برا ظاہر
 کر رہے ہیں جبکہ قوت کے بغیر حدودِ اللہ کا قیام قطعاً ناممکن ہے اور قانونِ شریعت
 حکمرانی کے بغیر بالکل بیچ اور بگاڑ اور معطل ہو جاتا ہے۔

یہ ملا صاحب مجھے بتائیں تو کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں خلیفہ کا لفظ استعمال
 کیا گیا ہے اور بنی نوع انسان کی خلافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ الارض کا
 لفظ بھی ضرور آیا ہے جس سے مراد زمین کی مملکتوں کے اندر خلافتِ الہیہ کا قیام نہیں
 تو اور کیا ہے۔ اور خلیفہ سے مراد حکمران کے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں خدا کہتا ہے
 "انّی جاعل فی الارض خلیفہ" یعنی ہم نے بنی آدم کو زمین کا حکمران بنایا ہے
 خیر اس آیت میں بنی آدم کی عام خلافت کا ذکر ہے مگر آیت ذیل میں خاص مسلمانوں
 کو مخاطب کیا گیا ہے۔

هو الذي جعلكم في الارض خليفة

یعنی اسے مسلمانوں نے تمہاری قوم کو حکمران قوم بنایا ہے۔ خدا تو ساری مسلمان قوم کو مخاطب کر کے اقتدار کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا ملا تاجیب ہے کہ اقتدار کو فقط ملا کے لئے مخصوص کر دیتا ہے اور باقی مسلمانوں کو حکومت دولت اور عزت سے بھاگ جانے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ ملا اقتدار کو فقط اپنے لئے روا رکھتا ہے اور باقی مسلمان کے لئے استیجائے ڈھیلے اور دھنوکا کوزہ بس کاشی سمجھتا ہے۔ وہ سجدے سجدے کرتے رہیں۔ تسمیعیں کھڑ کھڑاتے پھریں۔ شیعہ ہستی کے نام پر لڑتے مرتے رہیں۔ کفر و کاذبی کے فتاویٰ جو ملا صاحب صادر کریں انہیں چھالتے پھریں۔ صحن مسجد کے اندر اور پھروں میں رہیں۔ باقی ری دولت، عزت اور حکمرانی یہ سب "جہان نے ثبات" کی چیزیں ہیں تو یہ سب کی سب مبارک ہوں یا نیکو کفار کو یا پھر اگر ان کا بچا کھچا تلچھٹ رہ جائے تو وہ حقہ ہے ملا تاجیب کا۔ باقی کے مسلمان یا نہیں بھارت میں۔

شعری میں ایسے علماء کے متعلق کہا گیا ہے کہ

علمہائے اہل دل حمال شان	علمہائے اہل تن انحال شان
علم چوں بر دل زہد یاد سے یوزد	علم چوں بر تن زہد مار سے شود
گفت ایزد یحمل اسفاز کا	بار باشد علم کان نبود زہد ہوا

ارمغان حجاز میں علامہ اقبال مسلمان کی اس غفلت اور خواب خرگوش کو کوشیطان اور اس کے مشیروں کی ایک فرضی محال قائم کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں سب سے بڑا شیطان اپنے چیلوں چاتروں کو ہدایت کرتا ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ مسلم اب سوچنا ہے۔ تمہاری کوشش ہمت اور عہد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ جاگنے نہ پائے اور اگر ایک دفعہ بد قسمتی سے کہیں جاگ پڑا تو یہ یاد رکھو کہ ہماری سب کی خیر نہیں

ابن اس کہ سلانے کے لئے مجرب نسخے یہ ہیں کہ انہیں علم، کلام، حدیث و مباحث کے اندر کفر و کاذبی کے جھگڑوں میں، قرآن فلولق ہے یا نہیں رضالین پڑھنا صحیح ہے یا نہیں طالبین وغیرہ وغیرہ کے اندر ابھائے رکھو۔

تم اسے بیگانہ رکھو عالم گردا سے
خیر ہی میں ہے قیامت تک سے موت غلام
ہے وہی شعر و تصور اسکے حق میں خوب
مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے
نابساط زندگی میں اس سب سے ہر سوں بات
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات
جو چھپا ہے اس کی آنکھوں سے تماشا جات
پختہ ترکہ دو مزاج خالق ہی میں اسے
ملا کی خرافات تو آپہ دیکھ چکے۔ اب ایک غیر مسلم نصاریٰ عالم کی حق گوئی اور مسلمان
کی شان اور عظمت کی کہانی مسٹر ٹامس کارلائل کی زبان سے سنئے کہ وہ کیا کہتا ہے؟

دشمن نہاد دوست

ہمارے ملا کی روایات کے خلاف مسٹر ٹامس کارلائل اپنے مشہور لیکن غیر روز
اینڈ میرورڈ ریشپ کے اندر جو کتاب نے ۱۸۳۲ء میں بمقام لندن دیے
تھے۔ مسٹر ٹامس کارلائل نے یہ لیچر ایسے زمانہ کے اندر دیا ہے جبکہ کسی غیر مذہب کی
کتاب کا ترجمہ کرنا بھی بجز اجازت پوپ رومنہ الگبری یعنی بابائے روم کی منظوری اور
استصواب رائے کے بغیر بالکل ممنوع تھا اور یہ اجازت جو کہ معتد شراطط ہوا کرتی تھی
کہ کسی غیر مسیحی مذہبی کتاب کا مترجم اس کتاب زیر ترجمہ کے مسائل فروع و اصول کی
تردید میں اپنا پورا پورا زور و قلم صرف کرے ایک مقبول عام قسم کا اس پر دسپاچہ لکھتے بلکہ
خاص خاص مواقع پر جہاں جہاں اس کتاب میں ایسے مسائل مندرج ہوں جو مذہب
عیسویت کے مسائل کے معارضین ہوں یا مخالف تو ان کی ذیل میں ایسے ایسے نوٹ
کرنا جاتے جس سے کہ مسئلہ مخالف کی تردید حسب اطمینان والی ملک اور پاپائے روم

کے ہر۔ اور اگر کوئی شخص بلا پابندی مذکور کسی کتاب کو شائع کرے تا تو کم از کم اس
 سزا کا مستوجب ٹھہرتا کہ اس کی ساری منت کا ثمرہ بریاد کر دیا جاتا۔ یعنی اس کی مرتبہ
 کتاب کے جس قدر نسخے دستیاب ہو سکتے ان کو اس خوف سے کہ مبادا اس کے
 مقہوم کا اثر پبلک کے دلوں کو مستحضر اور متاثر کرے چلا دیتے تھے۔

اسے اللہ العالمین ایسی شرائط اور پابندیوں کے باوصف ایک کٹر نصاری
 مسلمانوں کی جہاں بانی اور حکمرانی کی تالیف اور توصیف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں آنا ایسا ہے جیسا کہ تاریخی کے اندر

روشنی کا آنا۔ عرب کا ملک پہلے پہل اسی اسلام کے ذریعہ سے زندہ ہوا۔ اس

سے پہلے عرب قوم گلہ بانوں کی ایک غریب قوم تھی اور چپا سے کہ دنیا ہی تھی وہ عرب

کے چٹیل میدانوں میں پھرا کرتی تھی اور کسی شخص کو اس کا کچھ خیال بھی نہ تھا۔ اس قوم

میں اولوالعزم پیغمبر جس پر کہ وہ یقین رکھتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف

ہی نہیں تھا وہ تمام دنیا میں مشہور اور معروف ہو گئی اور ایک چھوٹی چیریت بڑی حسین گئی

اس کے بعد صرف ایک صدی کے اندر اندر عرب کے ایک طرف غرناطہ اور دوسری

طرف دہلی ہو گئی۔ عرب کا بہادری اور عظمت کا آفتاب کیا بلحاظ شجاعت اور کیا بلحاظ

شوکت اور کیا بلحاظ دانائی اور عقلمندی کے ایک طویل عرصہ تک دنیا کے ایک بڑے

حصے پر آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ ایمان ایک شہے جو زندگی بخش ہے

جو میں کہ ایک قوم کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اس وقت وہ قوم عالی حوصلہ عظیم انشا

اور شہریا کات ہو جاتی ہے۔ اور عرب کو دیکھو۔ پیغمبر محمد صلعم کو دیکھو اور پھر ایک صدی

کے زمانہ کو دیکھو کیا یہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ گویا یہ ایک جنگلاری تھی ہاں صرف ایک جنگاری

بھئی کہ جو اس دنیا پر پڑی کہ جو پہلے سیاہ غیر معلوم ریت دکھائی دیتی تھی مگر جو تہی کہ چنگاری اس پر پڑی

تو یہ ریت ایک بھجک سے اڑ جانے والا بارود ثابت ہوئی اور اس بارود کے شعلے اس قدر اونچے

اسٹھے کہ یہ نیلا آسمان اور یہ خاکی زمین اس کے شعلوں کی لپک سے روشن ہو کر ایک ہو گئے۔ اور وہی اور غراطہ کے کنگرے اس روشنی سے جگمگاٹھے۔“

سبحان اللہ ہمارا ملائیس حکومت اور دولت کے طعنے دیتا ہے لیکن اس کے برعکس ایک نصاریٰ عالم مسلمانوں کی جہاں بانی جہاں رانی اور ترقی کو کن کن خوبصورت الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔

موسیلو لبنان کا نظریہ

بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کی حکومت اور دولت کے متعلق ایک غیر مسلم موسیو لبنان چرت اور استعجاب کے اندر غرق ہو کر لکھتا ہے کہ
 وہ مسلمانوں کی تہذیب اور اقبال نے ہزار برس سے بھی زیادہ عمر پائی ہے
 ان کے ایک ہمشام کے پاس ہتھی و وسیع دنیا تھی بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ
 بیک وقت اپنی دولت اور دنیا (یعنی ملک اور حکومت) کسی بھی ایک زمانہ کے
 پاس اب تک نہیں ہوئی۔ یعنی نصف فرانس۔ پورا اسپین اور پرتگال۔ تمام افریقہ
 اور ایشیا میں حدود چین اور ہندوستان میں دریائے ہیاں تک کے علاقے پر
 اس کا پرچم اقبال ہرار ہا تھا۔ رومی سلطنت گوہت بڑی تھی لیکن اس کی حدود بھی
 دریائے فرات سے آگے نہ بڑھے پائی تھیں۔ پھر جب اس عہد کے ذرائع آمد و
 رفت اور اس وقت کے وسائل حمل و نقل کی دشواریوں پر غور کیا جائے تو اس کی
 دستیں بے پناہ ہو جاتی ہیں۔

اسے خداوند عالم! یہ غیر تہذیب آدمی مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت
 تہذیب اور تمدن کو کن خوبصورت الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے
 برعکس علمائے گرام جو خود کو ہادیان دین کہتے ہیں اور جو ہم ۲ گھنٹوں میں کئی بار قرآن

کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ حکومت، عزت اور دولت کو ایک غول نیامانی کی شکل میں پیش کر کے مسلمانوں کو اس سے دور بھاگائے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ قرآن کی تعلیم سراسر حکومت، قلبے اور سر بلندی کی تعلیم ہے۔

حکومت اور قلبہ اسلامی کے احکام قرآن میں

یعنی جو اوامر اور احکام الہی کی پابندی کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔

یعنی اے مسلمانو اگر تم خدا کے احکام کی اوامر و نہی کی پابندی کرو گے تو وہ تمہاری مدد بھی کریگا اور دشمنوں کے مقابلہ میں تمہیں ثابت قدمی اور استقلال بہت بھی عطا کرے گا۔

اے مسلمانو جب (خود) اللہ تمہارا معاون ٹھیرا تو پھر کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا۔

یعنی تم لوگوں میں جو ایمان لاتے اور نیک و شریفانہ عمل کرتے ہیں خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ضرور سلطنت عطا کرے گا (واللہ اعلم مولیٰ صاحب اس کی کیا تاویل کرنا سیکھئے)

(مصنف) جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے اور تمہارے مذہب کو بھی قوت اور استحکام عطا کرے گا اور جس خوف و دہشت کی زندگی بصر کی جا رہی ہے اس کے بعد تمہیں خمیہاں

و لینصرن اللہ من ینصرہ

یا ایہا الذین آمنوا ان تنصر اللہ
ینصرکم و ینتھب اقدامکم

ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم

وعد اللہ الذین آمنوا منکم و
عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی
الارض کما استخلف الذین من
قبلہم

عطا فرمائے گا۔

لا تھنو ولا تخزنوا ثم الاعلون
ان کنتم موفین

(سبحان اللہ ترکان میں کہتا ہے کہ) ہمت نہ ہارو
آئندہ خاطر اور ہراساں نہ ہو۔ اگر تم مومن ہو
(یعنی اگر تمہارا ایمان ٹوٹ گیا ہے) تو تم ضرور غالب
ہو کر رہو گے۔ (لیکن مولوی کہتا ہے کہ حکومت
اور دولت سے دور بھاگو)

یہ مولوی مسلمان مادار کو اور زیادہ نادار بنانے کے درپے ہو رہے ہیں۔ ہر جہ
پر خود نہ پسندی بردیگراں پسند کے ذریعہ اصول کے بالکل خلاف اپنے لئے تو اقتدار
کو جائز تصور کرتے ہیں لیکن دوسرے مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار سے دور بھگا دینا
چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب اور نرالی منطق ہے جو آجک نہ کبھی سنی تھی اور نہ دیکھی ہے۔
چہ عجیب؟ کہ مسلمانوں کی حکومت اقتدار اور دولت کی ندادایتوں کے اذکار ایک غیر
مسلم لوگوں کی زبان حق ترجمان سے تو سننے جا رہے ہیں لیکن کیا ہمارے مسلمانوں کے
یہ عالم اور واعظ اتنا بھی نہیں جانتے اور انہیں مسلمانوں کی حالت کی اتنی بھی خبر نہیں ہے
جتنی کہ گنن ایک غیر مسلم کو تھی یا مرسیو لبنان کو۔

اس کی وجہ وہی ہے کہ جس کا علامہ اقبال ساری زندگی بھر رونا روتے رہے

غش میں ہیں یا سکتہ میں ہیں یا مبتلائے خواب ہیں

یا نصیب دشمنان یہ موت کے اسباب ہیں

اور پرکھی ہوئی ان چند آیات قرآنی پر کیا منحصر ہے سارے کا سارا قرآن ایسے

پیغاموں اور ایسے جانفزا حکموں سے اور اس قسم کی خوش خبریوں سے اٹاپڑا ہے

اگر ہم اس بارہ میں ہر ایک آیت قرآنی کو پیش کرتا چاہیں تو ہمیں سارا قرآن نقل کرنا پڑے گا

اسی قرآن کی چنگاری پڑنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں نے نہ صرف محاذ جنگ میں فتوحات

حاصل کیں بلکہ میدان علمی کے اندر بھی دنیا کے استاد استاد ہو گئے خود عیسائی مورخین اور یورپین محققین کو ہی اس بات کا اعتراف اور اقرار ہے۔

مسلمانان سلف کے کارنامے

خود عیسائی مورخ ڈاکٹر ڈریپر کہتے ہیں کہ گھڑی مسلمانوں کی ایجاد ہے خلیفہ ہارون رشید نے ۸۰۰ء میں عیسائی بادشاہ شارلمین کے دربار میں ایک گھڑی تحفہ بھیجی گئی تھی تو اس کے درباریوں نے حیرت زدہ ہو کر گھڑی کو جا د و خیال کیا (ملاحظہ ہو صفحہ ۶۹ زبدۃ الصالحات فی اصول المعارف)

روٹی کا کاغذ مشہور فرانسیسی مورخ موسیو سرپو کہتے ہیں کہ یوسف بن عمر نے ۸۰۲ء میں روٹی کا کاغذ ایجاد کیا (ملاحظہ ہو ہسٹوری آف دی ورلڈ جلد ۸ صفحہ ۲۷۵)

رقوم ہندسہ۔ نواد کی مشہور یورپین لکھتا ہے کہ رقوم ہندسہ عربوں نے اہل یورپ کو سکھلایا (ہسٹوری آف دی ورلڈ جلد ۸ صفحہ ۲۵۵)

رمل اور نجوم۔ عیسائی مورخ ٹامس بکل لکھتا ہے کہ اہل عرب نے رمل اور نجوم کو ثنی دیکر سائنس کے درجے پر پہنچا دیا تھا (ملاحظہ ہو ہسٹوری آف دی سولیزیشن آف یورپ جلد اول صفحہ ۲۷)

تیزاب۔ ڈاکٹر ڈریپر کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیزاب عربوں نے ایجاد کیا۔ (ڈیولپمنٹ آف یورپ جلد اول صفحہ ۴۵۵)

بارود۔ عیسائی مورخ جرہینر بیان فرماتے ہیں کہ بارود مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اسے مسلمانوں نے ایجاد کر کے یورپ کو سکھایا ہے۔ اور خوبی یہ کہ بارود کے اجزا بھی آج تک وہی ہیں اور بالکل اسی تناسب سے اور اسی مقدار سے ہیں

جو کہ عربوں نے ترتیب دیے تھے۔ (تذکرہ عرب جلد ۱ صفحہ ۱۹۹)

عملی میکنکس۔ ڈاکٹر طیبیان فرماتے ہیں کہ عربوں نے عملی میکنکس کے آلات ایجاد کر کے یورپ کو ان کا استعمال کرنا سکھایا۔ جن کو کہ آج یورپین اور امریکن استعمال کر رہے ہیں۔

فلسفہ یونان۔ مشہور مورخ مارکو بلتھ لکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بدولت یورپ فلسفہ یونان سے بہرہ اندوز ہوا۔ (منظر صفحہ ۳۵۹)

پروفیسر رینا لڈس نگلس لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے مختلف شعبہ جات علوم میں قیمتی اضافے کئے لیکن ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یورپ کو بڑی قیامت سے علوم و فنون سکھائے۔ (لٹریچر ہسٹری آف دی عزیز صفحہ ۳۵۹)

مسٹر بلاٹ کھتے ہیں کہ تمام علوم یونانی کا بڑا حصہ جو اصلی ذریعہ سے ہم تک (یعنی یورپین قوموں تک) پہنچا ہے وہ پہلے پہل ہم کو عربوں نے عنایت کیا تھا (ملاحظہ ہو ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۸ صفحہ ۲۷۶)

جان کلرک رڈ پاٹھ لکھتا ہے کہ یورپ میں علوم و فنون صرف عربوں نے پھیلائے ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا آف یونیورسل ہسٹری جلد ۲ صفحہ ۱۲۵)

مشہور مورخ ڈاکٹر طیبیان فرماتے ہیں کہ تذکرہ اسلامی کا بہت زبردست اثر ساری دنیا پر رہ چکا ہے۔ مسلمانوں نے یورپ کی ان وحشی قوموں کو جنہوں نے روسیوں کی سلطنت کو فتح کیا تھا۔ مسلمانوں نے یورپ میں علوم و فنون کا دروازہ کھول کر احسان کیا جس سے کہ ہم یورپین قطعاً ناواقف محض تھے۔ اور مسلمان چھ سو برس تک مشرق سے مغرب تک سارے یورپ کے استاد رہے۔

نظریہ ارتقاء۔ ایوولیوشنری تھیوری کی بابت یورپ کا خیال ہے کہ یہ تھیوری مسٹر ڈارون کی ہے کہ انسان سب سے پہلے بتدریج تھا۔ اس کے

بعد ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر ڈریپر کہتے ہیں کہ مسٹر ڈارون کے پیدا ہونے سے کئی صدی پہلے نظریہ ارتقاء کی تعلیم مسلمانوں کے مدارس میں دی جاتی تھی۔ کانفلک بومین۔ ریلیجن ایڈ سائنس صفحہ ۱۱۸۔ مفصل کیفیت کے لئے ملاحظہ ہو کتاب معارج الدین مصنفہ نواب علی ایم۔ اے۔ بڑودہ کا ترجمہ

علم ہیئت۔ ڈاکٹر ڈریپر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان تمام ستاروں کی فہرست مرتب کی جو انہیں نظر آئے۔ اور بڑے بڑے ستاروں کے نام رکھے جو آج تک بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ تیراہوں نے یہ اصول بھی دریافت کیا کہ شعاع تو رہو اس میں شکل قوس گزرتی ہے۔ چاند اور سورج کے افق پر نظر آنے کی توجہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اجرام قبل از طلوع اور بعد از غروب کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ شفق کی اصلیت اور ستاروں کے جھللاتے کی صحیح وجہ دریافت کی۔ یورپ میں سب سے پہلے جو صدر گاہ قائم ہوئی وہ مسلمانوں ہی کی بنائی ہوئی تھیں۔ ان کی رائیں اور نتائج اس قدر صحیح ہیں کہ زمانہ حال کے ماہران فن ریاضیات ان رسدیں نتائج سے اسناد کرتے ہیں (کانفلکٹ صفحہ ۱۵۸ - ۱۵۹)

فن جراحی۔ مسٹر بلوان فرماتے ہیں کہ فن جراحی اور بہت سے آلات جراحی کا موقد البقاس عرف ابوالفاسم ابن عباس القرطبی اللاندلسی الزہرادی المتوفی ۷۴۰ھ جن کی تصویروں پر ان کی کتابوں میں درج ہے، پتھری نکالنا، جو اس وقت بالکل جدید عمل سمجھا جاتا ہے۔ دراصل اسی نامور جراح کی ایجاد ہے۔ دنیا کے تمام جراحوں کا یہی شخص استاد ہے۔ اس کی تصانیف آج تک تمام یورپ میں موجود ہیں۔ (مدن عرب صفحہ ۷۵) فن جراحی مطبوعہ ۱۷۷۸ء (دائرة المعارف جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

اے خداوند عالم ایسے نشاندار تمدن اور ایسی بلند روایات کی مالک قوم کو

چارے ملا حکومت - دولت اور دنیا داری کے طعنے دے دے کہ ان میں احساس کمتری کا بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں۔

اے انہ العالمین انگریز اگرچہ چلا گیا ہے لیکن بیماری وہ ذہنی علانی ابھی تک بھی نہیں گئی ہے۔ ہم کو انگریزوں نے تو آزاد کر دیا ہے لیکن ذہنی طور سے اس سیاسی آزادی کے باوجود بھی ہم بعینہ اسی طرح سے غلام کے غلام چلے آ رہے ہیں۔ اے خدا اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسا کہ کوئی آقا اپنے کسی دیرینہ غلام کو اگر آزاد بھی کر دیتا ہے اور علانی کا جو اس کی گردن سے نکال بھی لیتا ہے تاہم بھی اس غلام کے ذہن سے وہ احساس علانی نہیں نکل جاتا جو نہی کہ یہ غلام اپنے پرانے آقا کے سامنے آتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہو کر آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ آقا کے سامنے ہونے کی دیر ہوتی ہی کہ وہ فوراً ایک آٹو میٹک مشین کی طرح سے بلا سوچے سمجھے فوراً اُجھک جاتا ہے جہاں اس کی جسمانی حرکات کا یہ حال ہوتا ہے وہاں اس کی ذہنی حالت اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کو مالک کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ مالک کے کانوں سے سنتا ہے۔ مالک کے ذہن سے سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غلام آدمی کو مشکلات میں پڑنے اور اپنا راستہ خود صاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی وہ آرام طلبی، کاہلی اور آسائش کو پسند کرتا ہے۔ اس کی ہمتیں مردہ ہو جاتی ہیں اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ

وائے آن قافلہ کردونے ہمت سے خواست

رہگذرے کہ دروایچ خطر پیدا نیت

(اقبال)

دہنی غلامی کا ایک حتمی دید واقعہ

سی بلوچستان سے تقریباً چالیس۔ پچاس میل دور بڑی نام ایک قصبہ
 وہاں ریاست قلات کے ایک جاگیردار بلوچ سردار محراب خان ڈوسگی جب فوت
 ہوئے تو ان کے فرزند سردار میر جاگیر خان نے جو کہ ایک مشہور سخی۔ ان داتا۔ سیدہ
 سادہ امیر بھی تھا۔ سردار بھی اور درویش طبع بھی (یہ واقعہ ہمارے بھتیجے مصنف کتاب کا
 اپنا چھوڑا واقعہ ہے) اپنے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لئے اپنے چند
 غلاموں کو بموہ ان کے عیال اور اطفال کے آنا دیا۔ لوگوں نے ان غلاموں کو
 آزاد ہونے پر مبارکبادیں دیں۔ وہ خود بھی آزادی "آزادی" کا شور اور مبارکباد
 کی گونج سن کر بڑے خوش ہوئے۔ غلاموں کو سردار مذکورہ کے نگر سے صبح امد
 شام کی پکانی روٹی اور سالن مل جایا کرتا تھا۔ لیکن آزادی ملنے کے بعد ان کا یہ وظیفہ
 یعنی نگر کا کھانا بند ہو گیا۔ غلام لوگ پشیمانیت سے تیار روٹی ملنے کے مادی
 ہو چکے تھے۔ ان کے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی تھی۔ آزادی کی پہلی شام ہوئی
 تو وہ بھی حسب معمول نگر کے کھانے کے لئے دوسرے غلاموں کے ساتھ وہاں
 جا دھکے۔ سردار کے آدمیوں نے ان کو کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں یہاں آئے ہو
 اب تم چونکہ آزاد کر دیے گئے ہو اس لئے تمہارا کھانا آئندہ کے لئے اس نگر سے
 بند کر دیا گیا ہے۔ وہ بڑے حیران و پریشان ہو کر دوڑے دوڑے سردار جا کر فائ
 سخی کے پاس پہنچے۔ ان کے مرد عورتیں اور بچے فریاد آہ و نواں کرتے،
 روتے۔ چلاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج ان کا کھانا نگر سے بند کر دیا گیا ہے جبکہ
 دوسرے سارے آدمیوں کو امداد غلاموں کو بدستور کھانا مل رہا ہے۔ تو آخر

انہوں نے کیا گناہ کیلئے۔ اور ان سے گونسی ایسی خطا سرزد ہوئی ہے کہ آج ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ سردار ند کو اور ان کے حاشیہ نشینوں نے انہیں بہتیرا سمجھایا کہ بھائی تم پہلے غلام تھے اور اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ اس لئے اب تم کو ننگر سے روٹی نہیں ملا کرے گی۔ تم اب بالکل آزاد ہو۔ جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ اپنی محنت مزدوری کر کے خود کھاؤ اور کھاؤ۔ غلام آزادی کی قدر و قیمت کیا سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بار بار روتے چلاتے اور کہتے رہے کہ ایسی آزادی پر نعمت۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ بھلے سے آپ کسی اور غلام کو آزاد کر دیں ہم اپنے حق کا ننگر سے کھانا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر ہم سے کوئی قصور ہوا ہو۔ کسی قسم کی خطا سرزد ہوئی ہو تو ہمیں بتایا جائے۔ سردار اور اس کے ساتھی انہیں بار بار آزادی کی نعمت اور قصے کہانیاں سناتے رہے۔ لیکن غلامانہ ذہنیت جو کہ ان کے رگ رگ، ریشے ریشے کے اندر سرایت کئے ہوئے تھی۔ ننگر کی روٹیوں سے پیدا شدہ خون جو مدت سے ان کے دل اور دماغ کے گوشہ گوشہ میں دوڑ رہا تھا۔ وہ بھلا آزادی کی قدر و قیمت کو کیا جان سکتے تھے۔ آخر کار سردار مجبور ہوا اور انہیں دوبارہ غلاموں کے زمرے میں شمار کر کے ننگر کی دال روٹی پھر سے جاری کر دینے کا حکم کر دیا۔

غلامی کا اثر

غلامی اور پشت پائنت کی غلامی جب قوموں کے قلوب اور اذہان کے اندر گھر کر جاتی ہے تو ان میں شجاعت کے بجائے بردلی، عزت نفس کے بجائے دون ہمتی اور بے خیرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انہیں ایک گدھے یا ایک بیل کی طرح صرف پیٹ بھرنے سے کام ہوتا ہے۔ انہیں اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی

کہ وہ سوئی ان کو ان کی ضمیر پر روشنی کے صلہ میں دی جا رہی ہے۔ یا کہ عصمت، عزت، دین اور ایمان کے عرض میں۔ یہاں وہ ہے کہ غلام قوموں کی خود اعتمادی، عزت نفس۔ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ اپنی قوت بازو سے کمانا اور کھانا۔ وقار اور شجاعت کے سارے احساسات مجروح ہو کر آخر مر جاتے ہیں۔

ان میں آزاد قوموں کی سی وہ جھٹکشی وہ مشکلات میں پڑ کر تہ گھبرانا اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے اوصاف باقی نہیں رہتے جن کا کہ علامہ اقبالؒ نے اپنے ذیل کے اشعار میں ذکر فرمایا ہے۔

شبنم کہ مک شب تاب سے گفت
تو اے بے منت بیگانہ سوخت
اگر شب تیر تہ از چشم آہو ست

نہ آں مورم کہ کس نالد ز نیشم
نہ پنداری کہ من پر دانہ کیشم
خود اتروزم سپران راہ خویشم

ہماری آزادی کا بھی تقریباً تقریباً یہی حال ہے۔ ہم بھی چونکہ انگریزوں کے ٹنگر سے دال روٹی کھا کر بڑے ہوئے ہیں۔ آج اگرچہ انگریز (سردار چاکر خان کی طرح سے) ہیں آزاد کر گیا ہے۔ لیکن ہیں اس آنادی کا صحیح قدر اور قیمت ابھی تک بھی معلوم نہیں۔ انگریزوں کے ٹنگر سے آسرا توڑ کر ہم آج آئرن ہاور صاحب (امریکہ) کے ٹنگر کا آٹا پھانک رہے ہیں۔ خدا بھلا کرے امریکہ کی حکومت کا۔ اگر ہمیں اس اقتصادی بحران کے وقت یہ امداد نہ ملتی تو خدا جانتے ہماری آج کیا حالت ہوتی؟ اور ہم آج کون سے دوسرے ٹنگر کے گدھوات کر رہے ہوتے؟

نامیدی کی بات نہیں

چونکہ آزادی کا یہ پہلا دہلا ہے اس لئے اس خورے غلامی کا جو ہمارے حزن میں دوڑ رہا تھا ضرور ردِ عمل ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد انشا اللہ خدا داد پاکستان

پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے گا۔ بلکہ جس قدر اسکیموں اور نجانوں پر غور ہو رہا ہے اگر ان سب کو عملی جامہ پہنایا گیا تو ہمارا زرخیز پاکستان بڑے دیگر انشا اللہ دوسرے ملکوں کو غلہ فراہم کرے گا۔ کیونکہ آہستہ آہستہ اس خوشے غلامی کی بجائے ہمارے اندر حریت اور آزادی کی بے پناہ لہریں دوڑنا شروع ہو جائیں گی اور ہمارے دل اور دماغ میں آزادی کی صحیح صحیح قدر اور قیمت بھی ذہن نشین ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم انشا اللہ بہت جلد ان غیور لوگوں کی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کے حق میں کہا گیا ہے (شعر)

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہوسے

مسلمانوں کو بے تنگ وہ پادشاہی

مرا از شکستن چنین عار نماید کہ از دیگرے خواستن مومیائی

یا جیسا کہ کسی دوسرے بزرگ نے فرمایا ہے۔

حتیٰ کہ با عقوبت دوزخ برابر است

رفتن بیائے مردیے ہم سایہ در بہشت

سیاسی آزادی کے نظریاتی آزادی زیادہ ضروری ہے

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ فقط سیاسی آزادی سے کسی ملک یا کسی قوم کی تقدیریں ہرگز نہیں بدل سکتیں۔ خارجی اور ظاہری آزادی دراصل کوئی چیز نہیں ہے حقیقی آزادی اور صحیح حریت فقط دل کی تبدیلی اور باطنی آزادی سے پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ بات جس طرح پر کہ انفرادی صورتوں میں صحیح ہے بالکل اسی طرح سے اجتماعی حالات میں بھی صحیح ہے۔ جس طرح پر کہ دل کی خوشی کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور دل کے غم کی علامت اعضا اور جوارح پر پڑتی ہے بالکل اسی

اسی طرح سے قوموں کے باطنی حالات اور کیفیات ان کی چال ڈھال - اخلاق اور عادات کا اثر اس کے تمدن اور تہذیب پر اس کی آزادی اور حریت پر اس کے عدل اور انصاف پر بڑا اثر پڑتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے اندر فرانس کا پورا وجود دنیا کی تیسری طاقت ہونے کے صرف ۴ دن کے اندر ہتھیار ڈال دینا اس کی باطنی خرابیوں - اندرونی لغزشوں اور اخلاقی کمزوریوں کی ایک بین شہادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب قوت اور طاقت کی بہ نسبت باطنی پاکیزگی، بلند تخیلات اور بلند نظریات کسی قوم کے ابھارنے اور ارتقائی منازل کے طے کرنے کے لئے بدرجہا بہتر ہیں۔ اور ضروری ہیں۔

جائے غور ہے کہ آغاز اسلام کے وقت حضور نبی کریم صلعم نے کونسی فوج اور لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو یہ فرودغ، یہ ارتقا اور یہ معراج بخشا تھا اور ان کے دشمنوں کو کن ہتھیاروں، کن ہوائی جہازوں، کن اٹیم بموں کے زور اور بل بوتے پر مغلوب کیا تھا۔ اگر غور اور فکر کے ساتھ سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی بلند نظریات اور یہی بلند تخیلات ہی تھے جو کہ قوم مسلم کے قلوب اور ادہان میں ڈال دیے گئے تھے۔ اور انہیں بلند نظریات کو "ہیروز اینڈ ہیروزرشپ" کے اندر مسٹر ٹامس کارلائل ایک چنگاری اور بارود سے تشبیہ دے رہے ہیں۔

مسلمان کی دنیا داری

اسی چنگاری کا اثر یہ ہوا کہ ہر میدان میں مسلمان دوسری قوموں سے بازی جیت گئے۔ جس طرح فتوحات ملکی ہیں اور علمی و ادبی میدان میں مسلمان سب سے سبقت لے گئے تھے اسی طرح امور دنیا داری اور تجارت کے اندر بھی مسلمانوں کا کوئی

مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

دولت اور حکومت کو شعار اسلامی سے خارج سمجھنے والے یہ مولوی صاحبان اگر تھوڑی دیر کے لئے فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر اگر دنیا کی تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ بغداد کے دریسے میں تو کروڑ روپے کے پیروں کی تجارت کرنے والی بی بی ایک مسلمان عورت تھی۔ مطالعہ تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بی بی کی دکان سے بھی زیادہ مال اور شوکت والی کم از کم ستر اور ایسی ہی دکانیں اسی دریسے میں تھیں جن کے مالک مسلمان ہی تھے۔ بلکہ یہ ہیں کہ صرف کروڑوں کی تجارت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی بلکہ ان پیروں کو رگڑ رگڑ کر بنانے والے بھی مسلمان تھے زیورات بنانے والے بھی مسلمان تھے اور دوسرے اسٹم صنایع اور جوہری سب مسلمان

چہ عجب

یا وجود مسلمان قوم کے ان شاندار دینی اور دنیاوی روایات کے آج یہ ملا ہیں اور فلس بناتے۔ ہم ماداروں کو اور زیادہ نادار اور زیادہ غلام اور زیادہ ذلیل بنا کر دولت کے گڑھے میں پھینکنے کے لئے کیا کیا من گھڑت روایات پیش کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ملاؤں کی پست ذہنیت کا نقشہ اس شعر میں خوب کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب

کہ سکھاتی نہیں مومن کو علاجی کے طریق

ملا کی خرافات

اے خداوند عالم! تیرا وہ قرآن جس کی آواز سن کر کسی زمانے میں یورپ کی حاملہ عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ جس کا نام سن کر فاتحین ملک پر ایک ہیبت

اور دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ کیا یہ وہی قرآن نہیں جس کو ہاتھ میں لیکر لارڈ جیمس فورڈ نے انگلستان کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں رہے گی عیسائیت کو آرام اور چین نہیں ملے گا۔ افسوس صد افسوس کہ آج نیزا دی قرآن کس قدر مظلوم بن گیا ہے۔ مفلوح اور مقہور ہے۔ اور اس کی وہ ہیبت یا لکل جاتی رہی ہے۔ آج تیرا وہی قرآن اور تیرے قرآن کی وہی پاکیزہ آیات ہیں کہ جس سے تیرا نکلا جھاڑ پھونک۔ تعویذ گنڈے کا کام لے رہا ہے۔ اور اس کو حیلوں مکروں دھیل اور فریب کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ دوسری دنیا کا تو ہمیں علم نہیں خود ہمارے مغربی پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ قرآن کو آلہ لکرا اور فریب بنا کر مسلمانوں کی جیب تراشے جا رہے ہیں۔

خداوند عالم جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو ان مولوی صاحبان کے گھروں میں گھی کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیسین پڑھنے کے لئے مولوی صاحب ہلاک جاتے ہیں تو واپسی پر روپیہ پیسہ گھی۔ مرغی۔ غلہ۔ جرم تھلگ جاتا ہے مولوی صاحب بٹور لاتے ہیں۔ چونکہ موت کا وقت یا مخصوص نزع کی حالت مرنے والے کے لئے بھی اور اس کے عزیزوں کے لئے بھی بڑی دل خراش۔ نہایت دل دوز سخت پریشانی کن ہوا کرتی ہے۔ چونکہ مولوی صاحب اس نزاکت حالات سے پورے واقف ہیں کیونکہ ان کو سینکڑوں ایسے مرنے والوں کا ادران کے دل شکستہ عزیزوں کا حال معلوم ہوتا ہے وہ اپنے اس کہنہ تجربے کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحب مرنے والے کو اور اس کے عزیزوں کو دوزخ کی آگ اور جہانگدنی کے جانگس حالات سنا سنا کر اور زیادہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ اور جب ان کے قلوب چو کہ پہلے ہی اپنے عزیز بھائی کے مرنے سے موم کی طرح پگھل رہے ہوتے ہیں پوری طرح سے نرم اور رقیق بن جاتے ہیں تو مولوی صاحب خیرات صدقات اور کوا دو ہمشس

کالیکر شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بوڑھا کیا ہے۔ یہ کہ کچھ مرنے والا خود دے جاتا ہے۔ کچھ اس کی ماں دیتی ہے۔ کچھ بہن۔ کچھ بھائی۔ اس طرح سے مرنے والے کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی لٹ جاتا ہے۔ پھر جب مردہ دفنانے کے لئے لیجایا جاتا ہے تو قبرستان کے اندر اس کھدی ہوئی قبر کے کنارے پر جس میں کہ ایک دن خود اس ملا صاحب کو بھی داخل ہوتا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اسی قبر کے کنارے پر بیٹھ کر یہ حضرت عجیب عجیب مکروں اور قلیوں کے ساتھ مرنے والے کے غمزہ غمزہ واقارب کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قبر کے عین کنارے پر بیٹھ کر قرآن کے ساتھ عجیب عجیب کھیل کھیلا جاتا ہے۔

ہیں یہ شان خود داری جن سے توڑ کر مٹھو
کوئی دستار میں رکھے کوئی زیب گل کرے

قرآن کا اسقاط

مرنے والے کے غمزہ آہ و بکا کے اندر رقیق قلبوں اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ مولوی صاحب کے رحم و کرم پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مولوی صاحب ڈھونگ دچانا شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب مرنے والے کی زندگی کے سال شمار کر کے بڑے ریاضی داں بن کر کچھ بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب لوگ بہت سہمے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور مولوی صاحب اس کی زندگی کے سال گن گن کر اس نے جتنا غلہ کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کچھ اگر گڑم بگڑم سا حساب لگا کر اس کے وارثوں کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن لاؤ۔ اسی وقت یہ مظلوم قرآن جس کی آیات اور مقصد کے خلاف اس کے ساتھ فریب کیا جا رہا ہوتا ہے ملاجی اپنے ہاتھوں میں لیکر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے غمزہ واقارب کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مردے کے گناہوں کے

