

دارالافتاء
الشيخ محمد صالح المنجد

أكوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

ماہنامہ
الحق
المستقیم

بیا د: شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم حقانیہ

مدیر مسئول: مولانا سمیع الحق

پاکستان کے پچاس سال مکمل ہونے کی مناسبت سے تاریخی دستاویزات اور ناقابل تردید حقائق کا مرقع

ماہنامہ ”الحق“ دارالعلوم حقانیہ کا خصوصی شمارہ

پاکستان کے پچاس سال مکمل ہونے کے سلسلے میں برصغیر میں اسلامی اور دینی صحافت کا علمبردار جریدہ ماہنامہ ”الحق“ نے ایک تاریخی دستاویز کے طور پر خصوصی نمبر شائع کر دیا ہے۔ جس میں ملک و ملت کے چوٹی کے مقالہ نگار اور مضمون نویس حضرات نے حصہ لیا ہے۔ ان مقالہ نگاروں میں علماء کرام کی نگارشات دور حاضر کے مشہور محققین، پروفیسرز، سکالرز، ڈاکٹرز اور دیگر دینی و قومی درد رکھنے والے حضرات شامل ہیں۔ انشاء اللہ موضوعات کی آفاقیت اور اہمیت کے اعتبار سے ”الحق“ کا یہ خصوصی نمبر آپ کو علم اور تحقیق کے نئے گوشوں اور زاویوں سے متعارف کرایگا۔

موضوعات

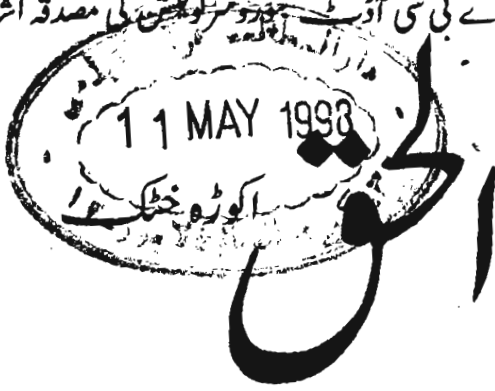
- * پچاس سالہ روداد سفر * کیا پایا؟ کیا کھویا * پاکستان کی ضرورت کیوں؟
- * مقصد تخلیق پاکستان سے مسلسل انحراف * کیا ملک میں مغربی جمہوریت کا تجربہ کامیاب رہا۔
- * ”گولڈن جوبلی“ اور پاکستان * کیا واقعی سرسید دو قوی نظریہ کے بانی تھے؟
- * تحریک آزادی و تحریک پاکستان میں علماء کا روشن کردار * نظریہ پاکستان اور بانی پاکستان
- * آزادی کا مفہوم * ہمارے پچاس سالہ کارنامے * ملک تو بن گیا مگر قوم؟
- * مسلسل ناکامیوں کی داستان الم * پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل

اسی طرح دیگر معلومات افزا اور سنسنی خیز انکشافات اور تجزیے

و قلم ماہنامہ ”الحق“ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک ضلع نوشہرہ

صفحات: 164 قیمت صرف = 35 روپے

اے بی سی آرٹس اور سائنس کی مصدقہ اشاعت

ماہنامہ

جلد نمبر	33
شمارہ نمبر	8
محرم الحرام	۱۴۱۹ھ
مئی	۱۹۹۸ء

مدیر اعلیٰ	نگران	مدیر
حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ	حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلہ	حافظ راشد الحق سمیع حقانی
اس شمارے کے مضامین		ناظم شفیق فاروقی

- نقش آغاز (طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات، غوری میزائل۔ مزید پیشرفت کی ضرورت، امریکی بے وفائی، عراقی مسلمانوں کا قتل عام، اندویناک صدمہ، صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سرحد کی دارالعلوم آمد) _____ مولانا محمد ابراہیم فانی _____ ۲
- معارف قرآنیہ _____ علامہ شمس الحق افغانی _____ ۱۰
- علم و عمل کی جیتی جاگتی شخصیت مولانا محمد منظور نعمانی _____ جناب عبدالرؤف صدیقی _____ ۱۷
- برصغیر پاک و ہند میں مسلم قومیت کے احیاء میں وحدت الشہود کا کردار _____ ڈاکٹر ازکیا ہاشمی _____ ۲۳
- اسلام کی معاشی نظام میں شراکتی کاروبار _____ پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر اسعد _____ ۳۷
- تعلیمات اسلامی اور عالمی امن _____ محترمہ دلشاد بیگم _____ ۴۳
- دہشت گردی عوامل اور اس کا حل _____ مولانا قاضی عبدالکریم صاحب _____ ۵۰
- اسلامی ریاست کی خصوصیات _____ ماسٹر محمد عمر خان گڑھ _____ ۵۶
- افکار و تاثرات _____ قارئین بنام مدیر _____ ۶۳
- تصرہ کتب _____ م. ا. ف. _____ ۶۳

کمپیوٹر کمپوزیشن: مجاہد خان

ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک ضلع نوشہرہ (سرحد) پاکستان۔ فون: 630435, 630340 - (0923)

سالانہ بدل اشتراک اندرون ملک فی پرچہ = 15 روپے سالانہ = 150 روپے، بیرون ملک 20\$ امریکی ڈالر پبلشر: مولانا سمیع الحق، مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک منظور عام پریس پشاور

نقش آغاز

طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات

اندیشے خدشات ، امیدیں اور توقعات

بالآخر ایک طویل جدوجہد کے بعد افغانستان کے دو متحارب فریق آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کے میز پر اپنا اپنا موقف پیش کرنے پر آمادہ ہوئے اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد نے انکو شرف میزبانی بخشا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کی حالت زار پر رحم فرماتے ہوئے اس مو رنگ سر زمین کو امن و آشتی کا گہوارہ اور اسلامی نظام و قرآنی آئین کے انوار و برکات سے منور خطہ بنادے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ افغانستان کا عین چوتھائی حصہ بشمول دارالخلافہ کابل طالبان کے زیر قبضہ ہے جبکہ ان کا مخالف شمالی اتحاد ایک چوتھائی زمین پر مشترکہ طور پر قابض ہے۔ یہ شمالی اتحاد درحقیقت اتحاد بھی نہیں بلکہ ان کے درمیان قدر مشترک صرف طالبان دشمنی ہے۔

۔۔۔ تھیں میرے اور رقیب کی راہیں جدا جدا

آخر کو ہم دونوں در جانان پر ملے

جب طالبان کے ساتھ یہ لوگ لڑائی میں مصروف رہتے ہیں۔ جب متحد ہو جاتے ہیں اور جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپس میں باہم دست و گریباں رہتے ہیں۔

۔۔۔ اپنے اپنے بیوقوفوں نے ہمیں کجا کیا

ورنہ میں تیرا نہیں تھا اور تو میرا نہ تھا

یہاں پر بعض کج فہم تجزیہ نگار اور سیاسی زعماء اب بھی افغانستان میں ایک وسیع بنیاد حکومت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اس تلخ تجربے کے انجام کا کیا انہوں نے یکپہلو خود مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ طالبان تحریک سے قبل بھی تو وہ وسیع بنیاد حکومت قائم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل و مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا، جس کے رد عمل کے طور پر طالبان تحریک منظم ہوئی۔ مگر چونکہ طالبان افغانستان میں خالص اسلامی نظام اور شریعت مطہرہ کا نفاذ چاہتے ہیں اس لئے اقوام متحدہ امریکہ، روس، بھارت اور دوسرے مغربی ممالک و بے دین قومیں انکے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔

چاہیے تو یہ تھا کہ طالبان کی جائز حکومت کو اقوام متحدہ اور دیگر رکن ممالک تسلیم کرتے لیکن یہ یہودی ادارہ کب روئے زمین پر ایک ایسا خطہ برداشت کر سکتا ہے جہاں نظام مصطفیٰ کی حکمرانی ہے۔ جہاں پر آئین قرآن کی بالادستی ہو۔ اب انہیں قوتوں نے جن کو شمالی اتحاد کی سرپرستی کا "شرف" حاصل ہے اور انکی ہر قسم امداد و اعانت کرتی ہیں نے شمالی اتحاد کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کیلئے طالبان کو انکے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا اور پھر عین مذاکرات کے روز احمد شاہ مسعود نے تمام بین الاقوامی اخلاقی، شرعی اور انسانی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے معاہدہ کے باوجود کابل پر حملہ کیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسکے پیچھے خفیہ قویں کا فرما ہے تاکہ دار الخلافہ پر قبضہ کر کے فریقین کے درمیان یہ مذاکرات متاثر ہو سکیں۔ اور شمالی اتحاد کو زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل ہوں۔ یہاں پر طالبان قیادت سے ہماری گزارش ہے کہ اس نازک موقعہ پر دشمن اور اس کے دوستوں کے ناپاک منصوبوں اور عیارانہ چالوں کو سمجھیں اور انتہائی حزم و احتیاط اور پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ آپ لوگوں نے عظیم قربانیاں اور ہزاروں دینی مدارس کے معصوم طلبہ کے مقدس خون کا نذرانہ دیکر میدان جہاد اور کارزار رزم میں بزور شمشیر حاصل کیا ہے اس سے مذاکرات کے میز پر ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں کیونکہ یورپی اور دیگر اسلام دشمن قویں سیاسی بساط پر ایسی چال اور داؤ بیچ استعمال کرتی ہیں جس کیلئے ہمہ وقت حاضر دماغ اور ہوشیار و محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اسلئے ان "پرویزی حیلہ گروں" کے دام تزویر سے بچنے کیلئے ہر ممکن کوشش ضروری ہے۔

در عشق و ہوسنا کی دانی کہ تفاوت چیست

آں عیشہ فرہادے ایں حیلہ پرویزے

ہم اسلئے یہاں پر خدشات اور اندیشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے خصوصی ایچی بل رچرڈسن نے ان مختارب گروپوں کو مذاکرات کیلئے آمادہ کرنے میں انتہائی بے تابی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ امریکہ کی عالم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ "خصوصی تعلقات و عنایات" ہر کسی پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کس قدر مخلص اور عالم اسلام کے ساتھ اسکی کتنی وفاداری ہے اسلئے ان مذاکرات کیلئے امریکی کوششیں ہمارے شبہ میں تقویت اور اضافے کے باعث ہیں۔

مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام

ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

غوری میزائل اور اب مزید پیشرفت کی ضرورت

ابھی کچھ ادھ جٹے تکے بھی ہیں خاکِ دشمن میں
ابھی ہنگامہ ہائے برق و باران اور بھی ہونگے (کئی)

مملکت عزیز پاکستان جس خطہ میں واقع ہے یہاں پر بد قسمتی ہے اس کا ہمسایہ ایک ایسا ملک ہے جس نے قیام پاکستان سے لیکر آج تک پاکستان اور اس کی سرحدات کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس ضمن میں دونوں ملکوں کے درمیان عین جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ اس لئے پاکستان کو اپنی دفاعی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوششیں موجودہ حالات کے تناظر میں عین تقاضائے وقت اور مبنی پر حقیقت ہیں۔ بھارت جو کہ پاکستان کے مقابلہ میں رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے کئی گنا بڑا ہے اسکے باوجود اس کا جنگی جنون اسلحہ کے انبار لگانا اور نئے تجربات اس بات کے غماز ہیں کہ اس کی یہ تمام تیاریاں اور فوجی تگ و دو صرف اور صرف پاکستان کو خلاف ہے۔ اگرچہ امریکہ بہادر ہمیں بار بار یہ ”سودمند“ مشورہ دے رہا ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کیلئے دفاع کی بجائے دیگر امور کی طرف توجہ دینا چاہئے لیکن یہ معمولی سی بات بھی اس کے اور اک سے باہر ہے کہ جب ملک ہوگا زمین ہوگی جب دیگر امور کی طرف توجہ دینا چاہیگی اور جب خاتم بدھن ملک نہ ہو زمین نہ ہو تو پھر دیگر امور کا ”تصور“ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یہ بات تمام دنیا پر واضح ہے کہ اس سے پہلے بھارت ایٹمی دھماکہ کر چکا ہے اور اس کے بعد وقت فوقتاً نئے نئے کیمیائی تجربات کر رہا ہے جس میں پرتھوی میزائل کا تجربہ شامل بھی ہے۔ اندریں حالات پاکستانی قوم شدت سے منتظر تھی کہ پاکستان بھی امریکہ دیگر صہیونی قوتوں اور سامراجی طاقتوں کی ناراضگی و خفگی کی پرواہ کئے بغیر جوابی کارروائی کرے تاکہ طاقت کا توازن بگڑ نہ جائے۔ چنانچہ ۶ اپریل ۱۹۹۸ء کو محسن پاکستان عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کی دن رات کوششوں اور انتھک محنتوں کے بعد غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس سے بھارت میں بی بی جے پی کی انتہا پسند حکومت میں کھلبلی مچ گئی اور خوشی سے پاکستان کے ہر فرد کی باچھیں کھل اٹھیں۔ بیشک اس کامیاب تجربے کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے ساتھیوں اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کو جاتا ہے جنہوں نے قوم کو یہ عظیم تحفہ دیکر نہ صرف پاکستان بلکہ تمام عالم اسلام پر عظیم احسان کیا۔ اس تجربے کے بعد بھارتی قیادت کے بیانات میں وہ لوچ وہ گھن گرج اور وہ شمار باقی نہیں رہا۔ موجودہ وزیراعظم میاں نواز شریف جب قائد حزب اختلاف تھے۔ انہوں نے یوم نیلاٹ کے موقع

پر قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے اور بھارت کو دھمکیاں بھی دی تھیں لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے چپ سادہ لی ہے اور غوری میزائل کے تجربہ کے وقت بین دہانے کیلئے آپ موجود بھی نہیں تھے۔ جس سے بہت سے شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ بہر حال قوم محترم وزیراعظم سے جرات رندانہ اور بے پلک موقف اپنانے کا حتمی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانان پاکستان اور عالم اسلام کی بے تاب نگاہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی طرف مرکوز ہیں۔ کہ وہ ایک قدم اور بڑھائیں اور ایٹمی دھماکہ کر کے یہود و نصاریٰ و ہنود اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں۔ یہ دھماکہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام عالم اسلام کے مفاد میں ازحد ضروری ہے انشاء اللہ یہ شاخ تمنا بہت جلد ہری ہو جائیگی۔

سے لرزتے ہیں تمہارے ہاتھ اب تیر آزماؤں میں
کہاں پیوست ہوتا ہے یہ پیماں ہم بھی دیکھیں گے (سیف)

امریکی بے وفائی۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے

گذشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ گوہر ایوب خان نے امریکہ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل بجا اور تمام پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے۔ کیونکہ ہم نے ہمیشہ امریکہ جیسے عیار و مکار اور دغا باز ملک پر تکیہ اور اعتماد کیا ہے اور اس کی کج ادائیگوں اور بے وفائیوں کا شہیاد ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔

سے تیری کج ادائیگوں پر تیری بے وفائیوں پر
کبھی سر جھکا کے روئے کبھی منہ چھپا کے روئے

انہوں نے کہا کہ فوجی ساز و سامان کے معاملہ میں امریکہ نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ۱۹۶۵ء پھر ۱۹۶۷ء میں پاکستان پر غیر منصفانہ پابندیاں لگادی گئیں۔ ۱۹۸۷ء میں پریسلر ترمیم کے ذریعہ پاکستان کو سہ بارہ غیر منصفانہ پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ ایف ۱۶ کے بارے میں امریکہ نے تمام اخلاقی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے سودا کے باوجود نہ جہاز پاکستان کے حوالے کئے گئے اور نہ اس کی لی گئی قیمت۔ پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ جہاں پر جہاز کھڑے ہیں سکا کرایہ ابھی تک پاکستان سے وصول کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اس خطہ میں بزم خویش امن کا خواہاں

ہے لیکن اس کی یہ منطق عجیب ہے کہ پاکستان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ تحفیف اسلحہ فوج، فوجی سازوسامان اور دفاعی اخراجات میں کمی کرے جبکہ بھارت کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔

مجھ ہی سے سب یہ کہتے ہیں کہ رکھ نہی نظر اپنی
کوئی ان سے نہیں کہتا نہ لکویوں عیاں ہوکر

حالانکہ یہ بات تمام اقوام عالم کو معلوم ہے کہ اس خطہ میں جارح کون ہے اور کونسا ملک توسیع پسندی اور پڑوسی ممالک پر تفوق کے جنون میں مبتلا اور بالادستی کے نشہ سے سرشار ہے۔ اندریں حالات امریکہ کو چاہیئے تھا کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پابندیوں میں مقید رکھے، اس کو کشمیر میں انسانی خلاف ورزی سے روک دے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرانے کا پابند بنادے۔

اسی تناظر میں وزیر خارجہ کا یہ بیان خوش آئند ہے کہ انہوں نے قومی احساسات کا ادراک کرتے ہوئے امریکہ کو بے وفا اور ناقابل اعتبار گردانا ہے۔ ماضی کے تلخ تجربات، پاکستان کے ساتھ نامناسب رویہ، صیہونی بالادستی کیلئے کوشاں اور عالم اسلام کے ازلی دشمن امریکہ سے خیر کی توقع رکھنا کار فضول اور وقت کا ضیاع ہے۔ ہم نے ہر آڑے وقت اور مشکل لمحہ میں امریکہ پر انحصار کیا اور اس نے ہمیشہ ہمیں ”محبوب طنناز“ کی طرح جھوٹے وعدوں پر فریب دعوؤں اور کہہ مکر نیوں میں مبتلا کر کے، گلو خلاصی کی۔ لیکن ہماری سادگی بھی ”قابل رشک“ ہے کہ ان تمام دغا بازیوں کے باوجود ہم ”بے مزہ“ نہ ہوئے اور اس کی وفاداری کی آس لگائے بیٹھے رہے۔

ع کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔

ہماری دعا ہے کہ وزیر خارجہ کا امریکہ کے بارے میں تاثرات اور یہ خوش کن خیالات محض ”تصور“ تک محدود نہ ہوں اور عملی طور پر اسکے مظاہر قوم کے سامنے آجائیں تاکہ ان احساسات کی ”تصدیق“ کی جاسکے۔

عراقی مسلمانوں کا قتل عام اور اقوام متحدہ کی بے بسی یا بے حسی؟

طبعی جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندی لگائی ہے جسکی وجہ سے عراقی عوام گوداگوں مسائل میں گرفتار ہزارہا مصائب کے شکار اور مہلک ترین امراض میں مبتلا ہیں اور اس دوران ۲۰ لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ (ان پابندیوں کی وجہ سے عراق میں جوتباہی

ہوئی ہے اس کی ہولناک تفصیل بی بی سی نے اپنے پروگرام ”میزان“ میں بھی پیش کی ہے جس میں کثیر تعداد بچوں کی ہے۔ ہسپتالوں میں ہر روز دوائیاں دستیاب نہ ہونے کے باعث سینکڑوں بچے موت کی آغوش چلے جاتے ہیں جس کے دلدوز مناظر اور دلخراش و جگر پاش تصویریں الیکٹرانک میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل امریکہ اور صیہونی گماشتوں کے دباؤ میں یہ پابندیاں نرم کرنے یا اس میں چلک پیدا کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، گوکہ عراق نے اقوام متحدہ کے تمام شرائط تسلیم کئے حتیٰ کہ اس کی عزت نفس پر بھی حملہ کیا گیا اور اسکی قومی خود مختاری کی بھی تذلیل کی گئی اور امریکہ نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے یہودی معائنہ کار صدارتی محلات کی چھان بین کیلئے بھیج دئے۔ ہماری رائے تو پہلے سے یہی تھی کہ امریکہ اسرائیل کو تحفظ دینے کیلئے ان تمام شرائط کی تکمیل کے بعد بھی اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کیلئے اپنا اثرو رسوخ اور دباؤ برقرار رکھے گا۔ عراقی وزیر خارجہ نے کئی بار اقتصادی پابندیاں اٹھانے کیلئے درخواست دی کہ چونکہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو عراق سے کسی قسم کے ایٹمی یا کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرہ کا سراغ نہیں ملا ہے اس لئے اب اقتصادی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں۔ عجیب منطق ہے کہ روس، فرانس اور چین عراق پر مزید پابندیوں کا حق میں نہیں لیکن امریکہ اور برطانیہ بہر حال یہ پابندیاں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر کثرت رائے سے اقتصادی پابندیاں ہٹائی گئیں تو امریکہ اس کو ویٹو کریگا جس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امریکہ عراق کو سزا نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ گویا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل امریکہ کی بد معاشی کے سامنے بے بس ہیں۔ یا یہ ادارے اتنے بے حس ہونچکے ہیں کہ ان کو امریکہ کی یہ دھرتی نظر نہیں آتی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک جو کہ تیل اور دیگر معدنیات کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں۔ جس سے عراقی عوام بالخصوص اور عالم اسلام کی زلیوں حالی کا عدار کر کیا جاسکے۔

فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھالتے ہیں ستم کمزوروں پر
ان سرکش و جابر لوگوں کو قدموں پہ جھکا کر دم لیں گے

(کفی)

خاندان شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب قدس سرہ کو اندوہناک صدمہ

گذشتہ دنوں ۲۷ اپریل ۱۹۹۸ء کو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ کی صاحبزادی اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ مہتمم جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی ہمیشہ محترمہ کے اچانک انتقال اور ناگہانی رحلت کا واقعہ فاجعہ پیش آیا۔ وہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ایک معمولی اپریشن کے بعد بوقت ڈیڑھ بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ان کی عمر تقریباً ۴۰ سال تھی۔ جو ہی دارالعلوم میں آپ کی وفات کا بذریعہ لاؤڈ سپیکر اعلان ہوا، عصر کا وقت تھا اور نماز عصر کے فوراً بعد تمام طلبہ نے مرحومہ کے ایصال ثواب کیلئے ختم القرآن کا اہتمام کیا۔ ختم قرآن کے بعد مرحومہ کے ماموں حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ فاضل دیوبند نے اجتماعی دعا فرمائی اور مرحومہ کو انکے روحانی کمالات و اوصاف حمیدہ کے باعث الولد ستر لایسہ کا مصداق ٹھہرایا۔

موت کا گو ایک وقت معین ہے اور نفعوائے فرمان خداوندی ان اجل اللہ اذا جاء لایوخر لوکنتم تعلمون۔ الایۃ اور اذا جاء اجهلہم لایستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔

ذوق اس بحر فانی کشتی عمر رواں جس جگہ پر جا لگی بس وہ کنارہ ہو گیا
لیکن جس اندوہناک حالت میں اچانک مرحومہ کی وفات ہوئی۔ اس میں موقعہ پر موجود ڈاکٹروں کی بے توجہی، روایتی لا پرواہی اور غفلت کا بڑا دخل ہے۔

جب مسیحا دشمن جان ہو تو کب ہے زندگی کون رہبر ہو کے جب خضر پھسلانے لگے
مرحومہ شاہدہ بی بی حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کے بھائی نور الحق صاحب کے فرزند الطاج احشام الحق حقانی صاحب کی اہلیہ تھیں اور اس لحاظ سے بھی مرحومہ کی موت قابل صد افسوس ہے کہ اس کے پیمانہ گان میں چار چھوٹے اور معصوم بچے ہیں، جن کو گردشِ دوراں نے زخمِ یسیری کی تکلیف میں مبتلا کر کے وہ داغِ مفارقت دے گئیں اور یوں یہ معصوم کلیاں ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہوئیں۔ جوں ہی احباب و متعلقین اور دیگر افراد کو اس واقعہ کا علم ہوا تو حضرت شیخ الحدیثؒ کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر تعزیت کرنے والوں کا ایک لاقبلی سلسلہ شروع ہوا اور یہ جانکا خبر آنا فنا جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقہ اور گرد و نواح میں پھیل گئی۔ دوسرے دن صبح تمام اخبارات نے یہ اندوہناک خبر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کی اور ریڈیو پاکستان نے بھی خبروں کے بولٹن میں یہ اعلان نشر کیا۔ جنازے کا وقت ۲۸ اپریل کو صبح ۹ بجے مقرر کیا گیا لیکن وقت سے

