

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

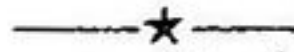
نقش آغاز

عالم اسلام کی سب سے قدیم اور عظیم اسلامی یونیورسٹی جامع انہر کے ریکٹر شیخ محمد محمد الفحام نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک میں اپنی تشریف آوری کے موقع پر جو خطاب فرمایا اس میں انہوں نے زیادہ تر زور عربی زبان کی اہمیت محسوس کرنے پر دیا اور فرمایا کہ مختلف زبان رکھنے والے مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور اخوت قائم رکھنے کیلئے عربی کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان اپنی علاقائی زبانیں چھوڑ دیں۔ خدا نے ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الگ الگ زبانیں بنائی ہیں۔ اور اس کی حکمتیں اور شان قدرت کا ظہور اس اختلاف کا متقاضی ہے، لیکن جب ایک طرف ہم پشتو اردو فارسی سیکھتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں عربی زبان کا سیکھنا بھی اس لئے ضروری ہے کہ عربی صرف عربوں کی زبان نہیں بلکہ یہ لغتہ الاسلام ہے، قرآن کی زبان ہے اور ہمارے مقتدائے دین و دنیا سرور کائنات علیہ السلام کی زبان ہے اور جو اپنے اندر ان کی تعلیمات کو سموئے ہوئے ہے، اس لئے اس معاملہ کو تعصب سے نہیں بلکہ اس زاویہ سے دیکھنا چاہئے، انہوں نے اس سلسلہ میں ایک روایت بھی بیان کی کہ جو اللہ کو چاہے گا، تو لازماً حضورؐ کو بھی، اور جسے بنی عربی سے محبت ہوگی اسے عربوں سے بھی، اور جب عربوں سے ہوگی تو وہ عربی زبان سے بھی محبت رکھے گا۔ مگر اس منطقی اور طبعی محبت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے ماں عربی زبان کی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم کو اہمیت دیں۔ اس کی ترویج میں بھرپور حصہ لیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ایک مسلمان باآسانی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی اسلامی مملکت میں جا کر وہ مسلمانوں کی زبان عربی کے سمجھنے اور سمجھانے والے نہ پائیں، مسلمانوں کے لئے یہ چیز شرم کی بات ہونی چاہئے۔

عربی کی ترویج کے لئے مدارس عربیہ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمعیۃ العلماء اسلام کے اس موقف کو بھی سراہا کہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور روابط کیلئے عربی یہاں کی سرکاری زبان ہونی چاہئے۔ شیخ الازھر نے دارالعلوم حقانیہ اور دیگر مدارس میں عربی زبان کی تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں بجا طور پر خواہش ظاہر کی کہ اس سلسلہ میں جدید عربی نصاب اور جدید ترین کتابوں سے استفادہ ضروری ہے۔ جب کہ ہر زبان کی طرح عربی ادب میں انداز تحریر، طرز بیان اور نئے نئے الفاظ و اصطلاحات کی وجہ سے کافی تبدیلی آچکی ہے۔

جب کہ ہمارے مدارس میں عربی کو بحیثیت عربی زبان کی تعلیم و ترویج پر کما حقہ توجہ نہیں دی جا رہی اور یہ ایک بڑی کمی ہے جو ہمارے ہاں کے علماء اور طلباء اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔

اس تقریب کے افتتاح میں قائد جمعیت مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی عربی کی اہمیت پر مؤثر انداز میں روشنی ڈالی اور اسے پاکستان کے لسانی مسائل کا واحد حل قرار دیا، انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم اپنی آئینی جدوجہد میں اس لئے عربی کو سرکاری زبان قرار دینے پر زور دیتے ہیں کہ ہماری داخلی اور خارجی ضروریات ہمیں مجبور کر رہی ہیں۔ پاکستان مختلف صوبوں اور علاقوں کا مجموعہ ہے۔ اور ہر حصے کی الگ الگ زبان ہے۔ اب اگر ہم کسی ایک زبان کے ذریعہ ان حصوں کو مربوط رکھنا ہے تو سوائے عربی کے کوئی بھی جامع زبان ہمیں نہیں مل سکتی، اپنے اذلی دشمن انگریز کی انگریزی سے نجات پانے کی یہی ایک صورت ہے خارجی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا مفتی محمود نے فرمایا کہ چونکہ عربی ہمارے قرآن و رسول ہمارے مذہب اور ہمارے کروڑوں عرب بھائیوں کی زبان ہے اس لئے یہ عالم کے باہمی ربط و اتصال کیلئے ایک لازمی کڑی ہونی چاہئے۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں عربی کو اس کا صحیح مقام دینے کی راہ میں کافی مشکلات ہیں، اساتذہ کا مسئلہ ہے، نئی کتابوں کی فراہمی ہے، عربی کو لسانیاتی حیثیت سے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں وہ جگہ دینی ہے جو ترقی یافتہ مروجہ عربی ادب کو عرب ممالک میں حاصل ہے۔ مگر ایک اسلامی مملکت جب علاقائی زبانوں کیلئے سب کچھ کر سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ملکی و ملی بقا و استحکام کی حامل اس ضرورت پر توجہ نہ دی جائے چونکہ اس کا تعلق پورے ملک سے یکساں رہے گا، اس لئے مرکزی حکومت بالخصوص اس کے امور و مینیجنگ و اوقاف وغیرہ کے سربراہ مولانا کوثر نیازی پر بھی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں عربی کی اس ضرورت کا پورا لحاظ رکھا جاسکتا ہے۔ جدید عربی نظام تعلیم اور مروجہ نصابوں پر عبور، عالم عرب کے تعلیمی اور ادبی اداروں علمی شخصیات سے تبادلہ خیال اور استفادہ کے لئے عربی سے ذوق رکھنے والے علماء اور طلباء کے وفد کا عرب ممالک سے تبادلہ ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک سے اس سلسلہ میں تعاون اور مدد حاصل کی جاسکتی ہے جس کے نتیجہ میں یہاں عربی زبان کی ترویج و تعلیم کے لئے نہایت مفید تبادلہ زیر عمل لائی جاسکتی ہیں، صوبائی حکومتیں اپنی اپنی حد تک مفید اسکیم اور منصوبے بنا کر عربی کے لئے رفتہ رفتہ ایسا میدان تیار کر سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کر بغیر کسی دقت کے پاکستان کی سرکاری زبان بن سکے یہ سب ملک و ملت سے خیر خواہی کے جذبات عربی سے متعفن علمی ذوق اور عالم اسلام کے مشترکہ مسائل کا احساس و شعور رکھنے کے علاوہ خدا کے کریم کی توفیق

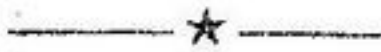
اور دستگیری پر ہے۔ دیکھئے پاکستان کی ملت اسلامیہ کب ایسی اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کی اہل بنتی ہے۔

وزیر وقت و جج مولانا کوثر نیازی نے جب قومی اسمبلی میں ایک لاکھ سے زائد افراد کو جج پر بھیجنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وزیر موصوف یہ وعدہ پورا نہ کر سکیں، ملکی حالات، طرح طرح کے بحران، سائنس، بحال اور وسائل و ذرائع کی قلت یہ سب باتیں ایسی رائے قائم کرنے کے باعث بنیں۔ حاجیوں کے بھیجنے میں ان امور کی وجہ سے کئی دقیق آئیں اور دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا۔ لوگ امید و بیم کی کلفتوں سے دوچار ہوئے، مگر اب جب کہ موسم حج بخیر و خوبی گذر گیا ہے اور خداوند تعالیٰ نے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے حکومت کو اس اہم کارنامہ انجام دینے کی توفیق دیدی ہے کہ برصغیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تقریباً ایک لاکھ پاکستانی سعادت سے حج و زیارت سے شرف ہو چکے ہیں اور عالمی برادری میں تعداد کے لحاظ سے پاکستان نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ تو حق تاشناسی ہوگی اگر ہم اس ہم کو بڑی حد تک سر کر لینے پر مرکزی حکومت، بالخصوص مرکزی وزیر اطلاعات حج و اوقاف کو مبارکباد دیں۔ ہمیں حج سے پہلے اور اب حج کے بعد حاجیوں کی مشکلات کا بھی علم ہے اور اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے کچھ بد نظمیاں بھی ہو سکتی ہیں بعض افراد جو مستحق تھے نہ جاسکے اور کچھ شرائط پر پورے نہ ہوتے ہوئے پہنچ گئے۔ مگر اتنی عظیم تعداد کے بھیجنے کا نیا نیا تجربہ نازک حالات کے ساتھ اس امر میں ہر شخص کے مقدرات اور خدا کی حکمتوں کا بھی دخل ہے۔ سفر حج جو دوسرا سفر عشق ہے اس راہ میں اضطراب اور صعوبتوں کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو شیوہ عشاق ہے۔ یہ سفر کھری اور کھوٹی محبت پر کھنے کی ایک بھٹی ہوتی ہے اور خوش بخت کندن بن کر نکل جاتے ہیں۔

— اس سال سفر حج کے لئے خشکی راستہ کا بھی ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات قافلوں کی واپسی پر سنیں گی تاہم اگر یہ تجربہ کامیاب رہا اور اس راہ کی دشواریاں اور خامیاں دور کر دی گئیں تو عالم اسلام سے پاکستانی مسلمانوں کے روابط باہمی مسائل سے آگاہی ایک دوسرے کے معاشرتی اور سماجی و اقتصادی حالات کے تغیر و تبدل سے باخبر ہونے کیلئے یہ سلسلہ نہایت اہم ثابت ہو سکے گا۔ اور مسلمان ارشاد خداوندی سید و افی الاصلہ کی حکمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور آئندہ جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ موجودہ حکومت بالخصوص وزیر حج کے لئے ایک ذریعہ ذکر خیر اور بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ ہمیں اس سلسلہ میں وزیر حج مولانا نیازی کی اس کامیابی پر ان کے بحیثیت عالم دین ہونے کے مزید خوشی ہے، اور گویا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ علماء دین زندگی کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی اہلیت اور ان کی بہ نسبت زیادہ

رکھتے ہیں اور گرانبار پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت ان میں اوروں سے کم نہیں ہوتی۔ یہاں برسہیل تذکرہ ایک ذاتی مسئلہ کا ذکر مناسب ہے کہ بری راستہ کے امراء قافلہ کی ضمن میں جب میرانام بھی اخبارات میں آیا تو بہت سے احباب نے مبارکباد کے خطوط لکھے اور بہت سے اب اس سفر کے مشاہدات و تاثرات قلمبند کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں تو ان کی آگاہی کے لئے عرض ہے کہ کچھ تو اپنے اندر قافلہ کی امارت کی گرانبار ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہلیت نہیں پاتا تھا۔ اور کچھ مشاغل اور عوارض سدراہ بنے کہ میں اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور حج پر نہ جاسکا، ورنہ قارئین کی تعمیل حکم اپنا فرض سمجھتا ہوں۔

ہم نے پچھلے ادارہ میں چند ایسی ضروری باتوں کی نشاندہی کی تھی جن کا لحاظ کسی اسلامی مملکت کے دستور میں ہر طرح ضروری ہے۔ اب جبکہ دستور کا مسودہ بل کی صورت میں سامنے آگیا ہے اور ہر فردی سے اسمبلی میں اس پر مفصل بحث و تخیص ہونے والی ہے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مسودہ کی اسلامی حیثیت پر مفتی مختا حب کی اس تقریر کا کچھ حصہ پیش کر دیں جو ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہوئی، کیونکہ مسودہ کی اسلامی حیثیت پر حضرت مفتی صاحب کی اس تنقید سے ہمیں کلا اتفاق ہے۔

سمجھوتہ کی اسلامی دفعات کی دفعہ اکتالیس میں یہ بات واضح طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ کوئی قانون بھی قرآن اور سنت میں مذکورہ احکامات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ موجودہ قانون کو ان احکامات کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ دفعہ بیالیس میں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس طرح تشکیل دی جائے گی کہ اسلام کے احکامات پر مثبت عمل درآمد کے لئے راہ ہموار کرے، لیکن مسودہ دستور میں بنیادی حقوق کی ضمنی دفعہ انیس^{۱۹} میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ اس طرح مذہبی آزادی کے خوشنام عنوان سے مسلمانوں کو مرتد ہونے کا بنیادی حق دیا گیا جو صریحاً اسلامی اصول سے انحراف ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اسلامی کونسل کو غیر موثر بنا کر سمجھوتہ کی روح کو کچل دیا گیا ہے، جبکہ مسودہ آئین میں طے کر لیا گیا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کا کوئی ایوان یا صوبائی اسمبلی کی اکثریت کی رائے سے کوئی قرار و منظور نہ کر لی جائے۔ اسلامی کونسل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ہماری رائے میں متعلقہ قانون ساز ادارے کے ہر رکن کو یا کم از کم اسمبلی کے مقرر کردہ کورم کی تعداد کے برابر ممبرز کو بھی حق ملنا چاہئے کہ وہ کسی بھی مجوزہ قانون کو اگر محسوس کریں کہ یہ غیر اسلامی ہے تو اسلامی کونسل کے پاس بھیج سکیں۔

موجودہ مسودہ دستور میں تجویز کردہ طریق کار درحقیقت اسلامی کونسل کے مشوروں سے انحراف

کے مترادف ہے۔ نیز اگر ایک سوال اسلامی کونسل کو بھیج دیا جاتا ہے تو اس وقت تک اس سوال سے متعلق قانون سازی ملتوی ہونی چاہئے، جب تک کہ متعلقہ مقننہ کو مشورہ فراہم نہیں کیا جاتا، لیکن مجوزہ دستور میں مقننہ کو اس بات کا پابند نہ کرنا درحقیقت اسلامی کونسل کی حیثیت کو بے اثر بنانے کی ایک کوشش ہے۔ اس طرح اسلامی کونسل کا مشورہ حاصل ہونے کے بعد مقننہ کو اس مشورہ کا پابند ہرگز نہیں بنایا گیا بلکہ مقننہ اس مشورہ کو بلا روک ٹوک آزادی سے مسترد کر سکتی ہے۔

اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس طریقہ کار سے اس ملک میں اسلامی قانون سازی کی ضمانت دستور دیا کر سکتا ہے؟ اور کیا یہ سمجھوتہ میں اسلامی قانون سازی حق کو تسلیم کرنے والی شق کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے؟ غور کریں یہ کہ کتاب و سنت کی قانون سازی کو دوسرے بنیادی حقوق کا مقام مسودہ میں نہیں دیا گیا۔ کسی بھی غیر اسلامی قانون کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ اگر تمام بنیادی حقوق کو عدلیہ کے پاس چیلنج کیا جاسکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلامی اصول کے منافی قانون کو مجوز صرف فرد واحد بلکہ ملک کے کروڑوں مسلمانوں کی حق تلفی ہے، کو عدالت میں چیلنج کرنے سے روک دیا گیا۔ مزید برآں یہ کہ رسوائے زمانہ مسلم فیملی لازماً جو تمام اسلامی مکاتب فکر کے نزدیک غیر اسلامی ہیں کو دستوری تحفظ دیا گیا۔ کیا یہ بھی خلاف ورزی نہیں ہے؟

اس پر مستزاد یہ کہ مجوز حتیٰ کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی مسلمان ہونے کی شرط سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ ہم نے آئینی کمیٹی میں ججوں کے لئے مسلمان کی شرط کی ترمیم پیش کی تھی جس پر ہمارا اختلافی نوٹ بھی موجود ہے تو کیا اسلامی قانون کی قوت نافذہ کو غیر مسلم کے ہاتھ میں دینے کی صورت میں اسلامی قوانین کے تحفظ کی ضمانت مل سکتی ہے؟ اس کے علاوہ سمجھوتے میں اسلامی دفعات کی دفعہ چار میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے، تو اب اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ گویا اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت قرار دے دیا گیا۔ اور ایک نظریاتی مملکت میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی کلیدی اساسیوں پر ایسے لوگ تعینات نہیں کئے جاسکتے جو سرے سے اس نظریے پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔

آپ کسی کمیونسٹ ملک میں ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ اس میں کسی بھی اہم کلیدی اساسی پر کمیونزم پر یقین نہ رکھنے والا شخص فائز ہوا ہو۔ اور نہ ہی کمیونسٹ ممالک میں ایسی کوئی نظریہ ملتی ہے۔ لیکن ہم نے جب آئینی کمیٹی میں اس شق کے تحت تجویز پیش کی کہ تینوں افواج کے سربراہوں کے لئے بھی مسلمان ہونے کی شرط لگائی جائے تو اس سے بھی انکار کر دیا گیا۔ ————— تقریر کے بعد انٹرویو نگار

نے مفتی صاحب سے دریافت کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا آپ قوم کے منتخب نمائندوں کے ادارے اسمبلی پر بھی اسے بالادستی دینے کے حق میں ہیں۔ ؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ : دیکھئے، اس میں، ایک اصولی بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ بنیادی حقوق کی دفعات۔ اس میں ہر ایک شخص کو بنیادی حق میں، کورٹ میں، عدالت میں جانے کا حق دیا گیا ہے، تو اگر اسمبلی کوئی قانون پاس کر دے جس سے کسی بنیادی حق پر ضرب آتی ہو اور اس کے لئے کوئی شخص کورٹ میں چیلنج کر دے اور کورٹ یا عدالت عالیہ فیصلہ دے دے کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم قانون ہے تو وہ کالعدم ہو جاتا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ کیا آپ ایک جج کو ایک سرکاری ملازم کو تو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ منتخب عوامی اسمبلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیدے۔ تو ایک اسلامی کونسل جو ہے اس کو بھی یہ حق ملنا چاہئے کہ وہ فیصلہ دے دے کہ یہ بات اسلام کے خلاف ہے تو وہ قانون کالعدم ہو جائے۔

انٹرویو نگار : — میں ایک اور بات کا آپ سے جواب چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ صاحب ان قوانین کو اسلامی قوانین کے سلسلے میں عدالتی چارہ جوئی کا حق دیا جائے۔ مفتی محمود : — جی ہاں، جی ہاں،

انٹرویو نگار : — آپ نے ابھی اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ اسمبلی کو۔ قومی اسمبلی کو اسلامی نظریات کی کونسل کے مشوروں کا سفارش کا پابند نہیں بنایا گیا۔ پابند بناتے ہیں تو پھر دوسری بات ہو جاتی ہے۔ میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ ؟

مفتی محمود : — تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسلامی مشورہ آجائے تو پھر اسمبلی کو اس کے خلاف قانون بنانے کا حق نہیں ہونا چاہئے۔

انٹرویو نگار : — نہیں ہونا چاہئے ؟ تو صاحب، میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جس اسمبلی میں آپ جیسے بزرگ زعماء تشریف رکھتے ہوں وہ کوئی اسلامی قوانین — قرآن و سنت کی تعلیم کے منافی کوئی قانون بنائے۔ ؟

مفتی محمود : — اور میں یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ جہاں مجھ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ بیٹھے رہیں وہاں بنیادی حق کے خلاف قانون کیسے پاس ہو سکے گا تو بنیادی حق میں اب کورٹ کا فیصلہ جو ہے قانون کالعدم قرار دیتا ہے اسمبلی کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے۔

انٹرویو نگار : — یہ تو بہر حال، مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ ؟ مفتی محمود : — تو وہاں کیوں ہے کورٹ کر سکتا ہے جو اصول وہاں ہے وہ اصول اسلام

کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔

انٹرویو نگار: — اس لئے کہ بنیادی حقوق کے سلسلے میں کوئی طریق کار وضع نہیں کیا گیا۔ اس میں اسلامی نظریات کی کونسل جیسا کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا اور اس لئے دلائل عدالت کو یہ حق دیا گیا لیکن جب یہاں اسلامی نظریات کی کونسل موجود ہے جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی ہونگے، علماء بھی ہونگے، تمام مکاتب فکر کے علماء ہونگے انتظامی اور اقتصادی ماہرین بھی ہوں گے تو اسکے مشورے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک ایسی قومی اسمبلی جو مسلمانوں ہی کی اسمبلی ہے اور جس میں علمائے دین بھی موجود ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے اس سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ صاحب وہ کوئی قانون پھر قرآن و سنت کے منافی بنائے گی۔

معنی محمود: — اس سلسلے میں دیکھنے بات یہ ہے کہ اگر دستور میں کسی بھی قانون کے بارے میں ملک کے ہر شہری کو یہ حق دے دیا جائے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تو عدالت میں اس کو چیلنج کر سکے۔ اگر یہ حق دے دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی کونسل کے مشورے کا پابند کرنا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ وہ حق وہاں سے وصول کر لیں گے۔ کورٹ سے وصول کر لیں گے، لیکن اگر وہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اسلامی قانون کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔

واللہ یقول الحق وهو یبدی السبیل

جمع الحق

فضلاء دارالعلوم حقانیہ

توجہ فرمائیں

دارالعلوم کے فضلاء کی تعداد مجدد اللہ دہزار کے قریب ہے اور اکثر فضلاء ملک دبیر و ملک ہیں اہم

دینی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بعض چاہتے ہیں کہ علمی و دینی خدمات کا موقع ملے۔ بسا اوقات ایسی

خدمات کیلئے دارالعلوم میں طلبہ کے خطوط آتے ہیں مگر فضلاء کا رابطہ نہیں ہوتا اس لئے ہم تعمیل سے قاصر رہ جاتے ہیں مزید برآں

اس وقت دارالعلوم حقانیہ کی پچیس سالہ تاریخ کی ترتیب و تدوین بھی زیرِ تجویز ہے جس میں تمام فضلاء کے موجودہ پتوں اور

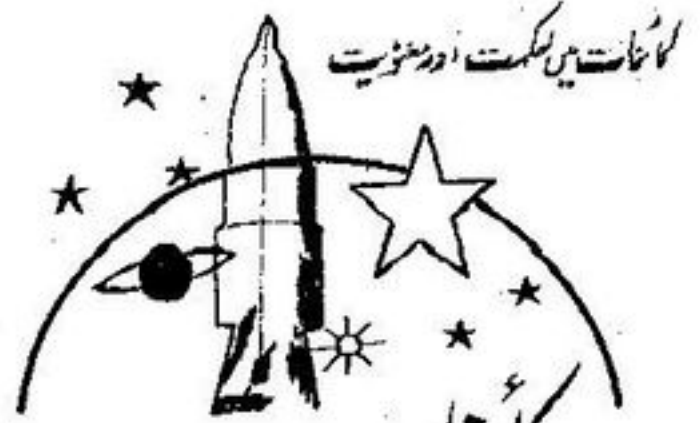
خدمات کا تذکرہ بھی زیرِ غور ہے، اسلئے اولین فرصت میں دفتر تنظیم فضلاء دارالعلوم کو تمام فضلاء حسب ذیل خدمات