کفارہ میں ہیں بخشد و نہ تا کہ جتنی نمازیں مرتے و اے نے قضا کی ہیں یا جتنے روزے حج اور زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ نرائض اس نے قضا کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے گناہ اس نے زنا چوری وغیرہ کی ہیں اس قرآن بخشی کے ذریعہ خدا اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ہمارے علاقہ (سی) میں قرآن کی قیمت ساڑھے تین روپیہ مقرر ہے۔ آخر کار یہ سارا کھیل کھیلنے کے بعد یہ بخشا ہوا قرآن تو ملاجی واپس دیدیتے ہیں اور تین روپیہ آٹھ آنے میکر حبیب میں ڈال لیتے ہیں یہ تو ایک غریب مرتے و اے کا حال ہے جن کو کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سو دپر کفن اور یہ ساڑھے تین روپیہ لائے ہوئے ہوتے ہیں۔

امیروں اور کھاتے پیتے لوگوں کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ ان کے سارے عزیز اور سارے دوست ایک ایک قرآن ملاجی کو بخش دیتے ہیں۔ جب ملاجی کا گھر قرآنوں سے پٹ جاتا ہے تو کچھ دیکھ کے بعد ملاجی ان قرآنوں کا بندل باندھ کر ان فالتو قرآنوں کو کسی دکاندار کے پاس نصف قیمت پر بیچ آتا ہے۔ ملائوں کے یہ کرتب سرعلاقہ میں علیحدہ علیحدہ طور پر کھیلے جاتے ہیں۔ افغانی حصے بلوچستان کے اندر ایک اور طریق پر درتائے متوفی کو لوٹا جاتا ہے۔ مردہ کی لاش بیچ میں رکھی ہوتی ہے اور ملاجی اس کے وارثوں کو کہتے ہیں کہ کچھ غلہ لگد م اور کچھ زیورات بلیات کے اتار لاؤ۔ وہ مظلوم دوڑے دوڑے گھر جاتے ہیں۔ زار و قطار روتی ہوئی غمزدہ عورتوں کے زیور اتار کر غلہ کی گانٹھ کے اندر رکھ کر لے جاتے ہیں اور پھر دو تین ملا اس گانٹھ کو اٹھا کر مردہ کی لاش کے گرد پھراتے ہیں اور چند عجیب عجیب فقرے (جیسا کہ عبادتگر لوگ جنت منتر) بولتے رہتے ہیں۔ سات چکر مردے کے گرد لگا کر یہ گانٹھ کھول لی جاتی ہے۔ پھر کچھ مولوی صاحب کو حسب استعداد دے دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ

ہمارے گاؤں کا مٹا

ہمارے اپنے گاؤں کے دیرینہ لوگ یہ ذکر کرتے تھے کہ گاؤں کا ایک مالدار آدمی بیمار ہوا تو ملاجی ایک ہندو دوکاندار کے پاس قرض لینے کے لئے گئے۔ ہندو دوکاندار نے قرض دینے سے انکار کیا تو ملاجی نے اس کو آسمتہ سے کان میں کہہ دیا کہ گھبراؤ نہیں فلاں آدمی جو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک بڑا مالدار شخص ہے اس کی حالت بہت تپتی ہو گئی ہے اور اب وہ چند دنوں کا بھان نظر آتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد جو آمدن ہوگی اس سے تمہارا قرضہ بلا عذر چکا دوں گا۔ ہندو دوکاندار بڑا کانٹا تھا اس نے گاؤں کے لوگوں کو خوش کرنے اور ملا کو بدنام کرنے کی خاطر اس کو کہا درست ہے میں تم کو سودا سلف قرض پر دیدونگا۔ لیکن اقرار نامہ اپنے دستخط کے ساتھ میری بھیجے کے ورق پر لکھ جاؤ۔ شاید کل تم پشیمان ہو۔ مٹانے جو کچھ مذہبانی کہا تھا سب کچھ لکھ دیا۔

ہندو دوکاندار یہی ہاتھ میں لیکر مریض کے گھر پہنچا۔ لوگ تیمارداری کے لئے دریاں کافی جمع تھے۔ یہ دوکاندار یہی کھول کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا سیٹھ جی کیا بات ہے؟ سیٹھ جی نے کہا تمہارا ملا مجھ سے یہ اقرار نامہ لکھ کر دے آیا ہے آپ لوگوں کی شہادت دلواتے آیا ہوں۔ اس اقرار نامہ اور یہی کو لیکر پڑھا گیا تو دنیا دنگ اور ششدر رہ گئی کہ بیمار ابھی تک زندہ موجود ہے اور گاؤں کا مٹا اس کی حین حیات میں اس کی موت کی تاک میں لگا ہے اور قرض لیتا پھرتا ہے اور اقرار نامے لکھ لکھ کر لوگوں کو دے رہا ہے۔

کہتے ہیں کہ لوگ ملا توں کے اس قسم کے مکر اور عذر کو سمجھ گئے اور سب نے باہم قسم فرما کر کہہ دیا کہ آئندہ کسی کے مرنے پر ملاؤں کو کچھ نہیں دیا جائیگا۔ لیکن

آج پھر اسی گاؤں میں باوجود ان روایات کے مٹا اپنے ہاتھ بدستور رنگ رہے ہیں اور لوگوں کو وہ یاتیں بالکل بھول چکی ہیں۔

کسی مسلمان کے گھر جب کوئی موت واقع ہو تو دین اور شریعت میں تین دن تک اس گھر کا کھانا پینا سارے مسلمانوں پر حرام ہوتا ہے۔ لیکن باوجود ان اسلامی احکام کے آج عملاً یہ چر رہا ہے کہ گھر کے آدمی کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی چھاڑو پھرتا ہے۔ کچھ تو دعاؤں میں اڑھاتا ہے کچھ خونڈوں میں۔ کچھ خیر خیرات میں کچھ تبریر قرآن بخشی میں اور دوسرے اسی قسم کے خلاف شرع بدعات اور بدستوریوں میں۔ ازاں بعد جو کچھ بچ رہے تو وہ مرنے کے بعد کی رسم خیراتوں میں جمعہ کے حلوں میں مرنے والے کی فاتحہ خوانی میں۔ تل خوانی اور مردے کی روح کو تو اب پہچاننے کے لئے ملاجی کو باقاعدہ حلوہ وغیرہ ہم پہچانتے رہتے ہیں اڑھاتا ہے۔ ان ملائوں نے تو کچھ ایسا دستور بنا دیا ہے کہ جس گھر کا ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے حق میں باقاعدہ روزانہ روٹی ملاجی کے گھر پہنچتی رہتی ہے۔ جب تک کہ دوسرا آدمی نہ مرے۔ گویا یہ سلسلہ زنجیر کے حلقوں کی طرح یکے بعد دیگرے چلتا رہتا ہے۔ یہی ملاجی کا کاروبار ہے۔ یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ گویا آج کالا گدھ کی طرح سے ہے جو مرے پہ جاتوروں کی ٹاک میں رہتا ہے۔ اسی طرح ملاجی مسلمانوں کی موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کی موت میں اس کی خیر ہے۔ مسلمان کی موت میں اس کی برکت ہے۔ مسلمان کی موت میں اس کی توفیق ہے۔ اس کو حلوہ اور تہ لقمہ مل جاتا ہے اسلام نے کفن کے کپڑے کی تجارت کو بھی مکرہ ٹھہرایا ہے کیونکہ اس میں اس کی نظر مسلمانوں کی تباہی پر پڑی رہتی ہے۔ اگر اس مسئلہ پر نظر کی جائے تو یقیناً ملاکی ایسی روٹی اور ایسا ذریعہ معاش جس کا ادھر ذکر ہوا ہے یقیناً حرام ہوگا۔

علماء سو کا رزق حرام

یہ اور اس قسم کے حیلوں اور حجتوں اور کرو دغا کے ساتھ حرام رزق کی کمائی کھانے والے ملا کو فوراً بتا دینا چاہیے کہ آپ خود اس سے باز آجائیں اور کوئی حلال ذریعہ معاش پیدا کریں۔ ورنہ ہم خود آج سے آپ کو رزق حرام کھلا کھلا کر موٹا کرنا بند کر دیں گے۔ آج ملا کو صاف صاف کہہ دیا جائے ہے

کیوں گرفتار طلسم بیچ مقتداری سے تو
دیکھ تو پر شہیدہ کچھ میں شوکتِ طوقاں بھی ہے

حکومت پاکستان کا فرض

حکومت پاکستان احمدیہ ایک اسلامی حکومت ہے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ سب علمائے اسلام سے اندر میں بار نشاوی حاصل کرے۔ اگر علمائے اسلام کے حق کو علمائے بھی ہماری طرح سے ایسے رزق کو حرام قرار دیں تو اس کے بعد حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ بذریعہ قانون اس قسم کے خلاف شرع حیلوں، حجتوں کرو دغا کے بہانوں سے روزی کھانے کی بندش کے احکام جاری کر دے۔ اور جس طرح کہ راستی اور مرتشی دونوں مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہانہ بازی سے خیرات دینے اور لینے والے دونوں کو سزا دار کر دیا جائے۔ تب کہیں جا کر بتا دینا یہ ساری رسوم اور یہ جاہلانہ عادات بند ہو سکتی ہیں ورنہ نہیں۔

ملا کو حکومت تنخواہ دے

اگر ملا کی ایسی روزی حرام قرار دی جائے جس کا کہہ اپنی زد کو جواب ہے تو اس کے

بعد حکومت کا فرض ہو گا کہ وہ ملا کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کرے تاکہ وہ ایسے ایسے حرام صیولوں اور محتوں کو ترک کر کے حلال روزی کھانے کا عادی ہو جائے۔

ان ملاؤں کے متعلقہ اداروں کے لوگوں کے سارے دستور مثلاً موت، شادی، بیاہ، نکاح، وغیرہ اگر سب کو بہ یکجا لکھا جائے تو یہ ایک علیحدہ کتاب بن جائے گی لیکن اس مختصر باب کے اندر اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

اے اللہ العالمین تیرا قرآن نعوذ باللہ آج ان علمائے سو کے ہاتھوں میں ایک جیب تراش کی فینچی سا بن گیا ہے۔ آج اسی قرآن کے بہانے غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، مفلسوں کو اور زیادہ مفلس، جہلا کو اور زیادہ غرق جہل کیا جا رہا ہے۔ اسی لئے علامہ اثبال جن کا نباض ہاتھ ہمیشہ قوم کی نبض پر رہا کرتا تھا، پکار پکار کر ہماری اس حالت زار کا رونا روتے رہے۔ (شعر)

مذہب تصوف شریعت کلام
یہ امت روایات میں کھو گئی
بھی عشق کی آگ اندھیر ہے
بتان عجم کے سچاری تمام
حقیقت حشرات میں کھو گئی
مسلمان نہیں را کھ کا ڈھیر ہے

کیا یہ تحریف قرآنی نہیں

اے اللہ العالمین۔ وہ قرآن جو کہ عیسائی کلیسا کی ناروا حرکات کو مٹانے آیا تھا پاپائے روم جو زنا کرنے والے مردوں اور زانیہ عورتوں سے چند ٹکے وصول کر کے انہیں جس طرح بہشت کے داروغہ کے نام حکمتاً مرید یا کرتا تھا کیا آج ان ملاؤں نے خود شریعت اور قرآن کے ساتھ وہی کھیل تماشیا نہیں بنا رکھے ہیں؟ کیا اسی طرح سے صرف ساڑھے تین روپیہ کی حقیر رقم وصول کر کے مرنے والے کے عزیزوں اور دوسروں کے مسلمانوں کے روبرو متوفی کے سارے گناہ

اس کی ساری بے جا حرکات۔ اس کے سارے مظالم۔ اس کی ساری کوتاہیاں
 اس کے قصور۔ نمازوں۔ روزوں، حج اور زکوٰۃ کی ساری قصاؤں کا کفارہ بنا کر
 اس تھوڑی سی رقم کے عوض اس کو سید بہشت میں پہنچے کا ٹکٹ عطا کیا
 جا رہا ہے۔

اے خداوند عالم۔ جب ہمارے عوام پھر روزیہ نماشادیکھ رہے ہوں
 کہ صرف ساڑھے تین روپیہ کے عوض میں زنا، فواحشات اور ہر قسم کے گناہ وغیرہ
 مرنے والے کو عزت بخشوا سکتے ہیں اور ان کی مسجد کے ملا کو ایسا کلی اختیار ملا ہوا ہے
 تو کسی کو کیا پڑی کہ وہ نمازیں پڑھتا پھرے۔ زکوٰۃ میں ادا کرتا رہے۔ حج کی مصیبتیں
 اٹھائے۔ زنا اور فواحشات اور دوسری ہر قسم کی عیاشیوں سے باز رہنے کی کوشش
 کرے۔ جبکہ اس کو یقین واثق ہو گیا ہے کہ صرف ساڑھے تین روپیہ دیدینے
 سے ان کی مسجد کا ملاجی اس سارے جھگڑے کو چکا کر معافی دلا سکتے ہیں۔

اے خداوند عالم تیری بہشت کو اور مسلمانوں کو اس ملانے کس رنگ میں دنیا
 کو پیش کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء کہتا ہے

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھتا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوتا

اور تو اور عرب کے بدوی سے جا کر پوچھو کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ کے ہم قوم
 اور ہم وطن ہو کہ کیوں چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ تو یہ لوگ بیت اللہ
 شریف کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہمارے گناہوں کو اس طرح
 دہر دیتا ہے جس طرح صابن میل کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں گناہوں کا
 کیا ڈر ہے۔

اے محمد عربی۔ اے کالی کلی والے پیا! دیکھ تو سہی کہ یہ کیا ابھیر ہو رہا ہے

اس تیرے لائے ہوئے قرآن کی تیرے یہ ناخلف جانشین کیا کیا گت بنا رہے ہیں
 اس تیرے محبوب دین کو کون کن خرافات میں کھویا جا رہا ہے۔ اس تیرے پیارے
 اسلام کی پیاری پیاری اور دل کو بھانے والی خوبصورت شکل کو کس کس طرح سے
 بری صورت اور بے رنگوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تیرے یہ نااہل گڑی نشین تاکس
 کس طرح تحریف و تفسیح اور دوہرا زکا زکا دیلات کر کے تیرے دین کی شکل کو بگاڑ رہی ہیں
 یقیناً اے پیارے رسول تو اگر آج آکر اپنے دین کا جائزہ لے تو قسم بخدا تو سرگزی نہیں
 پہچان سکیگا کہ یہ وہی دین متین ہے کہ جو تو نے کبھی دنیا کو پیش کیا تھا۔ ۵

اے بہ سراپردہ یثرب بخواب

خبر کہ شد مشرق و مغرب خراب

آج کل کا اسلام

اے خدا کے پیارے رسول! آج تو کل نام ہو گیا ہے بیکاری، جمود اور
 تعطل کا۔ آج تقدیر نام ہو گیا ہے کشمکش حیات اور تنازع للبقا سے شکست کھا کر
 گھر کے کونے میں سو رہنے کا۔ اور تقویٰ نام دھرا گیا ہے دنیاوی ساز و سامان اور
 اور مادی قوت اور طاقت سے گریز کرنے کا۔ اسی طرح سے اسلام اور دین نام
 بن گیا ہے حکومت، دولت اور عزت سے نفرت اور حقارت کرنے کا۔ ملا
 ازم نام بن گیا ہے جیلہ بازوں کا۔ مکاروں کا اور خدا کے دین کو بیچ کر
 کھانے والوں کا۔ اور وعظ و نصیحت نام بن گیا ہے چند جمع کرتے کا۔ اسی طرح
 سے تدریس مدارس اسلامی نام بن گیا ہے فقہ کی چند کتابوں کا اور صرف اور نحو کے
 چند صیغے یاد کرنے کا۔ قرآن اور حدیث سے غافل رہنے کا۔ اسی طرح سے
 حنفی یا سنی ہونا نام بن گیا ہے سارے دوسرے مذاہب کو برا کہنے کا اور

اور سب کو کانر اور ملعون بنانے کا۔

اسے خداوند عالم! آجکل سود اور رہن کا نام بیع بالوفار لکھ کر اس کو جائز بنایا گیا ہے۔ بلوچستان میں لڑکیاں خود ان کے والدین روپیہ سے لے کر فروخت کر رہے ہیں۔ اور اس کا نام رکھا گیا ہے حق مہر۔ اسی طرح سے پردہ تروشی کو جائز بنا دیا گیا ہے۔ بازاری عورتوں سے زنا کرنے کو مٹا کہہ کر اور عصمت تروشی کی رقم کا نام حق مہر پھیرا کر اس کو روایت اور حجاز کا جامہ پینا یا جا رہا ہے۔

رقص اور سرود۔ طاؤس اور رباب باقی دنیا کے لئے حرم اور گناہ کا درجہ رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا ایک برگزیدہ طبقہ یعنی پشتیبہ کے لئے نہ صرف یہ روایے بلکہ معراج اور ارتقاے روحانی کا ایک ذریعہ ہے۔

خولصورت عورتوں اور حسین لوندوں سے عشق کرنا عوام کے لئے تو قابل گردن زدنی ہے لیکن بڑے بڑے مشائخ کبار کو جب بیگانہ عورتوں سے اور چھوٹیوں سے خلط ملط ہونے پر اعتراض کیا جائے تو وہ اس کو عشق مجازی کہہ کر نہ صرف جائز بلکہ ذریعہ نجات اور روحانی ارتقا کا ذریعہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور عربی کا ایک مشہور مقولہ الحجاز قنطرة الحقیقت کا جامہ اڑھا کر باہر جا کر تکرار دیتے ہیں۔

ایک بڑے مولوی صاحب جو کہ ابھی تک ماشاء اللہ زندہ ہیں اور بقیہ حیات موجود ہیں۔ آج وہ حضرت ریاست قلات کے اندر کسی مقام پر بڑے مولوی صاحب بنے بیٹھے ہیں اور حکومت کی طرف سے تنخواہ دار فاضلی ہیں، اس عشق حقیقی اور عشق مجازی کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ عشق مجازی یعنی خولصورت لوندوں اور خولصورت عورتوں سے علیحدگی کے اندر ان کا دیدار کرنا اور ان سے عشق اور محبت لگانا روایہ ہے اور بطور سند شہری کا یہ شعر بیان کر گئے

عاشقی گریں سرو گزراں سراسر است

(مثنوی)

عاقبت ماراں بدیاں شہ زہیر است

جس کے معنی ہیں کہ عتق اور عاشقی خواہ حقیقی ہو یا مجازی یہ دونوں آخر کار اسی

بادشاہ حقیقی کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔

میں تے کہا آپ عالم دین ہو کر ایک ایسی حرام چیز کو مثنوی کے ایک شعر کیساتھ
کس طرح حلال بنا رہے ہیں۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ابابکر صدیقؓ
اپنی نخت جگر حضرت بی بی عائشہؓ کے ساتھ گھر میں کھڑے کچھ باتیں فرما رہے تھے
کہ خود آنحضرتؐ بھی تشریف لے آئے اور ابابکرؓ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ابابکرؓ
تم کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ ابابکرؓ نے فرمایا کہ وہ اپنی نخت جگر بی بی عائشہؓ کے ساتھ
کھڑے ہیں۔ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا کہ تمہیں تیسرا شیطان بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے
پھر آپ نے ابابکر صدیقؓ کو کہا کہ اے ابابکرؓ تمہی شکوہ کی میں تم اپنی بیٹی کے ساتھ بھی
نہ کھڑے رہا کرو۔ حدیث تو ملی ہے چہاں سے مطالب کو یہاں لیں کرتی ہے۔

میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ کیا دوسری روایت اور مستدر جبر آپ کی نظر سے

نہیں گذری کہ چارے امام اعظمؒ جب بغداد میں قید تھے تو امام محمدؒ ان کے پاس

سبق پڑھنے آیا کرتے تھے۔ امام محمدؒ چونکہ طفل تھے اور ابھی تک آپ کو ڈارتی نہیں

آئی تھی۔ یعنی بے ریش چھو کر سے تھے۔ اس لئے امام اعظمؒ ان کو سبق تو پڑھایا

کرتے لیکن اس کے سب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دن جبکہ امام محمدؒ

کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ نے کتاب پر امام محمدؒ کی ڈارٹھی کا پردہ چھاؤں دیکھ لیا

اس کے بعد آپ امام محمدؒ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب تک کہ ڈارٹھی نہیں

آئی تھی چہرہ پر نظر کرنا سخت گناہ تصور فرماتے تھے۔ تو حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے

کہ ابابکر صدیقؓ اور امام اعظمؒ جس چیز کے خطرے سے مامون ہوں تو آپ ہم یا کوئی اور

ہمارے زمانہ کا کوئی پیر و مرشد کیسے اس خطرے سے بے خوف اور نڈر شکر لوندوں اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ علیحدگی میں مجلس اور دیدار سے حفا تھا اس کتاب نے الحمد للہ مجھے چونکہ فقہی شریف پر کافی عبور اور ادراک حاصل تھا۔ میں نے اس کو شعر بالملا کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کس طرح الٹنک رہائی کر سکتے ہیں کے معنی سمجھائے۔ میں نے کہا کہ (شعر)

عاشقی گزریں سر و گزراں مرست عاقبتا مارا بیداں شہ را میر است

کے یہ معنی ہیں کہ اگر کسی شخص کی اتفاقاً نہ کہ اراداً اگر کسی مرتبین عورت یا کسی خوبصورت لوندے کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو چونکہ شریعت میں پہلی اتفاقی نظر معاف ہوتی ہے پس اس طرح سے اگر کسی شخص کا کسی معشوق مجازی کے ساتھ دل پھٹس گیا تو چاہئے کہ وہ پارے دیگر اس کے چہرے پر سرگز نظر نہ ڈالے بلکہ اگر اسی تصور اور اسی حسن کے پر تو سے عاشق کو اس سے ایسا عشق دانسیگر ہو جائے کہ کھانا۔ مونا۔ کاروبار چھوٹ جائیں تو ایسا عشق اگرچہ مجازی کہلائیگا۔ لیکن عاشق اس کو شریعت کے سانچے میں ڈھال بیگا تو اسی عشق مجازی سے ضرور اس کی رہائی ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ عشق حقیقی کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب مجازی عشق کو شریعت کے سانچے میں ڈال لیا جائے گا تو اس سے بھی فائدہ ضرور پہنچے گا۔ لیکن مولوی صاحب کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد اپنے مریدوں کو اسی عشق مجازی کی خود ناکید رہائی کرتے تھے۔ یعنی خوبصورت عورتوں کا دیدار کرتے کہ تم قی و عروج مدارج باطنی کا زینہ بنا کرتے تھے۔ معاذ اللہ۔ خدا ان کے شر سے بچائے۔

ابتدا پیر صاحب کی غلط معانی کی تاویل کرتا تو مولوی صاحب کے لئے کفر کا قری کے برابر بات تھی۔ لیکن قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے مستند واقعات کی تاویل اور تحریف کرتا اور ان کو پیر صاحب کے غلط اقوال کے تابع کر دیتا یہ... عین اسلام

سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے
 برہوتانویل شرآن میسکتی بست و کتر شدا از تو معنی مستی^{۹۰}
 ایک پارہی مولوی اپنے استاد اور پیر صاحب کا خزانہ دیکر کہنے لگے کہ مرحوم حضرت
 صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض ادبیاء اللہ نما اور سجدہ کے تارک ہوتے ہوئے بھی ولی کامل
 اور اہل اللہ ہوا کرتے ہیں۔ نماز اہل اللہ کے لئے چننا ضروری نہیں ہوا کرتی۔ میں نے
 کہا آپ عالم کہلاتے ہوئے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں
 کے پیروں میں مشنوی کے ان اشعار سے یہ معنی اشتباہاً فرمایا کرتے تھے۔ دشمنی

مرد رحمت قسم ہر مزدور نیست
 ہر سرا سجدہ ہم دشمنو نیست
 اس شعر کے اصلی معنی تو یہ ہیں کہ ہر شخص کو اللہ کے سامنے جھکنا ہر نیاز اور
 عبودیت رکھنے کی توفیق کہاں نصیب ہوتی ہے۔ یہ سجدہ بندگی کسی کسی اللہ کے
 پیروں کو پیر آتا ہے۔ دوسرے مصرع میں اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ مزدور کو
 مزدوری میں کبھی نقد اجرت ملا کرتی ہے اور کبھی منس یعنی غلہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ لیکن
 بعض خوش نصیب مزدور ایسے بھی نکل آتے ہیں جنہیں کام کی مزدوری کے عوض
 اللہ کی رحمت ملا کرتی ہے۔ لیکن ایسے خوش نخت مزدور بہت کم ہوا کرتے ہیں۔
 لیکن مولوی صاحب مذکور اس کے لئے معنی بنا رہے تھے۔ وہ کہتے لگے کہ اس
 شعر کے معنی ہیں کہ ہر ایک مدنی اللہ سجدہ یعنی نماز نہیں کیا کرتا اور بغیر نماز پڑھنے کے وہ
 ولی اللہ بن جاتا ہے۔

سوال گذم جواب چتا۔ یہ غلط معنی کیوں کر رہے تھے محض اس لئے کہ ان
 کے پیروں میں ہر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اے خداوند عالم اوپر ہم یہ سہی اسلام اور بدعات پیدا کر دہ ملایان اسلام کا
 ذکر کر رہے تھے۔ اسی سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ شادی افذ نکاح کے اندر جب تک

بیوی شوہر کو پسند نہ کرے۔ اور شوہر بیوی کو نکاح میں لانے کے لئے یہ طیب خاطر
 رضامند ہو جائے ایسا نکاح قاسد ہوتا ہے اور اس سے پیدا شدہ اولاد اور اولاد
 ٹھیکرتی ہے۔ لیکن آج شریعت کے اس ملازمی دکن کو بالکل رسوم و عادات کے
 حیلوں اور بہانوں کے چائے اڑھائے جاتے ہیں۔ یقیناً اس وقت عام مسلمانوں
 کے اندر سچا نوسے فیصدی نکاح اس شرعی اصول کے بالکل خلاف عمل میں آ رہے
 ہیں۔ عورت اور مرد کی رضامندی کی حقیقت کو اس طرح سے بدعات اور عادات
 کے اندر گم کر دیا گیا ہے کہ دیہاتی مرد اور عورت کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ان کی پسند اور
 رضامندی بھی نکاح کے لئے کوئی ضروری اور ملتی چیز ہے بلکہ بلوچستان کے اندر
 تو یہاں تک عملاً ہو رہا ہے کہ عورت کی طرف سے ایک آدمی فرضی دیکھ لیا جاتا ہے
 اور وہ لڑکی کو رکھنے سے بیاہ دیتا ہے۔ بعض ادنیٰ ادنیٰ لڑکیوں کو عورت کسی کو پسند
 نہ کرے تو اس کو مار پیٹ کر بہرہاں کر کے شوہر سے دوپہر وصول کر کے لڑکی اس
 کے حوالہ کر دیتی ہے۔ اگرچہ ایسی صورت میں نکاح یا بیکل جائز نہیں۔ لیکن بلا جی کو
 ملکوں سے کام ہے۔ حلال اور حرام سے نہیں۔

آج مسلمانوں میں اسی وجہ سے آئے دن عاوندوں اور ان کی بیویوں میں
 اختلافات۔ مفادات۔ خون خرابہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن اختلافات
 میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کی ناک کاٹ لی۔ کسی کو بی بی کسی غیر آدمی
 کے ساتھ فراہ ہو گئی ہے۔ یہ ساری نجانہ خبریں اس خلاف شرع قسم کے چیری نکاح
 خواہیوں سے پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسلام کے اس پاکیزہ اصول اور قرآن کے
 ان روشن احکام کی خلاف ورزی کرنے سے مسلمانوں کے گھر آئے دن برباد
 ہو رہے ہیں۔ یہ بد نصیب مسلمان پھانسیوں کے تختہ پر قرآن اور شریعت کے
 احکام کی خلاف ورزی کے باعث ٹک رہے ہیں اور مفد عبادی کر کے یوں

برباد ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ملاتے ان اسلامی احکام کی پوری پوری پیروی کرتے اور شریعت کے خلاف نارضامندی کی صورت میں نکاح خوانی سے صاف صاف انکار کر دیتے بلکہ میاں اور بی بی کو شریعت کے احکام کھول کھول کر بیان کر دیتے اور نارضامندی کی شادیوں کے مفاسد اور نقصانات پر تقریر کر کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانے تو یقیناً پچاس فیصدی میاں بھری کے درمیانی جھگڑے تو ختم ہو سکتے تھے اور ان بد بخت مسلمانوں کے گھر جو آج اختلافات کے سبب سے جہنم بن چکے ہیں یقیناً جنت کا نمونہ بن سکتے تھے۔

علماء مسیحیہ کے گمراہی

اے پیارے رسول اٹھ اور اپنی امت کی خیر لے۔ اٹھ اور دیکھ کہ تیرے یہ امین الہا دیان دین تیرے قرآن کے حاملین تیرے قرآن کے ساتھ کیا کیا کھیل نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کے دماغوں سے وہ فالتحانہ اور شاہانہ خیالات نکال نکال کر ان میں گداگری اور افلاس کے خیالات ٹھونس رہے ہیں۔ ان کے انہیں فاسد خیالات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنتیں آگے دن ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں۔ آج جہل نادانی افلاس۔ تنگدستی۔ تنظیم۔ اتحاد اور اتفاق سے بیگانگی۔ قبائح اور فواحشات سے محبت کرنا مسلمان کی تعریف سمجھی جاتی ہے۔ بد چلتی کے اڈے انہیں کے مرہون نہت ہیں ساقی ٹانے۔ قمار خانے۔ شراب خانے۔ چکلے انہیں کے دم سے زندہ ہیں۔ کاہلی اور غفلت ان کا قومی نشان بن گیا ہے۔

اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس ساری خرابی کا ذمہ دار کون ہے تو میں کہوں گا کہ مسلمان کی ان تمام خرابیوں کی ذمہ داری ساری کی ساری ملاً (علماء و سو) کے سر پر ہے یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ خود حجت الاسلام امام نزاری "ساری خرابی کا ذمہ دار علماء سوگو گردانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

"مسلمان اس لئے خراب ہوئے کہ بادشاہ اور حکام نے عدل اور انصاف اور

مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ چھوڑ کر عیاشیوں میں مبتلا ہوئے تھے۔ بادشاہ اور حکام اس لئے خراب ہوئے ہیں کہ علما جاہ و مال کے درپے ہو کر بادشاہوں کی خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ حق گوئی اور امر معروف کا طریق ترک کر چکے ہیں۔

امام غزالیؒ کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ فرماتے ہیں

”فساد الرعایا سے بفساد الملوک و فساد الملوک بفساد العلماء و

فساد العلماء باستیلاحت المال والجاه“

یعنی رعایا اس وجہ سے اتر ہو گئی کیونکہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی ہے۔ اور سلاطین کی حالت اس وجہ سے خراب ہو گئی کہ علما سو کی حالت بگڑ گئی۔ اور علما کی خرابی اس وجہ سے ہوئی کہ جاہ و مال کی محبت نے ان کے دلوں کو چھایا ہے۔

لیکن علامہ اقبال نے ملا (عالم سو) اور بادشاہ کے ساتھ سود خوار اور سپاہی کو بھی اس خرابی امت کا ذمہ دار گردانا ہے۔

چار مرگ اندر پئے ہیں دہر پیر

سود خوار و والی و ملا و سپاہی

اس لئے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ برے علما نہ ہر پیر چنے والے کا تدارک ہیں۔ نہ ہر پیر چنے والے کا تدارک تو خود یقیناً مالدار ہو گا لیکن گاہکوں اور خریداروں کا ضرور ستیاناس ہو جاتا ہے۔ غالباً ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے

ظالموں پر سحر ہے صیاد کے اقبال کا

اپنی متقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں حال کا

گبر کا قصہ ایسے ملاجن کی حالت دین کو دیکھ کر ایک گبر یعنی آتش پرست

لڑکی سو من ہونے کے بعد دوبارہ گبر بن گئی تھی اس کا قصہ تنویر شریف میں حضرت مولانا

روم نے مفصل درج فرمایا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک آتش پرست لڑکی اسلام کے محاسن اور خوبیاں سن کر
یا کسی اللہ واسے صالح بندہ کی صحبت سے مستفیض ہو کر مسلمان ہو گئی تھی کہ فضا کار
حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لئے جانا ہوا ان کے گاؤں میں شب با شش ہوا۔ ان
میں ایک درشت گویہ لہجہ مؤذن بھی تھا اس نے رات کو اس گاؤں کی مسجد کے اندر
اذان دی۔ لکھا ہے کہ وہ گبر لڑکی جو کہ مسلمان ہو گئی تھی اس کی آواز شبت یعنی بری
آواز کو سن کر ڈر گئی۔ سہم کر پوچھنے لگی کہ یہ کیا بری آواز ہے۔ لڑکی کے باپ اور ماں
وغیرہ کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بری آواز ایک مسلمان کی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ
اسی طرح سے گیدڑوں کی طرح بولیاں بولتے ہیں۔ لڑکی متعجب ہو کر اسلام کی اس
بھونڈی شکل اور صورت کا حال سن کر اسلام سے برگشتہ ہو گئی۔ آذان کے بعد
مؤذن کی حیرت کی حد نہ رہی کہ بوڑھے عالم جو کہ اس لڑکی کا باپ تھا کچھ میوہ اور کچھ
بٹھاپیاں بطور تحفہ اور تہننا مؤذن کے پاس لایا اور اس کے پاؤں چومنے لگا۔
لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔
بوڑھے گبر نے کہا کہ اے مؤذن آپ نے تو ہم پر وہ احسان کیا ہے جو کسی
سے بھی نہوسکا۔ ہماری لڑکی جو عمارے دین سے برگشتہ ہو چکی تھی آپ کی آواز شکر
اسلام سے تیار ہو گئی ہے۔

یہ سارا قصہ لکھنے کے بعد حضرت مولانا روم ہم جیسے مسلمانوں سے اور ہمارے
ملاؤں سے جہتوں نے دنیا میں اسلام کی بھونڈی تصویر پیش کی ہے مخاطب
فرما کر کہتے ہیں (تنبوی)

ہست ایمان شمار ذوق مجاز

راہرن ہم چوں کہ آں بانگ نماز

یعنی چونکہ تمہارا ایمان محض ٹھکی۔ دہو کہ اور کرے۔ اس لئے تمہارا یہ ایمان

لوگوں کو دین سے برگشتہ اور اسلام سے بدظن بنا رہا ہے۔ لوگ تمہارے دین اور تمہاری اسلامی حالت کو دیکھ کر اسلام سے نیراز ہو رہے ہیں۔ جس طرح کہ یا تک افغان سنکو وہ گبرو کی اسلام سے برگشتہ ہو گئی تھی۔

حضرت مولانا رومؒ ہماری زبانوں حالی اور کفر گری اور ہمارے علماء رسو کے ناکفہ بہ کردار اور بد عملیوں کا قصہ لکھنے کے بعد ہم سے اور ہمارے بد عمل مٹاؤں سے یوں خطاب کرتے ہیں۔ (دشتوی)

گردہای بزدلیگران نوحہ گری
 بر کجا نوحہ کنند آنجا نشین
 گر ضرر میسے مستراست و تیر چشم
 گر سخن گوید ز موبار یک تر
 آب در جوداں نمیگیرد قرار
 ہم چونانے ناله و تازی کند
 نوحہ گر باشد مقلد در حدیث
 مدتے بہ نشیں و بر خودے گری
 زانکہ تو اوئے تری زاندر حنین
 گوشت پاره اش و اداں کہ اورانیت چشم
 آن سرش را از سخن نبود خبر
 زانکہ آن جو نیت نشنہ و انجوار
 لیک پیکارے خریدارے کند
 جز طبع نبود مراد آن جنیت

قرآن کی تاثیر اور مہمیت

وہ قرآن جس کو آنحضرتؐ نے پڑھا اور حلفِ حلوٰت کے لئے ہمارے مٹانے (علماء رسو) استعمال کر رکھا ہے۔ یا جس کو ریشمی رومالوں کے اندر پیٹ کر الحاریوں کی زیب و آرائش بنا یا ہوا ہے۔ یا مرنے والوں کو جلد مارنے اور جلد ختم ہو جانے کے لئے سورتِ یسین پڑھ کر پھونکنے اور درد و رطافت کے لئے وقت کیا ہوا ہے۔ یا قرآن بخشوانے یا اسقاط کے حیلوں بہانوں کے لئے قرآن پڑھ کر روزی کمانے کا آلہ کار بنا یا ہوا ہے اس کی بائبل وہی مثال ہے۔ جیسے

کہ ایک خیر کار کو قیمتی عمل ہاتھ لگا اور اس نے اس کو اپنے گدھے کی گردن سے پانڈھ دیا تھا۔ دراصل یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے احکام کی پیروی میں سلف کے مسلمانوں نے قرآنی آیات کی گونج اور تلاوت قرآنی کے زمزموں کے اندر مملکتوں پر ملکیتیں فتح کیں۔ جس کی تلاوت کے خیر اور برکت سے کفار کے تخت اور تہہ کر دیے۔ مرنوالے مسلمانوں پر قرآن پڑھ پڑھ کر دوزی کھانے والا یہ عالم سوان تواریخی واقعات پر نظر ڈال کر دیکھیں اور عبرت لیں۔

قرآن کے دور رس اثرات

قرآن کو تعویذوں، گنڈوں، امدیوں، بہانوں میں کام لانے والے ٹکا ذیل کے مستند تاریخی واقعات پر غور کریں۔

(اول) جس وقت سلطان احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے تو اس کی قویوں کی راہ میں بہریں مارنا ہوا ایک دریا ہائل ہوتا ہے جس کی موجیں کف اڑا رہی ہیں۔ اس وقت غازی احمد شاہ باپا دو مشکلوں میں گھر گئے ہیں۔ سامنے سے دریا ہے۔ جس کا عبور کرنا بغیر کشتی کے پُر خطر اور ساتھ ہی حملے میں تاخیر کرنا بھی خطرناک تھا۔ لہذا ان ہردو شکل اور خطرناک مراحل کو طے کرتے کے لئے اس نے قرآن کا آسرا لیا اور قرآن کا دامن مضبوط ٹھام کر اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا۔ اس پر سورۃ فاتحہ شریف دم کر کے چلا چڑھا کہ دریا میں تیر مارا اور اس تیر کے پیچھے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کو قرآن کے ماننے والے قرآنی معجزہ کہیں یا نہیں۔ درستی اور تہذیب والے قوت ارادی کی اپنی طاقت اور عالیہ خیال کریں۔ بہر حال ہوا یہ کہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے ساری قوت دریا میں اتر گئی اور سب کے سب خیریت کے ساتھ دریا کو عبور کر کے پل پہنچ گئی اور دشمن پر

فتح حاصل کی۔

اسی طرح سے جنگ قادسیہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں دریاؤں کی روانی سے عہدہ برآ ہونے کے لئے یہی صورت اختیار کی گئی تھی۔

بالکل اسی طرح سے ہوا جبکہ سلطان محمد شاہ قاری نے قسطنطنیہ پر لیٹاری کی ہے تو آیت الکرسی آپ کی زبان پر جاری تھی۔

