

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خطباتِ مفکرِ اسلام

﴿حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی﴾

(جلد سوم)

جمع و ترتیب

محمد کاظم ندوی

ملنے کا پتہ

مکتبہ ایوب کاکوری۔ لکھنؤ

۲۲۷۱۰۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿نومبر ۲۰۰۰ء﴾

نام کتاب _____ خطبات مفکر اسلام جلد سوم
 کمپیوٹر کیوزنگ _____ سرور احمد ندوی
 طباعت _____ شازیہ آفسٹ لکھنؤ
 قیمت _____ Rs. 120 /=

بایستام
 محمد کاظم ندوی

ملنے کے دیگر پتے

- ☆ مکتبہ ندویہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ مکتبہ الفرقان نظیر آباد لکھنؤ
- ☆ مکتبہ اسلام گوئن روڈ لکھنؤ
- ☆ مکتبہ حرمین کچھری روڈ لکھنؤ
- ☆ مکتبہ فردوس، مکارم نگر لکھنؤ
- ☆ مکتبہ البدر کاکوری، لکھنؤ
- ☆ مکتبہ نعیمیہ دیوبند، سہارنپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست مضامین

صفحات	مضامین
۵	☆ عرض ناشر.....
۷	☆ عرض مؤلف.....
۱۰	☆ پاک تیری صفت پاک تیرا کلام (حمد).....
۱۲	☆ خبر تو خیر الانام لے لو (نعت).....
۱۳	☆ قرآنی مطالعہ اور اس کے آداب.....
۲۹	☆ نبوت کا عطیہ.....
	☆ حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
۵۱	کے حفاظت دین اور قیادت مسلمان کے مراکز.....
۷۱	☆ عصری تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب.....
	☆ موجودہ دور کے بے چین ذہنوں
۸۳	کو مطمئن کرنا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری.....
۹۷	☆ خدا کی بستی دو کمان نہیں ہے.....

- ☆ ✕ توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت ۱۱۳
- ☆ ✕ مسلم دانشوروں کی ذمہ داری ذہنی وادبی خود کفالتی ۱۲۵
- ☆ ✕ عالم اسلام میں اعلیٰ تعلیم کا مقصد و منہاج ۱۴۱
- ☆ ✕ اس ملک کی قسمت اسلام سے وابستہ ہے ۱۶۳
- ☆ ✕ لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان ۱۷۵
- ☆ ✕ محبت اور سچی روحانیت کی فتح ۱۹۳
- ☆ ✕ علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داریاں ۲۰۵
- ☆ ✕ نسل نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے ۲۱۹
- ☆ ✕ صورت اور حقیقت ۲۳۵
- ☆ ✕ علوم و دینیہ کے طلبہ و فضلاء کی کامیابی کی تین لازوال شرطیں ۲۵۳
- ☆ ✕ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کام اور پیغام ۲۶۷
- ☆ ✕ ہنگلہ دیش میں اہل علم و فکر کی ذمہ داری ہنگلہ زبان میں مہارت و قیادت ۲۸۳
- ☆ ✕ نفس پرستی یا خدا پرستی ۲۹۳
- ☆ ✕ یہ دین زندہ ہے اور زندوں سے قائم ہے ۳۱۳
- ☆ ✕ مدح صحابہؓ کے جلسوں کا پیغام
- ☆ ✕ اس کے تقاضے اور شریک ہونے والوں کی ذمہ داریاں ۳۲۷
- ☆ ✕ علم کا رشتہ اپنے رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے ۳۴۹
- ☆ ✕ نصرت اسلام کی قدر اور اس پر شکر ۳۵۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۹۳
۶۵۲۲

عرض ناشر

دار القلم، ایک تصنیفی و اشاعتی ادارہ ہے، جس کے قیام اور تاسیس کا مقصد ہی ہندوستان ہند کے مقتدر مضنیں، مؤلفین اور مترجمین کی کتابوں کی نشر و اشاعت ہے۔

دار القلم، نے اب تک چھوٹی بڑی متعدد کتابیں شائع کر کے اہل علم اور مطالعہ کے شائقین کو قیمتی اور مفید و کارآمد مواد فراہم کیا ہے۔

دار القلم، کے وسائل بہت محدود ہیں، اور اسکے خدام کا مطمح نظر بہت بلند ہے، بظاہر دونوں میں تضاد نظر آتا ہے، پھر بھی خدام ادارہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہیں ہیں، وہ اس فکر میں ہیں کہ یہ ادارہ اپنے وسائل بڑھائے، اور دین حنیف کی خدمت میں بہترین رول ادا کرے۔

دار القلم، اپنے اغراض و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے اپنے محسنین اور کرم فرماؤں کے حسن سلوک اور مدد و تعاون کا منتظر ہے۔

دار القلم، نے حال ہی میں ”خطباتِ مفکر اسلام“

حضرت مولانا سید ابوالحسنؒ علی ندوی کے دو حصے طبع کر آکر ملک اور بیرون ملک کے اہل علم اور احباب سے دائرہ تحسین حاصل کی ہے۔ قارئین کے خطوط اس پر شاہد ہیں۔

دارالقلم ، اس وقت آپ کی خدمت میں ”خطبات مفکر اسلام“ حضرت مولانا سید ابوالحسنؒ علی ندوی کی تیسری جلد معیاری کتات و طباعت سے آراستہ کر کے پیش کر رہا ہے، امید ہے کہ جلد اول اور جلد دوم کی طرح قارئین اور ناظرین اس جلد کی جمع و ترتیب اور کتات و طباعت کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھیں گے، اور اپنے قیمتی آراء سے دارالقلم کے خدام کو مطلع فرما کر ممنون کریں گے۔

اخیر میں آپ حضرات سے عرض ہے کہ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لئے اپنی خصوصی دعاؤں میں حصہ دیکر حضرت سے اپنی محبت و عقیدت اور وابستگی کا ثبوت فراہم کریں گے، اگر یاد رہ جائے تو خطبات مفکر اسلام کے مرتب کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے۔ اور بس۔

والسلام

محمد عاصم

یکم نومبر ۲۰۰۷ء

منیجر

دارالقلم ڈھاکہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرضِ مؤلف

اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اسکی توفیق و عنایت سے ”**خطباتِ مفکرِ اسلام**“ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو خوبصورت ترین جلدیں اول اور دوم علی الترتیب جنوری و اپریل ۱۴۳۰ھ میں یوے بی آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئیں، ہندویر ون ہند کے اہل علم حضرات، رفقاء، احباب اور اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس و جامعات کے محترم اساتذہ و عزیز طلبہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیکر حضرت مفکرِ اسلام سے اپنی والہانہ عقیدت، محبت، گہری وابستگی اور دیرینہ نسبت و تعلق کا ثبوت دیا، نیز دونوں جلدوں کی ترتیب، عمدہ کلمات، معیاری طباعت، اور حسن و تزئین کاری سے متعلق اپنی پسندیدگی کا ثبوت فراہم کر کے ناچیز مرتب کی بھرپور ہمت افزائی کی، اور اس میدان میں قدم بہ قدم آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا، ہندویر ون ہند کے اہل علم کے آئے ہوئے خطوط اس پر شاہد ہیں، ان حضرات نے اس کام کی صرف تعریف و توصیف ہی نہیں کی، بلکہ اس کتاب کی بروقت ترتیب و اشاعت کو ایک مفید اضافہ قرار دیا۔

اس وقت ”**خطباتِ مفکرِ اسلام**“ کی تیسری جلد قارئین،

ناظرین اور علم دوست احباب کی خدمت میں اس توقع اور امید پر پیش کی جا رہی ہے کہ سابقہ دونوں جلدوں کی طرح یہ جلد بھی پسندیدگی کی نظروں سے دیکھی جائے گی، اور مطالعہ کے شائقین حضرات اس حصہ سے بھی بھرپور استفادہ کریں گے۔

اس موقع پر کچھ تاخیر اور معذرت کے ساتھ حضرت مفکر اسلام کے ایک محبوب ترین شاگرد، ہندویرن ہند کے سفر و حضر کے پچاس سالہ دیرینہ رفیق و معاون، استاذ گرامی حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی دام مجدہ استاذ اوب و مستم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نیز ایڈیٹر ”النبیۃ الاسلامیہ“ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جن کی معتبر رہنمائی اور کریمانہ سلوک کے نتیجہ میں ان کے ساتھ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں جب کہ حضرت مفکر اسلام صاحب فرماں تھے، اس کتاب سے متعلق ”پیغام“ حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا، استاذ گرامی نے اس کتاب کی جلد اول و دوم کی ٹائپ شدہ کاپیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے حضرت کو دکھلائیں اور عرض کیا تھا کہ مولانا محمد کاظم ندوی مختلف اخبارات و رسائل میں آپ کی چھپی ہوئی تقریروں اور چھوٹی چھوٹی مطبوعہ تقریری کتب کو یکجا کر کے ”خطبات مفکر اسلام“ کے نام سے متعدد جلدوں میں طبع کرانا چاہتے ہیں، حضرت مفکر اسلام نے اس پر مسرت و خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اور ایک عدد مفید و کارآمد ”پیغام“ بھی عنایت فرمایا تھا جو اس کتاب کی جلد اول اور دوم میں شامل اشاعت ہے جلد سوم کے کور کی پشت پر بھی وہ قیمتی ”پیغام“ دیکھا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اپنے ایک دیرینہ رفیق درس جناب مولانا عبدلعزیز صاحب ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا شکر گزار ہوں، جن کی صالح مساعی جلیلہ

”خطبات“ کے پیغام اور مقدمہ الکتاب کے حصول سے لیکر اس کی نکاسی تک میں میرے ساتھ رہیں، اور انشاء اللہ ان کی جدوجہد، کوششیں، ہمت افزائی کے کلماتِ خیر اور صالح دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہم زد فزود

استاذ گرامی حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب ندوی دام مجدد اور رفیق محترم جناب مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی۔ یکے بعد دیگرے دونوں کرم فرماؤں اور محسنین سے متعلق یہ چند ”کلماتِ تشکر“ اس کتاب کی جلد اول ہی میں آنے چاہئے تھے، مگر عجلتِ عمل اور ذہنی غفلت و تسامح کی وجہ سے ان دونوں محسنین کے اسماء گرامی اور ان کے احسانات کا ”ذکر جمیل“ جلد اول و دوم میں نہ آسکا، اس لئے اس جلد (سوم) میں قدرے تفصیل سے لکھا گیا۔ اور بس!

ان ہی مختصر کلمات کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ اور امید کرتا ہوں کہ صاحبِ خطبات حضرت ”مفکر اسلام“ رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لئے آپ حضرات دعائیں کریں گے، اور اگر یاد رہے تو ”خطبات“ کے اس ناچیز مرتب کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لیں گے۔

والسلام

محمد کاظم الندوی

استاذ دارالعلوم فاروقیہ، کاکوری لکھنؤ

۳ جولائی ۲۰۰۰ء

یکم ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام

اے خدا صاحبِ عز و جاہ و کھشم
 صاحبِ عرش و کرسی و لوح و قلم
 بادشاہت تری کو بہ کو، یم بہ یم
 حمد تیری بیاں آج کرتے ہیں ہم
 تیرے اللہ و رحمن ہیں پاک نام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام
 ہر جگہ، ہر نفس تو ہی تو، تو ہی تو
 ہے تیری جستجو، ہے تیری گفتگو
 دونوں عالم کو تو نے دیا رنگ و بد
 تیرا جو دو کرم سر بہ سر، کو بہ کو
 اے خدا تیری رحمت جہاں میں ہے عام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام
 تیرے سارے ملک اور جن و بشر
 مہر و ماہ و نجوم و فلک بحر و بر
 خار و گلہائے تر اور سب جانور
 سال و ماہ و شب و روز و شام و صبح
 تو ہے سب کا خدا سب ہیں تیرے غلام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام

تو نے حشی غذا اور پانی ہوا
 ہر مرض کی دوا دے کے حشی شفا
 دور کرتا ہے تو ہی مصیبت سدا
 کس زباں سے کریں شکر تیرا ادا
 کیوں نہ تسبیح تیری پڑھیں صبح و شام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام
 گلستاں کے گل ولالہ و نسترن
 سوسن و جوی، بیلا، گلاب و سمن
 اور گلشن کے گلہائے رشک چمن
 ان کو پہنائے تو نے حسین پیرہن
 ان گلوں سے مسکتا ہے گلشن تمام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام
 حمد تیری خدا ختم کرتے ہیں ہم
 بادل مضطرب اور با چشم نم
 عرض کرتے ہیں ہم کھا کے تیری قسم
 حمد گر ہم کریں عمر بھر دم بہ دم
 زندگی ہو تمام حمد ہو نا تمام
 پاک تیری صفت، پاک تیرا کلام
 (مولانا محمد شفیع حسنی)

خبر تو خیر الانام لے لو

نبی اکرم، شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو
 تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو
 شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ
 نہیں ہے کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو
 عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسبان ہے
 بنشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو
 قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن
 زمانہ ہم سے ہوا ہے بد ظن، تمہیں محبت سے کام لے لو
 کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے
 تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو
 یہ کیسی منزل پہ آگئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے
 تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو
 یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے اک دن
 سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو
 (حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب)

قرآنی مطالعہ اور اس کے آداب

یہ تقریر ۲۶ جولائی ۱۹۷۸ء کو قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک منتخب جلسے میں کی گئی، اس جلسہ میں حلقہ تدبیر قرآن سے تعلق رکھنے والے حضرات دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے، مقرر خصوصی اور قرآن اکیڈمی کا تعارف اس کے موسس و صدر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کر لیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآنی مطالعہ اور اس کے آداب

الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا
هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وسلم
تسليما كثيرا كثيراً. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن
الرحيم. "الله يجتبي إلیه من يشاء ويهدي إلیه من يشاء".

قرآن مجید ہر موقع پر مشکل کشائی اور دست گیری
کرتا ہے

برادران عزیز! قرآن مجید کے معجزات میں سے جن کا سلسلہ قیامت تک
جاری رہے گا، یہ بھی ہے کہ وہ ہر موقع پر مشکل کشائی اور دست گیری کرتا ہے،
مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ میں کسی تقریر کے موقع پر یہ طے نہ کر سکا کہ اپنی بات کہا
سے شروع کروں گا، اور مجھے آج کیا کہنا ہے، اور قاری نے قرآن مجید کی تلاوت
کی اور مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے سننے سے پہلے وہ آیتیں مجھے سنائی جا رہی
ہیں، اور ان آیتوں کا انتخاب میرے لئے کیا گیا ہے، مجھے اپنے غیر ملکی دوروں میں

بھی اس کا تجربہ ہوا کہ دن بھر کی مصروفیتوں اور نقل و حرکت میں اس پر غور کرنے کی نوبت ہی نہ آئی کہ کس موضوع پر تقریر ہوگی، کہیں تو موضوع کا تعین ہو جاتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا تو میں نے اس کو خدا پر چھوڑ دیا کہ وہ وقت پر رہنمائی فرمائے گا، چونکہ جو چیز اس کی طرف سے آتی ہے اس کو عارفین ”واردہ“ کہتے ہیں، یعنی ایک عزیز مہمان جس کا ورود ہوا ہے، اس میں اپنے ارادہ اور انتخاب کو کوئی دخل نہیں، اس موقع پر بھی یہی پیش آیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عزیز قاری کو جو انہوں نے آیتیں پڑھیں اس میں ہماری رہنمائی ہوئی، قبل اس کے کہ میں آیت کی تشریح میں کچھ عرض کروں اور قرآن مجید کے طالب علموں کے سامنے اپنے کچھ تجربے کچھ مشورے پیش کروں کہ حقیقت میں وہی میرے مخاطب ہیں، کچھ اپنی حقیر ذات اور علمی سفر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن مجید کی حکمتِ دعوت

ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبی سے میرا تعارف کر لیا لیکن میں پھر بھی کسی قدر تعارف ضروری سمجھتا ہوں اور سنتِ یوسفی کے مطابق یہ فرض خود ہی انجام دیتا ہوں، جب حضرت یوسفؑ کے پاس تعبیر پوچھنے والے گئے تو انہوں نے فرمایا ”ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي“ سب سے پہلے سامعین کو یاد جو کوئی استفسار لے کر جائے اس کو اس اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جس کے پاس گئے ہیں، اس سے کچھ مدد بھی مل سکتی ہے یا نہیں، انتخاب میں انہوں نے کچھ غلطی یا غلطی کی ہو تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ کہہ دیں ”ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اِنِّي تَوَكَّلْتُ مَلٰٓئِکَہٗ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَہُمْ بِالْآخِرَةِ ہُمْ کٰفِرُوْنَ“۔

یہ نبی کا کلام تھا اور اس میں ایک طرح کی خود ستائی کی بُر تھی اس میں اپنی

تعریف کی بونٹ لگتی تھی، اور یہ وہم ہو سکتا تھا، اس لئے انہوں نے فوراً فرمادیا کہ ”ذلکما ممّا علّٰمنیٰ ربّی“ میں تمہاری اس موقع پر مدد تو کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، لیکن یہ علم کیوں عطا کیا ہے؟ ”اِنّیٰ تو کت مِلّۃ قوم لایؤمنون باللّٰہ“ یہ میری ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، میری نجات کا بھی یہ نتیجہ نہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں موجود تھیں اور بدرجہ کمال و جمال، لیکن انہوں نے فرمایا ”اِنّیٰ تو کت مِلّۃ قوم لایؤمنون باللّٰہ وہم بالآخِرۃ ہم کفّرون“ اس علم کا اضافہ اس لئے ہوا کہ میں نے اس قوم کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کی منکر تھی ”واثبت مِلّۃ آبائی ابراہیم واسحق و یعقوب“ اور اس کے بعد انہوں نے وہیں سے توحید کے وعظ کا مدخل پیدا کر لیا، عزیزو! تم جس کو بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہو اور جو مشکل تم کو یہاں لے کر آئی ہے، اس سے بڑی مشکل درپیش ہے، وہ ہے عقیدہ، یہ خواب جو تم نے دیکھا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، لیکن معاملہ بیداری کا ہے، معاملہ زندگی کے مستقبل کا ہے، معاملہ بڑی اور دائمی زندگی کا ہے، مان لو تم کو اس کی تعبیر دینے والا دنیا میں کوئی بھی نہ ملے تب بھی کوئی بڑا نقصان نہیں، لیکن اس خواب ہستی کی تعبیر دینے والا اگر کوئی نہ ملا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا قاطر و خالق کون ہے؟ اگر اس کی صحیح معرفت نہ ملی تو اصل خطرہ یہ ہے، پھر انہوں نے اتنا ہی (DOSE) دیا جتنا (DOSE) دینا چاہئے تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ غرض لے کر آئے ہیں، ان کو ایک ذہنی پریشانی ہے، یہ اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کو ایک یاد و گھنٹہ تبلیغ کروں، اس لئے انہوں نے بالکل صحیح احساس تناسب کے ساتھ جو ایک حاذق طبیب رکھتا ہے، اور ایک داعی حکیم رکھتا ہے، ایک ملہم رکھتا ہے، اتنا ہی ڈوز دیا جتنے ڈوز کے وہ متحمل تھے۔

دل کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے

آپ اس تناسب کو دیکھئے، اس میں جمالِ یوسفی پورے طور پر عیاں ہے، اس میں نہ کمی ہے، نہ زیادتی، ناپ تول کر جہاں رُک جانا چاہئے وہاں رک گئے، یعنی توحید کی پوری بات کسی، لیکن اس کو اتنا دراز نہیں کیا کہ وہ لوگ یہ کہنے لگتے کہ آپ اگر خواب کی تعبیر دے سکتے ہیں تو دیکھئے، ورنہ ہم فرصت سے آئیں گے، حضرت یوسفؑ نے دیکھا کہ ان کے دل و دماغ کا دروازہ کھلا ہے، اور دل کا دروازہ کبھی کبھی کھلتا ہے، قسمت سے کھلتا ہے، کبھی کسی غرض سے کھلتا ہے، کبھی کسی پریشانی سے کھلتا ہے، اس دروازہ سے جو اصل پیغام ہے، وہ داخل کر دینا چاہئے، لیکن وہ پیغام اس سبک روی کے ساتھ داخل ہو کہ وہ دروازے بند نہ ہو جائیں، اور احتجاجاً بند نہ ہو جائیں میں توجیر ان رہ جاتا ہوں اور افسوس ہے کہ یہ پورا حصہ بائبل سے حذف ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کس کی تصنیف ہے، اور قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے، ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ کتنی بات کے متحمل ہو سکتے ہیں، اتنی ہی بات انہوں نے کہی، مریض چاہتا ہے کہ اس کو اس کے درد کا مداوا جلد مل جائے تو انہوں نے کہا ”لا یاتیکما طعام ترزقنہ إلا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما“ تمہارا راشن جو مقرر ہے، اس کے آنے سے پہلے تعبیر دے دوں گا، مخاطب کو یہی دو اطمینان چاہئیں، اس کی دوا مل سکتی ہے یا نہیں؟ اور جلد ملتی ہے یا نہیں؟ اس درمیان میں توحید کا وعظ کہہ دیا۔

مطالعۃ قرآن مجید سے علمی زندگی کا آغاز

میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں قرآن شریف کا ایک حقیر اور ادنیٰ طالب علم ہوں، میری علمی زندگی قرآن مجید ہی کے مطالعہ سے

شروع ہوئی، میں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک ایسا استاد عطا کیا جس کو ذوقِ ایمانی اور ذوقِ قرآنی ملا تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے، اور روتے تھے، پہلا نقش جو مجھ پر پڑا وہ ان کی آواز کا، جو درد میں ڈوبتی تھی، یہ میری خوش نصیبی تھی، اور قرآن مجید کا اصل مزاج بھی یہی ہے۔

قرآن مجید کا مزاج صدیقی ہے

قرآن مجید کا مزاج صدیقی ہے، جب حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا گیا کہ نماز پڑھاؤ اور حضورؐ کے مصلے پر کھڑے ہو جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکرؓ کو اس سے معاف رکھا جائے کہ وہ ”رجل بکاء“ ہیں، جب وہ قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے، ان پر گریہ غالب ہو جاتا ہے، اور لوگ سن نہیں سکتے ہیں، اور یہی شکایت کی تھی، مشرکین قریش نے جب حضرت ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کی اجازت دی گئی، اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی، جب تک کہ وہ برسی نماز پڑھتے رہے تو لوگ وہاں جمع نہیں ہوتے، لیکن جب وہ قرأت کرنے لگے، اور مرد و عورتیں اور بچے وہاں جمع ہونے لگے، پھر وہ رقت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے لگے تو پھر بھی موم ہونے لگے تھے، اور دلوں پر ایسا اثر ہونے لگا کہ قریش کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں مکہ معظمہ کی زندگی میں تہلکہ نہ مچ جائے کہ زمام کار ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اصل میں قرآن کا مزاج ہی یہی ہے کہ درد کے ساتھ، ایمانی حلاوت کے ساتھ پڑھا جائے، حدیث میں آتا ہے ”الایمان یمان والفقہ یمان والحکمة یمانیة“ یہ میری خوش نصیبی کہ پہلا معلم جو مجھے عطا کیا گیا وہ رفیق القلب تھا، دل درد مند رکھتا تھا، اور ہم لوگوں کو حسرت رہتی تھی کہ وہ دیر تک قرآن شریف پڑھیں اور ہم سنیں، وہ ہمارے محلہ کی

مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، شاذ و نادر کبھی ایسی نوبت آتی تھی کہ وہ پوری سورہ پڑھ سکیں، پڑھنا شروع کیا کہ گریہ طاری ہوا، آواز بھر آگئی، ان کا روزانہ کام معمول تھا، انہوں نے مجھے قرآن مجید کی کچھ سورتیں پڑھائیں، توحید کی سورتیں خاص طور پر انہوں نے مجھے پڑھانی شروع کیں، سورہ زمر سے شروع کیا، پھر وہ وقت آیا کہ زبان و ادب کی تعلیم غالب آگئی اور اسی میں مشغول ہو گیا، لیکن قرآن مجید کا ذوق تھا وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا تھا اور اثر کرتا تھا۔

اس کے بعد جب میری تعلیم ختم ہوئی تو قرآن مجید کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا، مدارس کے نصاب میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان سے زیادہ پڑھیں، پھر لاہور آکر مولانا احمد علیؒ نے قرآن مجید پورا پڑھا، یہاں بھی جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کی قرآنی زندگی تھی، جس کو قرآن ناطق کہا گیا ہے، اس سے قلب میں جلا محسوس ہوتی تھی، مولانا کی زاہدانہ زندگی و دورویشانہ معاشرت اور عمل بالسنّت کا مجھ پر وہ اثر پڑا۔ اس کو ”بہر کیت“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ عرصہ دارالعلوم دیوبند میں بھی رہا، میں نے مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے وقت مانگا کہ خاص خاص آیات جن میں مجھے اشکال محسوس ہوتا ہے، جو عام تفسیروں سے حل نہیں ہوتیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مولانا مدنیؒ اپنے زمانہ کے بلند ترین علماء میں تھے، اور علوم و فنون اور حدیث کے علاوہ جس کے وہ مانے ہوئے استاد اور شیخ تھے، ان کو قرآن مجید کا خاص ذوق تھا اس کا رنگ ان کی زندگی اور مزاج پر چھا گیا تھا، انہوں نے مجھے جمعہ کا دن دیا، مجھے یاد ہے کہ ان آیات کو منتخب کر لیتا تھا جو حل نہیں ہوتی تھیں، مولانا کثرت سے سفر کرتے تھے، اور وہ تحریک کا زمانہ تھا، لیکن مجھے پھر بھی استفادہ کا کچھ موقع ملا۔

مولانا سید سلیمان ندوی اور علوم قرآن

اس کے علاوہ مجھے سید سلیمان ندوی سے قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر اور بعض آیتوں پر ان کی تقریر سننے کا موقع ملا اور میرا تاثر یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کے بارے میں کسی کا فہم اتنا عمیق نہیں پایا جتنا کہ مولانا سید سلیمان ندوی کا، یہ ایک تاریخی انکشاف ہے، لوگ سید صاحب کو مؤرخ اور سوانح نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، متکلم کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک فہم قرآن میں ان کا پایہ بلند تھا کہ مجھے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تحتی براعظم میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کا مطالعہ قرآن اتنا وسیع اور عمیق ہو اور اس عائر مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب اور بلاغت اور اعجاز قرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع و عمیق تھا، پھر مولانا حمید الدین فراہی (جو اس فن کے گویا امام تھے) کی صحبت میں رہ کر انہوں نے ان کی گفتگو، ان کی تحقیقات اور ان کے مطالعہ قرآن سے پورا استفادہ کیا، مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ دارالمصنفین گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ جمعہ پر تقریر کی، میں نے ایسی عالمانہ، ایسی محققانہ اور ایسی نکات سے بھری ہوئی تقریر ابھی تک نہیں سنی تھی، کاش کہ وہ محفوظ ہو جاتی تو مجھے سید صاحب سے مختصر استفادہ کا موقع ملا، پھر جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حیثیت استاد میرا انتخاب ہوا تو خاص طور سے قرآن مجید کا درس میرے سپرد ہوا، وہاں قرآن کے درس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو متن قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ غالباً دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی سے شروع ہوا، پھر اور مدارس میں اس کی تقلید کی جائے گی، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ابتدا میں متن کو سامنے رکھ کر پڑھایا جائے بغیر کسی تفسیر کی مداخلت کے، استاد تیار ہو کر آئے، اور وہ اپنا مطالعہ قرآن پیش کرے، تو مجھے کئی سال تک

قرآن مجید کی خدمت کا موقع ملا، تفسیر بھی پڑھائی، لیکن زیادہ متن قرآن پڑھایا، جو مضامین میرے سپرد ہوئے تھے، ان میں سب سے زیادہ اہم تفسیر والا مضمون تھا، میں نے اپنا تعارف اس لئے کر لیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں قرآن مجید کا ادنیٰ طالب علم ہوں، اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی اس میں قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ ہے۔

”آنچہ کردم ہمہ از دولت قرآن کردم“

جن لوگوں نے میری ناچیز تحریریں اور تصنیفات دیکھی ہیں، ان کو اندازہ ہو گا کہ میری تحریروں کا تانا بانا قرآن مجید ہی سے تیار ہوتا ہے، میں نے سب سے زیادہ قرآن سے مدد لی ہے، اور پھر تاریخ سے، اور میں تاریخ کو قرآن مجید کی ہی تفسیر سمجھتا ہوں۔

اجتنابِ خاص، ہدایتِ عام

اس وقت جو آیت پڑھی گئی اس آیت میں دو چیزیں بیان ہیں، ایک مقام اجتباء اور دوسرے ہدایت، اجتباء کے لئے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے ”اللہ یجتبی من وسله من یشاء“ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ اجتباء سے سرفراز کرے اور اس کو قبولیت و اجتباء کا درجہ عطا کرے، لیکن ہدایت کی سب انسانوں کی ضرورت ہے ”یہدی إلیہ من ینیب“ وہ ان کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور جن میں اناہت کی، تواضع کی اور ہمدگی کی اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو راستہ پر لگا دیتا ہے، اور آخر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اناہت کی صفت پائی جائے ”یہدی إلیہ من ینیب“ میں اسی ٹکڑے پر

عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، اس کا تعلیمی، اور تبلیغی پہلو ہے، یعنی وہ عقائد جن پر ہر شخص کو ایمان لانا چاہئے اور سمجھنا چاہئے اور قرآن سے اخذ کرنا چاہئے، اس کے متعلق تو قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ”بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ“ اور واضح عربی میں ہے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بتادیا ”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ“ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟

قرآن مجید پڑھ کر انسان مُشْرِك نہیں ہو سکتا

کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی ہدایت کے لئے کیا شرائط ہیں، اور توحید و رسالت اور معاد کا قرآنی تصور کیا ہے؟ قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات مل سکے؟ اس کے لئے قرآن مجید آسان ہے اور کسی کو یہ کہنے کا یہ عذر نہیں کہ ہم قرآن مجید سے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے، اور قرآن ہمارے لئے جنت نہیں، توحید کے بارے میں واضح سے واضح، صریح سے صریح، طاقتور سے طاقتور، دو ٹوک بات جو کہی جاسکتی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید پڑھ کر آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہو سکتا، میں یہ علی الاطلاق کہتا ہوں کہ وہ ٹھوکریں کھا سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، وہ فسق کی راہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک توحید و شرک کا تعلق ہے، تو قرآن مجید بالکل سورج کی طرح روشن اور سورج کی چیز ہے، اس میں کسی قسم کے اشتباہ کی گنجائش نہیں، اور جہاں تک رسالت کے عقیدہ کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے؟ انبیاء کیا ہیں؟ ان کے ذمہ کون سی

چیز سپرد کی گئی؟ ان کو کیا حکم ہوتا ہے؟ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی پاکبازانہ اور بلند ہوتی ہے؟ یہ قرآن مجید میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا ہے، وہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں، وہ شہوں کو دور بھی کرتے ہیں، آپ سورہ اعراف پڑھئے سورہ ہود پڑھئے، سورہ شعراء پڑھئے، اس میں ایک ایک نبی کا نام لے کر تعارف کر لیا گیا اور ثبوت دیا گیا ہے۔

عقل جج نہیں بلکہ وکیل ہے

جہاں تک رسالت و انبیاء کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گمراہی کا راوہ ہی کر لے تو گنجائش تو ہر چیز کی ہے، آپ ہی میں سے کوئی صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہو کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس وقت دن ہے، سورج روشن ہے، اور ہمیں دھوپ کی تمازت محسوس ہو رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سب کو لاجواب کر دیں، اس کا تو زبان اور ذہانت سے تعلق ہے، مقدموں میں عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر دیا جاتا ہے، ہمارے استاد مولانا عبد الباقی صاحب ندوی فرمایا کرتے تھے، کہ عقل جج نہیں بلکہ وکیل ہے، اس کو فیس ملنی چاہئے تو پھر یہ ہر مقدمہ کو ثابت کر سکتی ہے، جب کوئی فلسفہ آیا عقل نے اس کی صداقت کو اس طرح ثابت کیا کہ وہ بالکل بدیہی حقیقت معلوم ہونے لگی، یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی طے کر لے کہ قرآن مجید سے کوئی بات نکالنا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، میں اسلامک اسٹڈیز کانفرنس کے ایک جلسہ میں شریک تھا، وہاں ایک صاحب نے مقالہ پڑھا، میں ان کا نام اور جگہ کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے اپنے مقالہ میں یہ ثابت کیا کہ

قرآن میں جہاں صلوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد علاقائی حکومت ہے، اور جہاں الصلوٰۃ الوسطیٰ آیا ہے، اس سے مراد مرکزی حکومت ہے اور ثابت کیا کہ سارے قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، مجھے اسی وقت بڑی سختی سے اس کی تردید کرنی پڑی۔

ہدایت کے لئے قرآن آسان ہے

ہدایت کے لئے قرآن مجید آسان ہے، اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں، لیکن جہاں تک اس کے علوم کا تعلق ہے، اس کے رفیع و دقیق مضامین کا تعلق ہے، اس میں کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ سب غلط ہے، قرآن کے بارے میں سب سے الگ، منفرد و شاذ رائے قائم کرنا بڑی خطرہ کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول ہے ”ای سماء تظلنی وای ارض تغلنی اذا قلت فی کتاب اللہ مالا اعلم“ اے اللہ! کس آسمان کے نیچے پناہ لوں گا اور کس زمین پر چلوں گا اگر میں کتاب اللہ کی آیت کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی کوئی بیاد کوئی تحقیق نہیں ہے اور قرآن کے بارے میں صحابہ کرامؓ کا یہ عام رویہ تھا، حضرت عمرؓ خود کسی لفظ کے بارے میں فرماتے کہ اس کے کیا معنی؟ اور پھر خود ہی کہہ دیتے کہ ”ثکلتک اُمّک یا عمر“ عمر تری ماں تجھ پر روئے، اگر تجھے اس ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم تو کیا غضب ہوا، صحابہ کرامؓ کا انداز فکر یہ تھا کہ پورے قرآن پر حاوی ہونے کو وہ نہ تو ممکن سمجھتے تھے، اور نہ ضروری، میری جرأت معاف کی جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کی جو اصل روح، اصل مدعا اور اصل مقصد ہے، وہ حاصل ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہئے ادب و خشوع کا، ہمیں بہت سی چیزوں کی حقیقتیں معلوم نہ ہونے

کے باوجود ان سے پورے الفاظ کے معنی بھی معلوم نہیں، لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، خشیت ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی :-

”لَوْ أَنزَلْنَاهُ لَقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ اس کا حال یہ ہے کہ رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لرز جاتا ہے، اور اس کا زواں زرواں لرز جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت کے آخری مدارج تک پہنچ جائے، اور اس کو قرب بالقرآن حاصل ہو، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ قرآن مجید پڑھیں گے اور بہت تکلف سے پڑھیں گے، مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا، تو جہاں تک مضامین کا تعلق ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بڑے سے بڑا آدمی اس کی وسعت کے سامنے لرزہ بر اندام رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کی ہدایت اور توفیق کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔

افادہ اللہ کی طرف سے

پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ افادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ افادہ ہوتا ہے ان قلوب پر جو اللہ کی خشیت سے اور کلام ربانی کی ہیبت سے اور اس کے جلال سے معمور ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے علوم کا ورد ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو نواخل میں پڑھے اور یہ تصور کرے کہ جیسے قلب پر اسی وقت نزول ہو رہا ہے، اور اس کا لطف لے اور اس میں گم ہو جانے کی کوشش کرے، قرآن مجید دماغی زور آزمائی کی چیز نہیں ہے، کہ اپنا پسندیدہ مطلب قرآن مجید سے

زور آزمائی کر کے نکالا جائے۔

تیسری بات یہ کہ دورانِ مطالعہ جو مطلب و معانی سمجھ میں آئیں تو یہ کہ میری ناقص سمجھ میں یہ بات آئی ہے، ایسا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ دعویٰ ہر گز نہ کرے کہ آج تک قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں، میں نے ہی سمجھا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور میں نے بارہا کہا اور لکھا بھی ہے کہ اگر قرآن مجید اپنے کو تیرہ سو برس میں نہیں سمجھا سکا تو یہ قرآن مجید پر بہت بڑا الزام ہے، وہ تو کہتا ہے ”هَذَا الْبَشَرُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ“ ”اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ“ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ہزار برس تک، بارہ سو برس تک قرآن مجید کے قلالِ لفظ کی حقیقت آج تک کسی نے سمجھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا افادہ اتنے دنوں تک بند رہا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک سینیئر میں اس کی اختتامی تقریر میں، میں نے کہا تھا کہ اہل علم اپنی کسی تحقیق کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں مطالعہ کا جتنا موقع ملا، اس کے نتیجہ میں ہمارا خیال یہ ہے، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں، لیکن یہ طریقہ کہ کوئی شخص اپنے نتائج فکر کو سو فی صد صحیح ثابت کرنے پر اصرار کرے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو غلط قرار دے صحیح نہیں، قرآن مجید کے سلسلہ میں آتا ہے کہ اس کا نیا پین، تازگی پرانی نہیں ہوگی، اور اس کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں تو اگر آپ کو عمرِ نوح بھی ملے اور وہ قرآن مجید کے تدبر میں صرف ہو تو ہر روز نئے نئے معانی کھلنے لگیں، ہماری عمر کا یہ محدود وقت، محدود قوت اور صلاحیت اور اس کے بعد ہمارا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید اب تک سمجھا ہی نہیں گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

میری ذاتی کتاب

آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنی کتاب سمجھا جائے، یہ کتاب ہدایت

ہے یہ کتابِ لہدی ہے، کتابِ آسمانی ہے، لیکن میری ذاتی کتاب بھی ہے، میرا ذاتی ہدایت نامہ بھی ہے، اس میں میری ذاتی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں، میرے ذاتی امراض کی نشاندہی کی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ہر آدمی اپنے کو تلاش کر سکتا ہے، یہ جب ہوگا جب کہ آپ اس کو زندہ کتاب سمجھیں یا اپنی کتاب سمجھیں، اور آپ میں اپنی اصلاح کا جذبہ ہو، لوگوں کی اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے اپنی اصلاح ہو جائے۔

انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری ہدایت ہو جائے پھر میں دوسروں سے کچھ کہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کو اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ جنت بنے، دوسروں کو شرمندہ کیا جائے، دوسروں پر حجت قائم کی جائے، حالانکہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے اپنی اصلاح کے لئے، ایک آیت پڑھی اس پر عمل کرنا شروع کیا، سورہ بقرہ بعض اوقات مہینوں میں ختم ہوتی۔

یہ چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں تھیں وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ”یہدی الیہ من یتیب“ کے میدان میں جہاں تک ہم کو پیش کر سکتے ہیں کریں، اللہ جس کو چاہے مقامِ اجتباء تک پہنچائے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم سیکھنا چاہیں، ہم ہدایت حاصل کرنا چاہیں، ہم بننا چاہیں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیں تو قرآن مجید موجود ہے جو ہماری رہنمائی بھی کرے گا اور منزلِ مقصود پر بھی پہنچائے گا، ہم میں ہدایت کی طلب، اپنی احتیاج کا احساس اور اپنی بے بضاعتی کا اعتراف ہونا چاہئے، اسی کے مجموعہ کا نام انابت ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. وَاخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ.