فراہم کریں۔ ۱۔ موجودہ پتہ۔ ۲۔ سابقہ پتہ جو دفتر میں درج تھا۔ ۳۔ فراغت کے بعد اب تک علمی خدمات از قسم تدریس

تبلیغ، تصنیف، افتاء، خطابت، نظامت، اہتمام وغیرہ۔ ۴۔ اگر وہ ملازمت چاہتے ہیں تو کس قسم کی خدمات کی

اور کس زبان میں۔ جواب جلد دیں۔ (دفتر تنظیم فضلاء دارالعلوم حقانیہ۔ دارالعلوم حقانیہ کوثرہ خشک)

جناب وحید الدین خان صاحب
قسط ۲

کائنات خدا ہی گواہی دیتی ہے

کائنات کو ڈاکٹر کٹ کے ڈھیر کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حیرت انگیز معنویت ہے۔ یہ واقعہ صریح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تخلیق و تدبیر میں کوئی ذہن کام کر رہا ہے۔ ذہنی عمل کے بغیر کسی چیز میں ایسی معنویت پیدا نہیں ہو سکتی، محض اندھے مادی عمل سے اتفاقی طور پر وجود میں آ جانے والی کائنات میں تسلسل نظم اور معنویت کے پائے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کائنات اس قدر حیرت انگیز طور پر موزوں اور مناسب حال ہے کہ یہ ناقابل تصور ہے کہ یہ مناسبت اور موزونیت خود بخود محض اتفاقاً واقعہ میں آگئی ہو۔ — چارڈ وائش (CHAD VALSH) کے الفاظ ہیں :

”ایک شخص، خواہ وہ خدا کا اقرار کرنے والا ہو یا اس کا منکر ہو، جائز طور پر اس سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ دکھائے کہ اتفاق کا توازن اس کے حق میں کس طرح ہو جاتا ہے۔“

THE EVIDENCE OF GOD P-88

زمین پر زندگی کے پائے جانے کے لئے اتنے مختلف حالات کی موجودگی ناگزیر ہے کہ ریاضیاتی طور پر یہ بالکل ناممکن ہے کہ وہ اپنے مخصوص تناسب میں محض اتفاقاً زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائیں۔ اب اگر ایسے حالات پائے جاتے ہیں۔ تو لازماً یہ ماننا ہوگا کہ فطرت میں کوئی ذی شعور رہنمائی موجود ہے جو ان حالات کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔

زمین اپنی جسامت کے اعتبار سے کائنات میں ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی مگر اس کے باوجود وہ ہماری تمام معلوم دنیاؤں میں اہم ترین ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر حیرت انگیز طور پر وہ حالات میا ہیں جو ہمارے علم کے مطابق اس وسیع کائنات میں کہیں نہیں پائے جاتے۔

سب سے پہلے زمین کی جسامت کو سمجھئے۔ اگر اس کا حجم کم یا زیادہ ہوتا تو اس پر زندگی محال ہو جاتی

نکاح کر کے زمین اگر چاند اتنا چھوٹا ہوتا، یعنی اس کا قطر موجودہ قطر کی نسبت سے ۱/۲ ہوتا، تو اس کی کشش ثقل زمین کی موجودہ کشش کا ۱/۲ رہ جاتی۔ کشش دنیا کی اس کمی کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ وہ پانی اور ہوا کو اپنے اوپر روک نہ سکتی جیسا کہ جسامت کی اس کمی کی وجہ سے چاند میں واقع ہوا ہے۔ چاند پر اس وقت نہ تو پانی ہے، اور نہ کوئی ہوائی کرہ ہے۔ ہوا کا غلاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کے وقت بھی سرد ہو جاتا ہے اور دن کے وقت تنور کی مانند جلنے لگتا ہے۔ اسی طرح کم جسامت کی زمین جب کشش کی کمی کی وجہ سے پانی کی اس کثیر مقدار کو روک نہ سکتی جو زمین پر موسمی اعتدال کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اسی بنا پر ایک سائنسدان نے اس عظیم توازن پر یہیہ (GREAT BALANCE WHEEL) کا نام دیا ہے۔ اور ہوا کا موجودہ غلاف اگر فضا میں گم ہو جاتا تو اس کا حال یہ ہوتا کہ اس کی سطح پر درجہ حرارت چڑھتا تو انتہائی حد تک چڑھ جاتا۔ اور گرتا تو انتہائی حد تک گر جاتا۔ اس کے برعکس اگر زمین کا قطر موجودہ کی نسبت سے دگنا ہوتا تو اس کی کشش ثقل بھی دگنی بڑھ جاتی، کشش کے اس اضافہ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا جو اس وقت زمین کے اوپر پانچ سو میل کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ وہ کھینچ کر بہت نیچے تک سمٹ جاتی۔ اس کے دباؤ میں فی مربع انچ ۱۵ تا ۳۰ پونڈ کا اضافہ ہو جاتا۔ جس کا رد عمل مختلف صورتوں میں زندگی کے لئے نہایت مہلک ثابت ہوتا اور اگر زمین سورج اتنی بڑی ہوتی اور اس کی کثافت برقرار رہتی تو اس کی کشش ثقل ڈیڑھ سو گنا بڑھ جاتی۔ ہوا کے غلاف کی دبائیت گھٹ کر پانچ سو میل کی بجائے صرف چار میل رہ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہوا کا دباؤ ایک ٹن فی مربع انچ تک جا پہنچتا۔ اس غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے زندہ اجسام کی نشوونما ممکن نہ رہتی۔ ایک پونڈ وزنی جانور کا وزن ایک سو پچاس پونڈ ہو جاتا، انسان کا جسم گھٹ کر گھڑی کے برابر ہو جاتا اور اس میں کسی قسم کی ذہنی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ کیونکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لئے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اور اس طرح کے پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجہ کی جسامت ہی میں پایا جاسکتا ہے۔

بظاہر ہم زمین کے اوپر ہیں۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کے نیچے مرکبے بل شلے ہوئے ہیں۔ زمین گویا فضا میں معلق ایک گیند ہے، جس کے چاروں طرف انسان بستے ہیں۔ کوئی شخص ہندوستان کی زمین پر کھڑا ہو تو امریکہ کے لوگ بالکل اس کے نیچے ہوں گے، اور امریکہ میں کھڑا ہو تو ہندوستان اس کے نیچے ہو گا۔ پھر زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مسلسل گھوم رہی ہے۔ ایسی حالت میں زمین کی سطح پر ہمارا انجام وہی ہونا چاہئے جیسے سائیکل کے پیٹے پر کنکریاں رکھ کر پیٹے کو تیزی سے گھما دیا جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک خاص تناسب سے زمین کی کشش اور ہوا کا دباؤ

ہم کو ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر غیر معمولی قوت کشش ہے، جسکی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اوپر سے ہوا کا مسلسل دباؤ پڑتا ہے۔ اسی دو طرفہ عمل نے ہم کو زمین کے گولے پر چاروں طرف ٹھکا رکھا ہے۔ ہوا کے ذریعہ جو دباؤ پڑتا ہے، وہ جسم کے ہر ایک مربع انچ پر تقریباً سارے سات سیر تک معلوم کیا گیا ہے۔ یعنی ایک اوسط آدمی کے سارے جسم پر تقریباً ۲۸۰ من کا دباؤ۔ آدمی اس وزن کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ہر جسم کے چاروں طرف ہے۔ دباؤ ہر طرف سے پڑتا ہے۔ اس لئے آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پانی میں غوطہ لگانے کی صورت میں ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ہوا، جو مختلف گیسوں کے مخصوص مرکب کا نام ہے، اس کے بیشتر دیگر مادے ہیں، جن کا بیان کسی کتاب میں ممکن نہیں۔

نیوٹن اپنے مشاہدہ اور مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر اجسام کیوں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا چنانچہ اس نے کہا کہ میں اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ واٹس ہیڈ (A.N. WHITEHEAD) اس کا سوال دیتے ہوئے کہتا ہے:

”نیوٹن یہ کہہ کر ایک عظیم فلسفیانہ حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ فطرت اگر بے روح فطرت ہے تو وہ ہم کو توجیہ نہیں دے سکتی۔ ویسے ہی جیسے مردہ آدمی کوئی واقعہ نہیں بنا سکتا۔ تمام عقلی اور منطقی توجیہات آخری طور پر ایک مقصدیت کا اظہار ہیں۔ جبکہ مردہ کائنات میں کسی مقصدیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔“ (THE AGE OF ANALYSIS P.85)

واٹس ہیڈ کے الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ کائنات اگر کسی صاحب شعور کے زیر اہتمام نہیں ہے، تو اس کے اندر اتنی معنویت کیوں پائی جاتی ہے۔

زمین اپنے محور پر چوبیس گھنٹے میں ایک چکر پورا کر لیتی ہے۔ یاریوں کہنے کہ وہ اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، فرض کرو اس کی رفتار دوسو میل فی گھنٹہ ہو جائے اور یہ بالکل ممکن ہے، ایسی صورت میں ہمارے دن اور ہمارے راتیں موجودہ کی نسبت سے دس گنا زیادہ لمبے ہو جائیں گے۔ گرمیوں کا سخت سورج ہر دن تمام نباتات کو جلا دے گا۔ اور جو بچے گادہ لمبی رات کی ٹھنڈک میں پائے کی نذر ہو جائے گا۔ سورج جو اس وقت ہمارے لئے زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی سطح پر بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ کا ٹمپرچر ہے۔ اور زمین سے اس کا فاصلہ تقریباً نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے، اور یہ فاصلہ حیرت انگیز طور پر مسلسل طور پر مسلسل قائم ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لئے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ فاصلہ گھٹ جائے۔

مثلاً سورج نصف کے بقدر قریب آجائے تو زمین پر اتنی گرمی پیدا ہو کر اس گرمی سے کاغذ جلنے لگے اور اگر موجودہ فاصلہ دگنا ہو جائے تو اتنی ٹھنڈک پیدا ہو کہ زندگی باقی نہ رہے۔ یہی صورت اس وقت پیدا ہوگی جب موجودہ سورج کی جگہ کوئی دوسرا غیر معمولی ستارہ آجائے۔ مثلاً ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کی گرمی ہمارے سورج سے دس ہزار گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ سورج کی جگہ ہوتا تو زمین کو آگ کی بھٹی بنا دیتا۔

زمین ۲۳ درجہ کا زاویہ بناتی ہوئی فضا میں جھکی ہوئی ہے۔ یہ جھکاؤ ہمیں ہمارے موسم دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہو گیا ہے اور مختلف قسم کے نباتات اور پیداوار حاصل ہوتی ہیں۔ اگر زمین اس طرح سے جھکی ہوئی نہ ہوتی تو قطبین پر ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا، سمندر کے بخارات شمال اور جنوب کی جانب سفر کرتے اور زمین پر یا تو برف کے ڈھیر ہوتے یا صحرائی میدان۔ اس طرح کے اور بہت سے اثرات ہوتے جس کے نتیجے میں بغیر جھکی ہوئی زمین پر زندگی ناممکن ہو جاتی۔

یہ کس قدر ناقابل قیاس بات ہے کہ مادہ نے خود کو اپنے آپ اس قدر موزوں اور مناسب شکل میں منظم کر لیا۔

اگر سائنسدانوں کا قیاس صحیح ہے کہ زمین سورج سے ٹوٹ کر نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً زمین کا درجہ حرارت وہی رہا ہوگا جو سورج کا ہے، یعنی بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ملنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک زمین کا درجہ حرارت گھٹ کر چار ہزار ڈگری پر نہ آجائے۔ اسی موقع پر دونوں گیسوں کے باہم ملنے سے پانی بنا۔ اس کے بعد کروڑوں سال تک زمین کی سطح اور اس کی فضا میں زبردست انقلابات ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ غالباً ایک ملین سال پہلے زمین اپنی موجودہ شکل میں تیار ہوئی۔ زمین کی فضا میں جو گیسیں تھیں ان کا ایک بڑا حصہ خلا میں چلا گیا ایک حصہ نے پانی کے مرکب کی صورت اختیار کی، ایک حصہ زمین کی تمام چیزوں میں جذب ہو گیا اور ایک حصہ ہوا کی شکل میں ہماری فضا میں باقی رہ گیا۔ جس کا بیشتر جزو آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ یہ ہوا اپنی کثافت کے اعتبار سے زمین کا تقریباً دس لاکھواں حصہ ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تمام گیسیں جذب ہو جاتیں یا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ موجودہ کی نسبت سے ہوا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی۔ دونوں صورتوں میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یا اگر بڑھی ہوئی گیسوں کے ہزاروں پونڈ فی مربع انچ بوجھ کے نیچے زندگی

پیدا بھی ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ وہ انسان کی شکل میں نشوونما پاسکے۔

زمین کی اوپری پرت اگر صرف دس فٹ موٹی ہوتی تو ساری فضا میں آکسیجن کا وجود نہ ہوتا جس کے بغیر حیوانی زندگی ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر سمندر کچھ فٹ اور گہرے ہوتے تو وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کو جذب کر لیتے اور زمین کی سطح پر کسی قسم کی نباتات زندہ نہ رہ سکتیں۔ اگر زمین کے اوپر کی ہوائی فضا موجودہ کی نسبت سے لطیف ہوتی تو شہاب ثاقب جو ہر روز اوسطاً دو کروڑ کی تعداد میں اوپری فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ اور رات کے وقت ہم کو جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ زمین کے بر حصے میں گرتے۔ یہ شہابے پچھلے چالیس مل تک فی سکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہر آتش پذیر مادے کو جلا دیتے اور سطح زمین کو پھلنی کر دیتے۔ شہاب ثاقب کی بندوق کی گولی سے نوے گنا زیادہ رفتار آدمی جیسی مخلوق کو حصن اپنی گرمی سے ٹکڑے کر دیتی مگر ہوائی کرہ اپنی نہایت موزوں دہانت کی وجہ سے ہم کو اس آتشیں بوچھاڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہوائی کرہ ٹھیک اتنی کثافت رکھتا ہے کہ سورج کی کیمیائی اہمیت رکھنے والی شعاعیں (ACTINIC RAYS) اسی موزوں مقدار سے زمین پر پہنچتی ہیں۔ جتنی نباتات کو اپنی زندگی کے لئے ضرورت ہے جس سے مضر بیکٹیریا مر سکتے ہیں، جس سے دھاس تیار ہو سکتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

کیست کا اس طرح عین ہماری ضرورتوں کے مطابق ہونا کس قدر عجیب ہے۔ زمین کی اوپری فضا چھ گیسوں کا مجموعہ ہے، جس میں تقریباً ۷۸ فیصدی نائٹروجن اور ۲۱ فیصدی آکسیجن ہے۔ باقی گیسیں بہت خفیف تناسب میں پائی جاتی ہیں۔ اس فضا سے زمین کی سطح پر تقریباً پندرہ پونڈ فی مربع انچ کا دباؤ پڑتا ہے، جس میں آکسیجن کا حصہ تین پونڈ فی مربع انچ ہے، موجودہ آکسیجن کا بقیہ حصہ زمین کی تہوں میں جذب ہے اور وہ دنیا کے تمام پانی کا ۱/۲ حصہ بناتا ہے۔ آکسیجن تمام خشکی کے جانوروں کیلئے سانس لینے کا ذریعہ ہے اور اس مقصد کے لئے فضا کے سوا کہیں اور سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انتہائی متحرک گیسیں کس طرح آپس میں مرکب ہوئیں اور ٹھیک اس مقدار اور اس تناسب میں فضا کے اندر باقی رہ گئیں جو زندگی کے لئے ضروری تھا۔ مثال کے طور پر آکسیجن اگر ۲۱ فیصدی کی بجائے پچاس فیصدی یا اس سے زیادہ مقدار میں فضا کا جز ہوتا تو سطح زمین کی تمام چیزوں میں آتش پذیری کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی کہ ایک درخت میں آگ پکڑتے ہی سارا جنگل بھسک سے اڑ جاتا۔ اسی طرح اگر اس کا تناسب گھٹ کر دس فیصدی رہتا تو ممکن ہے زندگی صدیوں کے بعد اس سے ہم آہنگی اختیار کر لیتی۔ مگر انسانی تہذیب موجودہ شکل میں ترقی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگر

آزاد آکسیجن بھی بقیہ آکسیجن کی طرح زمین کی پیڑوں میں جذب ہو گئی ہوتی تو حیوانی زندگی سرے سے ناممکن ہو جاتی۔

آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن گیسوں الگ الگ اور مختلف شکلوں میں مرکب ہو کر حیات کے اہم ترین عناصر ہیں۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر زندگی قائم ہے۔ اس کا ایک فی ارب بھی امکان نہیں ہے، کہ وہ تمام ایک وقت میں کسی ایک سیارہ پر اس مخصوص تناسب کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں۔ ایک عالم طبعیات کے الفاظ میں :

Science has no explanations to offer for the facts and to say it is accidental is to defy Mathematics. (p. 33)

یعنی سائنس کے پاس ان حقائق کی توجیہ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کو اتفاق کہنا ریاضیات کے کشتی رٹنے کے ہم معنی ہے۔

ہماری دنیا میں بیشمار ایسے واقعات موجود ہیں جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اس کی تخلیق میں ایک برتر ذہانت کا دخل تسلیم کیا جائے۔

پانی کی مختلف نہایت اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ برف کی کثافت (DENSITY) پانی سے کم ہوتی ہے۔ پانی وہ معلوم مادہ ہے جو جننے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ پیر بقاء حیات کیلئے ضرورت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ برف پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ اور دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کی تہ میں بیٹھ نہیں جاتا، ورنہ آہستہ آہستہ سارا پانی ٹھوس اور منجمد ہو جائے۔ یہ پانی کی سطح پر ایک ایسی حاجب تہ بن جاتا ہے کہ اس کے نیچے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر اور پانی کی سطح پر ایک ایسی خاصیت کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر آبی جانور زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو موسم بہار آتا ہے، برف فوراً پگھل جاتی ہے۔ اگر پانی میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو خاص طور پر سرد ملکوں کا لوگوں کو بہت بڑی وقت کا سامنا کرنا پڑتا۔

بیسویں صدی کے آغاز میں جب کہ امریکہ میں انڈوتھیا (ENDOTHIA) نام کی بیماری شاہ بلو (CHESTNU) کے درختوں پر حملہ آور ہوئی اور تیزی سے پھیلی تو بہت سے لوگوں نے جنگل کی چھتا میں شگافت دیکھ کر کہا: ”یہ شگافت اب پر نہیں ہوں گے“۔ امریکی شاہ بلو کی بالادستی کو ابھی تک کسی اور قسم کے اشجار نے نہیں چھینا تھا۔ اونچے درجے کی دیر پا عمارتی لکڑی اور اس طرح کے دوسرے فوائد اس کے لئے خاص تھے۔ یہاں تک کہ سن ۱۹۱۹ء میں ایشیا سے انڈوتھیا نام کی بیماری کا درود ہوا اس وقت تک یہ جنگلات کا بادشاہ خیال کیا جاتا تھا۔ مگر اب جنگلات میں یہ درخت تقریباً ناپید ہو چکا

علامہ اقبالؒ اور قادیانیت

جنابہ اختر راہی ایم اے

علامہ اقبالؒ نے قادیانیت کے بارے میں اپنے نظریات کی تبدیلی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بقول ایمرسن صرف پتھر ہی اپنے آپ کو نہیں جھٹلا سکتے یعنی باشعور انسانوں کی آراء و افکار میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ علامہ اقبالؒ جو قادیانیت سے اچھی توقعات وابستہ کئے ہوئے تھے۔ حقیقت آشکار ہونے کے بعد پکار اٹھے کہ قادیانی امت کو مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دیا جائے۔ علامہ اقبالؒ کے ان متباہن نظریات کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ اقبالؒ ۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ کے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک درویش منش انسان تھے۔ علامہ کے بڑے شیخ عطا محمد قادیانی عقائد رکھتے تھے، قادیانی روایت کے مطابق علامہ کے والد بھی قادیانی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے مرزا کی بیعت کی تھی مگر بعد میں خاموش ہو گئے تھے۔

علامہ کی سیرت و کردار پر ان کے استاد مولوی میر حسن کا خاصا اثر تھا۔ مولوی صاحب سیالکوٹ کی معروف شخصیت تھے اور ان کے مرزا غلام احمد قادیانی اور حکیم نور الدین سے مخلصانہ روابط تھے۔ عبد المجید سالک رقمطراز ہیں :

”مرزا غلام احمد قادیانی اور مولوی حکیم نور الدین بھی شاہ صاحب (میر حسن) کی بے حد عزت کرتے تھے اور مرزا صاحب تو ایک مدت تک سیالکوٹ میں رہ بھی چکے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ شاہ صاحب کے داماد سید نور شیدانور بعارضہ رن بیمار ہو گئے۔ شاہ صاحب انہیں قادیان لے گئے تاکہ حکیم نور الدین سے علاج کرائیں۔ قادیان پہنچ کر مسجد میں گئے اور اس دریاغے میں جا بیٹھے جہاں مرزا صاحب

بیٹھے تھے، لوگ ان کو نہ جانتے تھے۔ انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھا دیا۔ لیکن وہ پھر دریچے کے پاس ہی آ بیٹھے۔ مرزا صاحب آئے تو سلام کا معمولی جواب دیکر بیٹھ گئے اور متوجہ نہ ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا غالباً آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مرزا صاحب نے غور سے دیکھا تو بڑی محبت اور تپاک سے ملے اور مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کو بلا کر کہا، شاہ صاحب کو اچھی جگہ ٹھہراؤ، دو باتوں کی خاص طور پر تاکید کی۔ ایک یہ کہ شاہ صاحب کو صبح ہی صبح بھوک لگ جاتی ہے، کیوں کہ یہ عادتاً کالج جانے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس لئے ان کے حسبِ خواہش صبح ہی صبح کھانا دیا جائے۔ دوسرے انہیں اچھی کتابیں پڑھنے کیلئے دی جائیں، ساتھ ہی کہا صبح چائے میرے ساتھ پئیں۔ بہت خاطر تواضع کی اور جب شاہ صاحب واپس جانے لگے تو مرزا صاحب دو میل یکے کے ساتھ ساتھ آئے۔ بکری شکر پر پہنچ کر کہا کہ میں کچھ باتیں علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب نے ایک طرف جا کر ان کی باتیں سنیں، بعد میں معلوم نہ ہو سکا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ نہ شاہ صاحب ہی نے بیان کیا ہے۔“

مولوی میر حسن کے ”قادیانی امت کے دماغ“ حکیم نور الدین سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ سالک ہی کی روایت ہے :