قلعہ دہلی پر جب تاناریوں نے حملہ کیا ہے تو اس وقت سلطان علاء الدین کے پاس باوجود عسکری قوت کم ہونے کے اس حالت پر چلان کن کے اندر وہ قتل ہوا تھا پڑھتا جاتا تھا۔ اور اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتا جاتا تھا۔ قرآن کی ہیبت اور قتل ہوا ہے کی گونج کا اثر یہ ہوا کہ تاناریوں کے چھکے پھوٹ گئے سان کی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ آخر کار ہلاکت کی اندھیری میں انہیں بھاگ کر چلے جانے میں ہی اپنی خیر نظر آئی۔

اگر ہمارے ملا کو فقہ کے سلم اور اجارے کے ابواب یا فقہ کے بارہ اخیل کے پڑھنے سے ذرا فراغت ہو تو وہ مسلمانان سلف کی تاریخ کھول کر مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خدا کے ان نیک بندوں نے آیات قرآنی سے کیا کیا فتوحات حاصل کی ہیں اور تک زینب عالمگیر۔ شاہجہاں اور شیر شاہ سوری کے متعلق تاریخی شہادت ہے کہ ان کا طریق عمل یہ تھا کہ جب کبھی جنگ کی حالت دیکھتے تو قرآن کریم پڑھنے لگ جاتے۔

اسی طرح سے یہ بھی ایک تاریخی سچائی ہے کہ پانی پت کے میدان میں جب مرٹوں کے پانچ لاکھ کی فوج اور شکر میں شب کے سنائے کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے اور شجاع الدولہ آپ کو ان خطرات سے مطلع کرنے دوڑے ہیں تو شجاع الدولہ کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جبکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے خیمے میں بیٹھا کلام اللہ شریف کا

ورد کر رہا ہے۔ آپ کی اس قرآن خوانی کی برکت تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں قیامت
 کا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا تھی کہ تاریخ میں بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کی اس قلیل قوت
 یعنی تیرسٹھ ہزار مسلمانوں نے ان پانچ لاکھ مرتدوں کو شکست فاش دیدی۔
 محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا ہے تو سومنات کے مدد کو بچانے کیلئے
 ہندوستان بھر کے راجے اور ہمارے لاکھوں کی قوت لیکر سومنات میں پہنچ گئے تھے
 اور ہزاری محمود غزنوی کی تھوڑی سی قوت تھی جو کہ غزنی سے سومنات کا طول طویل پیدل
 راستہ کاٹ کر نہایت تنگی مادی مضمحل حالت میں پہنچی تھی۔ محمود نے دشمن کی بے پناہ
 طاقت کو دیکھ کر قرآن کا وسیلہ لکڑا۔ اور مدد کے سامنے سجدہ میں گر کر دعا میں لگیں۔ سجدے
 سے فارغ ہو کر بیتار کا حکم دیدیا۔ حکم کا انتظار تھا کہ ان ٹھکے ماندے سپاہیوں نے
 بجلی کی کڑک اور مدد کے شوقان کی طرح سے کفار کو گھیرے ہیں بے پناہ اور دشمن قوت کو
 گھبراہٹ اور سر اسبیگی کے عالم میں بھاگ کر جان بچانے کے مابوسو اسے کوئی چارہ کار نظر نہ
 آیا۔

اے خداوند عالم! سلف کے مسلمانوں نے قرآن کا وسیلہ اور اسرا سے
 ایسے مواقع پر لیا ہے یہ یا عمل بالقرآن سے۔ لیکن ہمارے علماء سو سے قرآن کو فتح کی
 بجائے شکست کے لئے زندگی کے بجائے موت کے لئے مسلمانوں کے فائدہ کے
 بجائے ارتقا اور قرآن بخشی کے بہانے اور لکر کے لئے اس کو استعمال کیا ہے یہی
 وجہ ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان مغلوب ہے۔ مغلوب ہے۔ بیمار ہے۔ اپاہج ہے
 مفلس اور نادار ہے۔

قرآن صحیفہ عمل پر

قرآن نے کس قدر ارفع الفاظ کے اندر کہہ دیا ہے کہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ

عَلَيْهَا مَا كُنْتُمْ لَهَا كَمَا تُكْفِرُونَ
 سے جو کچھ گنوا تے ہو وہ بھی خود گنواتے ہو۔ اس میں نہ قسمت کا تصور ہے نہ تقدیر کا
 گلا۔ مولانا رام نے اس حقیقت کو کیسے شیریں انداز کے اند میں سمجھایا ہے۔ آپ نے
 میں (تمنوی)

از تو درست است از تو است عدوت
 ناخوش و خوش بر ضمیرت از خود است
 یعنی اے انسان۔ نیکی یا بدی۔ خوشی یا غم۔ آداری یا غلامی جو کچھ بھجے پیش
 آ رہا ہے (از تو درست است) یہ سب تیرے اپنے وجود سے پیدا ہوئی ہے۔ تیرے
 اپنے لئے کا پھل ہے۔

گر بخواری خستہ خود گشته
 در تریہ و خردری خود رشتہ
 یعنی اگر تو خوار اور خستہ حال ہے اور اگر تو رشیم اور حریر مبتلا ہے یا موٹا و ہونا
 کھردرا پڑا۔ تریہ تو نے خود سیا ہے کسی کا اس میں تصور نہیں۔

قرآن سے واضح الفاظ میں ہم سے کہو یہ ہے کہ جو کچھ بھی بنتا ہے تمہارے اپنے
 اعمال سے بنتا ہے۔ اپنی زندگی کو بنانا یا لگاڑنا۔ ستوار یا پیر پاؤ کو بنا کر سب تیرے اپنے
 کزوت کا پھل ہے۔ قرآن نے ہمیں بیدار کر دیا ہے کہ اگر ترقی اور غرور چاہتے ہو تو
 نیک عمل کرو۔ عمل سے ہی سب کچھ بنتے گا۔ محض باتیں بنانا یا محض قرآن کو ریشمی
 جردانوں میں زیب طاق کر کے رکھنا نہیں کچھ کام نہیں دیکھا۔ تم اپنی زندگی کی عمارت
 کے خود انجیر ہو۔ تمہاری عمارت حیات کی درستی یا خرابی کا مدار خود تمہارے اپنے
 آپ پر ہے۔

قرآن کی آیت لھا ما کسبت اتحنہ ہیں آگاہ کر دیا ہے کہ تیرا عزت ماب
 ہونا یا تیرا بے عزت ہو کر ٹھوکر بن کر کھانا خوار اور خراب ہونا خود تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے
 اور اگر غور دیکھا جائے تو تمام مذاہب عالم کے اندر عمل کی تعلیم ہے شریعت

موسوی میں اہم ہندو مذہب کے اندر بھی عمل کا نام کرم کا تڑپ ہے۔ اسی طرح سے ہندوؤں کی کتاب گیتا کے اندر خود کرشن کی بھی تعلیم عمل موجود ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں زیادہ زور عقائد پر دیا گیا ہے۔

قرآن نے کئی مقامات پر آمنو و عملوا الصالحات کا حکم دیا ہے بلکہ آیت

ذیل یعنی

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا وما بانفسهم

جس کا ترجمہ یہ ہے (شعر)

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلتے کا

میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ تم خود تحریک عمل کر کے جب تک اپنے حالات

کیفیات، نفوس اور اذہان کے اندر کچھ بہتر تبدیلی نہ لاؤ گے تو یہ تمہارا خیال غلط ہے

کہ خود بخود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے سے یا محض بے عمل دعاؤں سے یا فقط

قرآن کو اٹھا کر اس کی جلد کو چوسنے چلنے سے تم ترقی یا عروج کے منازل طے

کر سکتے ہو تو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بغیر عمل کے ترقی اور عروج ہرگز ممکن

نہیں۔ (دشنوی)

ناشوری خود شیر گرم اندر حمل

داروتے مردی بخود اندر عمل

درجیشری ماٹلی چادر بگیر

رستی گر بایت خنجر بگیر

قرآن ایک زندہ کتاب ہے

اسلام سے پیشتر عرب کی جہالت کی جو کیفیت تھی کسی اہل علم سے مخفی نہیں۔

افعال نعلیہ میں شاید ہی کوئی قبیح فعل پایا ہو جس کا کہ وہ ارتکاب نہ کرتے ہوں۔ تمام

بری عادات اور بری خصلتیں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہ اسی قرآن کا ایک جہتیبہ ہے
 والا معجزہ ہے کہ اس نے اس جاہل اچھل قوم کے اندر ایسا اخلاقی تغیر اور ایسا
 انقلاب پیدا کر دیا کہ نہ صرف عرب خود اس جاہل سے تکل کو عالم ہو گئے بلکہ انہوں
 نے باقی کی ساری دنیا کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا۔ ان حاملین قرآن نے ایسے گروہوں
 کو دوسری دنیا کا باری بنا دیا۔ ان مردوں کو نہ صرف نئی زندگی بخشی بلکہ یہ مرد خود
 زندگی بخش مسیحا بن گئے۔ اور دوسری اقوام عالم نے ان سے تہذیب اور تمدن کا سبق
 سیکھا۔ قرآن نے ان بے عملوں کو ایسا عالم بنا ڈالا کہ دوسری دنیا کی تہذیب تو میں
 ان کے نور علم کی روشنی سے جھلکا اٹھیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور معجزہ اور کوئی ایسا خرق
 عادت ہو سکتا ہے جیسا کہ خود قرآن کا یہ معجزہ ہے!

قرآن مجید کی معجزہ العقول بلاغت اور فصاحت کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو سحر
 اور جادو کہنا شروع کر دیا تھا۔

قرآن (احقاف) جب ان کانہوں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ
 لوگ جو سچائی کے آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو
 لیکن جب لوگ اس اعجاز الہی سے متاثر ہو کر جوق در جوق حلقہ بگوشان اسلام
 کی تعداد میں اضافہ کرتے لگے تو کافروں نے اپنے دوستوں سے کہنا شروع کر دیا کہ
 جب محمد صلعم قرآن پڑھیں تو تم شور و غل کیا کرو۔ تاکہ آپس کی کوئی بات سن نہ
 پائیں۔

(قرآن) ذفال الذین کفرو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والعوفیہ لعلمکم تعلیون۔
 یعنی وہ کفار کہتے لگے کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ بلکہ اس کے پڑھنے کے وقت شور
 اور غل کیا کرو۔ شاید کہ اس طرح سے تم غالب آجایا کرو (فصلت ۱۲۱)
 یہی قرآن تھا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دشمن اسلام کو جو حضور کو قتل کرنے کیلئے

شمسیر بکف آئے تھے قرآن سنکر آپ کے سامنے سر اطاعت خم کر کے مسلمان ہو گئے
اسی قرآن کی چند آیتیں سنکر عمرؓ جیسا ایک سخت دل انسان رقیق القلب انسان بن گیا
اور اس رقیق القلبی کے سبب سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے
اور آنکھوں سے بیسیا ختم آنسوؤں کی لڑیاں بہنا شروع ہو گئیں۔ زبان سے اقرار کر لیا کہ
بیشک یہ کلام کلام ربانی ہے۔ عثمانی

آمدہ عمرے بقصد مصطفیٰ
گشتہ اندر شرع امیر المؤمنین

تینخ و رکف بستہ بس یشاقبہا
پیشواؤ مقتداؤ اہل دیں

ضداد ازویٰ ایک بڑے عامل شخص تھے۔ وہ یہ سن کر کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلعم
پر کوئی جن سوار ہے آپ کے علاج کے لئے حاضر ہوئے۔ لیکن جو یہی کہ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے چند آیتیں سنیں تو حیران ہو گیا۔ اور بے ساختہ آپ کا سر
ادب سے جھک گیا اور کہنے لگا "ہذا کی قسم میں نے کاپٹوں کی بولی بھی سنی جا دو
گروں کے منترا اور شعرا کے شعر بھی سنے ہیں۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں یہ کچھ اور ہی ہے
یہ تو (واللہ) سمندر تک میں اثر کرنے والی چیز ہے۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار قریش نے جب اسلام کو زرقی کرتے دیکھا تو عنینہ
بن رعیجہ کو جو کہ شاعر بھی تھا اور سحر و کہانت بھی جانتا تھا منتخب کر کے دربار رسالت میں
روانہ کیا۔ تاکہ معلوم کرے کہ محمد صلعم جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیسے ہے؟ اور پھر صلعم و
آشتی سے حضور کو اعلائے کلمۃ الحق سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ جب اس نے
بارگاہ نبوی میں ثمرات صلعم پیش کیں تو اس کے جواب میں حضور سرور کائنات نے سورہ
فصلت پڑھنی شروع کی۔ ہلوز کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ عتبہ نے حضور صلعم کے منبر پر ہاتھ رکھ
دیا اور کہنے لگا خدائے کعبہ کی قسم تم تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دو گے۔ قرابت کا واسطہ
بس کرو بس۔ یہ کہہ کر عتبہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھڑیاں آکر (محو حیرت) ہو کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل کو

جب معلوم ہوا تو اس کے گھر جا کر کہا کیوں عقبہ! محمدؐ کی دعوت کھا کر انہیں کے ہو گئے
 عقبہ نے کہا ابو جہل بے ہودہ مت بکو۔ کون ہے جو میری دو ہمتی میں کلام کرے یا
 مجھے بندہ حرم و آذخیرائے۔ میں جس طرح کا دولت مند ہوں، تم خود جانتے ہو۔ مجھ پر
 روپے پیسے اور دولت کی طبع دامنگیر نہیں ہو سکتی۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا محمدؐ نے میرے
 سوال کے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ تو غمخوار تھا اور نہ کہانت تھی بلکہ وہ فصاحت و بلاغت
 کا مخزن تھا۔ ایسا فصیح اور تلخ کلام ہے کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس میں
 عذاب الہی کی دہلی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب الہی نہ آجائے۔ یہ سن کر لوگوں نے
 کہا محمدؐ نے اپنی زبان سے عقبہ پر جا دو کر دیا ہے۔

کعب بن مالک، حسان بن ثابت، عبد اللہ بن قیس، نایبہ جعدی، کعب بن زہر
 عامر بن اوس، طفیل بن عمرو، زبیر بن شماس، اسود بن سریہ، عبد اللہ بن رواحہ
 وغیرہ یہ سب مشہور شعراء عرب میں سے تھے جو کہ قرآن کی آواز سن کر اس کے گردیدہ
 ہو گئے اور اس کے اثر سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔

ولید بن مغیرہ قریش کا دولت مند اور ایک صاحب اثر شخص تھا۔ اس نے جب
 قرآن کی آیات سنیں تو اس کا دل صداقت قرآنی سے لبریز ہو گیا اور مسخر ہونے لگا۔ یہ
 دیکھ کر ابو جہل ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید مسلمان ہو جائے۔ اس نے اس نے ولید کو قرآن
 مجید سے متنفر کرنا شروع کر دیا۔ اور اس بات پر آمادہ کر دیا کہ عام جہلا کی طرح یہ اعلان
 کر دے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کی پیشین گوئی ہے۔ ولید نے کہا کہ تم لوگوں
 میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ سخن فہم ہو۔ قصیدہ اور غزل کے محاسن اور معانی
 جانتا ہو۔ زبان اور بیان کی لطافت، بحر و وزن کی باریکیوں سے واقف ہو۔ میں سچ کہتا
 ہوں کہ قرآن میں تو ایسی ایک بات بھی نہیں ہے۔ یہ کلام نہ کسی شاعر کی دماغی اختراع
 کا نتیجہ ہے۔ نہ کسی کاہن کی پیشین گوئی ہے۔ بلکہ یہ تو سراپا ایک مٹھاس ہے۔ ایک لذت

ایک روحانیت کا مخزن ہے۔ یہ ایک ایسا مغز ہے جس میں پھلکا نہیں۔ یہ ایک ایسی
 بلندی ہے جس میں پستی نہیں۔ یہ ایک ایسی طرف ہے جس کو شکست نہیں۔
 اور جہل نے تیوری میں بل ڈالا اور کہا "ولید آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایسی
 بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے" اس نے سبواب دیا کہ "میں خود بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے
 کیا ہو گیا ہے۔ اچھا مجھے ذرا اور خود کرینے دو" سوچ سوچ کر اس نے کہا "قرآن
 ایک ایسا سحر ہے کہ جس کا کوئی آثار نہیں۔ ایک ایسا مغز ہے کہ جس کا رد نہیں۔"

قرآن ایک شیر تھا۔ ملا نے اسکو گائے سمجھ رکھا۔

قد زنا بیان ایک سوال پیدا ہونے لگے کہ وہ قرآن جو کہ بقول ولید بن مغیرہ ایک
 مٹھا اس، ایک لذت، ایک روحانیت کا مخزن تھا۔ آج اس کی وہ روحانیت اور اس
 کا وہ مٹھا اس کہاں پھلا گیا ہے کہ کافر تو بجائے خود ہے خود کلمہ گو مسلمانوں پر بھی اس کا کچھ
 باقی نہیں رہا۔ برائے نام مسلمان اگرچہ کہ زردوں میں مگر حقیقی مسلمان اور صحیح معنوں میں
 مسلمان بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آج کیوں ایسی مٹھا اس سے ترکی نے منہ پھیر لیا ہے
 خیر ترکی تو دور رہا۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر جہاں مردم شماری کے لحاظ سے
 آٹھ نو کروڑ مسلمان گنے جاتے ہیں۔ لیکن از روئے ایمان اور عمل خود پاکستان
 کے مسلمان قرآن کی اس مٹھا اس سے متہ بنا رہے ہیں۔ آج پاکستان کے طول اور
 عرض میں بے پردگی ہے۔ بے حیائی ہے۔ عربیاں رقص ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو ہم
 سب لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن کسی کا رجحان دہریت کی جانب ہے اور کسی کا کیونزیم کی
 طرف۔ یہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ کالجوں سے نکلنے والے نوجوان اسی۔ تو سے
 فیصدی کیونزیم خیالات کے ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں وہ قرآن جو بقول ولید
 بن مغیرہ سراسر مغز تھا اور جس میں پھلکے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور وہ اسام کہ جو

بلندی ہی بلندی تھا آج کیوں مدہ پستی ہوا جانا ہے۔

اس کی وجہ یا کل صاف ہے کہ وہ قرآن کہ جو سراسر عمل تھا۔ آج سراسر
یے عملی ہی بے عملی رہ گیا ہے۔ یہ ایک سپیدی ساوی بات تھی کہ قرآن جو کہ
شفا رالامراض لما فی الصدور تھا۔ چہ کہ پستی۔ جہالت، غلامی، بھوک، تنگ، بد
اخلاقی، بردی، ضعف کمزوری وغیرہ۔ سارے امراض کا ایک مجرب نسخہ تھا۔ سلف
کے مسلمانوں نے اس کو بغور پڑھا اس کے معانی اور مفہوم کو خوب سمجھا اور پھر اس
پر عمل کیا۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس صرف اس مجرب نسخے کے حروف اور
الفاظ کو خوش نویسیوں سے خوش خط لکھوایا۔ اس کو سنہری حروف سے ترین اور
خوبصورت کرایا۔ اس کو ریشم اور اطلس اور کتاب کے جزدانوں میں بڑی عزت
سے لپیٹ کر اپنی الماریوں میں اونچی جگہ پر رکھ دیا اور کبھی کبھار جب کوئی بیمار ہو تو اسکو
بڑے ادب کے ساتھ اٹھایا اور اپنے بیمار کے سر پر پھر کر داپس رہیں رکھ دیا
اس چیز کو ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی جان سکتا ہے کہ ہر پڑ۔ آملہ۔ بلبلہ۔ ہوزن
کوٹ چھان کر کھانے سے درد شکم گزرتا ہے اور رزق سے فلعھی ہو جاتی ہے
لیکن کہتے ہ کیا صرف بلبلہ۔ بلبلہ۔ آملہ کے نسخہ کو پڑھ کر رکھتے سے۔ اس کو صرف
چھ منے سے چائے سے، ریشمی جزدانوں میں محفوظ کرنے سے یا اس کو کھانے
سے اور اس کو استعمال کرنے سے؟

آج ہم اس جاہل مریض کی طرح بن گئے ہیں کہ جو بلبلہ۔ بلبلہ۔ آملہ کا نسخہ
علی الصباح بجائے کوٹ کر کھانے کے صرف اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ اور صرف اس
نسخہ کے الفاظ کو زبان کی نوک پر رستا رہتا ہے۔ نہ اس کو حکیم کی بتائی ہوئی ترکیب کے
مطابق تیار کرتا ہے نہ اس کی ہدایت کے مطابق اسکو کھاتا ہے۔ نہ اس کی
فرمائش کے مطابق پیرہن کرتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے تو پھر ایسا نسخہ خواہ اس کو

خود جالینوس ہی کیوں نہ تجویز کرے ہرگز ہرگز فائدہ نہیں دیکھا۔
 ہم نے اہر ہمارے علمائے سوتے قرآن کے ساتھ فی زمانہ بالکل وہی سلوک
 رواد رکھا ہے جو ایک جاہل بے وقوف بے عمل مریض کسی پڑے سے عاقل حکیم
 کے مجرب نسخے کے ساتھ رواد رکھتا ہے۔ حالانکہ عمل سے ہی فائدہ ہوتا ہے
 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی تہنم بھی

یہ قہا کی اپنی نظرت میں نہ ناری اور نہ نوری ہے۔

قرآن مجید کی ایسی بے اثری کے نتائج کو سمجھانے کے لئے حضرت مولانا
 روم نے کئی ایک قیمتی حکایات اور قصے کہانیاں لکھ لکھ کر ہیں سمجھانے کی کوشش
 فرمائی ہے ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی دہقان جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک گائے
 ساتھ والے کمرے میں بندھی رہا کرتی تھی۔ جنگل کا معاملہ تھا۔ کسی رات قضا کار
 ایک شیر بیر اس گائے کے کونٹھے میں گھس گیا۔ اور وہ اس گائے کو کمرے
 کمرے کر کے کھا گیا۔ اور پھر خود وہ شیر اس کے آخر یعنی اس کے تھان پر کھڑا
 ہو گیا۔ حتیٰ کہ دہقان کی آنکھ کھل گئی اور وہ حسب معمول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی
 گائے کے آخر پر پہنچا۔ رات اندھیری تھی۔ کونٹھے میں کوئی شیر بندھا ہوا جھپٹی تھی۔ گائے
 کے آخر پر کھڑے ہوئے اس شیر کو گائے سمجھ کر وہ دہقان اس کی پیٹھ پر اس کے
 رانوں پر، اس کی پشت اور اس کے دراز پر ہاتھ پھرانامہ لہا۔ اور پیار پیار کے ساتھ
 اس سے باتیں کرتا رہا۔ شیر اپنے دل میں اس کی اس حماقت پر۔ اس کے اس خفت
 آمیز سلوک پر، اس کی اس جہالت اور اس کو رباطنی پر، اس کی اس کو رانہ تقلید پر دل
 ہی دل میں ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس اندھیرے اور اس کو رباطنی نے تجھے
 ایسا دلیر بنا دیا ہے ورنہ اگر یہ رات کا اندھیرا ہٹ جائے اور تو مجھے اور میری حقیقت
 کو جان جائے تو واللہ باللہ تیری یہ دیدہ دلیری سب ہرن ہو جائے۔ اور میرے بدن

میری پشت میرے چتروں پر اس طرح سے تیرا ہاتھ پھیرانا تو کجا تو شاید یہ گھر بھی چھوڑ
کہ کہیں کو نکل جائے۔ اب اس حکایت کو خود حضرت کے اپنے شیریں الفاظ میں
(دشنوی)

خاریدن روستائی ورتاریکی شیرالطن آن کہ گاواست

روستائی گاورد استریلیت
روستائی شد در آخر سوسے گاؤ
دست مے مالید بر اعضائے شیر
گفت شیر ار روشنی انزول بدے
ایں چنین گستاخ زان منجاردم
حق ہی گوید کہ اے منور کور
کہ لو انزلت کتاباً للجبیل
از من ار کہہ احد واقف بدے
از پید و ز مادر ایں بشنیدہ
گو تو بے تقلید از ان واقف شوی
حضرت مولانا روم شیر کو گائے جاننے کی یہ حکایت بیان کر کے اس عفت
کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

از پید و ز مادر ایں بشنیدہ
لاجرم غافل دریں پیمپیدہ

۱۔ لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل النخ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن مجید
کسی پہاڑ پر اترا تو پہاڑ بھی اس کے اثر سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جاتا۔

یعنی قرآن مجھے چونکہ بغیر کسی قرآنی کے . . . . . اور بغیر کسی تکلیف کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور نو پین کے وقت سے یہ دیکھنا چلا آ رہا ہے کہ کوئی کتاب تمہارے گھر میں ریشمی غلافوں میں لپی لپٹائی ہوئی پڑی ہے۔ اس کتاب کا مقصد جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے من رکھا ہے وہ یہی اور صرف یہی ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے اوپر تیرا پھر پایا جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی اگر گھر میں بحالت نزع بیمار پڑ جائے تو ملاجی اس قرآن کو آکر کھولتے ہیں اور مرنے والے پر بسین شریف پڑھ کر پھر نکلتے جاتے ہیں اور توجیب اپنی نادر و قطار دیتی ہوئی ماں سے پوچھتا ہے کہ اماں جی یہ ملاجی سے چچا جان پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ سسکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے کہ بسین شریف! تو پھر تو پوچھتا ہے کہ کیا ملاجی کے اس کلام کی برکت سے چچا جان تندرست ہو جائیں گے۔ تو تمہاری ماں دھاڑیں مار مار کر دتی ہوئی آواز میں کہتی ہے نہیں بیٹا نہیں! ملاجی اس لئے بسین شریف پڑھا کرتے ہیں کہ مرنے والے جلد مر جائیں اور پھر جب چچا فوت ہو جاتے ہیں تو تو دیکھتا ہے کہ وہی ملاجی ہیں۔ اسی قرآن کو اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہتھاس ہتھاس چاک و چوبند بڑے بڑے قدم مارتے ہوئے آہینچتے ہیں۔ اور پھر اس قبر کے کنارے بیٹھ کر کہ جس میں ایک دن خود اس کو بھی داخل ہوتا ہے، مگر، دعا اور فریب باتری کے کرتب دکھا دکھا کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے ہوئے اور روپیہ پٹرتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر تیرے پوچھنے پر تجھے بتایا جاتا ہے کہ اس ملاجی کو یہ قرآن اس لئے بخشا گیا ہے کہ یہ قرآن مرنے والے کی ہماری نمازیں۔ اس کے سارے روزے۔ حج و عمرہ کی قضاؤں کا نگاہ بن جائے۔ اور ان فراموشی کے علاوہ سارے دوسرے گناہ۔ زنا۔ فواحشات۔ چوری۔ دعا۔ مکر۔ خداری۔ لواطت۔ ریاکاری۔ الغرض اس کے سارے کبیرہ گناہ اس قرآن کے بخشنے کے عوض ملاجی نے اللہ سے بخشوا دیے ہیں

اور مرنے والا اب بغیر حیل و حجت اس قرآن کی پرکٹ سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

اس سستی بخشش اور اذراں بہشت کو دیکھ کر لوگوں کو عمل صالح کرنی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ کچھ بچپن سے قرآن اور ملاکی ایسی ایسی باتیں سنتا رہتا ہے اور اس کی ایسی ناشائستہ حرکات دیکھتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات جم جاتی ہے کہ قرآن کا مقصد صرف یہاں ہے کہ بیماریوں کے سر پر اس کو تیر کا پھر لایا جائے اور مرنے والوں کو اس کے ذریعہ جلد مار ڈالا جائے اور پھر مرنے کے بعد ثنوی کے عزیز اگر قرآن ملاجی کر بخش دیں تو وہ بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس ذہنیت اور ایسی سمجھ بوجھ واسے آدمی کو قرآن کھو لکر پڑھنے۔ اس کے معنی جاننے یا عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہی سبب ہے کہ وہ قرآن جو عمر کو کفر کی ڈار کیوں سے نکال کر داخل اسلام کر سکتا ہے کسی زمانہ میں اس قرآن پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گڈریوں کو نشاہت ہی تک پہنچا دیتا ہے ہماری اس مافرمانی۔ بد علی اور اس قرآن مافرمی کی رہی مثال ہے جیسا کہ مولانا روم نے ثنوی شریف میں ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اس قصہ کی سرخی ہے

سورہ اخ و عالم کر وہ

(ثنوی) حکایت۔ آن شخص کہ بوقت استنجا گفت اللّٰهُمَّ ارْحِنِي لِأَجْمَةِ الْجَنَّةِ بِجَائِے اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ کہ ورد استنجا است۔ واپس رادردت استنشاق خواندن۔ غیر زبے گفت سورہ اخ و عالم کر وہ۔

یعنی مولانا کہتے ہیں کہ قصہ اس شخص کا ہے کہ جس نے بوقت استنجا یہ دعا

پڑھی تھی کہ اللہم ارحنی من یحمد ارحمت یعنی اے خدا مجھے بڑے بہشت
 سنگھا۔ حالانکہ یہ دعا استغاثہ کے وقت کی نہیں ہے۔ یہ دعا آدھے ناک کے
 اندر پانی دیتے وقت کی۔ اور وقت استغاثہ کی دعا دراصل یہ ہے کہ اللھم
 اجعلنی من التوابین (الخ) یعنی کہ اے میرے خدا مجھے تائبین میں سے کر
 اور مجھے پھارت کرنے والوں میں سے بنا۔ لیکن وہ بے وقوف آدمی ناک میں
 پانی دیتے وقت کی دعا کو استغاثہ کے وقت پڑھ رہا تھا تو کسی سننے والے نے کہا
 کہ بھائی دعا تو ٹھیک ہے لیکن "سورۃ دعاء عالم کردہ" یعنی وہ سورۃ ہے یہ نہیں کہ
 جہاں سے جنت کی خوشبو کی آرزو کی جائے۔

بالکل یہی حال ہمارا ہو گیا ہے۔ قرآن کے ساتھ۔ یقیناً یہ قرآن تو وہی قرآن
 ہے کہ جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جس قرآن کے متعلق ہیرورڈ اینڈ
 ہیرورڈ شپ کا انگریز مصنف کہتا ہے کہ "یہ قرآن ایک چنگاری تھی اور عرب کا وہ زیاد
 ریت گویا کہ بارہ دو کا ڈھیر تھا کہ جس میں چنگاری پڑے ہی ایک طوفان پیدا ہوا اور صرف
 ایک صدی کے فتنہ دور میں اسلام کا ایک ہاتھ دہلی میں تھا تو دوسرا فرانس میں۔
 ان کی بالکل وہی صورت تھی جب کہ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

آیۃ پائل گئے کانسٹنٹین کو روکتے ہوئے

سوجھا پھر آنکھ سے نہ کچھ کو چہ یار دیکھ کر

ابتداء اسلام میں غور تو کرو کہ مسلمانوں کے پاس تھا کیا۔ یہی قرآن اور یہی اسلام

یہی ان کا توپ تھا۔ یہی ان کا ایم بی۔ یہی ان کا اندوختہ۔ یہی ان کا آسرا۔ اور یہی ان کا

وسیلہ تھا۔ جب مسلمان اس قرآن کو نبیوں میں دیا کہ سینوں میں جذب کر کے اٹھے

میں تو دنیا میں ایک انقلاب ایک محشر برپا ہو گیا تھا۔ جو کل جاہل تھے وہ آج عالم

نہیں بلکہ دنیا بھر کے معلم بن گئے۔ جن کے پاس چند اونٹ بکریوں کے سوائے

کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر سونے جواہرات اور خزانوں سے
 اٹ گئے۔ بالکل تھوڑے ہی عرصہ کے اندر اندر ساری دنیا کے خزانوں کا رخ
 مدینہ منورہ کی تنگ گلیوں کی طرف کو بھر گیا۔ اور سلاطین عالم ان مدینہ کے درویشوں
 کے نام سے تھر تھراتے اور کانپتے لگ گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کہ

اگر خواہی حیات اندر خطر ڈی

آج اگرچہ ہمارے پاس وہی قرآن اور وہی اسلام ہے لیکن بقول حضرت
 مولانا روم ہم اس شخص کی طرح کے بن گئے ہیں کہ جو استیجا کے مقام سے بوئے
 بہشت کی آرزو کرتا تھا۔

ملا کے شریعت کو ناپنے کے اپنے پیمانے

ہمارے ملا یعنی علمائے سو شریعت کو شریعت کے پیمانوں سے نہیں بلکہ اپنے
 خود ساختہ پیمانوں سے ناپنے کے عادی بن گئے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات اور
 اغراض کے سانچوں میں قرآن اور حدیث اور شریعت حقہ کو ڈھال ڈھال کر اس
 کی صحیح شکل اور اصل صورت کو بگاڑ کر بدعات اور حیل اور کراہت اور دعا کا ایک دوسری
 شریعت، ایک دوسرا اسلام بنا چکے ہیں۔ دشمنی شریف میں حضرت مولانا روم نے
 کسی ایک بڑھیا کا قصہ لکھا ہے کہ جس گھر میں بادشاہ کا شکاری شہ باز بد قسمتی سے گھس
 گیا اور اس بڑھیانے کسی طرح سے اس شہ باز کو پکڑ لیا تو پھر آگے اس حکایت کو خود حضرت
 مولانا کی زبان حق ترجمان سے یہ سنئے۔ دشمنی

پانکس پست و پریش کو تباہ کرد
 ناخنشس برید و قوتش کاہ کرد

یعنی بڑھیانے شہ باز کے پاؤں رسی سے مقبوضا طرح سے کس کر بانڈھے

اور قہمی اٹھا کر اس کے پر کتر ڈالے۔ اس طرح سے پر کترنے کے بعد اس کے

ناخن کاٹ ڈالے اور تھوڑا سا سبز گھاس لاکر اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ وہ کھا کر
سیر ہو جائے۔

روزانہ درختوں پر بگیاہ بندھ سونے آں کپیر و آں خرگاہ بندھ
یعنی ادھر بادشاہ اپنے شہزادوں کی تلاش میں سامانوں کو سرگرداں پھرتا رہا
اور شام کو اس کو پتہ لگا تو اس بڑھیا کی کتیا کی طرف رخ کیا۔

دید تانہ بازار در دود و گرد شہ پیر او بگریست تدار دلوہ گرد
جب بادشاہ بڑھیا کے گھر پہنچا اور اپنے پیاسے شہزادہ کو اس بری حالت
کے اندر دیکھا۔ اور گرد آلود مکان میں بد حال پڑا پڑا پایا تو بادشاہ اس کی
اس بری حالت کو دیکھ کر رو پڑا۔

قصہ اگرچہ دلپذیر بھی ہے لیکن باعث طرالت جان کر اسی قدر کافی سمجھتے
ہوئے اسی پر سی کر ٹاپوں۔

اس قصہ کا مقصد یہ ہے کہ اس بڑھیا نے اپنی ضروریات اپنی حالات کو
دیکھ کر اپنے اغراض اور مقاصد پر نظر کرتے ہوئے اپنے ناخن کٹوانے اور
درست کرنے کے خیال اور ادراک اور سمجھ کے مطابق شہزادہ کے بڑے بڑے
ناخن (جو کہ شہزادہ کی ایک صفت ہے جس سے کہ وہ شکار کو دبوچ لیتا ہے) کاٹ
ڈالے۔ گویا اس نے شہزادہ کو بادشاہ کی عینک سے نہیں بلکہ اپنی عینک اور اپنے
نہر کی عینک لگا کر دیکھا۔ یا بالفاظ دیگر اس نے شہزادہ کے پردوں کو۔ ناخنوں اور
چہرے کو بادشاہ کے پیانوں سے نہیں بلکہ اپنی اغراض اور مقاصد کے پیانوں سے
پاٹنا شروع کر دیا۔

آج ہمارے علماء سو (یعنی تلامذہ) بھی بالکل اس بڑھیا عورت کی طرح سے ان کے
قبضہ میں آئے ہوئے قرآن اور شریعت کو اپنی اغراض اور اپنے مقاصد پر چلا رہے ہیں

قرآن اور شریعت کو خدا کے مقصد کے موافق نہیں بلکہ اپنے مقصد کے موافق جلیوں
 بہانوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یا یوں کہتا پڑیگا کہ عالم جو آج شریعت کو قرآن اور اسلام
 کو خدا کے مقرر کردہ حدود اللہ کے پیالوں سے نہیں بلکہ خود اپنے ذاتی مفاد اور اغراض
 کے پیالوں سے بنا پا رہا ہے۔

اس لئے آج ہمارے اچھے علماء اور نیک بندگان خدا کا فرض ہے کہ علماء کے ان
 اچھے پیالوں پر چل کر کے انہیں یک سر قند ٹھوڑ کر عینکریں۔

کہاں ہیں وہ علمائے حقانی و ربانی

واحد علماء وہ علمائے حقانی جو کہ ہمیشہ ترک اور بدعات اور تیس رسوم کے خلاف
 شعلی تلوار نگر قید و بند اور عیس کی مصیبتوں کو نظر میں بھی نہ لاتے ہوئے میدان میں نکل
 آیا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ان کی وہی حالت ہو گئی ہے کہ جو ایک ہرن کی تھی کہ
 جس کو کسی ظالم نے گدھوں کے ساتھ گدھے کے آخر پر مضبوطی سے باندھ رکھا تھا
 ہمارے علمائے حقانی کی یہ کس پیرسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں علمائے
 حقانی ربانی کو ان ملا تلوں نے ہمیشہ ستایا ہے۔ انہیں عیس بے جا کے اندر قید
 کرایا ہے۔ انہیں کوڑے پھوٹے ہیں۔ دندوں کی کھال کھجوائی ہے۔ پھانسی
 کے تختے پر لٹکایا ہے۔ الغرض گونا گوں اذیتیں اور تکلیفیں دے دے کر ان کی آد
 کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ غلامہ این تیبہ بے چارے کا مل تیلیس برس کا
 کوٹھڑیوں میں محبوس رہے۔ اس چیز کا ہم اس سے پہلے بھی کہیں مفصل ذکر
 آئے ہیں۔ لہذا اس کو دہرانا ایک بے جا عاودہ کرنا ہے۔ ایسے علمائے حق
 کے متعلق مثنوی شریف میں حضرت مولانا رومؒ ایک قصہ بیان کر کے ہیں
 سمجھاتے ہیں۔

قصہ آہود در آخر خزان

آہود نے راکر دھیادے شکار اندر آخر کمر و شش اور پی نہ بہتیار
یعنی کسی شکاری نے ایک ہرن زندہ پکڑ لیا اور اس نے اس کو گدھوں کے
اصطبل کے اندر گدھوں کے آخر (یعنی تھان) پر باندھ دیا۔

آہود وحشت بہر سو میگر بخت اور پیش آں خزاں شب گاہ ریخت
یعنی وہ ہرن وحشت اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بے چین پھرتا تھا
مالک رات کو گدھوں کے اصطبل کے اندر گھاس ڈال جایا کرتا تھا اس کا خیال
ہو گا کہ گدھے بھی گھاس کھاتے ہیں اور ہرن بھی گھاس کھاتا ہے۔ بس وہ مزے سے
گھاس کھا کر پیٹ بھرے گا۔

لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ہرن گدھوں کے تھان پر گدھوں کے ساتھ خلط
ملطوبہ کو کب خوش رو سکنا ہے ؟

حقرت مولانا لکھتے ہیں کہ گدھے ہرن کی اس پریشانی اور اضطراب کو دیکھ کر
اس پر ہنسنا اور طعن کرتے اور کہتے کہ اے ناشکرے ہرن کتنا سبز گھاس پڑا ہے۔ کسی
قریب پار چگے ہے۔ کتنا بڑا اونچا اصطبل ہے۔ لیکن اے بد نصیب تو یہاں پڑا
تلا لڑا ہے تو نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ نہ چین کرتا ہے۔ لیکن ہرن زبان
حالی سے کہہ رہا تھا کہ اے گدھو تمہیں کیا معلوم ! کہ میں پہاڑوں میں اور صحراؤں میں
کیا کھاتا ہوں اور کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہوں۔ تم چونکہ خود گدھے ہو اس لئے
میرے حالات اور میری کیفیات کو اپنے ہی پیمانوں سے ناپ رہے ہو۔