پہلے عوام و خواص علماء و دینی مدارس کے اساتذہ و طلباء، سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں الغرض زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ چکی تھی۔ دارالعلوم سے مہصل مرکزی عید گاہ اور اسکے ساتھ ملحقہ علاقہ کچا کچھ بھر چکا تھا جبکہ اندر جانے والے راستے بھی جھوم کے ہاتھوں ایسے بھر چکے تھے کہ سینکڑوں حضرات جنازہ کی نماز سے محروم رہے۔ جنازہ مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ نے خود پڑھایا اور مرحومہ حضرت شیخ الحدیث کے سرہانے انکی اہلیہ محترمہ یعنی مرحومہ کی والدہ ماجدہ کے پہلو میں سپرد خاک کی گئیں۔ لحد میں جسد خاکی کو دفنانے کے بعد شیخ الحدیث مولانا سید شیر علی شاہ صاحب مدظلہ نے غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے مرحومہ کے خویش و اقارب رشتہ داروں، علماء، طلباء اور عوام کے عظیم مجمع سے خطاب فرمایا جس میں حضرت شیخ الحدیث کے خاندان کی عظمت، مرحومہ کے اوصاف اور اس خاندان کی امت مسلمہ پر عظیم احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ جوں جوں یہ خبر پھیلتی جا رہی ہے تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی تک دور دراز علاقوں سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کیلئے لوگ تشریف لارہے ہیں علاوہ ازیں ملک و بیرون ملک سے خطوط، ٹیلیگرامز کے ذریعہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ تعزیت ہادی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں اعلیٰ علیین کے مقام ارفع پر فائز فرمادے اور پسماندگان بالخصوص مولانا سمیع الحق صاحب، جناب عمود الحق حقانی، مولانا حافظ انوار الحق، الحاج اعظم الحق، جناب الحاج احتشام الحق حقانی اور دیگر ہمشیرگان و اہل خانہ و خاندان کو اس عظیم صدمہ پر صبر و استقامت کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔

لن للہ ما اخذ ولہ ما اعطی۔ اللہم نور قبرہا وبرد مضجعہا وضریحہا وائرل علیہا شایب رحمتک وغفرانک۔

صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ سرحد کی دارالعلوم آمد

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی صاحبزادی کی وفات پر تعزیت کیلئے عین منیٰ کو صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے مولانا سمیع الحق صاحب کیساتھ ان کی ہمشیرہ کے ساتھ ارحال پر تعزیت کی۔ اس موقع پر دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ کثیر تعداد میں تعزیت کیلئے آنے والے مہمان موجود تھے۔ مولانا نے صدر صاحب کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جواب میں صدر صاحب نے دارالعلوم اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مکی دینی اور ملی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم کے پورے عالم

علامہ سید شمس الحق صاحب افغانی قدس سرہ

مرحب :- جناب مولانا عبدالغنی صاحب

معارف قرآنیہ

قارئین کرام حضرت علامہ سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیام بہاولپور کے دوران جو درس قرآن بیان فرمائے تھے ان میں سے چند آیات قرآنی کے نکات پیش کئے جاتے ہیں۔ انشاء اللہ ان کے پڑھنے سے علمی افادہ ہوگا۔ آیات قرآنی کی مختصر تشریح کے علاوہ کچھ حضرت جیؒ کے بیان کردہ فرمودات بھی ہوں گے۔ نیز جن سادہ اور آسان الفاظ میں حضرت جیؒ نے بیان کئے انہی الفاظ کو ہی تحریر کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

(۱) مقام قرآن و مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم :- حضرت جیؒ کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ قرآن شریف کا مقام بلند ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ نے فرمایا: ایک ہے معجزہ اور دوسرا ہے صاحب معجزہ۔ معجزہ سے صاحب معجزہ کا مقام بلند ہوتا ہے۔ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔

(۲) اللہ کی رسی :- ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مفسرین نے حبل کو استعارہ لیا ہے۔ حبل سے اللہ کا دین، قرآن یا شریعت محمدی کوئی مراد لے لو۔ حبل میں دو صفات ہیں۔ (۱) ارتقاء (۲) تحفظ عن الاسقاط۔ ڈول کو رسی سے باندھ کر کھینچو تو ڈول کو اوپر بھی لے آتی ہے اور گرنے سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو خلوص اور پختگی سے اپنائو گے تو دینی اور دنیوی دونوں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔

(۳) سادہ اور تعلیمی جاہلیت :- ”وقرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ“ فرمایا کہ گھروں میں برقرار ہو اور اب تم پرانی جاہلیت والی عورتوں کی طرح آزادانہ نہیں پھر سکتیں۔ قرآن کریم نے یہاں جاہلیت اولیٰ کا ذکر کیا تو اولیٰ آخری کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ پہلی گاڑی آگئی یا پہلی جماعت آگئی تو ذہن فوراً اسی بات کی طرف جاتا ہے کہ دوسری بھی آئے گی۔ تو ہم حیران تھے کہ قرآن نے پہلے والی جاہلیت کی تخصیص کیوں کی؟ تو یہ جاہلیت اولیٰ آخری کی طرف اشارہ ہے تو خدا کو تو معلوم تھا کہ یورپ اور امریکہ کی تعلیم کے نام سے دوسری یعنی بعد میں

تعلیمی جاہلیت آئے گی اور تعلیمی جاہلیت نسبت سادہ جاہلیت کے زیادہ نقصان کرتی ہے۔ سادہ جاہلیت کی اصلاح ممکن نہیں ہے اور تعلیمی جاہلیت کی اصلاح ممکن نہیں جیسے آجکل آپ دیکھ رہے ہیں۔

(۳) قنہ و فساد میں فرق :- ”تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر“ اگر تم نے (مسلمانوں) حق کی حفاظت نہ کی اور کفر غالب آگیا کسی بھی زمانے میں تو ملک میں قنہ و فساد پھیلے گا۔ جس کے تم ذمہ دار ہو گے۔ یعنی علماء کرام بالخصوص اور مسلمان بالعموم کیونکہ انہوں نے حق لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تباہی ہو تو اسے قنہ کہتے ہیں اور جب انسانی حقوق کی تباہی ہو تو اسے فساد کہتے ہیں۔

(۵) اسلامی ثقافت یا تہذیب :- آج کل ہمارے پاکستانی لیڈروں کی زبان پر ایک لفظ عام بولا جاتا ہے۔ (ثقافت) ہر ملک کے وفد ایک دوسرے ممالک بھیجے جاتے ہیں جو آپس میں ثقافتی وفد کا تبادلہ کرتے ہیں اور ثقافتی معاہدات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ دور حاضر کی حکومتوں کیلئے یہ (ثقافت) ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور لیڈروں اور حکمرانوں کی زبان پر یہ ورد ہے کہ مسلمانوں کی ثقافت کی حفاظت ہونی چاہئے۔ مگر یہ صاحبان ثقافت اور تہذیب کے معنی و مفہوم تک نہیں جانتے۔ میں مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ ثقافت وہاں سے چلی ہے جہاں سے اسلام چلا ہے یعنی جب نے اسلام آیا پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ثقافت بھی اسی دن سے چلی میرا خیال ہے کہ اس محلے پر ذرا غور کریں تو آسانی سے سمجھ آجائے گا کہ اسلامی ثقافت کیا ہے دو لفظ ہوئے۔ (۱) اسلامی (۲) ثقافت

”فاما تتقنہم فی الحرب فشر د بہم من خلفہم لعلہم ینذرون“

ترجمہ :- اگر تم انہیں (بد عمد لوگوں کو) جنگ میں دیکھ لو تو انہیں ایسی سزا دو کہ پیچھے والے بھاگ جائیں تاکہ آئندہ کے لئے انہیں سبق آجائے۔

ثقافت کیا چیز ہے؟ :- حضرت امام راغبؒ فرماتے ہیں: ”الحذق فی الامور و فعلہ“ (کہ کسی معاملے کو درست سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ہے ثقافت کا معنی)۔ تو ثقافت تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے مگر یہاں نسبت ہے اسلامی۔ یعنی اسلامی ثقافت۔ جب اسلامی لفظ ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ (اسلامی امور کو درست سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا)۔

قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ :- قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے سوا کسی انسان، کسی قوم یا کسی ملک نے کوئی نظریہ آجائے تو قرآن کی اصلاح میں اسے جاہلیت کہتے ہیں۔

”افحکم الجاہلیۃ ینفون ومن احسن من اللہ حکماً لقوم یوقنون“ (اب کیا حکم

چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین کرنے والوں کیلئے)۔
 کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کافی نہیں۔ اب تم دوسروں سے تہذیب و ثقافت لیکر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو
 توڑتے ہو۔ یہ تو ثقافت کا مفہوم تھا۔ ثقافت کے مختلف شعبے ہیں۔

جاہلیت کی ثقافت :- یعنی کفار کی ثقافت۔ (۱) عورت کا باج گانا (۲) شراب خوری (۳) مال کو
 بے جا مصرف کرنا (۴) اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھولنا (۵) فوٹو کھینچوانے کا عاشق بننا وغیرہ۔ کیا حضور
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ مذکورہ بالا بے حیائی اور فحاشی تھی؟
اسلامی ثقافت :- اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ثقافت دی ہے، اس پر چل کر ہماری بقا
 ہے۔ زندگی، موت و حیات، خوشی و غمی، تندرستی و بیماری، مجلس و تنہائی، اخلاق و تعلیم، ذکر
 و عبادت وغیرہ ان سب میں اسلام ہمیں ایک ثقافت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس ثقافت پر چل
 کر اپنی بقاء کو محفوظ رکھیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو قوم اپنی ثقافت اور سابقہ روایات کو برقرار رکھے وہ
 قوم زندہ رہتی ہے۔ دنیا میں ایسی قوم ہندو دیکھی گئی ہے۔ بزدل اور بخیل ہونے کے باوجود بھی
 قائم ہے۔ حالانکہ وہ باطل روایات رکھتی ہے اور مسلمان جس کے حق کی روایات ہیں صرف ان پر
 عمل نہ کرنے کی وجہ سے ریت کا ٹیلہ بنا ہوا ہے کہ جس طرف سے ہوا کا طوفان آیا وہ اپنے ساتھ
 اڑا کر لے گیا۔ آج ہم مسلمانوں پر جو مصائب ہیں یہ اپنی ثقافت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔

آئین نو سے ڈرنا طرز کمن پہ چلنا منزل ہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

(۶) اسلامی معاشرت :- معاشرت عربی زبان کا لفظ ہے۔ آج ہر طرف سے یہ آوازیں آتی
 ہیں کہ معاشرہ درست کرو مگر پتہ یہ بھی نہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ عشیرۃ سے نکلا
 ہے اور عشیرۃ کا معنی دس اور عشیرۃ عربی زبان میں کبھی بہت کے معنی میں بھی آتا ہے۔
 یعنی عشیرۃ کا لفظ کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک سے دس تک عدد ختم ہو گئے پھر احد
 عشر کہتے ہیں۔ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ معاشرہ کو معاشرہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب کسی قوم
 کا معاشرہ درست ہو تو ایک آدمی دس یا اس سے بھی زائد آدمی بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے
 محلے میں ایک سو آدمی رہتے ہیں اور وہاں اسلامی معاشرہ ہو تو وہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں تو
 ایسی صورت میں وہ ایک آدمی نہیں بلکہ سو ہیں۔ تو وہاں کا ہر ایک آدمی سو ہے اور اگر معاشرہ
 درست نہ ہو تو وہ تنہا ہے۔ ایک ہے اور باقی اس کے ارد گرد سب دشمن ہیں۔

اسلامی معاشرے کا سرچشمہ :- ہمارے معاشرے کا سرچشمہ قرآن و سنت ہیں۔ دیگر قوموں

سے صنعت و حرفت تو درآمد کریں گے مگر معاشرہ درآمد نہیں کریں گے۔ آج چین سے تعلق ہوا تو کچھ لینا ہے لیں گے مگر اس کا معاشرہ نہیں اپنائیں گے۔ اسکا نظریہ اور افکار نہیں اپنائیں گے۔ اگر معاشرہ بدلا تو قوم کی خصوصیت بدل جائیگی۔ اگر معاشرہ بدل گیا تو ہم کاغذی پھول بنکر رہ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسود مدینہ اور نجران کے عیسائیوں سے معاہدے کئے تھے۔ کیا آپؐ نے ان کا معاشرہ اپنایا تھا؟ نہیں (۲) کیا ان کے افکار اپنائے تھے؟ نہیں

(۳) کیا ان کی ثقافت اور تہذیب و تمدن اپنائی تھی؟ نہیں

(۷) علم گھول کر پیا ہے :- حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علامہ افغانیؒ کے نامور شاگرد گزرے ہیں۔ ان کے شاگرد مولانا کفایت اللہ قاسمی صاحب جو اس وقت فوج میں خطیب ہیں۔ انہوں نے مجھے حضرت مولانا محمد شریف کشمیریؒ کے حوالے سے بات سنائی، کہ حضرت کشمیریؒ نے فرمایا جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا تو مہتممؒ صاحب کو کسی نے شکایت کر دی کہ افغانی صاحبؒ جو اسباق پڑھاتے ہیں ان کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ مہتممؒ صاحب نے افغانیؒ صاحب سے اس شکایت کا ذکر کیا تو افغانیؒ صاحب نے کہا کہ آپ کو مجھ سے صحیح کام لینے کی غرض ہے یا کہ مطالعہ کی؟ اس جواب سے معترض صاحبان کی تسلی نہ ہوئی وہ معترض ہی رہے۔ تو مہتمم صاحبؒ نے فرمایا ہم آپکا سبق پڑھانا سنیں گے۔ حضرت افغانیؒ صاحب نے کہا بہت خوشی سے سنیں۔ تو ایک دن سبق کے وقت دیوبند کے تمام اساتذہ کرامؒ کمرے میں تشریف لے آئے۔ ابھی سبق شروع نہیں ہوا تھا کہ چند اساتذہ کرامؒ نے پوچھا کہ دوران سبق سوال کرنے کی اجازت ہوگی؟ افغانیؒ صاحب نے فرمایا نہیں۔ میں بیان کرتا ہوں اگر آپکی تشقی نہ ہو تو بیان کے بعد سوالات کر لینا۔ حضرت افغانی صاحبؒ نے وہی اپنے انداز میں ایک طالب علم سے پوچھا کیا بیان چل رہا تھا؟ بس طالب علم ابھی بات شروع ہی کر رہا تھا کہ آپؒ نے سبق پر بیان شروع کر دیا۔ سبق فلسفہ کی کتاب کا تھا، مضمون خاصا مشکل تھا۔ افغانیؒ صاحب نے علماء کرامؒ کو دیکھ کر اس دن اپنے بیان کا انداز بالکل بدل لیا۔ کلام طلبہ کے معیار سے بلند کر کے بیان کرنے لگے۔ جب حضرت افغانیؒ کا علم و فن خوب جوش پر تھا تو تمام اساتذہ کرامؒ حیران بیٹھے نظر آرہے تھے۔ جب افغانی صاحبؒ نے سبق ختم کیا تو اپنے مخصوص انداز میں اساتذہ کرامؒ سے پوچھا (مضمون آیا) سب نے کہا ماشاء اللہ بعد ازاں حضرت افغانیؒ نے فرمایا اساتذہ کرامؒ! ہم نے حضرت (انور شاہ) نور اللہ مرقدہ کا علم صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ گھول گھول کر پیا ہے۔ آپ جس فن کی کتاب اٹھالائیں کسی مقام کی عبارت

پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف اس مقام کے باب کا نام لیں ہم اس پر بیان شروع کر دیں گے۔ ہم نے علم استادوں کے پاؤں دبا کر حاصل کیا ہے یہ ان کا فیض ہے۔

(۸) حق و باطل کی ٹکڑ :- اگر دیکھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لیکر آج تک حق و باطل کی آپس میں عین ٹکڑ ہوئی ہیں۔

(۱) بدر کے مقام پر حق و باطل کی پہلی ٹکڑ ہوئی۔ اس وقت ایمان اور عمل پورے اخلاص سے عروج پر تھا کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں سال پرانی باطل کی عظیم سلطنتوں کو حق نے تباہ و برباد کر ڈالا حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس دنیاوی اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، صرف قوت ایمانی تھی۔ (۲) دوسری ٹکڑ ۶۰۰ھ میں تاتاریوں سے ہوئی۔ اس وقت کچھ اسلامی اخلاق باقی تھے۔ مکمل طور پر اسلام کا وجود نہ تھا۔ مگر ان اسلامی اخلاق کی وجہ سے ان تاتاریوں میں سے مغل اور ترک عثمانی پیدا ہوئے۔ (۳) عیسوی ٹکڑ برصغیر ہندوستان میں ۱۸۵۷ء میں ہوئی اس وقت نہ اسلام تھا اور نہ اسلامی اخلاق باقی تھے۔ پھر دیکھ لیا کہ آج تک مسلمان سنبھل نہ سکے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔

(۹) تخلیقی مطابقت :- جمادات، نبات، حیوانات اور انسان، ان سب کی تخلیق میں خدا تعالیٰ نے مطابقت رکھی ہے۔ تخلیقی لحاظ سے اگر ایک چیز جمادات میں ہے تو نباتات میں وہ چیز بھی رکھی اور ساتھ اپنی حکمت کے تحت اسے دوسری چیز بھی عطا کی اسی طرح حیوانات اور انسان بھی جس طرح زمین اگر ایک نہ ملایا جائے تو وہ عین نہیں بنتا اور جب تک عین میں ایک نہ ملایا جائے تو چار نہیں بنتا وغیرہ۔ تخلیق میں چار چیزیں ہیں۔ (۱) وجود (۲) نشوونما (۳) حرکت ارادی (۴) شعور

جمادات :- جمادات کو خدا تعالیٰ نے وجود دیا ہے ان میں نشوونما، حرکت ارادی وغیرہ نہیں، وہ پہلے دن سے جس وجود میں آئے اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ مثلاً زمین و آسمان اور پہاڑ۔

نباتات :- نباتات کو خدا تعالیٰ نے جمادات کی طرح وجود بھی دیا اور ساتھ دوسری چیز نشوونما بھی عطا کی، مثلاً درخت میں بڑھنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اپنی قسم کے مطابق قد آور بھی بنتا ہے اور ارد گرد پھیلتا بھی ہے۔

حیوانات :- حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے جمادات کی طرح وجود اور نباتات کی طرح نشوونما کے علاوہ حرکت ارادی عطا کی کہ جانور اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں۔

انسان :- انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمادات کی طرح وجود اور نباتات کی طرح نشوونما اور حیوانات کی طرح حرکت بھی دی۔ اب اگر انسان یہاں تک ہے تو وہ حیوان ہے انسان نہیں۔ یعنی نفسانی

خواہشات پر عمل کرنے والا حیوان ہے انسان نہیں۔ اسی لئے ایسے انسان کو بل ہم اضل کہا گیا۔ کہ شعور کے باوجود حیوانوں جیسی حرکات کرتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ انسان کو شعور عطا کیا کہ وہ اپنے شعور سے منفعت حاصل کرے اور مضرت سے بچے۔ تو انسان وہ ہے جو اپنے قصد حیات کو سمجھے۔ وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ (ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا)۔

(۱۰) فیضان خدا :- حضرت افغانیؒ کی عادت تھی کہ آپ چاہے طلباء کو درس دیں یا عوام الناس میں تقریر فرمادیں تو آپؒ کو پہلے سے موضوع یا عنوان کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ بس بیان سے قبل پوچھتے کیا بیان کرنا ہے؟ بس ابھی طالب علم پہلا لفظ منہ سے نکالتا ہی تھا کہ آپ معاً بیان شروع فرمادیتے۔ تو ایک مجلس میں چند بزرگوں نے حضرت جیؒ سے تعجب کے انداز میں سوال کر دیا۔ تو حضرت جیؒ نے فرمایا (ہمارا کیا بس ہم نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور پرناہ عرش سے جو گیا) جو کچھ اوپر سے آتا گیا ہم اسے بیان کرتے گئے۔ یہ فیضان خداوندی ہے۔

(۱۱) حیوان ناطق :- حضرت جیؒ چونکہ صاحب کشف بزرگ تھے یہ تو ہم نے اکثر دیکھا تھا کہ آپؒ درس کے دوران طلباء اور لوگوں کے سوالات کا جواب بغیر سوال کئے بیان فرماتے اور دوران درس جواب دیتے وقت حضرت جیؒ اسی شخص کی طرف دیکھتے جس کے دل میں وہ سوال ہوتا تھا۔ ان حضرات میں میرے ایک استاد محترم بھی ہیں اور جو ابھی تک کالج میں پروفیسر ہیں۔ یہ استاد محترم نہ صرف مودودیت سے تائب ہوئے بلکہ حضرت جیؒ سے بیعت بھی ہوئے۔ جب استاد محترم نے حضرت جیؒ کو یہ باتیں سنائیں تو آپؒ تھوڑے سے مسکرا دیے۔ اس وقت وہ پروفیسر صاحب محترم فاروق صاحب، صاحب صورت و سیرت شخص ہیں۔ یہ حضرت افغانیؒ کی صحبت کا اثر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا محمد اکرم صاحب ہامی عالم کا ہے۔ یہ ایک سرکاری درس گاہ میں عربی مدرس ہیں، درویش صفت عالم ہیں۔ یہ ایک سوال ذہن میں لے کر جامعہ اسلامیہ حضرت جیؒ کے درس بیضاوی میں پہنچے۔ حضرت جیؒ کے جلال کو دیکھ کر سوال کی جرات نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت جیؒ نے اپنے مخصوص شفقت بھرے انداز میں ان مولوی صاحب کی طرف دیکھا بھی سہی اور سوال کیے بغیر جواب بھی فرمایا تو مولوی محمد اکرم صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنسو نکل آئے۔ اب بھی یہ بات سنانے مولوی صاحب خوب روتے ہیں۔ (سوال) یہ تھا کہ فلسفہ و منطق نے انسان کی تعریف کی ہے ”الا نسان حیوان ناطق“ (کہ انسان بولنے والا حیوان ہے) حالانکہ بولنا ملائکتہ اللہ، جن

اور بعض پروقاروں سے بھی ثابت ہے ۹۔ حضرت جیؒ نے فرمایا انسان کی یہ تعریف غلط کی گئی ہے۔ انسان کی تعریف حضرت مولانا رومیؒ نے صحیح فرمائی ہے، کہ ”الانسان عاشق“ (انسان عاشق ہے)۔ (۱۲) علم کا مقام عبادت سے بلند ہے۔ (اگر عبادت کا مقام بلند ہوتا تو خلافت النبیؐ ملائکہ کو ملتی) ملائکہ کو خلافت نہیں ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو ملی۔ ملائکہ ملائکہ انتہائی عبادت گزار ہیں ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے: ”لایعصون اللہ ما امرهم ویعملون ما یوہون“ (جو حکم کیا جائے اسے بجالاتے ہیں) اور ملائکہ کی عمر بھی لمبی ہے کہ پیدائش سے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں انسان اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ انسان کی عمر کم ہے، عیند میں عبادت نہیں ہو سکتی بیداری میں بھی دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے عبادت نہیں ہو سکتی۔ صرف علمی برتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی۔ تو علم کو عبادت پر فوقیت ہوئی (س) ایک موقع پر مجھ سے سوال ہوا کہ علم کو عبادت پر فوقیت کیوں ہوئی؟ ج: میں نے کہا کہ عالم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عبدیت یہ بندہ کی صفت ہے۔ (حضرات اولیاء کرام بھی بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے)۔ حضرت داتا گنج بخشؒ بہت بڑے عالم تھے صرف عبادت گزار بزرگ نہ تھے۔ حضرت محمد ابن خلیؒ آپ کے استاد تھے۔ جب داتا صاحب لاہور میں آئے تو سب سے پہلے مسجد بنوائی جو مزار کے قریب ہے۔ تو لاہور سے دمشق اپنے استادؒ کے پاس چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد دوبارہ لاہور تشریف لائے۔ (لاہور کو پہلے لاہور کہتے تھے)۔

حضرت داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترمؒ کی وفات میری گود میں واقع ہوئی ہے۔ حضرت داتا صاحبؒ چین، روس اور ترکستان کے علاقوں میں علم حاصل کرنے کیلئے تشریف لے گئے۔ یہ علاقے علم والے تھے۔ آج ہماری بد بختی کی وجہ سے یہ علاقے ہم سے چھین گئے۔ یہ علم سے تعلق اور عشق کی بات تھی کہ حضرت داتا صاحبؒ اپنے استادؒ کی زیارت کیلئے دمشق تشریف لے گئے اور گئے ہی پیدل۔ حضرات ائمہ کرامؒ اور حضرات محدثین کرام کو بھی علم کی وجہ سے مقام نصیب ہوا۔

حدیث: ”فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب“

ترجمہ:۔ عالم کو عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند ہویں کے چاند کو باقی ستاروں پر۔

عبادت میں ملائکہ بڑھکر تھے اور علم میں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو خلافت علم کی طرف گئی۔

(بقیہ آئندہ شمارہ میں)

جناب عبدالرؤف صدیقی صاحب
(ایڈیٹر "ٹریڈ کرانیکل" کراچی)

علم و عمل کی ایک جیتی جاگتی شخصیت مولانا منظور نعمانیؒ

چار اور پانچ مئی ۱۹۹۷ء شمس کی درمیانی رات مسلمانوں کے لیے غم و اندوہ کی دردناک تکلیف لے کر آئی تھی۔ ہر کام کے لئے ہر چند کہ ایک وقت معین ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی بعض امور وقت کے ہاتھوں اس طرح انجام پاتے ہیں کہ دل و دماغ سارے کلیے بھول کر ایک جان لیوا غم کے غار میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک سانحہ ۲۷ ذی الحجہ ۱۴۱۷ء قمری کو ظہور پذیر ہوا۔ جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر رکھ دیا۔ صدا افراد ملت اس وقت دھاڑیں مار مار کر رونے لگے جب انہیں معلوم ہوا کہ عہد حاضر میں اسوہ محمدی کے عامل اور پابند عالم دین اور محدث وقت مولانا محمد منظور نعمانیؒ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے تو وہ زندگی بھر رہے ہوں گے۔ بالآخر انہوں نے اپنی جان جاں آفریں کو سونپ دی۔