”قادیان کے مولوی حکیم نور الدین جموں میں رہتے تھے اور اکثر شاہ صاحب سے ملنے کیلئے سیالکوٹ جایا کرتے تھے۔“

میر حسن صاحب کے خاندان کے کئی افراد قادیانی عقائد رکھتے تھے اور وہ خود قادیانی راہنماؤں کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔

مندرجہ بالا تصریحات کے مطابق علامہ اقبال کے گھر میں قادیانی عقائد کا چرچا تھا۔ اور ان کے استاد محترم بھی قادیانیوں کے بارے میں رواداری برتتے تھے۔ اس ماحول میں علامہ نے قادیانی تحریک کے مائدہ و ماعلیہ سے واقفیت حاصل کئے بغیر اچھی رائے قائم کر لی۔ ان کی یہ رائے بہت حد تک شیخ عطاء محمد (برادر بزرگ) کی شفقت اور تعلیمی کفالت پر مبنی ہے۔ علامہ اقبال، عطیہ فیضی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں :

”میری خواہش ہے کہ جہاں تک جلد ممکن ہو۔ اس ملک سے بھاگ جاؤں۔“

مجھے عزت اس چیز سے دوک رکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کے احسانات سے بے حد زیر بار ہوں۔“

۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا غلام احمد قادیانی زہری ملک، عدم ہوا اور قادیانی اُمت کی راہنمائی حکیم نور الدین بیری کے ہاتھ آئی۔ ڈاکٹر صاحب حکیم نور الدین سے اکثر استفسار کرتے تھے مثلاً:

”جب علامہ اقبال کی دوسری شادی ہو گئی اور ابھی خستہ باقی تھی، ڈاکٹر مجاہد اقبال کی والدہ کے بارے میں علامہ اقبال کو گناہم خطوط ملے کہ ان کا کردار بے داغ نہیں ہے۔ اس دور میں علامہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن بعد ازاں تحقیق کے بعد تمام الزامات بھوٹ نکلے تو علامہ حکیم کو لانے پر نیا ہو گئے، انہیں شبہ تھا کہ وہ چوں کہ طلاق دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس لئے مباداً شرعاً طلاق ہی ہو چکی ہو۔ انہوں نے مرزا جلال الدین کو مولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا کہ مسئلہ پوچھ آؤ۔“

علامہ اقبال نے بڑے صاحبزادے آفتاب احمد کو قادیان بغرض تعلیم بھیجا تھا۔ ۱۹۱۱ء میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ”ملت برصغیر پر ایک عمرانی نظر“ کے عنوان سے لیکچر دیا۔ جس میں انہوں نے کہا:

”میری رائے میں قومی سیرت کا وہ اسلوب جس کا سایہ عالمگیر ذات نے ڈالا ہے۔ ٹھیکہ اسلامی سیرت کا نمونہ ہے۔ اور ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ اس نمونے کو ترقی دی جائے اور مسلمان ہر وقت اسے پیش نظر رکھیں۔ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیکہ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔“

کشمیر میں ۷۷٪ مسلمان آبادی تھی، مگر ڈوگرہ حکمرانوں نے اکثریت کو تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ مسلمان معاشی طور پر پس ماندہ، سیاسی طور پر غیر منظم اور تعلیمی لحاظ سے ہندو رعایا سے کمزور تھے، کشمیر کی فوج میں ڈوگرہوں کے علاوہ راجپوت، نیپال کے گورکھے اور پنجاب کے سکھ تو بھرتی ہو سکتے تھے، لیکن کسی کشمیری مسلمان کو بھرتی کرنے کی کھینچ ممانعت تھی، مسلمان بنیادی حقوق سے محروم تھے، عبادات تک آزادی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، جو غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہوتا اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی، پولیس کی آزادی عنفا تھی۔ مختصر یہ کہ جنگل کا قانون تھا۔ بات کرنے پر ۱۹۳۱ء کے نصف اول میں مہاراجہ کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ہزاروں افراد کو پابند سلاسل و زندان کیا گیا۔ ریاست مسلمانوں میں تحریک آزادی پھیلنے لگی اور ریاست میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک مظاہر ہونے لگے۔ حکومت نے حالات کو بگڑتے دیکھ کر ہٹاؤی فوج طلب کر لی۔

کشمیر میں تحریک آزادی کی تائید و حمایت کے لئے شمالی ہند کے مسلمانوں نے دو تحریکیں شروع

کیں۔ پہلی تحریک کی نوعیت انقلابی اور مجاہدانہ تھی جو مجلس احرار اسلام کی سرکردگی میں جاری ہوئی۔ مجلس احرار اسلام نے ۱۹۳۱ء کے وسط میں اس امر کا فیصلہ کیا کہ وہ کشمیری مسلمانوں کو جائز حقوق دلانے کی خاطر کسی بڑے سے بڑے اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ ابتداء میں احرار کے ایک وفد نے مولوی منہر علی انصاری کی رہنمائی میں وزیر اعظم کشمیر سے ملاقات کی لیکن گفت و شنید بے نتیجہ رہی۔ ناکام گفت و شنید کے بعد احرار نے عوامی سطح پر ایک تحریک چلائی اور حکومت کے امتناعی احکام کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ رضا کار کشمیر جانے لگے۔ جو رضا کار سرحد عبور کر کے کشمیر کی حدود میں داخل ہوتے تھے وہ جیل میں ڈال دیے جاتے تھے مگر ان ہتھکنڈوں سے تحریک رکنے کی بجائے مزید تیز ہوتی گئی، آخر برطانوی حکومت نے ہمارا بہ کی درخواست پر ریاست کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی رضا کاروں کی گرفتاری شروع کر دی تھی۔

کشمیری مسلمانوں کے لیے جو دوسری تحریک ملی وہ آئینی اور قانونی تھی اور یہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کہلائی۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی ۲۵ جولائی ۱۹۳۱ء کو شملہ میں تشکیل پائی۔ کمیٹی کے پہلے سربراہ قادیانی امت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمد چنے گئے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں:

”کمیٹی کی تشکیل کشمیر میں غیر متوقع واقعات کے اچانک رونما ہونے پر صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہوئی تھی اور اس وقت یہ خیال تھا کہ اس قسم کی کمیٹی کی ضرورت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس لئے کمیٹی کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا گیا تھا، اور صدر کو آمرانہ اختیارات دے دئے گئے تھے۔“

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا مقصد مظلوم کشمیری مسلمانوں کی امداد تھا۔ مگر بشیر الدین محمود نے کمیٹی کو کشمیر کے معاملات میں محدود رکھنے کی بجائے قادیانیت کا Emage بلند کرنے کے لئے آٹھ کاربنالیا، انہوں نے ایک قادیانی عبدالرحیم درد کو کمیٹی کا سیکرٹری نامزد کر دیا اور قادیان میں ۹ اگست ۱۹۳۱ء کو کمیٹی کا مرکزی دفتر قائم کر دیا۔

کشمیر کمیٹی میں قادیانیوں کا رول محض مسلمانوں سے ہمدردی کے سبب سے نہ تھا بلکہ ناقابل تردید تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہ اپنے آقا ”برطانیہ“ کا حق نمک خواری ادا کر رہے تھے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے اجتماعی مسائل سے قادیانی ہمیشہ غیر متعلق رہے، انہوں نے برطانوی اقتدار کے لئے اپنی خدمات پیش کیں۔ ۱۹۱۸ء کے بعد جب مسلمانان برصغیر ترکی کے خلاف برطانوی جارحیت پر سراپا احتجاج تھے اور ملک کے کونے کونے میں خلافت کمیٹی کی شاخیں قائم ہو رہی تھیں تو ترکی کی شکست اور اتحاد پر برطانوی قبضے کی خوشی میں قادیانی امت نے ”جشن فتح“ منایا اور چراغاں کیا گیا۔

برصغیر کے مسلمانوں کا اہم مسئلہ حصول آزادی تھا تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قادیانی امت کا رد عمل یہ تھا کہ برطانوی اقتدار قائم رہے۔ ۱۹۳۵ء میں وائسرائے ہند لارڈ لینکلن سے سرخشاں خان کی والدہ نے ملاقات کی، اور سرخشاں خان کی والدہ نے لارڈ لینکلن کو کہا:

”حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو ہمارے سلسلہ کے بانی تھے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سلطنت برطانیہ کے وفادار رہیں اور اس کے لئے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اسکی عملداری میں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہم بغیر خوف و خطر کے اپنے دین کے احکام بجالا سکتے ہیں۔“

جب انگریزوں کا بوریا بستر سمیٹ کر جانا یقینی ہو گیا تو انہوں نے مسلمانان برصغیر کی خواہش اور مطالبے کے برعکس کانگریس کے اکھنڈ بھارت کا ساتھ دیا۔ مگر جب ان کی تمام سازشانہ کارروائیوں کے باوجود مسلمانان برصغیر کی خواہش ”پاکستان“ کی صورت میں متمثل ہو گئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے اکھنڈ بھارت کی جدوجہد جاری رکھی جو تاحال جاری ہے۔

اسلامی مملکت میں قادیانیوں کا مستقبل تاریک ہے اور وہ ان فائدوں سے محروم ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے نام پر ان کو حاصل ہیں۔

تاریخی پس منظر میں کشمیر کمیٹی کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اُس زمانے میں برطانوی حکومت کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ روس کشمیر کے راستے اپنے اشتراکی اثرات برصغیر میں نہ پھیلائے اس لئے سرحدی علاقوں میں ایسی وفادار جماعتوں کی نشوونما ضروری تھی جو ایک طرف برطانوی حکومت کی وفاداریوں دوسری طرف تمام سرگرمیوں سے برطانوی حکومت کو باخبر رکھیں۔ اس مقصد کے لئے قادیانیوں سے بہتر کوئی دوسری جماعت نہ ہو سکتی تھی۔

کمیٹی کی طرف سے کشمیری مسلمانوں کی جمہوری آزادیوں کے لئے برصغیر میں کشمیر ڈے (KASHMIR DAY) بنایا گیا۔ لاہور میں علامہ اقبال کی صدارت میں جلسہ ہوا، جلوس نکالا گیا۔ جلسہ و جلوس میں ایک لاکھ افراد نے شرکت کی۔

مرزا بشیر الدین کے مشکوک طرز عمل کو دیکھتے ہوئے باخبر مسلمانان کشمیر چنداں خوش نہ تھے۔ علماء کا طبقہ قادیانی امت کی ریشہ دوانیوں سے اس حد تک بیزار تھا کہ انہیں ہر حال میں تحریک کشمیر سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا۔ میر واعظ محمد یوسف شاہ نے اپنے ساتھی کشمیری راہنماؤں شیخ عبداللہ وغیرہ پر داغ بکھ کر دیا تھا کہ قادیانی امت کو سیاسی تحریک سے جدا رکھا جائے۔ کمیٹی کے ارکان پر بھی حقیقت دانستہ ہو گئی کہ مرزا اسب

کمیٹی کی آرٹ میں قادیانیت کی ترویج کے ارادے رکھتے ہیں۔ آخر لاہور کے ارکان کمیٹی نے بشیر الدین محمود کو ایک تحریر بھیجی کہ وہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے از سر نو انتخاب کرائیں۔
۱۹۳۳ء کو اجلاس ہوا اور مرزا صاحب نے از خود استعفیٰ پیش کیا جو منظور ہو گیا۔ نئے انتخابات تک علامہ اقبالؒ کو قائم مقام صدر اور ملک برکت علی کو سیکریٹری مقرر کیا گیا اور ایک دستور کمیٹی بنا دی گئی۔

نئی کمیٹی کا ایک دوسرا اجلاس ہوا اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا۔؟ ڈاکٹر اقبالؒ نے ۲۰ جون ۱۹۳۳ء کو اخباری بیان سے وضاحت کی :

”بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مذہبی فرقے کے امیر کے سوا کسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ احمدی دلاء میں سے ایک صاحب نے جو میر پور کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے۔ حال ہی میں اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی کشمیر کمیٹی کو نہیں مانتے اور جو کچھ انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس ضمن میں کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمام احمدی حضرات کا یہی خیال ہوگا۔ اور اس طرح میرے نزدیک کشمیر کمیٹی کا مستقبل مشکوک ہو گیا۔“
کشمیر کمیٹی کے ارکان میں نظام عمل کے بارے میں ”بے تکی اختلافات“ پیدا ہو گئے تو :

”ان حالات کے پیش نظر مجھے اس امر کا یقین ہے کہ کمیٹی میں اب ہم آہنگی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا اور ہم سب کا مفاد اسی میں ہے کہ موجودہ کشمیر کمیٹی کو ختم کر دیا جائے۔“

علامہ اقبالؒ نے اس بکھڑے سے علیحدگی اختیار کر لی تاہم کشمیر کمیٹی کی ضرورت و اہمیت کے لئے نئی کشمیر کمیٹی کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ مسلمانان لاہور نے ایک نئی کشمیر کمیٹی بنالی۔ قادیانی امت یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں تھی کہ پہلی ”آل انڈیا کشمیر کمیٹی“ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک نئی چال چلی اور ۳ ستمبر ۱۹۳۳ء کو لاہور میں سابق کشمیر کمیٹی کے بعض راہنماؤں کا جلسہ ہوا، اور علامہ اقبالؒ کو صدارت کی پیشکش کی مگر علامہ نے قادیانی ریشہ و دایوں کے پیش نظر علیحدہ رہنا ہی مناسب خیال کیا۔ بعد میں قادیانی امت نے سابق آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی بجائے ”آل انڈیا کشمیر ایسوسی ایشن“ کا نام دیا جو برائے نام ۳۷ء تک موجود رہی۔ اس علامہ اقبالؒ نے عمیق غور و فکر کے بعد ”قادیانیت اور اسلام“ کے موضوع پر بیان دیا وہ لکھتے ہیں :

”اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی وحدۃ، الوہیت

پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور رسول کریم کی ختم رسالت پر ایمان، دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے اور اس امر کیلئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہموسماج خدا پر یقین رکھتے ہیں اور رسول کریم کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے فریجہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کریم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے جہاں تک عجیب معلوم ہے کوئی اسلامی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا، لیکن اسلام بحیثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کریم کی شخصیت کا مرکب بن گیا ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تقلید یا ختم نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

ایک دوسرے مضمون میں رقمطراز ہیں :

”مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جو اس کی وحدت کیلئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو۔ لیکن اپنی بنائی نبوت پر رکھے اور بزعم خود اپنے الہات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔“

علامہ اقبالؒ نے مضامین و بیانات کے علاوہ اپنے کلام میں بھی ”قادیانیت“ کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔

”ضرب کلیم“ پہلی بار جولائی ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئی۔ اس میں ”نبوت“ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ
ہاں مگر عالم اسلام پر رکھتا ہوں نظر
نہج کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام
ناش ہے نہج پر ضمیر فلک نیلی فام

عصرِ حاضر کی شبِ تاریں دکھی میں نے
یہ حقیقت کہ ہے روشن صفتِ ماہِ تمام
وہ نبوت ہے مسلمان کیلئے برگِ شیش
جس نبوت میں نہیں قوت و شرکتِ کا پیام
اسی طرح ”انگریز کی پرستار امت“ کی طرف بایں الفاظ اشارہ کیا ہے
فتنہ ملت، بیضیہ نامت اسکی
جس مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے
”پس چہ باید کرد“ میں خوب لکھا ہے
گفت دین را رونق از محکومی است
دولتِ اغیار را راحت شمر و
زندگانی از خودی محرومی است
رقصِ ہاگرد کلیسا کرد و مرد

سے ماخذ و حوالہ جات سے

- ۱۔ تاریخ احمدیت جلد ہفتم ص ۱۹
- ۲۔ تحریک احمدیت اور علامہ اقبالؒ ص ۱۵
- ۳۔ ذکرِ اقبال ص ۳۷
- ۴۔ ذکرِ اقبال ص ۳۷
- ۵۔ اقبال نامہ جلد ۲ و اقبال
- ۶۔ ذکرِ اقبال ص ۳۷
- ۷۔ ملتِ بیضیہ ایک عمرانی نظر
- ۸۔ تفصیل کے لئے ”تحریک کشمیر“
- ۹۔ حرفِ اقبال ص ۲۲۱
- ۱۰۔ مینر رپورٹ ص ۱۹۶
- ۱۱۔ میری والدہ ص ۸۳
- ۱۲۔ تفصیل کیلئے ”مسئلہ کشمیر“
- ۱۳۔ کشمیر کی کہانی
- ۱۴۔ حرفِ اقبال ص ۲۲۱
- ۱۵۔ ایضاً ص ۲۲۲
- ۱۶۔ ” ۱۳۶ - ۱۳۷ ص ۱۳۷
- ۱۷۔ ” ۱۳۳ - ۱۳۴ ص ۱۳۴
- دوست محمد شاہد - ربوہ
- انتر حسین گیلانی - احمدیہ انجمن اشداعت اسلام - لاہور
- عبد المجید سالک - بزمِ اقبال لاہور
- ” ” ” ”
- عطیہ فیضی - اقبال اکیڈمی کراچی
- سالک
- ڈاکٹر اقبال (ترجمہ مولانا ظفر علی خان) ص ۱۷
- تاج الدین انصاری - مجلس احرار اسلام - ملتان
- ڈاکٹر اقبال
- سرفراز اللہ خان - محمد احمد اکیڈمی رام گلی ص ۳ لاہور
- ممتاز احمد - المحراب - سمن آباد - لاہور
- ظہور احمد - مکتبہ لاہور - بیٹن روڈ - لاہور
- ڈاکٹر اقبال
- ” ”
- ” ”
- ” ”

اللہ تعالیٰ کی طرف سے

اضافتِ اعضاء

تصنیف : امام ابن حزم ظاہری
ترجمہ : مولانا احمد عبد الحلیم کانپوری

کیا مُراد ہے

امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الفصل بین الایہاء والملل والخلع" میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعضاءِ دینیہ کی اضافت کی محاورات عرب کے مطابق جو توضیح فرمائی ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس سے قرآن و حدیث کی تفسیر میں بہت آسانی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں :

قرآن مجید اور احادیث میں بعض اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف دیکھ کر اس امت میں ایک فرقہ مجسمہ پیدا ہو گیا جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا قائل ہو گیا۔ مگر اس فرقہ کے پاس سوائے ان آیات و احادیث کے کوئی دلیل نہ تھی جس سے وہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا۔ مگر درحقیقت یہ اس کی انتہائی غلط فہمی اور لغتِ عرب سے بے خبری تھی۔ اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں میں جو فرقہ مجسمہ کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا قائل نہ تھا۔ اور اس کا رد و جواب علماء امت نے دیدیا تھا، لیکن یہ جواب چونکہ عربی کی ضخیم کتابوں میں ہے۔ اس لئے عربی نہ جاننے والے عوام بلکہ درس نظامیہ تک محدود رہنے والے علماء سے بھی پوشیدہ رہا۔ جسمِ باری تعالیٰ کا صرف اسلام ہی منکر ہے ورنہ دوسرے مذاہب مثلاً یہود و نصاریٰ اور سب سے زیادہ آریہ اور ہندو اسی حماقت کے قائل ہیں اور چونکہ اہل اسلام کے اعتراضات سے انہیں بھی اپنی ان حماقتوں کے سمجھنے کا شعور پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن تقلید و تعصب کی جو زنجیر لٹکتی ہے، مگر گریں ہے وہ انہیں اس سے رہا نہیں ہونے دیتی۔ اس لئے انہوں نے جواباً اہل اسلام پر بھی یہی الزام عائد کیا ہے کہ تمہارے یہاں بھی اعتنائے باری تعالیٰ کی تصریح موجود ہے۔ مگر یہ محض ان کا وہم ہے چنانچہ ذیل آیات و احادیث پیش کر کے ان کے صحیح و ظاہر معنی بتائے جاتے ہیں جو لغت، و موارثہ عرب کے مستند ہیں اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ محض رائے و قیاس ہے جو منقولات میں ہرگز مقبول نہیں۔

وجہ | قرآن مجید میں ہے - "و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام" (یعنی فنائے عالم کے بعد صرف آپ کا پروردگار ہی باقی رہے گا جو صاحب عزت و رفعت ہے) لفظ "وجہ" عربی میں بہت سے معانی میں مستعمل ہے۔ جن میں سے ایک معنی "چہرہ" بھی ہیں۔ لیکن یہاں تمام دوسرے معانی کو چھوڑ کر صرف چہرہ مراد لینا ایک سب سے دلیل دعویٰ ہے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ کسی کل کے جز و اثرات کو یا عام کے خاص کو ذکر کر کے اس سے کل یا عام ہی کو مراد لیتے ہیں اس لئے یہاں بھی اور قرآن مجید بھر میں جہاں کہیں بھی وجہ کی اصناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہاں وجہ اسی محاورہ و اصل کے مطابق ہے۔ اور وجہ اللہ سے مراد صرف اللہ ہی ہے۔ اسی کے مطابق دوسری جگہ ارشاد ہے : انما نطقکم بوجہ اللہ۔ اسے اللہ (یعنی ہم تو تمہیں محض اللہ ہی کے خوش کرنے کو کہلاتے ہیں اور تم سے اس کا کوئی بدل یا شکرانہ تک نہیں چاہتے اور یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے چہرہ کے لئے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ بھی ہے۔ یعنی تم (منازمین) جدھر بھی رخ کرو اور ہر ہی اللہ ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف متوجہ ہونے والے کو جانتا ہے اور اس کی توجہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وجہ کی اصناف حسب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہاں غیر اللہ مراد نہیں ہے اللہ ہی مراد ہے۔

سید و یمین | اسی طرح سید کے معنی ہاں ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً سید اللہ ذوق اید یہم۔ یعنی (حدیبیہ کی بیعت رضوان میں) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا لما خلقتہ بیدی۔ (یعنی اسے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا) جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ما عملتہ ایدینا الغاماً۔ (یعنی ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مخلوق میں چرپائے بھی ہیں)۔ بل سیدہ مہ سلطان۔ یعنی بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کچے ہیں۔ اور حدیث صحیح میں ہے۔ "عن یمن الرحمن"۔ "وکلنا سید یمین"۔ یعنی رحمان کے سامنے ہاتھ سے۔ اور اس کے دونوں ہاتھ داسنے ہیں۔ یہاں بھی وجہ کی طرح سید و یمین کا استعمال ہوا ہے، مگر ان دونوں لفظوں سے بھی مراد اللہ ہی ہے۔