ان ہرن اور گدھوں کا قصہ خود شتوی کی زبان سے سینے۔ دشتوی
گفت آہود باخر این طعم تو راست کہ آراں اجزائے تو زندہ و تو راست

در ظلال روز آسودہ ام
 کے رود آن طبع و خوی مستطاب
 در لباسم کہتہ گرد من نوم
 با ہزاراں ناز و نعت حورہ ام
 در غریب بس تو ان گفتن کز اف
 منتہ بر غور و عنبر میدہد

من ایفت مرغزارے بودہ ام
 گر قصنا افگند ما را در عذاب
 گر گدا گشتم گدا رو کے شوم
 سنبل و لاله و سر عنبر تیر ہم
 گفت آ رہے لاف میزن لاف لاف
 گفت تا فم خود گویا ہی میدہد

حکومت پاکستان زندہ باد

اب وقت آگیا ہے۔ خود پاکستان کی حکومت نے اسلامی حکومت بننے
 کا اعلان کر دیا ہے۔ الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر آپ مسلمان کائناتوں اور ضابطہ قرآن
 حدیث اور فقہ اسلامی کے مطابق بننے کا قطعی فیصلہ ہو گیا ہے۔ ہذا تمام علماء
 حقانی اور ربانی کے لئے یہ موقعہ غنیمت ہے کہ وہ ایسے گڑھوں کے اصطبل
 توڑ کر باہر نکل آئیں۔ اور ان گڑھوں کے آخروں اور ٹھکانوں کی بدولت سے دور
 بھاگ کر سب کسی ایک یا کبڑہ مقام پر جمع ہو جائیں اور اس طرح سے علم اسلامی
 اور پرچم ہلالی کے تحت آکر اسلام کا بول بالا کرتے اور اس اسلامی جھنڈے
 کو شان کو دو یا لایا بنانے کے لئے سب یا ہم متحد ہو جائیں۔ اور اس طرح
 سے سارے مسلمانوں کے سروں پر جو لعنت اور تکفیر کے فتوے دے دے کہ
 ان ملاتوں سے اسلام کی طاقت اور قوت کو کمزور اور منتشر کر رکھا ہے اس کو
 بارے دیگر جمع کریں اور سب مسلمانوں کو شریعت کی مضبوطی سے باندھ کر
 ایک جان کر دیں۔

ہے بادیاں درست تو ساحل کا غم نہیں

یا ندھو کہ وہ دورے منزل کا غم نہیں

سر پر ڈرا ہے پھر کسی مشکل کا غم نہیں باقی ہے وقت ذریعہ تو حاصل کا غم نہیں
اس دل کی یہ صدا ہے کہ ہاں ہاں بڑھے چلو

(دل مجھ)

فتنِ روحِ قرآن

اے بے غرض رحمت اور بے مطلب شفقت کرنے والو۔ اے سبکیوں
غریبوں اور نفلوں کے لئے اپنا خون بہانے والو۔ شیاعت، مروت، محبت
اور یگانگت کے اونچے پیارو۔ اے غریبوں، کمزوروں اور ضعیفوں کے کام
آنے والو۔ اے شرافت اور عزت کے محافظو۔ اے پرائیروں، بدکاریوں
شر اور فساد کے مٹانے والو۔ اے عدل اور انصاف کے لئے سر تکلف ہو کر
میدان میں نکلنے والو۔ اے دھیل، شیطنت، بکر اور جلیوں کی جڑوں کو کاٹنے
والو۔ اے فتنوں اور فسادوں کو ختم کرنے، امن اور سلامتی کو رواج دینے
والو۔ اے خدا کے سچے پرستارو۔ اے نبی کے دلدادہ پیارو۔ اے قرآن
کی آواز پر اپنے سینوں کو ڈھال بنا کر دشمنوں کی تلواروں اور تیروں کے سامنے
سینہ سپر ہو کر دین متین کی حفاظت کرنے والے مسلمانو! تم کہاں ہو؟ اور کیوں
خاموش ہو؟ تمہارے قرآن کے ساتھ جس طرح بکر و دغا کر کے مرنے والوں
کے درنا کر ڈرا دھمکا کر یہ یٹا یعنی علماء و مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے اور جس طرح
سے تمہارے قرآن کا نام لے لے کر قرآن کے ساتھ ظلم اور ناروا حرکات کی جا رہی
ہیں اور آج جس طرح سے قرآن کی آیات کو تحویلوں، گنڈوں، قال اور زل
کی طرح استہزاء کر کے اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ کیا تم یہ سب کچھ نہیں

دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو اور یقیناً دیکھ رہے ہو۔ تو بتاؤ کہ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہاری غیرت اور شجاعت کی وہ بلند چٹانیں اپنا وہ عظیم تر مقام کھو چکی ہیں؟ کیا تمہاری وہ نقضِ لہٰذا کی حس اب فنا ہو چکی ہے؟ کیا تمہارے کانوں میں روحِ قرآنی کی آہِ دفعاں کی یہ آواز نہیں پہنچ رہی؟ کیا تم یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہاری بصارت اور بصیرت کا نور سراسر بچھ چکا ہے؟ اگر نہیں تو بتاؤ کہ پھر کیوں اپنے قرآن اور اپنے اسلام اور اپنی شریعت کو یوں ایک لافزارتِ حیرت کی طرح سے کس میرسی کے عالم میں ایک پرانے چٹھیرے کی طرح سے اتار کر پھینک چکے ہو۔ تم کیوں خاموش ہو اور کیوں اس کی خبر نہیں لیتے ہو؟ اے علمائے حق! پستہ، حق اور حق میں گروہ اٹھو اور اس جمہورِ حق کو قرآن کے غلط استعمال سے روکو۔ اگر اس کی اصلاح سے ناامید ہو تو اس کی بجائے علمائے حق کو تلاش کر کے لے آؤ۔

علمائے حق کون ہیں؟

علمائے حق اور علمائے ربانی وہ ہیں جو حضور سرورِ عالم کے اصل جانشین ہیں۔ العلماء و سادات الانبیاء۔ یعنی علمائے ربانی انبیاء کے وارث ہیں۔ نبیوں نے ورثہ میں علم، عمل، ایمان، یقین، تقویٰ، امر معروف اور نہی عن المنکر کے خزانے آنے والے علمائے حق کے لئے بطور میراث چھوڑے ہیں جو علمائے ان صفات سے موصوف ہوں وہ یقیناً وارثانِ انبیاء کے لقب کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ لیکن وہ علماء کہ جن کا مقصد محض جمع آوریِ زہد ہو۔ نام نورد اور شہرت پسندی ہو۔ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی بجائے اخلاقیات اور

کفر و کافری کے نثرے دے دے کہ مسلمانوں کو باہم لڑانا بھڑانا ہو وہ ہرگز
 وارثۃ الانبیاء کے شرف، عزت اور میراث کے لقب سے ملقب ہونے کے
 حقدار نہیں ہیں۔ اقبالؒ نے ایسے ہی علماء کو کوکر گس یعنی گدھ کے نام سے
 پکارا ہے۔ گدھ کا لفظ علماء کو کے لئے استعمال کرنے میں علامہ اقبالؒ نے
 فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیے ہیں۔ علمائے حق کو آپ نے شاہین
 یعنی شہ باز اور علمائے سو کو گدھ سے نسبت دیکر آپ نے اپنے علم اور معرفت
 کی سند پیش کر دی ہے۔ گدھ پرواز میں شہ باز سے اونچا اڑان کرتا ہے۔ قد
 و قامت اور حیامت و وزن میں کئی گنا بھاری لیکن اس کی نظر ہمیشہ مردار
 اور بد بودار ناشیوں پر رہتی ہے۔ اس کے برعکس شہ باز مردار چیز کی طرف نظر
 اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ حلال شکار تلاش کرتا ہے۔ حرام خورد شکاری نہیں۔
 حلال خورد شکاری ہے۔ عالم سو چونکہ شب و روز ٹکر گدائی کرتا ہے۔ بھیک
 مانگ مانگ کر جھوٹیاں روٹیوں کی لوگوں کے گھروں سے پھر پھر کر لاتا ہے
 جو کہ از روئے شرع حرام ہے۔

امام غزالیؒ نے سوال کرتے اور بھیک مانگ کر کھانے کو حرام قرار دیا ہے
 اس کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو آپ کی کتاب احیاء العلوم جلد چہارم باب چہارم
 (نقر اور زہد) میں دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں پوری وضاحت سے اس پر آپ نے
 روشنی ڈالی ہے۔ **بھیک مانگنا منع ہے**

آپ نے حضور صلعم کی ایک حدیث بیان کی ہے (لا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا)
 یعنی لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر مسلمانوں نے
 اتنا عمل کیا کہ روٹی اور کھانا مانگ کر کھانا تو اور چیز ہے بلکہ خلقائے راشدین
 میں سے بوقت سواری کسی بزرگ کا کوڑا زمین پر گر گیا۔ اگرچہ ہزاروں خادم

موجود تھے لیکن حکم سرمد عالم کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آپ خود گھوڑے سے اترے اور اتر کر اپنا گورڈ اٹھایا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے اس لئے کہ حضور سرمد عالم کا ارشاد "لائساً لولئناس شیناً" لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو کہ الفاظ ان کے دل اور دماغ کی باطنی ہر ایسوں کے اندر نقش فی الحجر کی طرح سے جمے ہوئے تھے۔ لیکن آج اور چیز تو بجائے خود رہی شب و روز در در سے ررٹی مانگ مانگ کر بھکاریوں کی طرح سے کھانا اور خود کو وارثتہ الانبیاء کا حقدار سمجھتا یہ کتنا ظلم ہے۔ کیا نبیوں کے ورثہ میں بھیک مانگنا ہی ان کے حصہ میں آیا ہے۔ نعوذ باللہ کیا نبی کا ورثہ بھیک ہے؟ ہم کسی قدر اپنے موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم علامہ اقبال کے اس شعر کے معنی بتا رہے تھے کہ جس میں آپ نے علماء سو کو گدھ سے اور علمائے ربانی کو شہ باز سے نسبت دیکر فرمایا ہے۔

میراث میں آئی ہے اسے مستند ارشاد
 الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن
 پرمانہ ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
 پہلے شعر میں علماء سو کو زراع اور علمائے ربانی کو عقاب دوسرے شعر
 میں علماء سو کو ملا اور علماء ربانی کو مجاہد، تیسرے شعر میں علماء سو کو کرگس اور
 علمائے ربانی کو شاہین کے کیسے کیسے موزوں و پر معانی الفاظ استعمال کر کے
 علماء سو کی شیخی کی ساری قلعی کھول دی ہے۔ خضاک اللہ احسن الخیرا
 روح قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانو تمہارے پاس علم قرآن
 تو ضرور موجود ہے لیکن عمل قرآن مفقود ہو چکا ہے۔

روح قرآن رو رو کر مسلمان سے کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان تو فقط نام

کا مسلمان رہ گیا ہے! سلف کے مسلمانوں کی کوئی علامت تجھ میں باقی نہیں رہی
تمہارے اسلاف حاکم تھے اور تم محکوم ہو۔ تمہارے اسلاف غنی تھے تم مفلس
ہو۔ تمہارے سلف کے مسلمانوں کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی۔ لیکن تمہارے
پاس یہ نہ وہ علم ہے اور نہ وہ عمل۔ تمہارے اسلاف شجاع اور فاری ہوا کرتے
تھے لیکن تم ڈر پوک ہو۔ بزدل ہو۔ اور جہاد کے نام سے دور بھاگنے والے۔

قصہ سخیل اور رویش

تمہاری تو آج بالکل وہی حقیقت بن گئی ہے جو ایک سخیل صاحب خانہ اور
ایک درویش کی تھی۔ جس کی حکایت ثنوی شریفین میں درج ہے۔ حضرت مولانا
روم ثنوی شریفین لکھتے ہیں کہ:-

سائل آمد سیرے خانہ خشک نانے خماست یا تر نانہ

یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھوکا سائل کسی گھر والے کے پاس گیا۔ اس
سے خشک یا تر روٹی مانگنے کا سوال کیا۔

گفت صاحب خانہ نان اینجا کیاست خیرو این نے دکانے نان وراست

یعنی صاحب خانہ نے کہا کہ اے بے وقوف یہاں روٹی کہاں ہے۔

یہ کوئی نانوالی کی دکان تھوڑا ہے ہ

گفت آخر پاره پیسم بیاب گفت این جانست دکان قصاب

سائل نے کہا حضور اگر روٹی نہیں ہے تو یہ سہی گوشت یا چربی کا کوئی

سورکھا پھیکا ٹکڑا ہی لا دیجئے۔ سنت بھوکا ہو رہا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا تو بڑا

نادان دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ گھر کسی قصابی کا گھر ہے کہ یہاں پر تم گوشت کی توقع

باندھے بیٹھے ہو۔

گفت مشے آرد وہ اے کہ خدا گفت پنداری کہ مستند ہیں آسیا
سائل نے کہا تو تھوڑا سا آٹا ہی سہی۔ صاحب خانہ نے بگڑ کر کہا اس
بے وقوف کیا یہ کسی آٹے کی چکی کا کارخانہ ہے جہاں سے تم آٹا ملنے کی امید
کرتے ہو۔

گفت بارے آید وہ از مکر عم گفت نے نے تہیت جز یا مشر عم
بے چارہ سائل ساری چیزوں کا جواب صاف پا کر کہنے لگا۔ اچھا اگر اور
کچھ نہیں تو تھوڑا سا پانی ہی پلا دو۔ صاحب خانہ تیوری بدل کر کہنے لگا اے آدمی
تو کیسا بے وقوف اور نادان ہے۔ کیا یہ کوئی پانی کی ہیر ہے یا کوئی پانی پلانے
کا گھاٹ ہے کہ تم مجھ سے پانی مانگتے ہو۔

مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس گھر کی ہر چیز سے وہ مایوس ہو گیا تو
آں گدا در رفت و دامن در کشید و ندراں خانہ بخت و خواست رسید
تو جب وہ درویش ہر طرح سے مایوس اور بالکل ناامید ہو گیا تو
اس نے اپنا ازار بند ڈھیلا کرنا اور پاجامہ کھولنا شروع کر دیا۔ صاحب خانہ
خیران اور ششدر ہو کر پوچھتے لگا کہ یہ کیا بات ہے اور اب یہ کیا فضول حرکت
کہنے لگے ہو۔

گفت ہی ہی گفت تن زن اثر دم تا دریں دیران خود فارغ کنم
صاحب خانہ گھبرا کر پوچھنے لگا کہ کیا کر رہے ہو۔ خرد ار ایسی بے جا حرکت
مت کرنا۔ درویش نے جلدی سے جواب دیا "خاموش رہ" مجھے تھوڑی دیر
کے لئے چھوڑ دے کہ میں اس دیرانہ کے اندر یعنی اس گھر کو دیرانہ کہا کیونکہ
جہاں نہ روٹی ہے۔ نہ آٹا ہے۔ نہ پانی ہے تو وہ بنجر لہ ایک دیران گھر کے ہوا
پاخانہ پینٹاب وغیرہ کر کے فارغ ہوں۔ درویش نے کہا کہ ایسا گھر کہ جس میں

چوں در نیجا نیست و چه زسینت در چنین خانہ بسا بد زسینت
 جس گھر کے اندر کوئی و چه زسینت اور کوئی اسباب حیات یا ذریعہ
 معاش نہ تو وہ گھر اس لائق ہے کہ اس میں رہنا سہنا چھوڑ کر اس کو باخانہ
 بنا دیا جائے۔

پس اب وقت آگیا ہے کہ

مسلمان خوف دل سے نکال کر مٹا سے صاف نکالیں

کہ یا تو ملاحذ میں تبدیلی پیدا کرے ورنہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود اس کو
 بدل دینے کی کوشش کریں۔

جاں بدہ از بہر آں جام اے سپر بے جہاد و صبر کے باشد ظفر
 بالکل اس تاریخی روایت کے بمقدار نیپولین بونا پارٹ کا کوئی آفسر
 جب وقت مقررہ پر حاضر نہ ہوا تو نیپولین نے سخت غصہ ہو کر اس سے پوچھا کہ
 کیوں کر تاخیر ہوئی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے گھڑی نکالی کہ کہا کہ جناب عالی
 میری گھڑی میں تو وقت پورا ہے۔ میں نے اپنی گھڑی کے مطابق کوئی دیر نہیں
 کی ہے۔

نیپولین نے گورنر کو کہا کہ یہ نہیں ہیں۔ یا تو تم اپنی یہ گھڑی بدل ڈالو ورنہ
 مجھے نہیں بدل دینا ہوگا۔

تو بھی بدل کہ آج زمانہ بدل گیا

ملا کار و تیرہ ناقابل برداشتے

لہذا اب ملا کو صحیح معنوں میں ایک باعمل عالم بننے کی کوشش کرنا چاہیے

درتہ اب اس کی خیلہ تراشیاں اور اس کا قرآن کے ساتھ یہ بہرہ و لعب اور اس کی یہ قلمی فروشیاں زیادہ دیر کے لئے برداشت نہیں کی جانی چاہئیں۔ مثلاً تمہارا ملا قرآن کے اندر غلط سلط اور دوران کار تفسیر میں لکھ لکھ کر مسلمان کو عمل قرآن سے بیگانہ کر رہا ہے۔ اس نے احادیث کے اندر موضوع احادیث لاکر دین کے اندر ایک رخنہ پیدا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔

علامہ مشرقی مقالات کی جلد اول صفحہ ۵۶ پر لکھتے ہیں کہ یہ علمائے سر نعوذ باللہ از روئے حدیث یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلعم کا پاخانہ صحابہ کرام تناول کیا کرتے تھے۔ ہلا کی من گھڑت خرافات

اے مسلمانو تمہارے ملائے کردار اور اس کی من گھڑت احادیث کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ لوگ احادیث سے ہنکر ہو رہے ہیں۔ تیرا اپنی لعوبات کا ایک اثر یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیروں اور ملاؤں کے سامنے اس قدر گڑ گئے ہیں اور اس قدر ذالت پذیر ہو گئے ہیں کہ بعض بعض سندھ کے پیروں کا ہم نے خود مثاندہ کیا ہے کہ جس حلیمی کے اندر وہ اپنے ہاتھ دہرتے ہیں ان کے مرید نعوذ باللہ اس پانی کو تبرک جان کر یا ہم تقسیم کر کے پی جاتے ہیں۔

اسی طرح سے یہ بھی ایک ثقہ روایت ہے کہ سندھ کے ایک سر صاحب کے کتوں کا بچا کھچا جھوٹا کھانا ان کے مرید یا ہم تیر کا تقسیم کر کے کھا جاتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نادر شاہ ایرانی جب کر بلانے معلیٰ کی زیارت کر گئے ہیں تو آپ کی گردن میں سونے کی دو زنجیریں ڈالی گئی تھیں اور دو آدمیوں نے ان زنجیروں کو پیرا تھا۔ نادر کے تکی کی طرح چار پاؤں پر چلتا چلتا نزار مبارک تک پہنچا اور لوگوں میں اعلان ہوتا گیا کہ

ابن سبگ علی ہست

معاذ اللہ آج مسلمانوں کو اس قدر ذلیل بنایا گیا ہے اور ان میں ایسی ایسی خورے سبکی اور خورے غلامی کی عادات ٹھونس دی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس ذہنی غلامی کے سبب سے روز افزوں طور پر گرتا چلا جا رہا ہے اور یہی وہ اس کا احساس کمتری اور احساس غلامی ہے کہ جو اس کو ابھرتے نہیں دیتا۔

وائے ناکامی متاع کارواں جانا رہا

کارواں کے دل سے احساس بیان چلتا رہا

حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو شریف اور باعزت کہہ کر خطاب کیا ہے

باعزت اور شریف بھی کیا؟ (قرآن)

العتات لله ولس سولہا وللمؤمنین

یعنی عزت کا حقدار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اس کا مومن ہے

اے مسلمانو دیکھو خدا تو تین عزت داروں میں سے تیسرا تجھے شمار کرنے

یعنی پہلا خود خدا۔ دوسرا رسول اور تیسرا شریف اور عزت دار ہے مسلمان!

لیکن تیرا یہ بگڑا تیری کیا گنت بنا رہا ہے۔

جرات رندانہ کی ضرورت

وقت کا یہ اہم مطالبہ ہے کہ مسلمان اس کو رندانہ تقلید کی اپنی گرفت سے چھوٹ

جائے اور آزاد ہونے کے لئے اپنی قوت اور ہمت کو یکجا کر کے جرات رندانہ سے

کام لیکر ان تمام بندشوں، رکاوٹوں اور فولادی زنجیروں کو مردانہ وار جھٹکا دے کہ

ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ کیونکہ غیرت، ہمت اور رندانہ جرات کے بغیر محض سہل

انگاری اور آرام طلبی سے بلند مقاصد اور اونچے نصب العین نہ کبھی حاصل

ہوتے ہیں اور نہ آج ہو سکتے ہیں۔ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے
 یہاں اندر دو حریفے سرکار است
 مقام عشق مہر نیت داد است
 براہیماں ز خمروان نہ ترستد کہ عود خام را آتش عیار است

انسائیت کبریٰ

روح قرآن زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان اور مومن ہونا تو بہت
 بڑی چیز ہے اور ایک بڑا درجہ ہے۔ اسلامی کلچر سے متہ پھرتے والے مسلمان تو
 ذرا اپنے اسلامی کلچر کی درق گردانی کر۔ ذرا دیکھو تو سہی کہ اسلامی شریعت کے
 اندر ایک مسلمان اور مومن کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی بڑی شان ہے اور کتنا
 بڑا رتبہ ہے۔

حضرت امام غزالیؒ احیاء العلوم کی جلد ۲ باب خوف ورجا میں لکھتے ہیں
 ” ایک بڑی حدیث میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے
 آنحضرتؐ سے پوچھا کہ لوگوں کے حساب کا متکفل (بروز قیامت) کون
 ہو گا تو آپؐ نے کہا کہ خود خدا نے تعالیٰ جل شانہ۔ اس نے عرض کیا کہ کیا وہ
 خود حساب لے گا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ہاں۔ اعرابی نے تبسم کیا۔ آنحضرتؐ صلعم نے
 پوچھا کہ کس بات سے تبسم کرتے ہو۔ اعرابی نے کہا اس وجہ سے خوشی ہو رہی
 ہے کہ کریم جب قدرت باری سے تو معاف کر دیا کرتا ہے اور اگر حساب لیتا ہے
 تو حساب میں بھی چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا کہ
 اے اعرابی سچ کہتا ہے۔ جان لو کہ کوئی کریم خدا تعالیٰ سے زیادہ کرم والا
 نہیں۔ سب سے اکرم وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اعرابی بات کو پائی ہے۔ اور
 اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے (اگرچہ) کعبہ کو شرف اور عظمت

عنایت فرمائی ہے لیکن اگر بالفرض اس کو کوئی بندہ ایک ایک پتھر کو کے
گرادے اور پھر اس کو پھونک دے۔ تو (اس پر) اتنا گناہ ہوگا کہ جتنا کسی
ولی اللہ کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے۔ اعرابی نے پوچھا کہ ولی اللہ کون ہوتے
ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایماندار سب کے سب اولیاء اللہ ہیں۔ کیا تو نے
قول خدا تعالیٰ کا نہیں سنا۔ (آیت قرآنی)

اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
یعنی اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے
اجالوں میں اور بعضے احادیث میں آیا ہے کہ المؤمن افضل من الکعبۃ
مومن کعبہ سے افضل ہے (ابن ماجہ) والمومن اکرم علی اللہ من
اطلائکۃ یعنی مومن اللہ کے نزدیک بلائک سے بھی بہت زیادہ درجہ رکھتے
ہیں۔

اسی طرح شرف انسانی کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالیؒ اجیاء العلوم کی
جلد پر باب ششم محبت و شوق و انس و رضا کے اندر لکھتے ہیں
”بندہ کا قریب خدا تعالیٰ سے ان صفات میں جن کے لئے اقتدا کا
حکم ہے اس طرح ہے کہ تخلقوا یا خلق اللہ۔ اور یہ امر اسی طرح ہو سکتا
ہے کہ محابہ صفات جو اوصاف الہی میں سے ہیں ان کو حاصل کیا جائے مثلاً
حلم، نیکی، احسان، لطف اور دوسروں کو خیر کا پہنچانا اور لوگوں پر رحم کرنا
لوگوں کو نصیحت کرنا۔ حق بات کی ہدایت کرنا۔ بری باتوں سے منع کرنا وغیرہ اور
مکارم شرعی سمجھے کہ ان میں سے ہر ایک بندے کو قریب الہی سے بہرہ ور کرتی
ہے۔ نہ اس اعتبار سے کہ قریب مکانی ہو بلکہ قریب صفات کے روئے سے
ہو جاتا ہے اور جس مناسبت کا ذکر کرنا جائز نہیں اور وہ کتابوں میں نہیں لکھی

جا سکتی۔ وہ وہی مناسبت خاص ہے کہ جو فقط آدمی میں پائی جاتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندی میں و سئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یعنی اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو (یعنی کہ روح کیا چیز ہے؟) تو کہہ کہ روح ہے میرے رب کے حکم سے اس آیت میں اللہ نے آنحضرت کو کہہ دیا کہ روح ایک امر ربانی ہے۔ خلق کی عقلوں سے خارج ہے۔ اور اس سے بھی واضح تر ایک دوسری آیت ہے

فَاذْاَسُوْبِتْمَا وَنَفْحْتُمْ فِیْهِ مِنْ رُوْحِی

یعنی پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان اور اسی وجہ سے اس کو درختوں سے سجده کرایا۔ اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْقَةً فِی الْاَرْضِ۔ یعنی (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) ہم نے اے انسان تجھ کو ملک کا حاکم بنایا ہے۔ اور انسان مستحق خلافت الہی کا صرف اسی مناسبت (یعنی روحانی) سے ہوا ہے اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ان اللہ خلق آدم علی صورته۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو اپنی صورت پر۔

اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اس حدیث قدسی میں (حدیث) جناب اعدیت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ الہی یہ کہتے ہو سکتا ہے۔ حکم ہوا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر (اے موسیٰ) تو اس کی بیماری پر کسی کرتا تو تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اور یہ مناسبت جب ہی ظاہر ہوتی ہے جبکہ رضوں پر قائم ہو کر آدمی تو

پر موافقت کرے۔ چلیا کہ ایک دوسری حدیث تدریسی کے اندر آیا ہے
(حدیث) لا ینزال العبد یتقرب الی بالثواب فل حتی احبہ
فاذا احببت کنت سمع الذی یسمع بہ و بصیرۃ الذی
تبصرہ و لسان الذی ینطق بہ۔

یعنی بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا۔ یہاں تک کہ میں
اس کو دوست رکھتا ہوں اور جب دوست رکھتا ہوں تو پہچانتا ہوں اس
کا کان جس سے کہ وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے کہ وہ دیکھتا ہے
اور اس کی زبان جس سے کہ وہ بولتا ہے (بخاری بروایت ابو ہریرہ)
اسی حدیث کو حضرت مولانا رومؒ نے ثنوی شریفیہ کے اندریوں بیان
فرمایا ہے (ثنوی)

مطلق آل آواز خود شد بود
گفت اورا من زبان و چشم تو
زد کہ بی لسمع و بی بصر شدی
چوں شدی من کان لا الہ الا وہ
کہ توئی گویم ترا گاہے مہم
”کہ توئی گویم ترا گاہے مہم“ سبحان اللہ انسان کا کتنا بڑا بلند درجہ
ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس کا کان خدا کاں۔ اس کی آنکھ خدا کی آنکھ
اس کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے۔ بلکہ خود خدا کہتا ہے۔ کہ ”کبھی تو تھکوا
تو تو کہہ کر پکارتا ہوں اور کبھی میں میں“
اے مسلمان دیکھ از روئے شرع تیرا کتنا بلند مقام اور کتنی شان اور
عظمت ہے کہ خدا اور اس کا رسول تو تھکوا اپنے کعبہ سے اور اپنے ملائک

سے بھی زیادہ بلند اور با عظمت بتاتے ہیں لیکن تیرا جاہل ملا تجھے کس قدر
ذلیل اور خوار۔ حقیر اور بے عزت بنانے کے درپے ہے۔ یعنی وہ ایسی
موصوع موصوع احادیث گھر گھر کو کہ توفیق باللہ صحابہ کرام آنحضرت صلعم کا
پاخانہ تناول فرماتے تھے۔ تجھے ذویل بنا رہا ہے۔ اور اس احساس کمتری کا
رد عمل یہ ہو رہا ہے کہ جس کو آج ہم چشم خود دیکھ رہے ہیں کہ ملا اور پیر مسلمانوں
کو اپنے ہاتھ دھوئے ہوئے ٹھیس پانی پلا پلا کر ان کے قلوب اور زبان سے
وہ نظری شرف انسانی اور وہ خودی اور خودداری اور وہ بلندی نکال نکال
کہ اس کے بجائے اس میں جنت اور جہنم اور رذالت کے خیالات کو
بزدور ٹھونس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج ابھرنے کے بجائے گرتے
چلے جا رہے ہیں۔ اسی قسم کے حالات کو دیکھ دیکھ کر بے چارے علامہ
اقبال کہہ گئے ہیں۔

شیخ مکتب کم سواد و کم نظر

از رموز علم و حکمت بے خبر

می تراشد ہر زمانا لاث و منات

مومن و قلبش حریم سو منات

یہ ہے روح قرآن فریادگناں مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ اے خوابیدہ
مسلمان جاگ اور بیدار ہو۔ آنکھ کھول اور غور کرو کہ اسلام، شریعت اور قرآن
کی تعلیمات کے بالکل برعکس تمہیں تمہارا یہ ملا اور یہ پیر کہاں کو لے جا رہے ہیں
جس آدمی کے دل اور دماغ میں بچپن سے ہی یہ احساس کمتری کے چراغیم چوڑک
دیے جائیں کہ تو تو ایک شبیس اور ایک ذویل قسم کا کیرا ہے۔ تجھے تو پاک صاف
چیروں کی بجائے ان حضرات کے کتوں کا جھوٹا کھانا بھی اگر مل جائے تو تو بڑا خوش

ان بزرگوں کے ہاتھوں کا دھوب، میل اگر تجھے گلاس کے بجائے چلمی میں سے
کچھ ہاتھ لگ جائے تو تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑا خوش طالع۔

سوچنے کا مقام ہے کہ اس قسم کے بد نصیب التالوں سے کسی قسم کی
بلندی، برتری، حکومت، تسلط یا غلبے کی کیا توقع کی جاسکتی ہے، یا کہ جس کی گھٹی
میں ہی خستہ رذالت اور کشگی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے ہوں!
لہذا روح قرآن کا مسلمانوں سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ وہ بارے دیگر اگر
ابھرنا چاہتے ہیں تو انہی قرآن کی طرف دوڑیں اور اسی قرآن کو اپنے ہاتھوں میں
مضبوط پکڑ لیں۔ اور ملا کی ایسی من گھڑت تفسیروں اور موضوع روایات سے قطعاً
روگرداں ہو کر قرآن کی اس جبلتین سے چمٹ جائیں تو یقیناً ان کا بیڑا پار ہوگا۔

ورنہ نہیں۔

صد جہاں باقی است در قرآن ہنوز
اندکے خود را با آتش بہ سوز

اقتدار اور ملائیت
ختم شد

علماء سو کی مہربانی

عیسائیوں میں ایمان اور عقائد کا اعمالِ حسنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک عیسائی کے لئے چند عقائد کا مان لینا، تکمیلِ ایمان کے لئے اور ایک کمر سچین کی نجات کے لئے بالکل کافی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لئے از روئے قرآن صرف حسن عقیدہ بخیر عمل کے بالکل ایک بیکار چیز ہے۔ قرآن نے صاف صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے (قرآن) فمن عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من لعل مثقال ذرۃ شرایرہ (یعنی جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو پائے گا اور جو ذرہ بخر بدی کرے گا وہ اس کو پالیکا)۔ اس کے معنی صاف بتا رہے ہیں کہ اس میں کسی کا قریب کسی مسلمان کی تخصیص نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا فقط کلمہ پڑھ لینا یا چند عقائد کو مان لینا یا پھر مرجانے کے بعد رسمی طور پر کسی ملا سے قرآن بخشوا لینا، کسی مسلمان کی نجات کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ بلکہ آیت کا مفہوم صاف ہے کہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اعمال کے ثمرات سب کو مل کر رہیں گے۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی حالت ہمارے ملا کی مہربانی سے عیسائیوں کے مطابق بن گئی ہے کہ محض رسمی طور پر بغیر معافی جاننے کے اور بغیر اس پر عمل کرنے کے محض کلمہ پڑھ لینا یا آمنت یا اللہ و ملتہ کتبہ کے چند حرف رٹ لینا اور مرجانے کے بعد ایک ملا کو چار پانچ روپیہ دیکر قرآن بخشوا لینا مسلمان کی نجات کے لئے بالکل کافی متصور کیا جاتا ہے اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں۔

جب سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ اُگیا ہے، مسلمانوں نے عمل سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اور اس بے عملی کے نتیجے کے طور پر ہر جگہ کا مسلمان عمل سے عاری ہو گیا

ہے۔ اکثر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ عمر بھر زنا، بدکاری اور فواحشات کے اندر غرق رہ کر کچھ روپیہ ان کے گناہوں کے کفارہ کے لئے بالکل کافی ہے بیت اللہ کا طواف، زنا، بدکاری، شراب نوشی، چوری وغیرہ فواحشات کے لئے بمنزلہ صابن کے ہے۔ جس طرح کہ صابن کپڑے کو دہو کر صاف کر دیتا ہے اسی طرح تمام بد عملیوں اور بد کاریوں کا علاج حج سے ہو جاتا ہے۔

آجکل نوجوانوں کو بالکل ایک سیر اور تفریح سا بن گیا ہے۔ کیونکہ بغیر کسی قسم کی تکلیف کے صرف ہزار دو ہزار روپیہ کے خرچ سے حج ہو جاتا ہے۔ اس لئے آجکل اس خیال کے لوگ تو دل کھول کر برائیاں کر سکتے ہیں۔ پانچ دس سال عیاشیاں کرنے کے بعد ایک سفر سے سارے گناہ دہر ڈالنے کے اس خیال نے لوگوں میں برائیاں اور بد کاریوں کو آسان بنا دیا ہے۔ ہم نے خود کئی حاجیوں سے سنا ہے کہ چند سال کے گناہ اور بد کاریاں جمع ہو گئی تھیں۔ ہم نے کہا کہ زندگی پر اعتبار نہیں۔ اس دفعہ جا کر حج کر کے یہ گناہوں کا زنگ اتار دیا جائے۔ اس لئے دوسری بار یا تیسری بار حج کیا جاتا ہے۔ بلکہ حج کے موقع پر بدوں اور غریبوں سے جب پوچھا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہری ہو کر کیوں چوری اور بدکاری کرتے ہو۔ تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یہ "صابن" ہے۔ ہم سال بھر سب کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن حج کے موقع پر جب زیارت بیت اللہ شریف کر کے لوٹ آتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ اور میل دہل جاتے ہیں۔

حج کر کے گناہوں کو دہو دینے کا خیال آسودہ حال ملاقسم کے لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ باقی رہے جہاں غریب اور نادار مسلمان تو ان کو یہ آسرا دیا گیا ہے کہ پیر اور مرشد قیامت میں سفارش کر کے ان کو ضرور چھڑائیں گے۔ اول تو وہ

دوزخ تک جانے ہی نہیں پائیں گے۔ اور اگر کوئی ان کا خادم بھول کر بھی دوزخ میں لے جایا گیا تو حضور پیر اور مرشد اس کا بازو پکڑ کر دوزخ سے باہر نکال لائیں گے۔

اسی طرح بعضوں کو گناہ اور برائی پر اس لئے جرأت ہوتی ہے کہ ملا جلی سے اس کے در ثنائی قرآن شریف جو کہ دوزخوں جہان کا والی وارث ہے چار پانچ روپیہ خرچ کر کے بخشوا لیں گے۔ اور اس طرح سے وہ سیدھے جنت میں جا داخل ہوں گے۔

بغیر عمل صالح کے جنت میں داخل ہونے کا یہ عقیدہ بالکل وہی عیسائی عقیدہ ہے۔ کیونکہ عیسائیوں کو بھی ان کے پادریوں کی ہر بانی سے زنا بدکاری اور فواحشات کی کھلی چھٹی مل چکی ہے۔ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے گناہوں کے کفارہ میں ایک دفعہ چونکہ خود سولی پر چڑھائے گئے ہیں اس لئے اب ہر ایک عیسائی چاہے کس قدر بھی برے کام کیوں نہ کرے اس کو کچھ بھی سزا نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کی سزاؤں کا کفارہ خود مسیح کی سزا ہو چکی ہے۔

افسوس ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں کی توجہ قرآن اور شریعت سے ہٹا کر ان کو بد عمل۔ بیکار اور معطل بنا دیا گیا ہے۔ ورنہ اسلام اور قرآن کی تعلیم صاف صاف بتا رہی ہے کہ کوئی عقیدہ بغیر عمل کے بالکل بیکار محض ہوتا ہے

عمل اور عقیدہ اسلام میں

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یعنی جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور عمل صالح

کرتا رہتا اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ معصوم ہوگا۔ اسلام ایک سیدھا سادہ مذہب ہے اس میں وہ جو گناہ اور راسخاں موشگافیاں نہیں ہیں اور نہ اس میں فلسفیانہ مباحث اور نفسیاتی باریکیاں اور دقائق ہیں۔ اسلام چننے ایک عقائد کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اعمال نیک پر بہت زور دیتا ہے۔ اعمال صالحہ سے خود بخود اس کا بڑا پیر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان و مال تک موقوفہ آئے تو قربان کر دے۔ تقویٰ کرے طہارت کرے۔ اپنوں سے اور پیرایوں سے۔ دوست۔ افریاد۔ شہر اور سمہا یہ۔ لوگوں سے اچھا سلوگ اور عمدہ برتاؤ کرے۔ بتاری خلق خدا کی خدمت کرے۔ سخاوت اور بدل مال کو خیر و طبیعت بنائے۔ ساری نیکیاں اختیار کرے اور سب برائیوں۔ زمانہ فواحشات وغیرہ سے دور ہو جائے۔ رفیق بھائی بنے۔ شفیق باپ۔ با وفا شوہر۔ رحیم۔ اور غمگار سمہا یہ۔ حتیٰ کہ اس کو دنیا کی نیکیوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی منع کیا گیا ہے۔

ایک حدیث شریف میں مسلمان سے پرسش اعمال کے متعلق یہاں تک تاکید آئی ہے کہ باقی اعمال تو رہے ایک طرف۔ ایک مسلمان سے اس کی آنکھ کے سرے کی نیت اور اس کے آنکھ کے گارے سے متعلق بھی پرسش ہوگی افسوس کہ ایک ایسے پاکیزہ دین کے دانستے والوں کو یہ کہہ کر کہ خدا ازیم سے ا غفور ہے ضرور بخش دیا وغیرہ وغیرہ باتیں سنا سنا کر عمل سے سراسر غاری دیا گیا ہے۔ اور برائیوں اور بدکاریوں پر حرات اور دلیری دیکر مسلمانوں کا یہ عرق کر دیا۔ آج وہ برائی نہیں جو مسلمان نہیں کرتا۔ لیکن باوجود اس ہر پوچھ تو کہے گا الحمد للہ مسلمان ہوں کلمے کی برکت سے ضرور جنت میں داخل ہوں