(انا للہ وانا الیہ راجعون)

ہماری عمومی بد قسمتی یہ ہے کہ ہم زندگی میں ایسی شخصیتوں کو نہ تو دریافت کرتے ہیں نہ ان کی قدر کرتے ہیں اور نہ ان سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت جاگ پڑتے ہیں، جب اس نعمت الہی سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر بڑے اہتماموں کے ساتھ مرثیہ خوانی شروع کر کے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ روش ہماری دینی، علمی، سماجی، سیاسی تمام سطحوں پر عام ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۲ء قمری میں دینی تعلیم کی تکمیل کے لئے دارالعلوم دیوبند میں داخل کرائے گئے۔ جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام میں اس وقت علم تفسیر، علم حدیث و فقہ کی حد ریس کا عظیم مرکز تھا۔ دارالعلوم میں انکی طالب علمی کا دور ۱۳۳۳ء تا ۱۳۳۵ء رہا۔ یہ زمانہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ کی صدارت حد ریس کا آخری دور تھا۔ ۱۳۳۵ء دارالعلوم سے فراغت کے بعد مولانا نے اپنے وطن مالوف سنبھل کے مدرسہ محمدیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمانے میں آریا سماجی شدھی سنگٹھن (تحریک) اور

مرزا غلام احمد کی احمدی یا قادیانی تحریک کا زور تھا۔ مولانا نے اس دشمن اسلام یلغار کے خلاف پوری شدومد سے حصہ لیا۔ ۱۹۳۲ء میں آریا سماجیوں سے انہوں نے مناظرہ کیا۔ ۱۹۳۵ء میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد مسلمانان ہند کا دینی مستقبل کیا ہوگا؟۔ مولانا مودودی صاحب ان دنوں پٹھان کوٹ (مشرقی پنجاب) میں مقیم تھے اور وہیں سے اپنا ماہانہ رسالہ ”ترجمان القرآن“ شائع کرتے تھے۔ اس ماہنامہ کے غیر معمولی مضامین اور مودودی کی سہل و سلیس انشا پر دہلی سے مولانا نعمانی صاحب ”بہت ہی متاثر ہوئے اور پھر مودودی صاحب کی تحریک جماعت اسلامی سے وابستہ ہو کر پٹھان کوٹ چلے گئے۔ لیکن کچھ مدت کے بعد ہی بعض بنیادی دینی اختلافات کی وجہ سے اس تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پھر ”الفرقان“ کا آخری دور دئی والے حضرات مولانا الیاس کی تبلیغی تحریک سے غفلت رہا جو فتح میوات کہلاتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا تھا۔ ہندوستان کے سرکاری اسکولوں میں ہندو دیومالائی کہانیوں سے مسلم طلباء اور طالبات کے دل و دماغ پر آگندہ ہو رہے تھے۔ اس دین دشمن طوفان کا توڑ کرنے کے لئے مولانا نے قاضی عدیل احمد عباسی ایڈووکیٹ کی تعلیمی اسکیم کی حمایت کی۔ مسلمانوں کے مسائل اجاگر کرنے کیلئے ”ندائے ملت“ کا اجراء کیا اور مسلم مجلس مشاورت کا قیام ۱۹۶۳ء میں کرایا۔ مولانا ۱۹۶۰ء سے رابطہ عالم اسلامی کے رکن بن گئے اور اس کے تمام اجلاسوں میں شرکت کے لئے حرمین شریفین جاتے رہے اور اس طرح مولانا علیہ الرحمہ نے پندرہ رجب کیے تھے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ”سنہلی اس عہد کی ان مختصم شخصیات میں سے تھے۔ جن کیلئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (جو بزرگوں کو چمک پاک و ہند کے علمی ادبی حلقوں میں ”علی میاں“ کہلاتے ہیں) جیسے عالم باعمل اور صاحب طرز انشا پرداز نے فرمایا ہے کہ:-

”مولانا ان راہنہاں فی العلم میں تھے جن کی مثال نہیں ملتی۔ خصوصاً اس علمی انحطاط، ذہنی انتشار، تحریکوں کی کثرت، مشغولیتوں کی فراوانی اور ان کا تنوع اتنا ہے کہ علم میں رسوخ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن جو لوگ مولانا سے اجمالی واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس کی تصدیق کریں گے کہ مولانا ہندوستان کے ان فتنہ اور مختصر مگر ممتاز علماء میں شامل تھے جنہیں علوم اسلامیہ میں رسوخ حاصل تھا۔“ حضرت علی میاں مدظلہ صاحب نے اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ:-

”مولانا کو حدیث میں، تفسیر میں، کلام میں اور فرق حنفیہ اور مغربہ کے بارے میں جو وسیع معلومات تھیں۔ ان سے جو غیر معمولی واقفیت اور ان کی کمزوریوں اور ان سے پیدا ہونے والے

خطرات کا جتنا صحیح اندازہ ان کو تھا، وہ ہندوستان کے مشاہیر علماء کو بھی حاصل نہیں تھا۔ حضرت محترم علی میاں مدظلہ نے مولانا نعمانی صاحب مرحوم کی تعزیت کے ضمن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ:-
مولانا کی کتابیں جن لوگوں نے پڑھی ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب ”معارف الحدیث“ کم از کم اردو لٹریچر میں بے نظیر کتاب ہے، اس میں جس طرح حدیث و سنت کو پیش کیا گیا ہے جس طرح اس سے سبق لینے اور احادیث کے مختلف پہلوؤں اور مخفی گوشوں کو ابھارا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ ان کی عام فہم کتاب ”اسلام کیا ہے؟“، ”آپ ج کیسے کریں؟“، ”قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟“، ”دین و شریعت“ وغیرہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ممتاز ہی نہیں بلکہ منفرد ہیں۔ اپنے مقصد، حسن تعمیر، حسن بیان اور حسن تفہیم اور ذہنوں کی رعایت کی بنا پر اسکو توفیق الہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دینی تعلیمی کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد اشتیاق قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ:-

”ان (مولانا علیہ الرحمہ) کی حیثیت اس ستودہ کی طرح تھی جس کی گرمی اور جس کی آج قریب آنے والا پوری طرح محسوس کرتا تھا۔ وہ جب خطبہ پڑھتے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ وہ جب دعا کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک عاجز بندہ اپنے پروردگار سے تمام تر امیدوں کے ساتھ اس کے در کا سوالی ہے۔“ ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب نے آگے چل کر بتایا ہے:-

”وہ رفیق القلب تھے۔ کوئی مجلس اور کوئی گفتگو مشکل سے الٹی ہوتی جس میں آنسو نہ جھلک جاتے ہوں۔“ انہوں نے مزید کہا:- ”اپنی طالب علمی کے دور سے زندگی کی آخری سانس تک وہ کبھی کسی کے اندھے مقلد نہیں رہے۔ جو بات حق سمجھتے بر ملا اس کا اظہار کیا۔ اس پر قائم رہے، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنا پڑی۔“ مولانا مرحوم نے دیوبند میں چوٹی کے اساتذہ، مولانا انور شاہ کشمیری جیسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس ضمن میں حضرت علی میاں صاحب کا ارشاد ہے کہ:-

”مولانا (محمد منظور نعمانی) اگرچہ دیوبند کے فاضل اور اس کی مجلس ختمہ کے رکن تھے، لیکن اس کے ساتھ ”ندوۃ العلماء“ کی تحریک سے بھی اور ندوۃ العلماء کے ادارے سے بھی ان کا خلصانہ تعلق رہا ہے۔ ندوہ میں یہاں کے ذمہ داروں کی درخواست پر بلکہ اصرار پر صدر ریس حدیث کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کے طویل عرصہ تک رکن رہے۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے بنیادی رکن تھے۔“

بیلاگم (کرنائیک) کے قطب الدین ملا صاحب نے بتایا ہے کہ:- ”عقائد کی صحیح اور اعمال کے اہتمام کی طرف راغب کرنے کیلئے انہوں نے اپنے سلیس وسادہ زبان میں مگر بڑے ہی دل نشین انداز

میں ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کی ولادت ۱۹۰۵ء میں بمقام قصبہ سنبل ضلع مراد آباد صوبہ یوپی میں ہوئی۔ آدمی کو مٹی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ چنانچہ ان کی وفات شہر لکھنؤ کے ایک ”سہراستال“ میں ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۱۷ھ مطابق ۵ مئی ۱۹۹۷ء بروز پیر رات آٹھ بجکر چوتیس منٹ (۸:۳۳) کو بھر ۹۴ سال ہوئی۔ قمری سنوں کے حساب سے عمر ۹۵ سال ہوتی ہے۔ مولانا علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی حضرت مجدد الف ثانی سرہندیؒ کی پیروی کرتے ہوئے باطل عقائد سے جنگ کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔

”الفرقان“ کا اجراء:- حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہنامہ ”الفرقان“ ۱۳۵۳ھ یعنی ۱۹۳۳ء شمسی سال میں بریلی شہر سے جاری کیا۔ اس کا مقصد اشاعت شروع میں مسلمانوں کے اندر جو غلط توہمات اور غلط عقائد پیدا ہو گئے ہیں ان کو دور کیا جانا تھا جو گذشتہ ۶۵ سال سے نہایت سخت نامساعد حالات کے باوجود جاری ہے۔ مولانا کی پشت پر کوئی تاجر یا جاگیردار زمیندار نہیں تھا۔ شروع شروع میں مولانا مرحوم بریلی میں اس کی کتابت کرا کے دلی میں مولوی عبداللطیف خان صاحب کے چھاپہ خانے چھپوانے کے لئے جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کے نائب مولانا عطاء الحق جو ایک ہمہ صفت آدمی ہیں اس کام کو انجام دینے لگے۔ ”الفرقان“ کی اشاعت کے پانچویں چھٹے سال ”مشرقی“ کا قند شروع ہوا۔ جس کی رد میں ”الفرقان“ میں خصوصی مضامین شائع ہوئے۔ مولانا مرحوم نے اپنی بے سروسامانی کے باوجود ۱۹۳۵ء میں ”مجدد الف ثانی نمبر“ اور چار سال بعد ۱۳۵۹ھ میں ”شاہ ولی اللہ نمبر“ شائع کیے، جو ان دو عظیم ہستیوں کے حوالے سے دستاویزی حیثیت رکھتے تھے۔

مولاناؒ کی تصانیف:- مولاناؒ کی تصانیف کی تعداد ایک سو بیان کی گئی ہے۔ ان میں شہرہ آفاق کتب کی مختصر تفصیل اس طور پر ہے:-

- + قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ + اسلام کیا ہے؟ + دین و شریعت + معارف الحدیث (۷ جلدیں)
- + تصوف کیا ہے؟ + تذکرہ مجدد الف ثانیؒ + ملفوظات حضرت مولانا الیاسؒ
- + شیخ محمد عبدالوہاب کے خلاف پراپیگنڈا + آپ کیسے حج کریں؟ + نماز کی حقیقت + کلمہ طیبہ کی حقیقت + عقیدہ علم غیب + شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات
- مسئلہ حیا النبیؐ کی حقیقت + ایرانی انقلاب + آپ کون ہیں، کیا ہیں، اور آپ کی منزل کیا ہے؟

+ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت + کفر و اسلام کی حدود اور قادیانیت +
 + تحدیثِ نعمت - مولانا کی کتابوں کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ وہ رابطہ عالم
 سلامی کے بانی رکن ۱۹۷۲ء سے تھے۔ انہوں نے رابطے کے کئی اجلاسوں میں حضرت مولانا
 یحییٰ ابوالحسن علی ندوی صاحب کے ساتھ شرکت کی۔ علی میاں صاحب رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن
 تھے۔ یہ دونوں حضرات ہندوستان کے نمائندہ وفد کے طور پر رابطہ کے اجلاسوں میں شریک ہوئے۔
 یہ دونوں حضرات ”بورڈ آف دینی تعلیمی کونسل“ کی مجلس مشاورت کے بانی ارکان میں تھے۔
 مولانا مرحوم ”دارالعلوم دیوبند“ کی مشاورتی کونسل کے سب سے سینئر رکن تھے۔ مولانا کے
 پسماندگان میں چار صاحبزادگان اور دو صاحبزادیاں ہیں۔ سب سے بڑے صاحبزادے مولانا عتیق
 الرحمان سنہلی نعمانی، برطانیہ میں مقیم ہیں اور وہاں گذشتہ بیس برس سے اہم خدمات دینی و علمی
 سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے حفیظ الرحمان نعمانی صاحب روزنامہ ”ان دنوں“
 کے مشیر اعلیٰ ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حسان نعمانی صاحب ماہنامہ ”الفرقان“ لکھنؤ (ہند) سے
 منسلک ہیں اور چوتھے صاحبزادے مولانا سجاد نعمانی ”الفرقان“ کے مدیر اور رحمان فاؤنڈیشن کے بانی
 چیئرمین و شواہیکتائیشن کے ڈائریکٹر، اہل انڈیا ملی کونسل کی مجلس عاملہ کے رکن اور مسلم پرسنل لا
 بورڈ کے بھی رکن ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانیؒ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیر سگلی کے
 جذبے کے فروغ کیلئے بڑی جدوجہد کی تاکہ ہندوستان میں ہندو مسلم ہم آہنگی قائم ہو سکے۔ مولانا
 مرحوم و مغفور کی وصیت کے مطابق حافظ محمد اقبال صاحب نے غسل دیا۔ جو گوندہ سے رات دو بجے
 لکھنؤ پہنچ گئے تھے۔ ۶ مئی بروز منگل صبح سات (۷) بجے میت کا غسل شروع ہوا تھا۔ ساڑھے آٹھ
 بجے جنازہ گھر سے روانہ ہوا۔ جنازہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پہنچا تو اس وقت صبح کے سوا نو بج
 رہے تھے۔ ندوہ کے وسیع میدان میں نماز جنازہ مولانا قاری صدیق صاحب نے پڑھائی۔ چار باغ
 (ندوہ) پرانا لکھنؤ، امین آباد (وغیرہ) کی ہر سڑک پر سرسبز سر نظر آرہے تھے۔ جنازے کے شرکاء کی
 کثرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ (بقول روزنامہ ”صحافت“ لکھنؤ) جنازہ جب ڈالی گنج پل
 کے آخری سرے پر تھا تو شرکاء کی آخری قطاریں ندوۃ العلماء کے پھاٹک تک تھیں۔ عیش باغ لکھنؤ
 میں عدفین ہوئی، اس وقت دن کے گیارہ بجکر بیس منٹ ہوئے تھے۔

میرے ذاتی تاثرات :- حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کا قیام بریلی کے ”گھیر عبدالقیوم“
 کے مکان میں تھا۔ میری اوائل عمری تھی۔ گھیر عبدالقیوم صاحب مرحوم میں قریب قریب ہم ایک

ہی خاندان کے افراد رہتے تھے۔ وقت گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ میں بھی بڑا ہوتا گیا۔ مولاناؒ سے قلبی تعلق دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں ۱۹۴۵ء میں ہوا تھا۔ میری نشست گاہ حضرت مولاناؒ کے دفتر (ماہنامہ ”الفرقان“) سے متصل تھی۔ میں ایسے اخبارات کا مطالعہ باقاعدہ کیا کرتا تھا جو اس زمانے میں سیاسی عالم کے ممتاز اخبارات تھے۔ ان میں ”مدینہ“ (بجنور یو پی) مولانا عثمان فارقلیط کی ادارت میں شائع ہونے والا روزنامہ ”المحیت“ (دلی) اور روزنامہ ”زمزم“ (لاہور) میرے مطالعہ میں رہتے تھے۔ صحافت کا جسکے مجھے اسی دور سے لگا۔ مولانا مرحوم کے ساتھ ایک دو مرتبہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں حاضری کا موقع بھی مجھے ملا۔ میرے محلے میں جو مسجد تھی، مولانا نعمانیؒ اس میں اعزازی خطیب تھے۔ مولاناؒ کا انداز بیان نہایت سلیس، سلکھا ہوا، عام فہم اور دل پر براہ راست اثر کرتا تھا۔ میرے خاندان کے تمام جوان، بزرگ حضرات اگرچہ مولاناؒ کے عالم باعمل ہونے کی صفات عالیہ اور حسن کردار سے متاثر تھے اتنا ہی ان کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن ان کی پیروی کبھی پوری طرح نہیں کی۔ بس مجھے آج بھی تکلیف دہ احساس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب فجر کی نماز کے بعد ہواخوری کیلئے روزانہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ماہنامہ ”الفرقان“ جس کا اجراء انہوں نے بریلی سے کیا تھا، قیام پاکستان سے چند سال پہلے مولاناؒ بریلی لکھنو منتقل ہو گئے تو ”الفرقان“ کا دفتر بھی لکھنو منتقل ہو گیا تھا۔ پاکستان آجانے کے بعد میں دو یا تین مرتبہ حضرت نعمانی صاحبؒ کی قدمبوسی کے لیے لکھنو گیا۔ وہ کتنے شفقتی اور مجھ سے کس قدر محبت فرماتے تھے اسے بیان کرنے کیلئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں جب لکھنو جاتا تو قیام مولاناؒ کے دو تھکدہ پر کرتا تھا۔ مولاناؒ چونکہ کہیں گر گئے تھے جس سے ان کی کولھے کی ہڈی اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ لیکن دوران قیام میں مجھے ناشتہ اور رات کا کھانا اپنے سامنے کھلاتے تھے اور مجھ سے نام بنام میرے خاندان کے ایک ایک فرد کی خیر و عافیت دریافت فرماتے تھے۔

قیام پاکستان کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں موتر کے اجلاس میں شرکت کے لئے مولانا علی میاں صاحب کے ہمراہ پاکستان آئے تھے اور ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے آٹھ دس سال پہلے ج کے موقع پر منی میں ان سے اس وقت ملاقات ہوئی جب مولانا علیہ الرحمہ شیطان کو کنکریاں مار کر آرہے تھے اور میں کنکریاں مارنے جا رہا تھا۔ اس موقع پر ان سے تفصیلاً ملاقات ہوئی۔ مولانا نعمانی صاحب مرحوم و مغفور کا دامن طعن و تشنیع، طنز و مزاح اور عیب جوئی سے پاک رہا۔ ملی فروغی مسائل پر انہوں نے اپنے دامن کو کبھی آلودہ نہیں ہونے دیا۔

تقسیم ہند کا مسئلہ :- ہندوستان کی تقسیم کے مسئلے پر ہندوستان کے علماء دین دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ہمارا گھرانہ مسلم لیگ تھا۔ لیکن مولاناؒ نے کبھی مسلم لیگ کو اپنی مخالفت کا نشانہ نہیں بنایا۔ اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ہٹوارے سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہیں اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ چند گمراہ جوشیلے نوجوان اپنے ہی علماء دین کے ساتھ جو ناشائستہ برتاؤ کر رہے ہیں، وہ شعائر اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے یہاں کے مسلم باشندے جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کے مصائب و آرام ختم نہیں ہو سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعائر اسلامی کی خلاف ورزی جن گمراہ نوجوانوں سے سرزد ہوئی اس کا کفارہ آج ہم سب لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں رواداری قطعی مفقود ہو چکی ہے۔ کبھی جاگیرداروں کے نام پر، کبھی صوبائیت کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی چھوٹی چھوٹی برادریوں اور قبیلوں کے نام پر یہاں خواہ مخواہ، بے بات کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے رہا ہے۔ مسلمانوں کو کھلے عام لوٹ رہا ہے۔ مسلمان، مسلمانوں کے ہاں ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کی املاک تباہ کر رہے ہیں۔ خواتین کی آبروریزیاں کر رہے ہیں۔ مساجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور اس حقیقت سے قطعی بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کو ناجائز قتل کرنا یا اسے بے حرمت کرنا یا اس کی املاک کو نقصان پہنچانا ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ میں ایک عاجز و دندار آدمی ہوں۔ لیکن دین خفیف کی تھوڑی بہت رفق جو یہ خاکسار اپنے وجود خاکی میں پاتا ہے۔ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت اور ان کی خصوصی توجہ کا اثر ہے اور ان کا وہ احسان ہے جس کی جزاء رب کریم و رحیم ہی انھیں عطا فرما سکتا ہے۔

”اللهم اغفر له وارحمه و عافه و اعف عنه و اكرم نزلہ ووسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و تنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس و ادخله يا رب جنتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اوليك رفيقا۔
امين يا رب العلمين۔ بحرمت سيد المرسلين“

ڈاکٹر ازکیا ہاشمی صاحب

اسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامیات،

گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، مانسہرہ

برصغیر پاک و ہند میں مسلم قومیت کے احیاء میں وحدت الشہود کا کردار

برصغیر پاک و ہند کی مسلم سیاسی، سماجی، دینی و ثقافتی زندگی پر جن دونظریات کے گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے نیز اسلامی فکر اور تصوف کے حوالے سے جن دونظریات کو خصوصی اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریات ہیں۔ اول الذکر نظریہ جس کا تصور قدیم صوفیاء مثلاً مصری، جنید بغدادی، سری مقفی، معروف کرہی اور بایزید بسطامی وغیرہ کے ہاں پایا جاتا ہے اور جسے باقاعدہ اور منظم صورت میں شیخ اکبر محمد بن ابن عربیؒ (۳۳۸ھ / ۱۳۴۰ء) نے اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے، ابتداء میں محض ایک حصصوفانہ نظریہ تھا جس سے ذات باری تعالیٰ اور مخلوقات کے تعلق کی وضاحت ہوتی تھی اور اس نظریہ کے تمام تر مباحث صرف صوفیانہ حلقوں اور خانقاہوں تک محدود رہتے تھے، مگر بعد میں اس نے ہمہ گیر مقبولیت حاصل کر کے ایک باقاعدہ فلسفہ کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے رد و قبول پر معتزبہ لٹریچر وجود میں آیا (مثلاً البقاعی (۸۵۸ھ) کے رسائل ”تنبیہ الغبی علی تکفیر ابن عربی“ اور ”تحذیر العباد من اهل العناد ببدعة الاتحاد“۔ ملا علی القاری (م ۱۰۱۳ھ) کی ”رد المفصوص“ سیوطی (م ۹۱۱ھ) کی ”تنزیہ الاعتقاد عن الطول والاتحاد“ (۱) نیز شیخ عبدالکریم جیلی کی تصنیف ”الانسان الکامل“ کافی شہرت رکھتی ہے۔ (۲)

یہ فلسفہ مختلف سلاسل تصوف بالخصوص شطاری، قادری اور نقشبندی سلاسل کے ذریعے ہندوستان پہنچا اور یہاں کے مقامی مزاج سے جو کسی قدر اس کا ہم خیال تھا ہم آہنگ ہو گیا اور بہت جلد یہاں کی سیاسی، سماجی اور اخلاقی زندگی کے تمام شعبوں پر اس کے اثرات پڑنا شروع ہوئے۔ اس نظریہ نے جہاں رواداری، انسان دوستی اور روشن خیالی کو جنم دیا وہاں ہندو مسلم ترکیبی ثقافت

کے فروغ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ برصغیر کے مخصوص ماحول میں دیدانت اور تصوف، ہندومت اور اسلام کے درمیان ترکیب و امتزاج سے متعلق مختلف علمی، فکری اور حیاتی تحریکوں کے پس منظر میں جھانک کر دیکھا جائے تو اس فلسفہ کے واضح نقوش نمایاں نظر آئیں گے۔ مختلف ندو مصطلحین، رامنچ، رامانند، بھگت کبیر، گرونانک، اور انتہاپسند وجودی نقطہ نظر کے حامل صوفی و آراشکوہ اسی فکر و فلسفہ کا پرچار کرتے ہوئے اسلام اور ہندومت کے درمیان مفاہمت کی وجوہ تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بنیادی افکار میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم بہت حد تک ان کے ہاں فکری مماثلت بھی پائی جاتی ہے جس کے زیر اثر وہ مذاہب کے رسوم و ظواہر کو مسترد کرتے ہوئے باطنی پاکیزگی اور محبت کو اصل مذہب قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک مذہب کی ظاہری صورتوں کے برعکس اس کی روحانی قدروں کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لئے وہ ہندو مذہب اور اسلام کو ایک ہی صداقت کے جداگانہ مظاہر سمجھتے ہیں۔ پندرہویں اور سولہویں صدی عیسوی میں ان افکار کو کافی فروغ حاصل ہوا اور صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ انتہا پسندانہ صوفیانہ حلقوں میں مومن و کافر کا امتیاز ٹٹنے لگا، دیدوں کو الہامی کتب کا درجہ حاصل ہوا، مذہب کی ظاہری رسوم کا انداز ہونے لگیں اور شریعت و طریقت کی راستے جدا ہونے لگے، اور ایک مسلم سکالر کے الفاظ میں اس نظریہ نے یہ خطرناک صورت اختیار کر لی کہ:

”ہر چیز خدا ہے، مذہب کی ظاہری حیثیت یعنی دیو حرم کی تفریق کا خاتمہ، مندر اور مسجد کا فرق جاتا رہا، سماجی زندگی میں اتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی کہ یہ کہا جانے لگا کہ انسان بھی خدا ہے تو پھر یہ مصحکہ خیز بات ہے کہ خدا خدا کی عبادت کرے، ایسی صورت میں کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا، کیوں کہ گناہ کا مرتکب خود خدا ہے، جب خدا ہی مرتکب ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خدا خود اپنی ذات کو سزا دے، اس نظریہ نے حرم اور میکہ کا فرق ختم کر دیا، عوام اپنے نفس اور خدا دونوں کو بیک وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتے“ (۳)

بعض مغربی مفکرین بھی وحدت الوجودی نظریات کی (غلط تعبیرات کی) اشاعت کو اسلامی دنیا میں بہت سی برائیوں کے فروغ کا سبب قرار دیتے ہیں۔ (۴)

اسی فلسفہ سے فائدہ اٹھا کر جہاں ہندوؤں نے اپنے مذہب کو تقویت دینے اور مسلم قومیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہاں مختلف سیاسی قوتوں نے بھی اسے اپنے اقتدار اور سلطنت کے استحکام کیلئے اپنی حکمت عملی کی اساس بنایا۔ مغل حکمران اکبر کی صلح کل پالیسی اور اس کا وضع کردہ

”دین الہی“ درحقیقت آزاد خیال صوفیاء اور بھگتی تحریک کے پھیلانے ہوئے افکار سے اخذ شدہ تھا جس کا بنیادی مقصد ” متحدہ قومیت “ اور ” وحدۃ ادیان “ کے تصور کی عملی تشکیل تھا جس نے اسلامی تہذیب اور مسلم قومیت کے زوال کو دوچند کر دیا۔ کے ایم پانیکر نے اس کی پالیسیوں اور خود ساختہ دین کے پس پردہ جن مقاصد کی نشاندہی کی ہے وہ عین ہیں۔ (۱)۔ قومی حکومت کا قیام

(۲)۔ ہندوؤں سے مفاہمت (۳)۔ متحدہ ہندوستان۔ (۵) ان ہی مقاصد کے حصول کیلئے اس نے متعدد غیر اسلامی اقدامات کئے، مثلاً ہندو عورتوں سے نکاح، ہندوؤں اور سکھوں کی مملکت کے اہم عہدوں پر تقرری، جزیہ کی بندش، ہندوانہ رسوم کی حمایت وغیرہ۔ ہندوؤں نے باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت حرم اور دربار میں اکبر کا قرب حاصل کیا اور اسکے مذہبی اور عمرانی نظریات پر اثر انداز ہونے لگے اور اس کو آلہ کار بنا کر متحدہ ہندوستانی قومیت، ہندو احمیت اور مسلمانوں کے ملی شخص کے خاتمہ کیلئے جدوجہد شروع کر دی۔ غیر جانبدارانہ ماخذ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اکبر کے دور حکومت میں ہندوؤں کے اثر و رسوخ میں بڑا اضافہ ہوا، اس کے مشیران خاص بھگوان داس اور مان سنگھ کی امور سلطنت میں براہ راست مداخلت اور مملکت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کا نتیجہ مسلمانوں کے ضعف کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کے دور میں علماء و مشائخ کا وقار کم کرنے کیلئے انہیں دور دراز کے علاقوں میں منتشر کیا گیا، بعض کو قلعوں میں نظر بند کیا گیا، بعض پر گونا گوں اخلاقی الزامات عائد کئے گئے، بعض کو ملک بدر کر دیا گیا۔ (۶) ہندوؤں پر عائد شدہ جزیہ کی رقم معاف کر دی گئی جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ علیحدہ اقوام نہیں ایک ہی خطہ میں رہنے والی ایک قوم ہے، ان میں سے نہ کوئی فلاح ہے نہ مفتوح BAMBE GASCOIGNS اپنی تصنیف ”THE GREAT MUGHULS“ میں اس کے پس پردہ اسی حکمت کا ذکر کرتا ہے (۷)۔

بعض مورخین اکبر کے اس طرز عمل کو مذہبی رواداری سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ عجیب رواداری تھی، جس کے تحت ہندو دھرم کو تقویت حاصل ہوئی اور اسلام کو شدید ضعف پہنچا۔ خود ہندو مورخین کے نزدیک اکبر پر ہندوؤں کو اس قدر تسلط ہو چکا تھا کہ اس کی تمام عادات و اطوار ہندوانہ ہو چکی تھیں وہ دیوالی کا تہوار عقیدت سے مناتا، ہندوؤں کے طرز کے بال رکھتا تھا، لباس میں ہندو راجپوتوں کا سانداز اختیار کرتا اور تلک لگاتا تھا۔ (۷) اسی طرح ایک ہندو مصنف ”سری

رجم شرما“ اپنی مشہور تصنیف ”THE RELIGIOUS POLICY OF THE EMPEROR“

میں اکبری کی نام نہاد اسلامی حکومت کے متعدد ایسے اقدامات کا ذکر کرتا ہے جو نہ صرف خلاف اسلام ہیں بلکہ وہ برصغیر سے اسلام کی برتری کے خاتمہ اور ہندو دھرم کے غلبہ کیلئے سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہیں۔ (۸) یہی ہندو مورخ ۱۵۶۳ء کو ہندوستان کی تاریخ کا اہم موڑ قرار دیتا ہے کیونکہ اسی سال اکبر نے جزیہ ختم کر دیا تھا، وہ اس کی خاتمہ کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

(۹) "It Proclaimed the Superiority of Islam over Hinduism"

(اس لئے کہ جزیہ کو ہندو اہم پر اسلام کی برتری قرار دیا گیا تھا)۔

"M.P. SRIVASTAVA" کے نزدیک بھی "نفرت انگیز" جزیہ کا خاتمہ اکبر کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ (۱۰) ان اقدامات کے نتیجے میں نہ صرف ان میں مفتوح قوم ہونے کا احساس ختم ہوا بلکہ وہ ہندو حکومت کے قیام کا خواب دیکھنے لگے، مان سنگھ، بھگوان داس، رائے سنگھ وغیرہ کے اقتدار میں آنے سے ہندوؤں کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا، دھڑا دھڑمند تعمیر ہونے لگے اور جگہ جگہ مسجدیں منہدم ہونے لگیں۔ (۱۱) اسلامی شخص کے خاتمہ کیلئے بنیادی عقائد اور دینی شعائر کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ (۱۲) مگر ہندو مذہب کی ترویج و اشاعت کیلئے حکومتی سطح پر دارالترجمہ قائم کیا گیا جس میں ہندو مذہبی کتب مہا بھارت، رامائن اور اتروید کے ترجمے کرائے گئے۔ (۱۳) بہت سے مسلمانوں کے نام تبدیل کئے گئے (۱۴) پیغمبر اسلام کی شان میں سرعام گستاخیاں ہونے لگیں۔ (۱۵) مشہور مورخ بدایونی نے "فتح التواریخ" میں اکبری دور کی بے اعتدالیوں کی طویل فہرست درج کی ہے جس سے اکبر کے مذہبی میلانات اور بالخصوص اس کے ہندوانہ اطوار و افعال پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ (تفصیلی مطالعہ کیلئے یہ کتاب اہم ماخذ شمار ہوتی ہے) اگرچہ بعض حلقے اس کے بہت سے مندرجات کو مبالغہ آرائی پر محمول کرتے ہیں اور اس کی صحت اور استناد میں شبہ کا اظہار کرتے ہیں (۱۶) حالانکہ اس کے بیان کردہ حقائق کی معاصر و قریب المعاصر تاریخی کتابوں سے تائید ہوتی ہے۔ ابوالفضل کی مشہور تصنیف "آئین اکبری" (۱۷) عہد اکبری کے مورخ نظام الدین احمد بخشی کی "طبقات اکبری" (۱۸) عہد جاٹگیری کے مورخ محمد قاسم ہندو شاہ استرآبادی کی "تاریخ فرشتہ" (۱۹) اسی عہد کے صوفی بزرگ شیخ آدم بنوری کی کتاب "خلاصۃ المعارف فی اسرار العقائد" (۲۰) معتمد خان کی "جہانگیر نامہ" (۲۱) عہد شاہجہانی کی تصنیف "دبستان مذاہب" (۲۲) اسی دور کے ایک اطالوی سیاح "کلوس مینوکی" (۲۳) اور عہد عالمگیری کے مورخ محمد ہاشم خانی خان کی "تاریخ فتح اللباب" (۲۴) سے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ان بیانات کی تصدیق ہوتی ہے جو "فتح التواریخ" میں مندرج ہیں۔ اکبر کے معتمد خاص ابوالفضل نے "آئین اکبری" میں اکبر کے مذہبی رجحانات اور اس کے جاری کردہ ملکی فرامین کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ مثلاً آفتاب پرستی

آگ کی تعظیم، مسئلہ ستیج پر اعتقاد، نکاح بالغان کی ممانعت، ایک سے زائد شادیوں پر پابندی، قریبی رشتہ داروں میں نکاح کی مخالفت، بارہ سال سے کم عمر کے لڑکوں کی ختنہ پر پابندی، سن بھری کی نسوٹی، ذبح گائے پر پابندی اور ترک طہیات وغیرہ (۲۵)۔

مورخین کے خیال میں اس موضوع پر یہ مجموعہ مستند ترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ تاریخی تجزیہ سے یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ اسلام اور مسلم قومیت کو جن دو تحریکوں نے برصغیر میں ناقابلِ تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ ”بھگتی تحریک“ اور ”دین الہی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں تحریکیں وجودی فلسفہ اور افکار سے متاثر تھیں۔ اول الذکر نے انسان دوستی اور مذہبی رواداری کے لبائے میں تمام تر تقویت ہندو مذہب کو پہنچائی جس سے ہندوؤں کے قبول اسلام کی رفتار میں کمی واقع ہوئی اور ہندو مسلم ترکیبی ثقافت کو فروغ دے کر مسلم شخص کو نقصان پہنچایا۔ جبکہ ثانی الذکر نے متحدہ ہندوستانی قومیت کے پس پردہ ہندو دھرم کے احیاء کیلئے فضا ہموار کی اور مسلم قومیت کو ختم کرنے کی سازش کی۔ ان حالات میں جس شخصیت نے احیاء اسلام، تجدید دین اور متحدہ نظریہ کے خلاف مسلمانوں کے ملی شخص کو برقرار رکھنے اور اسے غیر مسلم معاشرے میں جذب ہونے سے بچانے کیلئے گراں قدر خدمات سرانجام دیں، شیخ احمد فاروقی سرہندی ہیں جو مجد الف ثانی کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کا حقیقی فکری کارنامہ تصور وحدت الوجود کے بالمقابل وحدت الشہود کا تصور پیش کرنا ہے۔ جدید نقطہ نظر کے مطابق آپ کے فکری نظام کی اساس اسی تصور پر قائم ہے اور ان کے دیگر افکار و تصورات اس سے منطقی طور پر استخراج کئے جاسکتے ہیں۔ ترقی پسند نقطہ نظر کے حامل بعض معاصر فضلاء نے حضرت مجدد کی جملہ مساعی کو آپ کی اسی فکر کا مظہر قرار دیتے ہوئے آپ کی فکر و فلسفہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وحدت الوجودی افکار سے اخذ شدہ رجحانات مثلاً بین المذاہبی رویے، انسان دوستی اور ہندو مسلم ترکیبی ثقافت کا دفاع کرتے ہوئے وحدت الشہود کے فلسفے کو فرقہ پرستی اور تحلیل رجحان پر محمول کیا ہے۔ (۳۶) پیش کردہ مقالہ ہذا کا بنیادی مقصد اس رجحان کا تاریخی حقائق کی روشنی میں تجزیہ کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت مجدد کا یہ فکری رویہ کس حد تک معقول اور اس دور کے معروضی حالات کے مطابق تھا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس سوال کی مختصراً وضاحت کردی جائے کہ وحدت الشہود کی حقیقت کیا ہے؟ بنیادی طور پر وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفے خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کی وضاحت کرتے ہیں جو باطنی مشاہدے پر مبنی ہیں، حضرت مجدد اول الذکر کو باطنی مشاہدے کی ابتدائی منزل قرار دیتے ہیں جس پر پہنچ کر سالک پر خود فراموشی کی ایسی

کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ذات باری میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ غیر خدا کا احساس تک نہیں رہتا وحدت الوجود حقیقت نہیں محض ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے (۲۷)۔ ان کے نزدیک وحدت الوجود کا تجربہ (جس میں سالک اپنے آپ کو ذات باری سے متحد خیال کرتا ہے اور غیر کو معدوم سمجھنے لگتا ہے) حقیقت کے بجائے التباس ہے۔ حقیقت کا مشاہدہ نہیں، اس کا تجربہ سکر کی حالت میں ہوتا ہے، اس لئے قابل اعتماد نہیں، حقیقی تجربہ کثرت، دوری اور عبدیت کا ہے جو شعور اور ہوشیاری کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ (۲۸) جس میں خدا اور فرد کے درمیان خالق و مخلوق کا رشتہ باقی رہ جاتا ہے۔ (۲۹) اور سالک محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجود خدا سے مختلف ہے، اس کے تابع ہے مگر اس سے جدا ہے، یہی مقام عبودیت ہے جو روحانی ارتقاء کی اعلیٰ منزل ہے جسے وہ وحدت الشہود سے تعبیر کرتے ہیں (۳۰)۔

برصغیر میں آزاد خیالی کی اساس جس فلسفے نے فراہم کی وہ وحدت الوجود تھا جس نے اسلام اور مسلم قومیت کو سخت نقصان پہنچایا تھا، حضرت مجدد اپنی خدا داد بصیرت کے پیش نظر آزاد خیالی کے اس حقیقی فوج کو تلاش کرنے اور اس پر بھرپور حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وحدت الشہود کے ذریعہ اس فلسفہ پر کاری ضرب لگا کر آزاد خیالی کو اس کی بنیادوں سے محروم کر دیا جس کے نتیجہ میں احیاء اسلام کو تقویت حاصل ہوئی اور مسلم قومیت کا تصور اجاگر کرنے میں مدد ملی۔ راقم کو وحدت الوجود کی افادیت سے انکار نہیں، حقدین صوفیاء نے بالخصوص برصغیر میں وحدت الوجود کی تعبیر خاص مصلحت کے تحت اختیار کی تھی۔ یہ فلسفہ بہت سے ہندو جوگیوں اور دیدانت پر اعتقاد رکھنے والوں کے اسلام لانے کا محرک بنا کیونکہ ان کا دیدانتی فلسفہ کس حد تک وحدت الوجود کا ہم خیال تھا اس طرح یہ فکری اشتراک اور ذہنی یگانگت غیر مسلم اقوام کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس فلسفہ نے یہاں کے مخصوص ماحول میں اگرچہ روشن خیالی، رواداری اور انسان دوستی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا تاہم جلد ہی اس کے منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے مثلاً ہندومت اور اسلام، دیدانت اور تصوف کے درمیان ترکیب و امتزاج کا عمل، اکبر کا وضع کردہ دین الہی متحدہ قومیت کا نظریہ اور صلح کل پالیسی، ان سب کی بنیاد اسی فلسفہ کی غلط تعبیرات رکھی گئی، اس سے اسلامی فکر و تہذیب کو جو شدید نقصان پہنچا اس کی وضاحت ہم مقالے کے ابتدائی حصے میں کر چکے ہیں۔ حضرت مجدد کا پیش کردہ فلسفہ وحدت الوجود کے منفی اثرات کا ازالہ کی کوشش کی ہے جس میں آپ نے خالق و مخلوق کے تعلق کی صحیح وضاحت کرتے ہوئے وحدت الوجود کی ان تعبیرات کی پرزور مخالفت کی جن سے اتحاد و طول کا شائبہ ہوتا ہے (۳۱)

انہوں نے واضح کیا کہ ”دنیا اور خدا میں وہی رشتہ ہے جو خالق و مخلوق میں ہوتا ہے، اتحاد و طول کی تمام تقریریں الخاد ہیں جو سالک کی باطنی غلط فہمی سے پیدا ہوتی ہیں۔“ (۳۲)

آپ نے اس موقف کی سختی سے تردید کی کہ ”رام“ اور ”رحمان“ ایک ہستی ہیں۔ اس سلسلے کی کوششیں دراصل وحدت الوجود اور دیدانتی فلسفہ کے امتزاج اور بھگتی تحریک کے زیر اثر کی جاری تھیں۔ آپ نے دونوں الفاظ میں واضح کیا کہ ”رام اور رحمان کو ایک ہستی قرار دینا کسی طرح ٹھیک نہیں، خالق، مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا۔“ (۳۳) وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں میں جذب کرنے کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ ان رسوم و رواج کو ترک کرنے کی ہدایت کرتے ہیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”بیماری اور مصیبتوں میں شیطانوں اور بتوں سے مدد طلب کرنا عین شرک اور گمراہی ہے، مسلمان عورتوں کی کمال جہالت کے باعث مشرکوں کی شرکیہ رسومات میں شرکت اور ہندو کے معظم دنوں کی تعظیم اور ان کی متعارف رسومات کا ادا کرنا مستلزم شرک اور موجب کفر ہے جیسے دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان اور خصوصاً ان کی عورتیں کفار کی رسوم ادا کرتی ہیں اور انہیں اپنی عید کی طرح مناتی ہیں، یہ سب کچھ شرک اور دین اسلام کا انکار ہے۔“ (۳۴)

برصغیر کی تاریخ کا گہرا تجزیہ کرنے والے محققین کے نزدیک ہندو مذہب اپنی تمام ترقوت جاذبہ کے باوجود اسلام کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکا تو اس کی ایک بڑی وجہ وحدت الوجود کے مقابلہ میں وحدت الشہود کی اشاعت بھی ہے۔

مشہور مورخ اور فلسفی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے نزدیک ”وحدت الوجود کا رد اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت تھی اور اسلام اس وقت جس مرض میں مبتلا تھا اس کی تشخیص اسی پر مبنی تھی (۳۵) ان کے الفاظ میں ”وحدت الوجود کا رجحان یہ ہے کہ وہ مذہبی فلسفوں اور اخلاقی ضابطوں کے درمیان اختلافات کو نظر انداز کر دیتا ہے، یہ اس قوم کیلئے مہلک ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ دنیا کی ایک انوکھی (منفرد) قوم ہے جس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھے ورنہ تباہ ہو جائے گی۔“ (۳۶) وہ لکھتے ہیں ”حضرت مجدد کی تبلیغی مساعی کا حاصل یہی تھا کہ اسلامی تعلیمات کو ہندومت کے ساتھ اشتراک مقصد سے روکیں اور انہیں محض وحدت الوجودی تعلیمات نہ بننے دیں، مسلمانوں کی ملت اور اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی اسی طرح برقرار رہ سکتی تھی

کہ ان کی جداگانہ ہستی اور انوکھی نوعیت پر اصرار کیا جائے (۳۷)۔

گویا دوسرے الفاظ میں اسلامی قومیت کی تشکیل، مسلم تشخص کے قیام، مسلمانوں کی سیاسی برتری اور اسلامی اقدار کی بالادستی کیلئے وحدت الشہود کا نظریہ اس دور کی صورت حال کا ناگزیر تقاضا اور وقت کی اہم ضرورت تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ ہندو مسلم ترکیبی ثقافت برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی برتری کے خلاف ایک سازش ہے جس سے متحدہ قومیت کو تو فروغ حاصل ہو سکتا ہے مگر اس کی قیمت مسلمانوں کو اپنے ملی وجود اور مذہبی تشخص سے دستبرداری کی شکل میں ادا کرنا ہوگی۔ مسلم مفکرین کے نزدیک اسی فکر و شعور نے درحقیقت ہندوستان کی اسلامی سلطنت اسلام کو لوٹا دی (۳۸) اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضرت مجدد کا یہ فکری رویہ اس دور کے معروضی حالات کے پیش نظر انتہائی معقول نظر آتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بجا فرمایا ہے کہ ”وحدت الوجود کے برعکس وحدت الشہود کے تصور سے عملاً اسلام کی سیاسی حاکمیت اور مسلمانوں کی یہ حیثیت مسلمان کے جماعتی برتری و سیادت پر منتج ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہی محکوم ہندوؤں اور ان کے مذہب کی تحقیر بھی اس میں شامل تھی“ (۳۹) غیر مسلموں بالخصوص ہندوؤں کے متعلق آپ نے جو سخت رویہ اور دو ٹوک موقف اختیار کیا وہ دراصل وحدت الوجود اور بھگتی تحریک کو تقویت حاصل ہو رہی تھی۔ آپ اپنی متعدد تحریروں میں ہندوؤں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے بعض وعائد رکھتے اور انہیں نجس و ناپاک قرار دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ (۴۰) مثلاً اسی سلسلے کے ایک مکتوب میں شیخ فرید بخاری کو تحریر فرماتے ہیں ”کفر اور کافروں کو ذلیل کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت ہے، جزیہ سے کفار کی اہانت اور ذلت مقصود ہے، کافروں کی جس قدر عزت کی جائے، اسلام کی اسی قدر ذلت ہے“۔ (۴۱) یہ موقف اگرچہ بظاہر عام صوفیاء کے نقطہ نظر سے نیز عہد جدید کے اصول روادری اور وسیع المشربتی کی خلاف نظر آتا ہے، جس کی بناء پر بعض معاصدین آپ کے اس رویے کو مسوجیت پسندی اور سادیت پسندی پر محمول کرتے ہیں اور اسے فلسفہ وحدت الشہود کا ناگزیر نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ (۴۲) جبکہ بعض نے آپ کے ان نظریات کو ہندوؤں کے خلاف آپ کی تشددانہ لاطمتی مہم قرار دیا ہے۔ (۴۳) مگر یہ تسنقید دراصل حضرت مجدد کی دینی و سیاسی بصیرت اور ان کے دور کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی صورت حال سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ اس دور کی صورت حال کے گہرے تجزیے سے اس رویہ کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ رویہ بالکل فطری اور حالات کے عین مطابق تھا۔ حضرت مجدد اپنے دور کی صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اگر

اسلام اور مسلمان اسی صورت حال سے دوچار رہے تو یہاں سے اسلام کا غلبہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا۔ جس کا مطلب خود مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی مقام کا خاتمہ اور ہندوؤں کو ہندوستان کی قسمت کا مالک بنانا ہے وہ مسلم امراء دربار کو اس تشویشناک صورت حال کا شعور دلاتے ہوئے متوجہ کرتے ہیں کہ:

”کفار بندے تحاشا بدم مسجد ے نماہندو آنجا تعمیر معیہ بائے خودی سازندومیز کفار بر ملا مراسم کفر بجای آرد و مسلمانان در اجرائے اکثر احکام اسلام عاجزاند“۔ (۳۳)

(ہندوستان کے کفار بے تحاشا مسجدوں کو ڈھاتے ہیں اور ان کی جگہ اپنے مندر بناتے ہیں، اس طرح کفار علانیہ کفر کی رسوم سرانجام دیتے ہیں مگر مسلمان اسلام کے اکثر احکام بجالانے سے مجبور ہیں) اور ایک دوسرے مکتوب میں اپنی تشویش کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ:

”ہندو صرف اس پر راضی نہیں کہ اسلامی حکومت میں کھلے بندوں ان کے کافرانہ قوانین نافذ ہو جائیں بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی احکامات و قوانین سرے سے ناپید و نالود کر دیئے جائیں، ان کو مٹا دیا جائے کہ شاعر اسلامی اور مسلمانوں کا کوئی اثر و نشان یہاں باقی نہ رہے (۳۵)۔

وہ اہم مناصب پر فائز درباری امراء کو دربار اسلام کی کسمپرسی اور مسلمانوں کی ذلت و خواری کا احساس دلاتے اور اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کیلئے جدوجہد کی دعوت دیتے ہیں۔ (۳۶)۔

ان حالات میں جب کہ ایک طرف ہندو احماء کی تحریکیں زوروں پر ہوں، دوسری طرف مسلمان ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلامی جاری کرنے سے عاجز ہوں، بلکہ شاعر اسلامی کو مٹانے کی مہم باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں جاری ہو، وجودی نظریات کی اشاعت اور بھگتی تحریک کے زیر اثر مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز مٹنے لگا ہو اور دیر و حرم میں تفریق کا خاتمہ ہو رہا ہو، اگر آپ سکوت اختیار کرتے اور مصلحت کو شی سے کام لیتے ہوئے ہندوؤں کے خلاف سخت رد عمل ظاہر نہ کرتے تو یقیناً کچھ ہی عرصہ میں مسلمان ہندویت کی انجذابی فلسفہ کا شکار ہو کر ایک علیحدہ ملت کا وجود کھو بیٹھتے۔ اس تناظر میں ہی آپ کی فکر اور رویہ کی معقولیت کو پرکھا جاسکتا ہے اس صورت حال کے تجزیہ اور اداراک کے بغیر آپ کے رویے کو ہدف تنقید بنانا سخت ناانصافی ہوگی۔ مستشرق فرائیڈمان (FRIED MANN) نے بھی آپ کے رویہ کی یہی توجیہ ان الفاظ میں کی ہے۔

”ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں سرہندی کے جو خیالات بعض جگہوں پر واشگاف ملتے ہیں وہ دراصل ان کے خیالات کی نشوونما سے متعلق نہیں بلکہ ان کا تعلق اس

سابق و سابق سے ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں۔ (۴۷)۔

حضرت مجدد کے ہندوؤں سے متعلق اس انداز فکر سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی حقائق کے منافی ہوگا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کے تعاون باہمی یا نہ رواداری کیلئے کسی صورت میں تیار نہ تھے آپ کا طریق کار مثبت اور تعمیری تھا آپ نے ہندوؤں کے تشدد کے مقابلہ جبر و تشدد کی تحریک نہیں چلائی بلکہ صرف زبانی جہاد کی تلقین پر اکتفا کیا۔ چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو اکثریت کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا اس لئے آپ نے ہندو مسلم مسئلے کا ایک وقتی حل بھی پیش کیا۔ شیخ محمد اکرام کے الفاظ میں:

”ہندو مسلم مسئلے کا انہوں نے ایک حل بھی پیش کیا اور شاید کشیدگی کو دور کرنے اور ملک میں ایک خوشگوار فضا پیدا کرنے کیلئے سب سے کارآمد طریق کار وہی تھا، ان کی نگہ تیز بین نے اندازہ لگایا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات اتنے بنیادی ہیں کہ دین الہی کا ملغوبہ بنا کر یا ”رام“ یا ”رحمان“ کو ایک کہہ کر انہیں جوڑا نہیں جاسکتا۔ یہ ایک سعی لاحاصل ہے یا خرابیوں کا پیش خیمہ اور بے کیف اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرہ عظیم ہے۔ باہمی امن وامان کی خاطر اور ہندوستان کے خاص حالات کیلئے زیادہ سے زیادہ وہ جس بات کو گوارا کر سکتے تھے وہ یہ تھی

مسلمانان بردین خود باشند و کفار برکیش خود (آیت کریمہ) ”لکم دینکم ولی دین“ بیان این معنی است (۴۸) (یعنی مسلمانوں کو اپنے دین کی اتباع کرنی چاہیے اور ہندوؤں کو اپنے مذہبی عقائد کی، قرآنی آیت ”لکم دینکم ولی دین“ کا یہی مفہوم ہے) یعنی امتزاج یا اتحاد (INTEGRATION) نہیں رواداری (CO-EXISTENCE)۔ (۴۹)

شیخ مجدد اپنے ایک مکتوب میں مشرکین کی نجاست سے متعلق اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آپ خلق خدا پر رحم کریں اور عام طور پر ان کی نجاست کا حکم نہ دیں اور مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ ملنے جلنے کے باعث جس سے چارہ نہیں نجس نہ جانیں اور وہی نجاست کے باعث مسلمانوں کے کھانے پینے سے پرہیز نہ کریں اور اس طرح سب سے بیزار نہ ہوں“ (۵۰)

خلیق احمد نظامی آپ کے رویہ میں پیدا شدہ اس پلک کی توجیہ یوں کرتے ہیں کہ ”در حقیقت ان کا رویہ اکبر کے مذہبی تجربات اور اس سے پیدا شدہ درباری ماحول کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا جیسے ہی یہ ماحول ختم ہوا ان کے رویہ میں بھی غیر معمولی تبدیلی آگئی (۵۱)

آپ کے رویہ کی یہ تبدیلی دراصل ہندو مسلم ترکیب اور باہمی اختلاط و اتحاد کے برخلاف محض وقتی مصلحت اور ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے ورنہ آپ کا واضح موقف یہی تھا کہ مسلمان ہر اعتبار سے ہندوؤں سے جداگانہ ملت ہیں، ان سے اتحاد ممکن نہیں۔ اگرچہ وہ ایک ہی خطہ زمین میں ایک ساتھ رہتے ہیں مگر ان کا نظریہ حیات اور ان کی منزل جدا جدا ہے۔ تاریخ نے آپ کے نقطہ نظر کی تائید کی، ہندو مسلم اتحاد کبھی پنپ نہ سکا، اختلافات بڑھتے گئے اور مسلمانوں میں جداگانہ قومیت کا شعور بیدار ہوتا گیا جو بالآخر ہندوستان کی تقسیم پر منتج ہوا۔ اس اعتبار سے گویا آپ پہلے مصلح ہیں جنہوں نے برصغیر میں ”دوقومی نظریہ“ پورے زور و شور سے پیش کیا جس سے آپ کا مقصد دراصل ہمیشہ کیلئے ہندو مسلم اتحاد کا دروازہ بند کرنا تھا تاکہ مستقبل بعید میں کسی موڑ پر بھی مسلمان ایک خطہ زمین میں رہنے کی وجہ سے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے قومیت کے نظریہ کو تشکیل نہ دیں، اس طرح آپ نے اپنے مثبت افکار کے ذریعہ احیاء اسلام کے ساتھ ساتھ ہندومت کے احیاء کی تحریکوں کو ناکام بنایا اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہندو اثرات سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ دور جاگیزی آپ کی تحریک اور فکر سے کافی متاثر نظر آتا ہے۔ تزک جاگیزی سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں کے زیر اثر جاگیزی کو ترویج شریعت کا خاص خیال رہتا تھا اور اسکے دل میں مذہب کا بڑا جوش تھا۔ (۵۲) مگر اس تحریک کے اثرات ہمیں دور شاہجہانی اور دور مالگیزی میں زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

مورخ اشتیاق حسین قریشی دور مالگیزی کو حضرت مجدد کی مساعی کا نقطہ عروج قرار دیتے ہیں (۵۳) اس دور میں اسلامی نظام حکومت و سیاست کے ہر شعبہ میں اس طرح دخیل ہو چکا تھا کہ اسکی واضح اور گہری چھاپ ہر جگہ دکھائی دیتی تھی، اسلامی عظمت و سطوت کے اظہار کیلئے شاندار مساجد تعمیر کی گئیں، ہندوؤں کے متعلق سخت پالیسیاں اختیار کی گئیں، غیر مسلموں کی حکومتانہ حیثیت کا اثبات تھا، سلطنت مظہیہ کے زوال کی بعد بھی حضرت مجدد کے افکار کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں جداگانہ ملت ہونے کے رجحان نے مذہبی عقیدے کی سی شکل اختیار کر لی جسکے اثرات بہت بعد تک قائم رہے۔ اقبال کی ملی شاعری دراصل اسی فکر کی صدائے بازگشت تھی اور تحریک پاکستان کے پیچھے جو مذہبی محرکات کام کر رہے تھے انکا اساسی نقطہ بھی یہی تھا اور اسی کے ذریعے اسے سب سے زیادہ تقویت ملی۔

حواشی

۱۔ دیکھئے (۱) عبدالعزیز شاہ، ”عجلہ نافعہ“۔ مطبوعہ کراچی ۱۳۸۳ھ ص ۵۴، ۵۵ (ب) احمد امین، ”عمر الاسلام“ ج ۳، مطبوعہ قاہرہ ۱۹۵۵ء ص ۲۲۸-۲۲۹۔ (۲) دیکھئے۔ ناراجند، ڈاکٹر، ”تمدن ہند پر اسلامی اثرات“ (ترجمہ اردو)

پروفیسر محمد مسعود احمد) لاہور ۱۹۶۳ء ص ۹۷ (۲)۔ خلق النجم: "مرزا محمد رفیع سودا"۔ طیکڑھ ۱۹۶۲ء ص ۷۷ (طفا)
 بحوالہ "مقالات مغربی" از شاہ غلام علی دہلوی (ترجمہ و تحقیق محمد اقبال مجددی) لاہور اردو سائنس بورڈ ۱۹۸۳ء

ص ۷۷ - ۳۸ - (۳)۔ DURIOSBORNMAJORISLAMUNDERTHEKHALIFSO

A SUERVEYOF INDIANHISTORY. BOMBAY1947 P-155 (۵) BAGHDAD P-12 کے ایم

نیکر (۶)۔ دیکھئے: "آبادشاہ پوری: "حضرت مجدد الف ثانی کے سیاسی مکتوبات" لاہور مکتبہ چراغ اسلام ۱۹۷۷ء

ص ۳۸۔ نیز دیکھئے: "اکرام شیخ: "رود کوثر" ادارہ ثقافت اسلامیہ ۱۹۸۷ء ص ۱۰۰-۱۰۱ نیز "اکبرنامہ" از ابوالفضل

SOMEASPECTSOFSOCIETY& بحوالہ رود کوثر ص ۱۰۰ - (۷) دیکھئے چوپرایران ہاتھ کی کتاب

CULTURE DURING THE MUGHUAL AGE' THE GREAT MUGHUL" P-82 بحوالہ۔

(۸) SIRIRAMSHARMA'THE RELIGIOUS POLICY OF THE MUGHUL EMPEIROIR

P-42,43 نیز ایک اور ہندو مصنف اکبر کے بارے میں اپنی تصنیف میں یوں اظہار خیال کرتا ہے کہ اکبر گینو

برہمن کا بھگت تھا، سلیخ کا قاتل تھا روزانہ گیتا سنتا تھا فرمیکہ اس کے خون کے قطرے قطرے میں ہندوین کا جذبہ

صحیح طور پر سماج کا تھا " (تھیری رام حلیم "شہنشاہ اکبر اور ہندو دھرم" ص ۱۹) (۹)۔ IBD. P-23

SRIVASTAVAMPOLICIESOF THE GREAT MUGHULS" LAHORE BOOK (۱۰)۔

THE RELIGIOUS POLICY OF THE MUGHUL EMPEROR. (۱۱) TRADERS 1979. P-82

P-24 (۱۲)۔ دیکھئے۔ بدایونی "فتح التواریخ، لکھنؤ نول کشور ۱۸۶۸ء ص ۲۳۰-۲۳۳-۲۳۴ (ص ۵ جہیہ

حواشی دیکھیں آئندہ صفحہ پر) (۱۳)۔ دیکھئے: POLICIES OF THE GREAT MUGHULS" P-89

(۱۴)۔ "فتح التواریخ" ص ۲۲۶ (۱۵)۔ ص ۱۵ ایضاً ص ۲۳۳-۲۳۴ (۱۶)۔ شیخ اکرام نے "رود کوثر" میں بدایونی

کے متعلق اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ص ۱۱۳-۱۱۴ قاضی جاوید نے "مسلم فکر کا ارتقاء" میں بدایونی کو تنقید نظر،

مذہبی جنونی اور حاسد قرار دیا ہے۔ دیکھئے ص ۹۳ مطبوعہ لاہور۔ نگارشات ۱۹۸۶ء۔ (۱۷)۔ یہ کتاب ۳ جلد میں گلکتہ

سے طبع ہوئی ۱۸۶۷ء-۱۸۷۷ء اس کے اردو انگریزی میں تراجم بھی دستیاب ہیں۔ (۱۸)۔ "طبقات اکبری" ۱۹۱۳ء۔

۱۹۳۱ء میں گلکتہ ایشیائک سوسائٹی سے ۳ جلدوں میں طبع ہوئی۔ (۱۹)۔ اس کے متعدد ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔

(۲۰)۔ "خلاصۃ الحارف" (مولفہ و مکتوبہ ۱۰۳۷ھ) خطوط انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔

(۲۱)۔ "جہانگیر نامہ" لکھنؤ ۱۸۹۸ء میں طبع ہوا۔ (۲۲)۔ "دبستان مذاہب" بمبئی ۱۸۶۶ء میں طبع ہوئی۔

(۲۳)۔ "کوس مینوکی" فلسفہ سلطنت مغلیہ" (مترجم سید عفر علی) آگرہ ۱۹۷۰ء میں طبع ہوئی۔ (۲۴)۔ متعدد

مترجم ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ (۲۵)۔ "آئین اکبری" مطبوعہ لکھنؤ ص ۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۹۳ وغیرہ۔

(۲۶)۔ دیکھئے۔ قاضی جاوید، "برصغیر میں مسلم فکر کا ارتقاء" لاہور، نگارشات ۱۹۸۶ء۔ ص ۱۵۳-۱۵۴ نیز اسی

مصنف نے "انکار شاہ ولی اللہ" (لاہور، ادارہ ثقافت پاکستان ۱۹۷۷ء ص ۳۶) میں بھی رائے کا اظہار کیا ہے۔

(۲۷) احمد فاروقی، مجدد الف ثانی، مکتوبات امام ربانی، لکھنؤ ۱۹۱۳ء ج ۱، ص ۳۱-۳۲ مکتوب (۳۱) نیز مکتوب

(۳۳) ص ۵۷- (۲۸) ایضاً مکتوب (۳۳) ص ۵۷ (۲۹) ایضاً مکتوب (۳۱) ص ۳۱- (۲۹) ایضاً مکتوب (۳۱)

ص ۳۱- (۳۰) تفصیل کیلئے دیکھیں: "مکتوبات امام ربانی" ج ۱، ص ۷۷ مکتوب (۳۳) وغیرہ۔ (۳۱) دیکھئے۔

"مکتوبات امام ربانی" ج ۱ مکتوب (۳۰-۳۱) ج ۲ مکتوب (۸۰) ج ۳ مکتوب (۵۳) (۳۲) یہودی مستشرق ہارڈی

آپ کے نقطہ نظر کی ترجمانی انہی الفاظ سے کرتا ہے۔ مثلاً دیکھئے HARDI SOURCES OF INDIAN

TRADITIONS NEW YORK 1959-449 (۳۳) مکتوبات۔ دفتر اول۔ مکتوب (۱۷۷) (۳۴) ایضاً۔

دفتر سوم، مکتوب (۳۱) (۳۵) اشتیاق حسین قریشی: "بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ" (اردو ترجمہ) کراچی،

شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ ۱۹۸۳ء ص ۲۰۱ (۳۶) ایضاً، ص ۲۰۰ (۳۷) ایضاً، ص ۲۰۱۔

BURHAN AHMAD FAROOQI "THE MUJADDIDS CONCEPTION OF TAWHID" (۳۸)

LAHORE 1939 P-18-19 (۳۹) سرور محمد: "اشارات و ملفوظات مولانا عبد اللہ سندھی" لاہور۔ سندھ ساگر

اکادمی ۱۹۸۶ء ص ۲۴۱- (۴۰) مکتوبات۔ دفتر اول مکتوب (۱۳۳) (۴۱) مکتوبات۔ دفتر اول مکتوب (۱۹۳)

IRFAN HABIB "THE POLITICAL ROLE OF" (۴۲) برصغیر میں مسلم فکر کا ارتقاء ص ۱۵۸- (۴۳)

SHEKH SIRHAN NIWALI ULLAH PROCEEDING IN HINDIA HISTORY

CONGRESS ALI GARH PART - 1, P-211 (۴۴) مکتوبات ج ۲ مکتوب ۹۲ ص ۱۳۳ (۴۵) ایضاً ج ۱

مکتوب ۸۱ ص ۱۰۴ (۴۶) مثلاً دیکھئے اس دور کی اہم اور نمایاں شخصیات خان اعظم، خان خانان اور فتح فرزند وغیرہ

کو تحریر کردہ مکتوبات مثلاً ج ۱، ص ۸۲-۸۳ مکتوب (۶۵)، مکتوب (۸۱) ص ۱۰۲ نیز ج ۲ ص ۱۳۳ مکتوب (۹۲)

FRIED MANN YOHANAN "SHEKH AHMAD SIRHNDI: AN OUT LINE OF HIS" (۴۷)

THOUGHT AND STUDY OF HIS IMAGE IN THE EYES OF POSTERITY. MEGILL

UNIVERSITY MONTREAL AND LONDON 1971 P-75 (۴۹) "رود کوثر" ص ۲۲۳-۲۲۵

NZAMIKA "NAQSHBANDI" (۵۰) مکتوبات امام ربانی "ج ۳ مکتوب (۲۲) ص ۵۳- (۵۱)

INFLUENCE ON MUGHAIR ULERS OF POLITICS ISLAMIC CULTURE

HYDERABAD DECCAN, VOL XXXIX NO. 1 JAN. 1965 P-50

QURESHI ISHTIA HUSSAIN "HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT" KARACHI (۵۳)

1957 VOL-1- P-20

جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اصغر اسعد صاحب

اسلام کے معاشی نظام میں شراکتی کاروبار

ایک جائز تجارتی سکیم

اسلام دین رحمت ہے۔ اس نے زندگی کے تمام شعبوں کیلئے ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو مسلمان زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تجارت بھی زندگی کا اہم شعبہ ہے۔ اور بہت ہی باعزت پیشہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرامؓ نے ہمیشہ تجارت اپنایا اور ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا۔ گویا تجارت مسلمانوں کی میراث ہے اور ہمیں اس میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ تجارت کے جواز اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ناجائز ذرائع سے دولت قطعاً کمائی جائے بلکہ ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو حرام، سخت اور کسبِ خبیث فرمایا ہے۔ چنانچہ چوری، نصب، رہزنی، سود، قمار بازی، ذخیرہ اندوزی، کم تولنا، گویا کمائی کی ہر ضرر رساں صورت کو حرام قرار دیا ہے۔ ربوا اسلئے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں ایک فریق کو بلا کسی معاوضہ کے فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ایسی تجارتی سکیمیں یا کاروبار جس میں افراد نفع و نقصان میں شریک ہوں اسے جائز قرار دیا ہے اور اسلامی اقتصادیات کی اصلاح میں اسے "شراکت" کہتے ہیں۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں مشترکہ سرمایہ دار کمپنیوں کی بہت اہمیت ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین کے دور میں شراکتی کاروبار بہت مقبول تھے۔ آپ نے شراکت ہی کے ذریعہ بے روزگار مہاجرین کو کاروبار پر لگایا تھا، چنانچہ جب انصار نے نبی اطہر علیہ الصلوٰۃ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اور مسلمان مہاجرین کے درمیان باغِ تقسیم کر دیجئے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ انصار نے مہاجرین سے کہا کہ محنت اپنے ذمہ لو اور ہم میوے میں شریک کر لیں گے تو مہاجرین نے کہا کہ ہم نے مانا (۱)۔ فقہی اصطلاح میں اگر شراکت زراعت کے متعلق ہو تو اسے مزارعت کہتے ہیں اور اگر درختوں اور گلاب وغیرہ کی کیاریوں سے متعلق ہو تو اسے "مساقاۃ" (۲)

شرکتۃ العقود۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسی سرمایہ کاری یا تجارتی کاروبار جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور نفع و نقصان میں باہمی شریک ہوتے ہیں تو اسے

”شرکتہ العقود“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایسی شراکت جو معاہدہ کے ذریعہ عمل میں آتی ہے گویا اسے ہم ”PARTNERSHIP OF CONTRACT“ بھی کہہ سکتے ہیں۔

یہ تجارتی کاروبار دنیا کے دیگر حصوں کی طرح قبل از اسلام بھی عربوں میں رائج تھا۔ طلوع اسلام کے بعد اسے برقرار رکھا گیا۔ (۳) اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے آج تک لوگ شرکت کے ذریعہ کاروبار کرتے ہیں (۴)۔ کیونکہ کسی بڑی تجارتی مہم کو سرانجام دینا کسی ایک فرد کا کام نہیں چنانچہ چند افراد مشترکہ سرمایہ اور محنت کے ساتھ اس مہم کو پورا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تمام علماء اسلام ایسی شرکت کے جواز کے قائل ہیں، جس میں ایک شریک دوسرے شریک ہی کی طرح اس قسم کا مال یعنی درہم و دینار کاروبار پر لگادیتا ہے اور انہیں اس طرح غلط فہم کر دیتا ہے کہ وہ ملکہ ایک ہی مال بن جاتے ہیں اور تمیز باقی نہیں رہتی کہ کسی کا مال فروخت ہوا اور کس کے مال سے تجارت کا سامان خریدا گیا، اگر نفع ہو تو سب کو نفع میں حصہ رسد ملتا ہے۔ اگر نقصان ہو تو سب نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ (۵)

شراکت کی شرائط :- (الف) شرکت ایک معاہدہ ہے لہذا اس کے لئے ایجاب و قبول لازمی ہے (۶)۔ (ب) معاہدہ شرکت درہم، دینار اور رائج الوقت سکے سے منعقد ہوتا ہے (۷)، لیکن امام ابو حنیفہؒ اور قاضی ابویوسفؒ کی رائے یہ ہے کہ صرف دینار (سونے کے سکے) اور درہم (چاندی کے سکے) سے ہی شرکت کا معاہدہ ہو سکتا ہے اور تانبے کا سکہ (فلوس) سے نہیں ہوتا کیونکہ ان کی قیمت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور ان کی نوعیت دوسرے سامان کی مثل ہو جاتی ہے (۸)۔ (ج) اگر مال اشیاء کی شراکت کی شکل میں ہو تو شراکت کا کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کی قیمت کا تعین زر کی صورت میں ہونا ضروری ہے یا ایک شریک اپنا نصف مال دوسرے کے نصف مال سے تبادلہ کر لے اور اس طرح سامان ہی کو سرمایہ قرار دیا جائے تو اس میں کوئی عذر باقی نہیں رہتا اور نہ مالیت کے متعلق جھگڑا ہو سکتا ہے۔

دستاویز کی تحریر :- شمس الانہ علامہ سرخسی شراکت کے معاہدہ کیلئے دستاویز کا لکھا جانا ضروری قرار دیتے ہیں۔ شرکت ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایک مدت تک جاری رہتا ہے۔ لہذا اس کے لیے دستاویز کا لکھا جانا ضروری ہے تاکہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو یہ دستاویز کے ذریعہ فیصلہ کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں: ”یا ایہا الذین آمنوا اذا عدا بینکم بدین الی اجل مستی فاکتوبہ“ (۹)

(اے مسلمانو! جب تم ایک مدت کیلئے قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو)۔ نیز دستاویز کا مقصد توثیق اور

احتیاط ہے۔ پس اس کے لیے لازمی ہے کہ دستاویز لکھی جائے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے جھگڑے اور شکوک و شبہات سے بچا جاسکے اور دستاویز کے الفاظ یوں ہونے چاہئیں۔

”ہذا کتاب فیہ ذکرنا اشتراک علیہ فلان و فلان“ یہ وہ دستاویز ہے جس میں فلاں فلاں شخص لے جو اشتراک کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور یوں کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کبھی کوئی معاہدہ کیا تو بالاعدہ اس کو تحریر کیا جس طرح کہ آپؐ نے صلح حدیبیہ والے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا کہ: ”ہذا ما اصلح محمد بن عبد اللہ و سہیل بن عمرو علی اہل مکہ“ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان مکہ والوں کیلئے ہوا۔ دستاویز تحریر کرتے وقت اس میں سرمایہ کی مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس سے نفع کی مقدار معلوم ہوسکے اور بوقت نزاع اس کی طرف رجوع کیا جاسکے اور اس دستاویز میں یہ بھی تحریر کیا جائے کہ:

”وذا لک مکہ فی ایہ یما“ اور یہ سرمایہ ان کے ہاتھ میں نقد موجود ہے۔ (۱۰) اور اس طرح لکھنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرمایہ غائب نہیں ہے اور نہ قرض ہے بلکہ وہ ذر ہے جو ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ پھر اس شرکت کی دستاویز میں ہر ایک کو ان کی مقدار سرمایہ کے مواقع جو نفع لے گا اس کا ذکر کیا جائے نیز یہ بھی لکھا جائے کہ انہوں نے فلاں سال اور فلاں مہینے میں اشتراک کیا۔ تاریخ کے تعین سے جھگڑے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے اس نے مال خریدا اور اس میں اس کا حق ہے۔

شرکت کی اقسام:- لحاظ نوعیت اور سرمایہ فقہاء اسلام نے شرکت کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) شرکت المفاوضہ (۲) شرکت العتاق (۳) شرکت الضلع (۴) شرکت الوجوہ۔ ہر ایک کی وضاحت ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

شرکت المفاوضہ:- دو یا دو سے زائد افراد مساوی سرمایہ کے ساتھ اور نفع و نقصان میں برابری کے اصول پر کسی کاروبار میں شریک ہوں تو اسے شرکت المفاوضہ کہتے ہیں۔ (۱۱) شرکت کے اس قسم میں ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ضامن بھی۔ کاروبار کے آغاز کے لئے ضروری ہے کہ شرکاء مال حاضری کے ساتھ شریک ہوں۔ سٹاک یا واجب الوصول اثاثوں کے ساتھ شرکت المفاوضہ وجود میں نہیں آسکتی۔ (۱۲) شرکت المفاوضہ میں کاروبار کا مال کوئی بھی شریک زمین رکھ کر کاروبار کیلئے قرض لے سکتا ہے اور تمام کاروبار اس قرض کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شریک مشترکہ کاروبار کا کوئی حصہ کسی بیرونی شخص کو مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے یا پھر