نبوت کا عطیہ

یہ تقریر ماہِ ربیع الاول مطلق نومبر ۱۹۵۴ء کو
ایمن الدولہ پاک کے جلسہ عام میں کی گئی،
جس میں خاصی تعدد میں غیر مسلم حضرات
بھی شریک تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نبوت کا عطیہ

دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے افرو اور جماعتیں گزری ہیں ، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے ، اور دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے ، اس موقع پر وہ سب تاریخ کی سطح سے اھر آتے ہیں اور اپنے کو انسانیت کا معملہ و خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور وہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اس معیلہ سے جانچا اور پر کھا جائے گا ، یہ ٹھیک ہے ، ان کو بھی موقع دینا چاہئے اور ان کی خدمت و احسانات کا موازنہ کرنا چاہئے پھر فیصلہ کرنا چاہئے کہ کون اس معیلہ پر پورا اترتا ہے ۔

سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک سنجیدہ اور بلا قدر گروہ آتا ہے ، یہ حکماء و فلاسفہ کی جماعت ہے ، ان میں یونان کے بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں ، اور ہندوستان کے بلند پایہ حکیم بھی ، ہمارا ذہن حکمت و فلسفہ سے شروع سے مرعوب رہا ہے ہم ان کو دیکھ کر کہہ اٹھے ہیں کہ انھوں نے انسانیت کا سر لوٹھا کیا ہے ، اور اس کا دامن حکمت کے موتیوں سے بھر دیا ہے لیکن تعصبات اور عقیدت مندی سے ذرا آڑا ہو کر غور کیجئے کہ کیا ان

کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے ، اور کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ انسانیت کے حق میں رحمتِ ثلاث ہوئے ہیں ؟ میں پوچھتا ہوں کہ انسانیت نے ان سے کیا پایا، اس کی کون سی پیاس بجھی ، انھوں نے اس کے کس درد کا مداوا کیا؟ غور کرنے پر ہم کو مایوسی ہوتی ہے ! ذرا آپ فلسفہ کا مطالعہ کیجئے اور فلاسفہ کی زندگی پر نظر ڈالئے ، صاف معلوم ہوگا کہ فلسفہ زندگی کے سمندر میں ایک مختصر سا جزیرہ تھا، ایک محفوظ جگہ تھی ، ایک محدود دائرہ تھا ، یہ حکماء و فلاسفہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں اور خدا کی دی ہوئی طاقتیں اس محدود دائرے کے اندر صرف کر رہے تھے ، انسانیت کے وہ مسائل جن کو ذرا دیر کے لئے بھی ٹالا نہیں جاسکتا اور جو فوری حل کے محتاج ہیں ، جن کے بغیر انسانیت کی گاڑی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ، ان حکماء نے نہ ان مسائل کو چھیڑا نہ ان سے بحث کی اور نہ ان مسائل میں انسانیت کی کوئی مدد کی ، وہ اپنے اس علمی جزیرہ کے اندر عافیت کی زندگی گزارتے رہے ، لیکن انسانیت تو ان چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بند نہیں تھی ، یونان جہاں فلاسفہ بہت گزرے ہیں ، اس یونان میں بھی سارے کے سارے فلسفی ہی تو نہیں تھے ، ان فلسفیوں نے کواکب و سیارات سے تو بحث کی اور فلکیات پر موشگافیاں کیں ، مگر زندگی کے لئے کیا ہدایت دیں اور علمی طبقہ کو چھوڑ کر دوسرے طبقات کی کیا رہنمائی کی ؟ انھوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت اور سسکتی ہوئی زندگی کے لئے کیا کیا ؟ وہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی زندگی سے بے تعلق تھے ، انہوں نے اپنے گرد علم و حکمت کا ایسا حصد کھینچ لیا تھا ، اور صرف چند علمی مسائل سے تعلق

رکھا تھا۔

یہ ایک سیاسی دور ہے اور ہمارا ملک لب آزلو ہے ، شاید آپ اس مثل سے فلاسفہ کی صحیح پوزیشن سمجھ سکیں ، دیکھئے آپ کے ملک میں مختلف بیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں ، کوئی امریکی سفارت خانہ ہے ، کوئی روسی سفارت خانہ ہے ، کوئی مصر کا ہے ، کوئی ایران کا ، ان سفارت خانوں کے اندر بھی زندگی اور حرکت ہے ، ان کے اندر بھی بہت سے لوگ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ، بڑے بڑے فاضل اور سیاسی مبصر بھی ہیں ، لیکن ان کو ہمارے ملک کے اندرونی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ، ہمارے آپس کے تعلقات اور باہمی کشاکش سے کوئی واسطہ نہیں ، یہاں کی غریبی ، امیری ، اخلاقی ترقی و انحطاط سے ان کو بحث نہیں ، ان کا ایک محدود و مخصوص کام ہے اور وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں ، اس لئے وہ یہاں ہو کر بھی ایسے ہیں گویا وہ یہاں نہیں ہیں ، بس اسی طرح حکمت و فلسفہ ایک غیر ملکی سفارت خانہ کی طرح قائم تھا ، اور یہ حکماء و فلاسفہ ان سفارت خانوں کی چمک دیواری کے اندر علم و حکمت کی نمائندگی کر رہے تھے ، اور زندگی کے مسائل سے بے تعلق تھے۔

دوسری جماعت جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ لوباء و شعراء کی جماعت ہے ہم کو اور آپ کو لوب و شاعری کا ذوق ہے اور ہم لوب و شعر کی تحقیر نہیں کرتے ، لیکن بے لوثی معاف ! کہ لوباء و شعراء نے بھی انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کیا ، انہوں نے ہمارے لئے تفریح کا سامان بہم پہنچایا ، ہمارے لوب و زبان کو مالا مال کیا ، لیکن انسانیت کی

اصلاح کا درد سر مول نہیں لیا اور نہ یہ ان کے بس کی بات تھی ، زندگی
 ہنستی اور بگڑتی رہی ، انسانیت گرتی اور سنبھلتی رہی اور یہ اپنے بیٹھے بیٹھے بول
 سناتے رہے ، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا
 ہوں ، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو ، کہیں زندگی کے مسائل درپیش ہوں ،
 اور کوئی بانسری جانے والا بڑی سریلی آواز میں بانسری جاتا گزر جائے ، آپ
 تھوڑی دیر کے لئے اس کا لطف لے سکتے ہیں ، آپ اس کی طرف متوجہ
 ہو سکتے ہیں ، مگر اس ترنم سے آپ زندگی کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے ،
 اور نہ اس سے کوئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں ، شعر و لب ہماری زندگی کے
 لئے کتنے ہی ضروری سہی اور اس سے ہماری روح کی بالیدگی اور اس سے
 ہمارے دماغ کو کیسی ہی تازگی حاصل ہو ، لیکن ہمارے مسائل کا حل اور
 ہمارے درد کی دوا تو نہیں ، پھر ان لوباء و شعراء کو کسی چیز پر اصرار بھی
 نہیں تھا ، وہ کسی مقصد کے لئے جدوجہد بھی نہیں کرتے تھے اور نہ اس
 کے لئے قربانیاں کرنا ان کے بس کی بات تھی ، اور اصلاح و انقلاب اس کے
 بغیر ہوا نہیں کرتا ۔

تیسرا گروہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ فاتحین کا ہے ، جنہوں نے
 ملکوں کو فتح کیا اور اپنے زور شمشیر سے قوموں کو تسخیر کیا ، اس گروہ سے
 بھی ہم اچھے خاصے مرعوب ہیں ، ان کی تلواروں کی جھنکار ابھی تک ہمارے
 کانوں میں آرہی ہے ، بظاہر ان کے شور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
 انسانیت کی بڑی خدمت کی ، مگر ان کے نام کے ساتھ کون سی تاریخ و دست
 ہے ؟ کیا عدل و انصاف کی ، یا درندگی و سفاکی کی ؟ سکندر کا نام آتا ہے تو

اس کے مظالم کی داستان تازہ ہو جاتی ہے، کیا وہ انسانیت کا محسن تھا؟ اس نے یونین سے ہندوستان تک تمام ملکوں کو زیرِ نگر کر دیا، ملک کے ملک اس کی وجہ سے امن و امان اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی سیکڑوں برس تک یہ ملک سنبھل نہ سکے، یہی حال سیزر، چنگیز خاں اور دوسرے دوسرے بڑے بڑے فاتحین کا ہے، فاتح چاہے اپنے ملک کا محسن ہو یا اپنی قوم کے لئے رحمت ہو مگر دوسری قوموں اور ملکوں کے عذاب اور مصیبت ہے۔

چوتھا گروہ ان لوگوں کا آتا ہے جو ملک کے آڑو کرانے والے ہیں، اور قوی لیڈر ہیں، اس گروہ کا جب نام آتا ہے تو احترام سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، حقیقتاً انھوں نے اپنے ملک کے لئے بڑا کام کیا، مگر اس ملک کے باہر بسنے والے انسانوں کے لئے کیا کیا؟ آپ لڑائی لڑنے کے نام سے واقف ہوں گے، وہ جدید امریکہ کا معمد ہے، مگر بتائیے ہندوستان، مصر و عراق اور ان جیسے اور ملکوں کو اس سے کیا فائدہ پہونچا؟ نتائج پر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک امپیریلٹ طاقت پیدا کر دی اور دنیا کی غلامی کی زنجیر میں ایک اور کڑی کا اضافہ کر دیا، سعد زاقلون کون تھا؟ مصر کا محسن اور وہاں کی تحریک آزادی کا سب سے مشہور رہنما، مگر مصر سے باہر اس نے کیا کیا اور اس کا ہم پر کیا احسان ہے؟ یہ قوم پرستی تو دراصل دوسرے ملکوں اور قوموں کے لئے مصیبت ہے، اس لئے کہ اس کی بجائے ہی اپنی قوم کی برتری اور دوسری قوموں کی تحقیر پر ہے اور اکثر اس کو اپنی قوم کا پایہ بلند کرنے کے لئے دوسری قوموں کو غلام بنانا پڑتا ہے۔

پانچواں گروہ وہ ہے جو سائنسٹ کہلاتا ہے جس نے نئی نئی
ایپلائیسیں کیں اور بہت سی کارآمد چیزیں بنائیں ، بلاشبہ اس گروہ نے انسانوں
کو بڑی خدمت کی ، یہ تمام ایپلائیسیں جو ہمارے کام آتی ہیں ، جیسے بجلی ،
ہوائی جہاز ، ریل اور ریڈیو ، انہیں سائنسٹ حضرات کی مرہون منت ہے ،
اس کے لئے انہوں نے بڑی محنتیں کیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ
انسانوں کے بڑے کام آ رہی ہیں مگر غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ ایپلائیسیں
تنہا کافی نہیں ، ان ایپلائیسیں کے ساتھ اگر نیک لرلے نہ ہوں ، صبر و ضبط نہ
ہو ، خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو ، اس سے اگر انسانیت کے ضروری مسائل
حل نہ ہوں تو بتائیے کہ یہ ایپلائیسیں انسانیت کے لئے رحمت ہیں یا زحمت ؟
انہوں نے یہ ایپلائیسیں تو انسان کو دے دیں مگر ان کے استعمال کا صحیح جذبہ
نہیں دیا ، وہ ذہن و ضمیر نہیں پیدا کیا ، جو ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کو
ٹھکانے لگائے اور ان سے غلط کام لینے سے پرہیز کرے ، گزشتہ دو جنگوں کا
تجربہ بتلاتا ہے کہ اخلاقی تربیت اور خدا ترسی کے بغیر یہ ایپلائیسیں اور یہ
وسائل انسانیت کے حق میں قہر و عذاب ہیں ، رحمت و راحت نہیں ، میں
ان سائنس دانوں کی تحقیر نہیں کرتا ، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایپلائیسیں
کارنامہ نیک مقاصد ، اخلاقی طاقت اور دماغی توازن کے بغیر مکمل نہیں ، لوهورا
ہے ، جب تک انسان کے دل میں نیک خواہش نہ ہو اور خود اس کے اندر
نیک کام کرنے کی تحریک اور تقاضا نہ پیدا ہو ، اس کو وسائل و آلات ،
مواقع و امکانات اور سہولتیں اور آسانیاں نیک نہیں بنا سکتیں ، فرض کیجئے
میرے پاس دینے کو روپیہ بھی ہے ، لینے کے لئے بہت سے محتاج بھی

ہیں ، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا مگر میرے اندر فیاضی کا جذبہ اور مدد کرنے کی خواہش نہیں تو مجھے کون دینے پر آمادہ کر سکتا ہے ؟

لب ایک دوسرا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے ، یہ پیغمبروں کا گروہ ہے ، یہ گروہ ایجاد و اکتشافات کا دعویٰ نہیں کرتا نہ وہ علوم میں مہارت کا مدعی ہے نہ اس کو لب و شاعری پر ناز ہے وہ اپنے متعلق نہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں نہ بے ضرورت خاکساری سے ، وہ بڑی صفائی اور سادگی سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو تین چیزیں عطا کرتے ہیں ۔ (۱) صحیح علم (۲) اس علم پر یقین (۳) اس علم پر عمل کرنے اور اس یقین کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ اور خواہش ، یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک کی تعلیم کا نچوڑ ۔

لب میں بتاتا ہوں کہ وہ صحیح علم کیا ہے جو پیغمبر انسانوں کو دیتے ہیں ، وہ علم اس کا کہ دنیا کو کس نے بنایا اور کس لئے بنایا ، پیغمبر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا ، اس کے معلوم کئے بغیر ہمارا ہر قدم غلط ہے ، ہم کو اس دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ، اس لئے کہ اس زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے چلنا پھرنا ، کھانا پینا ، وہ سب اس عظیم کل کا ایک حقیر جز ہے ، جب تک کہ ہم کو اس کائنات کا مرکز معلوم نہیں اور ہم اس کے مقصد کلی سے اتفاق نہیں رکھتے ، ہم کو اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے ؟ اس کے بغیر تو روٹی کا ایک ٹکڑا توڑنا حرام ہے ، ہم بھی اس کائنات کا ایک حقیر جز ہیں ، اور غلہ کا جو دانہ ہم استعمال کرتے ہیں ، وہ بھی اس

مجموعہ کی ایک بہت حقیر کسر اور ایک ادنیٰ ذرہ ہے ، بلکہ ہم جس سیدہ (زمین) پر بس رہے ہیں ، وہ بھی اس کائنات کا حقیر ذرہ ہے ، ہماری اس زمین کی اس نظام فلکی میں کیا حیثیت ہے ؟ اگر آپ کو وہ نسبت معلوم ہو جائے جو آپ کی اس زمین اور سورج کے درمیان ہے یا دوسرے سیاروں اور ثولت سے ہے تو آپ کو اپنے وجود سے بھی شرم آنے لگے گی اور اپنے عظیم الشان وطن سے بھی ، آپ کے اور اس کائنات کے دوسرے جزء کے درمیان کس نے ربط پیدا کیا ؟ اسی خالق کائنات نے اور اسی مقصد کلی نے ! اگر آپ اس خالق کائنات کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اور اس مقصد کلی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کو اس کائنات کے کسی ذرہ یا دوسرے جز سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے ؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر روٹی کا وہ ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے ، آپ سے سوال کرے کہ میں نے تو اپنے خالق کو پہچان لیا اور اس کے حکم کے مطابق میں نے اپنے مخدوم (انسان) کے لئے اپنے وجود کو قربان کر دیا ، لیکن اے انسان ! تو نے نہ اپنے خالق کو جانا نہ اس کی مدد کی ، تجھے مجھ سے فائدہ اٹھانے کا کیا ہے ؟ تو آپ کیا جواب دیں گے ؟ اسی طرح دنیا کی کسی چیز کا استعمال غلط ہے جب تک یہ جان نہ لیا جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے ، اور اس کا مقصد کیا ہے ؟ مگر یہ عجیب ٹریجڈی ہے کہ کج دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں ، بازار میں چمچل پھل ہے ، تعلقات قائم ہو رہے ہیں ، سولیں چل رہی ہیں ، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں ، مگر کسی کو یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ جس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے ،

اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے انسانیت کی گاڑی بے مقصد جا رہی تھی، فلاسفہ، علماء، ادباء، شعراء، فاتحین، حکمرانوں، کاشتکاروں اور تاجروں کو اپنے کاموں سے فرصت نہ تھی، حاکم بھی تھے، اور محکوم بھی تھے، ظالم بھی تھے، اور مظلوم بھی تھے، مگر سب اصل مقصد سے غافل اور اپنے پیدا کرنے والے سے نواقف، ان چھوٹے چھوٹے بالشتی جیسے انسانوں میں ایک بلند قامت انسان آتا ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں انسانیت کی باگ ڈور تھی، ان سے سوال کرتا ہے کہ جو لب دو کہ تم نے انسانوں پر یہ کیا ظلم کیا ہے کہ ان کو اپنے مالک اور اس دنیا کے بلاشاہ سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیا ہے، تم کو کیا حق تھا کہ تباہ انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر تم نے اس کو غلط راستہ پر ڈال دیا ہے، اے ظالم ڈرائیور تو نے مسافروں سے پوچھے بغیر زندگی کی گاڑی کس طرف چلائی شروع کر دی، وہ زندگی کے قلب و ضمیر میں کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اور اس کو پکارتا ہے، اس کے سوال کو ٹالا نہیں جاسکتا، اس کی دعوت اور اس کی پکار پر دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک اس کی بات مانتا ہے، ایک انکار کرتا ہے، دنیا کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

پیغمبر کبھی نہیں کہتے کہ ہم قدرت کے رازہائے سرستہ کا انکشاف کرنے آئے ہیں، ہم طبعی طاقتوں کو مسخر کرنے آئے ہیں، ہم کچھ نئی ایجادیں کریں گے، وہ جغرافیہ و معدنیات میں مہارت کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے بنانے والے اور اس کی ذلت و صفات کا صحیح

علم عطا کرتے ہیں جو ہم کو اس دنیا کے مالک نے اور انسان کے خالق نے عطا کیا ہے ، اور لب ہمارے ہی ذریعہ سے وہ دوسروں کو مل سکتا ہے ۔

وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے ، اور اسی کی مرضی و حکمت سے یہ دنیا چل رہی ہے ، وہ بلا شرکت غیرے اس کو چلا رہا ہے ، یہ دنیا بے مقصد چل رہی ہے ، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی جس میں اس پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا ، وہاں اچھے اعمال کا انعام ملے گا ، برے اعمال کی سزا ملے گی ، قانون لانے والے اور خدا کا منشا بتلانے والے پیغمبر ہیں ، جو ہر ملک اور ہر قوم میں آئے اور خدا کا پیغام لائے ، خدا کا راستہ ان کے بغیر طے نہیں ہو سکتا ، یہ وہ باتیں ہیں ، جن پر تمام پیغمبر متفق ہیں ، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ، فلاسفہ و حکماء میں سخت اختلاف ہے ، ان میں سے دو بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں لیکن یہاں کسی ایک بات پر بھی دو پیغمبروں میں اختلاف نہیں ۔

لیکن علم کے لئے یقین ضروری نہیں ، آج ہمارے معلومات کتنے زیادہ ہیں ، مگر ہمارا یقین کتنا کم ہے ، علم ہمیشہ یقین پیدا نہیں کرتا ، قدیم زمانہ کے فلاسفہ میں سے بہت سے یقین سے محروم تھے ، اور شک کے مریض ، آج بھی ان کا علم یقین پیدا کرنے کے بجائے الٹا شک پیدا کرتا ہے ، ۔ آج بھی بڑے بڑے صاحب علم یقین کو ترستے ہیں ، انبیاء علیہم السلام تنہا صحیح علم نہیں دیتے تھے ، اس پر یقین بھی عطا کرتے تھے ، علم بڑی دولت ہے ، مگر اس پر یقین اس سے بڑی دولت ہے ، علم بغیر یقین کے بنان کی ورزش ہے ، دماغ کا تعیش اور دل کا نفاق ، پیغمبروں نے اپنے

ماننے والوں کو صحیح علم عطا کیا اور مضبوط یقین ، انھوں نے جو کچھ جانا اس کو مانا پھر اپنے کو اس پر قربان کر دیا ، ان کے دماغ اس علم سے روشن ہوئے اور ان کے دل اس یقین سے طاقتور ، ان کے یقین کے قصے تاریخ میں پڑھئے ، ان کے یقین کے نتائج اپنی گرویش کی دنیا میں دیکھئے ۔

آج اگر یقین ہوتا تو بد اخلاقی کیوں ہوتی ؟ ظلم کیوں پھیلتا ؟ رشوت کا بازار کیوں گرم ہوتا ؟ کیا یہ تمام خرابیاں اس لئے ہیں کہ علم نہیں ، لوگوں کو معلوم نہیں کہ چوری جرم ہے ؟ رشوت حرام ہے ، گرہ کئی بد اخلاقی ہے ، یہ کون کہہ سکتا ہے ؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جہاں علم زیادہ ہے ، وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہیں ، جو لوگ رشوت کی برائی پر کتب لکھ سکتے ہیں ، اور اس کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں ، وہ زیادہ رشوت لیتے ہیں ، جو چوری کی خرابی سے اور اس کے انجام سے زیادہ واقف ہیں ، وہ چوری زیادہ کرتے ہیں ، گرہ کٹوں کو دیکھئے ان میں سے بہت سے ایسے ملیں گے جو گرہ کٹی کے الزام میں کئی کئی بار سزا بھگتے ہوئے ہوتے ہیں ، کیا ان سے زیادہ کوئی گرہ کٹی کے انجام اور سزا سے واقف ہوگا ، اگر صرف علم کافی ہوتا تو چوری کی سزا کے بعد چوری چھٹ جاتی اور ایک بار جرم کرنے کے بعد اور سزا بھگتنے کے بعد کوئی دوبارہ جرم نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ، معلوم ہوا علم تنہا کافی نہیں ۔

پھر علم ضروری اور یقین ضروری ، مگر اس کی کیا ضمانت کہ اس پر عمل کا تقاضا بھی پیدا ہوگا ، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ شراب بری چیز ہے ، اس کے نقصانات کا تجربہ بھی ہے ،

یقین بھی ، مگر پتے ہیں ، کپ کے شر میں بہت سے ڈاکٹر حکیم ہوں گے جو بد پرہیزی کرتے ہیں ، ان کو یقین ہوتا ہے کہ بد پرہیزی خطرناک ہے مگر وہ بد پرہیزی کر گزرتے ہیں ، بات یہ ہے کہ عمل کا تقاضا نہیں ہوتا اور ان کے اندر پرہیزی کی خواہش اور بد پرہیزی سے نفرت نہیں ہوتی ، بلکہ بد پرہیزی کی خواہش ہوتی ہے ، اور وہ اس خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔

انبیاء کرام علم و یقین کے ساتھ یہ تیسری طاقت بھی عطا کرتے ہیں ، یعنی اپنے علم و یقین پر عمل کرنے کی رغبت اور اپنی غلط خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم و یقین سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ، ان کا ضمیر ان کی نگرانی کرتا ہے ، اور غلط کام کرنے کے وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ۔ ہر پیغمبر نے یہ تینوں دولتیں اپنے اپنے زمانہ والوں اور اپنی اپنی امتوں کو عطا کیں اور ان کی بدولت لاکھوں انسانوں کی زندگی بن گئی اور زندگی کی چول اپنی جگہ پر آگئی ، انسانیت پر حقیقی احسان انہیں پیغمبروں کا ہے ، اللہ کا درود و سلام ہو ان پر کہ انہوں نے انسانیت کی دستگیری کی اور اس کو عین وقت پر ہلاکت سے چا لیا ۔

لیکن رفتہ رفتہ یہ دولتیں دنیا سے ناپید ہونے لگیں ، علم صحیح گم ہو گیا ، یقین کا چراغ بجھ گیا ، نیک عمل کی خواہش مردہ ہو گئی ، چھٹی صدی مسیحی آئی تو یہ تینوں دولتیں اتنی نڈب ہو چکی تھیں کہ ان کا سرخ لگانا مشکل تھا ، پورے پورے ملک اور پورے پورے براعظم میں ڈھونڈھے سے بھی ایک اللہ کا بندہ نہ ملتا جو علم صحیح اور ایمان قوی کی دولت سے مالا مال

ہو، انبیاء کا لایا ہوا دین اور پھیلایا ہوا یقین سمٹتے سمٹتے ایک نقطہ بن گیا تھا، شک و بے عملی کی ظلمتوں میں علم و یقین کا یہ نور اس طرح کہیں کہیں چمکتا تھا، جیسے برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتے ہیں، اہل یقین کا ایسا قحط تھا کہ ایران کا ایک نوجوان سلمان فارسی یقین اور حسن عمل کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایران سے شام اور وہاں سے حجاز پہنچ جاتا ہے، اور ان تین ملکوں میں اس کو صرف چار صاحب یقین ملتے ہیں۔

اس گھٹا ٹوپ اندھیرے اور اس عالمگیر ظلمت میں خدا کا آخری پیغمبر آتا ہے، وہ ان تینوں دولتوں کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی عام نہیں ہوئی تھیں، جو دولت کسی کسی سینہ اور کسی کسی سفینہ میں تھی، جو گھروں سے نکل کر محلوں میں بھی اور محلوں سے نکل کر شہروں میں بھی نہیں پھیلی تھی، وہ گھر گھر عام ہو جاتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی ہے۔

رہے اس سے محروم اتنی نہ خاکی

ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی

وہ ان تینوں حقیقتوں کی تلقین ہی نہیں کرتا، ان کا تصور پھونک دیتا ہے، دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی کان والا ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ اس نے اس تصور کی آواز نہیں سنی اور جس نے نہیں سنی اس کے کان کا قصور ہے، اس کے اعلان کا قصور نہیں، آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں 'اشہدان لا الہ الا اللہ' اور 'اشہدان محمد رسول اللہ' کا ترنہ سننے میں نہیں آتا، جب دنیا کی تمام آوازیں تھک کر سو جاتی ہیں،

جب جیتے جاگتے شر پر موت کی سی نیند طاری ہو جاتی ہے ، جب زبانوں پر قفل پڑ جاتے ہیں ، اس وقت بھی کانوں میں یہی صدا آتی ہے کہ 'خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ ، اللہ کے پیغمبر ہیں ، !

آج ریڈیو کے ذریعہ دنیا کے کونہ کونہ میں آواز پہنچتی ہے اور گھر گھر پیغام پہنچ جاتا ہے ، لیکن کیا کسی ریڈیو نے خولہ وہ امریکہ کا ہو خولہ برطانیہ عظمیٰ کا ، کسی حقیقت کو کسی علم کو اس طرح دنیا میں عام کیا ، جس طرح یہ علم عام ہوا ہے ، جس کی صدا عرب کے نبی الی نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر لگائی تھی ؟ !

انسان کبھی ترنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معصومیت کے ساتھ اپنے مالک سے کچھ کہنے لگتا ہے ایسی ہی ترنگ میں اقبال نے انسانوں کی طرف سے اپنے مالک کی بلداہ میں عرض کیا تھا۔

ترا خربہ فرشتے نہ کر سکے آبد

اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لونی غلام عرض کرے تو کیا بیجا ہے کہ خدیلا تیری خدائی برحق ! تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق اور اس ساری دنیا کا خالق و مالک اور ہر شے پر قادر ہے ! لیکن کیا تیرے بندوں اور تیری مخلوقات میں سے کسی نے تیرا نام اس طرح پھیلایا اور دنیا کے کونہ کونہ میں پہنچایا جس طرح تیرے بندے اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ؟ ! یہ کوئی بے لونی اور سرکشی نہیں ، اس میں بھی تعریف اسی خدا کی ہے ، جس نے محمد رسول اللہ ﷺ جیسا پیغمبر بھیجا اور ان کو اپنا نام پھیلانے اور اپنا دین چکانے کی یہ طاقت اور توفیق عطا

فرمائی !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب اپنی ۱۴-۱۵ سال کی کمائی اللہ کے دین کی مدد کے لئے سامنے رکھ دی اور ۳۱۳ کو ایک ہزل کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کر دیا تو زمین پر سر رکھ کر اپنے مالک سے یہی کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے گی ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو صدا لگائی تھی ، اس سے دنیا کا کوئی مذہب ، کوئی فلسفہ اور کوئی دماغ غیر متاثر نہیں رہا ، جب سے دنیا نے سنا کہ انسان کے لئے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا ذلت اور عار ہے ، خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے اس لئے جھکایا تاکہ سب جدے اس کی ولادت پر حرام ہو جائیں ، وہ سمجھ لے کہ جب اس کا رخلہ قدرت کے کارندے ہمارے سامنے جھکا دیئے گئے تو ہم کو اس دنیا کی کسی چیز کے سامنے جھکنا کب زیب دیتا ہے ، جب سے دنیا نے توحید کی یہ حقیقت اور انسان نے اپنی یہ حیثیت سنی ، اس وقت سے شرک خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا اس کو احساس کمتری نے گھیر لیا ، آپ کو بعثت محمدی کے بعد اس کے لہجہ میں فرق محسوس ہوگا ، اب وہ اپنے عمل پر نازیں نہیں ، وہ اس کی تنویل اور فلسفیانہ تعبیر کرتا ہے ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توحید کی آواز نے دل میں گھر کر لیا ہے ۔

پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم و یقین کے ساتھ وہ طاقت بھی پیدا کر کے دکھا دی جس میں ہزل پولیس ، سیکڑوں

عدالتوں اور بیسیوں حکومتوں سے زیادہ طاقت ہے، یعنی ضمیر کی طاقت، نیکی کی رغبت، گناہ سے نفرت اور نفس کا خود احتساب۔

یہ اسی طاقت کا کرشمہ تھا کہ ایک صحابی جن سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ بے تاب ہو جاتے ہیں، ضمیر چٹکیاں لینے لگتا ہے اور وہ حضورؐ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور! مجھ کو پاک کر دیجئے، آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، وہ اسی طرف آکر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں، وہ اس طرف آکر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تحقیق کر دیتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت خراب تو نہیں؟ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح الدماغ آدمی ہیں، تو آپ ان کو سزا دلاتے ہیں، کس چیز نے ان کو سزا پر آمادہ کیا اور کون سی چیز ان کو خود کھینچ کر لائی؟

آگے چلئے غاندیہ ایک دن پڑھ عورت تھیں کسی دیہات کی رہنے والی، وہ ایک بار بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ سننے والا، مگر ان کے دل میں ایک پھانس تھی، جو ان کو چین نہ لینے دیتی تھی، ان کو کھانے پینے میں مزہ نہ آتا تھا، وہ کھانا کھاتیں تو ان کا دل کہتا کہ تم نپاک ہو، پانی پیتیں تو دل کہتا کہ تم نپاک ہو، نپاک کا کیا کھانا کیا پینا؟ تمہیں پہلے پاک ہونا چاہئے، اس گناہ کی پاکی سزا کے بغیر ممکن نہیں، وہ خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہوتی ہیں، اور تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو پاک کر دیا جائے اور اس پر اصرار کرتی ہیں، یہ معلوم کر کے کہ ان کے پیٹ میں چر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس چر کا کیا قصور، اس کی جان

تمہارے ساتھ کیوں جائے ، جب یہ ہو جائے تب آنا ، خیال کیجئے ان کو ضرور اس میں کچھ عرصہ لگا ہوگا ، کیا انہوں نے کھلیا پیا نہ ہوگا ، کیا زندگی نے خود ان سے تقاضا نہ کیا ہوگا ، کیا خود کھانے پینے کی لذت نے زندگی کی رغبت نہ پیدا کی ہوگی اور ان کو یہ نہ سمجھلیا ہوگا کہ لب وہ حضورؐ کے پاس جانے کا لالہ فسخ کر دیں ، مگر وہ اللہ کی بندی پکی رہی اور کچھ عرصہ کے بعد چہ کو لے کر آئی اور عرض کیا کہ حضورؐ میں اس سے فارغ ہو گئی ، لب میری طہارت میں کیوں دیر ہو؟ فرمایا نہیں نہیں ! ابھی اس کو دودھ پلاؤ جب دودھ چھوٹے تب آنا ، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو دو برس تو ضرور لگے ہوں گے ، یہ دو برس کیسی آزمائش کے تھے ، نہ پولیس تھی ، نہ نگرانی ، نہ چمکے ، نہ ضمت ، کتنے خیال اس کو آئے ہوں گے ، چہ کی معصوم صورت اس کو جینے کی دعوت دیتی ہوگی ، اس کی مسکراہٹ زندگی کی خواہش پیدا کرتی ہوگی ، اور چہ اپنی زبان بے نیلی سے کہتا ہوگا کہ لب میں تو تیری ہی گود میں پلوں گا اور تیری انگلی پکڑ کر چلوں گا ! مگر اس کا ضمیر کہتا تھا ، نہیں تیری ماں نپاک ہے ، اس کو سب سے پہلے پاک ہونا ہے ، دل کا یقین کہتا تھا کہ احکم الحاکمین کے یہاں جانا ہے ، وہاں کی سزا سخت ہے ، وہ پھر حاضر ہوئی ، روٹی کا ٹکڑا چہ کے منہ میں ہے ، اور کہتی ہے ، یا رسول اللہ ! دیکھئے اس چہ کا دودھ بھی جھوٹ گیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے ، لب میری پاپی میں کیا دیر ہے؟ آخر خدا کی اس بچی اور پکی بندی کو سزا دی جاتی ہے ، اور حضورؐ خوشنودی کا پروانہ عطا کرتے ہیں ، اور فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس اکیلی کی توبہ اگر سارے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب

کے لئے کافی ہو ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاھا۔

میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی ، جو بغیر جھگڑی بیڑی کے ، بغیر مچلکے و صہنت کے ، بغیر پولیس کے اس کو کھینچ کر لاتی ہے ، اور سزا کے لئے اصرار کرواتی ہے ، آج ہزارہا پڑھے لکھے ، قابل ، فاضل مرد اور عورتیں ہیں ، جن کا علم اور تفصیلات کا یقین ان کو غلط کام سے باز نہیں رکھ سکتا اور اچھے کام پر آمادہ نہیں کر سکتا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی تینوں اصول موتی عطا کئے ، علم صحیح ، یقین کامل اور نیکی کا تقاضائے قلبی ، دنیا کو نہ اس سے نیلہ قیمتی سرمایہ ملا ، نہ کسی نے اس پر آپؐ سے بڑھ کر احسان کیا۔

دنیا کے ہر انسان کو فخر کرنا چاہئے کہ ہماری نوع انسان میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس سے انسانیت کا سر لوٹچا اور نام روشن ہوا اگر آپؐ نہ آتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا اور ہم انسانیت کی شرافت و عظمت کے لئے کس کو پیش کرتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ہیں ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کی رونق اور نوع انسانی کی عظمت ہے ، وہ کسی قوم کی ملک نہیں ، ان پر کسی ملک کا اجلہ نہیں ، وہ پوری انسانیت کا سرطیہ فخر ہیں ، کیوں آج کسی ملک کا انسان فخر و مسرت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میرا اس نوع سے تعلق ہے ، جس میں محمدؐ رسول اللہ جیسا انسان کامل پیدا ہوا۔

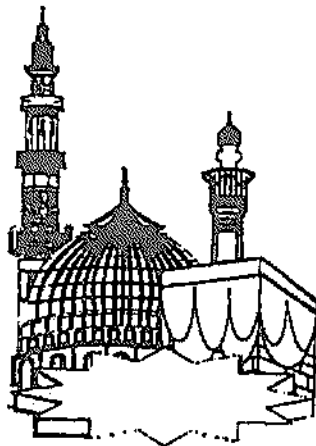
آج انسانوں کا کون سا طبقہ ہے ، جس پر آپؐ کا برہ راست یا باولسطہ احسان نہیں؟ کیا مردوں پر آپؐ کا احسان نہیں؟ کہ آپؐ نے ان کو مردانگی اور

کویت کی تعلیم دی، کیا عورتوں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کے حقوق بتلائے اور ان کے لئے ہدایتیں اور وصیتیں فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ جنت میں قدموں کے نیچے ہے، کیا کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ 'مظلوم کی بددعا سے ڈرو کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں شکستہ دلوں کے پاس ہوں، کیا طاقتوروں اور حکمرانوں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کے حقوق و فرائض بھی بتلائے، اور حدود بھی بتلائے اور انصاف کرنے والوں اور خدا سے ڈرنے والوں کو بخلت سنائی کہ بلاشاہ منصف رحمت کے سایہ میں ہوگا، کیا تاجروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے تجارت کی فضیلت اور اس پیشہ کی شرافت بتلائی اور خود تجارت کر کے اس گروہ کی عزت بڑھائی، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور راست گفتار اور دیندار تاجر جنت میں قریب قریب ہوں گے، کیا آپ کا مزدوروں پر احسان نہیں کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، کیا جانوروں تک پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مخلوق جو جگر رکھتی ہے، اور جس میں احساس و زندگی ہے، اس کو آرام پہنچانا اور کھانا پلانا بھی صدقہ ہے، 'فی کل ذات کبد حری صدقة'، کیساری انسانی بر لوری پر آپ کا احسان نہیں کہ راتوں کو اٹھ کر آپ شہادت دیتے تھے کہ خدایا تیرے سب بندے بھائی بھائی ہیں 'انا شہیدان العباد کلہم اخوة'، کیساری دنیا پر آپ کا احسان نہیں کہ سب سے پہلے دنیا نے آپ ہی کی زبان سے سنا کہ خدا کسی ملک، قوم، نسل و لوری کا نہیں سارے جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے

جس دنیا میں آریوں کا خدا ، یہودیوں کا خدا ، مصریوں کا خدا ، ایرانیوں کا خدا کہا جاتا تھا ، وہاں ’ الحمد للہ رب العالمین ’ کی حقیقت کا اعلان ہوا اور اس کو نماز کا جز بنا دیا گیا۔

ہماری آپ کی دنیا میں حکماء و فلاسفہ بھی آئے ، لوہاء و شعراء بھی ، فاتح و کشور کشا بھی ، سیاسی قائد اور قوی رہنما بھی ، موجدین و مکتشفین (سائنسٹ) بھی ، مگر کس کے آنے سے دنیا میں وہ بہل آئی جو پیغمبروں کے آنے سے ، پھر سب سے آخر سب سے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آئی ، کون اپنے ساتھ وہ شہابی ، وہ برکتیں ، وہ رحمتیں نوع انسانی کے لئے ، وہ دولتیں اور انسانیت کیلئے وہ نعمتیں لے کر آیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ، تیرہ سو برس کی انسانی تدریج پورے وثوق کے ساتھ آپ کو خطاب کر کے کہتی ہے ۔

سر سبز سبزہ ہو جو ترا پامال ہو
ٹھہرے نہ شجر کے تلے وہ نہال ہو

حضرت مجدد الف ثانیؒ

اور

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ

کے

حفاظتِ دین اور قیادتِ مسلمین کے آثار و مراکز

۳۰ جون ۱۹۹۷ء کو دارالعلوم ندوۃ
العلماء کی مسجد میں طلباء و اساتذہ کے
سامنے کی گئی ایک شاہکار تقریر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت مجدد الف ثانیؒ

اور

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه اجمعين ، ومن تبعهم باحسان ودعا
بذعوتهم إلى يوم الدين ، أما بعد !

میرے عزیز و اکوئی عملی بات، مخلصانہ مشورہ، ہدایت اور نصیحت انفرادی
طور پر کی جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور اثر بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن
اگر یہی باتیں جلسہ عام میں کی جاتی ہیں تو جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے حصہ
رسدی کم ہو جاتا ہے، اندیشہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک عام تقریر ہے
جو جلسہ عام میں کی جاسکتی تھی، کسی پبلک ہال میں کی جاسکتی تھی، ہم آپ سے یہ
درخواست کریں گے کہ آپ یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ پانچ، سات،

دس آدمی ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ہم دارالعلوم کے نظام تعلیم، اس کے نصاب درس، یہاں کے اساتذہ اور علمی ماحول سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی زندگی کو کسی رُخ پر ڈالیں اور کن مقاصد کو ہمیں اپنانا چاہئے، دارالعلوم کے مطالبات اور تقاضے کیا ہیں، ہم اپنی استعداد کیسے پختہ کریں تاکہ دور جدید کے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے ہم سے عزیزانہ، سعیدانہ اور فرزندانہ طریقہ پر سوال کیا، جیسے آپ رائے بریلی یا یہاں کے مہمان خانہ میں ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے اسی طرح باتیں کریں گے آپ بھی ان باتوں کو اسی طرح سنئے گا، اسی کان سے سنئے گا، اسی دل سے قبول کیجئے گا۔

دارالعلوم کی بنیاد اور اسکی علمی و فکری ترقی کا معیار کیا ہے

عزیزو! پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہونی چاہئے کہ آپ جس دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس ادارہ میں آپ کو پڑھنے کا موقع دیا، اور شرف بخشا ہے اسکی بنیاد کیا ہے، اس کی علمی و فکری ترقی کا معیار کیا ہے؟

تاریخ کے ایک مصنف اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعلیمی، فکری ہی نہیں بلکہ خاندانی تعلق کی بنیاد پر کہتا ہوں اور اس بنا پر کہتا ہوں کہ ندوۃ العلماء کے بانیوں کے حالات سے الگ الگ واقف ہوں، ایک ایک کے مسلک، ایک ایک کے مقاصد اور ایک ایک کی فکر سے واقف ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء (اور دوسرے صحیح الفکر والا اعتقاد مدارس) ہندوستان کی دو عہد ساز شخصیتوں کے مدرسہ فکر پر قائم ہوا ہے، ایک حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ (م ۱۰۳۴) دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

(م ۶۷ اھ) یہ دو اس کے اصل بانی، اس کے روح رواں، اس کے رہبر اور معیار ہیں، اس کی علمی ترقی کا بھی معیار ہیں اور اس کے فکری ارتقاء کا بھی معیار ہیں اور اس فکر کی اشاعت اور جدوجہد کا بھی معیار ہیں۔

اس دارالعلوم کے اصل بانی دو شخصیتیں ہیں ایک مجدد الف ثانیؒ دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ۔

یہی دو اس کے روح رواں اس کے رہبر اور معیار ہیں، اس کی علمی اور فکری ارتقاء کا معیار بھی یہی دونوں ہیں۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان

حضرت مجدد الف ثانیؒ وہ ہیں جنہوں نے پورے برصغیر میں انقلاب برپا کر دیا جن کے مکاتیب آپ کو پڑھنا چاہئے، ہم آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ کہ یہیں یا یہاں سے نکلنے کے بعد ان کے مکتوبات پڑھیں، اب ہندوستان میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ان کے مکتوبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا آپ کو اس کی توفیق دے کہ آپ ان کے مکتوبات پڑھیں یا کم از کم یہاں کے زمانہ قیام میں ”تاریخ دعوت وعزیمت“ کا چوتھا حصہ پڑھیں، جو انہیں کے حالات کے ساتھ مخصوص ہے، اقبالؒ نے بہت صحیح ان کا تعارف کر لیا ہے۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے فہم گرم سے ہے گرمی احرار یہ وہ مجدد صاحب ہیں جو بدعت حسد کے بھی قائل نہیں، میں آپ کو ان کے ایک مکتوب کا اقتباس سناتا ہوں، جس میں دین کی حمایت اور شریعت کے بارے میں ان کی غیرت و حساسیت صاف نظر آتی ہے۔

ایک معاصر نے اپنے خط میں شیخ عبدالکبیر یمنی کی (جو غالباً شیخ محی الدین ابن عربی اور بعض مشائخ تصوف سے متاثر تھے) ایک ایسی تحقیق لکھی جو اہل سنت والجماعت اور اجماع امت کے خلاف تھی، حضرت مجدد صاحب نے اس کے جواب میں جو طاقوڑ مکتوب لکھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔

فرماتے ہیں :-

”مخدوما! ایں فقیر تاب استماع ایں چنین
کلمات ندارد، بے اختیار رگ فاروقیم در
حرکت می آید، شیخ عبدالکبیر یمنی باشند یا محی
الدین بن عربی، مارا محمد عربی در کارست نہ
ابن عربی، فتوحات مدینہ از فتوحات مکیہ
مستغنی ساختہ اند، مارلبہ نص کاراست نہ
بہ فص“

شیخ محی الدین ابن عربی جن کے ذریعہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ تمام دنیا میں پھیلا اور بڑے بڑے عارفین باللہ اور بڑے بڑے مشائخ اس کے قائل ہی نہیں اس کے داعی بلکہ اس پر مصر تھے، ان کی دو کتابیں ہیں ایک فتوحات مکیہ ہے جس میں انہوں نے وحدۃ الوجود کے عقیدہ کی صاف صاف تبلیغ کی ہے، اور اسکو پیش کیا ہے، دوسرے فصوص الحکم،

مجدد صاحب فرماتے ہیں :-

مخدوما! اس طرح کی باتوں کے سننے کی
میرے اندر تاب بھی نہیں، بے اختیار

میری رگ فاروقی حرکت میں آجاتی ہے،
 اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں دیتی، ایسی
 باتوں کے قائل شیخ کبیر یعنی ہوں یا شیخ اکبر
 شامی، ہمیں کلام محمد عربی و علی آلہ الصلوٰۃ
 والسلام درکار ہے، نہ کہ کلام محی الدین بن
 عربی، صدر الدین قونوی، اور شیخ عبد
 الرزاق کاشی، ہم کو نص سے کام ہے نہ کہ
 فص سے، فتوحات مدینہ نے فتوحات مکیہ
 سے مستغنیٰ بنا دیا۔

یہ سبب مجدد صاحب کافیش ہے

جس وقت ہندوستان کے تخت پر ۹۶۴ھ میں جلال الدین اکبر بیٹھا ہے،
 اسلام کی آمد پر ایک ہزار سال ہو رہے تھے، ایرانیوں کی ایک جماعت نے ایک گہری
 سازش کی کہ پوری دنیا کو یہ باور کرائیں کہ اسلام اور دین محمدی کا دور ختم ہو گیا، اس
 جماعت نے یہ اصول اکبر کے ذہن نشین کرا دیا، کہ ہر مذہب کی عمر ایک ہزار سال
 ہوتی ہے، یہودیت ہزار سال رہی پھر ختم ہو گئی، عیسائیت ختم ہوئی، پھر اسلام آیا،
 اب اس کو ایک ہزار سال ہو رہے ہیں۔

اس جماعت نے اپنی ذہانت سے سمجھا کہ اس بات کو قبول کرنے اور اسکو
 پوری طاقت سے نافذ کرنے والا وہ ہو سکتا ہے جو زیادہ پڑھا لکھا اور متشرع نہ ہو، اس
 جماعت نے اکبر کا انتخاب کیا جس کی سمجھ میں ان کی یہ بات آگئی اور وہ الحاد کے راستہ
 پر پڑ گیا، وہ برہمنوں، پنڈتوں اور علماء کو جمع کرا کے بحث کرواتا تھا، پھر لادینیت کو