کیونکہ کلمہ پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے۔
یہاں وہ ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی
ہے اور اس نے اپنا وہ بلند مقام ضائع کر دیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں
گفتار و لہجہ - کردار و سیرانہ
تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاپتے تھے
کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرانہ

قولی ایمان اور فعلی ایمان

امام غزالیؒ اجیاء العلوم جلد ۴ توبہ کے بیان میں لکھتے ہیں - "معاصی (یعنی
گناہوں) کا ہلک سمجھنا نفس ایمان میں داخل ہے۔ جو شخص کہ گناہوں (زنا اور
فواحشات وغیرہ وغیرہ) کو نہیں چھوڑے گا اس میں یہ حصہ ایمان کا نہیں ہوگا۔ اور
یہ مراد ہے اس حدیث شریف میں (حدیث) لا یزنی النسانی حیین یزنی
وہو مو من (یعنی نہیں زنا کرتا کوئی) زنا کرتا اگرچہ اس حال میں کہ وہ مو من ہے)
(بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ)

اس میں ایمان سے یہ مراد ہے کہ فعل زنا کہ جو موجب نارضا مندی خدا تعالیٰ
ہے زانی کو خدا تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ گویا زنا کے وقت زانی کے اندر اس
بات کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس سے یہ غرض نہیں کہ اس کا وہ ایمان بھی جاتا رہا ہے
(جو متعلق بعلوم مکاشفہ ہے) یعنی خدا کو جانتا اور اس کی وحدانیت اور صفات
اور کتب سماوی اور رسولوں پر جو ایمان ہے۔ ایسا ایمان منافق زنا نہیں ہوتا۔
اس لئے زنا کرنے والے کا ایسا ایمان زنا کے فعل سے نہیں جاتا۔ اس کی یہ مثال ہے

کہ ایک طیب نے کسی مریض سے کہا کہ یہ زہر ہے اس کو مت کھانا۔ پس اگر وہ مریض اس زہر کو کھا لیتا ہے تو اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ یہ مریض اس طیب کا معتقد نہیں۔ اس سے یہ ہرگز غرض نہ ہوگی کہ وہ مریض اس طیب کے وجود پر یا اس معالج ہونے پر ایمان نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ مریض طیب کے اس قول کو نہیں مانتا کہ یہ چیز زہر ہے کھا کر اسے کوہلاک کر دیگی۔ کیونکہ اگر مریض طیب کے اس قول کو صحیح سمجھتا اور اس چیز کو ہلک مان لیتا تو اس چیز کو ہرگز نہ کھاتا۔

اس لئے حدیث لا یزنی الزانی الخ محولہ بالا کا مطلب بھی یہی ہوا کہ زنا کرنے والا بوقت زنا مومن نہ ہوگا۔ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ زہر کھانا مریض طیب کے اس خاص قول کا منکر سمجھا جائے گا کہ فلاں چیز زہر ہلک ہے۔ گو یا زانی میں ایمان کا وہ جزو داخل نہیں ہوگا جس میں کہ زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ باقی ایمان اس کا صحیح ہوگا اس سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ ہم جن جن فواحشات اور بیائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں مثلاً زنا۔ شراب۔ چوری۔ غمار بازی وغیرہ وغیرہ تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہم خدا کو خدا مانتے ضرور ہیں لیکن از روئے اعمال مستدرجہ بالا کے ہم ان گناہوں کے ارتکاب سے اس حصہ ایمان سے خارج ہوں گے اور ان معاصی کے ارتکاب کے وقت ہم از روئے ایمان معاصی مذکورہ کے لحاظ سے مومن نہیں ہوتے۔ توجیب ایک پرکار آدمی زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے۔ خون کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو گویا بقول اس حدیث بالا کے اس کا ایمان ان سب معاصی کے ارتکاب کے وقت ان ایمان کے حصوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے۔ محض چند اقوال اور

چند عقائد (مضمت)

پس معلوم ہوا کہ ایک مدکار اور بد عمل آدمی ناقص ایمان ہوتا ہے کیونکہ ایمان ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کی کچھ اور پندرہ قسمیں ہیں۔ جن میں کی ایک اعلیٰ قسم

مگر اہی کلمہ طیبہ کی ہے اور ادنیٰ قسم ایمان کی راہ میں سے ایذا کی چیز (مثلاً کاسٹا وغیرہ) کو دور کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ کوئی یوں کہے کہ انسان ایک ہی طرح کے نہیں ہیں۔ بلکہ کچھ اوپر تر قسم کے ہیں۔ ان میں سے اعلیٰ قسم کے انسان وہ ہیں جو قلب اور روح کو صاف رکھتے ہیں۔ اور ادنیٰ قسم کے وہ ہیں جو جلد اور جسم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ مثلاً مونچھیں کنزنا۔ ناخن وغیرہ کاٹنا۔ میل کچیل سے جسم کو صاف رکھنا تاکہ بہائم سے انسان متمیز ہو جائے۔ کیونکہ بہائم اپنے پیشاب اور پاخانے میں لٹھڑے ہوئے غلیظ رہتے ہیں۔ ان کے کھر اور ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مثال اس پر بالکل صادق اترتی ہے

ایمان کو مثل انسان کے تصور کرنا چاہیے۔ کسی انسان میں اگر شہادت توحید نہ ہو تو اس کا ایمان بالکل باطل ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک انسان روح کے ہونے سے بیکار محض ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایمان توحیدی کا اور رسالت کا نور رکھتا ہو لیکن باقی اعمال اس کے خراب ہوں تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ کسی انسان میں روح تو ہو مگر ہاتھ پاؤں۔ آنکھ۔ کان اور دوسرے اعضا ظاہری و باطنی کچھ نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ اس طرح کا شخص جو کہ اگرچہ بظاہر برائے نام زندہ ہوتا ہے لیکن دراصل مردوں میں محسوب ہے۔ کیونکہ اس کی ضعیف روح بغیر اعضا کے رہ گئی ہے اور اس کو اعضا سے عذاب ملنا بند ہو گیا ہے ایسی روح بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے اسباب حیات منقطع ہو چکے ہیں یہی حال ہے بے عمل ایمان کا۔ جس شخص کا عقیدہ خدا اور رسول پر ہو لیکن باقی اعمال صالحہ بجا نہ لانا ہو اور نیک اعمال اور حسنہ کردار سے سراسر غافل ہو اس کا بھی بالکل یہی حال ہوگا کہ دراصل امتحان کے وقت اس کا وہ قولی ایمان یقیناً پرواز کر جائیگا آزمائش، امتحان اور بصیبت کے وقت صرف وہی ایمان قائم رہ سکتا ہے

جس ایمان کی جڑ یقین کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہو۔ اور اعمال کے اندر اس کی نشاںیں پھیلی ہوئی ہوں۔ اور وہ ایمان جس کی بنیاد طاعات اور اعمال صالحہ پر ہو اور اس کی آبیاری پاکیزہ کردار سے ہوتی ہو۔ لہذا اس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر محض اعتقاد کچھ چیز نہیں۔ جب تک کہ اس اعتقاد کی پشت پر اعمال صالحہ اور کردار متقیانہ نہوں۔ لیکن آج کل ہماری حالت بالکل ان عیسائیوں کی طرح (ہذا محفوظ رکھے) کی ہو گئی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا جتنہ کرالینا۔ یا گائے کا گوشت سیر ہو کر کھا لینا مومن بننے کے لئے کافی سمجھا گیا ہے۔

افسوس ہذا افسوس کہ بے چارہ اقبال مرحوم کی ”نیر دان شکار“ کہ خواہی قوم کی عملی صورت آج یہ رہ گئی ہے

مسلمان آج عمل سے کیوں عاری ہو گیا ہے

قرآن اور حدیث میں اعمال صالحہ کی سخت تاکید کے باوجود مسلمانوں کے جلسوں جلوسوں، مجالس و عظ کے اندر آپ کبھی ملا کی زبان سے عمل کی تاکید پر وعظ نہیں سنیں گے۔ بریلوی قسم کے ملا تو لوگوں کو خانقاہوں کے طواف۔ تبرکات۔ سجدوں نذر و نیاز۔ تعویذ گندے۔ بزرگوں کے مزاروں کی مٹی کھانے کی طرف راغب کرتا دکھائی دیکھا یا یہ کہ رسول آدمی نہیں تھے (تعوذ باللہ) وہ تو محض نور کا پرتو تھے۔ یا اور اس قسم کی خرافات۔ اور جھگڑوں میں لوگوں کو مبتلا رکھتا ہے۔ حالانکہ خود قرآن میں خود اسی نبی کی اپنی زبان سے صاف صاف الفاظ میں کہلوایا ہے کہ (قرآن) **”اقال بشر مثلکم“**

یعنی میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ سبحان اللہ فقط آدمی ہی نہیں کہایا

بلکہ "مٹلکم" یعنی اے لوگو تم جیسا ایک انسان ہوں۔ لیکن ملا کی تاویل در تاویل اور دراز کا دروایات سے خدا کی پناہ۔ ایسے صاف قرآنی قیصلے کے باوجود بھی کچھ کچھ تان کر کیلے کیا معنی نکالنا رہتا ہے۔ ملا کی خرافات کے پردے علامہ اقبال نے اپنی نوکِ قلم سے پھاڑ دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے (شعر)

زمین پر صوفی و ملا سلائے
کہ پیغام خدا گفتند مارا
دے تاویل شاں در حیرت اندا
خدا نے حیرتیں دے مصطفیٰ را

یقیناً خدا خود حیران ہو کر کہتا ہوگا کہ میں رسول صلعم کی بشریت کے اظہار کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا الفاظ کہتا ہوں تاکہ یہ بریلوی قسم کا ملا رسول کو آدمی ماننا اور دلالت و عمل نہ کرنا۔

مسلمان کی نجات اعمال صالحہ پر ہے

محض عقیدہ اور قولی ایمان اسلام میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا جیکہ خود آنحضرت صلعم اپنی نجات جگر قرۃ العین حضرت فاطمہؑ سے فرماتے ہیں۔

(حدیث) اعْمَلِي قَانِي لَا اَعْتِي عِنْدَكَ مِنْ اَنْتِ شَيْءٌ اَعْنِي اَعْنِي اَعْنِي قَانِي
عمل کر کہ میں تجھ پر سے خدا نولے گی کسی چیز کو نہیں ٹال سکتا۔

قرآن نے کہا ہے کہ الدنیا اخر رعة
الاحسرات (دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔)

حضرت امام غزالیؒ نے عقیدے اور عمل صالحہ کے متعلق بہت کچھ اظہار خیال فرمایا ہے ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل مثل زمین کے ہے اور ایمان (یعنی عقیدہ) مثل تخم کے ہے اور طاعات (یعنی عبادات و اعمال صالحہ) ایسے ہیں جیسا کہ کھیتی کی زمین کا جو تنا، اس میں پانی پہنچا تا و غیرہ وغیرہ

چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے اور پیداوار حاصل کرنے کا دن ہے تو انسان یہاں جو کچھ بوریگا وہی کاٹے گا۔ کھیتی کے ساتھ کھیتی محنت اور جس قدر خدمت کرے گا اسی قدر نفع اندوز ہوگا۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کا حال کھیت والے یعنی کسان کا سا ہوا۔ پس اگر کسی کسان نے کھیتی کی عمدہ زمین تلاش کر لی ہے اور اس میں بیج بھی بہتر ڈالا ہے (یعنی ایمان) اور پھر کھیتی کے جس قدر لوازمات لازمہ ہیں ان سب کو پورا بھی کیا ہے۔ کھیتی کی فصل کو دقت پر پانی بھی دیا ہے اور مناسب طور پر کانٹوں۔ ڈالٹوں۔ جھاڑیوں، فضول گھاس پھوس سے اس کو نر لایا اور جو چیزیں بیج کے جننے کی مانع اور خارج تھیں ان کو جڑ سے نکال کر کھیتی کو صاف کیا۔ کھیتی کے فصل کی اچھی طرح سے چوروں، اچکوں، جنگلی جانوروں وغیرہ سے... حفاظت کرتا رہا۔ تو یقیناً اس کا دامن مراد حاصل پیداوار سے بھر جائے گا۔ لیکن اگر محض تخم زمین میں دیتی ایمان دل میں ڈال کر بیکار اور فضول کاموں میں لگا رہا۔ نہ اچھی طرح ہل چلایا نہ دقت پر پانی دیا۔ نہ تلافی گڈائی کی۔ نہ اس کی چوروں، اچکوں، جنگلی جانوروں سے حفاظت کی۔ محض بیج ڈال کر متوقعہ حاصل فصل اور پیداوار کا ہو بیٹھا۔ تو یقیناً وہ بے مراد اور بے بہرہ حالی ہاتھ لوٹے گا۔ محض بیج ڈال دینا اور متوقعہ پیداوار کا ہونا حماقت ہے۔ بالکل ہی مثال ہے عقیدے ایمان اور اعمال حسنة کی یعنی محض ایمان اور عقیدہ شرعی رکھنا اور اعمال حسنة کا بچانہ لانا ایسا ہے جیسا کہ کسی کھیتی کے اندر بیج پھینک آنا اور بغیر کسی محنت کے حاصلات کا متوقع ہونا۔

بدقسمتی سے ماسوائے چند مستثنیات کے آج ہماری حالت اس کسان کی سی بن گئی ہے جو محض بیج ڈالنے کو کھیتی باڑی سمجھتا ہے اور امیدوار پیداوار کا ہوتا ہے ہمارے ملا کا یہ فرض ہے کہ وہ جہاں مسلمان کو دماغی عیاشی کے وعظ و نصیحت کے اندر مشغول رکھتا ہے۔ وعظ میں انہیں رونے رلاتے اور عورتوں کی طرح سی

آہ دیکا کے اندر محور کھتا ہے اور مغفرت و شفاعت کے وعظ سنا سنا کر مسلمان
 کو بیکار نہ بنا رہا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو عمل صالح کی طرف رغبت دلائیں
 لیکن آہ! ایسا کب ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے ملا یعنی عالم سوس (الامام شاعر اللہ) خود
 عمل سے عاری ہیں۔ لوگ غیبت کریں گے تو بازاروں اور ہوٹلوں کے اندر
 لیکن غیبت حیس کو صحیح احادیث کے اندر (الغیبت اشد من المراثا) زنا
 سے بھی بدتر بتایا گیا ہے۔ بلا اس کا ارتکاب کرے گا تو خود خدا کے گھر یعنی مسجدوں
 کے اندر۔ محرابوں کے بیچ میں بٹھکر کہے گا۔ یا کل اسی طرح حال ہے فتویٰ
 بازی کا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی تکفیر کے مسائل بلا ضرورت اپنی علمی نمائش یا اپنے فریق
 (مثلاً سنی علماء سنیوں کے حق میں اور شیعہ علماء شیعوں کے حق میں) کو دوسرے فریق
 پر غالب آنے کے لئے۔ خدا کے گھر میں بٹھکر خدا کی مخلوق کو لڑانے بھڑانے کے لئے
 مسودے سوچا رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے سلف صالحین کے بزرگوں کا طریق یہ تھا
 کہ وہ عموماً فتویٰ بازی سے پرہیز فرماتے تھے اور عموماً ایک دوسرے پر مائل رہتے تھے
 خلیفہ ہارون الرشید اور امام مالک باہم منحصر ہیں۔ کتابوں میں لکھ ہے کہ
 ہارون رشید جب کبھی بیچ کے لئے تشریف لاتے تو امام مالک کی خدمت میں حاضر
 ہوا کرتے تھے۔ کسی دفعہ جب ہارون رشید امام مالک کی خدمت میں آیا تو قاضی
 ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں آپ کے ہمراہ تھے۔ ہارون
 رشید کے سامنے قاضی ابو یوسف نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا مگر امام
 صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا تو پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار
 کہا تو پھر بھی امام صاحب خاموش رہے۔ آخر کار ہارون الرشید نے یہ سمجھا
 کہ شاید امام صاحب قاضی ابو یوسف کو نہیں جانتے ہیں۔ بطور تعارف کے فرمایا
 کہ یہ ہمارے قاضی ابو یوسف ہیں کچھ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس پر امام صاحب

تے فرمایا کہ اے فلاں! جب میں ہوا پرستوں کو فتویٰ دینے بیٹھوں تب مجھ سے
آکر پوچھنا۔

(اس واقعہ کو ابن خلکان اور علامہ ذہبی دونوں نے نقل کیا ہے۔)
یہ امام مالک صاحب نے کیوں کہا اس کا صحیح جواب تو ہم نہیں بتا سکتے
ہیں لیکن صحابہ کرامؓ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ کے زمانہ میں عموماً فتویٰ دینے کی
ذمہ داری سے لوگ بچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ "لا ادری" یعنی میں نہیں
جانتا کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے، عموماً ہر فتوے کے جواب میں کہہ دینا سلف
کے صالحین کا دستور رہا ہے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ فتویٰ
کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہمارا ملا ضرورت ہے ضرورت فتویٰ دینا رہتا ہے۔
مسلمانوں میں اس وقت جو عبودیت، بیکاری اور تعطل پھیلا ہوا ہے یہ علمائے
حق کا کام ہے کہ ان کے دہنوں اور نفوس و قلوب کی باطنی گہرائیوں سے
ایسے معکوس تخیلات کو نکال دینے اور ان کی بجائے خود اعتمادی، عزت نفس،
کارکردگی، محنت، جفاکشی اور اعمالِ حسنہ کا عشق پیدا کریں۔ محض پیروں کے ڈھکوسلے
اور علمائے سو کے حیلوں بہانوں اور فضول آسروں پر وہ کراپتی زندگی کے قیمتی
لمحات کو ضائع نہ کریں۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا

درتہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا

عقیدہ اور عمل صالح کے متعلق قرآنی فیصلہ

(۱) یومَ نُنظِرُ الْمُرْتَدِّ مَتَّيًّا -

یعنی جس دن دیکھ لے آدمی جو آگے بھجیا اس کے ہاتھوں نے۔ یعنی تیار

کے اندر عقائد کی چٹان نہیں بلکہ اعمال کی پریشانی ہو گئی۔

(۲) اِنِّیْ لَغَفَّارٌ مُّطْمَئِنٌّ تَابٌ وَآمِنٌ وَعَمَلٌ صَالِحًا اٰتَمُّ اِهْتِدٰی

یعنی میری بخشش اس پر ہے جو توبہ کرے (برے کاموں سے) اور یقین

لاوے اور گمراہی سے اعمالِ حسنہ یعنی بھلے کام۔ اور پھر سو رہے راہ پر۔

سبحان اللہ کس قدر صاف صاف حکم ہے۔ خداوند عالم صاف صاف

کہہ رہا ہے میں غفار ضرور ہوں لیکن کس کے لئے؟ ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں

نے برائیوں سے توبہ کیا۔ اور ایمان و یقین رکھتے ہیں اور اعمالِ حسنہ بجالاتے ہیں

اور پھر اس راہ کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ تازیت اسی پر قدم زن رہتے ہیں۔

علماءِ سنیہ کی غفارت کے پیغام سنا سنا کر لوگوں کو عملِ صالحہ سے برگشتہ

اور بیکار کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں قرآن کا صاف اور سیدھا حکم نہیں پہنچاتے ہیں

کہ خدا غفور و رحیم ہے لیکن غفوران کے لئے ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کریں۔ یقین

اور ایمان رکھتے ہوں اور اعمالِ صالحہ بجالاتے ہوں۔ اور پوری استقامت

کے ساتھ اس پر تازیت جے رہیں۔ لیکن ملاحوام کو پھسلانے کے لئے فقط

اِنِّیْ لَغَفَّارٌ یعنی میں غفور اور بخشنے والا ہوں۔ پس اس کے بعد کی عبارت

یعنی طمئن تائب۔ آمِنٌ وَعَمَلٌ صَالِحًا اٰتَمُّ اِهْتِدٰی کے متعلق کچھ بھی بیان

نہیں کرتے۔ ایسے حیلہ باز آدمی کا ذکر ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا جب کسی

نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے جواب میں کہا۔ یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ

لَا تَقْرٰی لَوِ الصَّلٰوۃُ یعنی نماز کے نزدیک بھی نہ پھنگو۔ تو مفسرین نے کہا اور

آگے بھی تو پڑھتے کہ آگے کیا لکھا ہے؟ حیلہ باز آدمی نے کہا کہ میرے لئے تو

اتنا حکم بس کرتا ہے۔ سارے قرآن اور اس کے تیسوں پاروں پر کس نے

عمل کیا ہے؟ کہ میں نہیں کر رہا۔

(۳) قاما من ثاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من
الفلحين -

(یعنی) پس جس نے توبہ کی ہے اور یقین لایا اور کئے بھلے کام سے امید ہے کہ
ہووے چھوٹے والوں میں -

(۴) من كان يريد حسرات الاخرة نذر له في حشره ومن كان
يريد حسرات الدنيا لو تدمتها الخ -

یعنی جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی (سہی بھری) تو بڑھادیں (یعنی تورتی دیں)
ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو اور جو کوئی ہو چاہتا دنیا کی کھیتی اس کو ہم دیں کچھ اس میں سے
(الخ) کھیتی کی تعریف میں امام خزالیؒ کی تفسیر کا ٹکڑا اور پر عرض کیا گیا ہے - کھیتی عمل اور
محنت اور جاں نثانی چاہتی ہے - اس لئے اس کو کھیتی کے محل الفاظ میں بیان کیا گیا
(۵) والعصر ان اللسان لفي حسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

(الخ)

قرآن کھول کر غور دیکھتے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھ
اعمال صالحہ سے ہی فلاح اور سپرد اور کامیابی دین اور دنیا میں نصیب ہوتی ہے -

اعمال صالحہ کا اثر

اعمال صالحہ سے نہ صرف دین اور عاقبت سترتی ہے بلکہ دنیا میں بھی عزت
وقرار اور رزق دستی سر آجاتی ہے - اور انسان بڑی کامیاب زندگی گزارتا ہے -
(حدیث) من انقطع الى الله كفاه الله كل مؤنته ورزقه من
حيث لا يحتسب الخ

جو شخص کہ اللہ کا سپرد ہوتا ہے - اس کو اللہ ہر ایک مشقت سے بچا دیتا ہے

اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دینا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کو کہاں سے روزی مل رہی ہے)

(قرآن) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

یعنی جو کوئی ڈرے اللہ سے وہ کہہ دے گا "اس کا گزارہ اور روزی دیدے (مکان) اس کو جہاں سے اس کو خیال (تک) نہ ہو۔

اولیٰ سے اولیٰ اعمال اثر پذیر ہوتے ہیں

امام غزالیؒ احیاء العلوم جلد چہارم باب نیت و افلاص میں لکھتے ہیں "جس طرح کہ کوئی کھانے پینے کی دوا کا ذرہ بھر بھی بدوں تاثیر کے نہیں رہتا بالکل اسی طرح خیر و شر یعنی بھلے یا برے کاموں کا ذرہ ذرہ بھی دلوں میں تاثیر کرتا ہے۔ نیک اعمال سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور برے اعمال سے تاریکی

اعمال کی تاثیر دلوں میں

اعمال کی تاثیر دلوں میں اس طرح ہوتی ہے کہ جس صفت سے اعمال صادر ہوتے ہیں اسی صفت قلبی کو مستحکم کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری، نمائش، دکھاوا وغیرہ۔ یہ قلب کی بری صفات ہیں۔ اس صفت قلبی کی غذا اور خوراک یہ ہے کہ آپ اس خواہش نفسی کے موافق عمل کریں۔ جب آپ اس خواہش نفسی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ بری عادت ریا۔ نمائش اور دکھاوے کی آپ کے نفس میں جم جاتی ہے اور مستحکم اور مضبوط چڑھتی ہے۔ اسی طرح داعیہ خیر یعنی نیکی اور بھلائی کی صفات

کا حال ہے۔ جب قلب انسانی میں وارد دہش۔ پاک دامنہ۔ نیکی اور بھلائی کے خیالات پیدا ہوں اور آپ ان خیالات پر عمل کریں تو اس سے آپ یقیناً پاک دامن۔ نیکو کار۔ اور مرد صالح بن جائیں گے۔ اس کا نشانہ یہ ہوا کہ صفات قلبی کے داعیہ خیر و شر سب بیکار ہیں۔ عمل اور فقط عمل ہی سے ان میں جان پڑتی ہے۔ انکی آبیاری ہوتی ہے۔ ان کا نشرو نما ہوتا ہے۔ ان میں قوت اور زور پیدا ہوتا ہے گو یا عمل ہی پر ساری نیکی اور بیدی کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ مظلوم کی حمایت کجائے محض خیال ہی رہے گا۔ مظلوم کی حمایت اور ظالم کو سزا کا دینا۔ دنیا میں امن و امان عدل و انصاف جو کچھ ہوتا ہے وہ عمل ہی سے ہوتا ہے۔ گو یا خیال ایک صفت قلبی ہے اور بمنزلہ تخم کے ہے۔ تخم فصل کے لئے لازمی ہے۔ لیکن تخم بیکار ہوتا ہے جب تک زمین۔ پانی۔ ہوا۔ ہل کھاد وغیرہ اس کو نہ دی جائے۔

عمل کی بجائے عورتوں کی طرح رونا

امام غزالیؒ موت کے باب میں کتاب احوال العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ ہماری عرض خوف خدا سے یہ ہیں کہ محض عورتوں کی طرح وعظ اور نصیحت سنتے وقت دل پر رقت طاری ہو اور آنکھوں سے آنسو بہا کر رو لیا جائے۔ اور ابھی آنکھوں کے آنسو خشک بھی نہیں کہ سب کچھ بھول بھلا کر اسی طرح سے ہر ولعب اور برائیوں کے اندر غرق ہو جائے۔ یہ بات خوف میں ہرگز داخل نہیں۔ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے اگے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور جس چیز کی محبت رکھتا ہے اس کی طلب تقاضا کرتا ہے۔ اس صورت میں وہی خوف خدا بروز نیاست نجات کا باعث ہو گا کہ جس کے سبب سے انسان برے اعمال اور برائیوں سے باز رہے۔ اور نیکی اور اعمال صالحہ پر کاربند ہو جائے۔ عورتوں کے روتے

دہرنے سے بھی زیادہ برا ان محفوں کا روٹنا ہے کہ جب وعظ اور نصیحت سنی تو فوراً نعوذ باللہ - استغفر اللہ - خدا کی پناہ - الہی پچا سو کہنا اور شور مچانا شروع کرتے ہیں لیکن عمل میں بدستور تصور اور کوتاہی کرتے ہیں۔ گناہوں پر وہی صد اصرار اور مہٹا دہری غالب ہوتی ہے۔ ایسے آدمیوں کی توبہ، استغفار - پناہ بخدا کا بالکل وہی حال ہے جیسا کہ ایک آدمی جنگل میں آ رہا ہو اور اس پر کوئی درندہ شیر وغیرہ حملہ آور ہونا چاہے۔ اس شخص کے پیچھے عقب میں ایک مضبوط سنگین قلعہ ہو۔ تو جب وہ شخص شیر کو حملہ کرتے دیکھے تو بھاگ کر قلعہ میں پناہ لیتے کے بجائے وہیں کھڑا کھڑا یہ کہتا ہے۔ اے شیر تجھے اس سنگین قلعہ کا واسطہ تجھے اس قلعہ کی دہائی۔ اس کی مضبوط فصیل اور اس کے آہنی دروازوں کی قسم وغیرہ وغیرہ کلمات محض زبان سے کہتا ہے اور عملاً قلعے کی جانب ایک ذرہ بھی نہ اٹھائے۔ تو کیا وہ درندہ شیر ان لفظوں کو سن کر مہٹ جائے گا یا اس احمق بے عمل آدمی کی جان بغیر عمل کے صرف ان قوی القاطبہ دینے سے بچ سکتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کی پناہ گاہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے۔ مگر صرف زبانی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا اور زور زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتا اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تا بیکار اور بے سود ہے جیسا کہ کلمہ شریف لا الہ کے معنی کو نہ سمجھا جائے اور اس کے بموجب عمل نہ کیا جائے عمل کی حقیقت سمجھانے کے لئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب سمجھایا ہے۔ (دشنوی)

چوں در معنی زنی بازت کنند
پر شکرت زن کہ شہبازت کنند

علماء یہودی بد عملی

ہمارے علماء یہودی بد عملی اور اس کے نتائج بد کا حال دن میں

کئی کئی بار پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن پکار پکار کر پڑھا ہے

(قرآن) نبتا فریق من الذین اور تو الکتاب اللہ و ساء

ظہور ہم کا تھم لا یعلمون

یعنی جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کی اس

کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

کیا آج اذروئے عمل خود مسلمانوں کی بالکل وہی حالت نہیں بن گئی جیسی کہ

اس زمانہ کے یہود کی تھی۔

نیز علمائے یہود کی علم آموزی اور بد عملی کی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ

میں ظاہر فرمایا ہے۔

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل

استقاراً۔ یس مثل القوم الذین کذبوا بیات اللہ واللہ

لا یهد القوم الظالمین۔

اس آیت میں علمائے یہود کو بد عملیوں کے سبب ان کو گدھا کہنا لیا ہے لیکن

آج اذروئے عمل اگر ہمارے علماء سو کی حالت بھی ایسی بری ہو جائے جیسی کہ اس

زمانہ میں علمائے یہود کی تھی تو کیا ان پر اس آیت کا وہی اطلاق ہو گا جو ان علمائے

یہود پر ہوا تھا؟

اسی لئے اسلام نے عقائد سے زیادہ اعمال حسنہ پر زور دیا ہے۔ اگر فقط

عقائد بلا عمل ہی کافی ہوتے تو حضور صلعم حضرت نبی فاطمہ کو عمل کرنے کا حکم

نہ کرتے۔ اس کے علاوہ خود حضور کا ایمان اور آپ کے اعمال ملاحظہ ہوں

باوجود ایسے قوی ایمان اور ایسی صحیح بشارت کے کہ (سیحنا الحجج و

یولون الدبر) یعنی اے نبی تیرے دشمنوں کے سردار بن جائیں گے۔ اور

تیرے مقابل والوں (دشمنوں) کو نہر میتا ہوگی۔ باوجود ایسے حتمی وعدوں کے بھی آپ کے عمل کا یہ حال ہے کہ آپ جنگلوں میں فتح حاصل کرنے کیلئے شب و روز بیماری میں مصروف رہتے ہیں۔ بدن مبارک پر زہر کھینچتے۔ مسلح رہتے فوج مرتب کرتے۔ اس کے مہینہ اور سیرہ کی درستی میں لگے رہتے۔ راتوں کو جاگتے۔ خدا کی یاد میں اٹنا کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں میں درم آجاتا۔ آپ کی زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر عمل کا یہی عالم رہا۔

یہاں قدرتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضورؐ کو خدا کی طرف سے فتح کامیابی اور دشمنوں کی مغلوبی کے حتمی وعدے بھی کئے گئے تھے تو پھر حضورؐ کو ایسے قوی ایمان اور ایسے مضبوط یقین فتح کے بعد زہر پینے کی کیا ضرورت تھی جنگوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنے اور ساتھیوں کا خون بہانے اپنے عزیز اور اناہارہ کو لڑائی میں جھونک دینے کی کونسی احتیاج تھی۔ دراصل آنحضرتؐ صلعم ہیں ہماری زندگیوں کی دوڑ میں عمل۔ پیہم عمل۔ جہد اور جفاکشی کی تعلیم دے رہے تھے۔ اور اندوئے عمل مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ خواہ کسی کام کے اندر کامیابی کس قدر یقینی بھی کیوں نہ ہو پھر بھی سر توڑ عمل۔ جہد و جہد سے ہرگز باز نہیں آنا چاہیے۔

آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر عمل کا وہ حوش جذبہ جنوں باقی نہیں رہا ہم میں ہمارے بزرگوں نے چند باطل قسم کے عقائد ٹھونس دیے ہیں۔ ان غلط عقیدوں نے ہمارے نوی عملیہ کو مجروح کر دیا ہے۔ ہماری قوت عمل بالکل سلب، بالکل مفلوج اور بالکل بیکار ہو چکی ہے۔

وہ عقائد جنہوں نے مسلمانوں کو بیکار بنا ڈالا ہے

ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایمان بلا عمل جس کا ذکر گزر چکا۔ اس کے علاوہ

ادنیٰ علیٰ کی گڈاگری۔ اور گھر گھر صبح و شام دعویٰ مانگ مانگ کر کھاتا ہے۔ دویم بلا عمل علاج فقط دعاؤں پر ہی آسرا کر کے بیکار زندگی گزارتا ہے۔ سویم شفاعت چہارم توکل تقدیر وغیرہ وغیرہ۔ ایسے عقائد میں جن کو صحیح طور سے نہ سمجھنے سے ہماری مسلم قوم بربادی کے گھاٹ اتر چکی ہے۔

اس قسم کی چند اور باتیں ہیں جن کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کے سبب سے مسلمانوں کی ہمتیں اور عزائم اس قدر زسپت اور مغلوب ہو چکے ہیں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کام کرنا اور عمل کے ذریعہ سے زندگی کے امور ضروریہ میں اپنے مقابل والوں سے بازی لگانا ہمت اور استقلال کے جوہر دکھا کر کامیاب ہو جانے کی ان میں سکت ہی باقی نہیں رہی۔

کامیابی۔ فتح اور ہرجیت کے مواقع پر کام اور عمل کے بجائے مسلمان تعویذ گنڈوں کے کریموں سے ملائے سچے دوڑیں گئے یا کسی پیر فقیر کے ہاں جا کر چڑھائے چڑھائیں گئے۔ دعائیں منگوا کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گئے یا تقدیر اور قسمت پر قانع ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں گئے۔ لیکن عمل اور کام جس کی اسلام نے اور اس کے ہادی نے عملی تعلیم دی ہے اس کی طرف ہرگز راغب نہیں ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان جس نے ایک سو سال کے قبل عرصہ کے اندر جنوبی فرانس سے پیکر دہلی تک حکمرانی اور سلطنت کی ہے اور دنیا کے بہت سے حصہ پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ آج زندگی کی تلک دو میں ہر جگہ کمزور، ضعیف اور شکست خوردہ نظر آتا ہے۔

اس شکستہ حالی کا پس منظر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان قوم کے امام پیشو اور لیڈر آج بھکاریوں۔ مگر گداؤں کی ایک جماعت بن گئی ہے۔ عمل کے

نقدان نے انہیں بیکار سست اور غافل بنا ڈالے۔ کل مسلم آبادی کے کم از کم $\frac{1}{3}$ یا $\frac{1}{4}$ حصے کا گذر اوقات صرف بھیک اور گداگری پر ہے۔

علماء اور پیروں کی گداگری شریعت کے اصولوں میں

امام غزالی احیاء العلوم کے باب فقر و زبڈ میں لکھتے ہیں

پس امر تحقیق اس میں یہ ہے کہ سوال اصل میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا حاجت ہم کے لئے جو ضرورت کے قریب ہو مباح ہو جاتا ہے۔ پس اگر اس سے کوئی مضر موجود ہو تو حرام ہی رہے گا۔ اور اصل میں ہم نے سوال کرتے کو اس لئے حرام کہا ہے کہ اس میں تین باتیں حرام ضروری ہوتی ہیں۔

اول۔ سوال سے خدا تعالیٰ کی شکایت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سوال کے معنی یہی ہیں کہ لوگوں کے پاس جا کر اپنی احتیاج ظاہر کرے اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر کم بنا دے۔ اسی کو شکایت کہتے ہیں۔ اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسا کہ کسی کا غلام یا خادم اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی غیر سے سوال کرے اور اپنی احتیاج بیان کرے تو اس کا اس طرح سے سوال کرنا اپنے مالک کی شکایت کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی مسلمان ماسوائے اللہ کے غیروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس سے خالق کی بے ادبی اور شکایت پائی جاتی ہے۔ اس لئے سوال کو نا یقیناً حرام ہے۔ اور یہ دونوں ضرورت خاص کے ہرگز حلال نہیں ہونا چاہئے ضرورت کے وقت حلال ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ بوقت ضرورت تو مردار کا کھانا بھی روا ہے (گو یا بدوں ایسی ضرورت کے سوال حرام ہے)

دویم۔ سوال کرتے وقت سائل اپنے نفس کو ماسوائے خدا کے غیروں سامنے سوال کر کے ذمیل کرتا ہے اور کسی ایسا تدارک کو جائز نہیں کہ خدا کے سوا

کسی دوسرے کے سامنے خود کو حقیر اور ذلیل کرے۔ . . . سوال کرنے میں ظاہر ہے کہ سائل یہ نسبت اس شخص کے جس سے کہ وہ سوال کر رہا ہے یقیناً ذیل ہوتا ہے۔

سویم۔ سوال میں اکثر مسؤل الیہ کو ایذا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات خیرات دینے والا بخوشی و لمطیب خاطر دینے کے لئے رضامند نہیں ہوا کرتا۔ پس اگر سائل کی شرم سے پار یا اور دکھا دے کے طور پر کچھ مخبوراً دیدیا تو وہ لبتے والے پر حرام ہے۔ اور اگر سائل کو کچھ نہ دے تو بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ اور دل میں کڑھتا رہتا ہے اور دل میں ایذا محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ دینے میں مال کا نقصان تصور کرتا ہے۔ اور اگر نہ دے تو شہرت اور نام پر بیٹہ لگتا ہے یہ دونوں صورتیں اس کے لئے ایذا مند ہیں۔ لہذا اس ایذا و شرمندگی کا موجب وہ سوال کنندہ ہی ٹھہرا یہ خود ایذا کسی مسلمان کو دینا بھی بلا وجہ اور بلا ضرورت حرام ہے۔

اے خداوند عالم! حضرت امام عزالیؒ مانگتے اور سوال کرنے کی تیسری وجہ جیسا کہ اوپر عرض ہوا، محض کسی آدمی سے مانگنا اس لئے حرام قرار دیتے ہیں کہ مبادا خیرات دینے والا آدمی خیرات دیتے وقت اپنے دل میں کڑھ اور مبادا لوگوں کے شرم اور عار سے خیرات دیدے۔ کیونکہ اگر نہ دے تو اسکی شہرت کو بٹا لگتا ہے تو اس مفروضہ ایذا کے سبب سے جو کہ خیرات دینے کو شاید محسوس ہو ایسی خیرات اور ایسے مانگنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج امام موصوف آکر دکھیں کہ ہمارا ملاکن کن اوچھے انداز اور کن کن دھچپ طریقوں کے ساتھ تو م سے درسوں۔ انجمنوں۔ کانفرنسوں اور جلسوں کے نام پر روپیہ بٹور رہا ہے اور پھر کس طرح سے اس روپیہ کو اپنے ذاتی مصارف اور اپنے ذاتی مفاد پر خرچ

کر رہا ہے۔

ان بزرگوں کے چندہ جمع کرنے کے عجیب گراں اور غیرت آموز نمونے بطور
مشتے نمونہ از خردارے درج ذیل کرتا ہوں۔

علمائے سو کی چندہ بازی

وقد بازی - یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی جیب سے ہوش و حواس کے
باوجود پیسے نکلوانا درہ دانیوں کی تسخیر سے کچھ کم اہم کام نہیں۔ بڑی مشکل یہ ہو گئی
ہے کہ جن جلسوں میں چندے کی اپیل شامل ہو۔ روپیہ دینے والے لوگ ایسے
جلسوں میں شامل ہونے سے عموماً گریز کرتے ہیں۔ لہذا چندہ وصول کرنے کے لیے
بھی بڑے مرشد ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے کئی
طریقے نکالے ہیں۔