باہر سے کوئی سرمایہ اس اصول پر مشترکہ کاروبار کے لیے لے سکتا ہے۔ شرکتہ المفادئہ کی جملہ قسموں میں تمام شرکاء کو کاروبار چلانے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ ہر شریک کو اس میں تصور کیا جاتا ہے۔ (۱۳) شرکتہ العتقان :- شرکتہ العتقان میں دو یا دو سے زائد اشخاص غیر مساوی سرمایوں اور غیر مساوی نفع و نقصان کی نسبتوں سے کاروبار کرنے کیلئے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے ضامن نہیں ہوتا (۱۴) چنانچہ اگر ایک شریک دوسرے شرکاء کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے کاروبار پر کوئی بوجھ آئے تو باقی شرکاء اس کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ شرکتہ العتقان میں چونکہ شریک دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے کفیل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کاروبار کے کسی واجب الوصول قریبے میں ایک شریک مہلت دے دیتا ہے یا کچھ چھوٹ دے دیتا ہے تو دوسرے شرکاء اس کے اس عمل سے بری الذمہ ہوں گے (دیکھئے المبسوط: ۱۱/ ص ۱۴۴)

شرکتہ المضائع :- اگر ہرمندوں اور دستکاروں کا گروہ مل کر کاروبار اس طرح چلانا چاہیں کہ لوگوں سے اپنے متعلقہ پیشے کے سلسلہ میں کام لیا کریں اور جو نفع ہو اسے باہم تقسیم کریں۔ مثلاً دھوبیوں کا کوئی گروہ اگر چاہے تو واشنگ کمپنی بنا کر دھونے کیلئے لوگوں سے کپڑے لے سکتا ہے اور کمپنی کا جو منفع ہوگا وہ تقسیم ہوتا رہیگا۔ اس کا دوسرا نام شرکت تقبل یا شرکت اعمال اور شرکت ابدان ہے (۱۵) اس قسم کی شراکت میں شرکاء ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں اور ضامن بھی ہوتے ہیں (۱۶) احناف کے نزدیک تو اس قسم میں اتنی وسعت ہے کہ دو مختلف پیشے یا ہنر والے جیسے درزی، رنگ ریز وغیرہ کاروبار میں شرکت کر لیں اور اپنے پیشے کے مطابق کام کر کے نفع باہمی بانٹ سکتے ہیں، اسی طرح حنفی فقہاء نے بطور استیسااز یہ شراکت بھی جائز قرار دی کہ ایک آدمی دکان (سٹاک) وغیرہ کا مالک ہے اور ایک شخص کاریگر ہے دونوں نفع و نقصان میں شریک ہے تو یہ کاروبار جائز ہے دیکھئے: "السرخی، المبسوط" (۱۱/ ص ۱۵۹)۔

شرکتہ الوجوہ :- دو یا دو سے زائد افراد جو نہ کسی ہنر سے واقف ہو اور نہ ان کے پاس سرمایہ ہو، لیکن اپنی ساکھ اور اعتماد پر لوگوں سے مال لیکر باہمی کاروبار کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو نفع ہوگا وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ اسے شرکتہ الوجوہ یا شرکتہ الناس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (دیکھئے: "السرخی، المبسوط" ۱۱/ ص ۱۵۳)۔

نوٹ :- شراکت کے معاملہ میں یہ بات باعث دلچسپ ہے کہ مذہب مالکیہ کی مستند کتاب "المدونۃ الکبریٰ" میں شراکتی کاروبار کی بہت سی مثالیں بیان کی ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ

ذیل میں سے کیا جاتا ہے۔

ا۔ طبی شراکت :- دو یا دو سے زائد ڈاکٹر ملکر مشترکہ طور پر علاج معالجہ کیلئے دواخانہ قائم کر سکتے ہیں۔ مشترکہ سرمایہ سے ادویات خرید کر ہسپتال چلا سکتے ہیں۔ اخراجات کی کٹوتی کے بعد جو خالص آمدی ہو ایسے حسب تقسیم باہمی تقسیم کر لیں۔ (۱۷)

ب۔ تعلیمی شراکت :- طبی شراکت کی طرح دو یا دو سے زیادہ اساتذہ مل کر مشترکہ تعلیمی ادارے کھول کر کے آمدنی باہمی تقسیم کر سکتے ہیں۔

ج۔ مشترکہ کاشت :- امام مالک کے نزدیک مشترکہ سرمایہ سے مویشی، آلات زراعت جیسے ٹریکٹر وغیرہ اور بیج وغیرہ خرید کر مشترکہ عمل سے زراعت کریں تو جائز ہے۔ (۱۸)

د۔ شراکت حمل و نقل (TRANSPORTCOMPANY) دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر تجارتی اصولوں پر حمل و نقل کی شراکت ٹرانسپورٹ کمپنی قائم کر سکتے ہیں۔ (۱۹) اسی طرح مشترکہ سرمایہ سے بری، بحری اور ہوائی کمپنیاں بنا کر حمل و نقل کیلئے شراکتی کاروبار کیا جاسکتا ہے۔

انفساح شراکت :- درج ذیل صورتوں میں ہر قسم کے شراکتی کاروبار منسوخ ہو جائیں گے۔

(۱) واضح ہونا چاہیے کہ شریک کو شراکتی معاہدہ کے فسخ کا اختیار حاصل ہوتا ہے لہذا جب کوئی شریک معاہدہ کو فسخ کرنے کا اختیار استعمال کرتا ہے تو انفساح اس وقت تک جاری نہ ہوگا جب تک دیگر شرکاء کو اطلاع نہ دی جائے۔ (۲) کسی شریک کے مرجانے پر معاہدہ شراکت فسخ ہو جائیگا وہاں اگر وراثہ چاہیں تو شریک کے معاہدے کی از سر نو تجدید کر سکتے ہیں۔ (۳) اسی طرح اگر کوئی شریک مرید ہو جاتا ہے تو بھی اس کا معاہدہ فسخ ہو جاتا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ : یہ خیال انتہائی غلط ہے کہ مشترکہ سرمایہ دار کمپنیاں عہد جدید کی پیداوار میں بلکہ قدیم زمانہ سے اس کا رواج رہا ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں بھی یہی طریقہ رائج تھا چنانچہ عرب کے قدیم معاشی نظام کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قریش کے تجارتی قافلے مشترکہ سرمایہ سے چلتے تھے۔ البتہ عصر حاضر میں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا اور متعلقہ قوانین میں وسعت اور لچک پیدا کی گئی۔

خلاصہ کلام :- اسلام کے نظام معیشت میں ہر نفع آور کاروبار جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہو وہ جائز ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہر ضرر رساں کاروبار اور بالخصوص ربا قطعی حرام ہے۔ تاہم مسافہ یا مزاحمت، شرکۃ ہو یا مضاربت سب اجتماعی کاروبار کے دروازے اسلام کے نظام معیشت میں کھلے ہیں۔

حواشی و مصادر

- (۱) البخاری، الجامع الصحیح، کتاب الشروط، باب الشروط فی المعاطعة: ۳/ ۲۳۹ (۲) لقہ اور حدیث کی کتب کی طرح مزارعہ اور مساقاۃ سے متعلق علیحدہ علیحدہ باب پائے جاتے ہیں۔ (۳) الرغینانی، الہدایہ، کتاب الشركة ج ۲ ص ۵۸۷ مطبوع کراچی (۴) السرخسی، المبسوط، کتاب الشركة (۵) ابن رشد، بدایۃ المجتہد، کتاب الشركة ج ۲ ص ۱۹۱ مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ لائبر (۶) الرغینانی، الہدایہ، کتاب الشركة ج ۲ ص ۵۸۸۔ (۷) ایضاً ج ۲ ص ۵۹۱ (۸) ایضاً ج ۲ ص ۵۹۱ (۹) سورۃ بقرۃ: آیت نمبر ۲۸۲ (۱۰) السرخسی، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۵۶ (۱۱) ایضاً ج ۱۱ ص ۱۵۲، الرغینانی، الہدایہ، کتاب الشركة ج ۲ ص ۵۸۸ (۱۲) الکاسانی، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۵۹۰ (۱۳) السرخسی، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۵۷ (۱۴) ایضاً ج ۱۱ ص ۱۷۳ (۱۵) الکاسانی، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۱۵۵ (۱۶) السرخسی، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۵۵ (۱۷) امام مالک بن انس، المدوۃ الکبریٰ، ج ۴ ص ۲۶، مشترکہ الاطباء والمطعمین۔ (۱۸) المدوۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۲۹۔ باب الشركة فی الزرع، (۱۹) امام مالک، المدوۃ، ج ۴ ص ۲۷، شرکتہ الممالین۔

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

* بقیہ ص ۳۰

اسلام پر عظیم احسانات ہیں۔ اور ہمارے مولانا سمیع الحق نے ان کے مشن کو پوری شان و شوکت سے آگے بڑھایا ہے۔ آج دارالعلوم کی اس عظیم ترقی میں مولانا سمیع الحق کی مساعی نہایت تحسین کے مستحق ہے۔ اس موقع پر دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر نسیم شیر علی شاہ صاحب المدنی سنے صدر صاحب کو یاد دہانی کرائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم موقع فراہم کیا ہے اس کو قیمت جان کر پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کیلئے عملاً کوشش فرمائیں۔ انشاء اللہ آپ کا نام تاریخ میں سنرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سرحد سردار ممتاز عباسی دارالعلوم تشریف لائے اور مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔

دروس الکافیہ شرح پشتو کافیہ ابن حاجبؒ

افادات: مولانا حافظ محمد ابراہیم فانی مدرس دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

رعایتی قیمت: = 75 روپے۔ ناشر: مؤتمرا المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک (ضلع نوشہرہ)

محترمہ دلشاد بیگم صاحبہ

تعلیمات اسلامی اور عالمی امن

دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ بد امنی، بے چینی اور انتشار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تعلیمات اسلامی سے دوری ہے اور مادیت پرستی ہے۔ اسی نے انسان کا ذہنی سکون اور دلی اطمینان غارت کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عملی بحران اور اخلاقی بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے۔ جب انسانی عقل مادیت کے دھارے بہتی ہوئی بہت دور نکل آئی، تو آج انسان خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علم و فن کی ترقی کے باوجود اور مادی سرمد سالن کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو سکون اور خوشی حاصل نہیں ہوئی دراصل یہ کہ انسان جتنا مادی علوم و فنون کی ترقی میں آگے بڑھتا گیا وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا گیا۔ اس کا انسان شعور اور ادراک ترقی پذیر نہیں ہوا۔ بقول پروفیسر جوڈ کے ”انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیرنا تو سیکھ لیا لیکن اسے انسانوں کی طرح زمین پر رہنا اور چلنا نہیں آیا۔ (۱)۔ زمین ہر سال اربوں ٹن غلہ اگتی ہے، مگر اسکے باوجود نوع انسانی بھوک کا شکار ہے۔ نحرو بر اور شمس قمر مسخر ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ انسان قتل و غارت گری سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں سے خود اپنے ہاتھوں کروڑوں افراد انسانی کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ گویا انسان اپنے آپکو صفحہ ہستی سے مٹانے کے دھپکے ہو چکا ہے۔ ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ نسلی انسانی امن کیلئے ترس رہی ہے۔ ہر طرف امن امن کی پکار ہے لیکن امن کے دیوتا خود امن کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ انسانیت کا لبادہ اور ڈھکر درندہ صفت انسان انسانیت کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں۔ امن کا علم بلند کرنے والے اپنے سیاہ کرتوتوں کے باعث نسلی انسانی کو تباہی کے دہانے پر لے جا چکے ہیں۔ عالمی امن تباہ ہو چکا ہے۔ باہمی اعتماد اٹھ گیا ہے۔ خود غرضی، لالچ، حرص و طمع اور نفس پرستی کے امراض اب ساری انسانیت کے ناسور بن چکے ہیں۔ نسل کشی میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برائی کی قویں غلبہ پا رہی ہیں۔ مذہبی اور قومی تعصب کی بنا پر غالب اقوام مغلوب اقوام کو کچل رہی ہیں۔ اقوام متحدہ جو برائے نام امن قائم کرنے والا ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ وہ بے دست و پا اور مفلوج بن کر رہ گیا ہے۔ بڑی اور طاقتور اقوام کے اشاروں پر ناچتا ہے اور امن کے قیام میں ناکام ہو گیا ہے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ نقصان عالم اسلام کا ہوا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان اقوام کمزور ہیں، ان کو کچلا جا رہا ہے۔

فلسطین جہاں زبردستی اسرائیلی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر جن پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاتھوں ان کی جان و مال اور آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں اور ان کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے تک ہندو سامراج ان کو منع کرتی ہے۔ روس نے چیچنیا کے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے پہلے وہ افغانستان پر بے تحاشا مظالم ڈھا چکا ہے۔ جس کی وجہ سے بالآخر مجبور ہو کر افغانیوں کو ملک کی سرحد پار کرنا پڑی اور پاکستان میں پناہ گزین ہو گئے۔ اور آج بھی تقریباً ۳۰ لاکھ افغان مہاجر پاکستان میں مقیم ہیں اور پناہ لئے ہوئے ہیں۔ ان کو بے گھر کرنے والا ایک ظالم طاقتور لادین ملک روس تھا۔ اسی طرح بوسنیا میں چند سالوں سے جو مظالم مسلمانوں پر کئے جا رہے ہیں۔ ان کا خون پانی کی طرح بہا یا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا حتیٰ کہ عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں اور بچوں تک کو قتل کیا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لاوارث، یتیم بچوں کو دوسرے ممالک میں پناہ لینے اور ماں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ سب آخر کیوں ہوا؟ اس لئے کہ مسلمان کمزور تھے اور ان کی کمزوری کی وجہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔

اسلام ایک ایسا مضبوط نظام پیش کرتا ہے جو عالمی امن کا ذریعہ بن سکتا ہے جو تاریخ میں ان حالات سے جنگ کر چکا ہے۔ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ایک فوق الطبیعی ایمان کا احیاء ہے وہ فوق الطبیعی ایمان ہمیں صرف اسلام فراہم کرتا ہے۔ یہ دور سائنس اور علم و فن کا دور ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں چل سکتا جو اہام اور خرافات کا مجموعہ ہو، محض ”پرائیوٹ“ بن کر رہنے پر اکتفا کرے۔ عقل و فرد کے خلاف ہو اور تعصب و عناد کی پیداوار ہو۔ مغرب نے جس مذہب عیسائیت سے گلو خلاصی کرائی تھی وہ اسی قسم کا غیر علمی اور غیر عملی ”پرائیوٹ“ مذہب ہے۔ یہ انسان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ اسی مذہب کے خلاف اشتراکیت نے بغاوت کی تھی اور اسے سرمایہ داروں کا آلہ کار لوٹ گھسوٹ کا ذریعہ لوگوں کو سلانے کی افیون اور غیر سائنٹیفک ٹھہرایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام مذاہب اور ادیان صرف ایک خاص قوم اور خاص وقت کیلئے نازل کئے گئے تھے۔ ان کی تعلیمات صرف انہی اقوام کیلئے تھیں جن پر وہ نازل کئے گئے۔ (مثلاً موسیٰؑ کی آخری کتاب استثناء میں بیان ہے کہ موسیٰؑ نے ہم کو وہ شریعت عطا فرمائی جو کہ حضرت یعقوبؑ کی میراث ہے) اس فقرے نے شریعت تورات کا خاص اسرائیلیوں ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ اگر یہ فقرہ نہ ہوتا تو کوئی مدعی یہ کہہ سکتا تھا کہ شریعت تورات سب دنیا کیلئے ہے۔ انجیل متی میں ذکر ہے کہ جب مسیح علیہ السلام نے اپنے بارہ شاگردوں کو تبلیغ کیلئے روانہ کیا تو فرمایا:

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا“ (۲)۔ گویا حضرت عیسیٰؑ

کی تعلیمات بھی صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کیلئے تھیں۔ ہندو مذہب میں بھی تحصیل علم و فضل اور قرأت وید کا کام صرف برہمن ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن اسلام کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلامی کی دعوت دعوت عامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے تمام انسانوں کیلئے بنی بن کر آئے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ اعراف میں خود پروردگار لم یزل گواہی دیتا ہے کہ ”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموت والارض“ (۳)۔ ترجمہ :- اے نبی کہہ دیجئے کہ اے انسانوں! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس آیات میں مسلمانوں یا مومنوں یا کسی خاص گروہ کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ براہ راست ”نسل انسان“ یعنی ہر طبقے اور ہر وقت کے انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہی میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”و ما ارسلک الا کافۃ للناس“ (۵)

ترجمہ :- ہم نے تجھے جملہ نوع انسانی کیلئے بھیجا ہے ”یعنی اسلام کا پیغام کل عالم کے انسانوں کیلئے اور قیامت تک کے کل زمانوں کیلئے ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر عمر میں اصلاح کرتا ہے۔ چاہے جوانی ہو یا پیری، امیری یا غربی، امن و جنگ، امید و ترنگ، رنج و راحت، شرن و مسرت کے ہر درجے پر پایہ اور ہر مقام پر لا تفریق ہر انسان کی رہبری کرتا ہے۔ جس کی تعلیمات نے درندوں کو انسان بنایا۔ رہزनों کو جہاں بانی اور غلاموں کو سلطانی سکھائی۔ اگر اسلام کے خلاف لوگوں کے تعصب کو دور کیا جاسکے اور دنیا والوں کو اس کے آزاد اور غیر جانبدارانہ مطالبہ کی دعوت دی جاسکے تو یقیناً اسلام ہی وہ دین ہے جو عقل و فرد کو سکون بخشتا ہے۔ جس کے پاس دلوں کا اطمینان ہے۔ ”الا بذکر اللہ تطمئن القلوب“ (۶) جو علمی اور عملی ضابطہ حیات ہے۔

”ان الدین عند اللہ الاسلام“ (۷) جس میں روح کے ساتھ جسم اور مادہ کے تقاضوں کا جواب بھی موجود ہے۔ ”اتنا فی الدنیا حسنۃً وفی الآخرة حسنۃً“ (۸) جس کے پاس ایک متوازن اور عادلانہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور روحانی، اخلاقی نظام موجود ہے۔ وہ عرب جو اسلام سے پہلے معمولی معمولی باتوں پر لمبی لمبی لڑائیاں لڑتے تھے، اسلام لانے کے بعد تمام نفرتیں اور کدو ریں ختم کر کے شیر و شکر ہو گئے۔ بقول شاعر حالی کے:

کبھی تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا (۹)
لب جو کبھی آنے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا

یونہی روز ہوتی تکرار ان میں

یونہی چلتی رہتی غلوار ان میں

یہ تمام بدامنی اسلام کے بعد ختم ہوگی۔ جس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”اذ کتّم اعداء فالف بین قلوبکم“ (۱۰) (جب تم دشمن تھے ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی)، یعنی تم دشمن تھے ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کی بدولت ممکن ہوا۔ اسلام نے انسان کو رسوم کی زنجیروں، اندھی تقلید کی بیڑیوں اور جہالت کی ہتھکڑیوں سے آزاد کیا۔ انسان کی انسان کیلئے بندگی اور غلامی کی نفی کر دی گئی۔ عبدیت اور عبادت صرف ایک خالق کیلئے خاص کر دی گئی اور انسانوں کو غیروں کی غلامی سے پوری طرح آزاد کر دیا۔ پس اسلام وہ اخلاقی مرکزیت، روحانی بنیاد اور ذہنی و قلبی سکون کا مقام مہیا کرتا ہے۔ جو انسان کو فرداً و جماعہ ہر قسم کے انتشار سے بچاتا ہے۔ وہ انسان کی اس کائنات میں اصل حیثیت متعین کر دیتا ہے۔ کہ وہ خدا کا نائب ہے۔ نہ تو خدا ہے اور نہ کسی اور کا بندہ۔ ”ابن جاعل فی الارض خلیفۃ“ (البقرہ) (۱۱) (بے شک میں نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا)۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات انسان کے لئے بنائی گئی ہے۔ مگر اسے ہر چیز کو اپنے مالک و خالق کے حکم و اذن سے برتنا چاہیے۔ ”خلق لکم ما فی الارض جمیعاً“ (۱۲) ”ان الحکم الا اللہ امران الا لا تعبدوا الا ایاہ“ (۱۳) (دنیا مقصود بالذات نہیں۔ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب، جز و سزا ہوگی۔ انسان ہر عمل و فعل کیلئے جواب دہ ہے)۔ ”ولتستلن یومئذ عن النعم“ (۱۴)۔ انہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت تاسکی میں ڈوبا ہوا عرب روشنی کا منارہ بن گیا۔ جب زمانہ جاہلیت اسلام کی بدولت زمانہ عروج میں بدل گیا تو یقیناً ہمارا موجودہ زمانہ مصائب اسلامی تعلیمات کی پیروی کی بدولت زمانہ امن و آشتی میں بدل سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم عالمی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جدید جاہلیت کا بدترین مسئلہ قوم پرستی ہے۔ جب دین کو دنیا سے الگ کر کے اپنی عملی نظام زندگی سے خدا کو خارج کر دیا گیا تو اب ایک اور مرکزی بنیاد کی ضرورت پیش آئی جس پر سیاست معاشرت اور اخلاقی و معیشت کی تعمیر کی جاسکے۔ اس کے ہاں وہ بنیاد قوم پرستی قرار دی گئی۔ تہذیب جدید نے اس بنیاد کو بھی قدیم یونانی اور رومی تہذیبوں سے اخذ کیا تھا۔ اپنے وطن سے تعلق خاطر اپنے اعزہ و قریاء سے پیار اپنی زبان سے محبت ایک فطرتی جذبہ ہے اور اس میں بڑی معاشرتی مصلحتیں رکھی گئیں ہیں، لیکن ”قوم پرستی“ کا جنون جو موجودہ تہذیب نے پیدا کیا یہ قوم و ملت سے پیار اور زبان و وطن سے محبت کی فطری اور سادہ شکل سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ جاہلیت جدیدہ نے قوم و وطن اور زمین و نسل و رنگ کو معبود کا درجہ دے دیا۔ اب اس کی پہلی فطری اور سادہ شکل بدل گئی۔ اب یہ نفرت و حقارت کا ایک خون خوار دیوتا بن کر نمودار ہوا۔ خدائے واحد کے سوا ہر معبود ہی خود ساختہ اور باطل ہے، لیکن جدید دور کے اس بے رحم معبود

نے جس قدر قربانیاں مانگی ہیں، جتنا خون اس کی نذر کیا گیا ہے، عزت و ناموس کو جس قدر اس کی راہ میں برباد کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بقول اقبالؒ تہذیب کے آزاد کا تراشا ہوا یہ ختم بڑا ہی منہ زور بڑا ہی ظالم و ستمگر اور بڑا ہی متکبر و مغرور ثابت ہوا ہے۔

تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیدہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (۱۵) دور جدید کا یہ سنگ دل دیوتا، فتنہ و فساد کا سب سے بڑا منبع ثابت ہوا۔ دو صیب اور مہلک جنگیں اس کی قربان گاہ پر انسانی جان و مال اور عزت و ناموس کی جو بھینٹ چڑھا چکی ہیں، اس کی مثال ساری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے نام پر بڑی بڑی مائنصفیاں بد عہدیاں اور بددیانتیاں کی گئی ہیں۔ اس خون خوار معبود نے انسانیت کے شریف اور لطیف جذبات کو کچل کر انسانوں کو وحشی و درندے بنا دیا ہے۔ نفرت و حقارت کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ گورے کالوں پر اور مغربی مشرق والوں پر پل پڑے ہیں۔ اس جذبہ قوم پرستی کی تہ میں رنگ و نسل کا ہیمانہ تعصب کار فرما ہے۔ یہی سبب ہے کہ مغرب والوں نے افریقہ، امریکہ اور مشرقی ممالک کے رنگدار لوگوں کو یسوع مسیح علیہ السلام کا پیغام محبت دے کر عیسائی تو بنالیا مگر ان سے بدستور نفرت ہی کرتے رہے۔ دراصل مغرب والوں نے مفتوح قوموں کو انسان نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں ان کی عداوت و بعض کا خصوصی نشانہ مسلمان بنے ہیں۔ کیونکہ اہل مغرب کو اول روزی سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انہی ابدی بید رہا ہے۔ جبکہ اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں۔

”ان اکرمکم عند اللہ اتقکم“ (۱۶) (یعنی تم میں اللہ کے نزدیک معزز ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے)۔ اسلام میں یہودیوں کی طرح خاص نسل کو ہی اللہ کی برگزیدہ قوم کے لقب سے مخصوص نہیں کیا گیا نہ ہی ہندوؤں کی برہمن اور راجپوت جیسی اقوام کو سب سے اعلیٰ و برتر قرار دیا گیا۔ عیسائیوں کی