عین | اور اسی طرح عین جس کے معنی آنکھ ہیں اس کا استعمال بھی اللہ کے معنی میں ہوا ہے۔ "لصنع علی عینی" (تاکہ میری آنکھ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے) انڈ باعینا۔ (بیشک تم میری آنکھوں کے سامنے ہو) چنانچہ یہاں بھی عین سے مراد اللہ ہی ہے۔ یعنی تاکہ میرے سامنے تمہاری پرورش کی جائے اور بیشک تم میرے سامنے ہو یعنی اللہ کے۔

جنب | اسی طرح جنب بمعنی پہلو ہے مگر اس کا استعمال اس آیت میں اسی طرح ہوا ہے۔ یا حرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ یعنی قیامت میں کوئی سزا یافتہ یہ کہے گا کہ (وائے حسرت یہ ہے

اللہ کے کاموں میں انتہائی کوتاہی کی) یعنی میں نے اس کی عبادت و اطاعت میں کوتاہی کی بجائے اس کے غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گیا۔

یمین | اور حدیث میں جو یمین الرحمن اور کلتایدہ یمین آیا ہے اس کی نظیر بھی قرآن مجید میں ہے۔ وہ مملکت ایمانکہ۔ یعنی (تمہارے واسطے ہاتھ جس چیز کے مالک ہوں) ظاہر ہے کہ اس کے معنی صاف یہی ہیں کہ جس کے تم مالک ہو۔ کیونکہ ہاتھ مالک نہیں ہوتے۔ بلکہ لغت عرب میں یمین ایسے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جہاں کسی افضل کا حق و حصہ مراد ہوتا ہے۔ شماخ کہتا ہے۔

اذا ما رایت رفعت ل محمد تلقاها عرابۃ بالیمین

یعنی جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہوا تو اسے عرب نے واسطے ہاتھ سے لیا۔ یعنی انہوں نے اس جھنڈے کو اعلیٰ درجہ کی سعی و عقیدت کے ساتھ مکمل طور پر لیا۔ اسی طرح جہاں کہیں یمین اللہ کی طرف مصاف ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا ظہور یمین سے ہوا ہے، وہ مکمل و اعلیٰ ہے کیونکہ جو کام دینے ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ بہ نسبت بائیں ہاتھ کے کام کے مکمل ہوتا ہے۔

قدم ورجل | اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ ان جہنم لاعتلاء حتی یضع نیھا قدمہ۔ یعنی جہنم سیر نہ ہوگی تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم نہ رکھ دے۔ اور نیز یہ بھی یہ بھی حدیث میں ہے کہ حتی یضع نیھا رجلہ۔ یعنی جہنم سیر نہ ہوگی تا وقتیکہ وہ اس میں اپنا رِجُل نہ رکھ دے اور رِجُل کے معنی پاؤں بھی ہیں، اور رِجُل کے معنی جماعت بھی ہیں۔ اور اس کے وہی معنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے خبر دی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ بعد یوم القیامۃ یخلو خلقا یدخلہم الجنة والنار کل واحدہ منکما ملؤما۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ (پھر جنت و دوزخ سے فرمائے گا) کہ تم دونوں میں سے ہر ایک کے لئے کوئی نہ کوئی بھرنے والی چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بعد جنت و دوزخ کھیلے کوئی مخلوق پیدا کی جائے گی جو ان دونوں کو بھر دے گی۔ لہذا اس حدیث میں قدم کے وہی معنی ہیں جو اس آیت میں ہیں۔ ان لم قدم صدق عند ربہم۔ یعنی (مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے رب کے یہاں ان کے لئے قدم صدق ہے۔ یعنی ان کا گزشتہ صدق ہے، جسکی انہیں جزا ملے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں قدم بمعنی گزشتہ ہے، اور قدم کے یہی معنی حدیث مذکورہ میں بھی ہیں۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت جس سے جہنم بھری جائے گی وہ علم الہی میں قدم یعنی مقدم و گزشتہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر ہونے والی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور رِجُل کے معنی یہی ہیں، کیونکہ لغت میں رِجُل جماعت کو بھی

کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنی (پیدا کی ہوئی) ایک جماعت رکھ دے گا، جس سے وہ بھر جائے گی۔
خلاصہ یہ ہوا کہ اس حدیث میں قدم درجہل کے معنی پاؤں نہیں ہیں بلکہ قدم بمعنی گذشتہ یعنی وہ جماعت
جو اللہ کے علم میں پہلے سے گذری ہوئی ہے۔ اور رجہل بمعنی جماعت۔

اصْبَحْ اور اسی طرح یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان
قلوب المؤمنین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل۔ بیشک مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں
میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر و نعم میں سے قلب مومن دو تدبیروں
اور دو نعمتوں کے درمیان میں ہے کہ یا تو اُسے کفایت و فراغت میسر ہے جس سے اُسے مسرت
حاصل ہے اور یا اُسے تنگی و مصیبت ہے جس پر اُسے اجر و ثواب ملتا ہے اور چونکہ نعمت میں اصْبَحْ
کے معنی انگلی بھی ہیں اور نعمت بھی۔ اور چونکہ باریک و دقیق امور انگلی سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ اس لئے
یہاں بطور استعارہ تدبیر کیلئے اصْبَحْ کا لفظ لایا گیا۔ جب طرح یحییٰ یعنی دست راست عظیم الشان امور
کی تکمیل کے اظہار کے لئے لایا جاتا ہے اور چونکہ اصْبَحْ بمعنی نعمت بھی ہے۔ اس لئے حدیث کا واضح
مطلب یہ ہوا کہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کی تدبیر و توفیق کے درمیان میں ہے اور ظاہر ہے کہ توفیق انتہائی
نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اس عالم ظلمانی میں کوئی خیر ممکن نہیں اور بغیر خیر کے نجات ممکن نہیں۔ اور تدبیر و
توفیق ہر دو امور اس کے احکام میں سے ہیں۔

صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ان اللہ یبیدو للمؤمن یوم القیامۃ
فی غیر الصورۃ النقی عرفوہا۔ (یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کیلئے اُس صورت کے خلاف
ظاہر ہو گا جس صورت میں وہ اُسے جانتے ہیں) اور یہ بالکل بدیہی و ظاہر ہے کہ قیامت میں خوف و ہول
کی وہ صورت حال نظر آئے گی جو بالکل اس کے خلاف ہوگی جو دنیا میں خیال کی جاتی ہے۔ کیونکہ اسی حدیث
میں یہ جملہ کہ: غیر الصورۃ النقی عرفوہا۔ (جو اُس صورت کے خلاف ہوگی جو لوگ پہچانتے تھے) اس
پر دلالت کہ رہا ہے کیونکہ ہمیں بدیہی و ضروری علم ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسی صورت کو نہیں جانتے
لیکن دنیا میں خوف و دہشت و ہول کے بیشمار طریقوں کا ہر ایک کو علم ہے اور اسی کے مطابق وہ قیامت
کے ہول و دہشت کو بھی خیال کرتا ہے۔ لیکن حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات خوف و
دہشت بالکل جدا گانہ ہوں گے۔ اس لئے اس حدیث میں یقیناً صورت کے یہی معنی ثابت ہو گئے جو
بیان کئے گئے اور بعینہ یہی کلام اس صحیح حدیث کے متعلق بھی ہے کہ: خلق اللہ آدم علی صورۃ یعنی
(اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا کیا)۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صورت کو بطور

اضافت لاکر اپنی طرف مضاف فرمایا ہے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی مملوکہ صورت پر پیدا کیا۔ اور اس لئے وہ صورت مراد لی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے پسند فرمائی اور اسی صورت پر انہیں پیدا کیا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جس نوع کو جو بھی صورت عطا فرمائی وہ اپنے ہی اختیار و پسند سے عطا فرمائی، لیکن جس طرح انسان کو اس نے اپنی بہت سی مخلوقات پر شرف دیا اسی طرح اس کی صورت کو بھی بہت سی مخلوقات کی صورت پر شرف دیا اور اس کی صورت کو سب کی صورت سے زیادہ پسند فرمایا۔ اور اسی شرف و خصوصیت کی وجہ سے اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جس طرح جو چیز کسی طبقہ میں کوئی نفسیات رکھتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جتنے بیوت و مکانات ہیں۔ سب ہی اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی مکان یا بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ جس طرح مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور مثلاً جبریل و عیسیٰ علیہما السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام ارواح اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور وہی سب کا مالک ہے۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ (اونٹنی) کو ناقہ اللہ کہا جاتا ہے حالانکہ جتنی بھی اونٹنیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں۔ بس اسی طرح آدم علیہ السلام کی صورت کو بھی۔ صورۃ اللہ و صورۃ الرحمن۔ کہہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

ساق و کشف ساق | اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ یوم القيامة ان الله عز وجل یکشف عن ساق فیخرون سجدا۔ (قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب اشک را کر دیگا، تو لوگ سجدہ میں گر پڑیں گے)۔ اگرچہ لغت میں لفظ ساق بمعنی پنڈلی آتا ہے، لیکن کسی معاملہ کی شدت کا اظہار کرنے کے لئے کشف ساق (یعنی پنڈلی کھوسنے) سے استعارہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کوئی کام نہایت جدوجہد سے انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے پائینچے پڑھا لیتا ہے جس سے اس کی پنڈلیاں کھل جاتی ہیں۔ زبان عرب میں کمال بلاغت کی وجہ سے اس قسم کے محاورات بکثرت رائج ہیں۔ مثلاً وہ عریض القفا۔ (چوڑی گڈی والا) کہہ کر اس سے احمق مراد لیتے ہیں۔ اور کثیر الرقاد (بہت سی راکھ والا) کہہ کر اس سے سخی مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ جسکی گڈی چوڑی ہوگی۔ اس کا سر بھی اسی حساب سے بڑا ہوگا اور اس میں رطوبات بلغمیہ بھی زیادہ ہوں گی جسکی وجہ سے اس کی عقل کم ہوگی اب اگر کوئی چھوٹے سروالا بھی احمق ہو تو اسے بھی۔ عریض القفا۔ ہی کہیں گے۔ اسی طرح جس کے یہاں راکھ بہت ہوگی آگ بھی بہت ہوگی اور جب آگ بہت ہوئی تو کھانا بھی بہت پکے گا۔ اور جب کھانا پکے گا۔ تو کھانے والے بھی بہت ہوں گے۔ اور جو بہتوں کو کھانا کھلائے گا، وہ سخی ہوگا۔ اس لئے وہ کثیر الرقاد۔ (بہت راکھ والا) کہہ کر سخی

مراد لیتے ہیں۔ اگرچہ کسی سخی کے یہاں ذرا سی بھی رکھ نہ ملے۔ اسی طرح کشفِ ساق۔ بھی انتہائی جدوجہد کے ساتھ مکمل کام کر نیکے لئے استعمال ہوتا ہے خواہ وہ کام کسی ایسے کی طرف منسوب ہو جسکی پنڈلی ہی نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ اسی حدیث بالا کی طرح قرآن مجید میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اور معاذ اللہ یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساق یا پنڈلی ہے جسکی قیامت میں زیارت کرائی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہے: یوم یکشف عن ساق ویدعوت الی السجود۔ (جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی۔) یعنی قیامت کے ہولناک مناظر آشکارا کر دئے جائیں گے اور کارکنانِ قضاء و قدر اپنے فرائض میں نہایت جدوجہد اور تندرہی کے ساتھ مشغول ہوں گے۔) اور لوگوں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ اس آیت میں محشر کی شدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیونکہ عرب ایسے موقع پر کہتے ہیں۔ شمرت الحرب عن ساقنا۔ (جنگ نے شدت اختیار کر لی) اور اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جنگ نے اپنی پنڈلی سے پائینچہ پڑھا لیا۔ مگر یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ جنگ کوئی انسان نہیں جسکی پنڈلی ہو اور وہ پاجامہ پہنتے ہو اور اس کا پائینچہ پڑھائے۔ چنانچہ بریر کہتا ہے۔

الاربہ سامحی الطرف من آل مازن اذا شمرت عن ساقنا الحرب شمر

دیکھو تو آل مازن کے صاحبِ نخوت لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب جنگ اپنی پنڈلی سے پائینچہ پڑھا لیتی ہے۔ یعنی شدید ہوتی ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ جنگ کا جسم ہے نہ پنڈلی نہ پاجامہ نہ پائینچہ۔ مگر جب کشفِ ساق "شدتِ امر کے لئے مستقل ہونے لگا۔ تو پھر اس میں اس کا لحاظ بھی نہ رہا کہ جسے اس کا فاعل بنایا جا رہا ہے، درحقیقت وہ صاحبِ ساق۔ (پنڈلی والا) ہونے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح لغت عرب کے کثیر محاورات ایسے ہیں کہ اگر ان کا لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو ایک اچھا خاصا فصیح و بلیغ کلام بالکل ہڈیاں معلوم ہوگا۔ اس لئے جہاں کہیں بھی ظاہری الفاظ کا مطلب عقل یا بداہت کے خلاف ہو، وہاں علم محاورات کی طرف رجوع کرنا واجب ہے ورنہ اس کلام کا مطلب ہی غلط ہو جائے گا۔ (اور اسی خرابی سے بچنے کیلئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھنے کیلئے شعرائے جاہلیت کا کلام دیکھو) مثلاً عربی میں ایک محاورہ ہے: سقط فی سیدہ۔ جس کے الفاظ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ (اس کے ہاتھ میں گر دیا گیا۔) مگر یہ جملہ کلام عرب میں کہیں بھی اس معنی میں مستقل نہ ملے گا بلکہ اس کے معنی ان کے محاورات میں ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ (وہ نادام ہوا یا متحیر ہو گیا۔ وغیرہ) چنانچہ یہی محاورہ اسی معنی میں قرآن مجید میں بھی مستقل ہوا ہے: فلما سقط فی ابیدیم۔ (اور جب بنی اسرائیل نادام ہوئے۔)

اسی طرح اگر یوم یکشنبہ سے (جس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی) ساق کی تجلی مراد ہوتی تو یہاں بعض ضائع بلاعت بجاٹ ساق، وجہ زیادہ مناسب ہوتا کیونکہ دیدار تجلی تو چہرہ کی ہوتی ہے نہ کہ پنڈلی کی۔ بلکہ کسی کو پنڈلی دکھانا ہمارے یہاں عیب اور خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں شرف باریابی کے وقت لوگوں کو پیر یا پنڈلی دکھائے اس لئے یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعضاء جسمانی کی اصناف محض افہام و محاورہ عرب کے مطابق کی گئی ہے نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ (اس کے علاوہ اگر یہاں درحقیقت تجلی ساق ہی مراد ہوتی تو "ساق" معرف باللام ہونا چاہئے یعنی "الساق" اور اس موقع پر اس کا نکرہ لانا قواعد عربیت کے خلاف ہے) واللہ اعلم۔

جمہوریت کیا ہے

مصطفیٰ عباسی (میری)

یہ زمانہ نشر و اشاعت، تشہیر اور پروپیگنڈے کا ہے۔ اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ ذرائع ابلاغ و تشہیر ہیں۔ اور پروپیگنڈا ایک فن اور سائنس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس فن کے ماہر چاہیں تو نیک کو بد اور بد کو نیک منوا سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اصول اور طریق کار یہ ہے کہ بحوث مشہور اور مقبول بناتی ہو اسے بار بار دہرایا جائے، تاکہ لوگ اسکی صداقت پر یقین کر لیں۔

گزشتہ ایک سو سال سے جمہوریت کے حق میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور عوام کو اسی حد تک متاثر کر دیا گیا ہے کہ جمہوریت کے نادیدہ عاشق بن گئے ہیں۔ جمہوریت نے مذہب کا مقام اختیار کر لیا ہے۔ اور مفاد پرست جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکا دینے میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ امریکہ جمہوریت کے نام پر ویت نام میں جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں بھی جمہوریت کا چرچا عام ہے اور لوگوں کو جمہوریت کے نام پر آسانی سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ اور تہذیبیت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ لوگ اور اچھے خالصے دیندار لوگ بھی اسلام کے بعض اصولوں کو جمہوریت کے پیمانے سے ناپ رہے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کی حقیقت سے باخبر ہوں۔ بس اسی مقصد کیلئے یہ سطور پیش کی جا رہی ہیں۔

الحمد للہ الصراط المستقیم۔

جمہوریت | جمہوریت عربی زبان کا لفظ ہے۔ بولفظ "جمہور" کے آخر "یت" لاحقہ لگا کر بنایا گیا ہے۔ جمہور کے معنی ہیں عوام، اکثریت، لوگ وغیرہ انگریزی میں جمہوریت کا مترادف ڈیموکریسی (DEMOCRACY) ہے۔ یہ لفظ لاطینی زبان کے دو لفظوں سے مرکب ہے ڈیمو (DEMO)

یعنی عوام۔ اور کراتو (KRATU) یعنی طاقت۔ مرکب کے معنی ہیں عوام کی طاقت، عوام کی حکومت، یا عوام کا اقتدار۔ ایک دوسرا لفظ ہے ری پبلک (REPUBLIC) یہ REAL اور PUBLIC سے مرکب ہے، جس کے معنی ہیں حقیقی عوام۔ غرض جمہوریت اور اس کے مترادفات کے معنوں میں عوام یا اکثریت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

یہ تو لفظ جمہوریت کا لغوی معنی تھا، جس سے بحث ہمارا مقصد نہیں۔ ہم اس کے اس مفہوم پر غور کرنا چاہتے ہیں جو علم سیاست کی اصطلاح میں مراد لیا جاتا ہے۔ علم سیاست میں جمہوریت سے مراد ایک خاص طرز حکومت (A FORM OF GOVERNMENT) ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس حکومت کے چلانے والے عوام ہوتے ہیں اور عوام اپنے ہی مفادات اور فوائد کے لئے حکومت چلاتے ہیں۔ امریکہ کے ایک مقتول صدر ابراہیم لنکن کا کہنا ہے کہ :

Democracy is the Government of the people, by the people, for the people.

یعنی جمہوریت ایک عوامی حکومت ہے، جسے عوام اپنے لئے خود چلاتے ہیں۔

جمہوریت کی تاریخ خاصی پرانی اور طویل ہے۔ اڑھائی ہزار سال قبل مسیح یونان کے حکمرانے جمہوریت پر غور و فکر کیا تھا۔ یونانی فلاسفر افلاطون (PLATO) کی کتاب ”جمہوریت“ (REPUBLIC) آج بھی دنیا میں شوق سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ جدید جمہوریت کے داعی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں سے اٹھارویں میں انقلاب فرانس رونما ہوا۔ روس کی کتاب ”معاہدہ عمرانی“ (CONTRAT SOCIAL) انقلاب فرانس کے مجاہدوں کے نزدیک انجیل کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کتاب میں جمہوریت کو بہترین حکومت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

جمہوریت چونکہ ایک طرز حکومت ہے، اس لئے اس کی حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم حکومت کی حقیقت کو سامنے رکھیں نیز حکومت مملکت یا ریاست (STATE) کا ایک حصہ ہے، اس لئے مملکت کی اصلیت سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہمیں بات مملکت سے شروع کرنی چاہئے۔

مملکت | مملکت یا ریاست جسے انگریزی میں سٹیٹ (STATE) کہتے ہیں، ایک سیاسی اصطلاح ہے۔ اور اس سے مراد ایک ایسا خطہ ارضی ہے، جس پر مخصوص لوگ آباد ہوں اور ان لوگوں کی منظم معاشرت اور ان کا اپنا اقتدار ہو۔ منظم معاشرت سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ قواعد و ضوابط کے

پابند ہوں اور ملکہ اس انداز میں زندگی بسر کرتے ہوں کہ ہر ایک کے فرائض اور حقوق متعین ہوں، اقتدار سے مراد یہ ہے کہ اسی خطہ ارضی پر بسنے والوں کی اپنی خود مختار حکومت ہو۔ ان کی اجازت کے بغیر اسی زمین میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے، اور انہیں دنیا کی دوسری مملکتوں یا ریاستوں سے صلح و جنگ کے معاہدے اور معاملات کرنے کی آزادی ہو۔ مملکت میں مستقل آبادی ہو۔ اسی مملکت کے شہری کہلاتے ہیں۔ اور ان کے آپس کے تعلقات جو ایک مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے قائم ہوتے ہیں، ان میں قومیت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک مملکت کے تمام شہری ایک قوم کہلاتے ہیں، اور مملکت ان کا وطن ہوتی ہے۔

گویا وطن اور قوم کا تصور مملکت کے وجود سے قائم ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم مملکت قوم وطن یا حکومت کے اسلامی تصور کی بات نہیں کر رہے ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں وہ جدید علم سیاست کی جدید اصطلاحات کی تشریح ہے۔

مملکت کس طرح وجود میں آئی فرانس کے عظیم دانشور جس کی کتاب معاہدہ عمرانی کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ یعنی روسو اپنی ایک دوسری کتاب ”انسانی عدم مساوات کے اسباب“ میں لکھتا ہے کہ، ”موجودہ معاشرے کا بانی وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل زمین کے قطعہ پر قبضہ کر کے یہ کہا کہ یہ میری ملک ہے۔“

گویا مملکت کا وجود اس وقت ظہور پذیر ہوا جس وقت انسان میں ذاتی ملکیت اور خاص کر زمین پر قبضہ کا تصور پیدا ہوا۔ پہلے پہل انسان خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتا تھا، شکار کرتا اور بھوک کی آگ بجھاتا رفتہ رفتہ زندہ شکار پکڑنے کے قابل ہوا، اور اس سے مویشیوں کے ریوڑوں کا مالک بن گیا۔ مویشیوں کے بچے چراگاہوں کی ضرورت تھی، مختلف گروہوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے انسانوں نے برف پہاڑوں، ریگستانوں اور خطرناک جنگلوں سے بچی ہوئی زمین کو چراگاہوں میں بانٹ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ انسان نے کاشت اور زراعت کا مشغلہ اختیار کیا۔ تو زمین کی اہمیت بڑھ گئی، مستقل آبادیاں اور شہر وجود میں آگئے، اور شہری زندگی نے ثقافت اور تہذیب کو جنم دیا، تقسیم کار کا اصول رائج ہوا اور مملکت نے موجودہ صورت اختیار کر لی۔

آج مملکت ایک وطن ہے، اور مملکت میں تمام لوگ ایک قوم ہیں۔ اس قوم کا فرض ہے کہ اپنے وطن کے انداموں اور اس کی سرحدوں کے تقدس کی حفاظت کرے۔ داخلی امن کے لئے قانون، عدالت، پولیس اور عقوبت خانوں کا ہونا ضروری ہے اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے مسلح افواج