تسلیم کیا جاتا تھا۔

ایسے نازک وقت میں مجدد صاحبؒ اور ان کا خاندان سامنے آتا ہے، اس خاندان نے اس ملک کو اس خطرہ سے محفوظ کر دیا کہ یہاں لادینیت کا دور دورہ ہو جائے، اسلام کا رشتہ اس ملک سے کٹ جائے اور دینی حس ختم ہو جائے۔

میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اور خانہ خدا میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس ملک میں دین جتنا اور جہاں بھی صحیح شکل میں پایا جاتا ہے، اس میں بڑا حصہ حضرت مجددؒ صاحب اور ان کے خاندان کا ہے۔

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانیؒ نے تقریر کرتے ہوئے ایک بار فرمایا کہ لوگ اس تاریخی حقیقت پر غور نہیں کرتے، سرسری انداز میں گزر جاتے ہیں کہ عام طور پر جب بادشاہ جاہل ہو، مخالف دین ہو، اس میں کوئی خرابی ہو، تو اس کے بعد اس کا جو جانشین آتا ہے، وہ اس سے بدتر ہوتا ہے، وہ اس میں اپنی سعادت سمجھتا ہے کہ اپنے والد اور سائن بادشاہ کے طریقہ پر قائم رہے، لیکن اسکی کیا وجہ ہے کہ اکبر کے بعد جب جہانگیر ہوا تو وہ اس سے بہتر ہوا، دین پر قائم رہا اور بعد میں حضرت مجدد صاحبؒ کا معتقد بھی ہو گیا تھا، پھر جہانگیر کے بعد شاہجہاں ہوا تو اس سے بہتر تھا، وہ جب تخت طاؤس پر بیٹھا جو بڑے فخر کی بات تھی تو وہ اتر گیا، نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور کہا کہ فرعون بڑا کم عقل اور کم ظرف تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، میں تخت طاؤس پر بیٹھ کر سجدہ کرتا ہوں، شاہ جہاں کے بعد اور رنگ زیب عالمگیر ہوا (جن کو ہمارے فاضل دوست وادیب شیخ علی الططاوی چھٹے خلیفہ راشد سے تعبیر کرتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد پورے عالم اسلام میں عالمگیر جیسا متبع سنت صاحب حمیت اور

اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کا جاری کرنے والا پیدا نہیں ہوا) اس میں جو راز ہے وہ یہ کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ اور ان کا خاندان اندر اندر کام کر رہا تھا، اور متاثر کر رہا تھا، حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندیؒ جو حضرت مجدد صاحبؒ کے ممتاز ترین فرزند تھے، اور جن سے ان کا سلسلہ پھیلا ہے وہ عالمگیر کو شہزادگی کے دور میں جب خط لکھتے تو انہیں ”شہزادہ دین پناہ“ سے خطاب کرتے۔

اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صحیح الفکر و حاصل دعوت مدارس و مراکز باقی رہیں گے، اور اگر خدا کو ان کی حفاظت مطلوب اور محبوب ہے تو حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے راستہ پر رہیں گے، اگر یہ دارالعلوم دونوں کے راستے سے ہٹا تو یہ دارالعلوم دارالعلوم نہیں ہو گا جس کی بنیاد حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ مولانا سید ظہور الاسلام فتح پوریؒ، مولانا سید عبدالحی رائے بریلویؒ، مولانا خلیل الرحمن صاحب سہارنپوریؒ، منشی اطہر علی کاکورویؒ اور مولانا شبلی نعمانیؒ نے ڈالی تھی، یہ بات آپ یاد رکھئے کہ یہ دارالعلوم حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ کے راستے پر ہے۔

امتیازی خصوصیات

عزیزو! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان دونوں کے طریقہ عمل، ان کی دعوت، ان کی تحریک اور ان کی جدوجہد کی چند امتیازی خصوصیات ہیں۔

(۱) عقیدہ اسلام :- سب سے پہلے اس اسلامی عقیدہ کو پورے طور پر قبول کر لینا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو تابعین عظام، ائمہ اربعہ اور مجددین و مصلحین کا عقیدہ تھا۔

(۲) دوسری بات ہے اشاعت دین، یعنی اس دین کی اشاعت و تبلیغ کی

جائے۔

(۳) اور تیسری بات جو ان دونوں حضرات کا خاصہ ہے، وہ ”حمایت

ذہین“ بلکہ

”حمیت ذہین“ ہے، بہت سے ایسے حضرات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، احترام کے ساتھ ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے یہاں اشاعت دین کا جذبہ تھا، لیکن وہ چیز جس کو دینی غیرت اور حمیت کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں یا کم از کم ان کے حالات میں زیادہ نمایاں نہیں، معلوم ہوتی، ان دونوں حضرات کی خصوصیت یہ ہے کہ اشاعت دین کے ساتھ حمیت بھی تھی، یہ بہت اہم چیز ہے، کہ دین مخالف اور اسکے منافی کوئی چیز برداشت نہ ہو، اس کی نیند اڑ جائے، کھانا پینا بھول جائے اور اس کو ایک سخت کرب اور شدید درد لاحق ہو جائے، یہ بات اور حضرات میں تھی لیکن ان دو حضرات میں سب سے نمایاں تھی۔

شاہ ولی اللہؒ کی خصوصیات اور ان کے کارنامے

حضرت شاہ صاحبؒ نے ہماری معلومات کے مطابق سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث شریف کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا وہ حجاز گئے اور وہاں

عرب اساتذہ سے انہوں نے حدیث پڑھی اور اسکی سند حاصل کی، پھر یہاں آکر انہوں نے حدیث کا درس شروع کیا، ہماری محدود معلومات کی حد تک صحاح ستہ کی تدریس کا رواج اس سے پہلے ہندوستان میں نہیں تھا، یہ کام حضرت شاہ صاحب نے شروع کیا، آپ کسی عالم سے حدیث پڑھئے اور سند لیجئے تو یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے، پھر اور یمنی اور حجازی سلسلہ ہے خاص طور سے صحیحین کا درس، پھر ان کی شرح و تحشیہ کا کام اور انکی خدمت۔

ان کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کا سلسلہ شروع کیا، یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لئے انکشاف ہوگی، کہ یہاں کے بہت سے علماء قرآن مجید کا دوسری زبانوں میں ترجمے کو خطرناک سمجھتے تھے، اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ وہ جو اہل ہوئی دھوس تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری فرماں روائی چلی جائے گی، ہماری سرداری اور ہمارے مصالح ہونے کی جو حیثیت ہے، اور ہماری بات کو اللہ و رسول کی بات کی طرح لوگ سمجھتے ہیں ہماری یہ حیثیت ختم ہو جائے گی، ہماری خیریت اسی میں ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سناں کی زبانوں میں نہ ہو، ایسے دنیا پرست علماء قرآن مجید کے ترجمے کو بدعت بتاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

شاہ صاحب نے اس کی طرف توجہ کی ان کے دونوں صاحبزادوں نے اردو میں ترجمے کئے، ایک شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جو لفظی ہے، اور ایک شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ جو بے نظیر ہے، اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی مدد معلوم ہوتی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کو مثالیں دے کرتاتا۔

یہاں صرف دو مثالیں دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے۔ "قالو بعزہ

فرعون إننا لنحن الغالبون“ زمخشری جیسے ادیب مفسر کو بھی ”عزّة“ کا مفہوم ادا کرنے میں دشواری پیش آئی ہے، عام طور پر اس کا ترجمہ ”فرعون کھی عزت“ ”فرعون کا غلبہ“ کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے، شاہ صاحب جو دہلی کے رہنے والے تھے وہ درباری زبان سے واقف تھے۔ اور محاوروں کو بھی جانتے تھے وہ خود فرماتے تھے کہ جب کسی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو بازار چلا جاتا تھا۔ لوگوں کی باتیں سنتا کہ وہ کس طرح اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں، شاہ صاحب نے بعزّة فرعون کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ”فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب ہوں گے“ درباریوں اور خوشامدیوں کی زبان ایسی ہی ہوتی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے ترجمہ میں صوتی آہنگ کا بھی خیال رکھا ہے، ”فَدَمَرْنَا هَامْدَمِيرًا“ (سورہ بنی اسرائیل) کا ترجمہ کیا ہے، جب اکھاڑ مارا ان کو اٹھا کر۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا تیسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید خالص پر بہت زیادہ زور دیا، ان کے پوتے حضرت شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ نے کتاب ”تَقْوِيَةُ الْإِيمَان“ لکھی جس سے زیادہ صاف، واضح اور طاقتور کتاب توحید کے موضوع پر ہمارے علم میں نہیں، اس کتاب کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے، حضرات علمائے دیوبند و مظاہر علوم اور علمائے ندوہ سب اس کے قائل تھے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب (اللہ ان کے درجات بلند فرمائے) ہمیں اس کتاب کے عربی میں ترجمہ کا حکم دیا، ہم مدینہ منورہ میں تھے، جانا بھی تھا، گاڑی مسجد نبویؐ کے دروازہ مجیدی پر کھڑی تھی، سامان رکھا جا چکا تھا کہ

نماز پڑھیں اور روانہ ہو جائیں، حضرت شیخ الحدیث نے پیغام بھیجا کہ ترجمہ کا کام شروع کر کے جائیں، ہم نے روضۃ من ریاض الجنۃ میں عزیزی محمد واضح سلمہ کو سامنے بٹھا کر ترجمہ کا کام شروع کر دیا، ہمیں صاف معلوم ہوا کہ یہ کتاب عند اللہ وعند الرسول مقبول ہے، جو کچھ لکھا تھا وہ حضرت شیخ کو سنایا گیا، حضرت نے سن کر بڑی دعائیں دیں، جب اس کتاب کا ترجمہ ”رسالة التوحید“ کے نام سے مکمل ہو کر شائع ہو گیا تو ہم نے ایک بڑے سعودی عالم جو جامعہ اسلامیہ کے استاذ بھی تھے ان کو یہ کتاب پڑھنے کو دی، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہابؒ کی کتاب ”کتاب التوحید“ سب سے بڑھی ہوئی ہے اور ان کے متبعین تو اس کے سوا کسی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سعودی اور ”وہابی“ ہونے باوجود صاف صاف کہا کہ ”یہ توحید کی منجیق ہے یہ توحید کرتی ہے۔“

تو شاہ ولی اللہؒ اور ان کے خاندان نے توحید خالص۔ تن کی اشاعت اور حدیث شریف کی خدمت انجام دی، آج اس ملک میں جہاں پر نریف پڑھائی جاتی ہے، وہ سب فیض ہے شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور ان کے خاندان کا۔ شاہ صاحبؒ نے اس پر اکتفا نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے اپنی خداداد فراست سے محسوس کیا کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ عقلی دور ہوگا، عقلی طور پر متاثر کرنے والا دور ہوگا، اس کے لئے انہوں نے حجة الله البالغة جیسی بے نظیر کتاب لکھی، جو جدید علم کلام کا بہترین نمونہ ہے۔

یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ جماد کی تحریک شاہ صاحبؒ ہی کے زمانہ سے شروع ہوئی، مرہٹوں کا مقابلہ کرنے کے لئے (جن سے دہلی کے

مسلمانوں کی جان اور عزت محفوظ نہیں تھی) شاہ صاحبؒ نے احمد شاہ ابدالی کو افغانستان سے بلایا جس نے مرہٹوں کو ایسی شکست فاش دی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مرہٹواڑہ میں کوئی گھر نہیں بچا جہاں ماتم نہ ہوا ہو، سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیزؒ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔

ٹیپو سلطان شہیدؒ کا بھی روحانی تعلق حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے خانوادہ سے تھا، انگریزوں کے حقیقی خطرہ کا اور اک سلطان ٹیپو نے کیا، اس کے خاندان کا تعلق روحانی حضرت سید احمد شہیدؒ کے نانا شاہ ابو سعید، حقیقی چچا سید نعمان خاص طور سے شاہ ابو الیث سے تھا، جو سید صاحبؒ کے حقیقی ماموں تھے۔

عزیزو! ایک جسمانی نسب نامہ ہوتا ہے، ایک علمی و دینی نسب نامہ ہوتا ہے اور ایک اعتقادی نسب نامہ ہوتا ہے، آپ اس علمی و فکری نسب نامہ کو ہمیشہ یاد رکھئے، اس نسب نامہ کو آپ نہ یہاں بھولنے اور نہ اپنے گھر جا کر بھولنے کہ ہم سب حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے خاندان کے فیض یافتہ اور ان کے تربیت یافتہ ہیں۔

نئے دور کے فتنوں کے مقابلہ میں ندوۃ العلماء کا کارنامہ
عزیزو! ندوۃ العلماء نے اپنے قیام کے بعد ہی سے وقت کے فتنوں کو نہ صرف پہچانا بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا، ان فتنوں میں قادیانیت اور عیسائیت کے فتنے تھے، جن کا مقابلہ بانی ندوۃ العلماء مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے کیا، ہم نے خود یہ واقعہ مونگیریؒ میں سنا کہ جب قادیانیوں کا بہار میں خطرہ محسوس ہوا، تو مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری کو قادیانیوں سے مناظرہ کے لئے مدعو کیا، ادھر مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری قادیانیوں سے مناظرہ کر رہے تھے،

ادھر مولانا سید محمد علی مونگیری سجدہ میں دعا گو رہے زاری میں مصروف تھے، یہاں تک کہ کسی نے آکر سنایا کہ قادیانیوں کو شکست ہوئی اور وہ جوتے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تب جا کر مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے سجدہ سے سر اٹھایا۔

دوسرا فتنہ ”روشن خیالوں“ کا تھا جنہوں نے ایک بڑا ادارہ قائم کیا، اس جماعت کے لکھنے والوں نے دین کے حقائق کو بدل کر پیش کیا، اس کی وجہ سے اسلامی عقیدہ میں ایک تزلزل اور خطرہ پیدا ہوا، ان روشن خیالوں کا سب سے بڑا نشانہ غیبی حقائق اور معجزات تھے، وہ معجزات کی ایسی تاویل کرتے کہ وہ معجزہ ہی نہ معلوم ہوتا، اپنی تفسیروں میں انہوں نے خاص طور سے اس پر زور دیا۔

ندوۃ العلماء نے اس طبقہ کو راہ راست پر لانے کے لئے اپنے نصاب میں انگریزی کا اضافہ کیا، اس کے ساتھ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نئے اسالیب میان اور نئے طرز فکر سے طلبہ واقف ہوں اور کون سا فتنہ کہاں اٹھ رہا ہے، اور کیوں یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، اور کس زبان اور اسلوب میں اٹھ رہے ہیں ان سے واقف ہوں۔

ان روشن خیالوں کے مقابلہ کے لئے علامہ شبلیؒ کا قلم چلا، پھر مولانا سید سلیمان ندویؒ اور مولانا عبدالباری ندویؒ کا قلم چلا، پھر تو ندوی فضلاء نے ان فتنوں کا بھی تعاقب کیا جو عالم عربی میں قومیت عربیہ اور ”تجدد“ و ”تنور“ کے نام سے اٹھے تھے۔

ندوۃ العلماء کے بانیوں اور منتظمین نے ہمیشہ نصاب کو ”وسیلہ“ سمجھا ”غایت“ نہیں، غایت و مقصد میں ترمیم نہیں ہوتی لیکن وسیلہ میں ترمیم ہوتی ہے، درس نظامی میں بھی برآمد ترمیم ہوتی رہی، ہمارے والد صاحب مولانا

حکیم سید عبدالحیؒ کا فاضلانہ مقالہ ”ہندوستان کا نصاب درس اور
عہدِ بعثت اس کے تغیرات“ کا آپ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ کس
دور میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اور کب اس میں تبدیلیاں ہوئیں، اس
طرح ندوۃ العلماء نے اپنے نصاب میں تاریخ و جغرافیہ کا بھی اضافہ کیا۔

عربی زبان کی تدریس ایک زندہ زبان کی حیثیت سے
عزیزو! ندوۃ العلماء کے بانیوں اور اسکے روشن ضمیر کارکنوں نے اس
وقت یہ محسوس کر لیا کہ اب تک دینی مدارس میں عربی زبان اس حد تک پڑھائی
جا رہی ہے کہ تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابیں سمجھ سکیں (اللہ تعالیٰ ان مدارس کے
بانیوں کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے) لیکن اب جو دور آنے والا ہے اس میں
اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب تو عربی زبان کو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے کہ
وہ دعوت اور تصنیف و تقریر کی بھی زبان ہے، پڑھایا جانا ضروری ہے، اس زمانہ میں
ہندوستان کا عالم عربی سے زیادہ تعلق بھی نہیں تھا، صرف حجاج کی حجاز آمد و رفت رہا
کرتی تھی، حیرت ہوتی ہے کہ مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے حجاز کے دوران قیام
میں ہمارے والد صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہاں ایک عالم جن کو عربی پر بڑی قدرت
ہے، عربی میں اچھی تقریر کرتے ہیں، میں ان کو راضی کر رہا ہوں، کہ وہ دارالعلوم
جائیں، اور وہاں عربی زبان کا درس دیں، آپ اس کا خیال رکھئے کہ طلبہ کو عربی زبان
میں مہارت پیدا ہو، اور اس میں وہ تقریر کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی صاحب ڈاکٹر حکیم مولوی سید عبدالحی
صاحبؒ کی نگرانی و ہدایت پر ندوۃ العلماء نے عربی کے ابتدائی نصاب کی ترتیب کا
کام شروع کیا جو اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک تھا، اور وہ عالم عربی میں بھی

مقبول اور کہیں کہیں رائج ہوا۔

اپنی استعداد کیسے مضبوط بنائیں

عزیزو! دنیا کی تمام زبانوں میں عربی زبان سب سے زیادہ حساس، ذکی الحس اور غیرت مند زبان ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی زبان ہے، پیغامِ الہی کی زبان ہے، تعلیماتِ نبویؐ کی زبان ہے، اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں ایک اعراب جو کسی اور زبان میں نہیں، دوسرے مختلف المخارج اور مختلف الاصوات حروف جو دوسری زبان میں نہیں، ذرا سی غلطی سے زیر کو زبر اور منصوب کو مجرد پڑھنے اور ث کو س کی طرح بولنے سے سب پر پانی پھر جائے گا، آپ ایسی استعداد بنائیے کہ صحیح اعراب پڑھ سکیں، اور صحیح مخارج سے حروف کو ادا کر سکیں۔

ایک بار ہمیں جامعہ دمشق میں جس کا وائس چانسلر ایک عیسائی فاضل تھا اور جس کے جلسہ میں فضلاء دمشق اور ممبران پارلیمنٹ شریک ہونے والے تھے فلسطین کے قضیہ پر مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی، ہم ”العوامل الاساسية لكارثة فلسطین“ (اللیہ فلسطین کے بنیادی اسباب) کے موضوع پر مقالہ لکھا، اس کو جلسہ میں پڑھنے سے پہلے احتیاط کے طور پر علامہ بهجة البیطار کی خدمت میں گئے، اور عرض کیا کہ آپ ہمارے استاد مولانا سید سلیمان ندویؒ کے دوست ہیں، براہ کرم آپ ہمارا یہ مقالہ سن لیجئے کہ شاید کوئی غلطی ہو، انہوں نے فرمایا کہ نہیں تم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم ماذا خسرو العالم کے مصنف ہو، پھر بھی ہم نے ان کو اپنا پورا مقالہ سنا دیا، انہوں نے کہیں نہیں ٹوکا، ہم سے کہا کہ آپ ال کے استعمال کرنے میں بہت محتاط ہیں۔ ہندوستانی علماء جاوے جالغ لام استعمال کرتے ہیں، پھر انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک ہندوستانی عالم ایک عرب عالم

کے پاس آئے اور کہا کہ انا ذاہب من المکة الی مدینة فهل لک حاجة؟ اس جملہ کو سن کر ان عرب عالم نے کہا کہ حاجتی الوحيدة أن تاخذ الالف واللام من مکة وتضعهما علی المدینة الف لام ان عالم صاحب نے مکہ پر لگا دیا، جبکہ اس پر الف لام نہیں آتا۔

ہم سے بعض عربوں نے شکایت کی کہ ہندوستانی عالم دواعی آتے ہیں، مساجد میں ان کی تقریر کا اعلان ہوتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چند ہی جملوں کے بعد بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو عرب ممالک نہیں جانا ہے، آپ کو جانا ہے، لیکن ملازمت کے لئے نہیں، امام و خطیب بن کر نہیں، صرف پیسہ کمانے کے لئے نہیں، بلکہ داعی بن کر، یا معلم بن کر جانا ہے، آپ ابھی سے درسی استعداد پختہ کریں تاکہ کوئی اعرابی غلطی نہ ہونے پائے، جو بھی درسی کتاب پڑھیں، پوری توجہ اور انہماک سے اسکی تیاری کریں، اپنے فاضل اساتذہ سے معلوم کریں کہ ان کی مستند شرحیں اور مصادر و مراجع کون سے ہیں، پھر ان کا گہرا مطالعہ کریں، اور پھر پوری علمی تیاری کریں۔

آخری بات

آخری بات یہ ہے کہ آپ علوم دینیہ میں رسوخ پیدا کیجئے، یہاں جو علمی و دینی ماحول ہے، آپ کے جو مشفق اساتذہ ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، یہ فضا اور ماحول اور اساتذہ آپ کو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے، ہم نے مولانا محمد منظور نعمانیؒ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی ایک بڑی خصوصیت رسوخ فی العلم تھی، بہت سے علماء ایسے ہیں جو دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ان کو علم میں

رسوخ نہیں رہتا۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے صحیح الفکر بنا کر کامل مدرس اور پختہ کار مصنف اور مبصر بنا کر اور داعی بنا کر نکالے، اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں جیسے قادیانیت، الحاد و دہریت، اور روشن خیالی کے فتنے کہ دین پر کھلی تنقید کرتے ہیں، اور کفر و ایمان اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان سب فتنوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے، آخری بات یہ ہے کہ آپ سب کو حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے مسلک، ان کے مکتب خیال اور مدرسہ فکر پر چلنا ہے، اور اسی میں اپنی سعادت سمجھنا چاہئے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆

۱۳۸۵

عصری تعلیم حاصل کرنے والے مسلم نوجوانوں سے خطاب

یہ تقریر اکتوبر ۱۹۶۴ء میں لندن میں
اسلامک سنٹر کے زیر اہتمام منعقد کئے گئے
ایک جلسہ میں کی گئی تھی۔ جس میں
ہندوستان، پاکستان اور عرب ممالک کے
نوجوان بڑی تعداد میں شریک تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عصری تعلیم حاصل کرنے والے

مسلم نوجوانوں سے خطاب

مستقبل کی پیشن گوئی

میں نہ کوئی ولی ہوں نہ پیغمبر، نہ مجھے بزرگی کا دعویٰ ہے نہ پیشن گوئی کرنے کا شوق، لیکن میں اس وقت ضرور ایک پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے اس مجمع میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں، جو اپنے اپنے ملکوں کی زمام قیادت ہاتھ میں لیں گے، اور وہاں کی بڑی اہم ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، آپ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملکوں میں قیادت کی مسندیں اور رہنمائی کی کرسیاں آپ کی منتظر ہیں، میں آپ کی روشن پیشانیوں کی لکیروں اور خطوط میں.... آپ کے درخشاں مستقبل کو دیکھ رہا ہوں، کسی زمانہ میں کسی ملک کی قیادت حاصل کرنے کے لئے اور کسی ملک و قوم کو اپنے اقتدار و انتظام میں لینے کے لئے زور بازو اور تلوار کے جوہر کی ضرورت تھی، سکندر اور چنگیز وہاں کوئے نوکب شمشیر سے دنیا فتح کی اور قوموں کو مسخر کیا، اب اس کے لئے جنگی قوت کافی

نہیں، اس وقت قیادت اور اقتدار کیلئے علم کی طاقت کی ضرورت ہے، اس وقت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اور خود اسلامی ممالک جمہوریت کے جس راستہ پر چل رہے ہیں، اور جن حالات و مسائل کا ان کو سامنا ہے ان کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں کی سربراہی اور ان کی قیادت وہی لوگ کریں گے، جو جدید علوم سے واقف ہیں، مغربی زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں، اور جمہوری نظام میں اقتدار کے منصب تک پہنچنے کیلئے ضروری وسائل و مواقع حاصل ہیں، اس کی بناء پر امید کی جاسکتی ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے ذمہ داری کی ان جگہوں تک پہنچیں گے اور آپ کو اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، یہ آپ کے لئے ایک بڑا نازک امتحان ہے، ان ملکوں کی قسمت بڑی حد تک آپ سے وابستہ ہے، اور ان کے مستقبل کا انحصار آپ پر ہے۔

دنیا نئے اسلام کا مسئلہ

آپ جن ملکوں سے آئے ہیں، اور جہاں آپ کو اپنی تعلیم کی تکمیل کر کے واپس جانا ہے، یہ ملک عرصہ سے مسلمان ملک ہیں، اور وہ اب بھی اپنے اسلام پر قائم ہیں، اور آئندہ بھی ان کا اسلام پر قائم رہنے کا ارادہ ہے، یہ اسلام ان کو بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اس لئے ان کو انتہائی عزیز ہے، اور ان کی نظر میں نہایت قیمتی ہے، ان ملکوں میں مسلمانوں کی بڑی عظیم تعداد ہے، ان میں سے بہت سے ممالک اپنی آبادی اور مردم شماری کے لحاظ سے یورپ کے بڑے بڑے ملکوں سے بھی بڑے ہیں، اس عددی قوت و کثرت کے ماسوائے ملک خدا کی پیدا کی ہوئی دولتوں، ذخیروں اور بیش بہا خزانوں سے مالا مال ہیں، یہ وہ قدرتی دولتیں اور خزانے ہیں، جن کے بغیر مغرب کی گاڑی بھی نہیں چلتی، انھوں نے موجودہ

سائنس اور ٹکنالوجی کی نئی طاقت بخشی ہے، اس مواد خام کے لحاظ سے کوئی ملک اسلامی ممالک کا ہمسر نہیں۔

اسی طرح سے ان ملکوں کی مسلمان اقوام انسانی صلاحیتوں، زندگی کی توانائیوں اور اخلاقی طاقتوں سے بھرپور ہیں، ان میں اب بھی ایسی قوت عمل، جذبہ قربانی، ذوق ایثار، وفاداری اور جاں نثاری کا جذبہ ہے، جو دنیا کی کسی قوم میں پایا نہیں جاتا۔

جن لوگوں نے دنیا کی سیاحت کی ہے، اور وہ دنیا کی مختلف قوموں اور عوام کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان اسلامی ممالک کے مسلمان عوام سے کہیں کے عوام بہتر نہیں، ان میں بھی زندگی کا شعلہ فروزاں ہے، وہ اب بھی کسی مقصد کے لئے جان دے سکتے ہیں، اگر انکو صحیح قیادت مل جائے تو وہ اب بھی دنیا کی ایک عظیم طاقت بن سکتے ہیں، ان کا سا خلوص، ان کی سی سادہ دلی، ان کا اعتماد، ان کی گرمجوشی اور ان کا جذبہ اطاعت اب بھی کسی قوم میں پایا نہیں جاتا، لیکن یہ انتہائی افسوسناک حقیقت ہے کہ ان کی یہ صلاحیتیں عرصہ سے ضائع ہو رہی ہیں، ان ملکوں کی قیادتیں (LEADERSHIP) ان سے بالکل بے خبر ہیں، ان سے قائدہ اٹھانے اور ان کو راہ پر لگانے کی ان میں نہ صلاحیت ہے نہ آمادگی۔

اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس وقت دنیائے اسلام کا سب سے اہم اور عمومی مسئلہ کیا ہے تو میں ادنیٰ توقف کے بغیر کہوں گا کہ مسلمان عوام اور ان کے قائد ہیں، رہنماؤں کا فرق و تفاوت اور وہ ذہنی کشمکش جو عوام و خواص کے دو طبقوں میں اس وقت ہر اسلامی ملک میں برپا ہے، عوام مسلمان ہیں وہ اسلام پر ہی جینا اور مرنا چاہتے ہیں وہ مذہبی زبان و اصطلاحات کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، خدا اور رسول،

آخرت اور جنت، جہاد اور شہادت، رضائے الہی اور اجر و ثواب کے سوا ان کے لئے کوئی چیز بخش اور معنویت نہیں رکھتی، مذہبی دعوت اور نعرے کے سوا کوئی چیز ان کے خون میں گرمی، ان کے جسم میں حرارت اور ان کے اندر سرشاری اور چٹو دی کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتی ہے، یہی وہ اپیل تھی، اور یہی وہ نعرہ تھا، جس نے الجزائر کے مسلمانوں کو بچھو دیا، اور ان سے وہ قربانی کرائی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اسی کے سہارے ہر ملک کی جنگ آزادی لڑی گئی، یہ مسلمان شریعت اور اسلامی قانون سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے اعلیٰ اور افضل ہونے کے قائل ہیں، ان کو اسلامی معاشرت اور تہذیب سے محبت ہے، وہ اپنے ان ملکوں میں شریعت کے احکام کو نافذ، اسلامی زندگی کو رائج دیکھنا اور اللہ کے نام کا بول بالا چاہتے ہیں، اور اسکے سوا انکو کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔

ایک عظیم السیئہ

لیکن بد قسمتی سے جس طبقہ کے ہاتھ میں ان کی قیادت و رہنمائی ہے اور جو ان کے گلہ بان اور راہی بنے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اس ماحول، ان عقائد و جذبات اور ان تمناؤں سے بالکل الگ ماحول میں ہوئی ہے، ان کے ذہن کا سانچہ بالکل الگ تیار ہوا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ان ہی شہروں میں ہوئی، جہاں آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، ان کے اساتذہ مغرب نے ان کے ذہن پر یہ بات نقش کر دی ہے کہ اسلام کا دور ختم ہو گیا، اس نے اپنے اس محدود ماحول اور غیر ترقی یافتہ دنیا میں جس میں اس کا ظہور ہوا تھا، کسی قدر مفید خدمت انجام دی، لیکن اب اس ترقی یافتہ دنیا اور اس وسیع معاشرہ کے لئے اس کے پاس کوئی پیغام نہیں، اور اب وہ اس بدلی ہوئی دنیا میں کسی طرح فٹ نہیں ہو سکتا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قومیں تو

ایسی پر جوش مسلمان ہوں کہ ان میں آج بھی محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور محمد فاتح پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ قوموں کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا اسلام پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور وہ اسلام کے مستقبل سے مایوس ہیں، اور ان کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ لوگ یورپ کی تعلیم گاہوں میں اس لئے آئے تھے کہ یورپ سے ایسے وسائل و ذرائع حاصل کریں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، یہ یورپ اس لئے آئے تھے کہ یہاں سے سائنس، ٹکنالوجی، صنعت، اور اس طرح کے دوسرے فنون حاصل کریں جن میں یورپ کو مشرق پر پورا تفوق حاصل ہے، پھر وہ انہیں اسلام کے لئے مسخر کریں اور اسلامی مقاصد کا تابع اور خادم بنائیں۔

نئی نہر سوئز کی ضرورت

وہ یورپ اس لئے آئے تھے کہ یہاں سے علم حاصل کر کے شرق و مغرب کے درمیان ایک نئی نہر سوئز جو مشرق و مغرب کے درمیان مساویانہ و مشترک تبادلہ کا ذریعہ بنے، ایسی نہر جو مشرق سے ایمان و یقین اور عمل صالح کی دولت مغرب کو پہنچائے اور مغرب سے اسکے بے ضرر اور صالح و ساس زندگی مشرق کو منتقل کرے، لیکن افسوس ہے کہ جن لوگوں سے اس کام کی توقع تھی، اور جن کو یہ فرض انجام دینا تھا وہ مغرب کے محض نقال بن کر رہ گئے تھے، ان کا کارنامہ ہر قسم کی ذہانت، جدت، جرأت اور مجتہدانہ قابلیت سے عاری ہے، وہ امام اور پیشوا بننے کے بجائے مغرب کے محض مقلد اور اسکے خیمہ دار ثابت ہوئے۔

بقول علامہ اقبال۔

کر سکتے تھے جو اپنے زمانہ کی لہامت
وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو

یورپ میں تعلیم پانے والے نوجوانوں کی ذمہ داری
عزیز نوجوانو!۔۔۔ آپ مغرب اس لئے نہیں آئے کہ آپ موم کی طرح
پگھل جائیں، آپ اس لئے آئے ہیں کہ ایک نیا عالم تعمیر کریں، ابراہیم علیہ السلام
کے فرزند اور ان کے پیرو ہی ایسا عالم تعمیر کر سکتے ہیں، جن پاکباز، لہانت دار ہاتھوں
نے حرم تعمیر کیا انہیں کے نام لیوا اور انہیں کے پیرو نے عالم کی تعمیر کر سکتے ہیں،
آج دنیا زبان سے یہ کہہ رہی ہے۔

معمار حرم پابزہ تعمیر جہاں نیز

آپ کو نقالی سے بلند ہونا چاہئے

آپ مغرب اس لئے ہرگز نہیں آئے ہیں کہ یہاں سے واپس جا کر اہل
مشرق کو طوطوں کی طرح رٹا رٹایا سبق سنائیں، ہندروں کی طرح نقلیں بنائیں،
مشرق کو ایسے صاحب ہمت اور صاحب دانش انسانوں کی ضرورت ہے، جن میں
ایسی جرأت ہو کہ وہ مغرب سے کہہ سکیں کہ تو نے یہاں یہاں غلطی کی، جو اس کے
پورے نظام زندگی سے اعلان بغاوت اور اعلان جنگ کر سکیں، اور حضرت ابراہیم
کے الفاظ میں کہہ سکیں۔

كُفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تَوْمِنُوْا
يَا اللّٰه وَحَدُّهُ (الممتحنہ ۴۰) ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں تم میں ہمیشہ کے
لئے بغض و عداوت ظاہر ہو گیا، جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

لیکن وہ لوگ جن کو ایک ہی بات کہنی آتی ہو کہ مغرب نے تو سب صحیح

کیا، یہ لوگ مشرق کے کام نہیں آسکتے۔

اس وقت مشرق کو ان بلند حوصلہ، بیباک اور جری نوجوانوں کی ضرورت ہے جو مغرب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکیں۔

مغرب کے ان حاشیہ برداروں کی کوئی قیمت نہیں، جنہوں نے مغرب کو اپنے سروں پر سوار کر لیا ہے، وہ مغرب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور مشرق کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں، ترکی، انڈونیشیا اور مصر وغیرہ کے موجودہ قائد کسی مجتہدانہ کردار اور کسی تخلیقی قابلیت کا ثبوت نہیں دے سکے، آپ کی منزل ان سے بہت آگے ہونا چاہئے، انہوں نے مغربی اقتدار و افکار کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا، اور اسکے بدلہ میں مشرق کے لئے جو بھیک حاصل کی وہ قربان کی ہوئی دولت کے آگے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔

صرف سائنس دان اور انجینیر ہونا کافی نہیں

عزیزو! آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کو جنہوں — یہاں بھیجا ہے، ان کے لئے یہ کافی نہیں کہ آپ صرف اچھے سائنس دان، اچھے ڈیٹا سائنسٹس، اچھے انجینیر، اچھے آرٹسٹ اور مغربی زبانوں اور ادبیات کے اچھے ماہر بن کر جائیں۔

اگر آپ صرف سائنس دان، صرف انجینیر اور صرف قانون دان بنے تو آپ نے ملک کو صحیح فائدہ نہیں پہنچایا، آپ کو ان علوم میں مجتہدانہ قابلیت پیدا کرنی چاہئے، اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں تو آپ کو اسلامی قانون پر عبور حاصل کرنا چاہئے اور دنیا کے اصول و قانون کا گہرا مطالعہ کر کے اسلامی قانون کی برتری ثابت کرنی چاہئے، آپ کو اپنے ملکوں میں جا کر کہنا چاہئے کہ مغرب کا کس قدر بُرا حال ہے، وہ اس وقت پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، جو کسی وقت بھی گرنے والا ہے۔

اگر آپ نے مشرق میں جا کر کہا کہ مغرب سر تاپا خیر اور سر اسر بے عیب ہے تو آپ نے اپنی قوم کو دھوکا دیا، اور ایک خلاف واقعہ بات بیان کی، آپ کو یہاں سے واپس جا کر اپنے بھائیوں کو بتانا ہے کہ مغرب کے پاس کیا خوبیاں ہیں؟ اس کی قوت کا کیا راز ہے، اور ان کی زندگی کے کون سے پہلو قابل تقلید ہیں؟ اس طرح مغرب کی کوئی بیماریاں ہیں، جو اس کے درخت کو گھن کی طرح کھاتی جا رہی ہیں، وہ آج کس اخلاقی جذام میں مبتلا ہے، ہمیں اس کی کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کی کون سی چیزیں ہیں، جن میں مشرق کو اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کا مغرب سے طاقت اور اقتدار سے کوئی تعلق نہیں۔

ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں

اگر میں یہ بات دہلی، کراچی یا قاہرہ میں جا کر کہتا یا کسی اور مشرقی شہر کے قائدین کے سامنے پیش کرتا جو اپنی فکر اور تربیت میں پختہ ہو چکے ہیں، تو یہ بعد از وقت بات ہوتی، وہاں یہ باتیں کہنے کا وقت نکل چکا ہے، ذہن و فکر اور قلب و دماغ کے سانچے یہاں ڈھلتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنا عمل شروع کرتے ہیں، اس لئے کہنے کی جگہ وہی ہے، جہاں یہ سانچے بنتے ہیں، ابھی یہاں اس بات کا وقت نہیں نکلا، یہ سبق دراصل یہیں سنائے کا ہے، آپ ہی کو اپنے ملکوں کا قاعدہ و رہنما بننا ہے، آپ ہی کو اپنی قوم کی تعمیر کرنی ہے، اگر آپ کو اپنی قوم کی عظیم صلاحیت اور قیمت کا احساس نہیں پیدا ہو جائے، اور آپ کے دل میں اسلام کی زندگی کی صلاحیت اور اسکی اندرونی طاقت اور اسکی افادیت پر اعتماد پیدا ہو جائے، تو آپ نے سب کچھ پالیا۔

دعوتِ عمل

آپ کو جو ملک سپرد کئے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے اور اہم ملک

ہیں، اتنی بڑی سوسائٹی اور قوت کسی کو نصیب نہیں، آپ ان ملکوں کی اقتصادیات ان کی دولتوں اور ذخائر اور ان کی انسانی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے، اور ان کا نیا نقشہ بنائیے، اپنے علم و فن سے پورا فائدہ اٹھائیے اور اسلامی مقاصد کے لئے ان کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیے، بے لوث اور بے غرض خدمت کی مثال قائم کیجئے، اگر آپ نے ایسا کر لیا اور آپ نے اسلامی قیادت کا صحیح مقام حاصل کیا تو آپ کو دنیا اور تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گا، جو نہ کمال اتاترک کو حاصل ہوا نہ جمال عبدالناصر کو، نہ بن بلہ اور احمد سوکار نو کو، نہ دوسرے اسلامی ممالک کے قائدین کو۔

یہ محبوبیت و اعتماد احيائے ملت، اعلائے کلمۃ اللہ، اور بے لوث و بے غرض خدمت کا مقام ہے، جو تاریخ میں بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے، اس طرح یہ ملک اس ذہنی، اخلاقی اور طبقاتی کشمکش سے بھی نجات پائیں گے، جس میں ان قومی رہنماؤں نے ان کو بالکل غیر ضروری طریقوں پر مبتلا کر دیا ہے، جو ان قوموں کے مزاج، معتقدات و روایات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔

اپنے کو پالیجئے

آپ اپنی اور اپنی قوموں کی صلاحیتوں سے آشنا ہئے، خود اپنی ہستی، اپنی ترقی اور فتوحات کے عظیم اور وسیع امکانات کا انکشاف کیجئے، اور اپنی نامعلوم نئی دنیا کو دریافت کر کے ایک انقلاب پیدا کیجئے۔

آپ مجھے یا میری باتیں سمجھیں یا نہ سمجھیں اپنے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے کو پالیجئے۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر بننا نہیں میرا نہ بن اپنا تو بن

موجودہ دور کے بے چین ذہنوں
کو

مطمئن کرنا علماء کی سب سے بڑی
ذمہ داری ہے

مفکر اسلام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر انگیز،
چشم کشا اور رہنما تقریر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلبہ
واساتذہ کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں ہوئی تھی،
اس تقریر کی حیثیت اپنے گھر کے جائزہ اور محاسبہ ہی
کی نہیں، بلکہ یہ ایک تاریخی اور لہدی حقیقت ہے،
جس کا اندازہ اس تقریر کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے
سے ہوتا ہے۔

www

www

بسم اللہ الرحمن الرحیم

موجودہ دور کے بے چین ذہنوں

کو

مطمئن کرنا علماء کی سب سے بڑی

ذمہ داری ہے

میرے عزیزو!

دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ محفوظ ہے اور قابل اعتبار ہے، لیکن اس محفوظ تاریخ سے بھی بہت پہلے کی جو تاریخ محفوظ نہیں ہے اور قابل اعتبار بھی نہیں، اگر وہ تاریخ محفوظ ہوتی اور اس میں نبوتوں کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا یا سب آسمانی صحیفے جو اپنے وقت پر نازل ہوئے وہ سب بے کم و کاست محفوظ ہوتے ان صحیفوں کے نزول کا پس منظر اور ان کے حاملین نے صحیفوں کی روشنی اور ان کی مدد سے اپنے زمانہ کی انسانی نسلوں کو خدا سے جس طرح مربوط کیا، انھیں دین سے آشنا کر کے صحیح زندگی پر لگایا، اگر یہ محفوظ ہوتا تو یہ ثابت کیا جاسکتا تھا کہ ہر زمانہ میں

مبعوث ہونے والے نبی، اس کی نبوت اس کے پیغام، دائرہ کار، اس کی ذمے داریوں اور اس زمانہ کی ضرورتوں اور نسل انسانی کی کمزوریوں، طرز فکر اور ان کی زندگی کے ان مراتب میں جس کے ذریعہ سے علمی و عملی، اعتقادی و اخلاقی بے راہ روی اور ضلالت داخل ہوتی تھی۔ خاص ربط و مناسبت تھی۔ ہمارے پاس اس وقت جو محفوظ اور قابل اعتماد تاریخی ذخیرہ اور ریکارڈ ہے۔ اور قرآن مجید سے ہمیں جو رہنمائی اور اشارے ملتے ہیں، اس سے ہمارے اس دعوے کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور اس کے چند نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانہ میں مبعوث ہوئے، اس زمانہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس وقت کی پوری انسانیت توحید کے مفہوم سے نا آشنا ہو گئی تھی۔ اور پست ترین بت پرستی میں مبتلا تھی۔ شرف انسانی اور مسادات انسانی کا تخیل لوگوں کے ذہن سے بالکل فراموش ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عشق کا عملی تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اور قنایت و وارفتگی، اور اس کو ہر چیز پر ترجیح دینے کا تعلق بھی باقی نہیں رہا تھا۔

عزیزو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے جو دور شروع ہوا وہ تقریباً اس وقت تک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک حد فاصل ہے پچھلے اور بعد کے دور میں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ دنیا میں دو جو متواتر سلسلے ہیں، اگر اس کے لئے عنوان تلاش کریں تو دو عنوان ملتے ہیں، ایک ابراہیمیت کا دوسرے برہمیت۔ میں نے برہمیت میں ”نون“ کو قصداً شامل نہیں کیا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوگی۔ اور میرا مفہوم محدود ہو جائے گا۔ اور اس کا تعلق کسی خاص ملک و نسل اور خاص طبقہ سے سمجھا جائے گا۔ یہ دو متواتر سلسلے (ابراہیمیت اور برہمیت)

ہزاروں برس سے چل رہے ہیں، ایک میں توحید خالص ہے، جس میں انسانی شرف کا اعادہ اور تجدید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور فنایت کا تعلق ہے۔ اسی بناء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں توحید کا بار بار تذکرہ ہے، پورے پورے رکوع خصوصاً سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کی آیات میں۔ توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی تعلق، محبت، عشق، فنایت، فریفتگی، دار فکری اور جاں سپاری کا ذکر ہے جس کا ایک ثبوت حضرت ابراہیم کے عزیز فرزند حضرت اسماعیلؑ کے گلے پر چھری پھرنے سے ملتا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی:-

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ . یہ خصوصیات دین ابراہیمی اور شریعت لہ ابراہیمی کی ہیں۔ یہ مزاج لہ ابراہیمی اور دعوت لہ ابراہیمی کی خصوصیات ہیں۔

اس کے بعد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ سلطنتوں کی تنظیم اور صنعت انسانی کی ترقی کا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں خاص طور سے ملک سلیمان کا ذکر کیا ہے۔ رَبِّ هَبْ لِيْ مَلِكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاِحْدٍ مِّنْ بَعْدِيْ . اور سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ . اس کے بعد جنوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں ان کے لئے لوہے کو نرم کرنے کے سلسلے میں وَالنَّالَةَ الْحَدِيْدَ کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور صنعتوں کی وسعت و پھیلاؤ اور ترقی کا دور ہے، اس کی تنظیم کا دور ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یونان کا دور آتا ہے۔ جو فلسفہ مابعد الطبیعیات، ریاضیات اور طب کی ترقی کا دور کہلاتا ہے،

حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور اور ان کی پیدائش عین یونانی علوم کے ارتقاء کے دور میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہم خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اور ان کے لئے مائدے کے نزول کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ معجزات کا کثرت سے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو ماحول تھا ان میں اور حضرت عیسیٰ کے معجزات میں بڑی مناسبت پائی جاتی تھی، لیکن حکمت الہی نے خاتم الانبیاء ﷺ کے لئے جس دور کا انتخاب کیا ہے وہ دور ہے انسانی ترقی کی وسعت و تنوع کا۔ زندگی کی وسعت، لطافت، تنوع، پیچیدگی، انسانی ضروریات کا، اور علوم و فنون سے انسانوں کے خاص شغف کا دور ہے۔ چونکہ آنحضرت خاتم الانبیاء ہیں، اور قیامت تک آپ کی تعلیمات کو باقی رہنا تھا اس لئے انسانی زندگی اور انسانی نسل کو اپنے اندر تمام ودیعت شدہ صلاحیتوں، توانائیوں اور کامیابیوں کا گویا ترکش خالی کر دینا تھا اور اس کے لئے اپنے پورے جوہر دکھانے تھے۔ اب اس کے بعد سوائے قیامت کے کوئی دور آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے انسان کو اپنی ذہانت، اپنے یافت و دریافت کے امکانات اور وسعتوں کا پورا اظہار کر دینا تھا۔ اس لئے کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا تھا اور نہ کوئی امت پیدا ہونے والی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب آپ کو عطا فرمائی جو ایک طرف تو ادب و بیان کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کا جواب کوئی انسان نہیں لاسکتا۔ حالانکہ عرب ادب و شاعری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ دوسری طرف قرآن مجید کے اندر علم کی وسعت کے لئے ایسے امکانات رکھے گئے ہیں اور ایسے اشارے کئے گئے ہیں کہ جب کبھی بھی علم

انسانی کی تحقیقات۔ خواہ کسی میدان کے ہوں۔ اپنی انتہا کو پہنچیں، تو قرآن مجید نہ صرف اس کے امکانات کو ثابت کرتا ہے بلکہ وہ گویا ان کے حقوق کو بتاتا ہے۔ چنانچہ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اور رَبِّ ذُنُوبِي عَلِمًا کے ذریعہ علم کی جو عظمت و وسعت اور اس کے لامحدود ہونے کو بیان کیا گیا ہے وہ صرف قرآن مجید میں ملتا ہے، اس کا ایک قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ اس امت کا دامن علم سے باندھ دیا گیا ہے، یعنی یہ امت علم اور عقل انسانی کے قافلے سے تفکر و تدبر کے کام اور تصنیف و تالیف کے کام سے کبھی بے تعلق نہیں ہو سکتی، یہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ اس امت کا سفر، اسکی سرگرمیاں اور اسکا ذوق و رجحان اور اسکی کامیابیاں علم کے دامن سے وابستہ رہیں گی۔

اسکا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی اس کی ابتدا اِقْرَأْ کے لفظ سے ہوتی ہے، اگر دنیا کے بڑے بڑے عقلاء کو بٹھا کر یہ سوال کیا جائے کہ آسمان کا رشتہ زمین سے پانچ سو برس کے بعد قائم ہونے والا ہے اور انسانوں کو ایک پیغام دیا جانے والا ہے، یہ بتائیے کہ وہ پیغام کس لفظ سے شروع ہو سکتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب کے ذہن میں مختلف الفاظ آسکتے تھے کوئی کہتا ”اپنے آپ کو پہچانو“ اس لئے کہ اس وقت الہی معرفت ناپید ہو چکی تھی۔ کوئی کہتا ”اعبد ربک“ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیونکہ صحیح عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی کچھ اور کہتا، شاید کوئی بھی یہ نہ کہتا اِقْرَأْ کے لفظ سے وحی شروع ہوگی۔ اس لئے کہ جس پر وحی نازل ہو رہی تھی وہ امی تھا۔ جس امت میں وہ مبعوث ہوئے تھے وہ امی تھی۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔ جس کو یہودی امی کہتے تھے اور جس ملک میں اس کو مبعوث ہونا تھا وہ امی تھا۔ جس

شہر میں وحی نازل ہو رہی تھی ڈھونڈنے سے شاید سارے مکہ میں دو چار قلم مل سکتے ہوں، پڑھے لکھے انسانوں کے لئے دنیا میں بہت سے لفظ ہیں، عرب کاتب کا لفظ بولا کرتے تھے، گویا سب سے بڑا امتیاز جو اس ملک کا سمجھا جاتا تھا وہ قلم سے کام لینا تھا۔ وہاں تحریر سب سے زیادہ مشکل چیز سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر علم کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے پورا کرنے کی جو غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے اور آئیں امت اور علم کے درمیان جو رشتہ اس نے رکھا ہے اسے ہم مقناطیس سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسی لئے ہر دور میں اس امت کا علم سے رشتہ باقی رہا ہے اور اس نے ہر دور میں نئے نئے شہسواروں، نئے نئے ماہرین فن اور جہنیش انسانوں کو یہ امت پیدا کرتی رہی ہے اور اس میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا موقع دیتی رہی ہے، اگر کوئی ایسا انقلاب نہیں آتا جس میں صلاحیتیں بالکل مسخ ہو جائیں اور انسانی ذہن معطل ہو کر رہ جائے اور کام کرنا چھوڑ دے، جب تک علم کا سفر جاری رہے گا مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، خواہ ان کا تعلق تمدنی، علمی، معاشرتی اور سائنس اور اقتصادی امور ہی سے ہو۔ مذہب کی روشنی میں ان مسائل کو براہ حل کیا جاتا رہے گا۔ مثال میں صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور امت کے دیگر ائمہ مجتہدین کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ محض اتفاقی بات نہیں کہی جاسکتی۔ صحابہ کرام میں ایسے ذہین اور جہنیش انسان تھے جنہوں نے روم و ایران جیسی ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کا مقابلہ کرنے میں ایسی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ جس کی نظیر کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے جہنیش قانون ساز تھے کہ انہوں نے زندگی اور دین کے رہنما اصولوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے میں ایسی غیر معمولی صلاحیت

کا ثبوت دیا کہ اس پورے عہد میں یہ صلاحیت نہ رومیوں میں تھی، نہ ایرانیوں اور نہ یونانیوں میں تھی، نہ کسی اور قوم میں۔ یہ لوگ اپنے زمانہ کے چمنیں ترین انسان تھے اور ان کے کارنامے صدیوں پر محیط ہیں۔ ان کے کارناموں کی صحیح عظمت و اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ آج آسانی سے نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ کوئی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ جب یونانی علوم عربی میں منتقل ہوئے تو علمی حلقوں پر کتنا غیر معمولی سحر تھا۔ اور کس طرح لوگ ان کے سامنے مبہوت اور ششدر تھے۔ اور کس طرح فیشن کے طور پر لوگ باتیں کرنا اور ان کی نقل کرنا فخر و اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ امام ابو الحسن اشعری، سیدنا عبدالقادر جیلانی، امام غزالی، مولانا جلال الدین رومی، شیخ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، خواجہ بہاؤ الدین، امام ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور دیگر چمنیں شخصیتوں کو اپنے وقت پر پیدا کیا۔ جنہوں نے زمانہ کا رخ پھیر دیا۔ خطرات کا انہوں نے پوری جرأت سے مقابلہ کیا۔ نوجوان نسلوں کے دل و دماغ کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے ایمان و یقین کی بنیادیں از سر نو فراہم کیں۔ بالکل یہی مرعوبیت ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی تہذیب اور جدید سائنس کے بارے میں تھی اور کس طرح لوگ یورپ کی سائنس اور ٹکنالوجی پر ایمان لاتے تھے۔ اور اس سے ایسے مبہوت ہوتے تھے کہ اگرچہ دین کا صاف انکار نہیں کرتے تھے، لیکن کشمکش میں ضرور مبتلا ہو گئے تھے۔ اس زمانہ کے راسخ العقیدہ خاندانوں کے مشائخ اور صالحین کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے والدین کی سرپرستی اور بزرگوں کی صحبت ان کو نہ ملی ہوتی اور ان کے آغوش میں انہوں نے تربیت حاصل نہ کی ہوتی، تو ذہنی و اعتقادی ارتداد عام ہوتا اور پورا ہندوستان اس کا شکار ہو جاتا۔

اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عین وقت پر دستگیری نہ فرماتا تو نہ معلوم اس ملک کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ اور یہ صرف ہندوستان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جب بھی اسلامی تاریخ کے طویل دور میں اس طرح کے حالات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ایسے افراد پیدا کئے جنہوں نے اس امت کا رشتہ دین سے باقی رکھا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہئے۔

ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مہم کو جاری رکھیں۔ ہم یہ بات اپنے عزیز طلبہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کسی جماعت میں کسی بڑے عالم و مصنف کا اور مفکر کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ ادارے یہاں تک کہ ادیان و مذاہب بھی تاریخ سے نہیں چلتے بلکہ وہ تحریک اور تسلسل سے چلتے ہیں۔ وہ اپنی افادیت اور صلاحیت ثابت کرنے سے چلتے ہیں، کوئی دینی تحریک کوئی بڑا مفکر پیدا کر دے، بلند قامت اور دیو پیکر مصنف پیدا کر دے، تنہا یہ کافی نہیں ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کبھی اپنی جماعت کے کارناموں پر فخر کرنے کی کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر قوائے فکریہ میں تطل ہو جاتا ہے اور اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایک عرب شاعر نے بڑے لطیف انداز میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ :-

الہی بنی تغلب من کل مکرمۃ

قصیدۃ قالہا عمر و بن کلثوم

بنو تغلب کو ہر قسم کے مردانہ کارناموں اور کسی بڑی فتح کے حاصل کرنے اور کسی بڑے اقدام سے صرف ایک بات نے روک رکھا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ صرف عمر و بن کلثوم کا قصیدہ پڑھتے اور سردھنتے رہتے ہیں۔ یہ مرض جماعتوں میں بھی پیدا

ہوتا ہے اور اداروں میں بھی کہ وہ جماعتیں ان کے لئے سرمایہ فخر، بانی جماعت یا اس جماعت کے کسی نامور فرد کی تصنیفات، تحقیقات اور اس کی ذہنی بلندی ان کے لئے سرمایہ فخر بن جاتی ہے۔ لیکن اس سے کام نہیں چلتا، جماعت ہو، کوئی ادارہ ہو یا مدرسہ، بلکہ میں اس سے باہر نکل کر کہتا ہوں کہ امت اسلامیہ کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دور میں غزالی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا، اور ہم نے فلاں فلاں شہر بسائے، سر قند و خنار اور غرناطہ، اشبیلیہ اور دہلی ہم نے بسائے۔ بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں اور اپنے دور کی ذہنی و اعتقادی بے چینیوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ ان کے اسباب و محرکات تلاش کریں دینی حقائق اور اصول و تعلیمات اور زندگی کے واقعات اور زندگی کے عملی مسائل کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہر دور میں اسلامی قانون کی برتری کو ثابت کریں۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ اس در کا سب سے بڑا مجدد وہ ہے جو اسلامی قوانین کی برتری دوسرے نمونے کے مقابلہ میں ثابت کرے، علامہ اقبال نے جو بات آج سے ساٹھ برس پہلے کہی تھی وہ آج کے زمانہ میں ایک عملی حقیقت بن گئی ہے۔

آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہم لوگ اس کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت خصوصاً عائلی قوانین کی معقولیت، افراد اور خاندانوں کے حقوق کی ضمانت کے لئے اس کا سب سے بہتر ہونا ثابت کریں۔

ہم اپنے عزیز طلباء سے یہ کہیں گے کہ وہ مطالعہ، محنت سے علوم پر مابہرہ دسترس حاصل کریں پھر جدید مسائل سے واقف ہوں اور ان کا دین کی روشنی میں

حل پیش کریں۔ دینی علوم میں اتفاق و گہرائی اور جدید علوم سے واقفیت اور اس کے بارے میں چلک اور نرمی کا موقف ان دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے۔

ندوۃ العلماء کو فخر ہے کہ اس کا انتساب مولانا سید علی مونگیری جیسے بالغ نظر اور روشن ضمیر اور سیرۃ النبی کے مصنف علامہ شبلی جیسے متکلم وقت، مؤرخ زمانہ اور سیرت نگار یگانہ اور ادیب سے ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ آج تک علمی و دینی مسائل پر قلم اٹھانے اور ان کو سنجیدہ و موثر طریقہ سے پیش کرنے اور ذہن نشین کرنے کے لئے کم سے کم میرے علم میں علامہ شبلی کے اسلوب سے بہتر کوئی اور اسلوب نہیں۔ ان ہی کے نقش پر سید سلیمان ندوی، عبد السلام ندوی اور دوسرے تربیت یافتہ حضرات ہوئے۔ جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر اس سلسلہ کو جاری رکھا، لیکن یہ تھکانی نہیں اور آپ جب اصلاح کا جلسہ کریں تو مجبور ہوں کہ ان ہی حضرات کا نام لیں۔ اور اس فرست میں اضافہ نہ ہو۔ یہ اس ادارہ کے زوال اور انحطاط کی دلیل ہے۔ اور پوری امت کے لئے خطرہ ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی دائرے میں اس معیار کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ جو مطلوب ہیں۔ بعض پڑوسی اسلامی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بھی یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ وہاں بھی اب ایسی علمی و فکری قیادت موجود نہیں، جو اس نوجوان نسل کی تشفی کا سامان فراہم کر سکے جو براہ راست یورپ سے پڑھ کر آرہی ہے۔ کوئی ایسا رسالہ نہیں جس میں جدید تمدنی مسائل کا دین کی روشنی میں حل پیش کیا جاتا ہو۔ زبان و علم اور تحقیق کا معیار گر گیا ہے۔ ہر رسالہ اپنی جماعت اپنے مسلک اور اپنے مخصوص سلسلہ کے بارے میں مضامین شائع کرتا ہے۔ اگر کوئی تنظیم یا جماعت ہے تو وہ موجودہ حکومت سے

بے اطمینانی ظاہر کرنے اور محدود جماعتی و گروہی اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لئے تنگ و دو کر رہی ہے۔ یہ صورت حال بڑی خطرناک ہے کہ علماء جن کا کام ہی یہ تھا کہ نوجوان نسلوں کا اعتماد اسلام پر بحال کریں۔

اسلام کی حقانیت اور اسکی لبدیت و صلاحیت کو ثابت کریں اور زندگی کے تمام مسائل میں اس کی افادیت کو ثابت کریں۔ وہ ذاتی و سیاسی مفاد میں الجھ جائیں۔ اگر اس امت میں بڑے بڑے صالحین اور اتقیا اور دین پر جان دینے والے موجود ہوں جب بھی یہ ضرورت باقی رہے گی۔

ترکی کے المیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء نے اس دور کے تقاضوں اور نئی نسل کی بے چینی کو رفع کرنے اور اسلام کو سیاسی، فکری، اجتماعی مسئلہ، انتظامی اور قائدانہ حیثیت سے اس کی ہر تری ثابت کرنے کی صلاحیت کا ثبوت نہیں دیا۔ جس کی وجہ سے ترکی لادینیت کی راہ پر لگ گیا، یہی خطرہ مسلم ممالک کے لئے موجود ہے۔

میرے عزیزو! آپ کا اولین اور حیادی فرض ہے کہ آپ اس کام کے لئے اپنے کو تیار کریں۔ اور ذہنی و فکری اور علمی قیادت کے خلاء کو پیدا نہ ہو۔ دیں اور نہ معلوم یہ مرحلہ کب آجائے، یہ مرحلہ اگرچہ ہر وقت موجود ہے یہ بات جب ہوگی جب آپ پوری محنت کریں، ماہر اساتذہ سے علوم حاصل کریں، ان میں مہارت اور دسترس پیدا کریں، پورے شوق و احترام سے یہ علوم حاصل کریں۔ پھر ایک موضوع کا انتخاب کریں۔ پہلے اجمالی طور پر پھر تفصیلی طور پر مطالعہ کریں۔ علامہ شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی کی مسند زیادہ دنوں تک خالی نہ رہنا چاہئے، اسکو آپ کو پڑھ کرنا ہے۔ بغیر کسی تخصیص کے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے

آپ کا فرض ہے کہ سب سے پہلے جدید علم کلام، تمدنی مسائل اور نظام تعلیم کی اصلاح و ترقی اور علماء کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کو لیں۔ سب سے پہلے اس کا خیال ندوۃ العلماء کے بانیوں ہی کے ذہن میں آیا تھا۔ اس لئے آپ کو حق شفعہ حاصل ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ زمانہ کے حالات سے واقفیت پیدا کریں۔ علوم اسلامیہ پر آپ کی نظر گہری ہو۔ مگر ان کو پیش کرنے کے لئے علامہ شبلی کی زبان اور طرز تحریر، سید سلیمان ندوی کی وسعت معلومات اور سنجیدگی، مولانا عبدالسلام اور دوسرے فرزندان ندوہ کی ادبیت، اس کے ساتھ مولانا مسعود عالم ندوی اور مولانا ناظم ندوی کی عربیت اور عربی زبان پر قدرت کہ مشرق و مغرب میں عربی زبان ہی سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ اس غلاء کو بڑ کرنے کی کوشش کریں اور اس علمی و فکری اور دعوتی تسلسل کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆

☆☆☆

خُدا کی بستی دوکان نہیں ہے

یہ تقریر ۲۷ جولائی ۱۹۷۸ء کو محکمہ
اوقاف کے صدر دفتر لاہور میں علماء و کلاء
اور دانشوروں کے سامنے اس استقبالیہ میں
کی گئی جو محکمہ اوقاف نے مقررہ کو دیا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خُدا کی بستی دوکان نہیں ہے

بعد حمد و صلوة :-

یہ دنیا ایک مقدس وقف ہے

حضرات علماء کرام، کارکنانِ محکمہ اوقاف و حاضرینِ مجلس!

میں محکمہ اوقاف کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں دعوت دے کر میری عزت افزائی کی، مجھے جب یہ دعوت ملی تو میں یہ سمجھا کہ ایک محدود تعداد میں وہ حضرات ہوں گے جن کا محکمہ اوقاف سے ذمہ دارانہ تعلق ہے، ان سے تعارف ہو گا اور میں محکمہ اوقاف کی کارگزاری یا اس کی سرگرمی کے جو میدان ہیں اس سے واقفیت حاصل کر کے مسرت حاصل کروں گا اور اپنی معلومات میں اضافہ کروں گا، لیکن جب یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج اس تقریب اور اس اجتماع کا موضوع ہے ”موجودہ دنیا میں اسلام کی ضرورت“ میں سوچتا رہا کہ اس موضوع سے اس قابلِ قدر محکمے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن میں نے فوراً ہی اس تعلق کا انکشاف کر لیا کہ حقیقت میں ہماری یہ دنیا بھی ایک مقدس وقف ہے، اور اس کے متولی بھی حقیقت میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں، جو اس وقف کے مقصد سے واقف ہوں اور واقف کے مقاصد و منشا سے ان کو نہ صرف دلچسپی ہو بلکہ وہ اس کے

وفا دار بھی ہوں۔

اس وقت دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا ایک ایسا مظلوم وقف ہے جس کے متولی اس کے مقاصد سے بالکل نا آشنا ہیں، بلکہ اس میں بھی میں نے بڑی احتیاط برتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وقف، کے مقصد و منشاء کے مخالف ہیں، اور ابھی تک وہ یہ بھی دریافت نہیں کر سکے کہ اس عالم انسانی اور اس کائنات کا واقف ہے کون؟ آپ حضرات کو خوب معلوم ہے اور عملی تجربہ ہے کہ سب سے پہلے تو واقف کا علم ہونا چاہئے، پھر واقف کا مقصد و منشاء معلوم ہونا چاہئے، پھر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ ہم اس کے امین ہیں، قرآن مجید میں اس ”تولیت“ کے لئے مختلف الفاظ آئے ہیں، مثلاً ایک جگہ بہت واضح طریقہ پر فرمایا ”وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ“ یہ استخلاف بھی ایک طرح کی تولیت ہے کہ خالق کائنات نے اس زمین کو پیدا کیا اور اس پر انسان کو بسایا، نسل انسانی کو پیدا کیا اور فرمایا ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“ یہ کہا کہ تم اصالتاً اس کے مالک نہیں ہو، بلکہ ہمارے خلیفہ کی حیثیت سے ہمارے منشا کے مطابق اس کا انتظام کرنے کے مکلف و ذمہ دار ہو، چھوٹے سے چھوٹے وقف کے لئے بھی قانون بنا ہوا ہے، اور اس کے بھی ضابطے ہیں، اور میں جس جگہ سے اپنی یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ اس کا ایک مرکزی مقام ہے، جس کی بنیاد اس پر ہے کہ ان اوقاف کی حفاظت کی جائے اور میں پوری توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کے امین ثابت ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ بد قسمت سر زمین اور یہ مظلوم و سنیع ترین وقف جس کی کوئی نظیر اوقاف کی تاریخ میں نہیں مل سکتی (اس لئے کہ اوقاف کی تاریخ تو بہت بعد کی ہے) خدا نے یہ عرصہ ارض، یہ سیارہ ایک وقف کی حیثیت سے بہت پہلے پیدا کیا تھا، اور انبیاء علیہم السلام کو ان کی

امتوں کو اور ان کے جانشینوں کو اس کا متولی بنایا تھا، یہ بھی ایک محکمہ اوقاف تھا، اور اس کے بعد آخری طور پر سید الانبیاء خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ فدائے ارواحنا و نفوسنا کو اور ان کی امت کو آخری طور پر اس کا متولی بنایا گیا۔

امت خود رو کھیتی اور جنگلی گھاس نہیں

آنحضرت ﷺ کی بعثت کی خصوصیت ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت منفرد بعثت ہوتی تھی، ان کی ذات کی بعثت ہوتی تھی، لیکن آپ کی بعثت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت بھی مبعوث کی گئی یعنی وہ امت خود رو کھیتی اور کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے، حشرات الارض کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے قرآن مجید میں، سنت نبوی میں، احادیث صحیحہ میں جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، وہ ذمہ داری کے الفاظ ہیں، اور انتہائی ذمہ داری کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا :-

کنتم خیر أمة أخرجت للناس. (مومنو!) جتنی امتیں (یعنی قومیں)

لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو۔

”اُخرجت“ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ امت کسی مقصد کے لئے پیدا کی گئی

ہے، انسانیت کی حفاظت اور فاطر کائنات کے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے

خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح اور صریح الفاظ ہیں

کہ فرمایا :-

”إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين“ اس میں بعثت کا لفظ

استعمال کیا گیا ہے کہ تم بھجے گئے ہو، تمہیں مقرر کیا گیا ہے، تمہیں نامزد اور نصب کیا

گیا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور ”میسرین“ سہولت پیدا کرنے والے کی

حیثیت سے، مشکلات پیدا کرنے والے کی حیثیت سے نہیں، اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا وقف ضائع ہو رہا ہو تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت اس کی مدد سے من جاتی ہے، وقف کی حفاظت کے لئے خواہ وہ مسجد کی شکل میں ہو چاہے یتیم خانہ کی شکل میں، خواہ کسی جائیداد کی شکل میں ہو، حکومت اپنے پورے اختیارات سے اور تمام وسائل سے کام لیتی ہے، اور آپ کو دن رات ان واقعات سے واسطہ پڑتا ہے۔

خدا کی بستی دکان نہیں ہے

لیکن کیسی قابلِ رحم حالت ہے اس وقف کی جس کے متولی غلط تصرف کر رہے ہیں، بلکہ اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور مالک بننے کے باوجود اس کے ساتھ دشمنوں کا سلوک کر رہے ہیں، قبرستانوں کا جیسا سلوک کر رہے ہیں، کسی قبرستان کا وہ حشر نہیں ہو گا جو اس معمورہ جہاں کا حشر ہوا، اس آبادی کو ویرانہ اور قبرستان بنا دیا گیا، بقول اقبالؔ۔

”جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ“

ایک دوسرے عظیم شاعر نے اہلِ یورپ کو خطاب کر کے کہا تھا۔ ع

”خدا کی بستی دکان نہیں ہے“

آپ کسی مسجد کو قمار خانہ بتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ سر زمین جس کے متعلق کہا گیا تھا ”جعلت لی الارض مسجداً وطہوراً“ میرے لئے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اس مسجد کو فرنگیوں نے قمار خانہ بنا دیا۔

میں سمجھا کہ یہ موضوع مقرر کرنے والوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اور اس وقف سے اس بڑے وقف کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ آپ کے

موضوع سے بالکل غیر متعلق نہیں ہے، آپ اس دنیا کی حالت پر نظر ڈالیں اور دیکھیں اس دنیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جن کو تعمیر کا کام کرنا چاہئے تھا، تخریب کا کام کر رہے ہیں، جن کو اسے امانت سمجھنا چاہئے تھا وہ اسکو ذاتی ملکیت نہیں بلکہ میراث سمجھ رہے ہیں، جن کو اس میں اس کی ضروریات اور وہاں رہنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہئے تھا، وہ ان کے جذبات اور ان کی ضروریات کے کھنڈر پر یا ان کے مقبروں پر اپنی عیش گاہیں تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت دنیا کی صورت کیا ہے؟ کسی وقف کا وہ بُرا حال کبھی نہیں ہوا ہوگا، جو اس وقت اس عظیم بلکہ وقفِ اعظم کا ان لوگوں نے کر دیا ہے، جو اس کے متولی بن بیٹھے ہیں، جو متولی نہیں بنائے گئے، غاصب ہیں، انہوں نے اس دنیا کی قبریں کھودنی شروع کر دیں اور پرانی قبریں ہی نہیں نئی قبریں بنانی شروع کیں اور افراد کی نہیں بلکہ قوموں اور ملکوں کی قبریں کھودنی شروع کر دی ہیں، اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسانیت کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، یہ سازش ہے، انسانیت کے خلاف، یہ سازش ہے اخلاق کے خلاف، یہ سازش ہے بقول اقبال دین و مروت کے خلاف، یہ سازش ہے، انسان کے مستقبل کے خلاف، بلکہ اب تو ڈر یہ ہے کہ انسان کے حال کے خلاف بھی سازش ہے، یہ وقف اس بری طرح ضائع ہو رہا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس پر آنسو بہانا چاہئے اور ہر انسان کو ناشی بن جانا چاہئے۔

اسلام کی عدالت قائم کیے جائے

اس وقف کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے خلاف پوری بنی نوع انسان کو اور پورے افراد بشر کو مدد دینی ہونا چاہئے، لیکن کس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے؟ کیا اقوام متحدہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے؟ آپ

کا ذاتی مقدمہ ابتدائی عدالتوں سے لے کر چیف جسٹس کی عدالت یا ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن یہ انسانی کنبہ جس کے خلاف یہ عالمگیر سازش کی گئی ہے، اور جسے خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے؟ اور اس وقف کو کیسے محال کیا جائے گا؟ قانون دانوں سے پوچھئے، اور انسانیت کے بھی خواہوں سے پوچھئے کہ کس عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا جائے، مشکل یہ ہے کہ مذعرا علیہ ہی جج ہے، اس مقدمہ کا کیا حشر ہوگا جس کا جج خود مذعرا علیہ ہے؟ اسی کے خلاف ہم مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں، اس مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لئے اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ عدالت قائم ہو جائے جہاں یہ مقدمہ دائر کیا جاسکے، وہ عدالت اس وقت دنیا میں موجود نہیں، وہ طاقت موجود نہیں جو اس مقدمہ کا فیصلہ کرے، اس میں دو صفتیں ہونی چاہئیں، ایک صفت عدالت، ایک طاقت، اگر آپ کسی دانشور کے سامنے، کسی انسانیت کے بھی خواہ کے سامنے مقدمہ لے جائیں تو وہ اپنا فیصلہ تو صادر کر دے گا، لیکن اس کو تنفیذ کے اختیارات نہیں آج کوئی مسلمان ملک اس پوزیشن میں نہیں جو انسانیت کی دادرسی کر سکے، بلکہ اپنے ملک پر جو ظلم اور خطرہ درپیش ہے، اس کو دور کر سکے، اس وقت المیہ یہ ہے پورے عالم انسانی کا کہ اس مقدس امانت میں جو ایک وقف کی حیثیت رکھتی تھی، خیانت کی جارہی ہے، اور دنیا میں خیانت کی کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی، اس مقدس امانت میں خیانت کی جارہی ہے، یہاں کی ہر چیز کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، جس کی لاشی اس کی بھینس اور جنگل کا قانون دنیا میں نافذ ہے، اس مقدس وقف کو جس کو خدا نے اہتمام کے ساتھ بنایا، قرآن مجید میں، صہبِ سہابی میں اس کا بار بار اللہ نے

ذکر کیا ہے، اس کا ایک مرتبہ کھدینا کافی تھا، لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اس طرح بنائی پھیلائی، اس طرح زمین بچھائی، آسمان کا شامیانہ نصب کیا، سورج کو اس کے لئے قندیل بنایا اور چاند کو اس کے ٹھنڈک اور روشنی کا ذریعہ بنایا، کھیتیاں لگائیں، اس پر باغات لگائے، اس میں چشمے بنائے، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو اس وقف کی عظمت معلوم ہو، آپ کو اگر بتایا جائے کہ کسی کاغذ میں یہ اندراج ہے کہ یہ وقف ایسے عظیم مقاصد کے لئے کیا جا رہا ہے، اور اس وقف میں اس بات کی صلاحیت ہے، اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے، اس میں اتنی عمارتیں موجود ہیں، اس میں ایک عظیم کتب خانہ ہے تو آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا، خدا نے زمین کو بنانے کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقف کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں، لیکن آج دنیا کا حال کیا ہے؟ یا تو کہیں صریح تخریب کا عمل جاری ہے، کہیں یہ حالت ہے کہ وسائل ہیں، لیکن مقاصد نہیں، سب کیا جاسکتا ہے، لیکن جن کے ہاتھ میں یہ وسائل ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح استعمال کریں؟ ان سے انسانیت کی فلاح میں کس طرح کام لیں؟ انسانیت کے دکھ درد کو ان سے دور کریں، انسان کو انسان سے ملائیں انسان کے دل سے عداوت اور کینے کا ماڈھ نکالیں اور محبت و اعتماد کو اس کی جگہ قائم کریں، انسان کو انسان کی مدد کے قابل بنائیں، ان کے پاس یہ مقاصد نہیں ہیں۔

مسیحیت اور یہودیت رہنمائی سے قاصر ہیں

یہ مقاصد صرف انبیاءِ علیم السلام کے ذریعے حاصل ہو سکتے تھے، اور سوائے اسلام کے ہر مذہب کا دامن ان سے خالی ہو چکا ہے، اور مسیحیت کا دامن تو

ایسا خالی ہوا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے، خالی ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دامن کو جھٹک دیا ہے، اور اس میں کچھ تھا اس کو دور پھینک دیا ہے، مسیحیت آج اپنی قوموں کی (جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس کی حلقہ جگوش ہیں) رہنمائی سے بالکل قاصر ہے، مسیحیت ان کی رہنمائی کرے، ان کی بے اعتدالیوں پر کوئی قدغن لگائے اور زندگی کی مشکلات میں ان کی عقدہ کشائی کرے، اس سب سے عاجز ہے، اس لئے کہ موجودہ مسیحیت وہ مسیحیت نہیں ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کے ذریعہ پہنچی ہے، یہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے جو یورپ میں آکر مسخ ہو گئی، یہودیت کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ اس سے پہلے جھوٹکی تھی، وہ چند رسموں کا نام ہے، نسل پرستی کا نام ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے گرد گھومتی ہے، اس کو دنیا کی کسی نوع، خاندان، کنبے سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ اس پوری نسل انسانی کی تخریب ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام قوموں میں بد اخلاقی، انتشار، انار کی پیدا کریں، ان کو دماغی اعتبار سے، روحانی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے دیوالیہ بنا دیں تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں شطرنج کے مہرے کی طرح کام کریں، ہم ساری دنیا کو اس طرح ذلیل کر دیں اور قوموں کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ہمارے قدموں پر آکر گر جائیں، یہ یہودیت ہے۔

اب اسلام رہ جاتا ہے جو زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے، موجودہ دنیا کو اسلام کی اس لئے ضرورت ہے کہ اخلاق برباد ہو رہا ہے، انہوں نے کاش کہ دنیا کو یتیم خانہ ہی سمجھا ہوتا، یتیموں کی طرح قوموں کے ساتھ سلوک کرتے، اس کو یتیم خانہ نہیں، قمار خانہ بنا دیا ہے، ہم اس پوزیشن پر بہت خوش ہوتے کہ دنیا میں قوموں کو یتیم سمجھ لیا جاتا، یورپ اس پر راضی ہوتا کہ سب یتیم ہیں، اور ساری دنیا

ایک یتیم خانہ ہے، اس کے ساتھ ہمدردی، نغمساری ہونی چاہئے، یہ بھی بہت غنیمت تھا۔

یہ دنیا شکار گاہ بنی ہوئی ہے

لیکن نہیں یتیم خانہ بھی نہیں، یہ دنیا شکار گاہ بنی ہوئی ہے شکاری نکلتے ہیں، ہتھیار لے کر اور قوموں کا شکار کھیلتے چلے جاتے ہیں، قوموں کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، آج جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کے نزدیک مشرقی اقوام کی قیمت، مسلم ممالک کی قیمت اتنی ہے کہ وہاں سے کچا مال (RAW MATERIAL) ان کو ملے، پٹرول ان کو پہنچتا رہے، اور اگر کوئی جنگ ہو تو یہ ان کے ذریعہ سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں ان کو اپنا سپاہی بنا سکیں، یہ گویا ایندھن ہیں، ان کے باورچی خانہ کا، بس اس کے سوا کوئی قیمت نہیں، آپ یقین مانئے۔

مرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے

جس کو اب اہل مغرب ”بلاد ناہیہ“ (ترقی پذیر ممالک) کہنے لگے

ہیں، ورنہ پہلے تو پسماندہ کہتے تھے، پسماندہ اقوام کی قیمت ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اچھا ایندھن ہے، جب آگ جلانا چاہیں، یہ اپنا مطبخ گرم کرنا چاہیں تو یہ قومیں اور یہ ملک ایندھن مہیا کریں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قوموں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، انہوں نے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا، بلکہ جمادات کا سلوک کر رکھا ہے، اور آج کوئی طاقت نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، سب اپنی طاقت اور اپنا جوہر کھو چکے ہیں، سب اپنا پیغام بھول چکے ہیں، اب اپنا کردار چھوڑ چکے ہیں، سب میدان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔

سارے انحصار اسلام اور مسلمانوں پر

اس وقت سارا انحصار مسلمانوں اور اسلام پر ہے، آپ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ اس ملک کی فکر کریں، معاشرہ کی اصلاح کی فکر کریں، اس وقت مسلم معاشرہ ہر ملک میں مرض کی ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے، کہ اس کی جلد خبر لینے کی ضرورت ہے، معاشرہ کا عیب یہ نہیں کہ وہ فاسد الاخلاق ہو گیا ہے، خطرہ کی بات یہ ہے کہ معاشرہ فاسد المزاج ہو گیا ہے، اور کسی معاشرہ کا فاسد الاخلاق ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، اس کے لئے سوتدبیریں ہیں، لیکن معاشرہ جب فاسد المزاج ہو جائے تو پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی، اس وقت اس معاشرہ کی خبر لینے کی ضرورت ہے محکمہ اوقاف اپنے وسائل کے ذریعہ اور ایک بہت بڑا وسیلہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ باثر اور قابل احترام ائمہ مساجد اور خطباء ہیں، یہ وہ ہیں جن کا عوام سے براہ راست ربط ہے، اگر ہمارا محکمہ اوقاف اس کے لئے تیار ہو جائے، اور وہ ائمہ و خطباء اپنی ذمہ داری سمجھیں اور جائے اختلافی مسائل چھیڑنے کے جو اس ملک کا انتشار بڑھائیں گے اگر وہ معاشرہ کی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں تو ملک کو بھی چائیں گے، اور عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے، آپ کو معلوم ہے، جس وقت قسطنطنیہ محمد فاتح کی یلغار کے نیچے تھا، محمد فاتح کی فوجیں داخل ہو رہی تھیں، اس وقت اس پر بحث ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح نے جو روٹی کھائی تھی عشائے ربانی میں وہ فطیری تھی، یا خمیری تھی، اس پر بڑی متکلفانہ بحثیں اور بڑی بڑی نکتہ بنجیاں ہو رہی تھیں، اور محمد فاتح کی فوجیں یلغار کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں داخل ہو رہی تھیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں بھی ایسے اختلافی مسائل نہ چھڑے ہوں کہ فاتح تمدن کی یلغار جاری ہو، فاتح تہذیب کی یلغار جاری ہو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغربی تہذیب فاتحانہ پیش قدمی

کر رہی ہے، ہماری اسلامی بنیادوں کو ہلارہی ہے، بلکہ ہماری چولیس اور ہمارے اس ملک کی چولیس بھی ہلارہی ہے، اسلامی معاشرت تبدیل ہو رہی ہے، اسلامی تمدن دم توڑ رہا ہے، مسلمان ذہنی و فکری ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں علم غیب کی بخشش ہو رہی ہیں، بشریت رسول کی بخشش ہو رہی ہیں، توقع نہیں کہ اس نازک دور میں جبکہ ہمارے سروں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، کوئی بخشش چھیڑے گا، لیکن اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنی ذہانت ان فروغی اور نزاعی معاملوں میں ضائع کر رہے ہوں، اور اپنی توانائی و طاقت اس میں برباد کر رہے ہوں، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خطرے کو محسوس کریں، آپ کا ملک ایک دور اے پر کھڑا ہے، اس موقع پر آپ متارح اسلام کو چانے کی کوشش کریں، جب یہ بچ جائے گی تو پھر ان مسائل کا موقع ہوگا، یہ بخشش مدرسہ کے اندر کی ہیں، یہ بخشش مدرسوں کے باہر کی نہیں، یہ میں نے ایک بڑی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اختلافات ہمیشہ سے تھے، نماز کے اندر بھی مذاہب اربعہ میں اور مذاہب اربعہ کے باہر بھی کتنے اختلافات ہیں کہ ان کو گنا جائے تو درجنوں کی تعداد میں نکلیں لیکن کبھی ان سے انتشار نہیں پیدا ہوا، انتشار اس وقت ہوا جب معتبیین و مدرسین مدرسہ سے نکل کر عوام میں آگئے، غلطی یہ ہے کہ ان مسائل کا فیصلہ چوراہوں پر کیا جائے، مسئلوں کا فیصلہ جلسہ عام میں کیا جائے، ان مسئلوں کو نعرہ بنایا جائے، ان مسئلوں کو عوام کے حوالہ کر دیا جائے کہ اس سے بجائے ایک دوسرے سے ملنے کے وہ جدا ہوں، ورنہ یہ بخشش تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، ان سے علم میں اضافہ ہوا، ذہانت میں اضافہ ہوا اور یہ تو زندہ انسان و زندہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر کوئی پیرے نہیں

بٹھا سکتا، اور اگر یہ شخص عوام میں آجائیں، اور ان سے سیاسی مقاصد حل کئے جائیں، جماعتی مقاصد حل کئے جائیں، ان سے اپنی بڑائی اور ذاتی مفادات کی حفاظت کا کام لیا جائے تو پھر یہ مضر ہی نہیں مہلک بن جاتی ہیں، یہ مسئلے فقہی ہیں، خالص علمی ہیں، کلامی ہیں، ان کو اپنے کتب خانوں میں رکھئے، ان کو عوام میں نہ لائیے، جو ہمارے معاشرہ میں مزید انتشار پیدا کرے اور مسلمان کو مسلمان سے الگ کرے اور مسلمان کو مسلمان سے توڑے اس کی کوئی گنجائش نہیں، مولانا رومؒ نے تو بہت معمولی سی بات پر کہا ہو گا۔

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

آپ کو جو مسائل درپیش ہیں وہ قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس سے ہم کو بڑی احتیاط برتنی چاہئے، علمی بحثوں کا کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا، میں تو ہرگز اس کی رائے نہیں دوں گا، اس لئے کہ میں طالب علم ہوں لیکن ان کو سیاسی تفریق، جماعتی تفریق کے لئے، جماعتی مقاصد سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے اور محض جاہ طلبی کے لئے اور اپنی بات اونچی کرنے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہئے، اس وقت ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے معاشرہ کی اصلاح کے کام میں لگ جانا چاہئے اور ملک کو اس تہذیبی و تمدنی ارتداد سے بچانا چاہئے۔