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی ولا فضل لعجمی علی عربی راہ بالتقوی“ (اطبرانی) (۱۷) کی طرح اپنے سوا باقی سب پر رحمت و فضیلت کے دروازے بند نہیں کئے گئے، بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہ الوداع میں یہ فرمایا کہ ”عربی کو نجی پر، نجی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں“۔ تمام ظاہری حسب و نسب کے بت پاش پاش کر دیئے گئے۔ حدیہ کے حقوق انسانی کی حفاظت کرتے ہوئے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ اسلام ہر شخص کو مذہبی آزادی عطا کرتا ہے۔ عیسویں پارے میں سورۃ کفرون میں آتا ہے۔ ”لکم دینکم ولی دین“

(تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین (۱۸)۔ اسی طرح اسلام مذہبی تعصب کا پرچار کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے: ”الا اکراه فی الدین قد تبین الرشدمن الغی“ (۱۹) (دین میں — واکراہ نہیں اور ہدایت گمراہی سے واضح کر دی گئی ہے)۔ اسی طرح اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی قوم سے مخالفت کا ہونا تمہیں انصاف نہ کرنے کی طرف نہ کھینچ لے جائے۔ انصاف ہی کرو، یہی خدا شای سے قریب تر ہے۔ ”ولا یجر منکم نشان قوم علی الا تعدلوا اعدلو“ (۲۰) اسی لئے اسلام میں مجاہدین کو یہ حکم ہے کہ وہ دوران جہاد یا فتح پانے کے بعد مغلوب اقوام کے بوڑھے، بچے، عورت حتیٰ کہ جانور اور درخت کو نقصان نہ پہنچائیں اسلام امن و امان کا مذہب ہے اس میں اور تو اور غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ جبکہ آج دنیا کے ہر معاشرے میں انسانیت کو کچلا جا رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین، قبرص، یو سنیا اور دوسرے بہت سے علاقوں میں انسانی سروں کی فصل کاٹی جا رہی ہے۔ آج دنیا کی ظالم اقوام جب کسی مفتوح علاقے میں داخل ہوتی تو ان کے مظالم بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ اقلیتوں سے برتا جانے والا سلوک، جنوبی افریقہ اور امریکہ میں پایا جانے والا نسلی امتیاز دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کا غیر محفوظ ہونا ہے سبے تحاشا انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل صرف اور صرف اسلامی تعلیمات میں مضمر ہے۔

آج عالمی امن کیوں مفقود نہ ہو کہ یو سنیا کے مہاجرین کے سنبھالنے کی ذمہ داری کو ایک طاقتور اپنے سر نہیں لیتا بلکہ جانوروں کی طرح بندر بانٹ عمل میں لائی گئی ہے۔ جبکہ آج سے فقط ڈیڑھ سو صدی قبل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین کا مدینہ میں بسنے والے انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر کے اقوام عالم کو ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ آج عالمی امن کیسے ممکن ہے جبکہ جتنی سلوک فلاح اقوام کا شیوہ بن چکا ہے جبکہ اسلام عفوہ درگزر کا درس دیتا ہے اور مفتوح و مغلوب اقوام سے رحمہل کا درس دیتا ہے۔ جسکی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قائم کی اور اپنے سب سے بڑے دشمن الموسفیان کے گھر کو دارالامان کا درجہ دیکر ہر فتح قوم کو رحمہل کا سبق سکھا دیا۔ آج بے رحمی انسان کا شعار بن گیا ہے اور ہوس ملک گیری نے عالمی امن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جنگ کے دوران ایک دوسرے کے ممالک پر پھینکا جانے والا ہزاروں ٹن بارود وہ تباہی لاتا ہے جو تاریخ میں چنگیز خان یا ہلاکو خان سے بھی منسوب نہیں جبکہ اسلام کا حکم انتہائی صورت میں اور فتنہ کے سدباب کیلئے دیتا ہے اور ساتھ ہی کمزوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے۔ اسی لئے مسلمان مجاہد عورت، بچے، بوڑھے اور مذہبی رہنماؤں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ صرف ان لوگوں سے

مولانا قاضی عبدالکریم صاحب مدظلہ

دہشت گردی عوامل اور اس کا حل معزز ممبران پارلیمنٹ کیلئے ایک اہم لمحہ فکریہ

دہشت گردی کیا ہے ؟ :- فوجداری حوادث میں قانون کو ہاتھ میں لینا اسلامی نقطہ نگاہ سے دہشت گردی ہے کیونکہ (۱) اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسلمان اپنے تنازعات کو حتی الوسع حکم اور پنچائیت کے ذریعے طے کیا کریں۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اعلان فرمادیا تھا کہ لوگو! تم اپنے تنازعات آپس میں طے کر لیا کرو، کیونکہ عدالت میں جانے سے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ (معارف القرآن، ج ۲، ص ۴۰۵) اور اس لئے حکم اور ثالث کا فیصلہ جب کہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو قاضی یعنی حکومت کے مجسٹریٹ اور جج کا حکم رکھتا ہے اور از روئے شریعت فریقین پر اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کی بلوجود حدود و قصاص میں حکم اور ثالث کو فیصلہ کرنے کا اختیار شریعت نے نہیں دیا۔ ایسے اہم معاملات میں حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری قرار دیا ہے جیسا کہ شاہی ہدایہ وغیرہ کتب فقہ (۲) مرتبہ کو قتل کرنا ہی شریعت نے حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے، اگر عام شخص اسے قتل کر دے تو حکومت کو اسے شرعی سزا دینا چاہیئے (شاہی، ج ۲، ص ۳۱۳)۔ (۳) قومی، لسانی، سیاسی اور جماعتی فرقہ واریت کی بناء پر حق و ناحق کی تحقیق کے بغیر کسی کی طرف داری کرنے کو اسلام نے عصبیت جاہلیہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جیسا کہ احادیث شریفہ میں مصریح ہے اور اس میں مرنا شرعاً حرام ہے۔ (۴) یہاں تک کہ مذہبی اختلافات کے باوجود اگر کسی اسلامی ملک کے غیر مسلم اور کافر شہری ذمی کو کسی مسلمان نے بلا حکم شرعی قتل کر دیا تو مسلمان کو اسکے بدلے قتل کرنا حکومت کا شرعی فریضہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے آزاد دینی مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جاتیں ہیں، اس کی تدریس اور تبلیغ کی جاتی ہے جن میں مذکورہ بالا اقدامات دہشت گردی کی تعریف میں آتی ہیں۔ اسکے باوجود اگر کرسی نشین صاحب اقتدار یا لسانی قومی صوبائی اور سیاسی فرقہ واریت کے مریض اپنا کچھڑا تھا کہ مذہب کے منہ پر ڈالتے ہوئے ان دینی مدارس پر کوئی تمتم اور افتراء کرتے ہیں تو

یہ ان کی نہیں بلکہ ڈنڈے یا حسد کی زبان ہے۔ جس کا علاج فرشتہ موت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ **فالی اللہ المستحسنى**۔

دہشت گرد کون ہے؟ -- (الف) دہشت گرد ہماری وہ حکومتیں ہیں جو باوجود قدرت اور طاقت کے فوج کی پشت پناہی اور پولیس کی ہمنوائی کے باوصف دہشت گردوں کو شریعت کے مقرر کردہ سزاؤں سے پچاس سال سے گریز کر رہی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ مائدہ آیت نمبر ۴۵ میں ہے ”اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم“ اور آیت نمبر ۴۴ میں ”انہیں لوگوں کو فاسق، اللہ کے نافرمان فرمایا گیا ہے“۔ دہشت گرد ظالم اور فاسق یعنی اللہ کے قانون کی کھلی مخالفت کرنے والے فاجروں کا ہی دوسرا نام ہے۔

(ب) دہشت گرد مغربی جمہوریت کے اس طریق انتخاب کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے سیاسی لیڈر اور حکمران ہیں، جس میں ہر دہشت گرد کو انتخاب میں حصہ لینے اور ہر دہشت گرد کو رائے دینے یعنی ووٹ کا اہل قرار دینے کا حق دیا گیا ہے جو پچیس سالہ اور اکیس سالہ پاکستانی ہو ایسی حکومت دو تہائی کیا سو فیصد اکثریت کی مالک ہو تو بھی ناممکن ہے کہ وہ دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالے۔ انہوں نے کل انہیں دہشت گردوں سے ووٹ کی بھیک مانگی ہے اور پاکستانی تاریخ کا مسلسل تجربہ ان کو بتلا رہا ہے کہ پرسوں تھیں پھر انہی دہشت گردوں کے در پر جبین نیاز، جھکانی ہے اور ووٹ مانگتا ہے۔ جس دن بھی صحیح ثبوت کے بعد کسی امتیاز کے بغیر یہاں دہشت گردوں کو شرعی سزا دینے کا قانون نافذ ہوگا اور جس دن ہر دہشت گردوں کو یہاں ووٹ دینے کی اہلیت سے محروم کر دیا جائے گا اسی دن ملک دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا۔ طالبان افغانستان کی مثالی حکومت آج بھی اس کی زندہ مثال اور شریعت اسلامیہ کی روشن صداقت کی واضح دلیل ہے۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اسے اپنی ایمانی بصیرت کا علاج کرنا پڑے گا۔

فی الجملہ -- ملک میں امن و امان قائم کرنا حکومت کا اسلامی اور اخلاقی فریضہ ہے چونکہ ہماری حکومتیں اس میں بالکل ناکام رہی ہیں اس لئے اب اپنا قصور مذہبی فرقہ واریت کے سر چھوہ رہی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے جو کہ سورۃ طہ آیت نمبر ۲۱ میں مذکور ہے ”کہ اور مراد کو نہیں پہنچا یعنی (ناکام ہوا) جس نے جھوٹ باندھا (افترام کیا)

(۳) **دہشت گردی کیسے ختم ہو؟** -- اخبارات نے اس سلسلہ میں بعض وفاقی اور بعض صوبائی وزراء صاحبان کی کچھ تجویزیں شائع کی ہیں جن میں بعض تو بلامبالغہ ایسی ہیں کہ اگر

اخبار میں کسی ذمہ دار منتخب وزیر کا نام نہ دیا جاتا اور صرف تجویز آجاتی تو لوگ اسے دماغی ہسپتال کے کسی مریض کی بڑکھ کر ٹال دیتے۔ اسلئے ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ وزیر داخلہ کا بیان :- موجودہ وزیر داخلہ جناب چوہدری شجاعت حسین صاحب کا بیان روزنامہ ”خبریں“ اسلام آباد بابت ۱۱ ستمبر ۱۹۹۷ء کے صفحہ اول کے آخر میں چھپا ہے اسکی سرخیوں کی عیسری اور چوتھی سطر میں ہے ”مدرسوں کو کنٹرول کرنے کیلئے وزارت تعلیم کی طرف سے ایک بل پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے انکی رجسٹریشن کی جائے گی۔ کسی کو کافر کہنا بھی انسداد دہشت گردی ایکٹ میں شامل ہے کسی کو کافر قرار دینے والے کی پکڑ ہوگی اور انہیں سزا دے جاوے گی“۔ اس بل اور مجوزہ ایکٹ پر ہم پارلیمنٹ کے ان معزز مسلمان ممبروں کو جو محاسبہ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقل و شعور کا واسطہ دیکر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ (۱) کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دینی مدارس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عامۃ المسلمین کو یہ بتاتے رہیں کہ یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز، اسلام کے مطابق یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اس قول و عمل سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اس قول و عمل سے وہ فاجر فاسق اور اللہ تعالیٰ کا مبغوف بن جاتا ہے۔ اس قول اور عمل سے کافر مسلمان ہو جاتا اور اس قول و عمل سے مسلمان، کافر اور مرید ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی صرف اخلاقی نہیں بنص قرآنی علماء کا یہ فریضہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۸۷ میں فرمایا گیا ہے ”اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کیا کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے“ اور مشکوٰۃ شریف میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے ”کہ جس عالم سے کسی دینی حکم سے متعلق پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی“ (۲) اور یہ بھی آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس میں تفسیر حدیث اور آئمہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کی تحقیقات پر مشتمل یعنی فقہ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیع، شراء، ربا، نکاح و طلاق، مزارعت اور مضاربہ، اجارہ مزدوری اور ملازمت کی طرح ایمانیات اور عقائد کی تمام تفصیلات میں موجود ہیں اور ان کا پڑھنا پڑھانا اور بتلانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا اعمال سے متعلق احکام کا کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد صحت عقیدہ ہے۔ تو اس بل اور ایکٹ کے مطابق کیا ان سب کو کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے گا اور اگر یہ کتابیں خلاف قانون اور مستوجب سزا ہیں تو دینی مدارس کی وجہ جواز ہی کیا رہ جاتی ہے۔ زبان جلائی کئے قطع ہاتھ پھنچوں

سے یہ بندوبست ہوئے ہیں۔ میری دعا کیلئے پھر نمبر ۳ آپ حضرات جو معزز ملک کے ذمہ دار ممبر ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو کافر کہنا موجب سزا ہے تو پھر قرآن مجید کی سورۃ مائدہ آیت نمبر ۷۱ میں جو یہ فرمایا گیا ہے ”کہ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ہے“ اور اسی سورۃ کی آیت نمبر ۷۲ جس میں ارشاد ہے یہ ”یہ کہ بیشک کافر ہوئے جنہوں نے اللہ عین میں گناہ کیا ہے کیا اس قسم کی آیات کا ترجمہ سنا تا قابل سزا ہوگا، کیونکہ اس میں ایک فرقہ نصاریٰ کو کافر کہا گیا ہے اور سورۃ بینہ آیت نمبر ۶ میں جس میں فرمایا گیا ہے ”جو لوگ کافر ہیں چاہے اہل کتاب (یہود اور نصاریٰ میں) اور چاہے مشرک ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ ہیں سب مخلوق سے بدتر“۔ اب یہ کسی کو کافر کہنا تو یہود نصاریٰ، سکھ، ہندو، ذکری فرقہ وغیرہ وغیرہ سب کو شامل ہے تو کیا ان سب میں سے کسی کو کافر کہنا اس ایکٹ کے رو سے مستوجب سزا نہ ہوگا۔ اگر کہو کہ مدعی اسلام فرقہ کو کافر کہنا مراد ہے تو کہنے کہ کیا فرقہ مرہدہ قادیانیہ، مرزائیہ مدعی اسلام نہیں اور کیا آپ ہی کے ملک کی منتخب اسمبلی نے اسے بالاتفاق کافر قرار نہیں دیا؟ اور کیا پھر اس کے بعد مسلسل یکے بعد دیگرے کئی منتخب اسمبلیوں نے اس فیصلہ کو برقرار نہیں رکھا منتخب اسمبلیوں کے فیصلوں کو تو کفار ہی تسلیم کر رہے ہیں۔

قرآن کریم کا بھی واضح الفاظ میں یہ فیصلہ ہے کہ ہر مدعی اسلام مسلمان نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۸ میں ہے ”اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ ہرگز مومن (مسلمان) نہیں ہیں“۔ تفسیر روح المعانی سے معارف القرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی فرقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، بیت اللہ شریف کا حج کرے مگر پھر بھی ایسے کام جو حضور اکرمؐ سے ثابت ہو، اس کے ماننے سے دل میں تنگی محسوس کرے تو وہ فرقہ مشرکین میں سے ہے۔ بہر حال اس قسم کے بل اور ایکٹ کا ارادہ کرنا بھی مضحکہ خیز ہے اس سے دہشت گردی تو کیا ختم ہوگی مسائل در مسائل پیدا ہونگے۔ یہ مذہب میں مداخلت ہے جس کی انگریز جابر اور کافر حکومت کو بھی جرات نہیں ہوئی۔ ”تمہیں شوق ہے تو اللہ کی دین کا مقابلہ کر کے دکھو لو“ سورۃ شعراء کے آخری آیت میں ہے بہت جلد ہے کہ معلوم کر لیں گے ظالم کہ کس کروٹ اٹھتے ہیں۔

کافر کافر کے نعروں اور کافر کہنے یا کافر بتلانے میں بڑا فرق ہے۔ کیا ہمارے دانشور ایسا ہی نہیں جانتے کہ کسی فرقہ کا نام لیکر کافر کافر کے نعرے لگانے اور کسی فرقہ کو جو بنیادی عقائد میں

اسلام سے مختلف ہو کر کافر بتلانے میں کھلا، ظاہر اور بن فرق ہے۔ کافر کو کافر کہنا یا اس کا غلط عقائد کی وجہ سے کافر بتلانا مذہبی فریضہ ہے اور بلا ضرورت شدیداً کافر کافر کے نعرے لگانا جھگڑا کرنے، لڑنے اور فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جہاں تک اپنے معلومات کا تعلق ہے ملی یکجہتی کی تشکیل کے وقت ان نعروں کے متعلق خود سپاہ صحابہ نے بھی اسے قابل غور سمجھا تھا کیونکہ نعرہ لگانے کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، جو چور اپنے ایک مسئلہ کی چادر میں چھپے ہوئے تھے بڑی حد تک کراچی سے لے کر ملک کے ہر جانب آخری حدود تک جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں نے خوابیدہ امت کو جگادیا تھا۔ آزان دی گئی لاوڈ اسپیکر میں ہوئی جملہ اور شہر کے ہر نمازی کو نماز کی اطلاع پہنچ گئی اب اس وقت میں دوبارہ سہ بارہ اذان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب موجودہ حالات میں اس حکم شریعت پر عمل کرنے کی بڑی گنجائش نکل سکتی ہے ”کہ اللہ کو آہستہ پکارو تمہارا رب نہ تو غائب ہے اور نہ دور ہے اور نہ ہی ہیرا“۔ لیکن خود اللہ کے نام لینے یا اللہ کریم کے احکام بتلانے پر پابندی لگانا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔

ماہنامہ ”الحیر“ ملتان کی نہایت ہی معقول اور قابل عمل تجویز:-

اس تجویز کا خلاصہ یہ چار نکاتی پروگرام ہیں۔

- (۱) ایسی تمام تقریروں اور تحریروں کو خلاف قانون قرار دیا جائے جن میں سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمدؐ کے اہل بیت اہمات المؤمنین اولاد اطہار اور آپ کے جانشین صحابہ کرام علیہم السلام بالخصوص خلفاء راشدین صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کی گئی ہو معاذ اللہ خاک و دین بردشمن انہیں کافر یا مرتد وغیرہ کہنے کی پکواس کی گئی ہے یا کی جاوے۔ (۲) ہر قسم کے مذہبی جلسوں پر پابندی عائد کی جاوے۔ (۳) ہر فرقہ کو ان کے مذہبی رسومات و تقاریر چار دیواری کے اندر کرنے کا پابند کیا جاوے۔ لاوڈ اسپیکر کی آواز باہر تک پہنچانے پر سخت پابندی ہو۔ (۴) ایران سے آنے والے لٹریچر پر پابندی لگائے جاوے کہ اس میں اکابر امت اور صحابہ کرام علیہم السلام پر رکیک حملے پائے جاتے ہیں۔

تجویز انتہائی سنجیدہ معقول اور قابل عمل ہے اس پر اگر پوری ایمانداری سے عمل کیا جائے تو مذہبی فرقہ واریت کے غلط سینج یعنی لڑائی اور جھگڑے بھی ختم ہو سکتے ہیں اور حکومت بھی مزید پریشان کن مسائل سے ایک حد تک بچ سکتی ہے، لیکن اس پر صحیح عمل کرنے کیلئے صرف مادی اور عدوی طاقت کافی نہیں ہے ایمانی جرات کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔

گر عصائے لالہ داری بدست ہر طلسم خوف را خور ہی شکست

تحریک عمل برائے نفاذ شریعت اسلامیہ پاکستان کے خدام اس تجویز کی دل کی گہرائیوں سے تائید و تحسین کرتے ہیں اس کی قبولیت عند اللہ اور مقبولیت عند الناس کی دعا کے ساتھ ساتھ ادارہ الطیر سے پرزور استدعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس تجویز کو بمعہ ضروری تمہید اور تدلیل کے قومی اسمبلی کے سہ ایک ایک ممبر تک پہنچا دینے کی ضرور کوشش فرما کر اپنا مذہبی اور شرعی فریضہ ادا فرمائیں۔ یاد ہوگا کہ اس مخصوص فرقہ نے صحابہ کرامؓ پر نابھوا قدح پر مشتمل ایک کتابچہ اسمبلی کے ہر ہر ممبر کو پہنچا دیا تھا جس کے جواب میں علامہ خالد محمود صاحب نے ”معیار صحابیت“ تصنیف فرمادی واللہ اعظم کہ ہر ہر ممبر تک پہنچانے کا انتظام بھی کسی ادارہ نے کر لیا تھا یا نہیں؟۔ تحریک عمل کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے تو اپنی اس ٹوٹی پھوٹی تحریر کو ضرور ہر ہر ممبر تک پہنچا دینے کا ضرور انتظام کرتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الخیر کا جاندار چیلنج:- الطیر کے اس تحدی اور چیلنج میں بھی کافی وزن ہے کہ دھونس اور دھاندلی کی بجائے وزراء صاحبان عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے کہ ٹکے کے مولوی بلاوجہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں ان کو روکا جائے۔ الطیر بابت ستمبر ۱۹۹۹ء واقعی عجیب بات ہے کہ ذہ ہزار اور منتخب وزراء صاحبان اخبارات پھانسی دینے اور سرکل دینے کی دھمکیاں تو دیتے رہے ہیں ملک کی بڑی عدالت سپریم کورٹ کی شرعی بیخ جسکے اراکین خود آج کی طاقتور حکومت کے منظور کردہ ہیں انکی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر مسئلہ ہی ختم ہو جائے ملک کے کونے کونے میں خدام اہلسنت عظیم اہلسنت سپاہ صحابہؓ، سواد اعظم کراچی، اہلسنت پنڈی کے قائدین کو آزما کر دیکھ لیں تاکہ نہ صرف ملک کے کروڑوں مسلمانوں بلکہ پورے اسلام کے عوام کو معلوم ہو جاوے کہ دلائل کے میدان میں کون جیتا اور کون ہارا۔ رہا وزارت کاؤنڈا تو اس پر اتنی یاد دہانی کافی ہے کہ

وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے

سے وزارتوں کے مقدر پہ نہ پنے والوں

جناب ماسٹر محمد عمر خان گڑھ

اسلامی ریاست کی خصوصیات

انسانی سوسائٹی کو قانون الہی کا پابند بنانا اور ایک شیرازہ بند مملکت کے اندر جمع کرنا اسلامی سیاست کا منشا ہے۔ اسلام میں حکمت کا لفظ سیاست کے مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ملک اور امور مملکت اور قانون کے ساتھ ساتھ بار بار حکمت کا ذکر کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

”من یوت الحکمة فقد لوق خیر اکثیراً“ (کہ خداوند تعالیٰ جس کو حکمت سے بہرہ مند کرتا ہے وہی خیر کثیر کا مستحق ہے) علامہ ابن خلدون ”سیاست کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”سیاست اس ذمہ داری کا نام ہے جس کی رو سے عالم انسان نگہداشت (کفالت) کا کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے جس کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی نیابتی حکومت بندگان خدا میں خدا کے قانون کو نافذ کرتی ہے اور احکام کا اجرا عمل میں لاتی ہے، اس کام میں انسانی بہتری اور مفاد عامہ کا لحاظ رکھتی ہے اور قانون الہی (نظام شریعہ) کو فیصلہ کن قوت تسلیم کرتی ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون، ص: ۲)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی زندگی کے سیاسی محرکات کو حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ پیش کرتے ہوئے تصریح کرتے ہیں کہ: ”اسلام کے نظام اجتماعی کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست کی اساس معتدل و اجابت پر ہے۔ ابدیاء علیہم السلام کی جدوجہد کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ (۱) صحیح انسانی تہذیب کی تعمیر (۲) امت کی سیاست کی تعمیر

خلافت راشدہ میں سیاسی حکمت عملی کا آفتاب نصف النہار مشرق و مغرب کے سر پر طلوع ہوا۔ اسلامی حکومت کی غایت اپنی سادگی اور عمومیت کے اعتبار سے ایک مستقل اور جداگانہ شے ہے۔ ابن الطقطقی نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا: ”وہ فرماتے ہیں: ”اسلامی حکومت عام دنیوی حکومتوں سے بالکل ایک الگ اور پیغمبرانہ اوصاف سے مستفیض ہے۔ ”انھا دولة لم تکن من طرز دول الدنیا وہی بالامور النبویة والا حوال الاخریة اشبع“ علامہ ابن خلدون ”اسلامی نظریہ سیاست کی وضاحت کرتے ہوئے تصریح فرمائی ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام ایک قانونی ذمہ داری ہے ایک دنیوی حکومت خالص سیاسی قانون پر مبنی ہوتی ہے۔ اس حکومت کے قیام کے یہ معنی ہیں کہ رائے عامہ اس کے قانون کی اطاعت کرے لیکن ایک دینی حکومت کی تعمیر و تاسیس کی بنیاد وہ