اول - دُور بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اعتقاد جلسہ سے پہلے موٹی موٹی
آسامیوں کو لیکر خود پہنچ جائیں اور اس طرح سے عطیات کی وصولی کا سلسلہ گرم
کریں۔ ایسے لوگ جن سے گھروں پر عطیات وصول کئے جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا کہ
ایسے لوگ اجلاس میں سب سے پہلے کرسیوں پر اڈتے ہیں تاکہ جلسہ کے اندر اپنی رقم
اور عطیات کا اعلان سنبھال سکیں۔

کوسئی صہل آرکی قیمت - مسلمانوں میں کسی زمانے میں صدارت کا
معیار علم و فضل پر ہوتا تھا لیکن آج کل صدارت کی کرسی کا نیلام عام ہوتا ہے۔
جلسوں کی صدارت کے لئے بڑی کوشش اور بڑی تنگ و دو سے کام لیا جاتا ہے
اور کوشش کر کے کریم النفس اور بھولے بھالے صدارت تلاش کئے جاتے ہیں ان
صدارت کے خواہشمند بزرگوں کے ساتھ دلالوں کے ذریعہ سودا بازی کا جاتی پر

ان سیدھے سادھے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ان کا پرچوش استقبال کیا جاتا ہے۔ "زندہ یاد مسٹر فلاں ابن فلان کے فلک شکاف نعروں سے اس بھولے بھالے سادہ آدمی کے ہونے کو خوب گرا کر اس سے خلافت توقع رتوبات وصول کی جاتی ہیں۔ کبھی اس کے اسلاف کی تعریف ہوتی ہے۔ کبھی اس کے خاندان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ عموماً انہیں حاتم سے تشبیہ دیکھائی ہے۔ آج کل چونکہ لوگوں پر ان گنم نما جو خروشوں کے ہتھکنڈے ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کا راز فاش ہو گیا ہے لہذا عموماً لوگ اس طرح کی سودا بازی کی صدارت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

جلسہ کو قبول عام بنانے کی کوششیں۔ عوام کو جلسہ گاہ کی طرف متوجہ کرنے کیلئے بالکل جدا گانہ وسائل اختیار کئے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے رنگین پوسٹرز اور خوبصورت اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں۔ شرکوں پر چھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ بڑے خوشنما دروازے بنا کئے جاتے ہیں۔ دیواروں پر پھولوں اور قطعوں کی بڑی آرائش کی جاتی ہے۔ کہیں السلام علیکم کہیں خوش آمدید۔ کہیں وکرم کہیں کیا سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ کہیں بیٹیوں کا واسطہ۔ کہیں تعلیم کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں جس میں لاریاں موٹر کاریں۔ ادنیٰ گاڑیاں۔ گھوڑے گاڑیاں وغیرہ کی لمبی لمبی قطاریں مقرر کی جاتی ہیں۔ نعت خواں۔ رضا کار۔ قومی چھنڈے اٹھائے جاتے ہیں۔ تبلیغی کانفرنسوں کے ساتھ ڈنگلوں کا اعلان ہوتا ہے۔ پنجاب سے پہلوان سنگوائے جاتے ہیں۔ الحمد للہ بلوچستان میں ابھی تک خرابی اس قدر طول نہیں کھینچ چکی۔ بڑے بڑے مشہور مقررین کو مدعو کیا جاتا ہے۔ بڑے نامور پیروں اور صوفیوں کو دعوت دی جاتی ہے حتیٰ کہ ان بزرگوں کو جلوس کا سفید ہاتھی بنا یا جاتا ہے۔ بہر حال اس قسم کے صدمہ اور طریقوں اور ترکیبوں سے عوام کو جلسوں کی طرف کھینچا جاتا ہے۔

یتیم کا پینس۔ چنڈہ گرا صاحب کے پاس چنڈہ کی وصولی کے کئی ایک طلبہ لائی گئے اور کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے یتیم کا پیسہ۔ بھوہ عورت کی لائوں کی بانی۔ کسی مزدور کا پھٹا پیرا کر تیرا پیر صاحب کا پیسہ۔ جلسہ گاہ کے اندر ایک بار پھر اٹھتا ہے۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکالتا ہے اور بڑے درد انگیز آواز اور نہایت کڑخت آواز اب دلہے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت امیر شریعت الحاج مولانا... کے وعظ سے متاثر ہو کر اس معصوم اور یتیم بچے نے ایک پیسہ بطور چنڈہ پیش کیا ہے۔ اعلان کے الفاظ اس قدر دلگداز اور اتنے اضطراب انگیز ہوتے ہیں کہ ان کو سنتے ہی جلیوں کے چوڑے بخورد بخورد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ پھر عجیب سسم کے طلسماتی رنگ میں مجمع عام کے اندر اس پیسے کی نیلامی ہوتی ہے اور اس طرح سے کافی روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔

پیر صاحب کا جیب۔ بعض اوقات پیر صاحب بھی ایسی انجمنوں اور ایسے جلسوں میں بہت بڑا کام دے جاتے ہیں۔ خوش عقیدہ تسم کے سادہ لوح لوگوں میں ایک عجیب تسم کا جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ دیوانہ وار ہر طرف سے روپیہ پیسہ کی بارش برسانہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ چنڈہ گرا حضرات جلدی جلدی خدا کا اللہ احسن الجزا کے نعروں کے ساتھ روپیہ بٹورنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیر کا جیب صورا اسرائیل شکر مردہ انجمنوں کے اندر ایک جوش اور دلولہ پیدا کر دیتا ہے۔ جلسہ گاہ کے اندر ایک گونہ تہلکہ مچ جاتا ہے۔

مشہور شخصاء کا فائدہ۔ یہ چنڈہ گرا حضرات مشہور شعرا شہرہ آفاق مقررین اور واعظین کو دعوتیں دیکر ان کے اثر آفریں کلام کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم کے پایہ بزرگ شعرا کو دعوتیں دی جاتی ہیں اور بعض بعض شعرا کو ہزاروں روپے پیش کئے جاتے ہیں۔ تب جا کر

کہیں وہ نظم شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عجیب قسم کا حرمہ استعمال کیا جاتا
 مثلاً کسی خوش گلو اور خوش شکل نساغ کو کوئی عمدہ نظم پڑھنے کے لئے دی جاتی۔
 جب مجمع خوب مخطوط اور مسرور اور از خود ننگی کے عالم میں ملاحظہ آجاتا ہے تو یہ جاو
 قسم کے چندہ باز حضرات اس خوش گلو دوست کو اشارہ کر کے نظم کا پڑھنا روک دیتے
 ہیں۔ مجمع میں شور و غل برپا ہو جاتا ہے۔ نظم کو مکمل پڑھتے پھر جب لوگ زور دیتے پھر
 تو یہ بزرگوار اٹھ کر فرماتے گتے ہیں۔ جب تک اس قدر تم مجمع نہیں ہو جاتی نظم نہیں پڑ
 جائے گی۔ اس حیلے بہانے سے ہزاروں روپے جمع کئے جاتے ہیں۔ جب مقرر
 اور شہرا کا کھیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ بازی کہ خود اسٹیج پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اعلان
 شروع کر دیتے ہیں۔ میاں محمد الدین صاحب ٹھیکیدار حقیقتاً صاحب کی نظم پر دو سو
 روپیہ جناب چودہری عبدالغنی صاحب ٹھیکیدار امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ پنا
 کی موثر تقریر پر بیس روپیہ۔ حتیٰ کہ ان اعلانات کے شروع میں عطیے اور داد و ہش
 کی ایک سو سلا دہا بار بارش پرستیا شروع ہو جاتی ہے اور سیم وزد کے ڈھیر لگ جاتا
 ہے۔

امام غزالی آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جب ان تین خوابوں کو جو سوال میں پوچھا
 ہیں معلوم کر لیا گیا تو یہ ارشاد آنحضرت صلعم کا کس قدر صحیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں
 (حدیث) مسأله الناس من الفواحش ما حل من القول
 سواہ - یعنی مانگنا یا سوال کرنا پڑے گناہوں میں سے ہے اس کے سوا پڑے
 گناہوں میں سے کوئی حلال نہیں۔

دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلعم نے مانگنے اور سوال کرنے کا نام فاحشہ رکھا
 یعنی بڑی خطا۔ (گناہ کبیرہ) اور ظاہر ہے کہ شریعت میں گناہ کبیرہ بدوں فرد
 کے مباح نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ شراب کا پینا۔ کہ اگر کسی کے گلے میں لقمہ پھینسا جائے

اور اس کے پاس فقط شراب ہی اس وقت موجود ہو پانی وغیرہ کچھ نہ ہو تو لقمہ اٹانے کے لئے اتنی مقدار کی شراب پینا جائز ہو جاتی ہے۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی باوجود غنی ہوتے کے سوال کرے یا مانگے تو وہ اپنے لئے دوزخ کی چنگاریاں زیادہ کرتا ہے۔ (روایت ابو داؤد وابن حبان بروایت ہسبل بن خنظلہ مختصراً)

اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص سوال کرے۔ حالانکہ اس کے پاس اس قدر ہے۔ کہ اس کو کافی ہو۔ تو تباہت کے روز اسی طرح اُدے گا کہ اس کا منہ ایک ہلٹی ہوئی ہڈی ہوگی۔ جس پر کہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ اس کا سوال اس کے منہ پر داغ اور نشان بن جائیگا (امام غزالیؒ لکھتے ہیں) کہ ان الفاظ سے صریح حرمت اور تشدد ثابت ہوتا ہے۔ اور آنحضرتؐ نے کچھ لوگوں سے بیعت مسلمان ہونے کی لی۔ اور ان سے سننے اور ماننے کی شرط کر لی۔ اور بعد میں ایک بہت چھوٹا سا جملہ فرما دیا۔ کہ لا تسالوا الناس شئاً یعنی لوگوں سے کچھ مت مانگا کرو۔ آنحضرتؐ صلح کا دستور تھا کہ اکثر سوال سے باز رہنے کا حکم فرمایا کرتے۔ نیز فرمایا استخفوا عن الناس وما قل من السؤال فهو خیر۔ یعنی لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ اور سوال جتنا بھی ہو کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ سے سوال کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی کم سوال کرنا بہتر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کو سنا کہ بعد مغرب کے سوال کرنا تھا۔ آپ نے کسی ایک کو اس کی قوم میں سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اس نے اس کو کھانا دے دیا۔ پھر آپ نے اس کو دوبارہ دیکھا کہ وہ مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کہا نہیں تھا۔ کہ اس کو کھانا دیدو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے اس کو کھانا کھلا دیا

ہے۔ آپ نے مسائل کی جھولی کو دیکھا تو روٹیوں سے بھری پٹری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تو مسائل نہیں ہے۔ بلکہ تو تاجر ہے۔ پھر اس کی روٹیاں اٹھا کر رکواہ اونٹوں کے سامنے ڈالیں۔ اور مسائل کو کوڑے لگائے۔ پھر فرمایا بارے دیگ ایسا مت کرنا۔ پس اگر سوال حرام نہ ہوتا تو آپ اس کے درے کیوں مارنے اس کی روٹیوں کی جھولی اس سے کیوں چھین لیتے۔

خود کو پارسیا طہر کر کے خیراتیں پوزنا حرام ہے

امام غزالی ^{رحیما} العلوم کے اندر باب فقرو زہد میں لکھتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ کہہ کر کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں۔ اگر لوگوں سے کچھ مال یا خیرات لے لے۔ اس صورت میں ایسا شخص اس مال کا مالک (از روئے شریعت) نہیں ہوتا۔ یا کوئی صوفی اور نیک بخت بن کر اگر لوگوں کو مال لے لے۔ حالانکہ باطن میں وہ ایسا نہ ہو۔ اور تجلیہ میں جا کر وہ کوئی ایسا گناہ کام کرتا ہے۔ کہ اگر خیرات دہندوں کو معلوم ہو جائے۔ تو وہ اس کو اپنا مال نہ دے گا۔ (امام صاحب لکھتے ہیں) اور ہم کئی جگہ ایسا لکھ چکے ہیں کہ جو مال لوگ اس طہر سے لے لیتے ہیں۔ وہ اس مال کے (از روئے شرع) مالک نہیں ہوتے۔ وہ مال ان پر حرام ہے۔ اور واجب ہے کہ مال کے مالک کو واپس کر دیا جائے۔ یعنی حکماً ایسے لوگوں سے مال چھین لینے کا حکم ہے۔

کیا شرع کے احکام صرف پڑھنے پڑھانے اور گردانے

ہیں۔ یا عمل کے لئے؟

آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے گوشے گوشے میں آپ کو

بڑی بڑی خانقاہیں۔ بڑے اوپنچے مینار۔ بڑی سچی سجاتی ہوئی پھولوں اور چادروں
 سے لدی ہوئی قبریں ملیں گی۔ ان خانقاہوں کے متولی لاکھوں روپے کی سالانہ آمدنی
 رکھتے ہیں۔ رہائش کے لئے سچے سچے عالی شان محلات ہیں۔ بڑی زرق برق
 پوشاکیں ہیں۔ سواری کے لئے بڑی بڑی قیمتی موٹر کاریں ہیں۔ انواع اقسام کی
 عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ناچ رنگ میں شب و روز محو ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں
 مرید ہیں جو رات دن ان کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اللہ
 کا بندہ ایسا نہیں اٹھتا کہ انہیں جا کر رو بروا امام غزالی کا وہ فتویٰ شرعی سناتے
 اور انہیں علی الاعلان کہہ سکے۔ کہ شریعت میں تمہارا یہ مال جو تم نے درویشوں
 کی اولاد ہونے۔ صوفی اور اہل اللہ خود کو ظاہر کر کے لوگوں سے حاصل کیا ہے از
 روئے شرع آپ اس مال کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کے یہ بنگلے، آپ کی یہ کاریں
 آپ کی مال و دولت سب آپ پر حرام ہے۔ ہمیں ایسی خانقاہیں اور ایسے متولی خانقاہ
 معلوم ہیں جن کے ہاں روزانہ نئی نئی طوائفیں آتی ہیں۔ محفل رقص و سرود گرم ہوتا ہے
 شراب اڑ رہی ہوتی ہے۔ دا شتہ عورتیں رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن باوجود اس ہمہ آلائشات
 آپ کی ولایت۔ کشف کرامت پر حرت گیری کرنا عین کفر کے مصداق سمجھا جاتا ہے
 سندھ کے ایک پیر صاحب کے بڑے بڑے سرداران بلوچستان مرید ہیں رہم نہ ایسے
 پیر کا نام لینگے اور نہ مریدوں کا۔ کیونکہ یہ سب گناہ میں شمار ہے ورنہ ہمیں سب کے نام
 معلوم ہیں (مصنف) ایک دفعہ اس پیر صاحب کے ہاں شادی کے موقع پر آپ
 کے سردار مریدین تشریف لے گئے تو ایک بڑے سردار صاحب کے قاضی نے جو میرا
 دوست تھا۔ اپنے سردار کی شان اور عزت کے گیت گاتے ہوئے۔ مجھے کہا کہ
 میرا سردار سارے سرداروں سے زیادہ عزت دار اور عالی رتبہ ہے۔ میں نے پوچھا
 کیسے؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا۔ کہ فلان صاحب کے ہاں بلوچستان کے چند سردار

صاحبان مدعو تھے۔ پیر صاحب نے چار چار پانچ پانچ سرداروں کو رہنے کے لئے علیحدہ
خیمہ دیا۔ اور ہر خیمہ والوں کی خوشنودی مزاج اور محفلِ رقص و سرود کے مشغلے کے لئے
ایک ایک طوائف بھی مقرر کر دی گئی۔ لیکن اس قاضی صاحب نے کہا کہ اکیلے میرے
ہی سردار صاحب کو ایک جدا خیمہ ملا تھا اور صرف آپ کے لئے ہی علیحدہ ایک طوائف
مقرر ہوتی تھی (انا للہ وانا الیہ راجعون)

یہ ہیں آج کل کے پیر! اور یہ ہیں ان کے مرید! اور یہ ہیں ان کے فرحانی
فیض! بچھی عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں راگہ کا ڈھیر ہے

ایسے پیر صاحبان نہ صرف عیاشیوں کے لئے مسلمانوں کا مال و دولت جمع کرتے
ہیں۔ بلکہ ذاتی عداوتوں اور مقدمہ بازیوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ ادا ایجااتا
ہے۔ ٹونسہ شریف کے پیر صاحبان کی مقدمہ بازی تاریخی شہرت رکھتی ہے۔ یہ مقدمہ
کئی برس تک صرف اس بات پر لڑا جاتا رہا کہ دو چچیرے بھائیوں میں کون سا حضرت
صاحب کے مصالحتے پر کھڑا ہو اور بڑا پیر صاحب تصور کیا جائے۔ یہ مقدمہ کئی برس
تک (مشترکہ) ہندوستان کی عدالتوں میں چلتا رہا لیکن اپیل دراپیل کے سلسلہ
نے اتنا طویل کھینچا۔ کہ آخر الامر شرعی نوعیت کا یہ مقدمہ باہمی ضد۔ ہٹ دھرمی کے
سبب چلتے چلتے لندن تک جا پہنچا۔ اور پریوی کونسل میں ساہا سال تک چلتا
رہا۔ لاکھوں روپے ہر فریق نے انگریز وکلاء کے لندن کی نذر کئے۔ لیکن ایک بھی
ایسا عالم پیدا نہ ہوا کہ وہ اٹھتا۔ اور ان دونوں بزرگوں کے
سامنے ان کی شرعی خلافت و دریاں بیان کرتا۔ اور ان کے
جاہل مریدوں کے آگے ایسے جاہل پیروں کی ضدیت اور
جہالت کی قلعی کھول دیتا۔ بلکہ اس کے برعکس ہزاروں ملا مولوی ایسے بھی تھے

علماء سو کی
قابلِ ملامت خاموشی

جو ان پیروں کے مُرید - ہوا خواہ اور خادم بنے ہوتے ان کے حق میں فتوے دیتے رہے۔

علماء سوء کا قصور

ہمیں جہاں ایسے پیروں سے شکایت ہے۔ اس سے زیادہ دکھ ان علما سے ہے کہ جو ایسی شرعی خلاف ورزیاں سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن لب ہلانے کی ہر آہ نہیں کرتے۔ ان کی حق گوئی کی قوت سلب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا فرض منصبی بھول جاتے ہیں۔ صرف ترلقے اور حلوے کی پلیٹ تک ان کا مقصد زلیست محدود ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کو بُرائی کے مٹانے۔ یا بُرائیوں کے خلاف کچھ بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ بلکہ غضب ہالائے غضب تو یہ ہے کہ ایسے نافرص شناس ملا۔ اپنی فقہ دانی۔ اپنی زور تحریر اور اپنی مشق فتویٰ کی ساری قوت اپنے متعلقہ پیر یا اپنے شہر کے وڈیرے یا سردار کی حمایت میں لگا دیتے ہیں۔ دو وڈیروں میں کسی شرعی میراث وغیرہ کا جھگڑا ہو جائے تو ہر ایک کا ملا اپنے متعلقہ وڈیرے کے حق میں فتویٰ کا مضمون خود اپنے وڈیرے کے صلاح اور شورے سے تیار کرتا ہے۔ اپنی پارٹی کے ملاؤں سے اس پر مہر سی ثبت کراتا ہے۔ اس طرح سے اس عداوت اور دشمنی کی آگ پر پانی کے بجائے پٹرول کے ٹین بھر بھر کر انڈیل دیتا ہے اور اس طرح سے اپنا حق نمک ادا کرتا رہتا ہے۔

وکیل علماء سوء کا اعتراض

جب میں اپنی تقریر میں یوں بہا چلا جا رہا تھا تو وکیل علماء سوء نے دربارِ قدسی کی طرف اشارہ کر کے کہا اے رب العالمین یہ شخص اپنی حدود سے کتنا تجاوز کر رہا ہے۔ ملا۔ مولوی تو ہر طرف ملامت تھے ہی اب تو یہ بڑے بڑے گدی نشینوں

اور لاکھوں مریدوں کے روحانی پیشواؤں کے بھی بچیے ادھیڑنے کے درپے ہو گیا ہے۔

دربار رب العالمین کی طرف سے مجھے غیر متعلقہ چیزوں کے ذکر سے باز رکھنے کا حکم ہوا۔ تو میں نے سجدۂ ادب بجا لا کر عرض کیا کہ اے اللہ العالمین۔ یقیناً میں اپنی حدود سے کسی قدر متجاوز ہونا جا رہا ہوں۔ پیروں کے متعلق میں نے ایک علیحدہ کتاب (بشرط زندگی) لکھنے کا عزم بالجزم کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت ان کی خلاف شرع زندگی کا اس لئے تھوڑا سا ذکر کرنا پڑ گیا تاکہ علماء کی حق ناپسندی اور خلاف شرع امور کو دیکھ کر صدمہ بکھم ہونے کی حقیقت بیان کی جائے ورنہ اس وقت یقیناً پیروں کے متعلق کچھ ذکر کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔

علماء سو کی بیجا خاموشی کا مقصد؟

علماء سو کی اس بیجا خاموشی کا ہی ایک مقصد ہے اور ایک معنی ہے۔ علماء سو کیا ساری ملائیت (الامثال اللہ) کا ذریعہ معاش آج گداگری اور ٹکڑے مانگ مانگ کر کھانے پر ہے۔ ایک دہلی کی شاہی مسجد کے امام سے لیکر ایک گاؤں کی ٹوٹی ہوئی مسجد کے ملائک سب کا گنہہ اوقات اس وقت لوگوں کے گھروں سے روٹی اور سالن مانگ کر کھانے پر ہے۔ ایک عالم جس کا اپنا پیٹ اس وقت حرام کے ٹکڑوں سے (سوال حرام ہے) بھرا ہوا ہو۔ اس میں یہ جرأت یہ روحانی قوت کہاں سے آسکتی ہے؟ کہ وہ لٹھے اور دوسروں کو بھیک مانگ کر کھانے سے روکے۔ ایک شرابی جس کے منہ سے ابھی شراب کا پیالہ ہٹا نہ ہو اس سے شراب کی بدبو کی لپٹیں آرہی ہوں۔ وہ کس طرح ایک دوسرے شخص کو شراب پینے سے منع کر سکتا ہے؟

این خانہ ہمہ آفتاب است

ایک مجرم دوسرے مجرم کو کیسے نصیحت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبھل کے وعظ اور نصیحت کی مجالس میں مسلمانوں کو ان کے روزمرہ کے معاملات کے متعلق کچھ نہیں سمجھایا جاتا۔ حالانکہ آج ہماری سوسائٹی کا فرد فرد بد کاریوں میں ڈوبا تیرا ہے۔ فضول رسموں کے اندر مسلمانوں کا روپیہ اڑ رہا ہے۔ کافرانہ اور مشرکانہ رسوم آج تک مسلمانوں کے اندر جاری ہیں۔ لٹر کا پیدا ہوا۔ تو ناچ رنگ میں قرض لے لے کر روپیہ اڑایا جاتا ہے۔ ختنہ بالکل ایک معمولی کام ہے لیکن اس پر بھی خوشی کیا خانہ بربادی کے سامان فراہم کئے جاتے ہیں ہم نے کسی مجلس وعظ کے اندر کسی مولوی صاحب کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا۔ کہ ختنہ کا سنت طریق کیا ہے۔ کہ ایک قابل جراح بلا کر ختنہ کرائیے ختنے کے زخم کا عمدہ علاج کیجئے۔ زخم اچھا ہو جائے تو شکرانہ کے نفل پڑھئے۔ تیمیوں۔ بیواؤں۔ اور محتاجوں کو کچھ صدقات اگر توفیق ہو۔ تو دیا کیجئے اور ہم نے کسی مولوی صاحب کی مجلس وعظ میں کبھی یہ نہیں سنا۔ کہ ختنے کے موقع پر طوافیں منگوا کر ناچ رنگ کرانا یا باجے بجانا۔ روپیہ بے رحمی کے ساتھ لٹا کر مفلس ہو جانا قرض اور سود پر روپیہ لے لے کر اڑانا گناہ ہے۔ عوام کو ایسی محفلوں میں جانے سے آج تک کسی نے نہیں روکا۔ اس قسم کا ایک لفظ کسی واعظ کی زباں پر بھولے سے بھی کبھی آگیا ہو گا۔ کہ شریعت میں ایسے ختنے اور ایسی شادیاں منع ہیں۔ امام حسنؓ کا ختنہ کیسا ہوا؟ بی بی فاطمہؓ اور شیر خدا کی شادی کیسی ہوئی اس میں حضور سرور عالمؐ نے کیا خطیرہ اختیار کیا تھا کتنا خرچ کیا تھا۔ مسلمانوں کو کبھی علماء ان تباہ کاریوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ خود مابودت ہر ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں

اگر میرے جیسے کسی نادان نے کچھ اعتراض بھی کیا۔ تو جواز اور شرعی جیلے بہانے تلاش کر کے جواب دینے کے لئے حضرت مولوی صاحب ہی بلائے جاتے ہیں۔

کیا مسجدوں میں بیکار بیٹھ کر جو تیس مارنے والے اس
کیا نلّا کا یہ کام نہیں نلّا کا یہ فرض نہیں کہ وہ شادی نکاح کی فضول رسموں

موت اور تجھیز و تکفین کے خلاف شرع بدعات "بسم اللہ" "جہیز" مرنے کے بعد کی دعوت وغیرہ سے جاہل مسلمانوں کو روکے۔ مرنے کے بعد متوفی کے گھر کا کھانا از روئے شرع تین دن کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ان مسلمان کہلانے والے

بندگانِ رسم و رواجات کا عجب حال ہے شادی بیاہ ہو تب فضول اخراجات اور دعوتیں ہوتی ہیں۔ موت ہو، تب چائے، پان اور گوشت پلاؤ کی مکلف دعوتیں ہوتی ہیں ایک

طرف تو متوفی کے مرجانے سے اس کے گھر میں گریہ و زاری آہ و بکا اور ماتم کا ایک عالم برپا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے متوفی کے یہ عزیز

واقارب بیچائے دعوتوں اور کھانا پکانے کی فکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ امیر تو خیر گھر کا روپیہ اڑاتے ہیں۔ لیکن غریبوں کی عجیب حالت ہوتی ہے ادھر کفن

کے لئے روپیہ گھر میں نہیں ہوتا ادھر ملاجی کی قرآن بخشی اور خیرات اور دعوتوں کا ایک اور فساد گلے پڑ رہا ہے۔ اس غمزدہ گھرانے کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں۔

نہ مہانوں کو ان کی حالت زار پر کچھ ترس آتا ہے اور نہ ملا کو بلکہ ملا کی زبان پر توفال ہی گر چکا ہے وہ صرف روپیہ بٹورنے کے درپے ہے ایسے نازک موقعہ پر مسلمانوں

کو عملی وعظ اور کارآمد باتیں بتانے کا وقت تھا۔ مشکل یہ ہے کہ ملا اگر لوگوں کو ایسی رسوم سے منع کرتا ہے تو خود اس کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس کی بلا سے کوئی تکلیف میں ہو

یا راحت میں۔ کسی کا گھر گٹھے اس کا کیا بگڑتا ہے اس کو تو اپنے حلوے مانڈے سے کام ہے ہاں البتہ کسی جلسے جلوس کا موقع ہو تو پھر وعظ گوئی کے لئے مولوی صاحب

کو تقریر بازی کا بڑا شوق ابھرتا ہے۔ آپ انجن کے سیکرٹری سے تخیلیہ میں جا جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں، تقریر کے لئے وقت مانگنے کی بڑی کوشش فرماتے ہیں بعض اوقات اگر منتظمین آپ کو تقریر کا موقع نہ دیں تو آپ خود بخود عصا ہاتھ میں لئے ایچ پی آر دیکھتے ہیں۔ کبھی تو منتظمین جلسہ پر برستے ہیں اور کبھی دوسرے واعظین پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے بدتمیزی سے آپ کو بیٹھ جانے کے لئے کہہ دیا تو پھر اس کی خیر نہیں خوب دل کھول کر تہمتیں سناتے ہیں۔ غصے میں کود پھانڈ کا ایک عجیب تماشا اور منظر پیش کرتے ہیں۔ کبھی گالیاں بکتے ہیں۔ کبھی جھاگ بہاتے ہیں۔ بیٹھنے کو کہو تو پناہ بخدا آمادہ فساد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل موعظ کے مواقع پر جیسا کہ اوپر عرض ہوا اس کی زبان کو سانپ ڈس جاتا ہے۔ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا بلکہ جو کچھ خلاف شرع امور ہو رہے ہوں۔ عملاً آپ ان میں خود شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح جہلا اور عوام کے لئے اپنی شمولیت سے ایک حجت قائم کر دیتے ہیں۔

مسلمان گداگروں کی پہنات؟

اے خداوند عالم۔ ہم نے تیری شریعت کے اندر سوال کرنے۔ گداگری اور بھیک مانگنے کے اندر احیاء العلوم سے حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کا شرعی فتوے پیش کیا ہے۔ جس میں گداگری اور بھیک مانگنے کے عدم جواز پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علما سوائس کی حرمت اور گداگری کی ناروائیت کو جانتے ہوئے بھی شب و روز خود بھی گداگری میں مصروف ہیں۔ نہ قرآن کی آیات ان کے اس کردار کو روک سکتی ہیں نہ اسوۃ رسول صلعم ان کو گداگری سے مائع ہوتا ہے۔ نہ سلف صالحین کے نیکو کار بزرگوں کا طور طریق ان کی روک بن سکتا ہے

آج ہمارا ہر مولوی (الآ ماشاء اللہ) ایک بھیک منگا گدا اگر ہوتا ہے۔ جب کہ وہ خود در در سے ٹکڑے مانگ مانگ کر گزر اوقات کرتا ہو۔ تو اس سے یہ امید کرنا کہ وہ دوسرے لوگوں کو گداگری کے کام سے یا بھیک مانگنے کے احساسات سے کس طرح روک سکے گا یہ توقع بالکل خلاف قیاس ہے۔ ہمارے علما کی اس خستہ حالی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری قوم کا تیسرا یا چوتھا حصہ پیشہ درانہ طور پر بھیک منگا اور پھیکر گدا اگر بن گیا ہے ایک مغربی سیاح جب ہمارے بڑے شہروں کی گلی کوچوں میں بھیک منگوں کے غول کے غول دیکھتا ہے تو اس کو صدقات اور خیرات کے مضر اخلاق ہونے اور اسلام کے اندر یہ ایک نقص معلوم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے خیرات اور سوال کو جائز قرار دیکر ساری قوم کو گدا اگر بنا دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں اسلام کے اندر سوال کی حرمت آئی ہے۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے حضرت رسول اکرم ص سے سنا کہ (حشدر) لا تسائل الناس شیئاً لوگوں سے کوئی سوال مت کرو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رض نے سوال کی حرمت پر یہاں تک عمل کیا۔ کہ خلفائے راشدین میں سے ایک بزرگ کا بوقت سواری چابک ہاتھ سے گر گیا۔ تو آپ نے کسی کو یہ کہنا گوارا نہ کیا کہ انہیں چابک اٹھا کر دیا جاتے (کیونکہ یہ بھی لا تسائل الناس کے زمرے میں آتا ہے) بلکہ خود گھوڑے سے اترے اور اتر کر اپنا چابک خود اٹھالیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔

ملا کی گداگری

گداگری کی یہ موجودہ تخریب خود ہمارے علماء اور پیروں کی پیدا کردہ ہے ان مفت خوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور دو وقت بچی پکانی روٹی مانگ مانگ کر کھانے کے عادی پیشہ مجرم بن گئے ہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں کے ملا کا قصہ

کہ ملا کو خود ہم نے بوقت بٹائی غلہ دے دیا اور ہم نے اس کو کہا کہ اس روز و شب کی بھیک مانگ کر کھانے سے آپ کی خودداری۔ عزت نفس اور ضمیر مردہ ہو جائے گی۔ آپ اس قبیح رسم کو چھوڑ دیں۔ غلہ گھر میں رکھیں اور خود شریف لوگوں کی طرح سے گھر میں روٹی پکا کر کھاتے رہیں۔ بیچارہ ملا تو مان گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی بی بی ہمارے گھر آئی۔ وہ روتی سسکیاں لیتی اور کہتی تھی کہ خدا ہم پر ناراض ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو اس نے اور رو کر کہا کہ وہ ساری زندگی بھر کئی پکانی روٹی اور سالن کھاتی رہی ہے۔ اب خدا کا غضب دیکھو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود آٹا گوندھو۔ خود آگ جلاؤ اور خود ہی روٹی پکاؤ اور کھاؤ۔ یقیناً ایسا ہونا ایک ہلاک اور ایک اہم کیتے اگر خدا کا غضب نہیں تو اور کیا ہے؟

ہمارے ملا کی یہ ذہنیت آج ساری قوم کے لئے ایک نمونہ بن گئی ہے۔ مسلمان کی اس بیکاری آوارہ حالی کی ذمہ داری ملا اور معطلی (یعنی خیرات دہندہ) دونوں پر پڑتی ہے۔ معطلی اگر خیرات دیکھ بھال کر شریعت کے مطابق دیتا تو یہ طوفان گداگری ہرگز ہرگز برپا نہ ہوتا اور ملا اس لئے ذمہ دار ہے کہ اس نے اہل علم ہوتے ہوئے بھیک مانگ کر کھایا اور گداگری کی شرمندگی اور احساس کمتری کو پسند کیا ہے اور اپنی زبان عمل سے اس بھیک مانگ کر کھانے کو حلال بنا دیا ہے۔ آپ ہر روز وعظ سنتے ہیں۔ بڑی بڑی فصیح اور بلیغ تقریریں ہوتی ہیں۔ اقبالؒ اور مولانا رومؒ کی مثنوی کے اشعار گانگا کر لوگوں کو رونے ڈلانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، دماغی عیاشی کے سارے ذرائع ہیا کتے جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی واعظ سے آپ نے گداگری اور بھیک مانگنے کی قباحت کا یقیناً کبھی ذکر تک نہیں سنا ہوگا ذکر کریں تو کیسے؟ جب کہ خود مابعد دولت کی ایک ایک ڈکار کے اندر دس دس گھروں کی روٹی سالن اور مرچ مصالحہ کی بوباس کی گرم گرم لپٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔

میں ایک دفعہ کسی اپنے دوست ملا کا ہمان ہوا

بدبختی سے زندگی بھر میں صرف ایک دفعہ میں کسی ایک ملا کا ہمان ہوا۔ مسجد میں بیٹھے رہے اور جھولی والے ٹکڑوں اور سالن کی انتظار ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد جب روٹی آئی تو جھولی سے ملاجی کچھ سالن کچھ روٹی نکالتے اور طالب علم سے پوچھتے جاتے یہ کس کے گھر کی روٹی ہے؟ فلاں خاں صاحب کے گھر سے عمدہ قیمہ آیا کرتا ہے وہ برتن کہاں ہے؟ آخر گونا گوں دال اور قسما قسم کی بزی کی نیرنگیاں دیکھنے میں آتیں۔ میں نے بفضل خدا چونکہ کبھی بھی بھیک کے ٹکڑے نہیں کھائے تھے۔ میری غیرت نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں ان در در سے ہانگے ہوئے ریزے مکھیوں کی طرح سے چاٹتا یا کھاتا جاؤں لیکن بیچارے مولوی صاحب میری خاطر تواضع کے خیال سے ہر برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو چکھتے اور پھر میرے سامنے رکھتے۔ اور کہتے یہ فلاں حاجی صاحب کے گھر کا گوشت ہے خوب مزے دار پکا ہوا ہے۔ یہ فلاں خانصاحب کے ہاں سے حلوہ آیا ہے ذرا اس کا مزہ دیکھئے گا۔ لیکن ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہ کھا سکا۔ مجھے اپنے دلمیں بڑی شرم اور حیا آرہی تھی کہ ایک اچھا بھلا آدمی ہو کر تو در در سے آئے ہوئے یہ ٹکڑے گداگروں کی طرح سے کیسے کھا رہا ہے؟ لیکن مولوی صاحب میرے ان احساسات باطنی کو نہیں سمجھ سکے وہ بیچارے ازراہ عنایت بار بار یہ کہتے میاں کھاؤ تو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیوں خیر تو ہے؟ کہیں طبیعت ناساز تو نہیں ہے؟

وغیرہ وغیرہ

انسوس اگر مسلمان بھی اپنی خیرات اور صدقات کو یورپ والوں کی طرح کسی خاص ترتیب اور تنظیم کے تحت لے آتے تو ہماری قوم سے گداگری کی علت ضرور نکل جاتی۔ لیکن کہے کون؟ جبکہ ہمارے علماء اور پیر خود گداگر ہیں۔ وہ کب ایسی اصلاحات کو پسند کرتے ہیں۔ بلکہ اگر میرے جیسے کسی سچے انسان کی زبان سے گداگری کے نقائص اور ضرر کا بیان سن پائیں تو شاید کفر کا فری تمک بھی نوبت پہنچادیں۔

غیرت اور گداگری

ہاں البتہ اگر ہمارے قومی درد رکھنے والے مصلحین قوم اور علماء سے حقانی لوگوں کے اندر عزت نفس۔ خودداری اور غیرت کے مردہ جذبات کو ابھارنا چاہیں اور ان میں احساس زیاں پیدا کریں انہیں سمجھائیں کہ اس گداگری نے ہماری قوم کے ایک معتد بہ حصے کو بیکار معطل اور اپنا بچ بنا دیا ہے تو امید ہو سکتی ہے کہ لوگ ضرور گداگری سے نفرت کریں گے۔ لیکن دراصل ان گداگروں (یعنی گدی نشین) نے ہماری قوم کو زیادہ مفلوج کیا ہے کہ جو لاکھوں روپے کی سالانہ آمدنی ہوتے ہوئے پیر اور روحانی پیشوا بن کر غریب اور نادار مسلمانوں کو مختلف مختلف ناموں سے اور انواع اقسام کے جیلوں بہانوں سے لوٹ رہے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں یہ سب لوگ بلائے بے درماں کی طرح یا چونکوں کی طرح سے کمزور مسلمان کے خون پر پلنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اے خداوند عالم اس کا علاج ہماری سمجھ اور قوت سے باہر ہے۔ آپ خود مسبب الاسباب ہیں۔ اگر آپ ہمارے اندر کوئی مصطفیٰ کمال پیدا کر دیں تو شاید اس کا کوئی علاج ہو سکے یا ہمارے خداوندان پاکستان کے دل و دماغ کے اندر اس مرض کا کوئی موثر

علاج ہو تو پھر بھی شاید ہماری اصلاح ہو سکے، ورنہ یہ کام ہم بے بسوں، بے بسوں اور غریبوں کے بس کا روگ نہیں۔

حکومت اور بادشاہی کا فائدہ؟

اسلام نے عیسائیت اور ہندو ازم وغیرہ جو گیانہ مذاہب کے برخلاف حکومت کی ضرورت اسی لئے محسوس کی تھی کیونکہ بڑائیوں کو مٹانے اور نیکی کو رواج دینے کیلئے قوت اور طاقت کا ہونا سخت ضروری چیز ہوتا ہے۔ ایک کمزور آدمی بحرانی کو ہرگز مٹا نہیں سکتا۔ محض نصیحت اور روکھے پھیکے لکچروں سے کچھ فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ناصح کی پشت پر قوت تنفیذ نہ ہو۔ ایک آدمی دن کو دوپہر کے وقت اٹھ کر اگر کہتا ہے کہ یہ رات ہے تو آپ اس کو ہرگز قابل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ دیدہ دانستہ انکار پر کمر باندھ چکا ہے