یہ محکمہ اوقاف جس کے دفتر میں ہم آج جمع ہیں، اس سلسلہ میں اہم کردار بلکہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے، اس لئے کہ ابھی تک خدا کے فضل سے عوام پر علماء کا اثر ہے، ائمہ کا اثر ہے، مساجد کا احترام ہے، منبر رسول اللہ ﷺ سے مسجد

کے محراب و منبر سے جو آواز بلند ہوگی دلوں کی گہرائی تک پہنچ جائے گی، وہاں ہمارے سیاسی لیڈر اور ہمارے منتظمین کی آواز نہیں پہنچ سکتی، جہاں ان واعظین کی خطیبوں کی اور علماء کرام کی آواز پہنچے گی، اس لئے اس آواز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اس اثر کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اتنے قابلِ قدر قابلِ احترام علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور ایسے مخلص مسلمانوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

توحیدِ خالص اور اتباعِ سنت کی دعوت

یہ تقریر مدرسہ فلاح المسلمین
تیندوا میں نگر رانے بریلی میں ۲۷ شوال
۱۴۱۹ھ کو نئے تعلیمی سال کے آغاز پر وہاں
کے عوام اور اساتذہ و طلبہ کے سامنے
کی گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُفٰی وَاَسْلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

میرے عزیز دوستو اور بھائیو! میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پر اپنے عزیز طلبہ کو جو اس علاقہ سے یا علاقہ کے آس پاس سے آئے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا ان پر بلکہ ان کے والدین پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسے مدرسہ میں دینی تعلیم کے لئے بھیجا جو ایک ایسی جگہ پر واقع ہے اور ایسے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو صحیح عقیدہ پر تھے۔ توحید خالص کے عقیدہ پر تھے اور اتباع سنت ان کا دستور تھا۔ اتباع سنت پر عمل تھا۔ اور شرک و بدعت سے ان کو سخت نفرت تھی، کسی کو گندگی سے اتنی نفرت نہیں ہو سکتی، نجاست سے اتنی نفرت نہیں ہو سکتی، ہمار یوں سے اتنی نفرت نہیں ہو سکتی، اور جسمانی درد و تکلیف سے اتنی وحشت اور پریشانی نہیں ہو سکتی جتنی ان کو شرک و بدعت کی باتوں سے نفرت تھی، اس علاقہ کا فیض بہت دور دور تک پہنچا، اس میں ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جن کی مثال تاریخ ملنا مشکل ہے تاریخ میرا موضوع ہے، تاریخ پڑھتا ہی نہیں بلکہ لکھتا بھی ہوں آپ سے کہتا ہوں، پورے و ثوق کے ساتھ اور مطالعہ کی روشنی میں کہتا ہوں کہ یہاں ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں کہ ہندوستان میں بھی بہت کم

ایسے مرتبہ کی ہستیاں پیدا ہوئیں، ان کو سارے ہندوستان نے مانا، اور ان کو سر پر بٹھایا اور آنکھوں میں جگہ دی، اور جب ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تو ایسے ادب کے ساتھ اور ایسی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ اس میں حضرت شاہ علم اللہ جو اسی علاقہ سے رائے بریلی چلے گئے اور وہاں قیام اختیار کر لیا۔ اور مسجد بنائی اور وہاں اللہ کا نام سکھانا شروع کیا۔ اللہ رسول کے نام سے لوگوں کو واقف کرانا شروع کیا۔ توحید و سنت کی تعلیم دی اور شرک و بدعت کی خباثت سے احتیاط کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا پورا عادی بنایا ان کے حالات میں کتابیں بھی ہیں اور ان کا تذکرہ دور دور پھیلا۔ ان کے بعد انہیں کے پوتے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا لوگ جنہیں امام المسلمین اور تیرہویں صدی کا مجدد مانتے ہیں اور ہم نے اپنے بزرگوں اور دیوبند کے بزرگوں اور اس کے آس پاس دہلی کے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنیؒ فرماتے تھے کہ حضرت سید احمد شہیدؒ وہ بزرگ تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام پر پورا عمل کر رہے ہیں، سید صاحب کی تحریک سے سارا ہندوستان متاثر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے راستہ میں شہادت پائی انکا یہ حال تھا کہ وہ جدھر سے گذر جاتے تھے کسی شہر میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جاتے تھے تو وہاں سے شرک و بدعت کا فور ہو جاتی تھی اور اس کا نام مٹ جاتا تھا، اور لوگ حرام پیشہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اخلاق ان کے سدھر جایا کرتے تھے، پاکیزگی ان میں پیدا ہو جاتی تھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، مخلوق خدا کا خیال پیدا ہو جاتا، بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات پر لکھی گئی ہیں، انگریزی میں بھی، اور عربی میں بھی، اردو اور فارسی میں بھی۔

ان کا ذکر کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے کر کے دیکھئے یہاں سے لیکر افغانستان تک سب ان سے واقف ہیں۔

ان کے بعد حضرت خواجہ احمد صاحب نصیر آبادی کی وجہ سے بہت دور تک اتباع سنت کا رواج پھیلا اور شرک و بدعت سے نفرت ہوئی اور پھر آخر میں حضرت مولانا سید محمد امین صاحب نصیر آبادی جن کے دیکھنے والے ابھی زندہ ہوں گے وہ بھی اس خاندان کی وجہ سے یہاں سے جو پور تک اور اعظم گڑھ تک اور آس پاس کے جتنے اضلاع ہیں ان میں سنت کا نور پھیلا اور توحید کا عقیدہ پھیلا، شرک و بدعت سے نفرت پیدا ہوئی جب ہم ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے، وہاں ایک بڑے عالم تھے، مولانا شبلی فقیہ، ان سے ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے اعظم گڑھ میں کوئی شرک و بدعت کو نہیں جانتا، نہ امام باڑے ہیں نہ شرک ہے نہ بدعت، ہم نے کہا الحمد للہ خوشی کی بات ہے، فرمایا جانتے ہو کیوں؟ ہم نے کہا فرمائیے، فرمایا کہ حضرت خواجہ احمد صاحب نصیر آبادی اور مولانا محمد امین صاحب کی وجہ سے، ان کی آواز وہاں تک پہونچی، یا قدم مبارک پہونچے تو کبھی کبھی شرک کا شر صاف ہو گیا۔

ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں، یہ مدرسہ ان کی دعاؤں کی مقبولیت کا نتیجہ ہے، کہ اتنے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ اتنا بڑا مدرسہ بنا، کہ کم جگہ ایسے مدرسے ہیں، اس مرتبہ ہم بہت دنوں کے بعد آئے مدرسہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں کئی سو طلباء رہتے ہیں اور اچھے اچھے استاد ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اور یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں ذہن میں جب چیز تازہ نہیں ہوتی تو وہ رسمی بن

جاتی ہے تو اس کا اثر نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی اس کا شکر ادا کیا کریں، نمازوں کے بعد شکر ادا کریں، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی بستی میں پیدا کیا اور ہم کو ایسے مدرسہ میں بھیجا اور ایسے مدرسہ کا ہمارے لئے انتخاب کیا جو صحیح عقیدے پر قائم ہے، توحید و سنت پر قائم ہے یہی بنیاد ہے۔

اگر توحید و سنت نہیں ہے تو چاہے ہوا میں اڑے، چاہے پانی پر چلے، چاہے سارے دن ساری رات نماز پڑھے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل چیز توحید و سنت ہے یہی دین کی بنیاد ہے، یہ دین اللہ کے رسولؐ لے کر آئے، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ دین کے ایک ایک حکم کا پابند ہونا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، شرک و بدعت کے سایہ سے دور رہنا ہے، اور دل سے اس سے نفرت کرنا ہے یہ دین کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔

قدیم مذاہب جو ناکام ہوئے وہ اس لئے کہ اخیر میں جا کر بے اصول ہو گئے کہ ان میں وہ غلط عقائد شامل ہو گئے، رسم و رواج شامل ہو گئے وہ مذہب، مذہب نہیں رہا بلکہ ایک رواج بن گیا، ان کے بزرگ یوں کیا کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ یوں کیا کرتے تھے، اس طرح عبادتیں کرنی چاہئیں، اس طرح بلانا چاہیے، اس طرح پہننا چاہیے، اس طرح تعظیم کرنی چاہیے، اس طرح بزرگوں کے مزار پر سر جھکانا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، کیسے کیسے رواج و فضول خرچی شادی بیاہ میں کیسی کیسی رسمیں شامل ہو گئیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔

ہندو مذہب کو دیکھ لیجئے، جین مذہب کو دیکھئے، سب رواجوں کا نام ہے، ہمارے خاندان میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے ہم تو یہ کریں گے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسولؐ کا حکم کیا ہے، دین کیا کہتا ہے کتابیں

اور آسمانی صحیفے کیا کہتے ہیں، حضور ﷺ کی سنت کیا کہتی ہے، اس سے بحث نہیں، ایسا ہوتا آیا ہے۔

”إِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (سورہ زخرف ۲۳)
ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے ہم تو وہی کریں گے۔

اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس مضمون کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہئے جب چیز بھولی بسر ہو جاتی ہے تو اس کا اثر نہیں رہتا، کبھی کبھی اس بات کو تازہ کر لینا چاہئے، سوچنا چاہئے، اپنے ذہن کو بیدار کرنا چاہئے کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، یہاں کیسے کیسے لوگ تھے، کیا ان کی دعوت تھی، کس چیز کے لئے انہوں نے قربانیاں دیں، جان و مال عزت و آبرو سب اس پر لگا دی وہ یہ کہ صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو کار ساز، کسی کو مددگار، اور کسی کو مشکل کشا، اور کسی کو حاجت روا نہ سمجھا جائے، وہی ہے جو دیتا ہے، وہی ہے جو عزت دیتا ہے، وہی ہے جو روزی دیتا ہے، وہی ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی ہے جو صحبت دیتا ہے، وہی ہے جو زندگی بڑھاتا ہے، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اس کا کام ہے پیدا کرنا، حکومت چلانا، انتظام کرنا۔

میرے عزیزو! پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کے والدین کو جزائے خیر دے گا۔ اور اللہ ان کا سایہ قائم رکھے، اگر زندہ ہیں اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے آپ کو کسی انگریزی اسکول میں نہیں بھیجا اور نہ آپ کچھ نہ جانتے کہ آپ کون ہیں اور کس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور کس لئے بنائی ہے، کس طرح اس کو راضی کرنا چاہئے، اور کیا اسکی رضا و خوشی کے کام ہیں، کیا ناپسندیدگی کے کام ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا

صحیح عقیدہ ہے کیا غلط عقیدہ ہے، کیا گمراہی ہے کچھ نہیں جانتے وہاں تو بس یہ ہے کہ فارغ ہو جائیں، کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنا گھر چلا سکیں، باقی نہ عقیدہ نہ اخلاقی نہ تربیت اور نہ صحیح انسانیت، کچھ نہیں، اس پر شکر ادا کریں کہ۔۔۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی جب چیز کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی تو آدمی اس کا شکر نہیں ادا کرتا، تو یہ بہت بڑی دولت سے محرومی ہوگی۔

”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ تم کو دوں گا، تو قرآن مجید میں شکر ادا کرنے کی اس کے جاننے کی اور محسن کے پہچاننے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو آپ شکر کریں کہ اللہ نے والدین کو ہمارے سر پرستوں کو توفیق دی جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا، تاکہ ایسی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کریں جہاں صحیح عقیدہ بتایا جاتا ہے، اور جہاں دین سکھایا جاتا ہے، اخلاق بتایا جاتا ہے، اور پیغمبر ﷺ کی محبت کی تعلیم اور سنتوں پر چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اگر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دیں گے، اور یہ کچھ نہ خیال کیا، بس درجہ میں گئے پڑھ لیا، کھانا کھالیا، نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں، یہاں کی خصوصیت ہے یہاں کی کیا تعلیم ہے، یہ کس بھیاں پر قائم ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَمَسْجِدًا أُسَسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ وَهُوَ مَسْجِدُ اللَّهِ
 کے خوف پر قائم کی گئی اس کی بھیاں رکھی گئی، وہ زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقدر فرمایا، کہ

آپ اس مدرسہ میں آئے جو صحیح عقیدہ کا مرکز ہے، صحیح العقیدہ قصبہ کے قریب واقع ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بانی اول مولانا محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے اسی جذبہ سے اسے قائم کیا کہ یہاں صحیح دین سکھایا جائے طالب علموں کو داعی بنایا جائے، ان کو معلم بنایا جائے، ان کو نمونہ بنایا جائے، نہ صرف خاندان کے لئے بلکہ قصبہ کے لئے بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر سارے عالم کے لئے ان کو تیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قسمت دین سے وابستہ کی ہے، ہم جو چیز بار بار پڑھتے ہیں تو خیال نہیں آتا، بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً پانچ چھ سو برس کے بعد یہ عزت انسانیت کو ملی ہے، صحیح نسل کو ملی ہے، ایک ہستی کو، ایک مخلوق کو جن کا نام محمد رسول اللہ ﷺ ہے جو مکہ کے رہنے والے تھے، نبوت کے لئے ان کا انتخاب فرمایا، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ امی تھے اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ بار بار آتا ہے اور اس کے معنی ہیں ان پڑھ، آپ نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی مکہ میں تعلیم کا رواج ہی نہیں تھا۔ یا آپ کو موقع نہیں ملا، اور ایسے حالات تھے کہ نہ وہاں مدرسہ سے تھے نہ مکاتب تھے تو آپ نبی امی ہیں، اور یہ قوم بھی امی کہلاتی ہے، کیونکہ وہ قوم بھی ان پڑھ تھی بلکہ وہ کہا کرتے تھے ”نحن اُمة اُمیون“ فخر کے طور پر کہتے تھے ہم ان پڑھ لوگ ہیں اس کو بے عزتی کی بات نہیں سمجھتے تھے، ایسے انداز سے کہتے تھے کہ اس پر فخر ہو، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کہ پڑھے لکھے لوگ معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی چالاکی کرتے ہیں، اس لئے وہ کہتے تھے کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ان کو تکلیف پہونچانا یا ان کی کسی چیز پر قبضہ کر لینا گناہ

نہیں ہے، یہ امی لوگ ہیں، انکو تکلیف دینے سے ان کی چیز پر قبضہ کر لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے آدمی جانوروں سے کھے، کہ اس کے مارنے ہنکا لینے یا تکلیف دینے یا کام لینے میں کوئی حرج نہیں،

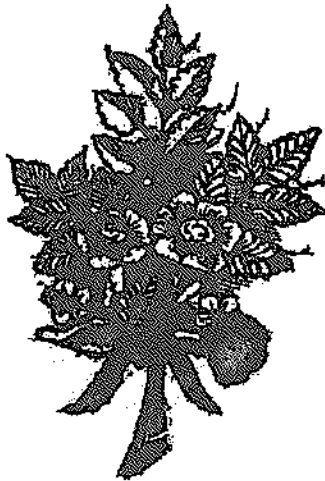
ایسے نبی امی پر ایسی امت امتیہ پر اور ایسے امی مقام و شہر میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور آسمان سے رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ اور جس چیز سے رشتہ قائم ہو رہا ہے، اور چھ سو برس کے بعد قائم ہو رہا ہے، اسکے پہلے پیغام میں کیا کہا جاتا۔ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہنے کی ”پورا قرآن شریف بھرا ہوا ہے اور آپ پڑھیں گے، اور عربی سمجھنے لگیں گے، کہ معلوم نہیں کیا کیا علوم اور اعلیٰ درجہ کے حقائق، اور کیا کیا خرابیاں ان کے اندر تھیں، وہ ایسی تھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو نشانہ بنایا جاسکتا تھا کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کرنا۔“ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اس کو مت کرنا۔ اور ایسے ہی بہت سی بد اخلاقیات تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس وحی کے ذریعہ جو پہلی تعلیم دی جا رہی ہے کہ پڑھو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتابوں کے مصنف ہیں لیکن ان کو ظلم کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، لوگوں کو غلام بنانے میں، اپنی خواہش پوری کرنے میں کوئی عار نہیں ہوتا۔ ایک ہندوستانی فلسفی لندن گئے وہاں کسی نے کہا کہ دیکھئے، چند گھنٹہ میں ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پیرس پہنچ سکتے ہیں، سمندر پار کر سکتے ہیں، تو ہمیں اڑنا بھی آتا ہے اور تیرنا بھی آتا ہے، انہوں نے کہا لیکن زمین پر چلنا نہیں آتا، زمین پر آدمی کی طرح چلنا نہیں سیکھا۔ متجربوں کی طرح چلتے ہو، خالوں کی طرح چلتے ہو۔“ بس خالی علم کافی نہیں ہے۔ بلکہ وہ علم جو اللہ کے نام سے شروع ہو، صرف یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے بلکہ اللہ کی محبت سے شروع ہو، اللہ کے خوف سے شروع ہو، اللہ کے

احکامات و ہدایات معلوم کرنے سے شروع ہو، ادب و تعظیم کے ساتھ شروع ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کے لئے یہ جگہ بھی انتخاب کی، اور آپ کو توفیق دی کہ قرآن وحدیث کا علم پڑھیں، جس سے عقائد صحیح ہوں کہ آپ گناہوں کی خرابی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہئے شکر ادا کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ ”لئن شکرتکم لازیدنکم“ اس پر شکر کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس جگہ کا اور اس مدرسہ کا انتخاب کیا، آپ کی عمر کے لوگ، کنبہ و خاندان کے بچے ایسے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں جہاں ہندی دیومالائی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور وندے ماترم پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن! اللہ نے آپ کو چھپایا۔ آپ شکر ادا کریں، استعداد پیدا کریں، اعتراف کریں انشاء اللہ عمر میں برکت ہوگی، یہی مقصد ہے کہ آپ کو صحیح عقائد معلوم ہونا چاہئے، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی صرف ایک خدا کی ذات ہے، خدا ہی پیدا کرنے والا ہے وہی جلالت والا ہے، ”اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے ”إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ اس میں نہ کسی نبی کا دخل ہے نہ کسی ولی و بلد ال کا دخل ہے نہ کسی فرشتہ کا دخل ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یاد رکھیے اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس کو چلانا، اور انتظام کرنا۔“

آپ ایسی جگہ ہیں جہاں صحیح عقیدہ کی تعلیم دی جاتی ہے، کتاب وسنت کی تعلیم دی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، یہاں مسجد بنی ہوئی ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور قرآن وسنت کی تعلیم دی جاتی ہے، جو دینی مسائل آپ کو حلال و حرام کے، جائز و ناجائز

کے یہاں بتائیں جائیں ان کو آپ گھروں میں پہنچائیں، اور نیت کریں کہ آپ ایسے علاقہ کے رہنے والے ہیں کہ جہاں کی آواز افغانستان اور غزنی تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ پہنچی جو اسی علاقہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بعد مولانا خواجہ احمد صاحب پیدا ہوئے جو بہت بڑے بزرگ تھے۔ بہت سے لوگ ان سے فیضیاب ہوئے اور ولایت پائی۔ اس کے بعد مولانا محمد امین صاحب جو دین کے داعی اور مبلغ اور شرک و بدعت کے سخت مخالف، جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، شرک و بدعت سے نفرت کرنے لگا۔ یہ باتیں ذہن میں تازہ رکھئے اور اساتذہ کو بھی چاہئے کہ وہ بھی یاد رکھیں۔ اور طلباء کو شوق دلائیں۔

اللہ تعالیٰ مولانا محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے ان کو اجر عطا فرمائے ان کے اعمال میں اس کو شامل فرمائے، اور جو لوگ مدرسہ کو چلا رہے ہیں اللہ انکی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور مدرسہ کو ترقی عطا فرمائے۔ (آمین)

مسلم دانشوروں کی ذمہ داری ذہنی و ادبی خود کفالتی

یہ تقریر اسلامک فاؤنڈیشن ڈھاکہ میں
۱۹ مارچ ۱۹۸۴ء کو ادیبوں، دانشوروں
اور تحقیقی کام کرنے والوں کی ایک مجلس
میں کی گئی۔ جس کا اہتمام اسلامک
فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسلم دانشوروں کی ذمہ داری ذہنی وادنی خود کفالتی

حضرات! مجھے بہت خوشی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اس دور ہنگامہ ویش کا اختتام ایک ایسی مجلس پر ہو رہا ہے، جس میں ملک کے دانشور فضلاء، تصنیفی و تحقیقی کام کرنے والے اور ادیب جمع ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور مبارک تقریب کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، اور وہ علاج و معالجہ کے ذریعہ خدمتِ خلق کا میدان ہے، میں اجازت چاہتا ہوں کہ پہلے میں دانشوروں سے (اور اگر مجھے معاف کیا جائے تو) اپنے ہم مذاق اور ہم پیشہ لوگوں سے خطاب کر لوں، ہم مذاق اور ہم پیشہ اس لئے کرتا ہوں کہ میں بھی لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں۔

میں آپ کے سامنے ایک تاریخی سوال یا ایک مہمہ رکھتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ساتویں صدی ہجری کے وسط میں تاتاری ایک نئی طاقت بن کر دنیا میں ابھرے، وہ وسط ایشیا کے ایک وسیع علاقہ لیکن ایک محدود ماحول میں، ایک ذہنی، فکری، مذہبی اور علمی حصار کے اندر زندگی گزار رہے تھے، سیکڑوں برس سے (اور ممکن ہے کہ ہزاروں برس سے) تالاب کی مچھلیوں کی طرح عمر بسر کر رہے تھے، خدا کی قدرت اور اسکی حکمت کہ وہ تاتاری اپنے اس حصار کو توڑ کر اور اس

دیوار کو پھاند کر باہر نکل آئے، اس وقت کی اسلامی سلطنت یعنی مسلم اسپاڑ بہت وسیع تھا، اور خاص طور پر ترکستان میں خوارزم شاہ کی سلطنت اس وقت عالم اسلام کی سب سے وسیع سلطنت تھی، لیکن مسلم معاشرہ میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور مسلم سوسائٹی کرپٹ CORRUPT ہو گئی تھی، اس میں دولت و حکومت، اور تہذیب و تمدن کی لائی ہوئی بہت سی ہساریاں پیدا ہو گئی تھیں، اس کے بالمقابل یہ تاتاری تازہ دم تھے، وہ نبوت کی تعلیمات سے نا آشنا تھے، لیکن چو خرابیاں قویٰ میں سستی، اور تعیش کار حجان پیدا کرتی ہیں، تعیش کار حجان نا انصافی لاتا ہے، نا انصافی شکایتیں پیدا کرتی ہے، ان سب چیزوں سے وہ محفوظ تھے، وہ جب خوارزم شاہ کی حکومت کی طرف بڑھے، تو وہ سلطنت اس مقابلہ کی تاب نہیں لاسکی، تاتاریوں کی انرجی ENERGY ویسٹ WASTE نہیں ہوئی تھی، وہ طاقت سیکڑوں ہزاروں برس سے ایک جگہ جمع تھی، غرض یہ کہ ان کا مقابلہ ایک تھکی ہوئی سلطنت اور ایک کرپٹ سوسائٹی سے ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے تاتاریوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت کو جو سب سلطنتوں کو اپنے اندر لے کر سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی، شکست دی، اور پورے عالم اسلام میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہا، یہاں تک کہ عالم اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ اس زمانہ میں تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن سمجھا جانے لگا، اور ایک ضرب المثل کی طرح یہ جملہ اس زمانہ میں مشہور ہو گیا تھا، جو تاریخ میں انہیں لفظوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ جملہ تھا، ”اذا قيل لك ان التتر انهزموا فلا تصدق“ سب کچھ مان لینا، لیکن اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تاتاریوں نے شکست کھائی تو اس کو نہ ماننا، یہ یقین کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بات UNBELIEVABLE ہے کہ تاتاری شکست بھی

کھا سکتے ہیں۔

آپ کہیں گے اس دانش کدہ میں تاتاریوں کا قصہ کہاں شروع کر دیا، علماء اور فضلاء کی محفل میں تاتاری وحشی کہاں سے آگئے؟ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ان کو حکمت سے یہاں لایا ہوں، اور مسلمان بنا کر لایا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقعہ دیجئے۔

یہ تاریخ کا ایک معمہ PUZZLE ہے، ایک بڑا PROBLEM ہے کہ یہ تاتاری جنہوں نے عالم اسلام کو پاؤں کے نیچے اس طرح روند کر کے مسل دیا تھا، جیسے چیونٹی کو مارا جاتا ہے، بغداد جو چھ سو برس تک سب سے بڑے اسمپائر خلافت عباسیہ کا دار السلطنت رہا، اس بغداد کا حال یہ تھا کہ دجلہ کا پانی کبھی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا، اور کبھی کتکوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا، تاریخ پوچھتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تاتاری کلید اور من حیث القوم TOTALLY مسلمان ہو گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کے محافظ بن گئے، اور اقبال کو کہنا پڑا کہ ۔

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانہ سے

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے

اس میں کن عوامل FACTORS نے کام کیا، وہ کون سی طاقت تھی، جس نے تاتاریوں کو اسلام کا حلقہ ججوش بنادیا، یہ تاریخ کا ایک سوال ہے، جو حل طلب ہے۔

اس کے دو سبب تھے، ایک سبب تو یہ تھا کہ اس وقت کے اہل دل اور روحانی لوگوں نے اپنی توجہ تاتاریوں پر مرکوز کر دی اور انہوں نے خدا سے دعائیں کیں، راتوں کو روئے، اور حکمت سے اور محبت سے ان کو اسلام کی دعوت دی، اس

کا ایک نمونہ وہ ہے جو آرٹلڈ نے اپنی کتاب دعوت اسلام (PREACHING OF ISLAM) میں لکھا ہے، اور میں نے ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کے حصہ اول میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ایک دوسرا فیکٹر FACTOR تھا، جس کا تعلق اس مجلس سے ہے، وہ یہ کہ تاتاریوں کے پاس سب کچھ تھا، تلوار تھی، مارشل اسپرٹ (MARSHAL SPRIT) اور شجاعت و عسکریت (CHIVALRY) تھی، جفاکشی تھی، زندگی کی سادگی تھی، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا لٹریچر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس ان کی قومی زبان کا رسم الخط (SCRIPT) نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ترقی یافتہ قانون نہیں تھا، ”السیاسہ“ کے نام سے (بعض لوگ کہتے ہیں کہ السیاسة اسی سے نکلا ہے) ایک قانون تھا، جو صحرائی قوموں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے، کوئی کسی کو مارے تو یہ سزا دی جائے، اگر کوئی جنسی گناہ کرے تو یہ سزا ہے، ایک چھوٹا سا قانون تھا، جب مسلمان ملکوں پر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس ادب تھا، نہ شاعری تھی، نہ تہذیب تھی، یہاں مسلمان ادیبوں اور مصنفوں نے اپنا کام کر لیا، ان کو ادب دیا، شاعری دی، پڑھایا لکھایا، اور جب ان کا ذہنی اثر پڑا تو وہ سب اسلام کے حلقہ جگوش ہو گئے، یعنی ادھر صوفیوں نے دل فتح کیا، ادھر مسلمان دانشوروں نے دماغ کو فتح کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومیں صرف تلوار ہی سے فتح نہیں ہوتیں، وہ علم و ہنر سے اور ذہانت سے بھی غلام بنائی جاتی ہیں، اور ذہنی غلامی اور INTELLECTUAL SLAVERY یا MENTAL SLAVERY کسی طرح سے POLITI- CAL SLAVERY سے کم نہیں ہے۔

میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قوم ہمیشہ خطرہ میں رہے گی جس پر کسی ایسی قوم کا ذہنی اثر دماغ پر سایہ ڈال رہا ہو اور وہ اس کو LITERARY طور پر، کلچرل طریقہ پر غذا پہونچا رہی ہو FEED کر رہی ہو، وہ قوم ہمیشہ خطرہ میں رہے گی، اور وہ قوم کبھی پورے طور پر آزاد نہیں ہو سکتی، جب کوئی قوم علمی و ادبی (CULTURAL) حیثیت سے کسی قوم کی باج گزار یا شرمندہ احسان ہو تو جو قوم غالب ہوگی اس کا وہ اثر مانے گی، اس کے معیار (IDEALS) اختیار کرے گی، اس کے اقدار (VALUES) مستعار لے گی، اور اخیر میں اس کا مذہب بھی اختیار کر لے گی۔

میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے ملک کو سب کچھ دیا ہے، میں نے نو دس دن میں ایک ایسے سیاح کی نظر سے جو مشرق سے مغرب کے آخری حصہ تک گیا ہے، اس ملک کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس ملک کو دینے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے دیکھا کہ ذہانت میں، محنت میں، محبت میں، گرم جوشی میں یہاں کی قوم کسی قوم سے کم نہیں، لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی دوسری قوم (NATION) بلکہ طبقہ (CLASS) بلکہ حلقہ (SIDE) کی بھی دماغی برتری (MENTAL SUPERIORITY) تسلیم کر لی اور اس سے اگر آپ نے مدد یعنی شروع کی، اور اس کے خیالات و افکار کو آپ نے اخذ کیا تو آپ خطرہ میں ہیں، آپ کو کلچرل طور پر بھی، لٹریچر پر بھی INDEPENDENT ہونا چاہئے اور سو فیصدی آزاد ہونا چاہئے، آپ کی لیڈر شپ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہئے، میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک کے یہاں تک کہ آپ کی زبان بولنے والے جو کسی

دوسرے قریبی ملک میں ہوں وہاں کے SCHOLARS وہاں کے اہل قلم (WRITERS) وہاں کے شعراء (POETS) وہاں کے اہل ادب (LITERARY MEN) کی غلامی بھی آپ کو قبول نہیں کرنی چاہئے، ان کا بھی باج گزار نہیں ہونا چاہئے، مالی ٹیکس کی طرح دماغی ٹیکس بھی ہوتا ہے، اور وہ مالی ٹیکس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آپ کو دماغی ٹیکس اپنے ہی ملک میں ادا کرنا چاہئے، قریب سے قریب تر ملک اور شہر کو بھی نہیں ادا کرنا چاہئے، یہاں کے پیسہ کا جس طرح باہر جانا غلط ہے، ویسا ہی باہر کی کسی سوسائٹی کا تاثر قبول کرنا بھی غلط ہے، ہاں اگر آپ کو کہیں کا تاثر قبول کرنا مناسب ہے، اور جائز ہے تو وہ مرکز اسلام کا تاثر ہے، براہ راست حجاز مقدس، براہ راست حرمین شریفین کا، یا آپ کے جو روحانی مراکز فرض کیجئے، ہندوستان پاکستان میں رہ گئے ہیں، سرہند، دہلی جہاں کے مصلحین و مجددین سے آپ کو روحانیت، عقیدہ صحیح اور اتباع سنت کی دولت ملی، یاد یومہ، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء جہاں کے فضلاء و تعلیم یافتہ آپ کے یہاں آئے، اور یہاں علم کی روشنی پھیلائی، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ خیالات لے سکتے ہیں، وہاں سے آپ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جن کا آپ سے بنیادی اختلاف ہے، جن کا نقطہ نظر اور سوچنے کا طریقہ WAY OF THINKING آپ سے مختلف ہے، آپ میں اور ان میں ایک طرح کا تضاد ہے، ان سے آپ کو خیالات لینا، شاعری کا اثر قبول کرنا، ان کے اسٹائل کی کاپی کرنا اور ان کو اپنا استاد ماننا خطرناک ہے۔

تاتاریوں نے اسلام کا اثر دور استوں سے قبول کیا، ایک روحانی راستہ سے، دوسرے علمی راستہ سے، اس وقت مسلمان بہت ترقی یافتہ تھے، انہوں نے

مکتب خانہ کے کیا معنی، دنیا بھر دی تھی، تصنیفات سے، تحقیقات سے، یورپ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت دنیا کی ذہنی و علمی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، وہ تاتاریوں کے مفتوح تو بنے لیکن تاتاریوں کے علمی طور پر فاتح بن گئے، جو کل کے مفتوح تھے، آج کے فاتح بن گئے، مجھے یہی ڈر ہے کہ ہمارا کوئی فاتح ایسا نہ بن جائے، جس سے ہمارے عقائد میل نہیں کھاتے، ہمارے تصورات، ہمارے مقاصد، اس سے مطابقت نہیں رکھتے، آپ کو اپنا لٹریچر پیدا کرنا چاہئے، آپ کو اپنا اسٹائل DEVELOP کرنا چاہئے، میں صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو شاعر کے طور پر نذر الاسلام کو ماننا چاہئے، اور ساری دنیا میں نذر الاسلام کی شاعری کی تبلیغ کرنی چاہئے، اور نذر الاسلام پر فخر کرنا چاہئے، یا پھر ایسے شاعر کے پیغام اور ادب سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اسکے کلام کا ترجمہ اور اس کی اشاعت کرنی چاہئے جو اقبال کی طرح اسلام کا ترجمان اور رسول کا عاشق ہو، آپ کو اپنا شاعر خود پیدا کرنا چاہئے، اپنے اسٹائلیسٹ STYLISTS خود پیدا کرنے چاہئے، اپنا لٹریچر خود پیدا کرنا چاہئے، آپ اس میں بالکل آزاد ہوں، آپ کو اس میں بالکل INDEPEN- DENT ہونا چاہئے، اگر یہ بات نہ ہوئی تو میں اس وقت آپ کے سامنے تاریخ کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ خطرہ آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔

میں جو بڑی خوشی لے کر جا رہا ہوں وہ اسلامک فاؤنڈیشن کے اس ادارہ کی موجودگی سے ہے، اصل میں یہ صحیح سمت کی طرف ایک سفر ہے، جو میں ہر آزاد ملک کے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اپنے ادارے ہوں، اس کے ذہن کا سرچشمہ FOUNTAIN اس کے پاس ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، وہ باہر نہیں ہونا چاہئے، ہندوستان کے مسلمانوں نے، مصر کے مسلمانوں نے مغربی تہذیب کا جواثر

قبول کیا، اور اسلام سے دور ہوئے، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی ذہنیت کا سرچشمہ یورپ میں تھا، آکسفورڈ اور کیمبرج میں تھا، ہارورڈ میں تھا، اور امریکن یونیورسٹیوں میں تھا، آپ باہر سے چاہے کچھ منگوائیے، آپ مشینری MACHINERY منگوائیے، آپ INSTRUMENT منگوائیے، سائنس کی چیزیں منگوائیے، لیکن ادب نہ منگوائیے، شاعری نہ منگوائیے، فلاسفی نہ منگوائیے، یہ بہت خطرناک ہے، ہنگلہ دلش کا اپنا ایک SCHOOL OF THOUGHT ہونا چاہئے، اسکا اپنا ایک اسٹائل ہونا چاہئے، اور چاہئے کہ کلکتہ اور ویسٹ بنگال کے لوگ اس کی تقلید کریں، آپ کو امام ہونا چاہئے، آپ کو مقتدی نہیں ہونا چاہئے، مقتدی بننا ایک مسلمان قوم کے لئے جس کو اللہ نے ایسے دانشور دیئے ہوں، ایسے اہل دماغ دیئے ہوں، اتنی یونیورسٹیاں، کالج اور لائبریریاں دی ہوں، کسی طرح زیب نہیں دیتا، آپ کی ایک تاریخ ہے، تو آپ کو کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے ملک کا (چاہے وہ آپ سے حجم میں کتنا ہی بڑا ہو) باج گزار نہیں ہونا چاہئے، آپ کو نمبر ۲ اور ۳ کا نہیں بننا چاہئے، آپ ہمیشہ نمبر ۱ پر رہیں، جب تک آپ کا ہنگلہ دلش اپنے لکھنے پڑھنے میں، اپنے سوچنے کے طریقہ میں، اپنے ادب و شاعری میں، اپنے افسانہ نگاری میں، SHORT STORIES میں اور ہنگلہ زبان و ادب کے ہر شعبہ میں مستقل مقام نہ پیدا کر لے گا، اور پر دیسی ملکوں سے بڑھ جانے کی کوشش نہ کرے گا (اگر بڑھ نہ جائے تو کم سے کم ان سے مستغنی ہو جائے) اس وقت تک اطمینان نہیں، اور جب تک ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے کالج ہمارے معاشرہ کے ساتھ نہ چلیں، ہمارے معاشرہ کی تکلیفوں کو محسوس نہ کریں، ہمارے معاشرہ کے دل کی دھڑکنوں کو نہ سنیں، اس وقت تک وہ کالج اور یونیورسٹیاں بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، معلوم نہیں

کہ کس وقت وہ CONFUSION پیدا کر دیں، ان کو اپنے معاشرہ کی سطح پر ہونا چاہئے، اور ملت کا جو عقیدہ اور مسلک ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہئے۔

دوسری بات جس سے مجھے خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے خدمتِ خلق کے میدان کی طرف بھی توجہ کی ہے، میں کل سنار گاؤں گیا تھا تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، وہاں کے اسٹاف کے لوگ مجھ سے ملے، انہوں نے بتایا کہ کتنے مریض آئے ہیں، اور کتنے آدمیوں کا وہ روزانہ علاج کرتے ہیں، کتنی دوائیں وہ مفت تقسیم کرتے ہیں، تو یہ تو توفیقِ الہی کی بات ہے کہ آپ نے اس میدان کی طرف بھی توجہ کی جو پہلے خالص CHRISTIAN MISSIONARIES کا میدانِ امن گیا تھا، اور انہوں نے اس میدان سے ملک کو اور عوام کو CAPTURE کیا تھا، عام طور پر ہندوستان میں مشہور تھا، کہ مشن ہسپتال دوسروں کے مقابلہ میں بہتر ہوتے ہیں، چونکہ ان کے اندر MISSIONARY SPRIT ہوتی ہے تو وہ زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنے جسمانی مرض سے تو اچھا ہو جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر مریض ہو جاتا ہے، کم سے کم ان کے متعلق یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ اچھے آدمی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے، ایک بیماری سے نجات پاتا ہے تو دوسری بیماری جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، میں اپنے کو اور اپنے ساتھیوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ایسے مبارک موقعہ پر ہم یہاں ڈھاکہ میں موجود تھے کہ جب اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔

صرف دو باتیں کہتا ہوں ایک تو یہ کہ اپنی نیت اللہ کی رضائے رکھیں، اور یہ یقین جمائیں کہ ہم عبادت میں مشغول ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ

فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، اور عبادت بھی افضل عبادت، اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے ”من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة“ (جو یہاں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا، اللہ اس کی تکلیف کو قیامت کے دن دور کرے گا) ”اللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون أخیه“ (اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے) اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے، کہ اسلام دین توحید ہے، اس سلسلہ میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بعض لوگوں سے فرمائے گا اے فلاں میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تھا، تو وہ کہے گا بار الہا! کیا آپ بیمار ہو سکتے ہیں؟ کہے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو دیکھنے جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اس سے بڑھ کر مرتبہ نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اخلاق بھی شامل کر دیں، اور تھوڑی سی محبت، اور دین کا بیج ڈال دیں، جو کبھی نہ کبھی کام آئے گا، اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ شفا دیتا ہے، بھائی اس دو اور غیرہ میں کچھ نہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، جیسے ہمارے یہاں حکماء ”ہو الشافی“ لکھا کرتے ہیں، اتنا ہی کہہ دیں، پھر انشاء اللہ شفا ہوگی تو اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو جائے گا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر صدر صاحب کو اور اسلامک فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو انہوں نے بہت صحیح انتخاب کیا، یہ صرف ملک کی خدمت نہیں ہے، دین کی بھی خدمت ہے، یہ شفا خانے اور یہ میڈیکل سنٹر قائم کر رہے ہیں، ان میں سے کئی قائم ہو چکے اور کئی قائم کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے، مریض آپ کے پاس آئیں، ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کے پاس آئیں، دوا بھی پائیں، دوا بھی پائیں اور شفا بھی پائیں، جسم کی دوا اور روح کی شفا، آپ

کے اخلاق ہی سے وہ بہت کچھ متاثر ہو جائیں گے۔

میں یہ بھی کہوں گا کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی اخلاق برتیں، کوئی فرق نہ کریں، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہ کریں، ان کو بھی اللہ کا بندہ سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور ان کے اچھے ہو جانے سے ان کا بنانے والا خوش ہو گا، اور ہمیں اس پر ثواب ملے گا، آپ بالکل تفریق نہ کریں، بلکہ اگر ایسا ہو تو یہ نہیں کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھیں پھر انکو بلائیں کہ آپ ذرا ٹھہریئے یہ نہیں، یہ بھی ان کو نہ محسوس ہو کہ آپ کوئی فرق کرتے ہیں۔

خواتین کا کردار بھی اس سلسلہ میں مردوں سے کم نہیں، بلکہ وہ زیادہ خدمت کر سکتی ہیں، اور ایسے دلوں کو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہیں، جن کو مرد نہیں لے سکتے، اس شعبہ میں زیادہ ضرورت ہے اور اس میں بڑی کمی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی بڑی کمی ہے، ان بہنوں کی، ان خواتین کی جو خدمت کر سکیں، اور بیماروں کو بہت نازک موقعوں پر سنبھال سکیں، مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری بہنیں بھی ادھر پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ برکت دے اور ان سے بہتر کام لے۔

میرے بزرگوں اور دوستوں! ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، حضرت عمرو بن العاصؓ نے جب مصر فتح کیا جو اس وقت دنیا میں تمدن کی چوٹی پر تھا، اور سرسبزی و شادابی میں بے نظیر تھا، حضرت عمرو بن العاصؓ نے وہ خوبصورت ترقی یافتہ معدنی، حیوانی، انسانی، زمینی دولتوں سے بھرپور سرزمین فتح کی، لیکن ایک فاتح کو جو خوشی، جو اطمینان ہونا چاہئے تھا، وہ ان کو نہیں ہوا، اس لئے کہ انہوں نے صحبتِ نبویؐ پائی تھی، قرآن مجید کے مدد اور صحبتِ نبویؐ کی برکت نے ان کی آنکھیں، بلکہ ان کا دل

ودماغ روشن کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فراستِ مؤمن عطا فرمائی، اور فراست ایمانی سے آگے ایک قدم فراستِ صحابیت عطا کی تھی، انہوں نے عرب مسلمانوں سے جو اس ملک کے فاتح اور حکمران تھے، ایک بات کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے ”انتم فی رباط دائم“ دیکھو یاد رکھو تمہیں یہاں کی زمین، فضا کی دل کشی و رعنائی یہاں کی دولتیں اور تمدن، اپنے میں مشغول نہ کرنے پائے، اور تم اس سر زمین میں کھو نہ جانا، تم اپنے کو پالو، اور حقیقت کو پالو، وہ کیا ہے ”انتم فی رباط دائم“ تم ہر وقت ایک اہم ناکہ پر کھڑے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے قبیلوں کو شکست دی، اور رومن امپائر کے بہترین علاقہ پر تمہارا قبضہ ہو گیا، جزیرۃ العرب بالکل قریب ہے، اور یہاں تم نے پورے انتظامات کر لئے ہیں، اس پر تم دھوکہ نہ کھانا ”انتم فی رباط دائم“ تم ایسی جگہ کھڑے ہو کہ آنکھ جھپکی اور مارے گئے، تمہیں یہاں ہر وقت بیدار رہنا چاہئے، ہر وقت چوکنار ہونا چاہئے، تم ایک پیام کے علمبردار ہو، تم ایک دعوت لے کر آئے ہو، تم ایک سیرت لے کر آئے ہو، اگر دعوت سے تم نے غفلت کی تو تم مارے گئے، اور اگر تم نے اپنی سیرت کھودی جو تم عرب سے لے کر آئے تھے، جو تم آغوشِ نبوت سے اور مرکزِ رسالت (مدینہ) سے لے کر آئے تھے، تو تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، اگر تم نے کبھی یہ سمجھا کہ تم کھانے کمانے کے لئے یہاں آئے ہو، تم یہاں کی سر زمین سے یہاں کے حسن و جمال سے متفتح ہونے کے لئے آئے ہو، تم یہاں کے عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور تم نے ذرا سی بھی غفلت کی، تو پھر تم پر کوئی رحم نہیں کھائے گا، تم یہاں بچ نہیں سکتے۔

آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے جو بات عرب کے ایک سپاہی نے

جو کسی دانشگاہ کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، کسی تھی، آج وہی بات صادق ہے، آج بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں یہ بات صادق ہے، کہ ”انتم فی رباط دائم“ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی
 سچ ائمہ کی حیثیت کشمکشیں انقلابات
 (اقبالؒ)

عالم اسلام میں اعلیٰ تعلیم کا مقصد و منہاج

یہ تقریر ۱۲ جولائی کو کراچی یونیورسٹی میں ہوئی، جلسہ میں یونیورسٹی کے اسٹاف اور طلبہ کے علاوہ ممتاز دینی، علمی، ادبی شخصیتیں، سیاسی رہنما، دینی اداروں کے ذمہ دار علماء اور ادب و صحافت سے تعلق رکھنے والے معروف اصحاب شریک تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عالم اسلام میں اعلیٰ تعلیم کا مقصد و منہاج

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْاَمِیْنِ.