لابدی ہیں۔ آج دنیا میں کسی ایسی مملکت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا جو قانون، عدالت، پولیس، عقوبت خانوں اور مسلح افواج کی ضرورت محسوس نہ کرتی ہو، سوئٹزرلینڈ میں اگر مسلح فوج نہیں تو اس کی فوجی ضرورت اس کے ہمسایہ ملک باہمی معاہدہ کی رو سے پوری کرتے ہیں۔ مملکت کی ان ضرورتوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ملک میں ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے جسے حکومت کہتے ہیں۔

روس نے اپنی کتاب ”معاہدہ عمرانی“ میں وضاحت سے بتایا ہے کہ مملکت اور حکومت کا وجود اس وقت ممکن ہوا جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ دولت جمع ہوئی۔ اس لئے کہ اگر نادر دولت نہ ہو تو مملکت اور حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے۔ اشتراکیوں کا خیال ہے، جیسا کہ لینن نے اپنی کتاب ”ریاست و انقلاب“ میں لکھا ہے کہ ”ریاست یا مملکت سماج میں طبقات کا نتیجہ ہے، یہ ناقابل مصالحت طبقاتی تضادات کا نتیجہ ہے اور مظلوم کو روٹنے اور دبائے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔“ لینن اپنی محولہ بالا کتاب میں وضاحت سے لکھتا ہے کہ ریاست طبقات کی پیداوار ہے، اور جب طبقات ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں صرف اور صرف محنت کشوں کا راج ہوگا۔ اس وقت مملکت یا ریاست خود بخود ختم ہو جائے گی۔

ریاست اور حکومت کی حیثیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ہم تاریخی کرام سے عرض کریں گے کہ اگر موقع ملے تو روس کی کتاب ”معاہدہ عمرانی“ اور لینن کی کتاب ”ریاست و انقلاب“ کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ کتابیں فکر انسان کی ان غایوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو روحی کی روشنی سے محرومی کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہیں۔

روس کی کتاب ”انسانی عدم مساوات کے اسباب“ سے ایک اقتباس ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر لکھتا ہے :

”کتنے جرائم جنگوں قتل و غارت گری مصائب اور آلام سے بنی نوع انسان کو نجات مل جاتی اگر کوئی شخص حد بندی کے نشانوں کو مٹا دیتا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم سب زمین کے ایک جیسے مالک ہو اور یہ شخص جو اپنے لئے یا اپنی قوم کے لئے زمین کا حصہ مخصوص کر رہا ہے، یہ دھوکہ باز اور فریب کار ہے۔“

گویا روس کے نزدیک مملکت کا وجود دنیا میں فتنہ و فساد قتل و غارت گری اور جنگوں کا باعث ہے۔

آپ دیکھ چکے ہیں کہ مملکت نے وطن اور قوم کا تصور ابھارا ہے، اور دنیا میں جس قدر بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ وطن پرستی اور قوم پرستی ہی کے نتائج ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک مغربی دانشور نے "عالمی ریاست" (THE STATE OF THE WORLD) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں جنگ کے اسباب و علل کا تجزیہ کیا ہے اور لکھا ہے:

"یہ واقعہ ہے کہ ہمارے دور کی دونوں لڑائیاں قوم پرستی کی پیداوار ہیں۔ اور یہی (قوم پرستی) ہمارے زمانے میں سب سے بڑی سیاسی قوت ہے ان دونوں لڑائیوں کی تہ میں وہی اصول کار فرما تھا جس کی رو سے دنیا کو آزاد قومی مملکتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور جس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ مختلف مملکتیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتی ہیں۔ اور اس طرح ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں۔ ان حالات میں کبھی صالح معاشرتی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور رونا صرف یہی نہیں کہ دو عالمگیر لڑائیاں کیوں ہو گئیں بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ جب دنیا میں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت بھی امن قائم نہیں ہوتا۔"

(بزرگ کتاب انسان نے کیا سوچا ص ۲۳۹)

مصنف نے واضح اور کھلے لفظوں میں دنیا بھر کے سیاست دانوں کی فکری کشمکشوں کے غلط نتائج اور بدترین ثمرات کی نشاندہی کی ہے جس سے یہ حقیقت نمایاں ہو گئی ہے کہ مملکت کا وجود جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کا باعث ہے۔ ظاہری جنگ نہ ہو تو بھی دنیا میں امن قائم نہیں رہتا مملکتوں کے درمیان سیاسی اختلافات جنہیں سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔

امن نام ہے ذہنی سکون کا اور ایسے حالات کا جن میں انسان اطمینان سے زندگی بسر کرے اور سب جانتے ہیں کہ یہ چیز آج بھی اسی طرح ناپید ہے جس طرح ۱۹۱۴ء کی پہلی عالمی جنگ اور ۱۹۳۹ء کی دوسری عالمی جنگ کے زمانوں میں ناپید تھی۔ جنگ اور نام نہاد امن کے زمانوں میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ جنگ کے زمانے میں فتنہ و فساد زیادہ شدید ہوتا ہے اور مؤخر الذکر زمانے میں اس کی شدت میں کمی حد تک کمی آجاتی ہے۔ یا جنگ کے زمانے میں انسانوں کا قتل ہوتا ہے اور امن کے زمانے میں قتل کئے جانے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ نیز امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے۔

مملکت کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے زمین کو مختلف اقوام میں منصفانہ طور پر تقسیم کر دیا

ہے تاکہ امن قائم رہے، لیکن حالات و واقعات شاید ہیں کہ اس تقسیم نے اقوام میں نفرت اور علیحدگی کے رجحانات پیدا کر دیے ہیں۔ افراد کا بغض و عداوت حسد اور رقابت قوموں کے بغض و عداوت حسد اور رقابت میں بدل گئے ہیں۔ جب مملکت نہ تھی تو زید بکر کا مخالف تھا زید بکر سے حسد کرتا اور مال و دولت میں اس سے بڑھ جاسنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اب جبکہ مملکت قائم ہو گئی ہے، تو زید کی پوری قوم بکر کی پوری قوم سے حسد کرنے لگی اور مال و دولت میں اس سے آگے نکل جانے کی فکر میں ہے۔ گویا افراد کی برائیاں قوموں کی برائیاں بن گئی ہیں، افراد کے اختلاف قوموں کے اختلافات کی صورت میں بدل گئے ہیں۔ یوں کہتے کہ اختلافات کو مملکت نے منظم اور مستحکم کر دیا ہے۔

آج جب کہ جنگ کی حالت نہیں ہے، دنیا کے سارے تین ارب انسان اپنی محنت و مشقت کے ثمرات یعنی دولت کا نوے فی صد جنگ کی تیاری پر صرف کر رہے ہیں۔ انسان چاند پر اس لئے نہیں گیا کہ خدا کی خالقیت کے مظاہر کا مشاہدہ کرے یا خلق خدا کی بہتری کی راہیں نکالے بلکہ اس نیت اور ارادے سے گیا ہے، کہ تیسری عالمی جنگ کی صورت میں خلا سے آگ برسانے کا بندوبست کرے روسی اور امریکی سیاست دانوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ تسخیر خلا سے ان کا مقصد جنگ کی تیاری ہے۔ یہ ہے مملکت۔ اب آئیے حکومت کی طرف جو مملکت کے مقاصد کو عملی صورت دینے کا ایک ذریعہ یا مملکت کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔

حکومت | حکومت ایک ایسا ادارہ ہے، جو مملکت کے مقاصد کی تکمیل کے لئے قائم کیا جاتا ہے، حکومت مملکت کے اندر امن اور اس کی سرحدوں کے تقدس کی حفاظت کرتی ہے۔ حکومت قوم کے افراد یعنی مملکت کے شہریوں کو ان کے فرائض ادا کرنے پر مجبور کرتی اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ قانون، عدالتیں، پولیس، عقوبت خانے اور مسلح افواج حکومت کے کارنامے ہیں۔ اور انہی کے ذریعہ حکومت مملکت کے مقاصد کی تکمیل کا کام کرتی ہے۔

حکومت کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن سب میں قدر مشترک حاکمیت کا تصور ہے۔ مملکت میں آباد شہریوں کی غالب اکثریت بلکہ کم و بیش ساری قوم محکوم اور رعایا ہوتی ہے۔ اور چند افراد حاکمیت اور اقتدار کے مالک ہوتے ہیں۔ گویا قوم دو حصوں یا دو طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ حاکم اور محکوم حاکم طبقہ اپنی حاکمیت کے تحفظ اور بقا کے لئے جدوجہد کرتا ہے، اور محکوم طبقہ زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ حاکم خواہ بادشاہ ہو یا صدر مملکت اس کا مقاد محکوم عوام کے منادات سے مختلف ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت کو اپنے مفادات کے

تحفظ کے لئے کمزور فریب سے کام لینا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حاکم محکوم رعایا میں بھوٹ ڈال کر انہیں کمزور بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کہیں قوم اور وطن پرستی کے جذبات ابھار کر بیرونی دشمنوں کی فرضی دشمنی کا مقابلہ کرنے کی راہیں سوچتا ہے۔ جنگ ہمیشہ دو مملکتوں کے حکمرانوں کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا سارا بوجھ محکوم عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے لہذا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کا حکمران محکوم رعایا کی توجہ ملکی مسائل سے ہٹانے کی خاطر جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ اور اس کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری قوم پر ڈال دی جاتی ہے۔

حکمرانوں نے اپنے اعمال کی ذمہ داری محکوم عوام پر ڈالنے کے لئے حکومت کی ایک نئی قسم اختراع کی ہے جسے جمہوریت کا نام دیا گیا ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس حکومت کے تمام فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا ان فیصلوں کی ذمہ داری بھی عوام ہی پر عائد ہوتی ہے۔ تاریخ میں بیشمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی ملک کے بادشاہ نے جنگ وغیرہ قسم کی کوئی بڑی ذمہ داری اپنے ذمہ لی اور جب اس میں وہ ناکام ہوا تو اسے سزا دی گئی۔ اور عوام نے اسے قتل کر دیا۔ عہد حاضر کے حکمرانوں نے اس خطرے سے بچنے کے لئے جمہوریت کی راہ نکالی ہے، کہا جاتا ہے کہ:

”جمہوریت میں اقتدار کے مالک عوام ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا فیصلہ عوام کرتے ہیں

اور نتائج کی ذمہ داری بھی عوام ہی برداشت کرتے ہیں۔

اہل نظر سے پوشیدہ نہیں کہ حکمرانوں کا یہ کہنا کہ عوام اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، سراسر بھوٹ ہے، اگر عوام اقتدار کے مالک ہیں، تو اقتدار کن لوگوں پر قائم کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص بیک وقت حاکم اور محکوم ہو سکتا ہے؟ حکومت شخصی ہو یا جمہوری اقتدار کے مالک صرف چند افراد ہوتے ہیں اور باقی عوام محکوم رعایا کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے، البتہ حکمرانوں کے اعمال بد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی ہے۔ یہ رات دن کھاتے اور محنت کرتے ہیں۔ اور ان کے ٹیکسوں سے حکمران طبقہ حکومت کے مصارف پورے کرتا ہے۔ یہ لوگ حکمرانوں کے مفادات میں فوجوں میں شامل ہو کر سرحدوں پر اور سرحدوں سے اور دوسری مملکت کی حدود میں جانیں لڑاتے اور اپنا خون بہاتے ہیں۔ دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی جس میں کسی مملکت کے محکوم عوام یعنی رعایا پر مشتمل فوج نے کسی ایسے ملک یا مملکت کی افواج سے جنگ کی ہو جس سے لڑنے والوں کی مخالفت یا دشمنی تھی۔ جنگ ہمیشہ حکمرانوں کی غلط کاریوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور سپاہی بیچارے دھوکے میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ روسو نے لکھا ہے:

”جنگ انسانوں کے تعلق نہیں بلکہ ریاستوں کے آپس کے تعلقات کا نام

ایک بقیۃ السلف عالم دین

علامہ مولانا

مارتونگ صاحب مدظلہ

کہانی انکی اپنی زبانی

راوی: — صاحب سوانح مدظلہ

روایتی: — مولانا فضل مولیٰ صاحب مدرس دارالعلوم حقانیہ

ترجمہ: — ادارۃ الحق

سندھ کی بابا سے بیعت | سابقہ تعارف کی بناء پر میں حضرت سندھ کی بابا جی مرحوم کا شرف ملاقات حاصل کرنے علاقہ سوات کے موضع شامیزو روانہ ہوا، اور حضرت کی خدمت میں بیعت کی درخواست پیش کی حضرت مرحوم کا قاعدہ تھا کہ بیت سے ان افراد کو نوازتے تھے، جن میں صداقت خلوص اور تکمیل شوق کا جذبہ ہوتا لیکن میری درخواست، بیعت پر کسی قسم کا پس و پیش نہ کیا۔ اسی رات میں نے نماز استخارہ پڑھی، اور سو گیا۔ جواب میں جو کچھ نظر آیا وہ صبح کے وقت میں نے حضرت کو حرف بہ حرف بیان کیا۔ میری روئیداد کو سن کر حضرت نہایت خوش ہوئے۔ اور مجھے اس مسجد سے جہاں بہت سچو رہتا اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ چلتے چلتے ہم گاؤں کی ایک پرانی دیران سی مسجد میں پہنچ گئے اور یہیں پر حضرت نے مجھے بھی وضو کرنے کا حکم دیا اور خود بھی وضو کیا اور مسجد کے ایک تاریک کمرے میں مجھے بیعت سے نوازا خصوصی ہدایات دیں اور کتاب اللہ پر عمل کی ترغیب کی۔ ان گاؤں سے فارغ ہو کر حضرت نے مجھ سے خصوصی مصافحہ فرمایا اور کہا کہ بیعت کا اس قسم کا مصافحہ سلسلہ وار چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بالواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بیعت رسول درحقیقت بیعت خدا ہے۔ ید اللہ فوق اید یھم۔ اور آج کے بعد تم پر لازم ہے کہ رب کے قوانین کی حدود کے اندر رہیں۔ اور ہر قسم کی نفسانی اور حیوانی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ اس کے بعد میں ہر چار پانچ سال کے بعد حضرت کا شرف ملاقات حاصل کرنے کے لئے خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے اسباق سلسلہ قادریہ کی

تکمیل بھی کی۔ حضرت نے چونکہ مجھے خلافت سے نہیں نوازا تھا۔ اور نیز چند مقامی رجومات کی بناء پر وہ دیر چلے گئے تھے اور وہاں موضع کو ہاں شریف میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لئے ان کی وفات تک زیارت کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ ان کا مزار شریف یہیں ہے۔

جذبہ تبلیغ کی شدت | حضرت کی وفات کے چند سالوں بعد دل میں جذبہ تبلیغ ابھر آیا، اور چند باعمل اور صالح علماء کو اپنے ساتھ لیکر گاؤں گاؤں پھرے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف احکام شرعی کا نفاذ تھا۔ میری ان کوششوں کا نتیجہ بہت جلد سامنے آیا اور علاقہ مارٹونگ چکسیر اور علاقہ اباسین چگزائی میں ہمیں بے حد کامیابی حاصل ہوئی۔ میری ان مخلصانہ جدوجہد اور شوق سے متاثر ہو کر میری قوم نے مجھ سے بیعت کے مطالبے شروع کئے، لیکن چونکہ میں بیعت کا مجاز نہیں تھا، اس لئے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا تھا، جس کا مجھے حکم نہیں ملا تھا۔ لیکن میرے جو مخالف اور اذکار لوگوں نے سنے تھے انہوں نے از خود انہیں ورد میں شامل کر لیا، اور قدرت الہی یہ کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ بعد ازاں میں علاقہ تیراہ میں پڑوان شریف گیا۔ وہاں حضرت شیخ المشائخ سید عبدالرازق سے ملاقات ہوئی۔ (موصوف نقشبندیہ قادریہ اور چشتیہ سلسلوں میں خلیفہ تھے)۔ اسی دوران ہم احکام شرعی کی تبلیغ کرتے رہے اور خصوصاً ادائیگی حج پر ہم نے بہت زور دیا۔ لوگوں کو اس فریضہ کی بابائے اہل کرنے کا نہایت اثر ہوا۔

فریضہ حج | بعض اکابرین چکسیر نے مجھے بھی فریضہ حج ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اگرچہ زادراہ کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن توکل علی اللہ اور وسیلہ انسان کے ذریعے خدا نے مجھے اپنے گھر کی زیارت سے نوازا تھا سو وہ ہوا۔ ۵ شوال ۱۹۲۸ء کو روانگی ہوئی، راستے میں کچھ عرصے تک بمبئی میں ٹھہرے رہے۔ لیکن جب مکہ معظمہ پہنچ گئے تو ذیقعدہ کی درمیانی راتیں تھیں، چونکہ ایام حج ابھی دور تھے، اس لئے عمرہ پر اکتفا کرنا پڑا۔ اور زیارت بنوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

شیخ سنوسی اور مولانا عبدالغفور ہاباردنی سے ملاقات | مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد بنوی کے کے باب السلام میں داخل ہو رہا تھا کہ حضرت مولانا عبدالغفور (عباسی) سے ملاقات ہوئی حضرت مولانا موصوف اس زمانہ میں دہلی کی مسجد سبیل میں امام تھے اور مدرسہ اہلیہ میں درس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچانا۔ اور علمائے ہند سے بھی میرا تعارف کرایا جو وہیں مقیم تھے۔ لہذا آئے دن وہ لوگ ہمیں مدعو کرتے۔ ان دنوں ترکی کے شیخ المشائخ حضرت سنوسی بھی مدینہ منورہ آئے تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ تھی۔ شیخ مرحوم نے جنگ بڑالمس میں حکومت ترکیہ کو

تین لاکھ مرید جنگ کے لئے دئے تھے۔ یہ باتیں مجھے حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نے بتائیں نیز یہ بھی بتایا کہ حضرت شیخ ایک محدث عالم بھی ہیں، اور بہت نزدیکی واسطوں سے سلسلہ سند حضور اکرم تک پہنچتا ہے۔ ان سے ملاقات کا شوق دل میں موجزن ہوا کہ تذکرہ علمی ہو، ان کی صحبت میں بیٹھ کر عربی میں گفتگو ہو۔ ملاقات کے دوران ان کی علمی قابلیت سے کافی متاثر ہوا، اور ان سے صحاح ستہ کی تدریس کی اجازت کی سند کیلئے عرض کیا۔ انہوں نے اپنے دست مبارک سے دو سند لکھیں جن پر اپنی ہر خاص لگوائی، ایک مجھے دیدی اور ایک مولانا عبد الغفور صاحب کو۔ دس بارہ دنوں کے بعد مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا۔ مکہ معظمہ میں حضرت مولانا عبد السلام تنوی (ہزارہ) سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر مکہ معظمہ میں تدریس کی خواہش سے انہیں آگاہ کر دوں تو وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں لیکن میں نے معذرت کا اظہار کیا۔ اور وطن واپس آیا۔

شیخ سید عبد الرزاق سے خلافت | میرے ایک مرید نے حضرت سید عبد الرزاق کو میرے حالات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے مجھے ایک تحریری حکمانہ ارسال فرمایا جس میں انہوں نے مجھے سلسلہ قادریہ میں خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور مجھے اجازت دی تھی کہ میں لوگوں سے بیعت لوں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عبد الرزاق مزار پیر بابا تشریف لے آئے اور پھر مریدوں کے بے حد اصرار پر پورن بھی بھی تشریف لے آئے۔ میں بھی حضرت سے ملاقات کی غرض سے پورن آیا، ملاقات کی اور ان سے گزارش کی کہ مار تو نگ کو اپنے قدموں سے مشرف فرمادیں۔ میری درخواست پر وہ مار تو نگ آئے۔ میں نے طلباء کو چھٹی دی۔ ان دنوں میں نے ترمذی شریف ختم کی تھی اور شمالی ترمذی کو ابھی ابھی شروع کیا تھا۔ حضرت صاحب کو میں نے اسباق کے متعلق بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ شمالی ترمذی شریف ان کے سامنے طلباء کو پڑھاؤں، اور باقی اسباق کی چھٹی کر دوں، طلباء جمع ہو گئے اور درمیان میں حضرت صاحب جلوہ نشین ہوئے، ان کی کرامت کا اثر تھا کہ طلباء پر توجہ سے نہایت اثر ہوا۔ درس کے دوران سب طلبہ پر گریہ طاری ہوا، بقراری اور اضطرابی کیفیت قابل دید تھی۔ کبھی وہ رونے لگتے اور کبھی قہقہے لگاتے، تمام طلباء اور میں خود بھی حضرت کی اس جلالی کیفیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ درس کے خاتمہ پر طلباء نے حضرت سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی توجہ مولوی صاحب کی طرف کیوں نہیں کی، تو ارشاد ہوا اگر میں انہیں بھی توجہ دے دیتا تو پھر وہ بھی درس دینے کے قابل نہ رہتے۔ اگلی رات کو حضرت تیرا صاحب نے مجھے اسباق چشتیہ دئے اور نقش بند یہ مجددیہ

خصوصیہ کے اسباق بھی سمجھائے اور بعد میں کافی ہدایات و نصیحتوں اور محبت سے مجھے ان دو سلسلوں میں بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت کی واپسی کے بعد میں نے بیعت اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور مجموعی طور پر پچپن سال تک مارتونگ اور دارالعلوم اسلامیہ سید و شریف میں تدریس کے فرائض انجام دیتا رہا۔ ایک سال تک دارالعلوم منظر العلوم منگورہ میں افتتاح کے بعد درس دیتا رہا۔ جس کے بانی حضرت حاجی خورشید گل صاحب ہیں۔

مارتونگ میں تدریس کا نظام الاوقات | مارتونگ میں تدریس کے پہلے بیس سالوں میں نصاب اور طریقہ تعلیم یہ تھا کہ شروع میں طلباء کو منطق اور فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فنون ختم کرنے کے بعد ہدایہ دونوں جلدیں شروع کی جاتی تھیں۔ نیز اس دوران نماز فجر کے فوراً بعد تدریس میں مشکوٰۃ شریف بھی پڑھاتا تھا۔ اور مشکوٰۃ شریف ختم کرنے کے بعد جلالین شریف تمام طلباء کو پڑھاتا تھا۔