طوطا پیر | ایسے مواقع پر جو کام ڈنڈے سے نکلتا ہے وہ حکمت اور موعظت سے ہرگز نہیں نکل سکتا۔ پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل مشہور ہے "ڈنڈا پیر و گڑیاں تگرے یاں دا" یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے اور بگڑ بیٹھنے والوں کا پیر یعنی راہ نما۔ یا راستہ دکھانے والا گڈنڈا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسے شوریدہ سردوں کا علاج اور کچھ بھی نہیں۔

حکومت کا فرض

ہمیں اعتراف ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کو آج خلاف معمول دفاع کے کاموں اور ذمہ داریوں کی پیچیدہ دشواریاں درپیش ہیں اور حکومت کو باقی کاموں کی بہ نسبت یقیناً بہت زیادہ توجہ اس طرف کو مبذول کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب

کچھ صحیح اور درست۔ لیکن وہ کونسی ایسی حکومت ہے کہ جس کو اپنی سرحدات اور اپنے دفاع کا فکر نہ ہو۔ سرحدات اور دفاع کا کام تو نہ کبھی ختم ہوا ہے۔ اور نہ ہوگا۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہماری داخلی اصلاحات ہماری تعلیمی اور فکری قدریں ہمیشہ جوں کی توں تشنہ تکمیل رہا کر گئی؟

عمر بن عبدالعزیز کا عہدِ حکومت

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جن کو اسلامی تواریخ میں عمر ثانی کے نام سے پکارا گیا ہے جس نے صرف ڈھائی برس حکومت کی ہے ایسے مختصر سے دور حکومت کے اندر حضرت عمر ثانیؓ نے جو جو اصلاحی کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں۔ اس کی شہادت تاریخ کے اوراق سے اچھی طرح ملتی ہے۔ کیا حضرت عشر بن عبدالعزیز کی حکومت کو جس نے صرف اڑھائی برس کے عرصے کے اندر اس قدر عظیم کارہائے نمایاں انجام دیئے، اپنی دفاع اور سرحدات کا فکرا حق نہیں ہوگا۔ ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ اس لئے ہماری حکومت خداداد پاکستان کو بھی مناسب ہے کہ دفاع کے انتظامات کے ساتھ ساتھ داخلی اصلاحات کی طرف بھی پوری پوری توجہ منعطف کرے۔

قوم کا خون چوسنے والی جو تکبیریں

ہماری حکومت کا فرض ہے کہ دفاع کے ساتھ ہی داخلی اصلاحات کا کام بھی ہاتھ میں لے لے۔ قومی ترقی کی راہ میں یہ راہزن سپر اور یہ نمائشی نلا ایک فولادی بند بن کر ترقی کا راستہ روک رہے ہیں۔ کوئی غلط کار مولوی اور کوئی نمائشی پیر ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مرید اور معتقدین زور تعلیم سے آراستہ ہوں

ادراں کی بصارت اور بصیرت کی آنکھیں روشن ہوں کیونکہ روشنی ان کے مفاد کے خلاف جاتی ہے۔ چور اور ڈاکو عموماً راتوں کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ایسے شیرہ چشم لوگوں کے لئے روشنی سے اندھیرا بدرجہا بہتر ہوا کرتا ہے

(مثنوی)

چوں محک پہناں شد است از مردوزن در صفت آاے قلب اکون راہزن
یعنی آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل کسوٹی چھپ گئی ہے پس اے کھوٹے
سکتے اب تیری باری ہے۔ نکل اور اپنا کام کر اور خوب لوگوں کی راہزنی کرتا رہ۔
قلب میگوید ز نخوت ہر دلم اے زر خالص من از تو کے کم
یعنی کسوٹی ہی ایک ایسی چیز ہے۔ کہ جو کھوٹے کو کھرے سے نکھیر دیتی
ہے۔ لیکن اب جبکہ کسوٹی ہی باقی نہیں رہی۔ تو کھوٹے سکتے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ
غرور کے ساتھ "زر خالص" یعنی خالص سونے کو پکار پکار کر کہے کہ
میں تجھ سے ہرگز کم نہیں ہوں۔

زر ہے گوید بے اینخو ر جہ تاش لیکے آید محک آمدہ باش
یعنی زر خالص یا کھرا سکا کھوٹے سکتے کو جواب دیتا ہے کہ حضرت یہ تو
سچ ہے کہ بوجہ کسوٹی نہ ہونے کے تجھ میں اور مجھ میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا لیکن
ایسا کبھی نہ ہوگا۔ کہ تازلیست کسوٹی دنیا سے گم ہو جائے ذرا دم لے۔ کھوٹا صبر
کر کسوٹی ابھی ابھی آیا چاہتی ہے۔ اس کی آمد پر یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائیگا۔
اور میرا تیرا فیصلہ ہو کر رہے گا۔

اچھی حکومت؟
اچھی حکومتیں بمنزلہ کسوٹی کے ہوا کرتی ہیں جن کا
کام کھرے کو کھوٹے سے۔ سچے کو جھوٹے سے نظام

کو مظلوم ہے۔ بیگنا ہوں کو بدکاروں سے، اپنے انصاف اور عدل کے ذریعے
تکھیڑ نکھیڑ کر علیحدہ کرنا ہے۔ اس لئے ہماری حکومت کا اولین فرض ہے کہ اول
تو بموجب فتوے حضرت امام غزالی جس کا کہ اد پر ذکر ہوا۔ جس میں لکھا ہے
کہ از روئے شرع کوئی صوفی، کوئی سہلا، کوئی پیر، کوئی فقیر جس نے بظاہر بیویوں
کا چنتہ اوڑھ کر یا تصویت اور پیری کا ڈھونگ رچا کر لوگوں سے روپیہ بٹور بٹور
کر زمین۔ جائداد۔ بنگلے۔ سونا چاندی جمع کیا ہو۔ لیکن دراصل اس کا باطن
اس کے ظاہر سے خراب ہو۔ علم و عمل اور فقیری کا دعویٰ اور نمائش کر کے
جس نے روپیہ لوگوں سے بٹورا ہوا اور غائبانہ "کار دیگرے کند" کے
بمضائق وہ ایسا نیک پار سا ثابت نہ ہو جیسا کہ اس نے لوگوں پر ظاہر
کیا تھا تو ایسے روپیہ سے خریدی ہوئی جائداد وغیرہ از روئے شرع اس کی
بلکہ نہیں ہوگی ہر حکومت وقت کو اختیار ہے کہ ایسے لوگوں کی ایسی جائداد
بجائے سرکار ضبط کر لیں۔ اگرچہ از روئے شرع ہماری حکومت کو ایسا کرنے کا
اختیار تو ہے۔ لیکن ہمیں ہرگز یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہماری حکومت
ایسے نازک موقع پر کوئی بھی ایسا مضبوط عملی قدم لے گی اور اگر بعض مجال
ہماری حکومت آج ایسا قدم اٹھانے کو تیار نہ ہو تو کم از کم آئندہ کے لئے
گداگری اور ایسی نمائشی پیری مریدی کے کاموں کو تو روک دینا چاہیے۔ جمہوری
پیری مریدی کے بجائے علمائے ربانی کے گروہ کی جو صلہ افزائی کر کے
لوگوں کو قرآن اور رسول اللہ صلعم کی پیروی کے لئے آمادہ کیا جائے اور
قرون اولیٰ کے خوش نصیب لوگوں کا گزرا ہوا دور واپس لانے کی کوشش
کی جائے۔

علماء کی ٹکر گدائی کو بند کرنا چاہیے

باقی رہے علماء، حکومت کو چاہیے کہ ان کے معمولی گزاراوقات کیلئے وظیفے مقرر کر دے۔ اور انکی بھیک مانگ کر ٹکرے زینے جمع کر کے کھانے کے مذموم رواج کو خلاف قانون قرار دیکر فوراً بند کر دیا جائے۔ ان کے جیلے بہانے سے گزروں اور تعویذوں کے نام سے لوگوں سے روپیہ لینے کو دہوکہ بازی قرار دے دیا جائے۔ جس طرح کہ حکومت ترکی نے کیا ہے۔

علماء کو وظیفے دینے سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ گداگری کی ایک قباحت کو بند کر کے مفت خوری، خانہ نشینی اور مکاری و تعطل کی دوسری چند اور قباحتیں پیدا کر دی جائیں۔ نہیں بلکہ ہمارا مطلب اس سے یہ ہے کہ مساجد کے اماموں کی تنخواہیں مقرر کر کے اس علاقے یا گاؤں یا محلوں کے بچوں کو تعلیم اسلامی دینے کی ذمہ داری ان پر ڈالی جائے۔ ملاؤں کی اس دیہاتی تعلیم کے لئے مٹا اسپکٹر علیحدہ مقرر ہوں جو کہ باقاعدہ گشت کر کے نیک و بد کی اطلاع دیا کریں۔ جیسا کہ سرکاری اسکولوں کا آج کل رواج ہے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ ٹکر گدائی کا رذیل پیشہ ختم ہو جائیگا اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں اسلامی تعلیم عام ہو جائیگی۔

حکومت خدا کی بڑی نعمت ہے اسکا فائدہ اٹھانا چاہیے

لہذا سلطنت اور حکومت جو کہ خدا کی بڑی نعمت ہے اس کا ہماری حکومت خدا داد پاکستان کو پورا پورا فائدہ حاصل کرنی بہت جلد کوشش کرنی چاہیے۔ بقول کے (شعر)

کارکن کار۔ بگزار از گفتار

و ندرین کار کار باید کار

وکیل علما سو | وکیل علما ہونے بگڑ کر کہا۔ اسے خداوند عالم اس شخص کی حالت کس قدر قابل
کا اعتراض | افسوس ہے کہ وہ نہ ہندو پر اعتراض کرتا ہے نہ نصاریٰ پر۔ نہ یہود پر نہ
 مجوس اور آتش پرست پر۔ اگر اسکو اعتراض کی سوجھتی ہے تو کس پر اپنے علما، اپنے پیش رو
 اور اپنے ملاؤں پر! ہندوؤں کو دیکھو باوجود ہر طرح کے فسق اور فجور کے اپنے پنڈت کی کتنی عزت
 کرتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ماتھا ٹیکتے ہیں اسی طرح ایک نصاریٰ اپنی
 قادر (Messiah) یعنی پادری کی تمام برائیوں کو جاننے کے باوجود اس کی کتنی عزت
 کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کا یہ حال ہے کہ اس کو نہ ہندو پر اعتراض سوجھتا ہے نہ انگریز
 پر لے دے کر اس کو اپنے علما سے دشمنی ہے۔

میں نے کہا اے الہ العالمین مجھے جتنی محبت اپنے مذہب کے ہے، اپنے قرآن
 سے ہے، اپنی مسجد سے ہے، اپنے امام سے ہے، اتنی محبت نہ مجھے ہندو ٹھاکر سے ہے،
 نہ پنڈت سے، نہ ان کے مذہبی مقامات سے۔ اس لئے میں اپنی قوم کی اصلاح اور اپنے
 اماموں کی درستی کے درپے ہوں، جسکو بد قسمتی سے یہ وکیل صاحب بغض بتاتے ہیں،
 وکیل صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ ایک طرف مسجد ہو اور دوسری جانب ہندوؤں کا مندر
 اور دونوں کو اگر خدا نخواستہ بیک وقت آگ لگ جائے تو کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا
 ہے کہ وہ مسجد کو جلتا ہوا چھوڑ کر انگریزوں کے گرجے اور ہندوؤں کے ٹھاکر دوارے کی
 آگ بچھانے کو دوڑے گا۔ یہ میرے اعتراضات بغض سے نہیں بلکہ محبت کے
 باعث ہیں۔ اعتراض، اعتراض نہیں ہیں بلکہ اصلاحی قسم کے دوستانہ مشورے ہیں۔ جس
 طرح کہ ایک وقت حضرت مولانا رومؒ کی مثنوی کے اشعار پر جب کہ لوگوں نے اعتراض کیا
 تو حضرت نے ان کے اعتراض کا جواب یہ دیا تھا۔ (مثنوی)

شعر من شعر نیست اقلیم است ہزل من ہزل نیست تعلیم است

آپ نے فرمایا۔ لوگو! تم جو میرے اشعار پر اعتراض کرتے ہو یہ تمہاری سمجھ

ماقصور ہے۔ میرے شعر معمولی شعر نہیں ہیں بلکہ برابر ایک ایک شعر ایک علیحدہ سلطنت ہے اور ایک اقلیم ہے۔ دوسرے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں۔ کہ یہ جو میرے شعروں کے اندر تم کو ہزل یعنی تمسخر یا ظرافت کی قسم کے اشعار ملتے ہیں ان کو نہ ہزل سمجھو اور نہ تمسخر اور ظرافت۔ بلکہ میرا یہ تمسخر نما کلام اگر تم اس کو بغور پڑھو تو اس کے اندر تمہاری بہتری کی تعلیم ہے۔

اے خداوند عالم۔ اس وکیل صاحب کے اعتراض پر میرا ہی ہو بہو وہی

جواب ہے جو حضرت مولانا رومؒ نے اپنے معترضین کو دیا تھا۔

اے خداوند عالم۔ کسی قوم کی ترقی کی مثال بالکل ایک عمدہ گھڑی سے دی جاسکتی

ہے ایک گھڑی خواہ وہ کتنی قیمتی گھڑی کیوں نہ ہو کتنے مشہور کارخانے کی بنی ہوئی گھڑی

کیوں نہ ہو۔ جب تک اسکا ایک ایک پرزہ صحیح سالم نہ ہوگا۔ جب تک اسکا ایک ایک پرزہ

ٹھیک طرح سے اپنا اپنا کام سرانجام نہیں دے گا۔ وہ گھڑی اچھا وقت ہرگز نہیں دے

سکتی اور بازار میں اچھی قیمت پر ہرگز نہیں بک سکتی اپنے ملک اور اپنے کارخانوں

شہرت کا باعث ہرگز نہیں بن سکتی۔ یہی حال ہے ہماری مسجد کے ملا سے لیکر ایک

بڑے سرمایہ دار ایک بڑے حاکم اعلیٰ تک کا کہ جب تک یہ سب لوگ اپنا اپنا

فرض منصبی اچھی طرح سے ادا نہیں کرینگے ملک اور ملک کے باشندے ہرگز ایک

صحیح حریت اور فارغ البالی کی زندگی ہرگز گزار نہیں سکیں گے۔ اس لئے میں ملا پر

اعتراض کسی تخریبی نیت سے نہیں بلکہ تعمیری نیت سے کرتا ہوں۔ کسی دشمنی یا بعض

کی نیت سے نہیں بلکہ محبت اور مسلمانوں کی ترقی اور فلاح کی نیت سے کرتا ہوں

اے خداوند عالم تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور تیری نظر باطن پر ہوتی ہے جیسا کہ

مثنوی میں لکھا ہے (شعر) مادیرون را بنگریم و حال برائے بیرون را بنگریم و قال یا

رہا باب (علما سو کی وعظ گوئی)

امام غزالیؒ احیاء العلوم کی جلد اول باب علم کے بیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - واذکر فان الذکر ی تنفع المؤمنین یعنی "اور سمجھنا تارو کہ سمجھنا یعنی وعظ و نصیحت کرنا کام آتا ہے یعنی فائدہ بخشتا ہے۔ ایمان والوں کو؟

امام صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فی زمانہ اس ذکر و تذکر کو لوگوں نے فضول باتیں اور ایسے قصے کہا نیوں کا نام ذکر و تذکر رکھ دیا ہے کہ جس کو زمانہ حال کے واعظ مدام بیان کرتے رہتے ہیں یعنی بے سو و قصے۔ اشعار شطیحات اور لطائف وغیر وغیرہ۔ حالانکہ ذکر و تذکر اور وعظ و نصیحت کے اندر قصے کہا نیوں بدعت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور حضرات اکابر سلف نے قصہ گوؤں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گوئیں آئے اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمانے لگے کہ مجھے قصہ گوئی ہی مسجد سے نکال ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں مسجد سے نہ نکلتا۔ اور حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ سے کہا کہ آیا ہم لوگ قصہ گوؤں کی طرف منہ پھیر کر قصے سنیں یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں بدعتوں کی طرف سے پیٹھ پھیر لیا کرو۔ اور ابن عونؒ کہتے ہیں کہ میں ابن سیرینؒ کے پاس گیا۔ اور عرض کیا کہ آج بادشاہ کا قصہ گوؤں کو قصہ گوئی سے منع کرنا کچھ اچھا نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ امیر کو بہتر توفیق ملی یعنی اس نے اچھا کیا کہ ان کو منع کر دیا۔

ایک دفعہ حضرت اعمشؒ بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سے اعمش نے روایت کی۔ اعمش یہ

ردائیت سن کر حیران ہو گئے اور حلقہ و عطف کے اندر گھس گئے (اور تم سحرِ ایاظنرا) اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگ گئے۔ تو داعظ نے کہا یہاں تمہیں شرم نہیں آتی کہ مجلس و عطف کے اندر ایسی بیجا حرکت کر رہے ہو۔ اعمش نے کہا کہ میں کیوں شرم کروں۔ میں تو امر مسنون کر رہا ہوں۔ اور تو جھوٹ بک رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اعمش نے مجھ سے روایت کی ہے۔ حالانکہ اعمش تو میں ہوں۔ تم کہو کہ میں نے تم سے کب یہ روایت کی تھی۔ اسی طرح سے احمد کا ارشاد کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور بھیک مانگنے والے ہیں۔“

زمانہ حال و اعظین کا حال

لیکن آج کل کی مجلس و عطف کا یہ حال ہے کہ علماء سو میں ایک گروہ و عطف کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہے و عطفی سبیل اللہ کا طریقہ اور ہے۔ لیکن ان نمائشی و اعظین کا و عطف بالکل ایک دیہاتی ناٹک کی قسم کا نمائشی میلہ ہوتا ہے۔ فی زمانہ و عطف کے ساتھ کچھ گائے والے اجرتی لوگ ہوتے ہیں۔ جو نعت خوانی کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں رقت اور نرمی پیدا کرتے ہیں اور کچھ رونے والے کچھ نعرے اور تکبیریں لگانے والے لیکن دراصل یہ سارے اجرتی ہوا کرتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ جمعہ کے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والے غریب نمازیوں کو یہ واعظین بزور اپنے قلوب میں کر لیتے ہیں۔ کیوں کہ ایک نمازی مجبور ہے کہ اختتام نماز تک مسجد میں رہے۔ علماء سو کی قسم کے ناٹکی داعظ صاحب عموماً نماز سے پہلے خطبہ کے وقت ممبر پر چڑھ کر تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر خطبہ ہو گیا اور نماز ختم ہو گئی، تو لوگ بھاگ جانے کی کوشش کریں گے اور پھر مولوی صاحب کی مجلس و عطف لے دو تو رہ جائے گی۔ اس لئے وہ عموماً نماز سے پہلے انہیں دلوچ

لیتے ہیں۔ پھر اگر جماعت کی طرف سے نماز کے متعلق کوئی منجھا آواز اٹھاتا بھی ہے۔ تو یہ حضرات اس پر برس پڑتے ہیں۔ پھر درویش برجان درویش بچار سے نمازی لوگ بالکل بخیر رسیدوں کے بندھے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب کبھی امام صاحب کو رحم آ جاتا ہے۔ تو پھر کہیں خدا خدا کے داعظ صاحب ممبر سے نیچے اترتے ہیں۔ لیکن اترنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ نماز کے بعد حضرت فطال مولوی صاحب داعظ فرمائیں گے۔ لیکن ایسے داعظین کے ہمہل کی حالت وہ ہے کہ چہن سکا

اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں خاکہ لکھنا چاہا ہے۔ (دشمن)

داعظ ما چشم بر بست خانہ دوست
مفتی دین مستی فتویٰ فرد خست
چسپت یاراں لجا ازین تدبیر مسا
رخ سوئے بت خانہ دارد پیر ما

کم علم یا وہ گورواہین

ہمارے زمانہ کے کم علم داعظین کی حالت خود داعظین کرام میں سے حافظ احمد سعید مشہور رکن جمعیت العلماء ہند کی زبان سے سنئے۔

مولانا حافظہ محمد سعید ہوسمی اپنی ایک تصنیف میں کسی داعظ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک موامی صاحب ہمارے ہاں دہلی میں آیا کرتے تھے۔ گانا بہت اچھا جانتے تھے۔ جمہوری روایتیں ان کو بہت یاد تھیں۔ سامعین کو منسلک اور رلائے میں کمال رکھتے تھے۔ چونکہ گانے بہت اچھا تھے۔ اس لئے جاہل ان کو بہت بڑا مولوی سمجھتے تھے۔ وہ اپنے جمہور سے قطعے بیان کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ اقتعات امام لودھی نے اپنی مسلم شریفی میں

بیان کئے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی نسبت امام بوذی کی طرف کیا کرتے تھے۔ اور
 بوذی دال سے پر وزن بودی کہا کرتے تھے اسی طرح ایک صاحب اور تھے۔ وہ
 بھی بڑے قصاص اور کذاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے سورہ مشنوی شریف میں
 درج ہے یعنی حضرت عارف رومی کی مشنوی شریف کو قرآن کی سورہ سمجھتے
 تھے، باندھے کے ضلع کے ایک جاہل واعظ نے بیان کیا۔ جب نبی کریم ﷺ کے
 اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو دونوں ٹکڑے آسمان سے اتر کر حضور ﷺ کے
 گریبان میں داخل ہوئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا ایک آستین سے نکل گیا۔ اور دوسرے
 دوسری آستین سے نکل گیا۔ اور اس کم بخت نے اس واقعہ کو قرآن میں بتایا۔
 (ع) چہ دلا دراست دزدے کہ بگفت چراغ دارد

ایک صاحب نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام
 حضرت پیران پیر نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک میلاد خوان نے اپنے میلاد
 میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں بیان کیا۔ کہ حضور جب
 معراج میں تشریف لے گئے تو عرش پر چڑھتے میں بڑی و شواری ہوئی حضرت
 نے بڑی کوشش فرمائی مگر (معاذ اللہ) ناکام ہے۔ جب حضرت پیران پیر
 نے اپنے کندھے کا سہارا دیا تو آپ ان کے کندھے پر سوار ہو کر عرش پر چڑھ
 گئے۔ اور اس نے اس واقعہ کو بیان کر کے کہا۔ کہ یہ حدیث بخاری شریف
 میں آئی ہے۔

علماء سو پر ہمارا طریق تنقید؟

ہم نے علماء سو کے متعلق کافی حد تک ذاتی راستے سے پرہیز کیا ہے۔
 ذاتی مشاہدات اور چشم دید واقعات کے ہمنے اگر علمی نقطہ نظر سے کبھی علمائے

کے افکار اور کردار پر کوئی تنقید کی ہے تو حتیٰ الوسع قرآن - حدیث اور اکابر سلف کے اقوال یا مخصوص حجت الاسلام امام غزالیؒ اور مولانا جلال الدین رومیؒ کی تصنیفات کو پیش نظر رکھا ہے اور اسی طرح ہم نے ذاتی ذمہ داری سے سبچے اور علماء و سوا کے تمام گریز کے راستے اور حیل و حجت کی تمام راہیں روک دینے کے لئے احیاء العلوم کی جلد باب اول فصل وغیرہ کا بھی تفصیل کے ساتھ کتب کھول کر حوالے دیتے ہیں۔ تاکہ اگر کوئی صاحب اپنی تسلی کرنا چاہے تو اصل کتب ثولہ سے اس کا مقابلہ کر کے اطمینان کر سکتے ہیں۔

امام غزالیؒ احیاء العلوم جلد دوم باب جاہ و دنیا میں
وعظ میں گریہ لکھتے ہیں کہ : . . . وعظ و تدریس اور ایت حدیث مسند

عالی کا یہی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ - شہرت اور عزت بڑھتی ہے ان کی آفت اور مضرات بھی مثل آفت سلطنت اور حکومت کے ہے۔ اسی لئے اکابر سلف جب تک اس سے مفروضہ لینے بھاگنے کی راہ نہ پاتے تھے۔ تب تک عموماً فتاویٰ کی ذمہ داری کو اپنے سر سے ٹال دینے کی کوشش کرتے۔ ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ "حدیثاً" کالفظ منہ سے نکالنا۔ گویا کہ دنیا داری کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ اور جو شخص کہ یہ لفظ اپنے منہ سے کہتا ہے وہ گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ "لوگو۔ میری عزت اور قدر و توقیر کرو۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔"

ایک واعظ اپنے وعظ میں جو
وعظ میں گریہ اور روناد ہوتا لوگوں کے دلوں پر تاثیر اور

گریہ کا بازار گرم دیکھتا ہے۔ اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف پاتا ہے تو اس سے واعظ کے دل پر وہ ذوق اور لذت آجاتی ہے کہ اس کی برابری دنیا

جہاں کی کوئی بھی دوسری لذت نہیں کر سکتی۔ جب یہ لذت واعظ پر غالب آجاتی ہے تو قدرتاً واعظ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اپنے وعظ میں ایسے ایسے پکے چٹے شہریں اشعار اور الفاظ کہتا جائے کہ جو عوام اور سامعین کے دلوں کو اور زیادہ اس کی طرف راغب اور مائل کریں۔

وعظ گوئی کی آفت جب اس کی طبیعت اس طرف مائل ہو جاتی ہے تو وہ حق گوئی اور امر معروف کے بلند

درجے سے گر جاتا ہے، اس کی نظریں خالق سے ہٹ کر اپنی طرح کی ادنی مخلوق کی خوشنودی کے دہیٹے ہو جاتی ہیں۔ جب واعظ کی توجہ کا محور خوشنودی خلق ہو جاتا ہے، تو واعظ راہ حق سے بالکل دور جا پڑتا ہے۔ عوام جس بات کو پسند کرتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو پسند کرنے لگتا ہے، جو چیز عوام کو ناپسند ہوتی ہے وہ بھی اس کو حقارت کی نظریں سے دیکھتا ہے۔ اس طرح گویا کہ اس کی نظر قرآن حدیث اور اکابر سلف کی راہوں سے ہٹ کر عوام کے ذوق کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اس مقام پر یہو ٹکڑ واعظ صاحب بہ ہمت تمام عوام کے قلوب کو مسخر کرنے کے دہیٹے ہو جاتا ہے۔ اب واعظ صاحب کی کوشش عموماً یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے کہ جس کو عوام ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہوں۔ اور کوئی ایسا کلام یا ایسا شعر و سخن اس سے نہ جائے کہ جو عوام کی خوشی اور زندہ باد کے نعروں میں موجب ازدیاد نہ ہو۔ اس طرح اس کی تقریر کرنے کا منشا بہت سبت ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی اچھی بات اچھی نیت کے ساتھ بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا ہر قول اور ہر لہجہ لوگوں کی خوشنودی رہنا مندی۔ واہ۔ واہ اور زبردہ باد کے لئے ہوا کرتا ہے۔

الغرض یہ کہ وعظ گوئی کے اندر جہاں اعلیٰ مفاد مضمر ہیں وہاں اس کے اندر
 کئی قسم کے مضمرات اور مفاسد بھی پوشیدہ ہیں۔ لہذا وہ لوگ کہ جو وعظ گوئی
 دین اور شریعت کی خاطر کرتے ہیں۔ انہیں ان چیزوں کو بھی ضرور ملحوظ رکھنا
 چاہئے۔ کیونکہ وعظ کے اندر ریاضت کاری کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ اور ریاضت
 میں شرک خفی کہتے ہیں۔ جو کہ بمنزلہ کفر کے ہے، خدا محفوظ کرے۔

وعظ گوئی کی آفتوں کا علاج | امام غزالیؒ آگے چل کر لکھتے ہیں۔ کہ

اُوہ لوگ کہ جن کی طبیعتوں پر وعظ گوئی
 کے اندر اقتدارِ فخر۔ وریائی۔ زندہ باؤ کے نعروں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی خوشی
 غالب آگئی ہو۔ اور وہ وعظ محض اسی نیت سے کرتے ہوں، حتیٰ کہ ان کی نیت
 بالکل بدل گئی ہو۔ اور وہ دین کے بدلے دنیا کمانے کے واسطے ہو چکے ہوں۔
 اور اس اخلاقی مرض کا علاج کرنا چاہتے ہوں۔ تو ان کو چاہئے کہ وعظ گوئی سے
 اندر جو خواہشات نفسانی کار فرما ہیں ان کے تخلص جہاد کریں۔ اور ارادہ وعظ
 گوئی کو منسوخ کر دیں۔ جب تک ان کے نفس سے جاہ و نمائش و ریاضت کاری کے
 ان امراض کا کلی استیصال نہ ہو جائے۔ اور ان کا نفس ریاضت کش ہو کر دین
 کے کاموں میں پکا نہ ہو جائے۔ اور ان کے دلوں سے وہ فتنہ جو کہ پہلے محسوس
 ہوتا تھا بخوبی ٹل نہ جائے۔

ہاں البتہ اگر ریاضت کاری اور نمائش کے خطرات رفع دفع ہو جائیں تو وہ
 پھر وعظ شروع کر سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

پندش وعظ گوئی کی مثال قرن اول میں | امام غزالیؒ آگے چل کر

لکھتے ہیں کہ وعظ گوئی
 سے منع کرنے پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو دیکھو خود حضرت عمرؓ نے جب ابی بن کعبؓ

کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگوں کا گروہ چلتے دیکھا تو آپ نے ان کو پیٹا اور اس سے منع کیا حالانکہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن کعبؓ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ اور وہ گلام مجید ان کو سنا یا کرتے تھے۔ باوجود این ہمہ لوگوں کا آپ کے پیچھے چلنا ناپسند دکھائی دیا۔ اور آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ نیز حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے میں مشورعہ لینے آگے آگے چلنے والے پر (فتنہ ہے اور خود تابع (یعنی پیچھے چلنے والوں) کی ذلت ہے۔

انام غزالیؒ نمائشی قسم کے برے
واعظوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ
جو جو بدعتیں کہ اس زمانے کے
واعظوں نے ایجاد کی ہیں۔

نمائشی قسم کے واعظین کو جلا وطن
کر دینا چاہئے

یہ برے واعظین چکنے چڑے کلمات بولتے ہیں الفاظ شعروں کے اندر گاتے ہیں۔ یعنی ایسا وعظ کرتے ہیں۔ کہ اس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا اور نہ ہی مسلمانوں کو خوف دلاتے ہیں بلکہ شفاعت وغیرہ کے ایسے ایسے دور از کار وعظ کرتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو گناہوں پر اور زیادہ جرات و دلیری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظین کو جلا وطن کرنا واجب ہے۔

انام غزالیؒ احیاء العلوم
جلد سویم باب جاہ دریا
کی مذمت کے سلسلے
میں لکھتے ہیں۔ ایسے

واعظین جو کہ شیطان کے قائم مقام
اور نائب و جلال ہیں۔

واعظین و جلال کے نائب ہیں اور شیطان کے قائم مقام۔ بیان واعظوں کے متعلق ہے کہ جن کا وعظ بھی اچھا ہو۔ وہ خود بھی بظاہر اچھے ہوں مگر باطن

میں محبت جاہ - شہرت - نام آوری کے سوائے اور کچھ مقصود نہ ہو اور جو جو وعید کہہ رہے باب العلم میں بڑے بڑے عالموں کے حق میں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو علم کے فتنوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہئے۔

علماء پر سو کی مثال ایک چھلنی
کی طرح ہے

احیاء العلوم کے اسی باب میں امام غزالی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ "حضرت علیؑ نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اے میرے عالمو۔"

تم روزہ نماز اور صدقہ تو بجا لاتے ہو۔ لیکن جو کام لوگوں کو کرنے کے لئے کہتے ہو خود نہیں کرتے یہ بات بہت خراب ہے۔ زبانون سے توبہ تو بہ کرتے رہتے ہو۔ لیکن ہوائے نفسانی کے بموجب عمل کرتے ہو۔ کہو تو کہ اس سے کیا کام نکلے گا کہ بدلوں کو تو صاف کر لیا کرتے ہو۔ اور دلوں کو بدستور ناپاک رکھتے ہو۔ سچ کہتا ہوں۔ کہ اے علماء سو تم چھلنی کی طرح مت بنو کہ جس سے اچھا آٹا تو نیچے گر جاتا ہے۔ صرف بھوسی ہی بھوسی اس کے اندر رہ جاتی ہے تمہارا بھی بالکل یہی حال بن گیا ہے۔ کہ اپنے منہ سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہتے ہو۔ لیکن سینوں میں کدورت بھری رہتی ہے۔ اے دنیا کے بندوں بھلا وہ شخص کس طرح سے آخرت کو پائے گا۔ کہ جس سے نہ دنیا کی شہوت منقطع ہو۔ اور نہ اس کی رغبتیں اور خواہشیں کم ہوں۔ سچ کہتا ہوں کہ تمہارے قلوب تمہارے برے عملوں سے روتے ہیں۔ دنیا کو تم نے ٹوک زبان بنا رکھا ہے اور عملوں کو پاؤں تلے روند رہے ہو۔ دنیا کی بہتری سے تمہارے اپنے دینوں کو بگاڑ رکھا ہے۔ تمہارے نزدیک دنیا دی کا روبرو

سنورنا۔ عاقبت کے سنورنے سے بہتر ہے۔ اگر غور اور تامل کر کے دیکھو تو تم سے زیادہ کوئی بھی کمینہ نہیں ہوگا۔ تمہارا برا ہو تم کب تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے۔ اور خود گمراہوں کے محلے میں کھڑے رہو گے۔ . . . . غور کر کے دیکھو کہ اگر چراغ کسی گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے۔ تو کیا کوئی اندھیرا گھر اس سے روشن ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح اگر نور علم کی باتیں تمہارے لوگ زبان ہوں۔ اور دل اسی طرح ہی اجڑے ہوئے۔ اور تاریک ہوں۔ تو تم کو ایسے علم سے کیا فائدہ ہوگا۔

غلط کار و اعظ ایک غلط کار و اعظ کی مثال آگ کی طرح ہے کہ جو خود بھی جلتی ہے اور اوروں کو بھی بھونکتی ہے

ہے۔ غالباً اسی قسم کے لوگوں کو حضرت امیر عمرؓ نے مخاطب ہو کر کہا ہوگا۔ جیسا کہ احیاء العلوم جلد سویم باب کبر و عجب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر عمرؓ نے فرمایا کہ اے لوگو تم عالم جا برست بنو کہ تمہارے تمام عمل تمہارے جہل کے برابر بھی نہ ہوں۔ نیز حضرت شمیم داریؓ نے حضرت عمرؓ سے وعظ گوئی کی اجازت چاہی۔ تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ اور کہا کہ یہ امر مثل ذبح کے ہے (یعنی وعظ گوئی کے اندر چونکہ اللسان میں زہا کا رمی نمائش۔ کبر اور غرور آجاتا ہے۔ جو کہ بمنزلہ روحانی موت کے ہے) اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت چاہی۔ تو حضرت امیر عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو پھول کر تریا تک نہ پہنچ جائے۔“

ایک عالم کو عام کہنے سے غرور کبر پیدا ہو جاتا ہے اور کبر بیدار ہو جاتا ہے امام غزالیؒ چونکہ اہل دل تھے اس لئے آپ کو

کیر اور حجب کے اندر کس قدر خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ -
 حقیقت یہ ہے کہ صفحہ دنیا پر ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ اس کو لوگ
 موفی صاحب - یا حضرت صاحب کہہ کر پکاریں اور اس کی رگِ نفس حرکت
 میں نہ آئے۔ آگے چل کر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا
 شخص موجود ہو۔ تو وہ اپنے زمانے کا "صدیق" ہے۔ ایسے شخص کو ہرگز چھوڑنا
 نہ چاہئے۔ ایسے لوگوں کی زیارت سے ضرور مستفید ہونے کی کوشش کرنا
 چاہئے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ قطع نظر استفادہ کے ایسے بزرگوں کا حفظ
 دیکھ لیتا ہی "عبادت" ہے۔ سبحان اللہ امام صاحب آگے چل کر لکھتے
 ہیں کہ "ہم کو تو اگر اس طرح کا کوئی شخص "چین" میں سنائی دے۔ تو ہم
 اس کی خدمت میں ویاں بھی حاضر ہوں تاکہ اس کی برکت، سیرت
 اور فہمیت سے بہرہ حاصل کریں۔ مگر افسوس کہ اس آخری زمانے میں
 ایسا عالم کہاں؟ وہ بزرگ کہ جو اقبال اور دولت والے ہو گزرے ہیں
 وہ سب قرنِ ادل و دویم میں ختم ہو چکے ہیں۔"

آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی امام صاحب اپنے زمانے
 کے متعلق فرماتے ہیں۔ جس کو ۸-۹ سو برس کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ایسے
 لوگ بھی آپ کو کم ملیں گے جو اس سیرت اور فضیلت والے انسانوں
 کے نہ ہونے پر افسوس ہی کریں۔"

آگے چل کر امام غزالی "لکھتے ہیں۔ کہ اگر آنحضرت صلعم اپنے اس
 قول مبارک سے ہمیں یہ بشارت نہ دے گئے ہوتے کہ (حدیث) سیاتی
 علی الناس زمان من تمسک فیہ بعشر ما اتم علیہ نجا یعنی آنحضرت کا کہنا ہے
 کہ "قریب ہے کہ آدے گا۔ لوگوں پر وہ زمانہ بھی کہ اگر اس میں کوئی شخص تمہارا

ہی عمل اور اعتقاد کے دسویں حصے کو بھی اختیار کرے گا۔ تو وہ نجات پا جائیگا۔
 رترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان اللہ امام غزالیؒ باوجود اپنے اس
 علو درجہ اور اس فضیلت علمی کے جو خدا نے آپ کو دی تھی، آپ خود بخود
 اپنی شان میں کیسا عجیب سا فقرہ لکھتے ہیں۔ قربان جانتے ان پاکیزہ نفوس
 المسالوں کے کہ وہ اپنے نفوس کو کس قدر حقیر جانتے تھے یہ حدیث بیان
 کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ "ہمارے اعمال بد تو اس بات کے
 مقتضی تھے۔ کہ ہم دریائے یاس و ناامیدی میں ڈوب جاتے۔ پھر آپ
 لکھتے ہیں کہ "اب بھی دسواں حصہ اصحاب رضی اللہ عنہم کے اعمال کا
 کون کرتا ہے؟ کاشش کہ اگر اصحاب رضی اللہ عنہم کے اعمال کا بیسواں حصہ ہی ہم سے
 ادا ہو سکتا۔ تب بھی غنیمت تھا۔"

اللہ والے لوگوں کی ایسی باتیں پڑھ لینے کے بعد جب ہماری نظر اپنے
 زمانے کے علماء کی تحریروں اور تقریروں پر پڑتی ہے تو زمین پاؤں تلے سے
 نکل جاتی ہے۔ حیرت اور استعجاب مستولی ہو جاتا ہے کہ امام غزالیؒ جنکو
 اپنے زمانے کے لوگوں نے "حجت الاسلام" کا خطاب دیا تھا۔ خود کو
 کس قدر فروتنی۔ عاجزی اور تواضع کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے
 برعکس ہمارے زمانے کے وہ علماء جن کو امام غزالیؒ کی شاگردی کا منصب
 بھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ اپنے متعلق خود ثنائی اور تعریف کے کیسے کیسے
 پل باندھ رہے ہیں بطور مشنتے نمونہ از خرد کے ایک مثال درج ذیل کرتا ہوں۔

بلوچستان کے ایک مولوی صاحب
 جو ابھی تک بفضلہ بقید حیات ہیں
 اپنے ایک دوسرے مولوی صاحب