علم ایک صداقت ہے

جناب وائس چانسلر صاحب، اساتذہ جامعہ، طلبہ و طالبات اور برادرانِ عزیز! اگرچہ میں علم میں تقسیم کا قائل نہیں ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے، جوٹ نہیں سکتی، اس کو قدیم و جدید، مشرقی و مغربی، نظری اور عملی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں، اور جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ ۔

حدیث کم نظراں قصہ قدیم و جدید

میں علم کی دینی اور دنیوی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں، میں علم کو ایک صداقت مانتا ہوں یا ایک انسانی تجربہ جو کسی ملک و قوم کی ملک نہیں اور نہ ہونی چاہئے، میں زندگی کے دوسرے سرچشموں کی بھی جغرافیائی، نسلی، تاریخی یا سیاسی حدود یوں کا قائل نہیں، میں علم کو ایک ”وحدت“ مانتا ہوں، اور جس کو کثرت کہا جاتا ہے، اس کثرت میں بھی مجھے وحدت نظر آتی ہے، علم کی وہ وحدت سچائی ہے، سچ کی تلاش ہے، علمی ذوق ہے، اور اس کو پانے کی خوشی ہے، اس کے باوجود میں جناب وائس چانسلر صاحب کا اور اس جامعہ کے ذمہ داروں کا شکر گزار

ہوں کہ انہوں نے آج ان عزیز طالب علموں اور چمن اسلام کے ان شگوفوں کو خطاب کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کا (صحیح یا غلط طریقہ پر حقیقتاً یا شہرت کی بنا پر) انتساب اور تعلق قدیم طرز تعلیم سے ہے، اس لئے میں وائس چانسلر صاحب کی وسیع النظری اور آپ کے جامعہ کی اس فراخ دہانی کا معترف ہوں کہ اس نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی، میں علم، ادب، شاعری، فلسفہ، حکمت، کسی میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جو اس کی ”ورلڈلی“ پہن کر آئے وہی ”عالم“ اور ”انفشور“ ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جسم پر وردی نہ ہو وہ نہ مستحق خطاب ہے، نہ لائق سماعت، بد قسمتی سے ادب و شاعری میں بھی یہی حال ہے کہ جو ادب کی دوکان نہ لگائے اور اس پر ادب کا سائن بورڈ آویزاں نہ کرے اور ادب کی وردی پہن کر کے مشاعرے میں یا کسی ادبی محفل میں نہ آئے وہ ”بے ادبی“ کا مرتکب ہے، لوگوں نے ان پیدائشی ادیبوں اور شاعروں کا قصور بھی معاف نہیں کیا ہے جن کے جسم پر وہ وردی دکھائی نہیں دیتی ہو یا جن کو بد قسمتی سے ان وردیوں کے گودام سے کوئی وردی نہ مل سکی ہو، اگرچہ میں علم کی آفاقیت اور علم کی تازگی کا قائل ہوں، جس میں خدا کی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے، اگر خلوص ہے، اور سچی طلب ہے تو خدا کی طرف سے فیضان میں کمی نہیں، بہر حال یہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تقلید کی جائے، ہماری قدیم درسگاہوں میں جدید ماہرین کو دعوت دی جائے اور ہماری ان جامعات اور دانشگاہوں میں ان لوگوں کو یاد کیا جائے جنہوں نے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے، اور انسانوں کے پیدا کئے ہوئے علمی اور ادبی ذخیرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔

تعلیم کا اصل مقصد

حضرات میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس باوقار دانش گاہ میں ایک ایسے مجمع کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جا رہا ہے جو کل اسی ملک کی نہیں بلکہ شاید دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کوئی اہم کردار ادا کر سکیں یا جن کے ہاتھ میں زمام کار آئے، کم از کم تعلیم و تربیت کی رہنمائی اور سربراہی کا ان کو موقع ملے۔ میں نے تعلیم کی غرض و غایت اور اس کے فائدہ و نتیجہ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن میں یہاں صرف ایک حوالہ دوں گا۔

مشہور برطانوی ماہر تعلیم (SIR PERCY NEINN) نے تعلیم کی بڑی جامع و بلیغ تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ :-

”تعلیم کا بنیادی خیال جو پورے نظام تعلیم پر حاوی ہونا چاہئے یہ ہے کہ تعلیم اس کوشش کا نام ہے جو بچوں کے والدین اور سرپرست اس نظریہ حیات پر (جس پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں) اپنی نئی نسل کو تیار کرنے کے لئے کرتے ہیں۔“
 ”درسیہ“ کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان روحانی طاقتوں کو جو اس نظریہ حیات سے وابستہ ہیں طالب علم پر اچھوڑانے کا موقع دے اور وہ طالب علم کو ایسی تربیت دے جو اس قوم کی زندگی کے تسلسل و ترقی میں طالب علم کی دستیگری کرے اور اس کے ذریعہ وہ مستقبل کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکے۔“

میں نے تعلیم کی تعریف کے سلسلہ میں جو کوششیں دیکھی ہیں، اور جو عبارتیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ جامع

اور عملی تعریف ہے، تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ اور تعلیم پر اعلیٰ صلاحیتیں اور قوم کی توانائیاں فیاضی کے ساتھ اور ایسے منظم طریقے پر کیوں صرف کی جاتی ہیں؟ کیا اس لئے کہ وہ تعلیم ایک خلیج پیدا کر دے اس قوم کے معتقدات مقاصد اور علمی تہذیبی سرمایہ اور ان چیزوں کے درمیان جو اس کو عزیز ہیں، جو خیالات اس کو عزیز ہیں، اور عزیز ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، جو چیز جس کو عزیز ہو، یہاں یہ بحث نہیں اٹھائی جاسکتی کہ وہ چیزیں عزیز بنانے کے قابل ہیں یا نہیں، لیکن جو چیزیں اس کو عزیز ہیں، جو عقائد اس کو عزیز ہیں، جو خیالات اس کو عزیز ہیں، جو اقدار ویلوں (VALUES) اور جو تصورات و معتقدات (CONCEPTION) اور جو افکار (IDIAS) اس کو عزیز ہیں، جو ذخیرہ اس کو اپنے اسلاف سے ملا ہے، تعلیم کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ پیدا کرے اور قوم کی نئی نسل کی طرف اس ذخیرہ کو منتقل کرے جو اس قوم کو عزیز ہے، اور جس پر اس کے اسلاف کی بہترین طاقتیں اور طویل ترین مدت صرف ہوئی ہے، اور جن کے لئے بعض اوقات وہ قوم نبرد آزما ہوئی اور اس نے اپنے جان کی، اپنی عزت کی، آبرو کی، بازی لگا دی ہے، یہاں یہ بحث بڑی بے موقع اور بڑی غیر ہمدردانہ بحث ہے کہ ان قوموں نے ان اقدار کے لئے کیوں جنگ کی، تعلیم یہ سرمایہ نہ صرف منتقل کرے اور طوطے کی طرح اس کو رٹا دے بلکہ اس کو اس کے قلب و دماغ میں جاگزیں کر دے، اس کا ذہن، اس کا ذوق اس کو قبول کر لے اور جذب کر لے، وہ اس کے لئے خارجی اور اجنبی چیز نہ ہو، بلکہ وہ اس کے لئے ایک داخلی چیز بن جائے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج بن جائے۔

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف بہت جامع ہے، لیکن جب ایسی ملت کا معاملہ ہو کہ وہ عقائد اور وہ اقدار اس کے اپنے بنائے ہوئے، اور پیدا کئے ہوئے نہ ہوں بلکہ ان کا سرچشمہ وحی الہی ہو، ان کا سرچشمہ کلام الہی ہو، ان کا سرچشمہ نبوت ہو، ان کا سرچشمہ وہ علم غیب ہو، اور وہ علم ازلی ہو جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تب ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اب اگر کوئی نظام تعلیم یہ خدمت انجام دیتا ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، اردای طریقے پر یا غیر اردای طریقے پر، غفلت کی بنا پر، یا کسی بڑی سازش کے ماتحت، وہ سازش اس ملک کے اندر ہوئی ہو یا اس ملک کے باہر ہوئی ہو کہ اس نظام تعلیم کے ساختہ پرداختہ حضرات کا عقیدہ ان تمام عقائد اور اقدار سے اٹھ جائے یا متزلزل ہو جائے اس کی چولیں ہل جائیں، اور وہ دائمی شک میں، تردد میں مبتلا ہو جائیں، وہ ایک ذہنی کشمکش (MENTAL CONFLICT) میں مبتلا ہو جائیں اور انفرادی زندگی کی حد تک نہیں بلکہ یہ کشمکش (CONFLICT) افراد کی حدود سے تجاوز کر کے اس ملت کے میدان زندگی میں کارفرما ہو، وہ اس کو متاثر کر رہی ہو اور ایک بڑی خونریز کشمکش، ایک بڑی خونریز جنگ برپا ہو جائے اس تعلیم یافتہ نسل کے درمیان اور ان اقدار کے درمیان، ان مفاہیم کے درمیان اور ان عقائد کے اور خیالات کے درمیان، میں اسلام کو ایک تر کے (LEGACY) کی حیثیت سے نہیں مانتا اور اس کو اسلام کی بڑی تعریف نہیں سمجھتا اس لئے میں (LEGACY OF ISLAM) اور (HERITAGE OF ISLAM) پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کا زیادہ قائل نہیں ہوں، میں اسلام کو ایک پیغام حیات سمجھتا ہوں، میں اسلام کو زمانہ کے ساتھ چلنے والا نہیں بلکہ زمانہ سے آگے چلنے والا، زمانہ کا رہبر، زمانہ کا رفیق اور شریک

کارواں ہی نہیں بلکہ اس کا مختص اور اتالیق (GUARDIAN) سمجھتا ہوں، اس لئے جب غیر ارادی طریقے پر یا اتفاقاً کسی سازش کے ماتحت کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ نتیجہ پیدا کرے کہ اس کی نسل ان تمام اقدار کے بارے میں، ان تمام عقائد و خیالات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، اس کا یقین اس سے اٹھ جائے اور وہ ان کو ایک طفلِ تسلی یا ڈھکوسلا سمجھنے لگے یا کم سے کم اس کو ان اقدار پر اس طرح یقین نہ ہو کہ وہ ان کی حمایت کرے، سینہ سپر ہو، ان کے لئے کبھی نبرد آزما ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم صرف انتشار کا باعث ہے۔

اسلامی ملک کا معاملہ زیادہ اہم ہے

جب میں یہاں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں تو میرے سامنے تمام اسلامی ممالک ہیں، میرے سامنے ترکی ہے، میرے سامنے مصر و شام و عراق ہیں، اور میرے سامنے مملکتِ سعودیہ عربیہ بھی ہے، جہاں ابھی چند ماہ پہلے ایک آل ورلڈ اسلامک ایجوکیشن کانفرنس (ALL WORLD ISLAMIC EDUCATION CONFERENCE) ہوئی تھی، جس میں یہاں سے احسان رشید صاحب اور اے کے بروہی صاحب بھی گئے تھے، میں ہندوستان کی طرف سے آیا تھا، وہاں میں نے جو پیپر (PAPER) پڑھا تھا، اس میں میں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ معاملہ کہیں زیادہ سنگین اور نازک ہو جاتا ہے، جب کسی اسلامی ملک کا معاملہ ہو، اسلامی ملک میں وہ مسلمان آبادی ہے، جو اپنی ایک شخصیت رکھتی ہے، ایک (PERSONALITY) رکھتی ہے، اس کی ایک ملی شخصیت ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پیغام ہے، اس کو دنیا میں ایک فرض انجام دینا ہے، اگر تعلیم وہاں اس نسل میں انتشار پیدا کر دیتی ہے، اور صرف یہ خدمت انجام دیتی ہے کہ وہ نسل جب کسی

جدید دانش گاہ سے پڑھ کر نکلتی ہے تو وہ اپنے معتقدات سے بیگانہ بن جاتی ہے، وہ ایک نئی قوم بن جاتی ہے جو کسی طریقے سے اس ملک میں فٹ نہیں ہو سکتی اور وہاں کے لئے وہ ایک اجنبی عنصر بن جاتی ہے، اس سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں کی زندگی میں ایک نیا مسئلہ (PROBLEM) وجود میں آ جاتا ہے، ایک نئی گرہ وہاں کے رشتہ حیات میں پڑ جاتی ہے، وہ ملک یا وہ ملت جس کے معتقدات اور جس کے اقدار حیات اور نقطہ فکر کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اگر وہاں کی تعلیم کا شرہ اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک ذہنی انتشار، ایک خونریز جنگ اور ایک زبردست کشمکش اس نئی نسل کے درمیان اور اس کے خاندانوں کے درمیان، اس معاشرہ کے درمیان جس کا اس سے تعلق ہے، ان تونہالوں اور نوجوانوں کے درمیان، اس کی پوری تاریخ اور پورے کارنامہ، اس کے منصب و مقام کے درمیان جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، اور مسلمان کا پیغام اور اس کے انجام دینے کا جو کام ہے، اس کے درمیان ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے، (SERVICE) بلکہ خدمت ممتی (DISSERVICE) ہے۔

کسی اسلامی ملک کی جامعہ کا اولین فریضہ

آپ مجھے معاف کریں، میرا اشارہ کسی خاص جامعہ کی طرف اور کسی خاص جامعہ کے ذمہ داروں کی طرف نہیں ہے، میں بالکل اصولی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک جامعہ جو کسی اسلامی ملک میں قائم ہو، اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ ان اقدار اور عقائد و خیالات پر اس تہذیب پر، اس پیغام پر، ان امتیازات و شخصیات پر یقین پیدا کرے جس کی وہ قوم حامل ہے اور وہ یقین محض عامیاندہ یقین نہ ہو، ایک ایسے 2 مین (Layman) کا یقین نہ ہو، ایک راستہ چلنے والے

آدمی (Man of street) کا یقین نہ ہو، بلکہ ایک پڑھے لکھے انسان کا، ایک اسکالر کا یقین ہو، جس کا دل جتنا مطمئن ہو، اسی درجہ اس کا دماغ بھی مطمئن ہو، یہ نہیں کہ۔۔

”قلب او مومن دماغش کا فراست“

جیسا اقبال نے ایک مغربی فلسفی کے متعلق کہا، جس طرح فرد اور جماعت کے درمیان کشمکش جائز نہیں، اسی طرح فرد کی زندگی میں فرد کے قلب و دماغ کے درمیان بھی کشمکش درست نہیں اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے، یہ کشمکش اگر کوئی جامعہ یا جامعہ کا نصاب یا جامعہ کا کوئی طریقہ کار اور نظام پیدا کرتا ہے تو یہ کشمکش اس ملک کے لئے خوش قسمتی نہیں بلکہ بد قسمتی ہے۔

قلب اور دماغ دونوں کا اطمینان ضروری ہے

آپ نے مجھے موضوع دیا ہے کہ اسلامی جامعات کا مقصد و منہاج کیا ہونا چاہئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مقصد و منہاج یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر یقین پیدا کرے، وہ یقین جو علم اور مطالعہ کے راستہ سے ہوتا ہے، وجد ان کے راستہ سے ہوتا ہے، دماغ کے سکون کے راستہ سے ہوتا ہے، تقابلی مطالعہ کے راستے سے ہوتا ہے، اگر یہ یقین کسی شخص کو قلبی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنے دماغ کو بہلاتا رہتا ہے، پھسلتا رہتا ہے، وہ اپنے دماغ کو بیدار نہیں ہونے دیتا، جس طرح بعض غیر مسلم ملتوں کا حال ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بقا اور اپنے مذہب کی ترقی اس میں سمجھتی ہیں کہ علم کا شعور جاگنے نہ پائے، اس مذہب کے حاملین یا اس مذہب کے حلقہ بچو شوں کا شعور جاگنے نہ پائے، وہ اپنے شعور کی زندگی ویداری میں اپنے مذہب کی موت سمجھتے ہیں، اسلئے

کلیسا اور علم (CHURCH & SCIENCE) میں وہ کشمکش پیش آئی جس کی خوریز کہانی اور دلدوز کہانی (CONFLICT BETWEEN RELIGIONS & SCIENCE) مشہور کتاب میں آپ پڑھتے ہیں، یہ کشمکش اس لئے پیدا ہوئی کہ کلیسا کی بنیاد اس پر تھی کہ انسانی شعور جتنا سوتا رہے، اچھا ہے، اسے لوریاں دے کر اور سلانا چاہئے، اور انسان کا علم جتنا محدود رہے، اچھا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ علم سے بالکل عاری اور محروم ہو، اس وقت تک مسیحیت کی زندگی ہے، اسی وقت تک بائبل پر ایمان راسخ ہوگا، عہدِ عتیق کی کتابیں بعض ایسی باتیں پیش کرتی ہیں کہ جن کی علم جدید تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کی نفی کرتا ہے، اس لئے کلیسا اپنی خیریت اسی میں سمجھتا تھا کہ مسیحی کا شعور بیدار نہ ہونے پائے، اور علوم ترقی نہ کریں، اس لئے وہ علم کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا، علم کے لئے وہ سب راہ ثابت ہوا بلکہ اہل کلیسا نے علم کو اپنا دم مقابل اور حریف سمجھ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ علم تو انسان کی فطرت کا ایک تقاضا تھا، علم تو انسان کے اندر کا ایک جذبہ تھا، علم تو خدا کی ایک نعمت تھی، علم تو دنیا کی ایک ضرورت تھی، علم تو خدا نے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لئے پیدا کیا تھا، مٹنے اور مرجھانے کے لئے نہیں پیدا کیا تھا، صدائیں مٹ نہیں سکتیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسا کو علوم کے مقابلہ میں اور لوگوں کے طلبِ علم اور شوقِ جستجو (CURIOSITY) کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، یہ وہ منحوس واقعہ تھا جو اگرچہ مسیحی یورپ میں پیش آیا لیکن اس کا اثر تقریباً تمام دنیا اور تمام مذاہب پر پڑا اور بہت سے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ علم و عقل اور علم و مذہب کی ترقی ساتھ نہیں چل سکتی، تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے افسوس کے ساتھ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑے وقفے کے لئے بعض اسلامی ملکوں میں بھی یہ غلط

خیال پیدا ہوا، لیکن اسلام چونکہ اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، اسلام کی روح اس کی مٹکر اور اس سے باغی ہے، اس لئے یہ چیز زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکی اور یہ مصنوعی کشمکش عالم اسلام میں قائم نہ رہ سکی، مسیحی یورپ کے اثر سے پیدا تو ہوئی، لیکن بہت جلد مغربی ممالک کا یہ سایہ دور ہو گیا۔

علم کی قسمت قلم سے وابستہ

میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹیوں اور ان اسلامی جامعات کا ایک فرض تو یہ ہے کہ علم و دین میں یہ خلیج پیدا نہ ہونے پائے جو مسیحی یورپ میں یا ان مذاہب میں جن کا علم و عقل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ علم و عقل سے بچ کر اور کتر کر۔۔۔ بلکہ اس کی آنکھوں میں دھول ڈال کر پیدا ہوئے اور اسی حالت میں وہ پھلے پھولے، وہاں تو اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے اپنے دین کا اور اپنی دعوت کا اور اپنے علم کا اعلان اس طرح کیا کہ :-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. (سورة العلق. ۱-۵) (اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ جس نے اپنی وحی کی پہلی قسط میں اور اس بار ان رحمت کے پہلے چھینٹے میں بھی اس قلم کو، اس حقیر قلم کو فراموش نہیں کیا، جس نے اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا کہ علم کی قسمت قلم سے وابستہ ہے، غار حرا کی اس تمثالی میں جہاں ایک نبی امی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لئے پیغام لینے گیا تھا، اور جس کا یہ حال تھا کہ اس نے قلم کو حرکت دینا خود نہیں

سیکھا تھا، جو قلم کے فن سے واقف نہیں تھا، آپ خیال کیجئے کیا دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں مل سکتی ہے، اور اس بلندی کا تصور ہو سکتا ہے کہ نبی اُمّی پر، ایک اُمّت اُمّی کے درمیان ایک ایسے ملک کے درمیان کہ جہاں علم کا ہنر عام نہیں تھا، جامعات اور دانشگاہیں، درسگاہیں تو بڑی چیز ہیں، جہاں حرف شناسی بھی نہیں تھی، وہاں اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے، اور آسمان وزمین کا رابطہ صدیوں کے بعد قائم ہوتا ہے، اس کی ابتدا ”اُعْبِدْ“ سے نہیں اس کی ابتدا ”حُصِّلْ“ سے نہیں بلکہ اس کی ابتدا ہوتی ہے ”اِقْرَأْ“ سے جو خود پڑھا ہوا نہ تھا، اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے، اس میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے کہ، ”اِقْرَأْ“ اس لئے کہ تمہیں جو اُمّت دی جانے والی ہے، وہ اُمّت صرف علم کی سچی طالب نہ ہوگی بلکہ وہ علم آموز ہوگی، وہ علم کی اس دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی، جو دور تمہیں دیا جاتا ہے، اصلاح اور ہدایت کا، جو دور تمہارے حصے میں آیا ہے، وہ دور اُمّت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور تخریب کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل کا دور ہوگا، حکمت کا دور ہوگا، تعمیر کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا، اس لئے پہلی بار دنیا میں، مذاہب کی تاریخ میں پہلا تجربہ تھا (اگر اس کو تجربہ کہنا صحیح ہو) کہ اس نبی اُمّی پر ایک اُمّی قوم کے درمیان جو وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے ”اِقْرَأْ“ ﴿پڑھو﴾ سے ”بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ بڑی غلطی یہ تھی کہ علم کا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا تھا، اس لئے علم سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، اس لئے اس ٹوٹے ہوئے رشتہ کو یہاں جوڑا گیا، جب علم کو یاد کیا گیا، علم کو یہ عزت بخشی گئی تو اس کے ساتھ یہ بھی متنبہ کیا گیا کہ

اس علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہئے، اس لئے کہ یہ علم اس کا دیا ہوا ہے، اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی رہنمائی میں یہ متوازن ترقی کر سکتا ہے، یہ جو جملے میں سنا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفریں، انقلاب انگیز اور صاعقہ آسا آواز ہے، جو ہماری دنیا کے کانوں نے سنی تھی، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اگر دنیا کے ادیبوں اور دانشوروں کو یہ دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ قیاس کیجئے اور یہ بتائیے کہ جو وحی نازل ہونے والی ہے، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ اس میں کس چیز کو اولیت دی جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس امتی قوم اور اس کے مزاج اور دماغ سے واقف تھا، وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو پہلی وحی نازل ہوگی وہ ”اقرا“ کے لفظ سے شروع ہوگی، پڑھو ”اقرا“ قرأت کا لفظ ہے یہاں خالص علم کا بھی لفظ نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کاغذ سے بھی ہے، اس کا تعلق نقوش سے بھی ہے، اور اس کا تعلق قلم سے بھی ہے، وہ علم نہیں جو لدنی طریقہ پر آتا ہے بلکہ وہ علم جو قلم کے ساتھ ہے، کاغذ کے ساتھ ہے، صحیفوں کے ساتھ ہے، کتب خانوں کے ساتھ ہے، تجربوں کے ساتھ ہے، زبانوں کے ساتھ ہے، ”اقرا باسم ربك الذی خلق“۔

یہ دین علم سے الگ نہیں ہو سکتا

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دین کا مزاج بتا دیا گیا کہ یہ دین کبھی علم سے الگ نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ سب سے پہلے جو پیغام دیا گیا اس میں خود کہا گیا کہ ”پڑھو“ تو مسلمان بے پڑھے کیسے رہ سکتے ہیں، وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں جو علم سے اپنا رشتہ توڑ لے وہ اسلام کا صحیح نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، پہلی بات تو یہ انقلاب انگیز دعوت کہ ”اقرا“ پڑھو باسم ربك الذی خلق اپنے

رب کے نام سے پڑھو، اس کی رہنمائی میں یہ سفر شروع کرو، اس لئے کہ یہ سفر بہت طویل ہے، بہت پُر پیچ ہے، پُر خطر ہے، قدم قدم پر قافلے لوٹنے والے ہیں، قدم قدم پر بڑی کھائیاں ہیں، قدم قدم پر گھرے دریا ہیں، قدم قدم پر سمندر ہیں، قدم قدم پر سانپ اور چھو ہیں، اس لئے اس میں ایک رہبر کامل کی رفاقت ہونی چاہئے، اور وہ رہبر کامل حقیقتاً خدا کی ذات ہے، اس لئے ”اقرا باسم ربك الذى خلق“ پڑھو لیکن وہ مجرد علم نہیں، وہ علم نہیں جو میل بوٹے بنانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض کھلونوں کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض دل بہلانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو ایک کو دوسرے سے لڑانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو قوموں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو زبان کو صرف استعمال کرنا سکھاتا ہے بلکہ ”اقرا باسم ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم“ پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ تمہاری ضرورتوں سے، تمہاری کمزوریوں سے کیسے نا آشنا ہو سکتا ہے؟ ”اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم“ آپ خیال کیجئے کہ قلم کا رتبہ اس سے زیادہ کس نے بڑھایا ہو گا کہ اس غارِ حرا کی پہلی وحی نے بھی وہ قلم جو شاید ڈھونڈنے سے بھی مکہ میں کسی گھر میں نہیں ملتا، مجھے اس میں شک ہے کہ وہ قلم اگر آپ اسے تلاش کرنے کے لئے نکلتے تو معلوم نہیں کس ورقہ بن نوفل کے گھر میں ملتا یا فلاں کاتب کے یہاں جو عجم سے کوئی چیز سیکھ کر آیا ہو، اس کے گھر میں ملتا اور وہ قلم جس کا استعمال عربی شاعری میں بھی بہت کم ہے، آپ اگر عرب شعراء کے دیوان پڑھیں، پڑھتے ہی چلے جائیں تو اس میں قلم کا نام آپ بہت کم پائیں گے۔

سب کا خلاصہ، ”علم الانسان ما لم يعلم“

اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت بیان کی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ”عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ سائنس کیا ہے؟ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ انسان چاند پر جا رہا ہے یہ کیوں؟ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ یہ جو خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے، اور ہم نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں، اور دنیا کی طنائیں کھینچ لی ہیں، اور سورج کی شعاعوں کو بقول اقبال کے گرفتار کر لیا ہے، اور ستاروں کے درمیان اپنی رہ گزر پیدا کی ہے، کیا ہے ”عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ علم اشیاء کی جما گیری۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس امت کی اور جس پیغام کی بنیاد قرأت سے پڑی، فن قرأت سے پڑی اور قلم کے ذکر سے پڑی، اس ملت کا، اس قوم کا، اس امت کا ساتھ کبھی قلم سے نہیں چھوٹ سکتا، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اب اس امت کے لئے جو دانشگاہ تعمیر کی جائے، جو نظام تعلیم مرتب کیا جائے، اس میں جو بنیادی چیز ہو، جو اصل کار فرما اور رہنما اصول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علم یہ نظام تعلیم ان اقدار پر، ان حقائق پر ان عقائد پر، ایمان کو راسخ کرے اور یہ پختگی صرف دل کی راہ سے نہیں بلکہ دماغ کی راہ سے بھی ہو، یعنی دل و دماغ دونوں مطمئن ہونے چاہئیں، اگر دل و دماغ دونوں مطمئن نہیں ہیں تو فرد کی زندگی میں کشمکش پیدا ہوگی، اور یہ کشمکش پھر وسیع ہوتی جائے گی، پہلے وہ اپنے اندر ایک دوسرے سے دست جگریاں پھر جماعت سے دست جگریاں ہوگا، نئی نسل اپنے معاشرہ سے دست جگریاں ہوگی، اپنے دین سے دست جگریاں ہوگی اور بہترین توانائیاں اس نسل کی اس بلبے کو مٹانے میں، اس کھنڈر کو دور کرنے میں صرف ہوں گی، پہلے اس بلبے کو ہٹاؤ پھر اس کے بعد تعمیر کرو اور تمام

توانائیاں اس پر صرف ہو جائیں گی، ہماری بعض مسلم قوموں کے رہنماؤں نے اس طریقہ پر کام کرنا شروع کیا کہ پہلے ماضی کا ملبہ ہٹائیں، پہلے حقائق و عقائد کا ملبہ ہٹائیں پھر اپنی دعوت پیش کریں، اس میں ان کی عمر بیت گئی، اور ان کو جو وقت دیا گیا تھا، کام کرنے کا وہ ختم ہو گیا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو جامعات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان عقائد اور حقائق پر یقین کو استوار کریں، اور صرف قلب کی راہ سے نہیں بلکہ دماغ کی راہ سے بھی کہ ایک طرف دل ان کا حلقہ بگوش ہو اور ان کو اپنی تہ میں اپنی گہرائی میں جگہ دے تو دوسری طرف دماغ کا کام یہ ہو کہ وہ ان کے لئے دلائل فراہم کرے اور وہ بھی اس طرح مطمئن ہو جس طرح سے دل مطمئن ہو، اس لئے اس نظام تعلیم کی سب سے بڑی کامیابی یہ سمجھتا ہوں، خاص طور سے مسلمانوں کے سلسلہ میں کہ وہ ان حقائق پر، ان اقدار پر، اس نسل کا، اس تعلیم یافتہ نسل کا، ان اسکالرس کا، ان یونیورسٹی گریجویٹس کا، فلاسفرس کا، مفکرین کا یقین مضبوط کر دے، اور ان کو اس قابل بنادے کہ وہ دماغ سے ان کے لئے دلائل فراہم کریں، دنیا میں جو علمی ذخیرہ پرانا یا نیا پھیلا ہوا ہے، وہ اس کو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں، یا اپنے اس مقصد کی تکمیل میں استعمال کر سکے، اور استعمال کرنے کا سلیقہ رکھے، میرے نزدیک ایک جامعہ کی بہترین تعریف یہ ہے۔

سیرت سازی

جامعات کا دوسرا کام سیرت سازی ہے، یونیورسٹی ایسا کیریئر بنائے جو اپنے ضمیر کو بقول اقبال ایک کھجور کے بدلے میں بچنے کے لئے تیار نہ ہو، آج کل کے خلاف اسلام فلسفے اور نظام یہ سمجھتے ہیں کہ اس بازار میں سب کی قیمت مقرر ہے، وہ اگر کم قیمت پر نہیں خرید ا جاسکتا تو زیادہ قیمت پر خرید لیا جائے گا، ایک

جامعہ کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ سیرت سازی کا کام کرے، وہ کیریئر بنائے وہ ایسے صاحب علم افراد پیدا کرے جو اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکے، جن کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی تحریک ہی فلسفہ، کوئی غلط دعوت، کوئی حکومت ان کو کسی دام خرید نہ سکے اور جو یہ کہہ سکیں کہ ۛ

برو ایں دام بر مرغ و گر نہ
کہ عنقار بلند است آشیانہ

اور اقبال نے کہا ہے ۛ

دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

دوسرا فرض یہ ہے کہ ہماری جامعات سے ایسے نوجوان نکلیں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں، جو قربانی کے لئے تیار ہوں، جن کو کسی کے لئے بھوکے رہنے میں لذت آئے جو پیٹ بھر کر کھانے اور نائے و نوش (Life enjoy) میں آتی ہے، جن کو کھونے میں وہ لذت آئے جو بعض اوقات کسی کو پانے میں نہیں آتی، جو اپنی جوانی کی بہترین توانائیاں اور ذہن کی بہترین صلاحیتیں اور اپنے جامعہ کا بہترین عطیہ جس سے ان کی جھولی بھر دی گئی ہے، ملت کی سربلندی کے لئے، دین کی سربلندی کے لئے، اپنے ملک کو چانے کے لئے صرف کرے، ایک باعزت ملک، باعزت ملت، صاحبِ پیغام ملت بنانے میں صرف کرے، یہ

دو چیزیں ہیں، ایک توبہ کی دل و دماغ کو وہ غذا دی جائے، وہ روشنی دی جائے، کہ جس سے دل و دماغ دونوں مل کر باہمی تعاون Co-operation کے ساتھ، ایک دوسرے کی رفاقت کے ساتھ ان حقائق اور عقائد پر ایمان کو پختہ کریں، اور دوسروں کو سمجھنے، قائل ہونے کا موقع دیں اور انہیں مطمئن کریں۔

آپ یہ دیکھیں کہ آپ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ کتنی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں، میں صفائی سے کہتا ہوں اب کسی ملک کی یہ تعریف نہیں کہ وہاں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، یہ کوتاہ نظری اب بہت پرانی ہو گئی ہے، بلکہ قابلِ قدر بات یہ ہے کہ علم کے شوق میں، ریسرچ کی راہ میں اور علم کے پھیلانے کے جذبہ سے کتنے آدمی اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اپنی قوم کو صاحبِ شعور، مہذب اور باضمیر قوم بنانے کے لئے کتنی تعداد میں وہ نوجوان موجود ہیں، جو اپنی ذاتی سربلندی اور ترقی سے آنکھیں بند کر کے اس مقصد کے لئے اپنے کو وقف کرتے ہیں، اصل معیار یہ ہے، اور یہی معیار ہونا چاہئے، کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو دنیا کی تمام آسائشوں اور ترقیوں سے آنکھیں بند کر کے کسی گوشہ میں ٹھوس علمی کام کر رہے ہیں، ملت کی سربلندی کے لئے یا کسی نظریہ کی دریافت کے لئے یا کسی علمی تحقیق کے لئے اور اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لئے۔

یہی دو حقیقی مقصد ہیں، باقی صرف پڑھا لکھا دینا اور ملازمت کے قابل بنادینا میں سمجھتا ہوں، اب کسی جامعہ کے لئے قابلِ تعریف نہیں، اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے وائس چانسلر اور جو اس جامعہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ اس پوزیشن کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوں گے، کہ ہماری جامعہ کا مقصد صرف یہ رہ جائے کہ پڑھے لکھے نوجوان ہزاروں کی

تعداد میں پیدا ہو جائیں اور محکموں کا ر خاتوں اور دکانوں میں فٹ ہو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے۔

مقصود ہنر سوز حیاتِ ابدی ہے

اس جامعہ کا مقصد جو ایک ایسے نازک ملک میں، ایسے نازک دور میں قائم ہوا ہے، یہی ہونا چاہئے کہ وہ اس انتشار کو رفع کرے جو تمام ممالک اسلامیہ میں تقریباً سو برس سے نمایاں ہے، جب مغربی تہذیب اور مغرب کی سیاسی یلغار شروع ہوئی تو اس وقت ہمارے عقائد اور حقائق کی بنیادیں ہل گئیں، اور ایک ایسی ذہنی کشمکش پیدا ہوئی کہ اس پر بہترین توانائیاں داعیان مذہب کی صرف ہو رہی ہیں، اور یہ ایک ایسی غیر فطری صورتِ حال ہے کہ جس کو جلد ختم ہونا چاہئے، اب توانائیاں خالص تعمیری مقاصد اور ملک کی حفاظت و ترقی پر صرف ہونی چاہئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ادب، شاعری، فنونِ لطیفہ، حکمت، فلسفہ، تصنیف و تالیف سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں زندگی، نیالیقین پیدا ہو اور آپ کے ذریعہ سے ملت میں ایک نئی زندگی پیدا ہو۔

میں اس وقت شاعر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال کے شعر پڑھوں گا جو انہوں نے اگرچہ کسی ادیب یا شاعر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن یہ ہم پر پوری طرح صادق آتے ہیں۔

اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا شاعر کی نوا ہو کہ مُغنی کا نفس ہو جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا مقصود ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے یہ ایک نفس یا دو نفس مثلاً شرر کیا آج ملتِ اسلامیہ پاکستان کو ایک ضرب کی ضرورت ہے، اس لئے کہ

قوموں کی کشتی اس کے بغیر ساحل تک نہیں پہنچ سکتی، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ایک معجزہ کے طالب ہیں، یہ معجزہ اسلام کے لبدی پیغام میں مضمر ہے۔

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں
جو ضرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟

اس وقت پورے برصغیر کو ایک ضرب کلیسی کی ضرورت ہے، بلکہ تمام عرب اور اسلامی ملکوں میں بھی زندگی کی نئی روح پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر ہے، اسلام کے عقائد و حقائق پر ایک نیا یقین، ایک نیا اعتماد، ایک نیا سرور، ایک نیا نشہ، ایک نیا دلولہ، نئی جرأت اندیشہ، ایک نئی لذت کردار، ایک نیا جذبہ دروں پیدا کرے، جس سے ان اوٹھتی سوتی قوموں، آمادہ زوال قوموں، ان مرتعش قوموں کو جن کے قدم بھی ڈنگارہے ہیں، ان کو نئی زندگی، نئے جوش سے آشنا کریں، آپ کی ذمہ داری صرف آپ تک محدود نہیں ہے، برصغیر کے مسلمان تعداد کے لحاظ سے تمام عالم اسلام پر فائق ہیں، آپ فکری طور پر عالم اسلام کی رہنمائی کے لئے آگے بڑھیں، اور اسلام پر اعتماد پیدا کریں، اور یہ ثابت کریں کہ سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں اسلام چل سکتا ہے، پاکستان ایک معمول ایک تجربہ گاہ ہے جو یہ ثابت کرے گا کہ اسلامی نظریات اس دور میں چل سکتے ہیں، اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔

آخر میں میں وائس چانسلر صاحب اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ میری باتیں سنیں۔

وما علینا الا البلاغ.

اس ملک کی قسمت اسلام سے وابستہ ہے!

یہ تقریر ۱۶ مارچ ۱۹۸۳ء کو جمعہ کے
خطبہ سے پہلے ڈھاکہ کی مرکزی جامع
مسجد بیت المکرم میں کی گئی۔

10/10

10/10

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس ملک کی قسمت اسلام سے وابستہ ہے!

حمد و صلوة کے بعد!