خواب میں زیارت | مارتونگ میں تدریس کے دوران متعدد بار خواب میں زیارت رسول کا شرف حاصل ہوا۔ ایک رات خواب دیکھا کہ میں ایک گاڑی میں سوار ہوں اور میرے ساتھ چند اور علماء بھی ہیں۔ جب ہماری گاڑی ایک جگہ پہنچی تو آواز آئی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ملاقاتیوں کو اجازت ہے۔ مجھے نہایت تعجب ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے نہیں اترتا۔ میں گاڑی سے اتر اور اس جانب روانہ ہوا جہاں سے آواز آتی تھی۔ سامنے دیکھا کہ ایک میدان ہے، جہاں مخلوقات کا جمیع ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے آئے ہیں۔ اتنے میں نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ میں نے حضور اقدس کے جسم مبارک کو دیکھا تو ایک نوجوان نظر آئے۔ اس کے بعد حضور نے اوروں سے بھی اسی طرح سے مصافحہ فرمایا۔ مصافحہ کا انداز ایسا تھا کہ ہر آدمی آگے آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ میں نے ان سے دوبارہ مصافحہ فرمایا۔ جب زائرین مصافحہ سے فارغ ہوئے تو رسول کریم ایک راستے پر روانہ ہوئے، میں بھی پیچھے چل پڑا اور تیسرا بار مصافحہ کیا مگر مصافحوں سے مجھے تشفی نہ ہوئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو حضرت مجھ کو روکے۔ بعد ناچیز سے معاف فرمایا۔ میں نے جب عذر سے دیکھا تو ان کی عمر مجھے سن کہو، ت میں محسوس ہوئی یعنی کافی فرق محسوس ہوا۔ پہلی ملاقات میں نوجوان محسوس ہوئے تھے، اور اب پچاس پچپن برس سے زیادہ کے۔ اس خواب کے بعد میں

نے محسوس کیا کہ میرے ذہن میں آلودگی اور گندگی باقی نہیں رہی تھی۔ اور ذہن میں صفائی پا رہا تھا، یہاں تک اسباق پڑھانے کے دوران بلا کا نیتہ و مشیت عجیب عجیب لطائف بیان ہوئے درس کے ساتھ ساتھ میں نے جب تبلیغ کا کام بھی شروع کیا، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول مقبولؐ کے گاؤں کے قریب ایک پہاڑی کے پاس جلوہ افروز ہیں اور ان کے گرد ہشتادہ لوگ ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں ہوں۔ لیکن ان سے آگے اور رسول اللہؐ کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہوں۔ خواب کو دیکھے اگرچہ ایک زمانہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ رسول اللہؐ نے مجھے اشارہ میں کچھ فرمایا تھا۔ اس رات کے بعد میرے جذبہ تبلیغ میں شدت پیدا ہو گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں تدریس بھی کرتا رہا۔ اس زمانے میں جب میں نے حسب معمول درس مشکوٰۃ شریف شروع کیا تو شیر افضل خان نامی ایک حکیم جو چکیسر کے رہنے والے تھے، مشکوٰۃ شریف کے متعلق مارتوننگ کے طلباء کے ساتھ بحث و تمحیص کرتے تھے مشکوٰۃ شریف کے اسرار و رموز سے واقفیت کے شوق نے تجسس کو ابھارا دیا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ درس مشکوٰۃ شریف میں ضرور شرکت کریں گے۔ چنانچہ اسی ارادے کی تکمیل کی خاطر وہ ہماری مسجد میں آ پہنچے۔ لیکن جب طلباء کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ درس مشکوٰۃ شریف ختم ہو گیا تو اسے بے حد یابوسی ہوئی۔ لیکن شوق اور لگن نے اسے نہ چھوڑا اور وہ روزانہ نماز عصر کے وقت چکیسر سے مارتوننگ آجاتے اور مجلس میں بیٹھ کر علمی و دینی مسائل سنتے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں صحاح ستہ نہیا کروں لیکن میرے پاس چونکہ طلباء دورہ حدیث کو پڑھانے کے لئے صرف یہی کتب تھیں۔ اس لئے میں نے معذرت کی۔ اسی دن وہ صاحب حیثیت و مرتبہ اشخاص کے پیچھے لگ گئے اور انہیں مدرسہ کے لئے کتب خریدنے پر آمادہ کیا۔ ان لوگوں نے حسب توقع چندہ کر کے تقریباً ۲۰۰ روپے جمع کئے۔ اس واقعہ سے چند روز قبل میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں۔ اچانک اسی اثناء میں ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کہیں سے نمودار ہوئیں اور میری جانب بڑھنے لگیں۔ میں تعظیماً کھڑا ہوا اور انہیں بیٹھنے کی گزارش کی وہ میری جگہ آکر بیٹھ گئیں۔ جب وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں تو میری نگاہیں پہلی بار ان کے چہرے مبارک پر پڑیں، انہوں نے بھی میرا جائزہ لیا، لیکن مجھے دوبارہ انہیں دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکی، پہلی نظر میں جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے چہرے میں نورانیت جھلک رہی تھی، شیشہ کی طرح شفاف، انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے کہ انسان شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہو۔ جب میں جاگ اٹھا تو دورہ حدیث کی تدریس کے شوق نے عشق کی کیفیت اختیار کر لی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ لپٹاؤں جا کر ان روپوں سے صحاح ستہ کی کتابیں خریدوں۔ لیکن پہلے حضرت مولانا قطب الدین

غور عشتیٰ سے دورہ حدیث پڑھانے کی اجازت لوں۔

مولانا قطب الدین غور عشتیٰ سے اجازت حدیث | اجازت کے ارادے سے میں نے حضرت کی خدمت میں حاضری دی اس وقت مولانا طلباء کو موطا پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان سے اجازت حدیث مانگی انہوں نے مجھے موطا امام مالک کی دسے دی اور پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے جب پہلا صفحہ پڑھا تو انہوں نے مسکرا کر کتاب بند کی اور فرمایا جاؤ میری طرف سے آپ جیسے آدمیوں کو صحاح ستہ پڑھانے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں حضرت قطب الدین اور میرے استاد الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن دونوں ہم درس رہ چکے تھے اور دونوں حضرات نے دورہ حدیث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھا تھا۔ حضرت مولانا قطب الدین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے باقاعدہ صحاح ستہ پڑھنا شروع کیا، کتابیں خریدیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور علمی کتابیں بھی پڑھائیں۔ اور ایک مخلوط طریقہ سے میں تقریباً ۲۵ سال تک درس دیتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب میں انتقال جناب سرور کائنات دیکھا، ان کی چارپائی کے قریب ایک لپستول پڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھا لیا اور سینے سے باندھ لیا۔ لیکن اس کی پٹی بہت لمبی تھی اور سینے سے نیچے تک لٹک رہی تھی۔ جب میں جاگا تو تعبیر پر متحیر ہوا۔ لیکن جلد ہی حقیقت معلوم ہوئی، کیونکہ دوسری رات جب میں نے خواب دیکھا کہ حضرت اخوند صاحب سوات مارتونگ میں تشریف لائے ہیں۔ وہ اس جگہ جہاں ایک مزار ہے، خیمہ زن تھے اور وہیں سے احکامات صادر فرما رہے تھے ایک شخص میرے پاس آیا اور ایک لفافہ مجھے دے کر واپس چلا گیا۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ: میری طرف سے تم حاکم ہو۔

دارالعلوم سیدو میں | چند روز کے بعد تقسیم ہند سے قبل بادشاہ صاحب اور والی سوات صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ سید و شریف میں ایک دارالعلوم کھولیں۔ اس وقت کے ولی عہد صاحب نے مجھے بذریعہ ٹیلیفون اطلاع دی کہ وہ ایک دارالعلوم کھول رہے ہیں۔ اور میں بحیثیت صدر مدرس وہاں پہنچ جاؤں۔ اور ایک عالم بھی بطور قاصد کے بھیج دیا۔ چونکہ میں علیل تھا اس لئے میں نے معذرت کا اظہار کیا اور انہیں جواباً کہا کہ اگر زندگی رہی اور صحت ہوئی تو حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ دارالعلوم کا قیام و افتتاح ذیقعدہ ۱۳۷۵ھ میں ہوا۔ اسی دوران مجھے بار بار دعوت دی گئی، لیکن چونکہ میں علیل تھا۔ اس لئے وہاں نہ پہنچ سکا۔ چند ہینڈوں کی علالت کے بعد جب صحت قدرے اچھی ہوئی تو میں ربیع الاول کے مہینہ میں سوات چلا گیا۔ اور ۲۰ ربیع الاول کو دارالعلوم میں درس شروع کیا۔ اس سال چونکہ تعلیمی سال میں چند ماہ رہ گئے تھے۔ اس لئے دورہ حدیث کا انتظام نہ ہو سکا، اور آئندہ سال کے لئے یہ ارادہ پکا کر لیا۔ اور اسی طرح اگلے

سال دورہ حدیث کے علاوہ فنون وغیرہ کے درس بھی باقاعدہ شروع ہو گئے۔ ان دنوں مہانوں اور متعلقین کے آنے جانے کی وجہ سے مجھے مالی دشواریوں کا بہت سامنا کرنا پڑا۔

میاں گل عبدالودود بادشاہ کیساتھ قیام | ایک دن بادشاہ صاحب نے مجھے طلب فرمایا اور کہا کہ چونکہ میرے مہمان زیادہ آتے رہتے ہیں اور ان کی خاطر تواضع وہاں کے شایان شان ناممکن ہے۔ اس لئے میں ان کے ساتھ ان کے ذاتی محل حبس کا نام عقبہ تھا میں رہوں۔ چنانچہ میں وہاں منتقل ہوا اور میری دشواریاں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ کیونکہ چائے صبح کے وقت نوکر لے آتا اور کھانا بادشاہ صاحب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا۔ نیز عقبہ سے دارالعلوم تک آنے جانے سے ورزش بھی ہوجاتی اس لئے بفضل خدا صحت بالکل ٹھیک ہوئی۔ بادشاہ صاحب کے ساتھ عقبہ میں تقریباً پندرہ سال میں نے گزارے۔ اسی دوران میں ہر جمعرات کو باحازرت بادشاہ صاحب مسجد ڈبہ منگورہ جاتا، وہاں میرے فرزند مولانا رشید احمد اور میرے چچا زاد بھائی مولانا امان اللہ مقیم تھے۔ پندرہ سال بعد دارالعلوم منگورہ کے قریب ایک نئی عمارت میں منتقل کی گئی۔ چونکہ اب روزانہ عقبہ سے اس نئی جگہ آنا دشوار تھا، اس لئے میں نے بادشاہ صاحب سے منگورہ میں قیام کی اجازت لی۔ مولانا رشید احمد اور مولانا امان اللہ فراغت کے بعد مازن گنگوہی چلے گئے اور وہیں سے علم دین کے تشنگان کی پیاس بجھاتے رہے۔

طلبہ کی حالت میں فرق | میں نے بیس سال تک جن طلباء کو پڑھایا ان میں ہر وطن اور ہر قوم کے لوگ تھے۔ اور ان میں طلبہ دین کا جذبہ تھا، خلوص تھا، اور وہ نہایت شوق سے دین الہی سے معرفت کی خاطر اتنی سہولتیں برداشت کر کے آتے تھے۔ لیکن آئندہ چھ سال تک میں نے جن طلباء کو پڑھایا، ان میں سے اکثر مند کے لئے آیا کرتے تھے، انہیں نہ دین سے غرض تھی اور نہ عمل و علم کا شوق۔ بعضی مدرسہ اور عہدوں کے لالچ میں مگن تھے۔

حالانکہ ہمارے دارالعلوم سے ایسے طلباء بھی فارغ ہوئے ہیں جنہیں سرکاری عہدوں کی پیشکش نہایت عزت و احترام کے ساتھ کی گئی تھی۔ اور وہ دارالعلوم اسلامیہ اور دارالعلوم چار باغ میں مدرسہ کے اہم فرائض پر مامور کئے گئے تھے۔ میں نے کئی بار استعفیٰ دینے کی کوشش کی لیکن ہر بار بادشاہ صاحب نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا، اور مجھے نہایت ادب سے تدریس کے لئے روکے رکھا۔ اور یہ کہتے کہ اگر تم والی صاحب کو استعفیٰ کی منظوری کے لئے مجبور بھی کرو تو وہ صرف مجبوری ہوگی۔ اور جبوقت وہ آپ کا استعفیٰ خوشی سے منظور کریں تو وہ ناراض بھی نہ ہوں گے۔ اور آپ کو مراعات

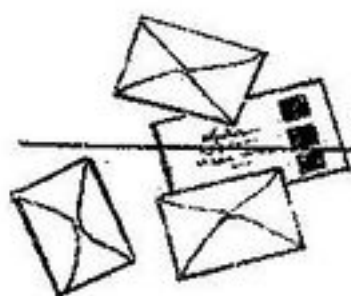
سے بھی تیار دیں گے۔

سجدہ قتل پشاور میں تدریس | دارالعلوم سیدہ شریف کی تدریس سے کچھ عرصہ قبل کا واقعہ ہے کہ چونکہ میرے چچا نے شادی نہیں کی تھی، بالآخر ہم سب نے انہیں مجبور کیا کہ کوئی نشانی رہ جائے گی تو ہم نے ان کے لئے رشتہ کا انتخاب کیا اور بہرہ وغیرہ میں نے اپنے ذمہ لیا، جس کی وجہ سے مقروض ہونا پڑا۔ اس وقت میرے ساتھ بعض منتقی طلباء زیر تعلیم تھے جن میں ایک مولوی محمد سلیم بدخشان تھے جو انتہائی درجہ کے ذکی اور ذہین تھے، فنون میزانی اور فنون حکمیہ ایک دفعہ پڑھ چکے تھے، لیکن دوبارہ مجھ سے حکمت و فلسفہ کی اونچی کتابیں پڑھنا چاہتے تھے وہ اس امر کے باعث ہوئے کہ میں دارالعلوم تورہ قل بائی پشاور میں مدرسہ اختیار کروں تاکہ قرض بھی ادا ہو سکے اور ہماری پڑھائی میں بھی حرج نہ ہو، بلکہ پشاور میں تعلیمی افادہ اور بھی بڑھ جائے گا، تو میں نے یہ بات مان لی اور انہوں نے تورہ قل بائی کو منظوری کی اطلاع دی میں نے اپنے طالب علموں کے ساتھ پشاور گیا اور تدریس شروع کی۔ دو تین ہی ماہ گزرے تھے کہ طلبہ کثرت سے اکٹھے ہوئے، ایک سو چالیس تک تعداد پہنچی اور کچھ طلبہ ہندوستان سے بھی آئے طلبہ کی بڑی بڑی جماعتیں ترتیب دیکر میں پڑھاتا۔ اور ۱۵ اشعبان کو گھر آیا، حاجی صاحب تورہ قل مرحوم نے کئی خطوط بھیجے کہ آپ پھر تشریف لائیں جتنی تنخواہ آپ لینا چاہیں، لیکن میری مجبوری قرض کی ادائیگی دور ہو چکی تھی۔ اس لئے وہاں جانے سے معذرت کی۔

تلامذہ | تلامذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، چند مشہور افراد جو معلوم ہو چکے ان کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ استاد الکمل مولانا عبدالشکور معروف کنڈیا مولوی صاحب - ۲۔ مولانا عبدالغفار صاحب کوہستان - ۳۔ موصحوم مولوی کوہستانی - ۴۔ مولانا محمد ہاشم صاحب پنج شیر افغانستان - ۵۔ مولانا طالب محمد بدخشان - ۶۔ مولانا محمد شریف کابل - ۷۔ مولانا محمد سلیم بدخشان - ۸۔ مولانا محمد شریف کاما مولوی صاحب - ۹۔ مولوی شمدڑہ صاحب - ۱۰۔ مولانا عبدالسلام چترزوی - ۱۱۔ مولانا رحیم اللہ صاحب دارالعلوم سوات - ۱۲۔ مولانا زرداء صاحب دارالعلوم سوات - ۱۳۔ مولانا فضل مولیٰ صاحب مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک - ۱۴۔ مولانا عبدالرحمان صاحب شیخ الحدیث تعلیم القرآن راولپنڈی - ۱۵۔ مولانا عبدالمنان صاحب مینی مدرس تعلیم القرآن راولپنڈی - ۱۶۔ مولانا نقیب احمد صاحب دیرو - ۱۷۔ مولانا عبدالعلیم کوہستانی سابق مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک - ۱۸۔ مولانا مغفور اللہ صاحب چترزوی۔

تبرکات نوادر

• مولانا خیر محمد صاحب جالندھری
خلیفہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ

• مولانا محمد علی جالندھری امیر تنظیم نوبت

اکابر کے غیر مطبوعہ خطوط کی اشاعت کا سلسلہ بیچ میں رک گیا تھا، اب دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اکابر کے خطوط بذاتِ خود تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان حضرات کی علمی و فکری ساعی اور انکار پر بھی اس سے روشنی پڑتی ہے۔ (سوہ)

حضرت مولانا خیر محمد صاحب مہتمم مدرسہ خیر المدارس ملتان و خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ

مخدومی المکرم حضرت مولانا صاحب زیدت مس عیکم و معالیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ! دعوتِ نامہ سے سرفراز فرمایا گیا۔ یاد آوری کا بہت بہت شکریہ آپ
کو معلوم ہو گا کہ میں مقررہ دعاؤں پہنچاؤں۔ احباب کے تقاضہ پر تکثیر سواد کے لئے استفادہ و زیارت
کی غرض سے کہیں کہیں حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ اگر اس درجہ میں قبول ہو تو حاضری کی سعی کروں گا۔ انشاء اللہ
تاریخ نوٹ کر لی ہے۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہو گا۔ والسلام
۹/ جمادی الآخر ۱۳۷۲ھ

محترم المقام حضرت مولانا صاحب زید محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! مکلف ہوں کہ ایک کاپی نصاب کی ارسال کرتا ہوں۔ (جو ہنوز
قابلِ اطمینان قلبی نہیں)۔ اولین فرصت میں اس کی اصلاح فرمادی جاوے۔ یا مستقل نصاب مرتب فرما کر
ممنون فرمایا جاوے۔ اس لئے کہ خیر المدارس اور اس جیسے دیگر مدارس عربیہ میں دورِ حاضر کے مناسب ایک
جامع نصابِ تعلیم عربی معہ ہدایات و طریقہ تعلیم اور امتحانات کی جلد تجویز ہونے کی اشد ضرورت ہے جس میں

لے الموفی سنہ ۱۹۷۱ء ۱۹۷۰ء سلسلہ شریعت جلسہ دستار بندی ۱۹۷۰ء وفاق المدارس کے مجوزہ نصاب میں ان امور
کی کچھ رعایت رکھی گئی، تاہم اب بھی ان نکات کی اہمیت اور ضرورت اپنی جگہ برقرار ہے اور علمی حلقوں کو دعوتِ فکر دے رہی ہے۔

امور ذیل کی خاص رعایت رکھی گئی ہو:

- ۱۔ مدت تعلیم عربی آٹھ نو سال سے متجاوز نہ ہو۔ ۲۔ ابتدائی درجات میں خصوصاً باقی میں عموماً کتب ایسی تجویز ہوں، جو فن سے مناسب پیدا کرنے اور استعداد برسر آئے اور اخلاق میں خصوصی درجہ رکھتی ہوں۔ ۳۔ فن ادب میں ایسی ترتیب ملحوظ رکھی جائے کہ ابتدائی درجات میں عربی سمجھنے پڑھنے کی باسانی رعایت ہو سکے۔ ۴۔ قدیم منطق، فلسفہ، کلام کی غیر ضروری کتب کو حذف کر کے اسکی جگہ کتب ضروریہ کو جگہ دی جاوے۔ ۵۔ ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کو ایسی طرح داخل درس کیا جاوے کہ اس کے مقاصد سے ایک گونہ مناسبت اور اسکی تبلیغ سے مہارت پیدا ہو جائے۔ ۶۔ دورِ حاضر کے مسائل پیش آمدہ معاشیات، نظام حکومت، سیاسیات وغیرہ کے متعلقہ کتب کو بھی داخل درس کیا جاوے۔ فقط ۱۸/۶۹

مخدوم العلماء والفصلاء سیدی حضرت مولانا صاحب دامت فیوضکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: مکملت ہوئے کہ مدرسہ ہذا کے امتحان سالانہ کیلئے ۳ سوالات سنن البوداد و تشریف کے مرتب فرما کر جوابی لغافہ میں ارسال فرما دیئے جائیں۔ ممنون رہوں گا۔ امید ہے مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔ دعا کا طالب ہوں۔ ۶/۲۸ ھ

مخدوم العلماء والفصلاء مخدومی المکرم حضرت مولانا صاحب دامت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: طلب خیریت کے بعد عارض ہوں کہ مدرسہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تاریخ ۱۸، ۱۹، ۲۰ شعبان ۱۳۷۸ھ مطابق ۲۷، ۲۸، ۲۹ فروری یکم مارچ ۱۹۵۹ء جمعہ، ہفتہ، اتوار ہونا قرار پایا ہے۔ جناب کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ تاریخ نوٹ فرما کر جلسہ میں تشریف آوری کا وعدہ فرمائیں۔ شکر گزار ہوں گا۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہوگا۔ والسلام۔ ۶/۳۳ ھ

مخدومنا المکرم حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ: مدارس عربیہ کی تنظیم کمیٹی کا مرتب کردہ دستور اساسی معہ فارم الحاق مدارس بھیجا گیا ہے۔ ملاحظہ فرما کر رائے گرامی سے مطلع فرمایا جائے۔ آئندہ ۱۴، ۱۵ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق ۲۴، ۲۵ جون ۱۹۵۹ء بدھ جمعرات کو تنظیم کمیٹی کے اراکین کا دوسرا اجتماع ہونیوالا ہے، جس میں حضرت

مخدومنا المکرم حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کے قیام کے ابتدائی دور کی خط و کتابت ہے۔ یہ رپورٹ اور مجوزہ اصلاحات بعد میں دفاق

مولانا شمس الحق صاحب نصاب تعلیم کا مسودہ پیش فرمادیں گے۔ اگر کوئی مانع قوی نہ ہو، تو خصوصی دعوت قبول فرما کر تشریف لے آئیں، ممنون ہوں گا۔ اور تشریف آوری کی ٹرین سے مطلع فرمادیں۔ والسلام ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ

محترم المقام مولانا عبدالحق صاحب زید مجدہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصاب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے بعض حضرات سفرِ حجاز کیلئے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ کو منعقد ہونیوالے اجلاس نصاب کمیٹی کو یکم صدر صاحب بذللہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے تعین سے جناب والا کو دوبارہ دفتر سے اطلاع دی جائے گی۔ والسلام - ۲۸/۸/۱۸ھ