قوانین بننے میں جن میں سے ہر ایک قانونِ خدائی فرض کی شکل میں عائد ہوتا ہے۔ یہ قوانین ماہرین شریعت کے ذریعہ قانونی صورت اختیار کرتے ہیں اور دنیا کے مفاد کی بہتری کا ذریعہ بننے میں اور دین کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک مستقل ذمہ داری ہے تاکہ ہمارا اجتماعی نظام قانون شریعت کے پابند ہو جائے۔ امام اعظم نور اللہ مرقدہ نے دین کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

”الدين اسم ولقع على الايمان والاسلام والمشرائع كلها“ (دین تمام ہے ایمان کا اسلام اور جملہ شرعی قوانین کا)۔ آقائے دو جہاں تاج دار مدینہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو نبوت اور خلافت کا پایہ تخت بنایا۔ موسس اول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح مہین کے بعد انسانی مساوات، امن و آزادی اور اخوت کا اعلان سلاطین عالم درباروں میں سفرا کی روانگی بیرونی سفرا کی مدینہ منورہ میں یاریابی، صوبائی تنظیم، حکام کا تقرر، فرائین و احکام کے اجرا سے عہد نبویؐ میں سیاست اسلامیہ کے بنیادی اصول متعین صورت میں بروئے کار لائے اور خلافت راشدہ میں اسلامی سیاست کا آفتاب نصف النہار تک پہنچ کر مشرق و مغرب کے سر پر پوری تابانیوں کے ساتھ چمکا۔ ابھی سو سال بھی نہ ہوئے تھے کہ اسلامی حکومت سب پر چھا گئی اور دنیا کی کوئی اقلیت اس ابھرنے اوپر اٹھنے اور ساری کائنات تک اپنی روشنی پہنچانے میں مانع نہ ہو سکی۔

سلاوی طرز حکومت میں ہر حکومت کا اچھا پہلو نظر آتا ہے اور ہر فاسد پہلو اس کے دائرہ تصور سے خالی ہے۔ اس کو ہر زمانے کے لئے قیامت تک کیلئے ترقی پذیر طرز حکومت کھنا عین صحیح ہوگا۔ اسلامی طرز حکومت کو موجودہ یورپ کی شمنشاہیت کی گنجائش نہیں بلکہ اسلام نے اس غرور کی چٹان کو پوری قوت کے ساتھ توڑ کر رکھ دیا۔ ان کو امن و سلامتی کے نظام کی طرف بلایا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ نے اعلان فرمایا: ”قیصر و کسریٰ کے خاتمہ کے بعد نہ کوئی قیصر ہوگا نہ کوئی کسریٰ“

عہد فاروقی میں جب روم کا سفر مدینہ منورہ پہنچا اس نے دریافت کیا ”تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟“ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے جواب ملا ”مانا ملک بل لنا امیر“ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں البتہ امیر ضرور ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندانی وراثت کے اصول کی زرا رعایت نہیں کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے: ”اگر خلافت کے لئے قوت اور استعداد کی جگہ محبت کا اعتبار ہوتا تو وہ اپنے لڑکے کو حکومت پر فائز کرتے۔ اسد الغلابہ ابن اثیر ج ۳ ص نمبر ۶۸

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کے انتخابات میں اپنے صاحبزادہ عبداللہ ابن عمرؓ کے متعلق خود ہدایت فرمائی کہ ان کو منصب حکومت حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں“

حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر ج ۲ میں ارشاد فرماتے ہیں: اسلامی سوسائٹی کے نیکوکار اور شریعت اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے ہی روئے زمین پر خدا کے نائب اور انسانیت کے راہنما انسانوں کے والی اور نگران ہیں اور وہی دنیا میں بہتر نظام قائم رکھنے والے ہیں۔
اسلامی حکومت اور مروجہ جمہوری حکومت کا فرق:-

(۱) اسلامی حکومت کے لئے مذہب بنیادی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ مروجہ جمہوری حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ (۲) اسلامی حکومت میں طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات واحد لاشریک کو قرار دیا گیا ہے، مگر جمہوری حکومت میں طاقت کا سرچشمہ عوام قرار پاتے ہیں۔ (۳) اسلامی حکومت میں مرہد ہونے کی قطعی گنجائش نہیں۔ جمہوری حکومت نہ مذہب کی حامی ہوتی ہے نہ مذہب کی دشمن۔ جمہوریت میں اپنے جمہور کو عقیدہ اور عمل کی آزادی کا پورا پورا حق حاصل ہے۔

(۴) اسلامی حکومت میں ایک امیر ہوتا ہے۔ قانون کے علمبردار انسان ہوتے ہیں۔ تاج تخت اور ایوان شاہی نہیں ہوتا و لحد نہیں ہوتا نہ شہزادے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جمہوری حکومت میں حکومت کا صدر ہوتا ہے۔ جمہور ملک کے باشندے ہوتے ہیں۔ (۵) جمہوری حکومت نام ہے جمہور کی حکومت کا۔ جمہوریت میں حکم کا سرچشمہ مرضی جمہور ہے۔ جمہور اپنی حکومت نظام حکومت قانون حکومت سب کچھ خود بناتے ہیں اور خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے برعکس اسلامی حکومت امامت، خلافت اور امارت شوریٰ کا نام ہے۔ اس حکومت میں خدا کی مرضی اصل ہے۔ احکام کا سرچشمہ خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ رائے عامہ اس کے تابع اور زیر اثر ہے۔

(۶) اسلامی حکومت میں امت کا ہر فرد حکومت کے امور میں براہ راست شریک ہوتا ہے۔ ہر شخص شوریٰ میں بذات خود پہنچ کر ارکان حکومت کے سامنے رائے پیش کر سکتا ہے۔ جمہوری حکومت میں ووٹ دیتے ہیں اور اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ اصل جمہور نہ حکومت کی کرسی تک پہنچ سکتے ہیں نہ جمہوری ایوان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ (۷) جمہوریت کا مرکز کمزور ہوتا ہے۔ صدر کو جمہوری ایوان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر جمہور خلاف قانون کسی فیصلہ پر جمع ہو جائیں تو حکومت الٹ جاتی ہے۔ حالات عام ہوں یا خاص حکومت کے کاموں کی رفتار سست رہتی ہے۔ بے لگام آزادی کی وجہ سے جمہور ہر وقت مرکز کو پارہ پارہ کرنے اور مرکز سے جدا ہونے کیلئے تیار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی حکومت کا امام طاقتور ہوتا ہے۔ عام حالات میں اس کے حکم سے دنیا ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کا ہر فیصلہ امر الہی کے عین مطابق، اس کا عمل اتباع سنت اور اسوہ صحابہ سے مستفیض

اور مستنیر ہوتا ہے۔ امیر یا خلیفہ المسلمین شوریٰ کے فیصلہ کو اپنا فیصلہ سمجھتا ہے، اس کے بعد امیر کا ایک اشارہ بھی کافی ہے۔ جمہور اس کی اطاعت کریں گے وگرنہ باغی سمجھے جائیں گے۔ (۸)۔ جمہوریت کا صدر جمہوری ایوان کی طرح اپنے وقت مقررہ کے لیے ہوتا ہے اور تاریخ مقررہ پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ صدر ہونے کے لیے یہ شرط ضروری نہیں کہ وہ قوم کا اچھا فرد ہو قانون الہی کا فرمانبردار ہو چاہے زانی بد معاش اور عملی طور پر خدا کا دشمن ہی کیوں نہ ہو صرف ووٹوں کی اکثریت شرط اول ہے اس کے برعکس اسلامی حکومت کا امیر امت کا سب سے بڑا رہنما سب سے اعلیٰ ماہر قانون کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا فرد ہو۔

نظام مصطفیٰ میں امیر مملکت کی ذمہ داریاں :- (۱) نظام مصطفیٰ میں عدل و انصاف کی یکسانیت اور افراد امت کی خدمت اصل بنیاد ہے۔ اسلام میں امیر یا خلیفہ یا مروجہ لفظ سربراہ حکومت راہ حق کا راہنما بھی ہوتا ہے اور قوم کا خادم بھی۔ وہ نیابت الہی کے منصب عظیم سے اگرچہ تمام امت کا والی ہوتا ہے لیکن اس کے عزل و نصب میں افراد امت دخیل ہوتے ہیں وہ مهمات امور ضروریہ میں شوریٰ کا پابند ہوتا ہے۔ (۲) نظام مصطفیٰ میں خلافت کا ایک ایسا مضبوط نقشہ پیش کیا گیا ہے جس میں امیر اور خلیفہ اور جماعت المسلمین کے درمیان ایک لمحہ کے لیے بھی حاکم اور محکوم کا علاقہ قائم نہیں ہوتا۔ (۳) نظام مصطفیٰ میں مساوات عام کو اساس بنا کر جماعتی اور شخصی اقتدار کی جنگ کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن امتی احد ولی عن امر الناس شیئاً لم یحفظہم بما حفظہ بہ نفسه ولہلہ الا لم یجد رائحة الجنة“ (طبرانی معجم صفر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے اگر کوئی شخص لوگوں کے معاملات کا والی بنا اور اس نے ان کے معاملات کی اس طرح حفاظت نہ کی جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے تو جنت کو یو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری حدیث میں

”عن سلمان قال ان الخلیفہ هو الذی یقضی بکتاب اللہ یشفق علی الرعیۃ شفقة الرجل علی لہلہ فقال کعب الاحبار صدق“ (حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں خلیفہ وہی ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور رعیت پر اس طرح شفقت کرے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ کعب احبارؓ نے یہ سنا تو فرمایا سلمان! تو نے صحیح کہا۔ (۳)۔ نظام مصطفیٰ میں عدل و انصاف اور زندگی کے تمام شعبوں میں امیر و مامور اور

رعایا و راعی مساوی میں مصر کے فتح اور گورنر حضرت عمر بن عاصؓ کے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ نے ایک مصری کو کوڑے سے پیٹا۔ مصری بھاگ کر مدینہ منورہ آیا اور دربار خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاصؓ کو ان کے بیٹے سمیت مدینہ منورہ بلایا ان کی موجودگی میں مصری کو حکم دیا کہ وہ عبداللہ بن عمرؓ سے اپنا بدلہ لے۔ حضرت عمر بن عاصؓ دیکھ رہے تھے کہ انکا بیٹا ایک عام مصری کے ہاتھ سے پرٹ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ”متی استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احراراً“

(تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنالیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا۔ (۸)۔ اسلامی ریاست میں امیر مملکت رعایا کی خوش حالی اور ان کے ہر قسم کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رعایا کی خوشحالی اور ان کے ہر قسم کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رعایا کی خوشحالی اور ان کی انتہائی نگہداشت کے سلسلہ میں راتوں کو نقتیش حالات کے لیے گشت کرتے تھے لیکن اس کو کافی نہیں سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ شب کا گشت تمام قلمرو میں پورے سال کیا کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر قسم کی کوشش کے باوجود لوگوں کی بعض حاجات یقیناً پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ عمال شاید مجھ تک نہ پہنچاتے ہوں اس لئے دو مہینے مصر دورہ کروں گا دو مہینے بحرین اسی طرح دو مہینے کوفہ و بصرہ کا۔ (۹)۔ اسلامی ریاست میں امیر مملکت قومی خزانہ کا امین ہوتا ہے۔ قومی خزانہ میں قوت لایموت روزنہ حاصل کر کے باقی دولت قوم کی ضروریات پر صرف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے کسی شیریں چیز کھانے کیلئے بیت المال سے جو وظیفہ ملا تھا اس میں سے حلوہ تیار کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس قدر زائد رقم کو روزنہ سے کم کر دیا۔ (۱۰)۔ نظام مصطفیٰ نے شاہ و گدا کو جس طرح عبادات میں محمود و آواز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا اسی طرح عدل و انصاف میں امیر مملکت کو بھی عام شہری کے برابر کھڑا کر دیا۔ شاہ عثمان جبکہ بن الہیم مسلمان ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا اتفاقاً ایک غریب اعرابی کا پاؤں شہزادے کے ازار بند پر پڑیگا شہزادے نے طیش میں آکر اعرابی کے منہ پر طمانچہ رسید کر دیا۔ اعرابی دربار خلافت میں انصاف طلب کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ کو طلب فرمایا حکم دیا اعرابی جبکہ کے منہ پر اسی طرح طمانچہ رسید کرے جس طرح جبکہ نے اعرابی کے منہ پر طمانچہ رسید کیا تھا۔ جبکہ نے کہا یا امیر المؤمنین! مجھے اور ایک عام بدوی کو کس چیز نے برابر کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اسلام نے“۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مساوات

کی ایک ایسی سنری مثال قائم کی کہ اسلامی حکم کے مقابلہ میں ایک جبلہ کیا ہزار جبکہ بھی ظلم و زیادتی کرے تو اس سے بھی قصاص اور بدلہ لیا جاسکتا ہے۔ (۱۱) نظام مصطفیٰ میں امیر مملکت پوری قوم کے سامنے جواب دہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبویؐ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا، حضرت عمرؓ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے مال عنسیت کی جو چادریں ہمیں ملی ہیں ان سے ہمارا کردہ نہیں بن سکا لیکن آپ مال عنسیت کی چادروں کا کردہ پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کھڑے ہو کر اس شخص کے سوال کا جواب دیا کہ میں نے اپنے حصہ کی چادر اپنے والد کو دے دی جس سے امیر المومنین کا کردہ مکمل ہوا۔ وہ شخص مطمئن ہوا۔ امیر مملکت پوری قوم کا امین ہوتا ہے اور اس کے مال کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک دن عراق کا ایک وفد سیدنا حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک وفد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں احف بن قیس بھی تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا حضرت عمرؓ اپنی عبا کا عمامہ باندھ کر بیت المال کے اونٹ کو روغن مل رہے تھے فرمایا احف! کپڑے اتار اور اس اونٹ کے سلسلے میں میری مدد کر کیونکہ یہ بیت المال کا اونٹ ہے اس میں بہت سے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے۔ ایک شخص بولا جعیر المومنین! آپ کسی غلام کو کیوں نہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے اور احف سے بڑا کون غلام ہوگا۔ جو شخص مسلمانوں کے امور کا والی بنے اس پر واجب ہے غلام کی طرح خلص اور امین رہے۔

قومی خدمت ایک عبادت ہے

اور

سروس انڈسٹریز اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے

سال ہا سال سے اس خدمت میں مصروف ہے

Servis

قدتہ حسین قدتہ

افکار و تاثرات

قارئین بنام مدیر

محترم المقام جناب مدیر صاحب زید مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !

امید ہے کہ مزاج بعافیت ہونگے۔ آپکو علم ہے کہ چند سال پیش یورپی گراش کمیشن نے وفاق المدارس کی سند ”شہادۃ العالمیہ“ کو ایم۔ اے عربی و اسلامیات کے مساوی قرار دیا تھا اور ساتھ ہی یہ شرط عائد کردی تھی کہ سند تعلیمی اداروں میں ایف۔ اے کے جزوی امتحان کے بغیر قبول نہ ہوگی۔ دینی مدارس اور اسلامی جامعات کے فضلاء کے ساتھ ایک کھلا مذاق تھا کہ ایک طرف تو انکی سند کو ڈبل ایم۔ اے تسلیم کیا گیا اور دوسری طرف ایف۔ اے کے جزوی امتحان کی شرط عائد کر کے اسکی حذل لیل کی گئی۔ افسوس صد افسوس کہ فضلاء باہمی ربط نہ ہونے کے باعث اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکے اور لاپرواہی کی لمبی چادر تان کر غفلت کی گہری نیند سوتے رہے۔ جب یورپی گراش کمیشن کا مذکورہ بالا نوٹیفکیشن جاری ہوا تو پہلے تو فضلاء کو کانٹریز میں لکچرار کے طور پر بھی قبول کیا گیا لیکن بعد ازاں ٹیچر شپ کیلئے بھی متعدد شرائط عائد کردی گئیں۔ فضلاء کرام اس پر بھی مرہلب رہے اور کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس طویل خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وفاق کی سند کی حکومتی اداروں میں کوئی خاص اہمیت نہ رہی اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں حکومت پنجاب نے عربی اساتذہ کی تقرری کے لئے ایف۔ اے کی سند لازمی قرار دی ہے اور ان آسامیوں پر تقرری کے وقت دینی مدارس و جامعات کے فضلاء کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مغرب زدہ طبقہ ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہتا ہے اور کس طرح ہمیں جاہل ثابت کر کے معاشرے میں رسوا کرنے کیلئے پر تول رہا ہے اور ہم ہیں کہ اپنے حقوق کے حصول اور تحفظ سے دلچسپی ہی نہیں کہ

ع کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔

محترم مدیر صاحب ! عصر حاضر شعور اور بیداری کا دور ہے۔ ہر طبقہ کے لوگ منظم و مربوط ہو کر اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے مرٹنے کو تیار ہیں لیکن دینی مدارس و جامعات کے فضلاء اپنے حقوق سے یکسر غافل ہیں۔ فضلاء کے حقوق کے تحفظ اور انکی شیرازہ بندی کیلئے اکابر کے مشورہ سے رابطہ فضلاء اسلامی پاکستان کے نام سے ایک فورم مہیا کیا گیا ہے کہ تاکہ فضلاء منظم و مربوط ہو کر اپنے حقوق کے حصول اور تحفظ کیلئے جدوجہد کا آغاز کر سکیں اور عریضہ لکھنے کا مقصد ہی دعوت و بنا ہے والسلام ! آپکی صائب آراء کا خطرہ : محمد ادریس ڈیودی صدر رابطہ فضلاء اسلامی پاکستان

تبصرہ کتب

حافظ محمد ابراہیم فانی

خطبات اہتشام :- خطیب پاکستان مولانا اہتشام الحق صاحب تھانوی رحمہ اللہ
مرتب :- حافظ محمد اکبر شاہ بخاری - صفحات :- جلد اول ۴۳۸ - دوم : ۲۷۶
قیمت درج نہیں - ناشر : ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

خطیب اسلام حضرت مولانا اہتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان خطابت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے بہت ہی کم خطباء مقررین اور واعظین کے حصہ میں یہ رتبہ آیا ہوگا۔ ان کا شمار برصغیر کے ان چیدہ خطباء میں ہوتا ہے جنہوں نے فن خطابت کو ایک نئی جہت دی اور اسے ایک جدا آہنگ اور نرالی اسلوب سے آشنا کیا۔ آپ کی تقریر سننے کیلئے ہمیشہ بڑے بڑے علماء جید فضلاء اور اسی طرح دیندار افسران دور دراز مقامات سے تشریف لاتے۔ جمعہ کا خطبہ سننے کیلئے لوگ صبح ہی سے جیکب لائن کی جامع مسجد میں جہاں آپ خطبہ جمعہ دیتے۔ اپنے لئے بیٹھنے کی جگہ منتخب کرتے نہ صرف خواص بلکہ عوام کی کثیر تعداد آپ کی وجد آفرین خطاب کو بہت ہی انہماک سے سنتے اور آپ کی آواز کے بحر بر جستہ فقرات شمسہ جملوں اور بر محل اشعار سے پوری طرح محظوظ ہوتے۔ تقریر سے قبل آپ اپنی مخصوص لے میں جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو مجمع پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جس سے قرآن کی تلاوت دلوں میں مزید جاگزیں ہوتی۔ چونکہ آپ ایک جید عالم دین تھے اس لیے آپ کی تقریر میں عالمانہ نکتہ آفرینیوں، ادبیانہ بذلہ سنجیوں اور پروکار مزاج و طنز کا ایک حسین امتزاج ہوتا۔ مکتبہ تالیفات اشرفیہ نے آپ کے ان پر مغز خطبات کی دو جلدیں شائع کر کے نہ صرف عام المسلمین پر احسان عظیم کیا ہے بلکہ علماء و خطباء کیلئے ہر ایک خوبصورت سوغات اور دلکش مطومات افریں مرقع تیار کیا ہے۔ امید ہے کہ نہ صرف خطباء واعظین اور مقررین اس سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ ہر طبقہ فکر کیلئے اس میں مطمئن کرنے کیلئے کافی مواد موجود ہے۔ کتاب کے چند اہم موضوعات یہ ہیں:

بسم اللہ کے ہر موز و نکت، قرآن کریم انقلاب افراں، دستور حیات، اسوہ رسول اکرمؐ و اجماع صحابہؓ، حب نبویؐ، حسن انسانیت، دین اور تجدید کی کشمکش، صفات النبیؐ، انسان کی منزلیں، موت کیا ہے؟، عقل و نقل، اسلام میں عورت کا مقام، طریقہ بندگی، سکون قلب اور محبت الہی جیسے بیسیوں پر مغز موضوعات پر خطبات کی یہ بے مثال کتاب مشتمل ہے۔

کیپٹن محمد جاوید اختر شہید مرحوم: ڈاکٹر قاری حافظ فیوض الرحمن
صفحات: ۲۱۳ ناشر: طبیب اکیڈمی بیرون یونیورسٹی ملتان۔

پاکستان کے عظیم ہیرو کیپٹن محمد جاوید اختر شہید جنہوں نے دفاع و وطن کی خاطر دنیا کے بلند ترین
حاذ جنگ سپاہیوں میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ ایک نہایت جبری بہادر اور جفاکش فوجی جوان تھے
۔ اور اپنی جرات و شجاعت و مہم جوئی کی بدولت کئی انعامات اور شیلڈز حاصل کئے تھے۔ سپاہیوں میں
ڈیوٹی اور فرائض منصبی انجام دینے کے دوران آپ کو چند سپاہ کے ساتھ نوید پوسٹ سے زمینی رابطے
کے سلسلے میں ۳۲ ہزار فٹ بلندی پر دشمن کی فوری ناکہ بندی کی مہم سونپی گئی۔ یہ کئی دنوں کی
خطرناک مسافت تھی جسے وہ بڑی بہادری اور بے جگری سے طے کرتے جا رہے تھے کہ ۱۸ رمضان
۱۳۰۹ ہجری بمطابق ۲۵ اپریل ۱۹۸۹ء کو ۱۸ ہزار فٹ کی بلندی پر افطاری اور مغرب کی نماز ادا کرنے
کیلئے رکے ابھی نماز سے فارغ ہو کر دشمن کی خلاف منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک ہوائی
تودہ آگرا جس سے وہ اپنے دیگر چار ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے اور انکی لاشیں آج تک نہیں ملیں۔
ہمارے محرم جناب قاری فیوض الرحمن صاحب جنکو اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف، سوانح نگاری
اور تذکرہ نویسی کا اعلیٰ ذوق عطا فرمایا ہے۔ نے شہید موصوف کے متعلق مختلف حضرات کے ایمانی
حرارت سے بھرپور تاثرات اور جذباتی جذبے سے سرشار احساسات جمع کر کے ایک دلکش گھدستہ کی
صورت میں قوم کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کتاب ظاہری حسن اور خوبی کے ساتھ معنوی جاذبیت سے
بھی مملو ہے اور ہر ایک مضمون پڑھتے وقت قاری ایک وجدانی کیفیت سے سرشار ہو جاتا ہے۔

کیا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے؟ مولف: مفتی ولی درویش

صفحہ ۱۵۰۔ قیمت درج نہیں۔ ناشر: اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر ۵

یہ مختصر رسالہ درحقیقت ایک غیر مقلد خاکی جان کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ جنہوں نے نماز
جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ لوگ یعنی عام المسلمین
جو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ان پر بے جا اعتراضات کیے ہیں۔ چنانچہ مفتی محمد ولی صاحب
درویش استاد جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی نے ان کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا
ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں مناظرانہ رنگ نمایاں ہے۔ اس رسالے کے مطالعہ کے بعد امید ہے کہ
غیر مقلدین حضرات اپنی بے جا مٹ دھرمیوں کو چھوڑ کر اس دور افتراق و انتشار میں امت کے
اتحاد کو مزید پارہ پارہ کرنے کی مذموم جسارت سے باز آجائیں گے۔ (م. ا. ف)

*The First Name
in Bicycles, brings
ANOTHER FIRST*

SOHRAB **VIP** SPORTS

Sohrab, the leading national bicycle makers now introduce
the last word in style, in elegance, in comfort...
absolutely the last word in bicycles.

PAKISTAN CYCLE INDUSTRIAL COOPERATIVE SOCIETY LIMITED

National House, 47 Shahr-e-Qaid-e-Azam, Lahore, Pakistan.

Tel: 7321026-8 (3 lines), Telex: 44742 CYCLE PK. Fax: 7235143. Cable: BIKE

معیار ہر قیمت پر

نوے سال سے رُوح افزا کا بلند معیار ہی
رُوح افزا کی مقبولیت کی اساس ہے

مکانتہ الخیر
تعلیم سائنس اور ثقافت کا عالمی منصوبہ
آپ بھلا دوست کریں۔ اختصار کے ساتھ
معتدلات بھلا فرمیں گے۔ ہمارے ساتھ
رُوح افزا کوئی شہر عام و محکمہ کی تعمیر میں لگ
دیا ہے اس کا تعمیر میں آپ کی شریک بنیاد

راحت و جان رُوح افزا مشروب مشرق