مصنف رسالہ تحقیق النور
 فی تزوید کشف النور

کے رسالہ موسومہ "کشف النور" کی خرید میں ۵۲ صفحے کا ایک مختصر سا رسالہ لکھتے ہیں۔ اور اس میں اپنے فریق مخالف پر خوب دل کھول کھول کر کچھ چڑھتے ہیں۔ بعد اس رسالہ کے سرورق پر جہاں مصنف کتاب کا نام لکھا جاتا ہے آپ اپنے نام کے ساتھ ذیل کے خطابات درج کرتے ہیں۔ ذرا ملاحظہ ہوں۔

"بحسب فرمائش عالم بے عدیل فاضل بے مثل جناب . . . . . مولوی . . . . . صاحب ذات . . . . . متوطن کوئٹہ بلوچستان دام بقاہمہ واقبالہ" انا للہ وانا الیہ راجعون

الواعظون ورجالون امام غزالی فرماتے ہیں کہ "جو امور کہ اس زمانے کے داعظوں نے ایجاد کئے ہیں وہ چکنے چکنے کلمات بولتے ہیں، الفاظ میں شعر و شاعری کرتے ہیں۔ جسے کہ مذہب کی تنظیم متصور ہے۔ اور نہ مسلمانوں کا خشوع و خضوع مقصود بلکہ ان کے داعظوں سے جرارت اور آرزو گناہوں کی حاصل ہوتی ہے۔ تو چاہئے کہ ایسے داعظوں کو جلا وطن کر دیا جائے اس لئے کہ وہ لوگ نائب دجال ہیں اور شیطان کے قائم مقام ہیں جیران ہوں کہ اگر امام کے زمانے کے داعظ نائب دجال اور شیطان کے قائم مقام کہلانے کے مستحق تھے تو آج کل کے داعظوں کو خدا جانے کس نام سے پکارا جائے؟ کیونکہ شیطانیت اور دجل کے اندر تو انہوں نے ریکارڈ مات کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے کے بعض داعظوں نے تو تو بصورت لونڈے پال رکھے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ہمراہ لئے لئے گاؤں درگاؤں بدہ گشت کرتے روپیہ بٹور لے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ روپیہ جو غریب مسلمانوں سے اس طرح وصول کیا جاتا ہے وہ شراب خوری اور قمار بازی

میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اگر عوام جاہل ہیں۔ تو کیا یہ حکومت کا کام نہیں کہ ایسے
 لٹیروں کو سکما بند کر دیا جائے، میں حیران ہوں کہ یہ واعظ ہیں یا لٹیروں؟
 یا جیب تراشش؟ کیا حکومت کو ان واعظین کے اندرونی حالات معلوم
 نہیں؟ اگر معلوم نہیں ہیں تو حکومت کیوں ان کے خطرات چارہ جوئی سے
 غفلت پر تیار رہی ہے۔ افسوس صدر افسوس کہ چند وراثت انبیائی کا دعویٰ
 کر لے والے واعظین اپنے وعظوں میں فی زمانہ وہ وہ شیطانی کروت کر رہے ہیں
 کہ الامان الحفیظہ کو تہہ میں برز لہ آئے سے پہلے کا ذکر ہے ایک ماسٹر الہی بخش
 صاحب سکول پرہ میں ماسٹر ہو کر آئے تھے۔ قاضی نور محمد صاحب جو آج کل
 امی۔ ایسے سی نوشکی بلوچستان ہیں وہ ان دنوں کو تہہ میں مقیم تھے۔ قاضی صاحب
 کے ماسٹر صاحب کے ساتھ بڑے گہرے دستاورد تعلقات تھے، اسی طرح
 پر ان قاضی صاحب کے ساتھ ادائنل سے ہمیشہ نیاز مندانہ تعلقات رہے
 ہیں، اس طرح گویا قاضی صاحب اور ماسٹر صاحب اور میں (مصنف) باہم ملنے
 جلتے رہتے تھے۔ ماسٹر صاحب بوجہ وقت کا نگہ بہت اچھا تھا۔ وہ قوالی خوب
 گانے سکتے تھے اور عموماً کو تہہ کے واعظین کے وعظوں میں شریک رہا کرتے تھے
 (میں نے ماسٹر صاحب اور قاضی صاحب کا نام صاف طور پر اس لئے لکھا
 ہے کہ اگر کسی کو بیری تحریر پر شک ہو۔ تو وہ ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔
 مصنف)

ان ماسٹر صاحب کے ذریعہ ہم پر یہ راز کھلا کہ واعظین کے مجمع میں جس
 قدر رقم وصول ہوتی تھی اس میں مندرجہ ذیل قسم کے لوگ حصہ دار ہوا کرتے
 تھے۔ مثلاً واعظ کا ایک حصہ ہوتا قوالی والوں کا ایک حصہ اور رونے والے والوں
 کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔

ماسٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا باہم ایک پروگرام ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے قوالی

خوش الحاتی کے ساتھ ماسٹر صاحب اور ان کے رفیق سنایا کرتے، اس کے بعد مولوی صاحب وعظ شروع کر دیتے تیسرے حصہ دار یعنی روئے رلانے والے حضرات کے متعلق یہ فریضہ ہوتا تھا کہ وہ مجمع عام کے اندر ایک دوسرے سے دور دور لوگوں کے بیچ میں خلط ملط ہو کر بیٹھ جائے تھو مولوی صاحب وعظ کرتے کرتے جب خود روئے نکلی ہی صورت بنا لیتے اور اپنے رومال سے جو کہ بظاہر آئینہ پونچھنے کے لئے رکھا ہوتا تھا اور جس میں سٹرخ مرچ کی آمیزش ہوتی تھی۔ مولوی صاحب جب لوگوں کو زلانا چاہتے تو وہ رومال اپنی آنکھوں پر پھیر دیا کرتے۔ مرچوں کی تیزی کے سبب آپ کے اشک مبارک یعنی آئینہ یہ پڑتے۔ وہ روئے رلانے والا گروہ جوں ہی کہ مولوی صاحب کا اشارہ پاتا تو وہ فوراً صفوں کے اندر چنچ چنچ کر گر گر کر روئے لگ جاتا۔ بد نصیب سادہ لوح مسلمانوں کو ان کے اس ناشکانہ کر نوٹوں کا تو کچھ علم نہیں تھا۔ جو نہی وہ اپنے آس پاس والوں کو روتا پاتے تو وہ بھی بے ساختہ روئے لگ جاتے مسجد جب کہ یوں آہ و بکا اور سوز و گداز سے بھر جاتی۔ تو مولوی صاحب جن کا ہاتھ سامعین کی بنفوں پر ہوتا وہ عین اس وقت جب کہ لوگوں پر نرم دلی رحم وقت کا عالم طماندی و یکھتے تو چادر پھرنے والے گروہ کی طرف اشارہ فرما دیتے۔ لوگ آئینوں کی لڑائیوں کے اندر غرق فوراً جیبوں میں ہاتھ ڈال کر روپیہ پیسہ مل جاتا فوراً خیرات کی چادر کے اندر پھینک دیتے اور یوں منٹوں کے اندر اندر ہزاروں روپیہ جمع ہو جاتا۔ جو کہ شام کو یہ حصہ داران باہم تقسیم کر لیا کرتے جائے انصاف ہے کہ جس قوم کے علماء اور نصیحت گروں کی باطنی حالت یہ ہو بھلا اس قسم کی قوم کس طرح دنیا میں سرفراز اور شاد کام بن سکتی ہے؟

رسمی عطا گوئی - تعویذ - گندہ - چوری
 گداگری یہ سب کام بیکاری اور کاہلی
 کی پیداوار ہیں۔

امام غزالیؒ احیاء العلوم جلد سوم
 دنیا کی مذمت میں لکھتے ہیں۔
 ”چونکہ اکثر پیشے اس طرح کے
 ہیں کہ سیکھنے اور محنت کرنے
 کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور

وہ لوگ جو کہ بچپن میں اپنا وقت کھیل کود اور لہو لہب کے اندر ضائع کر دیتے
 ہیں۔ اور کوئی ہنر نہیں سیکھتے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں اور خود کو بے ہنری
 کے سبب ذرا لگے حصول معاش کے قابل نہیں جانتے، تو چاہتے ہیں کہ دوسروں
 کی کمائی کھائیں۔ اس طرح سے وونکے پیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک چوری
 اور دوسرے گداگری۔ ان پر دو پیشوں کا حال یہی ہے۔ کہ دوسروں کی کمائی
 کھائیں۔ لیکن مالکان مال حتی الوسع اپنی کمائی اور مال متاع کو چوروں اور گداگروں
 سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے یہ دونوں گروہ
 لوگوں کا مال لینے اور حاصل کرنے کے لئے حیلے اور طریقے پیدا کرتے ہیں
 چور تو عموماً ہاتھ ملکر جتھے بنا کر ڈاکہ زنی اور رہنری کے ساتھ لوگوں کا مال چھین
 لیتے ہیں، بعضے کمزور قسم کے چور ڈاکہ زنی تو نہیں کر سکتے وہ لوگوں کے گھروں
 کے عقب میں نقب اور کنت لگا کر گھروں کی غفلت اور سونے کے اوقات
 کے اندر چوری چوری گھروں میں گھس جاتے ہیں اور عجیب عجیب طریقوں کے
 ساتھ لوگوں کی کمائی اور مال متاع اڑالے جاتے ہیں۔ چوروں کا ایک اور
 گروہ اٹھاگیر، اچکا اور جیب تراشش بن کر لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف
 کرتا ہے، گداگر بظاہر ڈاکہ زنی وغیرہ تو نہیں کرتے وہ لوگوں کے پاس جا کر
 بھیکے مانگتے اور سوال کرتے ہیں۔ تو لوگ عموماً ان پر اعتراض کرتے ہیں،

کہتے ہیں۔ دیکھو تو کیسا ہٹا کٹا موٹا تازہ جوان ہو کر شرم نہیں آتی ہے دروڑ بھیک
مانگتا پھرتا ہے۔ ہر کس و ناکس کے سامنے دست سوال دراز کرتا پھرتا
ہے۔ شرم اور حیا ہوتی تو اس گداگری کے بجائے خیریت اور ہمت کام میں لا کر
کام کرتا خود کھاتا چندا اوروں کو بھی کھلاتا ایسے اعتراضات کر کے عموماً لوگ
گداگروں کو جواب دیتے ہیں۔ گداگروں نے لوگوں کا یہ وطیرہ دیکھ کر اپنی
کمائی کے لئے نیا ڈھنگ اور اسلوب اختیار کر رکھا ہے۔ بعضے تو ایسے ہیں
کہ آنکھوں پر جھوٹ موٹ سے ایک مضبوط پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اور بہانہ بنالیتے ہیں۔
کہ وہ بینائی سے محروم اور محذور ہیں۔ بعضے فالج زدہ اور مجنون بن جاتے ہیں بعضے
لوگ کچھ قول اور فعل ایسے ڈھونڈھ نکالتے ہیں۔ جن کو دیکھ کر لوگ متعجب
اور حیران ہوں، قہقہے لگاتیں۔ اور اس طرح سے انہیں کچھ دیدیں۔ ایسے اقوال
اور افعال کبھی تو مسخرگی کا پہلو لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً عجیب عجیب قصے کہنا نیا
بیان کرنا، شعبدہ بازی کرنا۔ اپنے افعال و اقوال اور حرکات ایسے بتانا کہ جن سے دیکھنے
والے بے ساختہ خوش ہوں۔ قہقہے لگائیں۔ اور کھل کھلا کر ہنس پریں۔ کبھی اشعار
خوانی، غزل خوانی، مولود خوانی، نعت خوانی اور گاجا کر لوگوں سے مال وصول کرنے
کے عجب ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں۔ امام غزالیؒ نے روپیہ اور مال اینٹھنے کے
مختلف طریقوں میں سے ان مذہب کے نام پر مال جمع کرنے والوں کا بھی ذکر فرما
کر لکھتے ہیں کہ "اشعار موزوں کی چونکہ دلوں میں تاثیر زیادہ ہوا کرتی ہے خصوصاً
اس وقت جب کہ اس میں مذاہب مختلفہ کے تعصب اور دشمنی کی چاشنی بھی ملی
ہوتی ہو خصوصاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیتؑ میں چونکہ اثر پذیر
زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حیلہ باز لوگ عموماً ان کا فائدہ اٹھانے کی پوری پوری
کوشش کام میں لاتے ہیں بعضے عشق مجازی اور محبت باطل کے گائے

گا گا کر اپنی مطلب برآری کرتے ہیں۔

تعویذوں اور گندوں کا ڈھونگ

اسی سلسلہ میں آگے چل کر امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ "اس فرقے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو جاہل مردوں اور عورتوں اور بچوں کو فریب دے کر تعویذ گندے کرتے ہیں یہ بیچارے جاہل اس کو کام کی چیز سمجھ کر دام دیدیتے ہیں بعض بعض شعبہ بازوں کا یہی طریق معاش بنا ہوا ہے۔ ان میں سے بعض فال۔ قرعہ۔ رمل وغیرہ کے ذریعے اجرت لے کر اپنا گذراوقات کرتے ہیں۔"

واعظ بنکر لوگوں کا مال اینٹھنا

امام غزالیؒ منبروں پر چڑھ کر وعظ اور نصیحت کرنے والوں کو بھی اسی زمرہ میں حساب کر کے راجیا العلوم جلد سوئم باب مذمت دنیا میں لکھتے ہیں کہ "اسی جنس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو منبروں پر چڑھ کر وعظ کہا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کی توجہ کو منعطف کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے ان سے مال لینا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے واعظین کا لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانا مطلوب نہیں ہو کرتا۔"

گویا اکثر واعظین بقول امام غزالیؒ چوروں۔ اچکوں کی ذیل میں آتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا مقصد وعظ گوئی قوم اور اسلام کی بہبود کے بجائے ذاتی ذرا اندوزی اور نام آوری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ادھر ذکر ہوا۔

اعمال واعظین کی مثال

امام غزالیؒ راجیا العلوم کی جلد اول باب علم کے اندر لکھتے ہیں کہ "واعظین کو چاہئے کہ جب اپنے نفس کی اصلاح کر چکیں تو پھر دوسروں کی فکر کریں۔"

مگر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے۔ کہ اپنے نفس کی اصلاح سے پیشتر دوسروں کی اصلاح اور درستی کی فکر میں لگ جائے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔ کہ جو شخص خود اپنی اصلاح نہ کرے۔ خود کو ہلاکت میں ڈالے۔ اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ جاوے۔ تو وہ بے وقوف ہے۔ ایسے آدمی کی بالکل وہی مثال ہے جیسے کہ کسی آدمی کے کپڑوں میں سانپ یا بچھو چھپے پڑے ہوں اور وہ احمق ان موزی چیزوں کو اپنے کپڑوں سے نکال کر پھینکنے اور مارنے کا فکر تو چھوڑ دے۔ بلکہ ایک پنکھا ڈھونڈتا پھرے کہ وہ پنکھا ہلا کر دوسرے کے چہرے اور کپڑوں سے مکھیاں اڑا کر دور کر دے۔ تو ایسے آدمی سے بڑھ کر زیادہ احمق اور کون ہوگا؟ کہ اپنی جان کا غم تو نہ کرے اور دوسروں کے معمولی کاموں کو زیادہ اہمیت دے۔

مشاہدہ اس بات کا عینی گواہ ہے کہ جب سے کہ مغرب کی اس خانہ خرابی تہذیب نے ہمارے ملک میں اپنا منجوس پیر جھایا ہے اس وقت سے لیکچر بازی اور تقاریر ایک نمائشی قسم کی فن کاری اور ناٹک بازی بن گئی ہے جس طرح ناٹک کے منتظمین نمائش میں پہلک اور اپنے ناظرین کی ظرافت طبع اور خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے نمائش بین حضرات کو ہنسنے ہنسانے دل بہلانے مسرور رکھنے غم غلط کرنے۔ اپنی شہرت نام وری اور دکان داری کو چمکانے کے لئے اڑی چوٹی کا زور لگادیتے ہیں۔ آجکل کے اکثر نام آور لیکچرار والا ماشاء اللہ اسی رنگ ڈھنگ اور اسی قماش نمائش کے بن گئے ہیں۔ وہ اپنے زور تقریر سے اپنے اشعار خوانی سے، اپنے ہمزاد اور اپنے شریک کار سامعین کے نعروں اور اللہ اکبر کے شور و شعوبے سے باری مجلس کو گرمائے سب کے دلوں کو تسخیر کرنے کے سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کی نبض

پر ایک تجربہ کار نباض کی طرح سے ہر وقت انکا ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کبھی انہیں رلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کبھی ہنسانے کی۔ ابھی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہے ہوتے ہیں اور ابھی ایک آن واحد میں سامعین ہیں کہ قہقہے لگا لگا کر بڑے زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اسجکل ایک اچھا داعظ وہی گنا جاتا ہے۔ جو پبلک کی خواہشات اور خیالات کے ساتھ ساتھ چلے۔ ایک لیکچرار اور ایک مقرر کو اسجکل نہ اپنے اصلاح اعمال کا فکر ہوتا ہے اور نہ یہ کہ خواہم کو اس کی تقریر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے

داعظین کا اپنی کمزوریوں کو تاہیوں اور نقائص سے آنکھیں بند کر لینا اور دوسروں کو داعظ و تقریریں سنانا، مجالس مولود منعقد کرنا۔ بالکل السی بات ہے جیسا کہ ایک آدمی کے گھر پر رات کو ڈاکہ ڈالا جائے والا ہو۔ اس کے گھر بار اور مال و متاع کے لوٹے جانے کا خطرہ درپیش ہو۔ اس کی بہو بیٹیوں کی عزت اور عصمت کے ٹٹ جلتے کا قومی امکان ہو۔ لیکن وہ باوجود اس علم آوری اور آگاہی کے گھر کو خالی چھوڑ کر چلا جائے۔ اور قرب و جوار کے لوگوں میں حفظان صحت کے قواعد سمجھانے اور مخرب صحت چیزوں مثلاً ملیریا کے جریم کے ہلاک کرنے کی فکر میں محو دکھائی دے، یا ایک مفلس آدمی جس کے اہل و عیال سبھوک سے نڈھال ہوں اور معاش کی تنگی کے باعث خود کشی پر آمادہ ہوں۔ اور آپ ہوں کہ لوگوں کو تجارت کے فوائد پر لوگوں کو دہواں دھار تقایر کا پردہ گراہم مرتب کے باہر نکلنے کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ یا جس طرح سے کہ ایک طاعون اور ہیضے کا مہلک مریض اپنی جان کا فکر تو چھوڑ دے۔ اور دوسرے لوگوں کو تیجا بخار سے بچنے اور عامہ صحت کے اصولوں کے سمجھانے کے لئے لیکچر بازی کا مشغلہ شروع کر دے اور ملک میں دورہ کرنے کی تیاریوں میں لگ جاکے۔

یا ایک تیار بن کر مرلیں چشم جس کی بینائی تقریباً جاتی رہی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کا آپریشن کرانے کا فکر چھوڑ دے اور دوسرے لوگوں کو محض آشوب چشم کے نقائص بتلانے اور سرمہ سلیمانی کا مجرب نسخہ بنانے کا ارادہ کر کے ملک کا دورہ شروع کرے۔ تاکہ لوگوں کو آشوب چشم کا خطرہ اگر کبھی درپیش آئے تو وہ اس کا بخوبی علاج کر سکیں۔

جس طرح کہ ایسا شخص ایک مجنون اور خاطر العقل اور بد نصیب سمجھا جائے گا بالکل اسی طرح کا حال ہے اس داعظ کا کہ جو اپنی ذاتی اصلاح اور درستی کا خیال تک نہ کرے۔ خود تو شراب پیتا پھرے۔ لیکن دوسروں کو شراب کے بڑے نتائج بیان کر کے منع کرے۔ خود تو غرق فواحش ہو لیکن دوسروں کو فواحش سے روکنے اور باز رہنے کے لئے جلسے کرتا رہے۔

ہمارے ایسے داعظین نے ملک اور ملت کو سخت نقصان پہنچا ہے یہ لوگ بن بلائے گاؤں در گاؤں وہ بہ وہ مارے پھرتے ہیں۔ میں (مولف کتاب نے) اس قسم کے ایک مولوی صاحب سے ایک مرتبہ کوئی مسئلہ پوچھا۔ تو پشتر اسکے کہ مجھے اس کا جواب دیتے۔ وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگ گئے۔ کہ آپ کے امام صاحب کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں؟ آیا وہ دیوبند کے ہیں یا بریلی کے؟ میں نے کہا کہ ان ہر دو مقامات کے نہیں ہیں تو پھر دوسرا سوال کر دیا کہ ان میں سے کس جماعت کے زیر اثر ہیں؟ وہ کس کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ میں اصلیت معلوم کر گیا۔ کہ آپ جو اب پہلے ہمارے امام شہر اور جماعت کے خیالات اور عقائد کا پتہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہماری جماعت دیوبند ہی خیالات کی ہوگی۔ تو آپ بڑے دیوبندی مولوی بن کر اسی ڈھب کا فتویٰ دیں گے۔ اور اگر ہماری جماعت بریلوی خیالات کی نظر آگئی تو آپ بھی بریلوی (مولوی) بن کر ویسا ہی فتویٰ

جاری کر دیں گے۔

چونکہ میں ان کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس لئے میں نے منکر کہہ دیا کہ مولوی صاحب آپ شاید پہلے ہمارے عقائد معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی قسم کا فتویٰ صادر فرمانا چاہتے ہیں۔ بیچارے مولوی صاحب کھسیانے سے ہو گئے۔ اے خداوند عالم یہ کتنا بڑا ظلم اور کس قدر ناروا کام ہے۔ کہ ہمارے علمبرار کا وہ گروہ جو بظاہر عوام کی اصلاح کا درد اور درستی اخلاق کا مشن لیکر کو بکو کوچہ بکوچہ مارے پھرتے ہیں۔ اور عشق رسول اللہ کی محبت میں بظاہر غوطہ زن نظر آتے ہیں۔ ان کی اندرونی نیت اور ان کا مقصد علمی کس قدر خراب ہے۔ ایسا گروہ جس کا مقصد اس کے ماسوائے کچھ نہ ہو۔ کہ جس کا اہل میں جاویں پہلے وہاں کے لوگوں کے عقائد اور حالات معلوم کر لیں۔ اگر وہ اہل حدیث ہیں تو مولوی صاحب بھی اہل حدیث بن جائیں۔ تقویت الایمان اور تنویر العینین کا وعظ شروع کر دیں۔ آمین اور رفع یدین کے بڑے پکے عامل بن جائیں۔ پھر دوسرے گاؤں کے لوگ اگر بریلوی خیالات رکھتے والے ہیں۔ تو آپ وہاں جا کر بڑے پکے بریلوی قسم کے مولوی صاحب بن کر۔ پیر پرستی۔ پیر کو سجدہ تعظیمی کے جواز پر گرج گرج کر وعظ گوئی شروع کر دیں۔

اگر دیوبندی جماعت کا گاؤں۔ دور رہ گیا ہے اور ان کے گاؤں کا فاصلہ کافی دور ہے۔ تو پیروں اور ان کے مریدوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہ جھٹ دیوبندی کے خلاف کچھ وعظ بھی جھاڑ دیں گے۔ اور چند اشعار بھی جو ایسے موقع کے لئے رٹ لئے ہوں سنا سنا کر مجلس کو گرمادیں گے۔ اور اپنی جیب گرم کر کے راتوں رات آگے کو چل پڑیں گے کیس قدر دکھ اور درد کا مقام ہے کہ ایسے واعظین نے اپنے مواعظ کے اندر کس قدر جھوٹ

منافقی - دعا بازی - لالچ - دورخی الخرض کئی اور اس قسم کی بے ہودہ حرکات کا ارتکاب کر دیا۔ یہ لوگ محض چند روپے کمانے کے لئے یہ ساری ناشائستہ حرکات دکھائے پھرتے ہیں۔

و اعظین کخلاف و لکھنے سے میرا مقصد؟

مجھے معلوم ہے کہ ہر معقول آدمی اسکو

پڑھکر بھی یہی سمجھیکا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے۔ میرا مقصد ایسے پیشہ ورو اعظین کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ کہ جو غریب المالوں کو واعظ بن کر۔ عالم اور صوفی ہو کر شب و روز لوٹ کا بازار گرم کئے ہوئے ہیں۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا آدمی میری تخریب کے کسی مضمون سے کسی پیراگراف سے کسی لفظ سے بھی ہرگز یہ نہیں سمجھیکا کہ میں تمام واعظین و نیز ان تمام مخصوص بزرگان حق کے بھی خلاف ہوں۔ جو لوگوں کی بہتری کے لئے۔ اصلاح و اخلاق کے لئے گھربار چھوڑ کر وعظ و نصیحت کے کاموں میں منہمک ہیں۔ ماشاء اللہ۔

بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ دوست اور دشمن میں لوگ تمیز کریں۔ واعظوں کے جلمے میں جو بھیڑیے پھر رہے ہیں۔ اس کو شناخت کر کے پہچانیں۔ اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تاکہ حزب اللہ اور حزب الشیاطین میں تمیز پیدا ہو۔ اللہ ولے واعظین کی حوصلہ افزائی ہو۔ بلکہ اس شیطانی گروہ کی بدگوئی اس قدر زیادہ کی جائے۔ تاکہ عوام اور جاہل بیدار ہو جائیں۔ اور ایسے شیطانوں کے پھیلانے ہوئے دام شیطانی میں نہ پھنس جایا کریں۔

شاہ اسماعیل شہید کا طریق و عظ گوئی

چونکہ ہم ادھر بڑے واعظین کے خلاف بہت کچھ لکھ آئے ہیں۔ اس لئے مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ علمائے ربانی کا طریق و عظ گوئی ان کی خیر اندیشی اور عوام کی بہبود کا بھی بطور مشتمل نمونہ از خرد اسے تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے۔ تاکہ و عظ گوئی کی قابل تقلید مثال سامنے آجائے۔ اور ان کی پیروی کرنے والے اس طریق کار کو اختیار کریں۔

تقریر کو موثر ہونے کیلئے ایسے درد کی ضرورت ہے

موجزن تھا۔ صاحب ذکر جلی ایک قسم کا قصہ مولوی محمد علی صاحب رامپوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز مولوی اسماعیل صاحب مولوی شاہ عبد العزیز صاحب کے مدرسہ کے دروازہ پر کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی جوان اور نوجوان عورتیں رتھوں اور پہلیوں میں سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی تھیں مولوی صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ سب کبیاں فلانی کسی بڑی کسبی کے گھر کچھ تقریب ہے وہاں جا رہی ہیں مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ مسلمان ہیں۔ اس شخص نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا۔ تب ہماری بہنیں ہیں۔ کیا خداوند تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ کہ اس قدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زنا کاری میں گرفتار تھیں۔ اور تمہارے انہیں نصیحت نہیں کی۔ اس واسطے اب تو میں ان کے مکان پر جا کر ان کو نصیحت کروں گا۔ آپ کے رفیقوں نے کہا کہ آپ کے وہاں تشریف

لیجانے سے مخالفین بدنام کر دیں گے کہ کنچڑ واڑے میں بھی آپ جانے لگے
 آپ نے فرمایا کہ اسمعیل کو اس بات کی کوئی پروا نہیں، جب اللہ اور رسول کا حکم
 سنانے لگا۔ تو ہر ایک کو سنا دے گا۔ اس کے دل سے سب کلمہ گو مومنین کا
 حق برابر ہے۔ آپ نے اول اپنے دل سے کہا کہ اے دل اگر تیرے بدن کی بوٹیا
 کاٹ کر چیلوں کو کھلائیں۔ یا تیرے جسم کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کھنچائیں
 تو کیا اس وقت بھی اللہ ہی کی بات بولتا رہے گا۔ دل نے کہا ہاں جب تک
 میرے اندر سانس ہے خدا کی بات کہنے سے کسی عذاب اور عقوبت سے بھی
 باز نہ آؤں گا۔

جب شام ہوئی مولانا صاحب درویشوں کا سا بھیس بدل کر اس کسی
 کے مکان پر پہنچے، جہاں سب بیاں جمع ہو کر کچھ گا بجا رہی تھیں۔ آپ نے وہاں
 جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا کہ اَو اللہ والیو! اَو اللہ والیو! اس وقت ان چھوکر پو
 نے دروازہ پر آکر پوچھا کہ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ فقیر ہے۔ کچھ صد اسنانے
 گا۔ اور تماشا دکھائے گا۔ وہ سمجھیں کہ کوئی تماشا گر فقیر ہے۔ اور دروازہ کھول کر
 اندر بلا لیا۔ آپ نے اندر جا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں؟
 انہوں نے کہا کہ اوپر بالا خانہ میں مع اپنے مہمانوں کے جشن کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب
 اوپر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ بڑی بی صاحبہ بڑے تزک اور شان سے
 مع اپنے مہمانوں کے کرسیوں پر بیٹھی ہیں، چاروں طرف شمع دان روشن ہیں،
 چونکہ مولانا صاحب ایک نامی گرامی اور مشہور شخص ایک بڑے گھرانے کے صاحبزادے
 تھے، باوجود بھیس بدلنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئی۔ اور اپنی اپنی کرسیوں
 پر سے اٹھ کر آپ کے سامنے مودب کھڑی ہو گئیں۔ اور پوچھا کہ حضرت آپ نے
 کیونکر تکلیف فرمائی، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں کچھ صد اسنانے آیا ہوں۔ تم

سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ ان کی ہدایت کا وقت آگیا تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں۔ مولوی صاحب نے حائل کھول کر ایسی خوش الحسانی سے قرآن مجید پڑھا کہ اسی کو سن کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پھر اپنے ان آیتوں کے معانی بیان کر کے ہر ایک چیز دنیاوی کی بے ثباتی کا اس طرح ذکر کیا کہ یہاں نہ حسن جوانی کو قیام ہے، نہ مال و زندگی کو، یہاں کی ہر چیز فانی اور زوال پذیر ہے۔ یہ بیان ایسی شرح و بسط اور فصاحت و بلاغت سے ہوا کہ ہر ایک نے رونا شروع کیا۔ اس کے بعد مولانا نے موت اور جان کنڈنی کی سختی اور اس وقت کی بیکسی اور وحشت اور اس عالم کی مفارقت کا افسوس ایسے پُر درد طور سے بیان کیا کہ ساری عورتیں ہوش باختہ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد قبری تنہائی اور منکر و نکیر کا سوال اور وہاں کے عذاب کا بیان اس زور سے کیا کہ قیامت کے دن بدکاروں کے گروہ کے گروہ گرفتار کر کے حاضر کئے جاویں گے۔ اور جو کوئی اس فعل بدکاری کا سبب اور وسیلہ اور موجب و معاون ہوا ہے۔ وہی اس دن اس گروہ پیشرو ہوگا۔ جب بروز قیامت تم فرداً فرداً مجرم بدکاری گرفتار کر کے حاضر کئے جاؤ گے تو ہر زانیہ کے ساتھ سیکڑوں اور ہزاروں زانی اور بدکار بھی بلائے جائیں گے۔ جن کی زنا کاری اور بدکاری کا تم باعث اور وسیلہ ہوئیں۔ اور تمہارے ہی ناز و ادائے انہیں اس آفت میں پھنسا یا تھا۔ تو خیال کرو کہ اسی حالت سے جب کہ سیکڑوں اور ہزاروں زانی و بدکار تمہارے پیچھے ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا یہ بیان بھی ایسا گرم ہوا کہ کبھیوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ تب آپ نے آپ تو تپ سے ان خستہ حالوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے توبہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس

بیان اور وعدہ عفو اور شرح غفاری اس غفور رحیم سے ان بے دلوں کو کچھ ہوش آیا۔ مگر اس کے آپ نے نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور آخر میں فرمایا۔ کہ جس کا دل جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اور اپنے افعال ماضیہ سے تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب لکن لا ذنب لہ یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے۔ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا جب یہ وعظ ہو رہا تھا، اس کی شہرت تمام شہر میں ہو کر ہزاروں خلقت اس کے سننے کو وہاں آکر جمع ہو گئی تھی، راستے بند ہو گئے تھے، اس پاس کے کوچھے اور بالا خانے خلقت سے بھر گئے تھے۔ اس دلپذیر وعظ کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسب قدر جوان عورتیں قابل نکاح اس مجمع میں موجود تھیں۔ سبھوں نے توبہ کر کے نکاح کر لیا۔ اور جو بوڑھی اور سن رسیدہ تانکہ وغیرہ تھیں انھوں نے محنت و مزدوری سے اپنی گزران کرنی شروع کی را،

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان مواعظ وغیرہ کا نتیجہ صرف مخالفت ہوا۔ ہزاروں بندگان خدا کو نفع بھی ہوا، ہزاروں جاہلیت سے نکل کر اسلام میں آئے شاہ صاحب کی تقریروں کی کامیابی اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ دہلی میں اس سے ہنگامہ مچ گیا۔ اور آپ کی آواز جہاں نہ پہنچ سکتی تھی دشمنوں کے ذریعہ سے پہنچ گئی اور حجت تمام ہو گئی۔

آپ کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ پتھر موم اور دشمن دوست، منکر معتقد ہو جاتا تھا۔ اس کے لئے صرف یہی ایک واقعہ کافی ہو گا جو حکیم خادم علی صاحب اورنگ آبادی اپنا چشم دید بیان کرتے ہیں، حکیم خادم علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اور کچھ ساتھی، جن میں میں بھی تھا شکار کے لئے چلے، قطب صاحب کی پرلی طرف میل بھر کے فاصلہ پر ایک گٹا میں

رہتا تھا۔ جو مرتاز تھا۔ اور اس کے چیلے اس کے پاس رہتے تھے۔ اس کی کچی کے اطراف مور بہت زیادہ تھے، ہندوؤں کے نزدیک مور بہت عظمت کی چیز ہے، مولانا نے بندوق سے مور کا شکار کیا۔ اس پر اس گشتائیں کے چیلوں میں ایک شور مچ گیا۔ اور گشتائیں سمیت سب کے سب مولانا اور ان کے ہمراہیوں سے لڑنے کے لئے آئے، مولانا کے ہمراہی بھی مقابلہ کے لئے تیار ہو کر ادھر کو چلے۔ مولانا نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ خیر دار جب تک میں اجازت نہ دوں تم کچھ نہ بولنا اور فرمایا کہ تم ذرا نرمی کرو۔ ہم انشاء اللہ مور اس کو کھلا کر چلیں گے، یہ کہہ کر مولانا مسکراتے ہوئے گشتائیں کی طرف بڑھے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا گشتائیں صاحب ذرا میری بات سن لیجئے، اس کے بعد جو آپ کے جی میں آئے کیجئے، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، کہیں جالے نہیں غرض اس قسم کی نرم گفتگو سے اس کو نرم کیا۔ اس کے بعد آپ نے مناسب طور سے اسلام کی دعوت دی، اور دونوں جانب سے دیر تک اس معاملہ میں گفتگوری، اس کے بعد وہ گشتائیں اور اس کے اکثر ہمراہی مشرف باسلام ہوئے، اور کچھ لوگ گوشائیں کو بھی اور مولانا کو بھی برا بھلا کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولانا نے رات کو گوشائیں کے پاس آرام فرمایا۔ اور سوچا کہ اس کو کھلایا۔

در پار اللہ العالمین کا آخری حکم

بس۔ بس۔ بس۔

فرشتوں نے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے حکم دیا اب عدالت
برخاست ہوتی ہے اور کاروائی ختم ہے

میں نے سجدہ ادب بجالا کر عرض کیا کہ حضور اقدس میں نے تو ابھی تک
ملازم کی نصف خرابیاں ہی بیان نہیں کی ہیں مثلاً ان کا عجب انکا تعصب
ان کے جدل اور مناظرے۔ ان کی فتوا بازیاں بالخصوص علماء سو کی وہ فتوا
بازی جس میں سید احمد شہید بریلویؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تحریک
بہاد کے خلاف انگریز کے اشارے پر فتویٰ دے دے کر ان علمائے ربانی
کی پاکیزہ تحریک اور احیائے اسلام کے زریں مشن کو ناکام بنا ڈالا گیا
تھا۔ فرشتے نے جھڑک کر مجھے کہا۔ بس اب منہ بند کر یہ دربار عالی کوئی
لج بختی کی جگہ نہیں!

حداوند عالم کا آخری فیصلہ

سنو۔ اور یاد رکھو۔ وکیل علماء سو کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے
حداوند عالم نے کہا کہ وکیل تم اپنے ان بے وقوف اور نادان موکلوں
سے جا کر کہو۔ خب دار ہمیں تمہاری یہ ناروا فتوا بازیاں تمہارے
سیدل اور مناظرے تمہاری یہ ٹکڑ گدائی۔ تمہاری نمائشی قسم کی یہ

یے ہود و غبط گولی تمہاری یہ کفر و کافری کی بری عادت۔ تمہارا یہ افترا
 بین المسلمین کا طریقہ۔ تمہارا یہ شیعہ سنی اہل حدیث۔ اہل قرآن کہہ کہہ
 مسلمانوں کو باہم دگر بٹاتے رہنا اور اتحاد بین المسلمین کے شیرازہ
 کو یوں تار تار کرنا مسلمانوں کی وحدت اور اخوت کے جذبات کو مٹا
 کر دینا۔ انہیں متفرق ٹکڑوں میں منتشر کر دینا اور اس
 سے ہمارے رسول مقبول صلعم کی اس محبوب امت کو باہم لڑا بھڑا
 کمزور کر دینا۔ ہماری ذات پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اٹے وکیل
 سے جا کر کہہ دو کہ اپنی یہ حیلہ تراشیاں اور یہ فتوے و شیاں ترک
 اور میرے غضب سے ڈرو۔ ورنہ یقیناً تمہارا بھی وہی حشر ہو
 جو کہ علمائے یہود کا ہوا۔

خداوند عالم نے بڑے غضبناک آواز میں کہا وکیل رعلما سو
 ہیں شافعی۔ حنبلی۔ حنفی۔ مالکی گروہوں کے امام ان سے پوچھو۔ کیا انہوں
 نے اپنے پیروں سے کبھی یہ کہا تھا کہ ان کے بعد وہ علیہ علیہ
 گروہ بنریاں کریں علیہ علیہ جماعتیں بنائیں۔ باہم جھگڑیں۔ جدال
 مناظرے کریں اسی طرح سے وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
 شیر خدا (حضرت علی کریم الہدیہ وجہہ ان سے بھی دریافت کرو کہ کیا
 انہوں نے کبھی بھی کسی سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے بعد گروہ بندی
 دوسرے سے بغض اور تعصب اور طبرہ بازی کریں اور میرے
 رسول صلعم کے دوستوں اور جان نثار رفیقوں کو یوں برا بھلا کہتے
 پھریں اور امت محمدی کو باہم لڑا بھڑا کر پارہ پارہ کر دیں رب العالمین
 نے وکیل کو غضبناک لہجے میں فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھو "پوچھو"

ضرور پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں عھیناک دیکھ کر خلفائے
راشدین امام اعظمؒ امام شافعیؒ کو غیر حاضرین دربار سب خائف
ہو کر سر بسجود ہو گئے۔ اور ہر طرف سے العیاذ! العیاذ! پناہ
بخدا! پناہ بخدا! کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ وکیل (علما سے)
تو ڈر سے خوف زدہ ہو گئے اور بھاگ گیا اور کسی ایک طرف جا کر
کہیں چھپ گیا۔ (ازاں بعد) خداوند عالم و عالمیان نے میری طرف مخاطب
ہو کر فرمایا۔ دیکھو تمہارا حال صحیح ہے لیکن تمہارا حال ٹھیک نہیں

(مثنوی)

مادرون را بنگریم حال را نے بیرون را بنگریم وقال را
جاؤ۔ جاؤ۔ پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر دوسروں کو سمجھاؤ۔
(قرآن) لہا تقولون ما لا تفعلون۔