بگامی خدمت جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب زید مجدہم عالمہ وفاق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا! مورخہ ۱۹، ۲۰ شوال ۱۳۸۳ھ مطابق ۴، ۵ مارچ ۱۹۶۲ء بروز بدھ، جمعرات، مدرسہ خیر المدارس ملتان میں مجلس عالمہ وفاق کا ایک نہایت ضروری اور اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ تاکہ جملہ اراکین عالمہ اس پر غور فرمائیں کہ ملحقہ مدارس اب تک اپنی پرانی رفتار پر چل رہے ہیں۔ اراکین عالمہ کا فرض ہے کہ اس کے اسباب و علل پر غور کریں۔ اور اسباب مدارس کی راہ میں اگر کچھ مشکلات ہیں۔ تو ان کا حل دریافت کریں۔ اور متفقہ طور پر ایسی کوشش کریں کہ شروع ہونے والے سال میں نمایاں اور موثر کامیابی حاصل ہو سکے۔ اس لئے آغاز سال میں ہی عالمہ کا یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ جملہ اراکین مجلس عالمہ اپنے مشاغل دو چارہ دن چھوڑ کر اس اجلاس میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ ایجنڈا مندرجہ ذیل ہے۔

- ۱۔ گذشتہ اجلاس کی کاروائی کی توثیق۔ ۲۔ نصاب درجات تخصص اور اس سے متعلق قواعد و ضوابط کی منظوری۔ ۳۔ اصلاح مدارس عربیہ کے سلسلہ میں ایسی موثر تدابیر تجویز کرنا جن پر عمل کرنے سے شروع ہونے والے سال میں نمایاں کامیابی حاصل ہو سکے۔ ۴۔ دیگر امور بہ اجازت صدر۔ والسلام - ۲۵ رمضان ۱۳۸۳ھ

منع العلم و عمل مخدومی مکرمی حضرت مولانا صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجلاس عالمہ وفاق المدارس عربیہ ملتان۔ ۹ اکتوبر ۱۹۶۵ء بروز ہفتہ، بعد نمازِ ظہر ہونا قرار پایا ہے۔ اور متصل بعد میں دو دن مجلس شوریٰ کا اجلاس ہوگا۔ یہ اجلاس کئی وجوہ

سے اہم ہے۔ اس لئے آپ کی تشریف آوری ضروری کاموں سے بھی ضروری ہے۔ اس لئے ضرور تشریف لاکر معنوں فرمادیں۔ والسلام۔ ۱۳۸۵ھ مطابق ۳ اکتوبر ۱۹۶۵ء

حضرت محمد منازات فیوضکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عرصہ پانچ ماہ سے دردِ کمر وغیرہ کی وجہ سے بیمار تھا۔ اس وجہ سے جواب میں تاخیر ہوئی۔ معاف فرمانا۔ اب بھی کچھ تکلیف ہے۔ والعذر عند کرامہ الناس مقبول۔

بگڑی خدمت محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالحق صاحب زید مجدہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاجِ اقدس۔ آپ کا گرامی نامہ مورخہ جمادی الثانی ۱۳۸۶ھ موصول ہو کر کاشفِ احوال ہوا۔ جواب ارسال بحضور ہے۔ کہ وفاق المدارس عربیہ کے سالانہ اجلاسِ شوریٰ کے التواء کی اطلاع کے ساتھ ہی دوبارہ انعقاد کی اطلاع بھی اسی عرصہ مطبوعہ کارڈ پر تحریر کر دی گئی تھی۔ شاید وہ عرصہ بہ نظر غائر ملاحظہ نہیں فرمایا گیا۔ اب یہ اجلاس عالمہ مورخہ ۳۰ رجب ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۴ نومبر ۱۹۶۶ء بروز پیر اور اجلاسِ شوریٰ مورخہ یکم شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۵ نومبر ۱۹۶۶ء بروز منگل مدرسہ خیر المدارس ملتان میں منعقد ہوگا۔ جدید تاریخیں نوٹ فرمائیں۔ جناب ناظم اعلیٰ صاحب چونکہ فی الحال قاہرہ تشریف لے جا چکے ہیں اس لئے ان کی غالباً غزہ رجب تک واپسی پر سالانہ امتحان کے بارہ میں جناب والا کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اور آپ کی ہر قسم کی دل سے دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔ ۸ اکتوبر ۱۹۶۶ء

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مفتی محمود صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ مختصر گفتگو کے بعد یہ قرار پایا۔ کہ چارہ ارکان ذیل (مولانا افتخانی صاحب، مولانا بنوری صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا نافع گل صاحب) کی موجودگی میں دونوں فریق کے تین تین افراد یا کم و بیش ملتان میں جمع ہوں۔ اور ہر فریق اپنی بابت بالمشافہ سنائے۔ پھر چاروں ارکان جو متفقہ فیصلہ دیں۔ ہم دونوں فریق کو تسلیم کرنا ہوگا۔

۱۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب۔ (سے) ۲۔ علماء کرام کے درمیان الیکشن سے قبل دو جمعیتوں کے قیام کی شکل میں جو خلفشار پیدا ہوا تھا۔ اس کی اصلاح اور باہمی صلیح کے لئے کوشش ہو رہی تھیں۔ (سے)

اس نئے ماہ مئی کے کسی حصہ میں تاریخ مقرر کر کے دونوں فریق کو بلایا جائے گا۔ آنجناب اطلاع ثانی پر شریف
لانا منظور فرمادیں۔ ضرور منظور فرمادیں۔ ۱۱/۵

حضرت العلامة داعی ختم نبوت مولانا محمد علی جالندھری (ملتان)

مخدومی و مکرمی حضرت مولانا صاحب زاد مجدکم۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! — آپ کے ہاں ۱۶ مارچ کو پہنچوں گا، آپ اتنا ارشاد فرمادیں
کہ میری تقریر دن کو بعد نماز ظہر ہوگی، یا بعد نماز عشاء۔ تاکہ میں حاضری کا پروگرام ایسا بنالوں کہ تقریر سے قبل
پہنچ سکوں، امید ہے کہ جناب والا واپسی جواب ارسال فرما کر مشکور فرمادیں گے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ مارچ
میں فرصت بالکل نہیں۔ مشکل سے وقت نکالا ہے۔ آنے جانے میں دوایم صرف ہو جائیں گے۔ اس
نئے میں صرف اتنا وقت قیام کر سکوں گا۔ بقنا ضروری ہے۔ یعنی تقریر کا وقت، مزید قیام کی گنجائش نہ
ہوگی، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ اور دعا سے یاد فرمائیں گے۔ جواب جلد مرحمت فرمادیں والسلام۔

مخدومی و مکرمی حضرت مولانا صاحب زاد مجدکم۔

علیکم السلام! والا نامہ شرف الصدور آیا۔ آپ ۱۶، ۱۷ تاریخ مقرر فرمائیں۔ بندہ انشاء اللہ
۱۶ بروز شنبہ شریک ہو جائیگا۔ قبل ازیں حسب وعدہ عریضہ ارسال کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ وہ بھی مل
گیا ہوگا۔ ۲۲ فروری راولپنڈی حاضر ہوں گا۔ خط پر پہنچنے کی اطلاع مرحمت فرمادیں کہ اطمینان ہو۔ جمیع
احباب سے سلام مسنون۔ والسلام۔ ۱۲ جنوری۔

مخدوم محترم حضرت العلامة زاد مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! والا نامہ شرف الصدور لایا۔ انشاء اللہ دن کو کسی گاڑی سے پہنچ
جائوں گا۔ اور بشرط امکان اطلاع قبل از وقت کر دوں گا۔ تقریر سے قبل پہنچ جاؤں گا۔ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔
امید ہے دعاؤں سے یاد فرمادیں گے۔ والسلام۔

۱۷ سالانہ جلسہ دستار بندی میں عموماً شرکت فرماتے تھے۔

مخدومی و کرمی حضرت مولانا صاحب دامت ظلکم
 علیکم السلام درسمۃ اللہ و برکاتہ۔ بڑی مشکل سے وقت نکال کر وعدہ کیا تھا۔ وہ بھی اس لئے کہ ماضی
 میرے لئے سعادت تھی۔ ۱۸ فروری ایک تقریب میں دس چکا ہوں۔ ۱۷ اگر تقریر کر کے روانہ ہی
 ہوں۔ تو بھی مقام موعود پر پہنچ نہیں سکتا۔ شرمندہ ہوں۔ لیکن مجبور بھی ہوں۔ امید ہے کہ جناب معذرت
 قبول فرمادیں گے۔ والسلام۔ ۲۴ جنوری ۱۹۵۷ء

(جلیقی گاڑی سے)

مخدومی مطاعی حضرت المکرم مولانا صاحب مدظلہ
 علیکم السلام۔ گرامی نامہ پہنچا۔ تحریر پڑھ کر ندامت سے پانی ہو گیا ہوں۔ حسب الحکم انشاء اللہ
 ۱۷ مارچ مغرب تک حاضر ہو جاؤں گا۔ اور شب کو تقریر کر کے ۱۱ بجے نوشہرہ سے خیبر میل لیکر واپس آ
 جاؤں گا۔ حضرت والا اس خادم کیلئے دعائے صحت و سحت خاتمہ فرمادیں۔ یہ درخواست رسمی نہیں۔ آپ
 ایسے اکابر کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ احباب کرام سے سلام مسنون۔ ۵ فروری ۱۹۵۷ء

محترم المقام حضرت مولانا صاحب زید مجدکم

علیکم السلام درسمۃ اللہ و برکاتہ۔ انشاء اللہ ۱۷ مارچ اتوار کے دن چناب ایکسپریس سے یا
 ایک بجے تقریباً پسنجر سے اکوڑہ اتروں گا۔ میرے مزاج کے مطابق صرف ایک طالب علم اسٹیشن پر
 بھیج دیں۔ اس سے نڈن آدمی نہ آویں۔ والسلام۔ ۱۱ مارچ ۱۹۵۷ء

مخدومی مطاعی حضرت اقدس مدظلہ

علیکم السلام! انشاء اللہ ۲۱ اکتوبر صبح کسی گاڑی سے پہنچوں گا بشرط..... دعا سے
 یاد فرمادیں۔ والسلام۔ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء

حضرت مکرم زید مجدکم

سلام مسنون! مزاج گرامی۔ گذشتہ ہفتہ سے شدید عارضۃ قلب کا شکار ہوں۔ اب دو صحت
 ہوں۔ مزید صحت و عافیت کے لئے محتاج دعا ہوں۔ میرے عزیز میاں، نور محمد ایم۔ اسے جدید تعلیم یافتہ

اور علمی و مذہبی مذاق رکھنے والے ہیں۔ اپنی محنت کا نتیجہ اسلام کے تصور عبادت کے عنوان پر ارسال خدمت کر رہے ہیں۔ تصحیح فرما کر ان کی دلجوئی فرمادیں۔ اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ پاک صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں علم حق کے انعام سے نوازے۔ فقط والسلام - ۱۷/ صفر ۱۳۹۱ھ

عزیزم مولانا سمیع الحق صاحب نواہد الطائف

اسلام علیکم رحمۃ اللہ۔ لاہور ندوۃ المؤلفین کی تشکیل کے وقت آپ موجود تھے۔ جب اس انجمن کی منتظمہ کا نام پورا ہوا۔ آپ کا نام نہ آیا۔ دوسرے روز صبح مولانا حامد میاں صاحب کے مدرسہ میں انجمن کا اجلاس ہوا، تو بعض دوستوں نے آپ کا نام پیش کیا۔ اور آپ کا نام اراکین میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد دو دفعہ میٹنگ ہوئی۔ آپ تشریف نہیں لائے۔ اب کام شروع کرنا اور اجلاس بلانا ہے۔ آپ سے دریافت کرنا ضروری ہے۔ کہ آپ اس ادارہ میں شرکت پسند نہیں فرماتے۔ یا آپ کی خدمت میں اطلاعی دعوتی خط نہیں پہنچا۔ بہر بانی فرما کر واپسی ڈاک سے جواب سے مشکور فرمادیں۔ آپ کے خط آنے پر ہی آئندہ اجلاس کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ اپنے مدرسہ کے جملہ اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا صاحب مدظلہ کی خیریت اور کوائف سے مطلع فرمادیں۔ والسلام
۱۲/ شوال ۱۳۸۶ھ

مکرم و محترم مولانا سمیع الحق صاحب

اسلام علیکم۔ آپ کا خط ندوۃ المؤلفین کے سلسلہ میں ملا۔ میں خرد محسوس کرتا ہوں کہ مدرسہ کے انتظامی امور کی ذمہ داری بتدریج آپ کے ہی کندھوں پر آتی جائے گی۔ اور یہ بڑی خدمت اور ذمہ داری ہوگی۔ اسی سے عہدہ برا ہونا بھی بڑی سعادت ہے۔ تاہم آدمیوں کی قلت متقاضی ہے کہ اور طرف بھی توجہ کی جائے۔ ندوۃ المؤلفین میں کوئی ایسی ذمہ داری آپ پر ڈالی نہ جائے گی۔ جو دارالعلوم کے کاموں کو نقصان دہ ہو۔ سالانہ دو تین اجلاس کی شرکت، جس میں مشوروں سے امداد فرمائی جائے اور خرید و بیعت کی طرف توجہ کی جائے اس لئے دل چاہتا ہے۔ کہ اسکی منتظمہ میں آپ شریک ہوں۔ حضرت قبلہ مولانا صاحب دامت فیوضہم کی خدمت میں اتنی درخواست منظور ہو اجماعت ہے۔ امید ہے کہ آپ اتنی خدمت قبول فرما کر مطلع فرمائیں گے۔ حضرت کی خدمت میں سلام سونے اور بچوں کو دعا۔ ۱۵/ ذی القعدہ ۱۳۸۶ھ

سہ ماہی شیخ الحدیث مدظلہ کے نام پر آخری مکتوب ہے جس دن صاحب مکتوب کا وصال ہوا اسی دن کی ڈاک سے یہ خط پہنچا شاید یہ زندگی کا آخری خط ہو۔ کتاب اسلام کا نظام انوارات کے نام سے رشاد الحق ہو چکی ہے۔ صاحب مکتوب کے حسب ارشاد حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے کتاب پر نظر ثانی فرمائی۔

مرزائی ترجمان الفرقان مکتوب نگار کے نام

جناب بشیر احمد صاحب ! آپ نے خط تو مدیر الحق "کو لکھا مگر اسے دفتر "الفرقان" ربوہ، ارسال کر دیا جسے ربوہ کے مرزائی ترجمان نے ایڈیٹر الحق کے نام مکتوب مفتوح کی شکل میں شائع کر دیا۔ اس سے قبل بھی شیعہ نصاب کے بارہ میں مدیر الحق کے ادارۃ الفرقان نے اہل تشیع کو بھڑکانے کی سعی کی کہ ایڈیٹر الحق اب آپ لوگوں کو بھی اقلیت قرار دینا چاہتے ہیں، حالانکہ مدیر الحق نہیں بلکہ اہل تشیع خود اپنے آپ کو علیحدگی کی جس راہ پر ڈھالنا چاہتے ہیں۔ ایڈیٹر الحق نے اس پر تنقید کی تھی، ہم نے مدیر الحق سے ربوہ کی اس چھپر خانی کا نوٹس لینے کی خواہش ظاہر کی مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اشخاص سے نہیں تحریک اور نظریات سے کام ہے، جس کا پریشانی الحق کر رہا ہے۔ مگر چونکہ مجھے بھی آپ کا "نصیحت نامہ" پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے "الحق" کی معروضات غیر جانبدارانہ طور پر مطالعہ کرنے کی بجائے قادیانی اندازِ نظر سے دیکھی ہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد و یگانگت ہی وہ جذبہ ہے جو اہل حق کو مجبور کرتا ہے کہ ہر اس گندم نما جو فروش کو بے نقاب کیا جائے جو مسلمانانِ عالم کے اتحاد و یگانگت کو توڑ رہا ہے۔

تاریخ ہند کا غیر جانبدار قاری اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرزا صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانانِ ہند میں افتراق کا بیج بویا اور ان کے متبعین نے اس خلیج افتراق کو وسیع کر کیا۔ آپ کو "الحق" کے تیز اور تند اندازِ خطاب کا شکوہ ہے۔ بجا ہے۔

چمن میں تلخ نوائی میسری گوارا کہ
کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارِ تریاتی
تاہم اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ الحق میں کسی کو "سور"، "سرامزادہ" اور مرزا صاحب کی پسندیدہ گائیوں سے یاد نہیں کیا گیا۔ مرزا صاحب کی تحریروں سے ان کی شدتِ زبان کے نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسی شخص نے اپنے مخالفین کو "ذیت البغایا" قرار دیا، کیا ان کی

یہ شگفتہ و جہنی اتحاد امت کے لئے تھی :-

محترم! ذرا مرزا صاحب کی تحریریں پڑھئے اور فیصلہ کر لیجئے، کہ اس فن شریف ”میں مرزا صاحب کس قدر یدِ طولی رکھتے ہیں۔

بشیر صاحب! آپ نے اس ”فضالت“ کو سعادت سمجھ رکھا ہے کہ مرزا صاحب پر ایمان لے آئے۔ ذرا ”سیرت المہدی“ اور ”ملفوظات“ کا مطالعہ کیجئے۔ جو شخص ایک اچھا انسان نہیں، وہ آپ کا ہادی کیسے ہو سکتا ہے۔ انبیاء کا کردار اور سیرت ہمارے سامنے ہے اور مرزا صاحب کے لمحات زندگی بھی پوشیدہ نہیں۔ انبیائے کرام نے باطل نظام زندگی کو کبھی قبول نہیں کیا ہر لمحہ اسے بدنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ایک آپ کے مرزا صاحب ہیں جنہوں نے انگریزی اقتدار کی مضبوطی اور استحکام کے لئے کتابوں کی پالیسی الماریاں بھر دیں۔

مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسے بیشتر افراد مرزا صاحب کی تحریروں کے قریب تک نہیں جاتے۔ اور پھر بھی انہیں اپنا ”ہادی“ بنا لیتے ہیں۔ مجھے مسرت ہے کہ مدیر الحق نے مرزائیت کا عمیق مطالعہ کیا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کے تباہ کن عوائق سے قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق مزید دے کہ وہ امت مسلمہ کو تباہ کرنے والوں کا جائزہ لیتے رہیں۔

اگر آپ غیر جانبداری اور منصف مزاجی سے کام لیں تو بہت کچھ عرض کیا جاسکتا ہے۔ حکومت سکے بند قادیانی مبلغوں کے لئے یہی کہا جاسکتا ہے۔

کنے جاد میخوار و کام اپنا اپنا
سبر اپنا اپنا، جام اپنا اپنا

بقیہ: جمہوریت

ہے جس میں افراد اگر اتفاق سے دشمن ہو جاتے ہیں، تو انسان کی حیثیت سے نہیں شہری کی حیثیت سے نہیں، سپاہی کی حیثیت سے وطن کے باشندوں کی حیثیت سے نہیں وطن کے مدافع کی حیثیت سے الغرض ایک ریاست کے دشمن افراد نہیں دوسری ریاست ہی ہو سکتی ہے۔

(سجادہ عثمان - ص ۵۱)

(باقی آئندہ)

الازہر یونیورسٹی قاہرہ کے ریکٹر

تشریف آوری

۵ جنوری ۱۹۷۳ء کا دن دارالعلوم حقانیہ کے لئے مسرتوں اور خوشیوں کا دن تھا جبکہ دارالعلوم کو عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامع ازہر قاہرہ کے شیخ اکبر شیخ محمد فحام اور ان کے رفقاء کو خیر مقدم کہنے کا شرف حاصل ہوا۔ ۲۴ جنوری کو یہ مشردہ پہنچا کہ شیخ ازہر کا پروگرام نہایت محدود ہے مگر انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے نصف دن کے لئے صوبہ سرحد آنے کیلئے وقت نکال لیا ہے۔ تو دارالعلوم کی مضادوں میں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ شیخ الازہر کے ساتھ ادارہ بعوث و ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر شیخ عبدالنعم النمر سابق استاذ دارالعلوم دیوبند اور مصر کے قابل فخر سفیر کبیر الاستاذ خشیتہ بھی تھے، مہانوں کا جہاز جب علی الصباح ۶ بجے چالیس منٹ پر پشاور پہنچا تو جمیعۃ العلماء اسلام کے رہنما مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ جناب امیر زادہ خان وزیر تعلیم سرحد اور دیگر افراد ان کے خیر مقدم کے لئے ہوائی اڈہ پر موجود تھے، ہوائی اڈہ سے حضرت مفتی صاحب کی رہنمائی میں معزز مہمان سیدھے دارالعلوم حقانیہ روانہ ہوئے اور اپنے آٹھ بچے شیخ ازہر موٹروں کے جلوس کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ میں داخل ہوئے۔ طلبہ اساتذہ اور حضرت شیخ الحدیث نے معزز مہانوں کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا دارالعلوم سے باہر طلبہ نے ”باب ناصر“ کے نام سے ایک آرائشی دروازہ بنایا تھا۔ اور طلبہ کے ”عاش شیخ الازہر“۔ ”عاش جمال عبدالناصر“۔ ”عاش مفتی محمود“۔

”عاش شیخ الحقانیہ کے نعروں سے دارالعلوم کے در و دیوار گونج اٹھے، معزز مہمان کچھ دیر دفتر استہمام میں تشریف فرما رہے، یہاں انہوں نے اپنے دستخطوں سے مزین قرآن کریم مطبوعہ حکومت مصر کی ایک پیٹی حضرت ہتم صاحب مدظلہ کو پیش فرمائی، بعد میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی طرف سے دارالحدیث میں صیانت کی تقریب ہوئی جس میں دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور بعض اراکین نے بھی مہانوں کے ساتھ شرکت کی، اس کے بعد شیخ الازہر نے دارالعلوم کا تفصیلی معائنہ کیا اسباق کے

ادفات شروع ہوتے ہی شیخ بعض درسگاہوں میں گئے جہاں اس وقت بیضادی شریف، مختصر المعانی، ہدایۃ النہج اور سطول کے اسباق ہو رہے تھے، آپ نے مقروہ کتابوں ان کے مصنفین اور زیر بحث موضوع کے بارہ میں دلچسپی کا اظہار کیا اور یہاں کے دینی مدارس کے طریقہ درس، نشست اور طلبہ و اساتذہ کی صورتوں سے اور دینی تہذیب سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے معائنہ کے دوران آپ جب دارالعلوم سے ملحق شعبہ اطفال مدرسہ تعلیم القرآن ٹیڈل سکول میں گئے تو بچوں نے خوشی میں ہوائی فائرنگ کی، پھولوں کے ٹھڈے پیش کئے، مخصوص سلامی دی اور نہایت نظم و ضبط سے شیخ کا خیر مقدم کیا یہاں طلبہ نے تجوید و قرائت کا مظاہرہ کیا جس پر شیخ نے دلی دعاؤں کا اظہار کیا۔