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَصَارَ بَيْنَهُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (سورة آل عمران

(۱۰۳)

اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی)
رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق
نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو
جب تم ایک دوسرے کے دشمن
تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں
الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے
بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے
گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے
تھے، تو خدا نے تم کو اس سے چالیا
اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول
کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

میرے عزیز بھائیو! اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اللہ نے
ایک جگہ اتنے مسلمان بھائیوں کی شکلیں ہمیں دکھائیں، پہلے مسلمان کے دیکھنے کو

آنکھیں ترستی تھیں، اور دنیا میں کلمہ گوانے کم تھے کہ انگلیاں اٹھتی تھیں، کہا جاتا تھا کہ وہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک سمندر ہے، اس وقت جبکہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جمعہ کی اس مبارک ساعت میں کتنی جگہ کتنے مسلمان مسجدوں میں اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے کے لئے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہوں گے۔

لیکن ہم کو اور آپ کو بھی اس کا احساس ہونا چاہئے کہ اللہ نے ہم کو کیا دولت عطا فرمائی ہے، کلمہ نصیب ہونا، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان اور توحید کی دولت کا نصیب ہونا، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہفت اقلیم کی سلطنت کلمہ شہادت پر قربان کر دینے کے قابل ہے، ایمان کی قیمت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی سلطنت ایک طرف رکھی جائے، اور مسلمان سے کہا جائے کہ یہ سلطنت تم کو مل سکتی ہے، لیکن ایمان سے محروم ہونا پڑے گا، تو اس کی چیخ نکل جائے، وہ یک لخت بے ہوش ہو جائے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو سلطنت دی جائے گی، ایمان لیا جائے گا۔

ایک زمانہ میں ترکی میں قانون بن گیا تھا کہ ترکی ہی میں اذان دی جائے، عربی میں اذان نہ دی جائے، ترک تڑپ تڑپ کر رہتے تھے کہ ہم عربی میں اذان سننے سے محروم ہیں، ترکوں نے بتایا کہ جب پہلی مرتبہ عربی میں اذان ہوئی۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ، کی آوازاں کے کان میں پڑی تو ترک دیوانے ہو گئے، اور سڑکوں پر خوشی کے مارے ناچنے لگے، لوگ کہتے تھے کہ ہزاروں دنبے اس خوشی میں ذبح کئے گئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا سے رخصت

ہونے سے پہلے ہمارے نبیؐ کی زبان کے یہ الفاظ انہیں کی زبان میں سننے کا موقعہ دیا، میں نے قسطنطنیہ میں جامع سلیمانی میں نماز پڑھی جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے اور دوسری مسجدوں میں بھی نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ فرض نماز کے بعد پہلا لفظ جو ترکوں کی زبان سے نکلتا ہے وہ ”علیٰ نعمۃ الإسلام الحمد لله“ ہے، یعنی اسلام کی نعمت پر خدا کا شکر ہے، میں نہیں کتا کہ آپ بھی یہ کہیں، علماء اس کو صحیح نہیں قرار دیں گے، ہمیں وہی کہنا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ نے سکھایا، اور جو کلمات احادیث میں آئے ہیں، لیکن ترکوں کی یہ ادا مجھے پسند آئی کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام کی شکل میں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز دوستو! اس پر فخر کرو اور شکر کرو، اور اس وقت تک تمہاری خیریت اور اس ملک کی خیریت ہے، جب تک تم سب سے زیادہ اسلام پر فخر کرو گے، تم دنیا کی ہر چیز سے دست بردار ہونے اور اس کی قربانی کے لئے تیار ہو، لیکن اسلام کی نعمت سے محروم ہونا، ایک منٹ کے لئے گوارہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَإِذْ كُنَّا نَعْمِتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا
 اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اسکی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تو خدا نے تم کو اس سے بچالیا
 (سورۃ آل عمران ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،

ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ”فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ“ اللہ نے تمہارے دل ملا دیئے ”فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“ تم اللہ کے احسان و فضل سے بھائی بھائی بن گئے، بتاؤ کہاں اس طرح بڑا اور چھوٹا، امیر غریب صدر اور عام شہری کا ندھے سے کا ندھا ملا کر بیٹھتا ہے، ہے کوئی جگہ دنیا میں ایسی کہ جہاں محمود و ایاز کی تفریق نہ ہو، جب مسجد میں گئے سب ایک ہو گئے، تو ”فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“

آج تاریخ میں ان جھگڑوں کا پورا کارڈ نہیں ہے، جو جھگڑے پہلے دنیا میں پائے جاتے تھے، نسل کے جھگڑے، رنگ کے جھگڑے، بڑے چھوٹے کے جھگڑے، طبقات کے جھگڑے، امیر و غریب کے جھگڑے، زمیندار اور کسان کے جھگڑے، زبانوں کے جھگڑے، تمدنوں کے جھگڑے، یہ سارے جھگڑے دنیا میں تھے، اور ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا تھا ”فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“ پھر اللہ فرماتا ہے ”وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا“ تم جہنم کے گڈھے کے کنارہ کھڑے تھے، اللہ نے تم کو صاف چالیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اگر یہ دین نہ آتا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مبعوث نہ فرماتا، اگر خدا کے آخری نبیؐ نہ آتے تو ہمارے جہنم کے گڑھے میں پھاند پڑنے، کود پڑنے، جست لگانے میں کوئی کسر باقی نہیں تھی، آج آپ دیکھئے دنیا میں کیسے بڑے بڑے فلاسفر، کیسے بڑے دانشور، کیسے بڑے اسکالرس، حکومتوں کے کیسے کیسے سربراہ اسلام کی جیسی عام فہم (COMMON SENSE) سمجھ میں آنے والی چیز کے سمجھنے سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اس اسلام کے مقابلہ میں کسی متوازی (PARALLEL) چیز کسی فلسفہ، کسی تحریک، قومیت کے کسی نعرہ، کسی عصیت کی دعوت کا اثر نہیں پڑنا چاہئے، بخاری شریف کی

حدیث ہے ”فَلَا تُحِبُّهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَتَّبِعُنَّكَ مِنَ الْغَايِبِ“ تین باتیں ہیں، اگر کسی شخص نے ان کو جمع کر لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، ”ان یكون الله ورسوله احب إليه مما سواهما“ ایک یہ کہ اللہ اور رسولؐ اس کے نزدیک ماسوی اللہ سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ و رسول کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ و رسول محبوب ہوں، اور ایک یہ کہ ”وان یکره ان یعود الی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار“ اس خیال سے کہ وہ کفر کی طرف واپس جاسکتا ہے اس کو ایسی تکلیف محسوس ہو، ایسی وحشت محسوس ہو جیسے کسی کو آگ میں پھینک دیئے جانے سے محسوس ہوتی ہے، بالکل طبعی و جسمانی PHYSICAL طریقہ پر، وہ اگر خواب میں دیکھ لے کہ وہ کوئی کفر کا کام کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہونچانے والا کوئی کام کر رہا ہے، وہ کسی سازش کا شکار ہو گیا ہے، وہ اللہ و رسولؐ کے خلاف کسی اور جھنڈے کے نیچے جا رہا ہے تو اس کی چیخ نکل جائے، سارے گھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور کہیں خیریت ہے؟ خیریت ہے؟ آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ تو وہ کہے کہ ڈراؤنا خواب، ڈراؤنا خواب، کیا چیز ہے؟ میں نے ایسا برا خواب دیکھا کہ اللہ پھر کبھی نہ دکھائے، میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کفر کی پرچھائیں آرہی ہیں، کفر کا سایہ آرہا ہے، یہ وہ چیز ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَا نَبِّكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتُ أَحْلَامٍ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورة البقرہ ۱۳۳)

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے، جب انہوں نے

لپٹے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے
معبود اور آپ کے ہاں دلالت ہے اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود
یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

کیا تم اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والسلام کا
اخیر وقت آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، تو ان کے سب بچے جمع ہو گئے، ان کے
بیٹے، پوتے، نواسے، ماشاء اللہ ان کی بڑی عمر تھی، ان کا کنبہ بڑا تھا، بہت بڑا پر یوار
تھا، سب جمع ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹو! میں نے اتنی
دولت جمع کی ہے، اتنی دولت زمین میں گاڑی ہے فلاں جگہ سے نکال لینا، انہوں
نے یہ نہیں کہا کہ میرا فلاں فلاں پر قرض ہے، اس سے وصول کر لینا، انہوں نے وہ
نہیں کہا جو سب سے اچھی اور ہلکی بات ہو سکتی تھی کہ دیکھو مل جل کر رہنا، اتحاد اور
اتفاق کے ساتھ رہنا، اگر وہ یہ کہہ دیتے تو کوئی بُری بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے
کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو! میرے جگر کے ٹکڑو! تم مجھے یہ بتا دو کہ
”مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي“ میری آنکھ بند ہونے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
میری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ تم
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ لا جان! دادا جان، نانا جان، یہ
بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے، ہماری رگوں میں ابراہیم،
اسماعیل اسحاق، یعقوب کا خون ہے، آپ نے ہمیں شرک سے نفرت دلائی، کفر
سے نفرت دلائی، ہم مرجانا گوارہ کریں گے، لیکن کفر و شرک میں مبتلا ہونا پسند
نہیں کریں گے، آپ اطمینان سے دنیا سے جائیے ”نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ“ ہم
آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، آپ کے بزرگوں، آپ کے پُرکھوں، آپ

کے باپ، چچا، دادا کے معبود (اللہ) کی ہم پرستش کریں گے ”إِلَهَكَ وَاللهُ أَبَا نَك
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“ ہم سب اس
کے فرماں بردار ہیں، تب انکو اطمینان ہوا۔

یہی ہر مسلمان کی شان ہونی چاہئے، اپنے متعلق بھی ہمیشہ ڈرتا رہے، اپنے
ایمان کی خیر مناتا رہے، اپنے لئے دعا کرتا رہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا
خاتمہ ایمان پر ہو، اور اپنی اولاد کے متعلق بھی اطمینان حاصل کر لے کہ یہ ہماری
زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانہ پر سر نہیں
جھکائے گی، یہ اطمینان گارنٹی (GUARANTEE) سب سے زیادہ ضروری
ہے، یہ گارنٹی آدمی کو حاصل کر لینی چاہئے، ایمان کے ساتھ کفر اور کفر کی چیزوں
سے نفرت بھی ضروری ہے ”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ“ اللہ تعالیٰ اس
کو مقدم رکھتا ہے کہ جو سرکش شیطان کا انکار کرے گا، اور اس کو ٹھکرا دے گا،
(REJECT) کر دے گا، اور اللہ پر ایمان لائے گا، تو اس نے اللہ کے کڑے کو
مضبوط پکڑ لیا تو ”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ“ بھی ضروری ہے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میں
نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے وہ جو پورے طور پر
محبوب بنایا جائے ”إِلَّا اللَّهُ“ پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے، ایسے ہی نفی و اثبات پر ہم
کو بھی قائم رہنا چاہئے۔

بھائیو اور دوستو!

شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا ملک دیا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے،
اس ملک کے لئے تقدیر الہی کا فیصلہ ہے، قضا و قدر کا فیصلہ ہے کہ یہ ملک مسلمان
رہے، اور اس ملک کی خیریت اور سلامتی بھی اسی میں ہے، میں رسول اللہ ﷺ کے

منبر کے قائم مقام منبر پر محراب میں بیٹھ کر مسجد میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ملک کبھی خوش حال نہیں ہو سکتا، اس ملک میں کبھی خیریت نہیں رہ سکتی، اس ملک کی چول کبھی بیٹھ نہیں سکتی اگر اس نے اسلام کو چھوڑا، اپنے دل پر لکھ لیجئے، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی خیریت، اس ملک کی خوش حالی، اس ملک کی عزت اسلام سے وابستہ ہے، یہ ملک اسی وقت تک محفوظ رہے گا جب تک یہ مسلمان ہے، اگر اس نے خدا نخواستہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور وہ جاہلیت کے کسی جھنڈے کے نیچے چلا گیا تو اس ملک کی خیریت نہیں، کوئی پروجیکٹ PROJECT کوئی پلان PLAN کوئی باہر کی مدد AID اندر کی باہر کی سیکورٹی کوئی اس ملک کو بچا نہیں سکتی، اس ملک کی قسمت اسلام کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے، سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیں اور لکھنے والے اس بات کو لکھ لیں، اگر کسی کی زندگی رہی اور خدا نخواستہ وہ وقت آیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور لوگ اس زمانہ کو یاد کریں گے، جب یہاں اسلام تھا، اس ملک کی تاریخ ہی میں نہیں اس ملک کی تقدیر میں بھی ہے کہ یہ مسلمان رہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً“ یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں سراندر کر دیاؤں باہر رکھو، یہ مسجد میں آنا نہیں ہوا مسجد میں آنا یہ کہ پورے جسم سے آجاؤ، اس طریقہ سے اسلام کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ آدھے آؤ، پورے آدھے نہ آؤ، تہائی آؤ اور دو تہائی نہ آؤ، نہیں، پورے کے پورے آؤ، اسلام کے عقائد کو قبول کرتے ہوئے، اسلام کے شعائر کو قبول کرتے ہوئے، عبادات کو قبول کرتے ہوئے، احکام کو قبول کرتے ہوئے، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ کو قبول کرتے ہوئے، اور اسلامی قانون کو قبول کرتے ہوئے، اسلام میں

آؤ، جب ہی اسلام میں آنا معتبر ہے، تحفظات اور ریزرویشن RESERVATION کے ساتھ نہیں، ریزرویشن کے ساتھ اسلام میں کوئی نہیں آسکتا، اس کا اسلام قبول نہیں ہے "إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔" جب ہر ایم علیہ السلام سے کہا گیا کہ سب حوالہ کر دو، کہا "أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" میں نے سب کچھ اللہ کے حوالہ کر دیا، ایسے ہی آپ کو بھی سب کچھ اللہ کے حوالہ کر دینا چاہئے، اسلام کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہئے۔

میرے دوستو! اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت کے نیچے آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس ملک کو کیسا نوازتا ہے "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَوَاقٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمیں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وہاں کھول دیتے، اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کی نعمت کا شکر کیا اور اس کی نعمتوں کی دی ہوئی فرصتوں کی، سہولتوں کی باقدری نہیں کی، اور ان لوگوں کا طرز عمل اختیار نہیں کیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ هَٰذَا الْبَوَاقِ" کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، اس کے احسان کو، کفر سے بدل دیا، امن کو بد امنی سے، اتھار کو انتشار سے، اعتماد کو بے اعتمادی سے بدل دیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ جب روز صبح اٹھے تو "ہل من جدید، ہل من جدید" پکارے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ روز نیا آئین ہو، روز نیا حاکم ہو، اللہ نے آپ کو امن کی دولت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی سرسبز، ایسی زرخیز زمین آپ کو دی ہے، کہ بہت سے ملکوں کو نصیب نہیں، کیسے کیسے گھنے جنگلات، پٹن (جوٹ) کی کتنی افراط، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں، ان

مسلمانوں کا اسلام سے تعلق مضبوط کیجئے، ان مسلمانوں میں خلوص پیدا کیجئے، گرم جوشی پیدا کیجئے، یہاں کی قوم میں ایمان کا جوش ہے، اس میں خلوص کا خزانہ ہے، اس میں محبت کا دفینہ ہے، اس میں ذہانت کے سوتے ہیں، ان سے آپ کام لیں، اور اس خلوص سے، اس صداقت سے ایک نئی طاقت پیدا کریں، آپ قدر کریں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے انتظام سپرد کیا ہے، ناشکری نہ کریں۔

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ اسلام کے دامن سے وابستہ رکھے، اور رسول عرشی ہاشمی، مطلبی، قرشی ﷺ کے دامن سے وابستہ رکھے، اور اس کو اپنی تمام نعمتوں کا اور رزق کا مستحق بنائے، اور یہاں ہمیشہ امن و امان رہے، یہاں ہمیشہ باہمی اعتماد رہے، یہاں ہمیشہ محبت و الفت رہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

ترے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے
مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے
(علامہ اقبالؒ)

لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان

یہ تقریر مدرسہ فرقانیہ ٹونک کے جلسہ
تعلیمی کے موقع پر ۱۸ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو
کی گئی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.

قُلْ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِی الْمَلِكُ مِنْ تَشَاؤُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ
تَشَاؤُ وَتَعِزُّ مِنْ تَشَاؤُ وَتُذِلُّ مِنْ تَشَاؤُ. بِیَدِكَ الْخَیْرُ. اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ.
تَوَلِّجُ اللَّیْلُ فِی النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارُ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمِیْتِ وَتُخْرِجُ
الْمِیْتِ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مِنْ تَشَاؤُ بِغَیْرِ حِسَابٍ. (آل عمران)

کہو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور
جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل
کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے (اور) بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تورات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی بے
جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔

میرے بزرگو اور دوستو! میرے لئے شہر ٹونک میں آکر یہاں کی گلیوں
میں پھرنا اور یہاں کے آثار قدیمہ کو دیکھنا ان اسلاف کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے

دیکھنا، اور پھر یہاں کے عزیزوں اور بھائیوں سے ملنا اور ان سے خطاب کرنا بڑا سخت امتحان تھا۔ کوئی بے حس سے بے حس انسان سوائے اس کے کہ جو پتھر کا دل رکھتا ہو وہی ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ایسے شر سے جس کے چپہ چپہ پر اس کے اسلاف کی عظمت کے نشانات ثبت ہیں، نقوش ثبت ہیں اور جس کی خاک کبھی اشک سحر گاہی سے اور کبھی قلم کی روشنائی سے بار بار تر ہوئی ہے اور جس پر بارش کی طرح اولیاء، اللہ کے آنسو اور مصنفین کے قلم کی سیاہی نہیں کہتا روشنائی ٹپکتی ہو اس پر کون سا گنہگار اور کون سا بے حیا انسان ہے جو بے باکانہ قدم رکھتا ہو اگزر جائے۔ اور اس کا دل کلڑے کلڑے نہ ہو، میں بھی بہر حال انسان ہوں تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بہت بے حیل نادیتی ہے۔ یہاں اگر تاریخ کا ذوق رکھنے والے موجود ہوں تو وہ مجھے معاف فرمائیں میں بھی اسی صف میں ہوں، تاریخ میں آدمی ہر طرح کے مناظر دیکھتا ہے قوموں کے عروج و زوال کے، ان کے مکتب و ادبار کے اور ان کے عروج و اقبال کے بھی۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ دنیا ایک تماشا گاہ ہے ایک اسٹیج ہے۔ جس پر ایکٹر آتے ہیں کھیل دکھا کر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی بادشاہ کے بھیس میں آتا ہے تو کبھی کوئی وزیر کے بھیس میں آتا ہے، کبھی کوئی فقیر کے بھیس میں آتا ہے۔ لشکر آتے ہیں اور لڑتے ہیں، بچے اپنی صفیں بناتے ہیں اور لشکر آراستہ کرتے ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں لیکن بڑے بوڑھے کسی اونچے مقام پر سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا لشکر اور کیسے لشکری اور کیسے سپاہی، یہ سب چوں کا کھیل ہے۔ اسی طرح مورخ تاریخ کے اس بام بلند سے تاریخ کے اس شہ نشین سے دنیا میں قوموں کے عروج اور زوال کو اور فتح و شکست کے مناظر دیکھتا ہے تو وہ یہ پکار

اٹھتا ہے کہ ۷

بازچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میری تین پشت سے تاریخ چلی آرہی ہے، میرے خاندان میں میرے دادا بھی مؤرخ تھے، میرے والد بھی مؤرخ تھے، میں نے بھی تاریخ پر قلم اٹھایا ہے، اور قوموں کی تاریخیں بھی لکھی ہیں، ملتوں کی تاریخیں بھی لکھی ہیں۔ اور فلسفوں کی تاریخیں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ ایسے شر کا معاملہ تھا جس سے ڈیڑھ سو برس کی میرے خاندان کی تاریخ ولست ہے جہاں اسلامی حمیت اور غیرت کا وہ عطر جو بالا کوٹ کی مٹی میں ملنے سے بچ گیا تھا، اس کے جو چند قطرے بچ گئے تھے وہ نواب وزیر الدولہ مرحوم کی نگاہ دور میں نے اور نگاہ جوہر شناس نے اس کو وہاں سے یہاں بلالیا اور اس نے ٹوٹک کی فضاؤں کو نہیں بلکہ ہندوستان کی فضاؤں کو ایک صدی تک مکمل معطر اور معتبر رکھا جس سرزمین سے میرا تعلق محض مؤرخ کا تعلق نہیں تھا ایک مبصر کا یا ایک مفکر کا، مفکر تو نہیں ہوں نہ دعویٰ ہے اور اس کا اعتراف کر سکتا ہوں، مفکر ضرور ہوں تو میرا تعلق اس سرزمین سے اتنا ہی نہیں ہے کہ جیسے کوئی تاریخ کا ایک پروفیسر یا تاریخ کا کوئی مصنف یہاں آجائے تو وہ بھی دیکھتا ہے سبق لیتا ہے نتائج اخذ کرتا ہے اصول و کلیات وضع کرتا ہے لیکن دور دور سے میرا تعلق دور کا جلوہ نہیں ہے، میرا تعلق تو قلب کا تعلق ہے، روح کا تعلق ہے، حافظہ کا تعلق ہے، جذبات کا تعلق ہے۔ میرے خاندان کے کتنے عزیز یہاں آسودہ خاک ہیں، میرے استاذ میرے وہ بزرگ جن کی عظمت و عقیدت میرے خمیر میں پڑی ہے گھٹی میں جیسا کہ کہتے ہیں بچے کی گھٹی میں ملا دینا

تو میری گھٹی میں مولانا سید عرفان صاحب، مولانا سید مصطفیٰ صاحب کی عقیدت گھٹی میں پڑی ہے، قافلے کے بزرگوں کی محبت میری گھٹی میں پڑی ہے، مولانا حیدر حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہی نہیں ہیں، مرئی ہیں، میں چوں کی طرح ان کے دامن تربیت میں پلا ہوں تو میں تو ایک مؤرخ و مفکر کی حیثیت سے اس سرزمین پر سے گذر ہی نہیں سکتا تھا، وہ جن کے لئے سب کھیل برابر ہیں یہاں آئیں اور چلے جائیں لیکن میرے لئے تو یہ شہر سب شہروں کی طرح نہیں ہے، یہ شہر تو بہت سی حیثیتوں سے مجھے عزیز تھا۔ اور ایسا قریب تھا کہ میرا دل اس کا متحمل نہ ہو سکے، اور کم سے کم یہ کہ میں آپ کے سامنے تصویر حیرت بن کر بیٹھا ہوں آپ سے کچھ بات نہ کر سکوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار سازی کہ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب یہ اندازہ ہو کہ ناطقہ سر بہ گریباں ہے اور عقل انگشت بدنداں ہے وہاں قرآن نے مشکل کشائی کی۔ اس موقع پر بھی قرآن ہی نے دستگیری کی۔ خدا اس پڑھنے والے کو جزائے خیر دے کہ جس نے سورہ آل عمران کی یہ آیتیں پڑھیں۔ مجھے درد کی دوا مل گئی۔ مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے ہر مایوسی کا ازالہ، ہر مایوسی کا تریاق مہیا ہو گیا۔ اس کے بعد نہ مایوسی کی ضرورت، اس کے بعد نہ اس کی ضرورت کہ دل کے سو کلڑے ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں، درد بھی دیا اور دوا بھی دی۔ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔

خوشاخت شور یدگان غمش

اگر ریش میندو گر مر ہمیش

جہاں زخم ہے وہاں مرہم بھی ہے، اور وہ مرہم غالب ہے، درد سے بڑھ کر دوا ہے اور مرض سے بڑھ کر علاج ہے، امتوں کے لئے اور قوموں کے لئے

تہذیبوں کے لئے، صلاحیت رکھنے والے انسانوں کے لئے خاص طور پر دعوت و پیغام رکھنے والے انسانوں کے لئے، خاص طور پر دعوت و پیغام رکھنے والی ملتوں کے لئے اس میں سب کچھ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: - **قل اللّٰہم ملّک الملّک** پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اتنا بلند ہوتا ہے کہ فلاں قوم اس صلاحیت کی، اس معیار کی وہ برسر عروج تھی ایک دوسری قوم آئی جو وہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کو کہاں سے یہ استحقاق تھا اور اس نے یہ کئے، یہ انقلاب لے آئی اور کس طریقہ سے وارث بن گئی اور یہ تخت سلطنت کس نے چھایا تھا اور کون اس پر بیٹھ گیا۔ سب کا جواب دیدیا۔ **قل اللّٰہم ملّک الملّک** مالک الملک کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں کا۔ کس ہاتھ سے کس ہاتھ کی طرف گیا۔ نہ کسی ہاتھ نے دیا کسی ہاتھ نے لیا۔

کار زلف تست مشک افشاں اما عاشقان

مصلحت رلر آہو چنیں بستہ اند

یہ تو اسی کی قدرت کے کھیل ہیں، اس میں کسی کی کوئی خوبی ہے اور نہ اس میں کسی کمال و قابلیت کو دخل ہے، یہ تو وہ دینے والا اور وہ دلانے والا، اس نے ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ کو دیدیا۔ اس میں یہ بڑی تسکین کی چیز ہے کہ جب دو بچے بیٹھے ہوں تو ان میں کوئی بڑا ایک بچے کے سر سے اتار کر ٹوپی دوسرے کے سر پر رکھ دے۔ تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، نہ بچے کو شکایت کرنی چاہئے نہ اس کو فخر کرنا چاہئے، کہ اس کے سر پر ٹوپی آئی۔ یہ ٹوپی کسی اور نے کسی کے سر سے اتاری ہے، اور کسی کے سر پر رکھ دی ہے، اور جو ہاتھ اس سر سے اتار کر اس سر پر رکھ سکتا ہے وہ اس سر پر سے بھی اتار کر دوسرے سر پر رکھ سکتا ہے۔ تو فرما دیا: - **قل اللّٰہم ملّک الملّک** اے اللہ، اے سلطنت کے حقیقی مالک، اے اللہ، اے

سلطنتوں کے حقیقی مالک، جیسا کہ اقبال نے کہا۔

سروری زبیا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتان آذری

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوْنِي الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ. یہ نہیں کہا کہ یہ لیتا ہے اور وہ دیتا ہے، وہ ہار اوہ جیتا، نہ کسی کی ہار نہ کسی کی جیت، تُوْنِي الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ. تو جس کو چاہے سلطنت عطا فرماوے اور مَنْ تَشَاءُ مطلب یہ کہ اس میں اس کی قابلیت ہی کو دخل نہیں ہے کہ یہ سمجھے کوئی بڑی قابلیت کی قوم ہے کہ فلاں قوم دیکھے صدیوں سے حکومت کر رہی تھی اور کیسا بے دخل کر دیا تو فرمایا قُلْ اَللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ اے سلطنت کے حقیقی مالک، تُوْنِي الْمُلْكُ مِنْ تَشَاءُ جس کو تو چاہے سلطنت دیدے۔ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ اور جس کو چاہے عزت دے اور دیکھئے مَنْ تَشَاءُ ہر ایک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تاکہ کہیں شک کی بنا نہ آجائے۔ اس کے خیال میں یہ آئے کہ اس کا کمال اس کا عیش یا اس کی شامت اعمال تو بیشک اس کا بھی ایک اصول ہے خدا کے یہاں، لیکن کوئی حقیقی کرنے والا ہے۔ فاعل حقیقی کوئی اور ہے۔ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ بس ایک مرتبہ یہ الٹ پھیر ہو گیا اب کیا ہوگا۔ اب قسمتوں پر مر لگ گئی تو جواب ملتا ہے بِيدِكَ الْخَيْرُ۔ تیرے ہاتھ میں مستقل خیر ہے۔ ایک دن دودن کی خیر نہیں، سو پچاس کی خیر نہیں الخیر جس کا نام ہے جس خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ خیر جس پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے وہ الخیر کل کا کل تیرے ہاتھ میں ہے۔ بِيدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لہتا ایک ہی بار ہوا تو غلط۔

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ صدیوں میں یہ انقلاب ہو ا کرتا ہے تو اب صدیوں میں ہی یہ انقلاب ہو گا۔ تو فرماتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ۔ کھیل تو یہ روز ہوتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ اب زوال پذیر قوم سے کوئی اقبال مند قوم ظاہر نہیں ہو سکتی اور صاحبِ اقبال قوم میں اب کوئی تبدیلی نہیں آسکتی تو فرماتا ہے نہیں تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ مردہ سے زندہ کو نکالے اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرے۔ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جسکو تو چاہے بے حساب دیدے۔ وہاں یہ راشتگ نہیں ہے، کہ بس صاحبِ اتنا، اتنا کہ اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ دینے پر آئے تو جھولی بھر دے اور نہ دینے پر آئے تو دل نہ دانہ کو ترسائے یہ آیت ہے جس نے مجھے سارا دیا۔ اور ہمت پیدا ہوئی کہ آپ کے سامنے کچھ کہوں۔ بس اس سے زیادہ کوئی مکمل اور جامع پیغام نہیں ہو سکتا تو بھائی اللہ تعالیٰ ہر خیر کا مرکز ہے۔ خیر کا خالق بھی ہے۔ اور خیر کا مخزن بھی ہے۔ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ۔ اور اسی سے ابتدا ہے اور اسی پر انتہا ہے، اور اصل میں یہ سب اسی کے ارادہ کے تابع ہیں، یہاں ایک وقت تھا جب اس خاندان نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس نے اپنی صلاحیت سے اپنی سپاہ گری سے اپنا استحقاق پیدا کیا اور انگریزی سلطنت نے اس کو اسکا اہل سمجھا، اور اس کو انعام میں یہ جگہ دی، اگرچہ حضرت سید احمد شہید جن کی تاریخ کا ایک خاص حصہ اس جگہ سے وابستہ ہے انہوں اس سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اور نواب میر خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ کو جو ایک شہباز ہیں اور ایک شاہین ہیں پابند کرنا چاہتے ہیں، آپ اتنی جلدی اس پر راضی نہ ہو جائیں، لیکن اس وقت ان کے لشکر

کے حالات ایسے تھے اور ہندوستان میں اس وقت انتشار برپا تھا ایک ایسی بے اعتمادی لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی کہ ان کو وہ اپنے حالات میں بہتر سمجھتے تھے اور ان کو ایسا نظر آیا کہ انہوں نے اگر اس وقت اس کو بھی قبول نہ کیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ انکا مطالعہ تھا، اور جائزہ تھا حالات کا، اور وہ معذور کئے جاسکتے ہیں، بہر حال یہ حصہ ان کو ملا، اور ان کے خاندان سے یہاں حکومت کی، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی تفصیروں اور کوتاہیوں کو معاف کرے اور ان کے حسنات کو اور انہوں نے جو علماء اور علم کی سرپرستی کی اور ان کے دور میں جو یہاں اللہ کا نام لیا گیا اور سنتوں کا احیاء ہوا قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئیں اللہ اس کے طفیل میں ان کی بخشش فرمائے۔ اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہمارے دل میں ان کے لئے سوائے اقتنان و تشکر کے کچھ نہیں، اور بھٹی ہم تو ہمارا خاندان تو ان کا ممنون و احسانمند ہے، پروردگار نعمت ہے، انہوں نے بلایا اور سر پر اٹھایا، اور بڑی عزت ان کو دی، اور ہمیشہ ان کا ادب کرتے رہے تو ہم تو ان کے ناخلف نہیں ہیں، ہمیشہ ان کا احسان مانیں گے، ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔

میرے بھائیو! یہ ایک دور تھا جو کہ ختم ہوا، اس پر آپ حضرات جو کچھ قلق کریں قدرتی طور پر تو وہ صحیح ہے، ایک شریف لڑکا کسی گھر میں رہتا ہو آرام سے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو اور محلے میں ٹکلتا ہو تو دوسرے جھک جھک کر اس کو سلام کرتے ہوں پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، تو اس لڑکے کو اس کا قلق ہوگا، لیکن ہم تو ماشاء اللہ سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں، اور ہم آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہئے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور جب سکندر اور سیزر کی حکومت

باقی نہیں رہی اور جب وہ سلطنت انگلشیہ باقی نہیں رہی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی قلمرو میں آفتاب غروب نہیں ہوتا، تو بھائی یہ تو ہندوستان اور ہندوستان کے اندر ایک صوبہ راجستھان راجپوتانہ اس میں ایک ریاست تھی، اور دوسری ہندو ریاستوں کے مقابلہ میں چھوٹی تھی، اگرچہ ہماری نگاہ میں بڑی تھی تو اس کے چلے جانے پر آپ حضرات کو مایوس نہیں ہونا چاہئے، یہ الٹ پھیر تو ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اقبال نے کہا ہے۔

حکومت کا تو کیا شکوہ کہ وہ اک عارضی شے تھی
 نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ
 مگر وہ علم کے موتی کتاہیں اپنے آباء کی
 جو دیکھیں اسکو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ
 علمی زوال، اخلاقی زوال یہ ہیں چیزیں فکر کی اور غور کرنے کی، اگر کوئی قوم اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر یہ وقت ہوتا ہے ماتم کا اور قلق کا، باقی یہ حکومتیں تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھے گا تو پھر آپ سے کام لے گا، حکومت کس چیز کا نام ہے، حکومت نام ہے خدمت کا، حکومت خدمت خلق کی ایک شکل ہے، اور یہ حکومتیں جو ہمارے اسلاف کو ملی تھیں، یہ خدمت خلق کے لئے ملی تھیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے سب نے تو نہیں ہم نہیں کہہ سکتے مگر ان میں سے بہت سے لوگوں نے خدمت خلق کو بہت خوبی سے انجام دیا۔ ہندوستان اسکی گواہی دے گا۔ ان حکمرانوں میں شیر شاہ سوری بھی تھے، ان حکمرانوں میں اورنگ زیب عالمگیر بھی تھے، تو ان لوگوں نے ہندوستان کا ایسا مدد و بہت کیا جو کہیں نہ تھا کہ راستے ہڈا من تھے، کہیں کوئی فساد اور کسی قسم کی

کوئی سورش نہ تھی۔ شرفا کی عزت تھی، مشائخ اطمینان سے بیٹھ کر دلوں کو حرارت پہنچاتے تھے۔ اور حضرات علماء و اساتذہ اس کے سایہ میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، خود اسی چھوٹی سی ریاست کو دیکھ لیجئے، یہاں ایک زمانہ میں ظلیلیہ اور ناصرہ جیسے مدر سے قائم ہوئے اور مولاناہرکات احمد صاحب کا فیض یہاں سے لے کر کابل و قندھار تک رواں ہوا۔ کیسے کیسے جید علماء یہاں پیدا ہوئے، اسی پر قیاس کیجئے، سلطنت مغلیہ کو قیاس کر لیجئے کیا ہوتا ہوگا، تو یہ خدمت خلق کی ایک شکل تھی۔ اور حکومت صحیح تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ خدمت خلق کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم بھی خدمت خلق کے خواہش مند ہیں ہم سے نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کسی بادشاہ کو توفیق دے، کسی حکمران کو توفیق دے اور وہ خدمت خلق کرنا چاہے تو پھر اس کو خدمت خلق سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، کہ نہیں صاحب ہم تو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، پیسہ ہمارے پاس نہیں، آدمی ہمارے پاس نہیں تو یہ حکومت حقیقت میں خدمت خلق کا ایک منظم اور وسیع ادارہ تھا۔ **إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ عِبَادِي الْمَصَالِحُونَ**۔ تو یہ قانون قدرت ہے اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے، اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنا چاہئے، اور رقابت کی نظر سے اور عداوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے، تعمیری نظر اور ہمدردانہ اور خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے اور اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہئے، اس ملک کو سنوارنے اور بنانے کی کوشش ہونا چاہئے، جس کو زوال نہیں، سلطنت کو زوال ہے کوئی سلطنت بھی زوال سے محفوظ نہیں۔ اور ابن خلدون نے تو لکھ دیا ہے کہ جب کسی سلطنت کا بوجھ پاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ان نہیں بنا سکتی، خدا کرے کہ اس ہندوستان میں اس ملک میں بہت دنوں تک امن و امان قائم رہے، اس میں ہمارا ہی

فائدہ ہے۔ لیکن آپ سے کتنا ہوں اہل ٹونک سے کہ اس چیز کو زندہ کیجئے جس کو زوال نہیں، اور وہ ہے کمال، وہ ہے اخلاص، وہ للہیت، آپ کے ٹونک نے جو شرت پائی وہ اس ریاست کی بدولت شرت نہیں پائی ریاست بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی اور جب گئی اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے دور دور سے اس طرف لوگ کھنچے چلے آتے تھے جیسے کہ مقناطیس کی طرف لوہے کے ٹکڑے کھنچتے ہیں، ان کو کوئی باندھ باندھ کر بھی رکھے تو وہ رسی تڑا کر وہاں سے روانہ ہوں گے اور یہاں پہنچیں گے، آپ دیکھئے کہاں کہاں کے طالب علم یہاں آتے تھے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ کس طرح چمکے، بس اس کو آپ زندہ کیجئے، اور اس کی شکل یہ مدرسہ ہے اس مدرسہ کو آپ ترقی دیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ مدرسہ کبھی ایسا مرکزی مدرسہ بن جائے کہ ٹونک جو راستے سے ہٹا ہوا ایک مقام ہے، ایک زمانہ تھا کہ اسٹیشن اور شاید اسٹیشن تو اب بھی یہاں نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تک یہاں پل بھی نہیں تھا، پل بن گیا تھا لیکن اس وقت تک اس کا بھی افتتاح بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے اس وقت بھی طالب علم آتے تھے اور اب ساری سولتوں کے باوجود نہیں آتے، کیا بات ہے۔ اب وہ لوگ نہیں ہیں، مولانا حیدر حسن خاں صاحب نہیں ہیں، حکیم برکات احمد صاحب نہیں ہیں، اور وہ بڑے بڑے اساتذہ گرامی جن کا نام مولانا عمران خاں صاحب نے لیا وہ حضرات نہیں، ان کو لے آئیے اور اس مدرسہ کو حقیقی معنی میں مدرسہ بنا دیجئے۔ پھر آپ دیکھئے کہ اگر یہاں ریل نہیں آتی ہوگی جب بھی لوگ آئیں گے تو آپ اسکی طرف توجہ کیجئے اور اپنی نگاہ اس پر جمائیے کہ اپنے میں کوئی امتیاز پیدا کیجئے۔

کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی

آپ اس کو کسی فن کا مرکز نہ دیتے، میں کہتا ہوں کہ تجوید ہی کا مرکز نہ دیتے، تجوید کوئی حقیر علم نہیں ہے، لیکن عوام کی نگاہ میں وہ تفسیر و حدیث کے برابر نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اسے تجوید و حفظ ہی کا مرکز نہ دیتے اور ہندوستان میں یہ مشہور ہو جائے کہ ٹونک کے قاریوں کا کوئی جواب نہیں پھر آپ دیکھئے کہ سارے مسلمانوں کی زبوحالی کے باوجود یہ ایک مرکز بن جائے گا، بڑے بڑے مدارس دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ اپنے فضلاء کو بھیجیں گے کہ بھٹی! تجوید کی سند وہاں سے لاؤ، اور تجوید میں اختصاص وہاں جا کر پیدا کرو، اس پر توجہ کی ضرورت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں اللہ کے بندے ایسے ہوں، دیکھئے! کچھ بزرگانِ دین ایسے تھے اکثر وہ گاؤں میں بیٹھتے تھے معلوم نہیں کیا ایسا رشتہ ہے، ایک مخفی رشتہ ہے بزرگوں کی درویشی اور گاؤں اور جنگل کے درمیان کہ جس بزرگ کو ہم سنتے ہیں یہ دیکھا گاؤں میں بیٹھتے ہیں، اب کون گنج مراد آبادی کو جانے وہاں فضل الرحمن گنج مراد آبادی بھی تھے، کہ دنیا ان کے پاس جاتی تھی کہ سر آسمان جاہ و خورشید جاہ حیدر آباد سے چل کر وہاں آئے، اور اناؤ کے اندر اول تو اناؤ ہی کون سا مشہور ضلع ہے اور پھر اس کے اندر ایک تحصیل، منگل فوج اس کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میں بھی ایک دوبار وہاں حاضر ہوا ہوں، کوئی کشش کی بات وہاں نہیں لیکن جب مولانا فضل الرحمن صاحبؒ تھے تو دنیا وہاں کھینچتی چلی آتی تھی، آپ کے مولانا محمود حسن وہاں پہنچے، اور ایسے نہ معلوم کتنے ہیں۔

ایسی کوئی ہستی پیدا کیجئے، کوئی صاحب کمال پیدا کیجئے، کوئی مدرسہ یہاں قائم کیجئے، کسی چیز میں ایسا امتیاز ہو تو پھر دیکھئے پھر وہی دور واپس آسکتا ہے، حکومت

تو اگر پھر آئی تو پھر بھی اس کا اعتبار نہیں جو ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر کبھی اس کا اعتبار نہ کیجئے، جو آکر کبھی نہ جائے وہ ہے کمال، وہ اخلاص، وہ ہے للہیت، وہ ہے سچی روحانیت، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اس کا موقع آپ کے لئے ویسا ہی ہے جیسا کہ عرب کے کسی بڑے سے بڑے ملک میں ہے، آپ یہاں اللہ کے ساتھ ایسا سچا تعلق پیدا کر لیں، یہ مسجدیں ہیں ان میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، یہ قطب اور غوث ان مسجدوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اتباع سنت، اللہ کا نام محبت اور درد سے لیا جائے۔

فیض روح القدس ہر بار مدد فرماید

دیگر اہم بکنند آنچه مسیحا میکرد

آج بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے نام میں آج بھی وہ اثر ہے اور علم میں اللہ نے آج بھی وہی محبوبیت رکھی ہے جو علم کو حاصل کرے گا کمال پیدا کرے گا، محبوب بن جائے گا وہ مرکز بن جائے گا خلّاق کا، دنیا روکے گی اور سچ میں خندقیں قائم کرے گی اور دریا بہیں گے اور پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے راستہ روکنے کے لئے لیکن وہ طالبان علم دین کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جائیں گے اور اپنے دماغ کی، اپنے دل اور اپنی روح کی پیاس بجھائیں گے۔

بس بھائی! اس سے زیادہ اب وقت میں غنجائش نہیں، البتہ ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں دیکھئے صحیح بات یہ تھی کہ میری تعریف کی کوئی بات نہ ہو اس لئے کہ ”لیا قدر خود را شناس“ اور جس سے وطن کا سا تعلق ہو اس کی اور بھی تعریف نہیں ہونی چاہئے لیکن کچھ تو مجھے اندازہ نہیں تھا، کچھ میری کمزوری بھی ہے اور دوسرے کچھ بات ایک اور بھی ہے جس کے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب یہ

چیزیں کہی جاتی ہیں اور شرعاً اس میں قباحت ہے اور آدمی کو چاہئے کہ روک سکتا ہے تو روک دے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے کچھ مقبول بندوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا معلوم نہیں شرف حاصل ہوا موقع ملایا نہیں، بہت سے اسباب کی بنا پر وہ اس کا موقع نہیں دیتے تھے لیکن ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، اپنے عیب سامنے آجاتے ہیں اور سائن بورڈ من کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اور لوگ تو تعریف سنتے ہیں اور میں ان کے مطالعہ میں مصروف ہوتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ میں کیا تھا، میری کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی، مولانا حیدر حسن خاں کے گھر میں رہتا تھا، اور میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے لکھنؤ کے وہ مجھے بتاتے تھے، مجھے بہت سیدھا سمجھتے تھے اور اب بھی میرے ہجولی جو میرے ساتھ چچان میں کھیلا کرتے تھے اور میرے اعزاء جو ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں افسوس ہے ان میں سے اس وقت کوئی نہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت سیدھا آدمی ہے، اگر کسی کے متعلق یہ کہا جا سکتا دعوئی کے ساتھ کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ میں تھا اور خاندان میں طعنہ دیئے جاتے تھے میری والدہ مرحومہ جو بیوہ تھیں، میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں نو سال کا تھا نو دس سال کے درمیان تھا کسی کو کوئی امید نہیں تھی کہ میں کچھ پڑھ لکھ سکوں گا، بھئی! دو چیزیں ہوتی ہیں یا ذہانت ہو یا محنت ہو، مجھ میں نہ ذہانت تھی نہ محنت تھی، تو یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کا فضل ہے، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائیں یہ تعریف میری نہیں ان کی تھی، جن کے طفیل میں یہ نصیب ہوئیں۔ ایک تو میری والدہ صاحبہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے اور منور فرمائے۔ ایک تو ان کی دعائیں کہ انہوں نے اپنی عمر وقف کر دی تھی دعاؤں کے لئے بس ان کا یہی اوڑھونا چھوٹا تھا اور ایک میرے بزرگوں اور استادوں کی

شفقت، مجھے جتنے استاد ملے ایسے شفیق ملے، مجھے یاد ہے کہ جب میں تفسیر پڑھنے کے لئے لاہور جانے لگا تو مولانا حیدر حسن خاں صاحبؒ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے زیادہ سے زیادہ بلند فرمائے فرمانے لگے ”میاں تم جا رہے ہو گے میں تم کو دیر تک دیکھتا رہوں گا“ تو یہ کہاں کس کو یہ بات حاصل ہوتی ہے، بچوں کی طرح مجھ کو رکھا، میرے کھانے کا خیال میری ہر چیز کا خیال تو جو کچھ مجھے نصیب ہوا اور جب میں باہر کے ملکوں میں گیا اور بلا استحقاق الحمد للہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فریب نفس سے بچائے یہ سوچ لیتا ہوں کہ کیا ہوں، اگر آپ کے سامنے اپنی علمی کمزوریاں بیان کروں تو شاید آپ یقین نہ کریں اور جو لوگ یقین کریں گے وہ بالکل غیر معتقد ہو جائیں گے میں پڑھا لکھا بہت کم ہوں۔ صاف آپ سے کہتا ہوں میں نے حضرت رائے پوریؒ کو ایک شعر لکھا تھا، میں ہندوستان سے باہر گیا تھا وہاں لوگ محبت سے پیش آئے تو میں نے ان کو لکھا تھا۔

منا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اترانا
وگر نہ شر میں غالب کی آبرو کیا ہے

اور الحمد للہ مجھے اس پر اللہ کا فضل ہے اور اس پر یقین ہے کہ جو کچھ ملا وہ میرے بزرگوں کی دعا اور استادوں کی شفقت اور خدمت سے ملا، اس کے علاوہ خدمت تو میں نے بہت کم کی ہے صلاحیت بھی نہیں تھی اور طاقت بھی نہیں، صحت بھی خراب رہی لیکن جو کچھ بھی کی وہ معلوم نہیں کیوں میرے بزرگوں سے جو نسبت تھی اس کی وجہ سے ہر بزرگ نے ہر استاد نے مجھے آنکھوں پر بٹھایا، اور میرے ساتھ محبت کی، اور اسکا یہ نتیجہ ہے کہ چار آدمی میری بات کو سن لیتے ہیں تو میں سنا رہا تھا کہ جب میں ٹونک پہلی بار آیا ہوں تو ایسے ہی جو تیاں چٹکاتے پھر تا تھا

یہاں امیر گنج سے قافلہ اور قافلہ سے امیر گنج اس کے بعد آیا تو یہاں سے کتب خانہ دیکھنے جاتا تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا میں نہ مقرر تھا نہ میں کوئی بڑا مدرس تھا نہ کوئی عالم محقق تھا لیکن اس وقت تھوڑا بہت جو ہو گیا بہت دنوں سے قلم گھسنے کی وجہ سے اور آنکھیں، اپنی بصارت کو کمزور کر دینے کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا اس کے علاوہ مجھ کو کسی فن میں کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ بس محض یہ ہے کہ بس تھوڑا بہت ان بزرگوں کی شفقت کی نگاہیں پڑنے سے، طالب علموں سے میں کہا کرتا ہوں اور ندوہ کے طلباء کو اکثر میں خطاب کرتا ہوں تو انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اپنے استادوں کو راضی کرو، اور ان کی دعائیں لو، مجھے جو کچھ ملا ہے اسی وجہ سے ملا ہے، اور تم کو بھی کبھی جو کچھ ملے گا اسی وجہ سے ملے گا، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ میرے ایسے ایسے ماہر ساتھی تھے کہ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، بول نہیں سکتا۔

بس بھائیو! اس سے میں اپنے دل کو تسکین دیتا رہا، بس اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوتاہیوں کو معاف کرے اس مدرسے کو ترقی دے میں تو خادم ہوں یہاں کا، میں کوئی اعلان نہیں کرتا، لیکن بس انشاء اللہ میرے آنے سے اور کوئی فائدہ مجھے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس مدرسہ کا تعلق بڑھ گیا اور اس سے الفت پیدا ہو گئی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ موقع دے گا تو اس کی خدمت کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

آج بھی ہو جو براہِ مسلم ایساں پیدا
 آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستانِ پیدا
 (اقبال: ۲)

محبت اور سچی روحانیت کی فتح

یہ تقریر اسلامک فاؤنڈیشن
ہنگلادیش کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ
اور اس کے ڈائرکٹر جناب ابو الفاید محمد محی
صاحب کی خیر مقدمی تقریر کے جواب
میں ۱۳ مارچ کو ہوٹل پوربانی میں مہمان
کے اعزاز کے موقع پر کی گئی۔

www.abulhasanalinadwi.org

www.abulhasanalinadwi.org

www.abulhasanalinadwi.org

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محبت اور سچی روحانیت کی فتح

حمد و صلوة کے بعد!