اس کے بعد دارالحدیث ہال میں مہمانوں کے اکرام میں استقبالیہ جلسہ منعقد ہوا، نہ صرف ہال طلبہ سے کچا کھج بھرا ہوا تھا، بلکہ نصف سے زیادہ سامعین نے باہر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ کارروائی سنی۔ تلاوت کلام پاک، نہایت نثر انداز میں مولوی فضل الرحمان صاحب ستعلم دارالعلوم حقانیہ (جو مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ سرحد کے بڑے صاحبزادہ ہیں) نے فرمائی اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ ہتھم دارالعلوم حقانیہ نے دارالعلوم کی طرف سے سپاسنامہ پیش کیا جسے مولانا سمیع الحق ایڈیٹر الحق نے پڑھ کر سنایا، سپاسنامہ میں جامع ازہر کی علمی خدمات، مصر اور حکومت مصر کی سیاسی اہمیت اور دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ جامع ازہر کے علمی اور ثقافتی روابط کے قیام و ترقی اور عالم عرب کے ساتھ اسلامی بنیادوں پر رشتوں کی مزید استواری وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور اس شدید سردی اور مصروفیت کے باوجود دارالعلوم تشریف لانے پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا بالخصوص جامع ازہر کا دارالعلوم حقانیہ کی سند کو بی۔ اے کے مماثل قرار دینے پر شیخ ازہر کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ سپاسنامہ کے بعد فقہ اسلام مولانا مفتی محمود نے علماء ہند اور جمعیۃ العلماء اسلام کی دینی اور سیاسی تاریخ پر فی البدیہہ ایک نہایت چچی تلی تقریر فرمائی۔ آپ نے نہ صرف دینی مدارس کے پس منظر اور جنگ آزادی میں علماء کی قربانیوں پر روشنی ڈالی بلکہ عربی کی اہمیت کیساتھ عالم اسلام اور عربوں کے درمیان دینی اور اسلامی روابط کی ضرورت اور باہمی اتحاد کی ضرورت کو نہایت حکیمانہ انداز میں پیش کیا۔ نیز پاکستان میں علماء کے دستوری مساعی اور مجوزہ دستور کی اسلامی دعوات کا بھی جامع انداز میں ذکر کیا۔ شیخ ازہر نے آخر میں مختصر وقت میں اپنی تقریر میں تجوید و قرائت، عالم اسلام اور پاکستان کے لئے عربی بحیثیت زبان کی ضرورت پر روشنی ڈالی اس خطہ کی دینی و علمی حیثیت پر بڑی مسرتوں کا اظہار کیا اور دارالعلوم کیساتھ علمی اور ثقافتی جدید کتابوں وغیرہ کی شکل میں امداد کے لئے بھی وعدہ فرمایا۔ آخر میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے شیخ ازہر کو ایک ترکستانی چوغہ پہنایا اور اسی گرم چوغی کیساتھ دارالعلوم نے ان معزز مہمانوں کو الوداع کہا۔

قدوم شيخ الازهر وخطابه بدارالعلوم الحقانية

صباح يوم الخميس (٣-١-٥٠) شرف الشيخ محمد محمد الفخام شيخ الازهر ورفيقه الاستاذ عبد المنعم النمر مدير البحوث والثقافة الاسلامية بالقاهرة دارالعلوم الحقانية باكورة ختك في منطقة الحدود الشمالية الغربية باكستان - اتقى الشيخ الامام الاكبر بقاعة المحفلات (دار الحديث) في جلسة الترحيب خطاباً وقبل ذلك رحبة الشيخ المفتي محمد وقائد جمعية علماء الاسلام ورئيس حكومة بشادر بكلام مؤثر ذكر فيه جه ود علماء الهند في سبيل الدين وتحرير الوطن وغير ذلك من اهم الامور وفي بداوة المحفلة تقدم الشيخ مولانا عبد الحق مدير دارالعلوم الحقانية وشيخ الحديث بكلمة الترحيب رحب الاضياف الكرام بترحيباته حارة وتها في للازهر الشريف والحكومة مصر العزيزة وبطل الاسلام جمال عبد الناصر مع الطيب التمنيات للعرب والمسلمين وخاصة للشعب المصري ونحن تقدم اولاً كلمات الشيخ الاكبر محمد الفخام ويتبعه خطاب الشيخ صاحب الفضيلة مفتي محمود ثم كلمة الترحيب للشيخ عبد الحق شيخ الحقانية وفي اختتام كلمات الاضياف الكرام من كتاب الآراء في حق دارالعلوم الحقانية وما ورد في الشيخ دارالعلوم الحقانية رحبة الطلبة والاساتذة بترحيب جاريين ان الشيخ مع رفقة الكرام المنهج العلمي والتدريسي وسائر شعب دارالعلوم ثم طاب لبعض الفصول واستمع الى بعض الدروس وقد ابدى الشيخ المسرة بكل ذلك في خطابه الآتي (سمع الحق)

★

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اظن انكم لستم بحاجة الى ان تستمعوا كلاماً بعد الكلام الذي القاها صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير والمفتي العظيم محمود ولكن لي كلمتان اثنتان كلمة الاولى على القرآن - لغت نظري - وانا استمع الى القرآن ان هنا اناساً يقرءون القرآن والقرآن كما ينبغي ان يكون مجوداً حالة قراءة اللسان

وحدة في خلوتهم فيجب ان يتعود الانسان ان يقرأ مجوداً فاذا ما قرأ مجوداً ليس بقرآن
لا في الصلوة ولا في غير الصلوة .

وقد قال فضيلة المفتي ان اللغة العربية هي اللغة التي ينبغي لكل مسلم ان يتعلمها
وان يتكلم بها فنحن مسلمون ونحن اخوة كما قال تعالى انما المؤمنون اخوة (الآية)
ولكن هذا الاخوة وهذه الوحدة لا يتأكد ولا تتم الا اذا كانت هناك وحدة
في اللغة العربية - ليس معنى هذا ان نترك سائر اللغات لكل انسان لغة فالفغات
واختلافها امر ضروري وامر ارادة الله تعالى وليقول - ومن آياته خلق السموات
والارض واختلاف اللغات المستكن - هذا من علاقة قدرة الله ولكن يجب على كل واحد يتكلم
المشتر ويتكلم الارو ويتكلم الفارسية ان يتعلم الى جانب ذلك العربية وليس لها تعصب
لان لغة العربية ليس لغة العرب فقط بل انما هي لغة الاسلام ولغة القرآن ولغة محمد
صلى الله عليه وسلم يجب ان ننظر لها من هذه الناحية والى منصور الشاذلي قال في
مقدمة كتابه في اللغة - من احب الله تعالى احب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
ومن احب النبي العربي احب العرب ومن احب العرب احب العربي ومن احب العربي
عنى بها وثابرها وصرفهم همته اليها - فاذا كنا نحب الله حقيقة ونحب الرسول
ونحب العرب يجب ان نتعلم العربي ليس سهلاً على مسلم ان يدخل بلد اسلامياً
فلا يسمع فيه اللغة العربية وهذا عار علينا يجب علينا ان نتعلم العربية وان نبذل
كل جهود -

وقد سررت الآن وانا اطوف على بعض فصول دار العلوم الحاقانية وارى اهتماماً
عظيماً من بعض الفصول في تعلم اللغة العربية ولكن ارى انكم تتعلمون اللغة العربية
قد يمتحداً اظن يرجع تاريخ كتبها الى مائتين او ثلاث مائة سنة .

والآن انما يجب ان يكون لكم كتب عربية حديثة سهلة وان شاء الله انا
اجتهد ان ارسل لكم من الكتب العربية الحديثة ما يفيدكم في اللغة العربية - لان
لغة العربية هي اهم شئى عندنا وارجو الحياة حتى ارى ان المسلمين يتكلمون
اللغة الواحدة وهي اللغة العربية وقد سرفى ما يعلنه سيادة مفتي محمود من
انه طلب ان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه البلاد وهي لغة رسمية

في بلاد العرب سرفى هذا الخبر وارجوا ان يحقق الله لى فى كلماء رحدة .

اللغة العربية والقرآن اهم شىئى - وهناك بعض العلوم الحديثة اللتى التقص بنا فى الحيات هذه فى الدرجة الثانية من القرآن ومن اللغة العربية -

بقى علينا ان نتوجه بالشكر الخالص لله تعالى اولاً الذى هداى لزيارتكم وهذه الزيارة ثالثة مرة زرتى باكستان اولاً فى سنتين وخمسين سنة ١٩٥٢م وزرتها ثانياً فى سنة ١٩٧١م زرتى البلاد والقرى والاساكن والمدن والمواطن الذى زرتها كثيرة ولكن تركت هذه الزيارة فى نفسى اشراً وكنت مسروراً جداً بزيارة لبنان سنة ١٩٧١م والتقاء اهله الى حد انى اشعت فى الناس كلهم - ان لم يبدخل اهل لبنان الجنة فلن يبدخلها احدٌ - لانى اعتقد انهم مسلمون حقيقة متمسكون بدينهم اقرباء شجعان وهذه زيارة ثالثة وانى ارجو الله تعالى ان مده الله اجلي الى مرة رابعة ان اراكم متكلمين فى اللغة العربية ولا اجد من يجهر العربية - والباقى الآن هى الشكر لله والشكر للسيد الفاضل المفتى العظيم والشكر للشيخ عبدالحق وارجوا لهما دوام التوفيق واشكركم اجمعين على استماعكم هذه الكلمة وعلى حسن مقابلتكم وارجو الله ان يوفقنا جميعاً لما فيه صلاح امة محمد صلى الله عليه وسلم والصلوة والسلام على خير البرية -

تاريخنا الدينى والسياسى

لصاحب الفضيلة الفقيه المفتى محمود رئيس الوزراء

سلام لقاء الشيخ المفتى فى حفلة الترحيب

لشيخ الأزهر حين قدومه لدارالعلوم الخفائية

الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفى نيا ايها الاضياف الكرام لاسيما الامام الاكبر وشيخ الأزهر الشريف والشيخ الدكتور عبد المنعم النمر ايها الاضياف لشرفنا بقاءكم - اسعدتمونا وشرفتمونا والله نحن مسرورون ببقاءكم وقددكم جداً - هذه المنطقة - المنطقة الشمالية الغربية ترحب بكم - ايها الشيخ

وبعد ذلك اقول ان هذه المدرسة - دارالعلوم الحقانية - هي شعبية

لدارالعلوم الديوبندية | ان دارالعلوم الديوبندية هي ام المدارس كلها في باكستان والهند واقول عن ضرورة هذه المدارس العربية الدينية التي الانجليز لما تسلط على هذه البلاد وعلى هذه الديار جعل المدارس الدينية كلها مسدودة وخسلة علينا العلوم والمعارف الاسلامية فلما اضطررنا الى التعليم الاسلامي الديني واحتجنا الى المدارس بنينا هذه المدارس واول مدرسة بنيت في الهند دارالعلوم في ديوبند - ان هذه المدارس كانت حرة لا تعلق للحكومة بها وكان كتب في المخطط الاساسي في دارالعلوم ان لا يقبل فيها شيء من التبرعات من تبرعات الحكومة وكان يتفق على هذه المدارس من نفقات الشعب هكذا هؤلاء الاساتذة والمدرسون والعلماء كانوا يدرسون القرآن والحديث والفقه والعلوم العربية كلها مجانياً على هذا الطريق يجلسون في المساجد والكتبة وكان حولهم الطلاب ويدرسون فمكدا كانت حيا تقم منذ مائتي سنة كانوا في مشقة كانوا في مسكنة وتحملوا الشدائد الكثيرة في سبيل هذا التعليم الديني والتدريس - فبعد ذلك لما ذهب الانكليز وتحرر الوطن -

واني اقول ان تحرير الوطن فيه حركات كثيرة للعلماء وكان استاذ العلماء شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي اسيراً ومحبوساً في جزيرة مالطا اربع سنين وكذلك تلامذته مولانا السيد حسين احمد المدني والمفتي كفايت الله الدهلوي ومولانا عبيد الله السند هي والشيخ اشرف علي التهانوي والشيخ شبير احمد عثمان والشيخ فخر الدين احمد وكذلك العلماء الكثير الذين كانوا اجيال العلم في عصرهم كانوا اخذوا للدين وكانوا اخذوا للعلوم والمعارف وكانوا في حركة وشكوة في السجون ولهم تفريحات كثيرة في سبيل التحرير وبعد ذلك تقبل الله جهودهم - تحرر الوطن - ولكن انقسمت الهند ومنعت باكستان وكان باكستان لها جنبتان جنبتي في الشرق يقال لها الباكستان الشرقية وجنبتي في الغرب يقال لها الباكستان الغربية وبين الجنبتين كانت الهند كلها كانت الهند فاصلة بين جنبتي باكستان ولكن على الاسف ان تكون بين المسلمين سورة اسلامية واجوية دينية لما لم يتفق هذه الاخرى الفصل الباكستان الشرقية من باكستان الغربية - واني اقول بعد قسمة الهند لما وجدنا المدارس كلها

في الهند وما كان هنا في باكستان الغربية مدرسة عربية دينية فلهذه الضرورة بيننا
هنا في باكستان الغربية مدارس كثيرة حرة لا تعلق بالحكومة بها وللهذه المدارس كلها
وفاق - وفاق المدارس العربية وتلتحق قريبا من مائتي مدارس بهذا الوفاق وانا
الامين العام لهذا الوفاق - فانا اقول ايها الاضياف الكرام - هذا هو تاريخنا العلمي
والآن نحن نحب ان نبذل منهج التعليم شيئا حتى يكون اهل هذه المدارس الذين
يتفرغون من هذه المدارس يعيشون في سلك الطرق في طرق الحياة يعيشون مع
الشعب بسوية يلزم عليهم ان يسلكوا مع الشباب المشفقين في سبيل الحياة كلها
ايها الاضياف الكرام اني قلت في خد متكلم بالامس في راولپندي ان جمعية علماء
الاسلام في باكستان هذا هو حزبنا الديني والسياسي هذا الحزب انما قرر وطالب
من الحكومة ان يوضع في الدستور الدائم ان تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية
في باكستان و الهند ايلزم علينا الامرين لامر داخلي - وامر خارجي - اما الامر الداخلي
فان باكستان فيها اقاليم كثيرة فيه اقليم الحدود الشمالية الغربية وفيه اقليم پنجاب
وفيه اقليم سندھ وفيه اقليم بلوچستان وبكل من الاقاليم لغات مختلفة رأساً
لغتنا - لبشتو الافغانية ولغة اهل پنجاب البنجابية ولغة اهل السندھ السندية
وكذلك اللغة البلوچية والكشميرية - لغات كثيرة مختلفة رأساً في باكستان
فلنزم ان تكون لنا لغة جامعة تجمعنا وتجمع اهل باكستان -

ولا يمكن ان تكون لغة تقوم على هذا المقام الا اللغة العربية - الآن اللغة
الانجليزية هي جامعة بيننا ولكن طرق النجاه من اللغة الانكليزية ان نأخذ على اللغة
العربية وهذا امر ورننا داخل البلاد يعني ينبغي لنا ان تكون لنا اللغة الجامعة هي العربي
واما الامر الثاني فاللغة العربية هي لغة الاسلام ولغة القرآن ولغة اخواننا العرب -
وهذه اللغة هي الوصلة الوحيدة للتعاود بين الدول الاسلامية كلها فلنزم علينا
ان نتدريس اللغة العربية - ولكن لنا مشاكل ليس عندنا مدرسون يدرون
اللغة العربية على النفع الجديد وليس عندنا كتب - فالرجاء منكم ايها الشيوخ ان
تعطونا المدرسين الاساتذة وان ترسلوا الينا الكتب الجديدة العربية فنجد
ذلك ان شاء الله نحن نستطيع ان نتكلم باللغة العربية السهلة الفصحى في خمس

سنين ان شاء الله تعالى — واني اتول بالخير ان دين الاسلام ديننا ودين
المسلمين جميعاً في جميع العالم الاسلامي هذا هو دين العرب وهذا هو دين العجم
لا فرق بيننا وبينكم كما قال الله تعالى — انما المؤمنون اخوة وكما قال النبي صلى الله
عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد واحد اذا اشتكى
عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله (الحديث)

فنحن نحب ان تكون العلاقات بين الدول الاسلامية قوية مستحكمة و
هذا لا يمكن الا ان تكون البيعة في جميع الدول الاسلامية البيعة الاسلامية الدينية
وتحت قريتنا في لجنة الدستورية قريتنا في الدستور الدائم الذي يجت في البرلمان
وان شاء الله نحن نفوز على ان نضع الدستور الدائم وفق ما شرع الله تعالى ويكون
مأخذ القانون كتاب الله وسنة رسوله الله -

وانا قررنا اولاً في هذا الدستور ان يكون دين الدولة هو الاسلام — وقررنا
في هذا الدستور ان لا يوضع قانون من القوانين الا وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله
الله صلى الله عليه وسلم ورفضنا في هذا الدستور ان تبدل جميع القوانين الغير الاسلامية
التي كانت راجحة في زمن الانكليز ان تبدل كلها الى الاسلام وقررنا في الدستور
الدائم ان يكون رئيس الدولة هو المسلم ويكون رئيس الوزراء هو المسلم ورفضنا
في الدستور في حلف الرئيس وفي حلف رئيس الوزراء ان يكون في حلفه — انا مسلم
وانا المعتقد بان الله واحد — وانا المعتقد ان الوحي الذي انزل على محمد صلى الله عليه
وسلم آخر الرسل ويقف في حلفه انا اؤمن بالله واليوم الآخر ودين الدين ويقول بان جميع
غزيريات الدين والتعاليم — تعاليم الاسلام كلها حق — فالعرض اذا كانت
الدول الاسلامية كلها متشبهين بحبل الله المتين كانت العلاقات بيننا مستحكمة واخيراً
اذكر بالانزوم ان اليهود يهود اسرائيل والصناد المشركون في الهند هم اعداؤنا واعداء
اخواننا العرب واعداء المسلمين كلهم نحن وانتم لا يمكن لنا ان نخل هذه المشاكلكم
الا بالتعاون بيننا وبينكم وانا اقول بالصراحة اننا معكم في مقابلة اليهود والنصارى الله
نحن فائزون وهم خاسرون وخاسرون خذلهم الله في الدارين -
نحن معكم اجسادنا مع اجسادكم وارواحنا مع ارواحكم ودماءنا مع دماءكم

مع دماءكم وانتم معنا لا تخلف مشكلتنا لا يتعدا ونكم ولا تخلف مشكلتكم لا يتعدا وننا
وتقارن واليهود فاقول ان اليهود واليهود متساكمان وزناً ومكاناً وقال الله تعالى
- لتجدن اشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا - الهنود المشركون
في الهند واليهود في اسرائيل - واخيراً نرحب بكم واقول لكم اهلاً وسهلاً والله
اني اقول من عمق القلب انكم من اهل باكستان انتم كنتم باكستانيون اقرب لكم
مرحباً وارحبكم بترحاب كثيرة حارة واستذكركم على قدومكم الميمون وقلت بالأمس
ان الأزهر الشريف يخدم العلم منذ الف سنة ان الأزهر له منتهى عظيماً على
جميع المسلمين خصوصاً على مسلمي باكستان ان الطلبة من باكستان يتعلمون في الأزهر
الشريف واقول الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر كان مدرساً في ديوبند في دار العلوم والشيخ
عبد الحق عميد هذه الجامعة كان مدرساً في دار العلوم الديوبندية فلم هذه المناسبة اشكر
الشيخ عبد المنعم النمر بالخصوص - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

من كلمات شيخ الأزهر ومدير البعثة والثقافة بالقاهرة
الأضياف الكرام يسبدون المسرة بزيارتهم دار العلوم الحفانية

في صباح الخميس ١٥/١/١٩٧٣ م زرينا المدرسة الحفانية مع فضيلة المفتي محمود
رئيس حكومة لبشاور وسرنا كثيراً ما تقوم به المدرسة من خدمات هامة للاسلام
واللغة العربية ونرجوا لها دوام التوفيق -

شيخ الأزهر

محمد الفخام

٢٨ رجب قعدة ١٣٩٢ هـ

دكتور عبد المنعم النمر

مدير البعثة والثقافة الاسلامية

بالقاهرة

نبذة من احوال دارالعلوم الحَقَّانية

بعد توزيع القارة الهندية بين الهند وباكستان وسد ابواب المدارس الدينية على الباكستانيين اسس الشيخ عبد الحق المحدث (الاستاد سابقا) دارالعلوم الديوبندية عضو البرلمان المركزي بباكستان) دارالعلوم الحَقَّانية سنة ١٩٤٤م لنشر العلوم والمعارف الاسلامية واعداد رجال الدعوة والتبليغ. وعدّ خير مجيها بفضل الله دعونه الى هذا الوقت بلغ الى الفين. كلهم يؤدون الفرائض العلمية والدينية في مختلف شؤون الحياة. في اقطار باكستان وافغانستان وايران والتغور المتجاورة بالصين وروسيا.

بعد المراحل الدراسية فيها ثلث - ابتدائية ووسطائية ونهاية اعترفت منها الشمالية الغربية بشهادتها ولدت دولة باكستان تقبل خريجيها للخدمة في الجيوش وكذا دولة افغانستان تعترف بشهادتها. والجامعة الازهر الشريفه قبلت شهادتها بمستوى الشهادة العالمية وكل المدارس ورجال العلم والدين يعترفون بمكانة دارالعلوم. عدد الطلبة حاليا يتجاوز من الف طالب سائر مصاريف الطلبة طعاما ومسكنا وكتبًا يتكفلها دارالعلوم مجاناً و ينفتح على الطلبة والاساتذة يبلغ الى ثلاثمائة الف روبية قريبا التي تتكامل من تبرعات المسلمين كونه اهلية لاحكومية ولد دارالعلوم شعب عديده - شعبة الافداء تجيب على الآف من المسائل كل سنة - وشعبة التجويد والقراءة - وشعبة التصنيف والتأليف فضلا عن مجلة شهرية "الحق" التي تنشر اقتدار الاسلام وتدافع عن محمى الاسلام ومن اصحاب هذا اتحاد العلماء الاسلامي والوقايف المسلمين ومبارزة الفكر الغربي المادي وشجع كثير من رجال الدين وزعماء المسلمين من العرب وغيرهم اهدائه دارالعلوم واعترفوا بمكانتها العلمية عند قدمهم كما لشيخ العلامة بشير الابريزي الحجازي المرحوم - والعلامة احمد بودو من الجزائر والشيخ عبد الفلاح ابو غدة من سوريا محمد الفهم شيخ الازهر والشيخ عبد المنعم النمر بالازهر والشيخ عبد الغفور المدني بالمدينة المنورة وغيرهم من علماء كويت ومراكش وايران والاردن الى دارالعلوم الحَقَّانية حفظها الله وحماها الاسلام -

سبح الحق

(مدير مجلة الحق الشهرية)