ڈائریکٹر جنرل صاحب اسلامک فاؤنڈیشن اور معزز حاضرین!

میں اس وقت بڑا متاثر اور مسرور ہوں کہ اتنے چیدہ در گزیدہ منتخب دوستوں اور دانشوروں سے ایک جگہ مل رہا ہوں، چاہئے تو یہ تھا کہ میں خود گھر گھر جاتا اور آپ سے ملتا، لیکن ایک آدمی کے لئے جس کا قیام مختصر ہو اور شہر بہت بڑا ہو یہ ممکن نہیں ہوتا، میں جناب ابو الفاید محمد مکی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں ایک وقت میں اپنے اتنے عزیز و معزز بھائیوں سے مل سکوں۔

میں بلا تکلف کہتا ہوں کہ اس وقت مجھے بنگلہ زبان نہ جاننے کا بہت افسوس ہو رہا ہے، زبانیں سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور خدا نے اپنا احسان رکھتے ہوئے، کسی کمزوری (WEAKNESS) کسی عیب کے طور پر نہیں، بلکہ تعریف کے موقع پر اور اپنی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے زبانوں کے تنوع (VARIETY) کا ذکر کیا ہے :-

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّسَانِ
وَالْوَلَوَاتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ. (سورة الروم. ۲۲)

اور اسکی نشانیوں میں سے آسمانوں اور
زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری
بولیوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف
ہونا ہے، اور اس میں سمجھنے والوں
کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور ہنگامی زبان تو مسلمانوں کی زبان ہے، اس
میں علم و ادب کا بڑا خزانہ ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ میں اس پر صغیر کے
ایک باشندہ ہونے کے ناطے ہنگامہ زبان سے واقف ہوتا، لیکن یہ میری کمزوری ہے
کہ میں آپ سے آپ کی عزیز زبان میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اس کا
کوئی متبادل طریقہ ہو سکتا تھا تو وہ یہ کہ میں عربی زبان میں بات کرتا اور آپ اس کو
سمجھتے جو اسلام کی سرکاری زبان اور عالم اسلام کی سب سے محبوب اور سب سے وسیع
زبان ہے۔

حضرات! جب سے : نے ایمان کی، علمائے کبار اور اولیاء عظام کی اس
سر زمین پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے میرا دل مسرت سے معمور ہے، میں تاریخ
کا ایک طالب علم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سر زمین پر مسلمانوں کی اتنی کثیر آبادی
کا وجود محض خلوص اور روحانیت کی فتح ہے، اگر سچی روحانیت اور سیاسی مفادات سے
بالا تر خلوص نہ ہوتا، سچی خدا پرستی اور انسانیت دوستی نہ ہوتی (جو ہمارے بزرگوں
میں تھی) تو یہ سر زمین اسلام کی نعمت سے مالا مال اور اسلام سے عشق کرنے والی نہ
ہوتی، آج ہمیں کسی ایک شخص کے دل کا جیتنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے
بزرگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ محض اپنے خلوص کی بدولت لاکھوں انسانوں کے

دل میں گھر کر لیا اور ان کو اپنا عاشق و شیدائی بنالیا، یہاں مسلمانوں کی اکثریت کسی فوج کشی کا نتیجہ نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں اسلامی فوجیں نہیں گئیں، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، کشمیر حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کی محبت کا اسیر و خنجر ہے، خدا کا ایک بندہ ایران سے آتا ہے، اور سارا کشمیر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور اسلام سے اس کو ایسا عشق ہو جاتا ہے، کہ وہاں کے بڑے بڑے برہمن خاندانوں کے افراد اسلام کے حلقہ جوش ہوئے، وہیں کے ایک برہمن زادہ (اقبال) کو ایک سید زادہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہنے کا موقع ملا کہ ۔

توسید ہاشمی کی اولاد	میری کف خاک برہمن زاد
ہے فلسفہ میرے آب و گل میں	پیوستہ ہے ریشمہائے دل میں
اقبال اگرچہ بے ہنر ہے	اس کے رگ رگ سے باخبر ہے
عالم کی عشا ہو جس سے اشراق	مومن کی اذالہ ندائے آفاق
اقبال کے دل میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت کس نے پیدا کی	
جس نے ان کی زبان سے کملولیا ۔	

وہ دہائے سُبُل، ختم المرسل، مولائے گل جس نے غبارِ راہ کو عشا فروغ وادی سینا حدیث عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان، وہی یس، وہی طہ یہ عشق رسول روحانیت نے پیدا کیا، خلوص نے پیدا کیا، سچی خدا پرستی اور سچی انسان دوستی نے پیدا کیا، جب خدا پرستی اور انسان دوستی کا سنگم ہو جاتا ہے، جب یہ دودریا اکرمل جاتے ہیں، ایک طرف انسان خدا پرست ہوتا ہے، دوسری طرف

انسان دوست ہوتا ہے، پھر اسکی فتوحات کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر روشنی تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، سچی خدا پرستی اور انسان دوستی دونوں اس طرح چلتے ہیں کہ ملک کے ملک ان کے قدموں پر گر جاتے ہیں، آج بھی دنیا کی مشکلات و مصائب کا علاج یہی خلوص ہے، سچی روحانیت اور مفادات اور سیاسی اغراض سے بالاتر ہو کر خدمت کرنا ہے۔

مشرقی بنگال میں بھی درویش آئے، خدا پرست فقیر آئے، یہاں وہ آئے، جو انسان کو سینہ سے لگاتے تھے، اور انسانوں نے جو مصنوعی تقسیم کر رکھی تھی، آدم کی اولاد کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، ایک انسان تھے، دوسرے وہ بد قسمت تھے، جن سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے، تو حیدربائی اور وحدت انسانی کا پیغام لے کر آئے، رسول اللہ ﷺ نے عربوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو اس زمانہ کے سب سے بڑے نسل پرست اور زبان پرست تھے، حتیٰ کہ وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے گونگا اور بے زبان سمجھتے تھے، اور اپنی عربی زبان کے سامنے کسی زبان کو زبان نہیں سمجھتے تھے، اور اس کو منہ نہیں لگاتے تھے ”إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّا أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كَلِّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمَ مِنْ قِرَابٍ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ، وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ، إِلَّا بِالْتَّقْوَى“۔

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قوم اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر دو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. (سورة الحجرات. ۱۳)

محمد عربی ہاشمی قریشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانو! اے لوگو! اے عربو! تمہارا خدا تمہارا پیدائنے والا بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک تھا، دودھ رشتوں سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک خدا کے رشتہ سے، خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، دوسرے باپ کے رشتہ سے کہ تمہارے مورث اعلیٰ ایک تھے، توحید ربانی اور وحدت انسانی دوستوں ہیں، جن پر انسانیت قائم ہے، اگر ان میں سے ایک ستون بھی گرا دیا جائے تو تہذیب و تمدن کا یہ سارا قصر زمین پر آجائے گا۔

انہیں صوفیوں اور انہیں درویشوں کے ذریعہ یہاں اسلام آیا، جنہوں نے دماغ سے بات کرنے سے پہلے دل سے بات کی، انہوں نے منہ کی زبان سے بات نہیں کی، دل کی زبان سے کی، منہ کی زبانیں پچاسوں ہو سکتی ہیں، لیکن دل کی زبان ایک ہے۔۔۔۔۔ روح کی زبان ایک ہے، سچائی کی زبان ایک ہے، محبت کی زبان ایک ہے، محبت کی زبان ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ترجمان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ، دل سے لبتا ہوا محبت کا فوارہ بڑے بڑے دشمنوں کو اور جنگل کے شیروں اور چیتوں کو اپنا کلمہ پڑھنے والا بنالیتا ہے۔

میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے صرف ڈھاکہ کے نہیں بلکہ دیش کے دل و دماغ یہاں پر اکٹھا کر دیئے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جس ملک میں اتنے دانشور موجود ہوں، اسلام سے اتنی محبت کرنے والے موجود ہوں، جو اپنے ایک پردیسی بھائی کا نام سن کر اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر یہاں جمع ہو جائیں، اس ملک کا رشتہ اسلام سے کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کیت (QUAN)

(TITY اور کیفیت (QUALITY) دونوں حیثیتوں سے یہ مجمع بہت مستزہ ہے، یہ مجھے (خدائی رحمت پر نظر کرتے ہوئے) یقین دلاتا ہے کہ جہاں اتنے مسلمان ہوں، جہاں اتنے دانشور (INTELLECTUAL) ہوں، جہاں اتنے پڑھے لکھے اسکالرس (SCHOLARS) ہوں، اس ملک کا اسلام سے علمی طور پر، تہذیبی طور پر، کلچرل طریقہ پر رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، آپ نے مجھے بواحقہ دیا ہے، کہ ایک جگہ پر ایک وقت میں اتنے آدمیوں سے ملا دیا۔

حضرات! آپ مجھے معاف کریں اگر میری بات لمبی ہو جائے، میں ”دخّل در ماکولات“ کر رہا ہوں ”دخّل در معقولات“ بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ”دخّل در ماکولات“ اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے کہ یہ کھانے کا وقت تھا، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کھانا تو مجھے ہر جگہ مل جائے گا، لیکن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا۔؟

میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوشامد میں نہیں کہتا کہ آپ کو اسلام سے محبت کرنے والی جیسی مخلص اور سادہ دل قوم ملی ہے، بہت سے ملکوں کو نصیب نہیں، آپ اس کی قدر کریں، آپ کو بڑے بڑے سیاسی POLITICIANS مل جائیں گے، DIPLOMATES مل جائیں گے، بڑے ذہین اور GENIUS لوگ مل جائیں گے، لیکن سچائی اور محبت آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی، آپ کی قوم میں یہ سچائی اور محبت موجود ہے، اب آپ اس سے کام لیں، میں TORONTO گیا، وہاں لوگوں نے مجھے NIAGARA FALL دکھایا، وہ آئنا بخود وجود دنیا کے سات عجائبات میں شمار ہوتی ہے کہ ہزاروں فٹ سے پانی گرتا ہے، دنیا بھر کے سیاح اس کو دیکھنے جاتے ہیں، میں بھی گیا، اس نیا گرہ آئینہ دار سے جھلی نہ پیدا کی جائے، اس سے

ELECTRICITY نہ لی جائے، اس سے وہ انرجی ENERGY نہ لی جائے، اور اس سے کھیتیاں نہ پہنچی جائیں تو نیا آئرن فال ضائع ہوا کہ کام آیا؟ آپ کو خدا نے ایک آئینہ دی ہے، یہ ایمان کی آئینہ ہے جو آپ کو اس قوم کی شکل میں حاصل ہے، یہ سچائی کی، خلوص کی آئینہ ہے، اس سے جھلی پیدا کریں، آپ جن مسائل کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناقابل حل ہیں، وہ سب مسئلے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، اگر سچائی اور خلوص ہو، آپ کی قوم میں وہ جو ہر موجود ہے، اس سے آپ جو کام لینا چاہیں وہ کام لے سکتے ہیں۔

لیکن یہ سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، یہ سچے دل والوں کا خلوص والوں کا کام ہے، جو اپنے دل میں محبت رکھتے ہوں، جو اس قوم کو دینا چاہتے ہوں، اس قوم سے لینا نہیں چاہتے ہوں، جو اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، اور خدا سے اس کا ثواب چاہتے ہوں، وہ اس قوم سے اکسیر بنا سکتے ہیں، سونا بنا سکتے ہیں، یہ قوم تو سونا ہے، یہ قوم یہاں ہنگلہ دیش ہی میں نہیں پورے عالم اسلام میں ایک نئی طاقت پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ جب ہوگا، جب ہم اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قوم کی شکل میں دی ہے، یہ ”نیا گروہ فال“ ہے، آپ اس سے جھلی پیدا کریں، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے ضائع ہو رہا ہے، اس سے آپ اگر جھلی پیدا کریں تو نہ جھلی سارے برصغیر SUB CONTINENT کو منور و روشن کر سکتی ہے، اور عالم عربی تک یہ روشنی جاسکتی ہے۔

آپ اپنی قوم کی قدر کریں اور جو خلیج GULF پرانے طبقہ کے درمیان اور نئی نسل YOUNG GENERATION کے درمیان، اور علماء اور یونیورسٹیوں کے گریجویٹس کے درمیان پڑ گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ گہری اور

وسیع ہوتی جا رہی ہے، آپ اس خبیث کوہد کریں، دونوں طبقے گلے میں، قدیم علماء دینی مسائل میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن کی تعلیمات سے آشنا کر سکتے ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ اس کو لے کر ہنگامہ زبان میں پھیلا سکتے ہیں، دونوں مل کر اس ملک کو طاقتور اور اسلام کا علمبردار بنائیں، یہ عالم اسلام کا دوسرے نمبر کا بڑا خاندان ہے، اس کو اپنی ذمہ داری، اپنی طاقت اور اپنی قیمت محسوس کرنی چاہئے، اور بڑے بھائی کی طرح چھوٹے بھائیوں کی جو تعداد میں کم ہیں مدد کرنی چاہئے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے طاقت کے ایک نئے خزانہ سے واقف کرایا، آپ نے امید کی ایک دنیا آباد کر دی، میرے دل پر جس پر بار بار عالم اسلام کے واقعات کو دیکھ کر مایوسی کا حملہ ہوتا رہا ہے، لبنان کے واقعات کو دیکھ کر، عراق و ایران کی جنگ کو دیکھ کر اور عرب ملکوں کی دولت کا غلام بن جانے کی حالت کو دیکھ کر جو میرے دل پر چوٹ لگتی رہی ہے، آپ نے اس میں تھوڑی سی کمی پیدا کی، ابھی اسلام کا ستارہ بلند ہے، اور کیا تعجب ہے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ MODERN RENAISSANCE یہاں سے پیدا ہو۔ اور میں صاف کہتا ہوں ایک ہندوستانی مصنف کی حیثیت سے (جیسا کہ میرا تعارف کر لیا گیا) کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، الحمد للہ آپ میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، صرف اس کی ضرورت ہے کہ اسلام کے رشتہ کو اور نسبت کو آپ ہر چیز پر ترجیح دیں کوئی چیز اس کے راستہ میں رکاوٹ نہ بنے، اصل تعلق خدا کا ہے، جہاں ہم سب کو جانا ہے، اور وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عقیدہ کے اور نیک عمل کے، ہم سب انسانوں سے محبت کریں، سب زبانوں کے ساتھ

محبت رکھیں، اپنی زبان کو ترقی دیں، اس سے پیار کریں، مگر نفرت کسی زبان سے نہ کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے عالم وادیب بھیجیں جو ہندوستان میں ہنگامہ زبان کی تعلیم دیں، زبانوں کے تعصب سے اسلام کی تاریخ آشنا نہیں، مسلمانوں نے سب زبانوں کو سیکھا اور ان میں کمال پیدا کیا اور ان کو اسلامی لٹریچر سے مالا مال کر دیا، فارسی کیا تھی، آتش پرستوں کی زبان تھی، اس کی شاعری کی تاریخ پڑھئے، اس نے سعدیؒ کو پیدا کیا، حافظؒ کو پیدا کیا، جلال الدین رومیؒ کو پیدا کیا، عرقی اور نظیری کو پیدا کیا، مولانا جامیؒ اور قدسیؒ کو پیدا کیا اور کیسے کیسے عالم پیدا کئے، مجھے یہاں آ کر جس سے سب سے بڑی امید پیدا ہوئی وہ اسلامک فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہمارے INTELLECTUALS کے لئے، یونیورسٹیوں سے نکلنے والے نوجوانوں کے لئے اسلامی کتابیں ان کی زبان میں پیش کرے گی، اور اس کی زبان، اس کا اسٹائل ہر چیز اس کی آئیڈیل IDEAL اور معیاری ہوگی، یہ امید کا ایک ستارہ ہے، جس سے اس ملک میں روشنی پھیلنے کی امید ہوتی ہے، اور اس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔

میں ان الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر اسلامک فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ زرتیں اور تاریخی موقعہ فراہم کیا۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سیرتہ کا رہا ہے ازل سے تھما ہرگز

چرخ مصطفویؐ سے شمسار بولہبی

(اقبال مروج)

علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داریاں

یہ تقریر جامع مسجد فیصل آباد میں
۲۲ جولائی ۱۹۷۸ء کو علماء جدید تعلیمی
اداروں کے اساتذہ ، معززین شہر ، اور
مختلف دینی ، سیاسی ، سماجی ، علمی ، ادبی اور
صحافتی حلقوں کے ذمہ دار حضرات کے
ایک مخصوص و منتخب جلسہ میں کی گئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داریاں

حمد وثنا کہے بعد :-

حضرات علماء کرام اور اساتذہ مدارس و جامعات !
قبل اس کے کہ میں آپ حضرات سے کوئی تفصیلی اور معین بات کہوں،
ایک اصولی اور اجمالی بات کرنا چاہتا ہوں۔

علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داریاں

اس وقت علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، جب کسی دعوت یا کوشش کے ساتھ اعلیٰ طبقہ کے وہ لوگ جو ذہین اور صاحب فکر سمجھے جاتے ہیں، اور جو دین کا گرا علم رکھتے ہیں، ہوتے ہیں تو اس میں سنجیدگی، ہر انور پختگی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط راستہ پر نہیں پڑے گی، اس تحریک میں جذباتیت نہیں ہوگی، اس میں عامیانہ اور مبتذل انداز نہیں ہوگا، اس وقت عالم اسلام میں علماء کی اور دینی جماعتوں اور قائدین کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے یہ ذمہ داری ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے لیکن اس زمانے میں وہ خاص طور پر بہت عظیم بن گئی ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کریں گے، اور تحریک دعوت اور جدوجہد کو سطحیت سے چلائیں گے، اس کے متعلق یہ تصور اور یہ تاثر قائم ہونے

نہ دیں گے کہ دریا کا خواب ہے، بلکہ اس کے متعلق یہ تاثر دیں گے کہ اس کی جڑیں گہری اور علم و دین کی زمین میں پیوست ہیں۔

مسلم حکومتوں میں علماء کا کارنامہ

خلافتِ بنی امیہ و خلافتِ بنی عباس کی پشت پر علماء و مجتہدین نہ ہوتے تو اسلام بہ حیثیت نظامِ حیات کے ایک مرتب و مدوّن قانون کی شکل میں موجود نہ ہوتا۔

تاریخ میں ان لوگوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے جو ملک فتح کرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے قائدین طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر وغیرہ حضرات کی خدمات روز روشن کی طرح تابناک ہیں، لیکن جو لوگ مفتوحہ ممالک میں اللہ کے قانون کو رائج کرتے تھے، اور وہاں کی مشکلات و مسائل کو حل کرتے تھے، وہاں کی پیش آمدہ ضروریات کی تکمیل کرتے تھے، نئے نئے حالات جو پیدا ہوتے تھے، ان میں رہنمائی کرتے تھے، ان کی خدمات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، حالانکہ اگر ائمہ مجتہدین، محدثین عظام، اس زمانہ میں نہ محنت کرتے اور ان کا دماغ اس تلوار کے پیچھے نہ ہوتا جو ملک کو فتح کرتی تھی، اور اس حکومت کے پیچھے نہ ہوتا جو ملک میں نظم و نسق قائم کرتی تھی، تو یہ سب کوششیں، فتوحات اور سلطنتیں بالکل کھوکھلی تھیں۔

مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتوح

مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ تاتاریوں نے عالمِ اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا، عالمِ اسلام کی چولیس ہلا دیں، اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، آپ اس زمانہ کی تصاویر دیکھیں جو آثارِ قدیمہ میں ملتی ہیں تو ان سے

اندازہ ہو گا کہ کسی مسلمان کی داڑھی کسی گھوڑے کی دم سے بندھی ہے، اور ایک تاتاری اسے کھینچے لئے جارہا ہے، دنیا کی ہر قوم ان کی نگاہ میں عزت رکھتی ہے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ کوئی ذلیل نہ تھا، اور خاص طور پر اس خطہ زمین کے مسلمان جو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا مرکزہ چکا تھا، یعنی ایران اور ماورائے نہر کا علاقہ جو آخر میں فقہ کا (خاص طور سے فقہ حنفی) کا مرکز رہا ہے، لیکن آپ حضرات اس سے واقف ہیں کہ وہی تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے، اسلام کے مفتوح بن گئے اور جن کو مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی، ان کو مسلمانوں کی تہذیب نے، مسلمانوں کی ثقافت نے، مسلمانوں کے علم نے معجز کر لیا، اور ان کو اپنا بے دام غلام بنالیا، بات یہ تھی کہ تاتاریوں کے پاس کوئی علمی ذخیرہ، کوئی شائستہ تہذیب اور کوئی مرتبہ دو سبب قانون نہ تھا، ان کا ایک سیدھا سادہ روایتی قانون تھا، جو قبائلی زندگی میں رائج تھا اور کوہ قراقرم اور اس کے اطراف میں اس کا عمل دخل تھا، نیم وحشی اقوام میں جیسے ”عُرف“ ہوتے ہیں، وہ ویسے تھے، ان کے پاس کوئی آئین، کوئی تہذیب، کوئی لٹریچر نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو مسلمان علماء اور دانشوروں کی ضرورت پڑی، مسلمان علماء اور دانشور جب ان کے دربار میں پہنچے تو ان کی علمیت کا، ان کی ذہانت کا سمجھ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا، اسلامی تہذیب نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری من حیث القوم مسلمان ہو گئے، مسلمان چونکہ صاحب دماغ تھے، ان کے پاس ذہانت کے سرچشمے تھے، ترقی یافتہ تہذیب تھی، ایک وسیع ثقافت اور علمی ذخیرہ تھا، وہ آئین سازی کا تجربہ رکھتے تھے، تمدنی مشکلات و مسائل کو حل کر سکتے تھے، تاتاریوں کو ان کی ضرورت پیش آئی، فلسفہ تاریخ کا یہ ایک اہم اصول ہے کہ جنگی طاقت اس وقت تک کامیاب نہیں

ہو سکتی، جب تک اس کے پیچھے دماغ نہ ہو، آئین سازی کی طاقت نہ ہو اور کوئی معلم
ادارہ نہ ہو۔

یہ دین جہالت سے نہیں بلکہ علم سے پیدا ہوا ہے

عصر جدید میں عالم اسلام کے علماء، جامعات کے اساتذہ اور پروفیسر
صاحبان، اور ہمارے قانون دان اور ہمارے ادیب و دانشور طبقہ کی ایک ذمہ داری
تویہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ دین جہالت کے لٹن سے اور فوجی طاقت سے
نہیں پیدا ہوا ہے، معرفت سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی رہنمائی سے پیدا ہوا ہے، وحی
سے پیدا ہوا ہے، یہ زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے، یہ تمدن کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس
کی نگرانی کر سکتا ہے کہ یہ تمدن بے راہ نہ ہونے پائے، فاسد نہ ہونے پائے، تخریبی
راستہ اختیار نہ کرنے پائے، یہ تاثیر علماء دین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہی دے
سکتا ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے، اگر کسی دین یا کسی قوم کے متعلق یہ خیال قائم
ہو جائے کہ اس کا علم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ علم سے اس کو نقصان
پہنچتا ہے، اور جہالت سے اس کو فائدہ، تو خواہ تھوڑے عرصے کے لئے اپنے
زور شمشیر، اپنے بازو سے وہ دعوت یا جماعت یا قوم دنیا کے کسی حصے پر قبضہ
کر لے، لیکن دماغوں پر اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا، سب یہی خیال کریں گے کہ اس
کو زندہ رہنے کے لئے جہالت کی تاریکی چاہئے، جب تک وہ تاریکی رہے گی، وہ زندہ
رہے گا، اور جب علم آئے گا وہ غائب ہو جائے گا، اس کا پردہ چاک ہو جائے
گا، اور جس طرح بدلی آفتاب کی روشنی سے چھٹ جاتی ہے، اسی طرح وہ چھٹ
جائے گا، عیسائیت کا معاملہ یہی ہوا، عیسائیت نے علم کا ساتھ نہیں دیا، عیسائیت
ایک خالص روحانی تحریک اور ایک معاشرتی انقلاب کے طور پر تو آئی، حضرت مسیح

علیہ السلام کا جب تک زمانہ رہا، ان کی مقبولیت، ان کا تقدس، ان کی روحانی طاقت رہنمائی کرتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ایک زمانہ تک ذہین اور صاحبِ نظر لوگوں کا تعاون حاصل نہ ہوا، پھر جب مسیحیت یورپ پہنچی تو سمجھا گیا کہ یہ زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لئے زندگی سے اس کو علیحدہ کر لینا چاہئے۔

عیسائیت مستقل شریعت نہیں رکھتی

یورپ اس وقت ترقی کر رہا تھا، یورپ کے اندر ترقی کی طاقتیں اور ولولے جوش مار رہے تھے، یورپ میں تنازع البقاء کے لئے سخت کشمکش تھی، ان کی پلک ذرا جھپک جاتی تو یہ قوم کی قوم بالکل مغلوب ہو جاتی، عیسائیت جو ابھی بالکل دور طفولیت میں تھی، جس کی ابھی نہ تدوین تھی نہ تشریح، نہ اس کے پاس آئین تھا، آئین میں وہ سارا انحصار یہودیت پر کرتی تھی، مسیحیت اپنے ساتھ کوئی مستقل شریعت نہیں رکھتی تھی، شریعت موسوی تھی، جس میں جزوی تبدیلی کی گئی تھی ”وَلَا جِلَّ لَكُمْ بِغَضِّ الَّذِي حَوَّمْ عَلَيْكُمْ“ کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ میں تمہارے لئے مستقل شریعت لے کر آیا تو جو چیزیں یہودیت میں غلط طور پر داخل ہو گئی تھیں، مسیحیت ان کی اصلاح کرتی تھی، اس کے پاس مستقل کوئی آئین نہیں تھا، اور اس کا زیادہ تر زور رحم پر، محبت پر، انسان دوستی پر، مظلوموں کی شفقت پر، اجارہ داری اور اس کے غرور کو ختم کرنے پر تھا، جب یورپ جیسے بے چین ملک اور وہاں کی بے چین قوموں میں جو زندگی کے لئے دوڑ رہی تھیں مچل رہی تھیں، عیسائیت پہنچی تو یہ حقیقت بہت جلد منکشف ہو گئی کہ عیسائیت بدلتے ہوئے زمانہ، دوڑتے ہوئے معاشرے اور اُبلتے ہوئے علم کا ساتھ نہیں دے سکتی، اسی وقت مسیحی علماء کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ مسیحیت کی افادیت

کو ثابت کرتے اور رہنما اصول دیتے، زمانہ کے جائز تقاضوں اور فطرتِ انسانی کی جائز خواہشات کو قبول کرتے اور کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مذہب کی ہدایت اور نگہبانی چاہئے، یہ انھوں نے نہیں کیا، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، حاکمانہ گروہ نے مسیحیت کو بس عقیدہ کے طور پر تسلیم کیا، اور باقی زندگی کو، آئین کو، آئین سازی کو کھلی چھوٹ دے دی، دوسرا طبقہ علماء کا تھا، انھوں نے مخالفت شروع کر دی اور کما ترقی ضروری نہیں ہے، بلکہ ترقی زندگی سے فرار میں ہے، کلیساؤں میں جانے میں، جنگلوں میں چھپ جانے میں، شادی نہ کرنے میں، ازدواجی زندگی سے منہ موڑ لینے میں، عورت کے سایہ سے بھاگنے میں ہے، اور اسی میں روحانیت کا چھاؤ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طبقوں نے عیسائیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا، جو حاکم طبقہ تھا، اس نے آزادی کے ساتھ اپنے تمدن کا ڈھانچہ بنانا شروع کیا، لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا، جو مسیحیت کی تعلیم کے خلاف تھا، اس نے مسیحیت کو بدنام کیا، سینٹ پال کے زمانہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ تقریباً چوتھی صدی عیسوی سے آج تک جاری ہے، یورپ اسی راستے پر گامزن ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کلیسا سے رشتہ توڑ لیا، کلیسا اور ریاست میں ہمیشہ کے لئے جدائی ہو گئی، اور عیسائیت سمٹتے سمٹتے ایک نقطہ ہو گئی۔

اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے

یہ غلطی عالم اسلام میں الحمد للہ نہیں ہونے پائی، اس لئے کہ شروع سے اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ تھا، میں نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کی پہلی وحی ”اقرأ“ کے لفظ سے شروع ہوئی ہو، اور جس کی پہلی وحی

میں قلم کو فراموش نہ کیا گیا ہو وہ علم اور قلم کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے کہ دین و علم میں کبھی بھی دوری ہوگی، اس لئے کہ اسلام اور علم کا شروع سے ساتھ رہا ہے، جب بدر کے قریشی قیدی مدینہ پہنچے تو ان میں کئی ایسے تھے کہ وہ فدیہ ادا کر کے رہائی نہیں حاصل کر سکتے تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ ہر شخص انصاریوں اور مہاجرین کے دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔

اسلام زمانہ کار فنیق ہی نہیں بلکہ راہ نماب ہے

اس وقت عالم اسلام میں اہل علم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ تاثر جو ان طبقہ میں نہ آنے پائے کہ اسلام محض طاقت اور حکومت کے بل پر قائم رہ سکتا ہے، وہ زمانہ کی تبدیلیوں اور علم و فن کی ترقیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ اس زمانہ میں چلنے والی چیز نہیں، وہ ابتدائی سادہ اور محدود زمانہ کا ساتھ دے سکتا تھا، جب انسانیت عہد طفولیت میں تھی، لیکن اس پُر پیچ، ترقی یافتہ اور وسیع تمدن کے دور میں اسلام زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا، سب سے بڑی خدمت علماء کی یہ تھی کہ اسلامی ملکوں میں اس چیلنج کو قبول کرتے اور اپنی ذہانت سے، گہرے مطالعہ سے، اصول فقہ سے کام لینے کی صلاحیت سے، کتاب و سنت کی ازلی اور لافانی اصولوں کی مدد سے جو ہر زمانہ میں نسل انسانی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس تمدن کو اسلام کے اصولوں کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے، اس میں اگر کسی ملک میں ذرا بھی کچھ کمی ہوگی، اس کا نتیجہ کم سے کم جو کچھ ہو سکتا ہے، وہ بے علمی اور شریعت کے خلاف زندگی ہے، اور بڑے سے بڑا نقصان جو ہو سکتا ہے، وہ الحاد اور دین سے بغاوت ہے، کسی اسلامی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرا نتیجہ ظاہر

ہوا اور کسی اسلامی ملک میں دیکھیں گے کہ پہلا نتیجہ ظاہر ہوا، حالانکہ دونوں نتیجے اسلام کے حق میں ستم قاتل ہیں، سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اسلام اپنی اسی روح اور مقاصد کے ساتھ اور اپنے انہیں اصولوں کے ساتھ زندگی کا نہ صرف ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ رہنمائی کر سکتا ہے، ساتھ دینا تو میں نے علی سمیل الشربل کہا وہ تو بہت ہی گھٹیا درجہ ہے، یہ اسلام کی کوئی تعریف نہیں ہے کہ وہ زندگی کا ساتھ دے سکتا ہے، نہیں بلکہ وہ نئی زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کو خطروں سے صرف وہی چا سکتا ہے، اور وہ تمدن صحیح انسانی تمدن نہیں اور وہ ریاست معتدل اور محفوظ ریاست نہیں جو اسلام کے اصولوں سے ہٹ جائے، یہ ثابت کرنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

اسلام کو ہر مفاد پر ترجیح دینا

علاء اور دانشوروں کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اسلام کے مفاد کو ہر جماعت، ہر ادارہ، ہر مدرسہ اور ہر گروہ کے مفاد پر ترجیح دیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ سب جماعتوں کو مٹا دینا پڑے گا، سارے نشانوں کو نکال دینا پڑے گا، سارے ناموں کو ختم کر دینا پڑے گا، سارے بورڈوں کو مٹا دینا پڑے گا، اور اسلام اس ملک میں غالب رہے گا تو ہمیں ایک منٹ بھی اس میں پس و پیش نہیں ہونا چاہئے، ہمیں دین و ملت کا مفاد ہر جماعت سے عزیز ہونا چاہئے، سر کسی کے سر بندھے، سر اہونا چاہئے، حضور ﷺ کا معجزہ یہ تھا کہ صحابہ کرامؓ کے دل سے یہ شوق نکل گیا تھا کہ ان کا کارنامہ سمجھا جائے۔

حاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ نے ایک مجلس میں واقعہ کے طور پر ذکر کیا کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں گئے تھے، وہاں ہمارے پاؤں میں

چھالے پڑ گئے تھے، ہم نے چیتھڑے لپیٹ لئے، اسی وجہ سے وہ غزوہ ذات الرقاع کھاتا ہے، یہ کہنے کے بعد ان کو ایک دم سے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیوں کہا، کہیں میرا یہ عمل باطل نہ ہو گیا ہو، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ لوگوں نے سُن لیا، اور بڑا عجیب سمجھا، یہ کافی ہے، اب ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ تو بخاری شریف میں خاص طور سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں یہ نہ کہتا، ان کو اس کا افسوس رہا، آج اس پر زیادہ زور ہے کہ یہ کارنامہ کس کی طرف منسوب ہو گا، ایک صاحب تھے، غازی محمود دھرم پال مجھے ان کا ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک تقریر میں کہنے لگے اخباروں میں چھپتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں صاحب کے دستِ حق پرست پر اسلام لایا، تاکہ اس کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان کے دستِ پرست کی بھی شہرت ہو جائے، بلکہ دستِ حق پرست کی شہرت زیادہ منظور ہے، قبولِ اسلام کی شہرت ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا جنازہ ہوتا ہے، لپک کر پہنچ جاتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے اس لئے کہ اخبار میں کل یہ خبر چھپ جائے گی، یہ جذبہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے، دیکھئے جب کسی کا عزیز جاں بلب ہوتا ہے، تو اس کے عزیزوں میں کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ تعریف کس کی ہو، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا مریض بچ جائے حکیم کے سر سر اہدھے یا ڈاکٹر کے، تو اس وقت عالم اسلام ہمارا ہے، آپ کا ملک ہمارا ہے، آپ اس وقت بھول جائیے کہ کس کے حساب میں لکھا جائے گا، اور تاریخ میں لکھنے والے کیا لکھیں گے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نفع فلاں ادارہ، فلاں جماعت سے پہنچا اور اس میں سب سے بڑا حصہ ان کا تھا، تاتاریوں کے بارے میں آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کو مسلمان کرنے میں سب سے بڑا حصہ کس

کا تھا، اس لئے کہ ان مخلصین نے جنہوں نے یہ خدمت انجام دی تھی، اپنے کو اتنا چھپایا کہ تاریخ کی باریک بین نگاہ بھی ان کو نہیں دیکھ سکی۔

اس وقت جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس ملک کو اسلامی آئین دینے کی، اسلامی معاشرت و تمدن میں ڈھالنے کی، اور یہاں سے ان خرابیوں کو دور کرنے کی جو مغربی تمدن نے اور ہمارے سیاستدانوں نے داخل کر دی ہیں، اس لڑائی میں فوج کے ادنیٰ سپاہی بن جائیں، خالص اللہ کی رضا کے لئے کام کیجئے، اللہ کے یہاں آپ کا نام اس کے نورانی دفتر میں لکھا جائے گا، یہاں ہوا تو کیا اور نہ ہوا تو کیا، اس وقت لڑائی کسی محتجب خیال کی نہیں ہے، اس وقت لڑائی اسلام اور غیر اسلام کی ہے، اس طرح سمجھئے کہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں جو بھی شریک ہو جائے سب اجر میں شریک ہوں گے، اس میں یہ کس کا کتنا حصہ ہے اور کس کا نام پہلے ہے، اور کس کا نام بعد میں ہے یہ نہیں ہونا چاہئے، اس جذبہ کو جہاں تک ہو سکے مغلوب کرنا چاہئے، اپنے اپنے مسلک پر پورے طور پر قائم رہنا چاہئے، جسے ہم حق سمجھتے ہوں اس کو حق سمجھنا چاہئے، اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب دعوتِ اسلامی کا محاذ اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کا مجاز بنائیں، اس ملک میں اسلامی زندگی پیدا ہو اور وہ آنکھوں سے دیکھی جاسکے اور یہ ملک دوسروں کے لئے نمونہ ہے۔

ایشیاد و قربانی

تیسری بات یہ کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ایشاد سے کام لیں اور باہمی نزاع سے پرہیز کریں، ہماری زندگی جتنی سادہ ہوگی، ہماری زندگی میں جتنی قربانی ہوگی، اتنا ہی اثر پڑے گا، اتنا ہی بہتر نتیجہ نکلے گا، سب سے خطرناک بات آپس کی نزاع ہے،

ہماری آپس کے دینی مباحث کا میدان اور ہے، اس کے کہنے کا موقع اور ہے، حضرت مجدد الف ثانیؒ نے مکتوب میں لکھا ہے کہ اکبر اس لئے دین سے متنفر ہوا کہ اس نے علماء کو مرغوں کی طرح لڑتے دیکھا اگر کوئی مسئلہ چھڑتا تو ان میں آپس میں اتنی تیز بحث ہوتی اور ہر ایک دوسرے پر اپنا تفوق اس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کرتا جیسا کہ بچے دنیا والے اور جاہ طلب کرتے ہیں اکبر نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ہمارے وزراء ارکان سلطنت اور خلیفہ دنیا دار لوگ بھی اس سطح پر نہیں آتے، جب حضرت مجدد صاحبؒ کو یہ معلوم ہوا کہ جمائگیر کا ارادہ ہے کہ وہ چند علماء کو اپنے دربار میں مشورہ کرنے کے لئے رکھے تو انہوں نے نواب سید فرید کو خط لکھا کہ خبردار خبردار ابادشاہ کو رائے دو کہ مخلص اور حقانی عالم صرف ایک آدمی کو رکھے، یہ مجدد صاحب کی فراست ایمانی تھی، جو انہوں نے اس بات کو سمجھا، میں نہیں کہتا کہ ہر موقع اور مجلس میں صرف ایک ہی عالم رہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء کے آپس کے نزاعات اور بحث اور نفی کرنے سے اور ایک دوسرے کی تذلیل کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔

خطرے کے اظہار کرنے کا بہر حال ہر شخص کو حق ہے، ایک چہرہ بھی خطرہ کا اظہار کر سکتا ہے کہ یہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے چور نہ آجائے، اس لئے میں یہ دو تین چیزیں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو آپ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یہ تاثر نہ لینے دیں کہ کتاب و سنت اور اس کی تشریحات میں فقہ کا اور اصول فقہ کا جو ذخیرہ ہے، وہ موجودہ تمدن کا ساتھ نہیں دے سکتا، موجودہ مسائل حل نہیں کر سکتا، یہ خیال بڑا خطرناک ہے، یہ الحاد تک پہنچا سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمل سے عوام پر اور خواص پر جو حکومت میں ہیں یہ تاثر دیں کہ آپ کی سطح بلند ہے عوام کی سطح

سے، آپ کی زندگی میں سادگی نظر آئے، وہ دیکھیں کہ آپ تھوڑی چیز پر قناعت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چاہیں کہ آپ کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوں اور گریڈ ہوں اور جو تنخواہیں وزراء کو مل رہی ہیں، اور ان کو جو فوائد اور مواقع حاصل ہیں، وہ ہم کو بھی حاصل ہوں، ہماری کیڈلک کار ہو، ہمارے پاس بھی کو ٹھی ہو، اور وہ کسی وزیر کی کو ٹھی سے کم نہ ہو، بلکہ صاف صاف میں یہ کہوں گا کہ کوئی یورپین نشین ہو تو زیادہ کام کر سکتا ہے، اس لئے کہ یہ طبقہ اسی کے سامنے جھکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہ تکلف یورپین نشین بنے، میں اس کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن یہ واقعہ ہے، یہ طبقہ اسی کے سامنے آکر جھکتا ہے اور مانتا ہے جس کو سب سے زیادہ بے نیاز دیکھتا ہے، حضرت مجدد کے سامنے وقت کے شہنشاہ کیوں جھکے؟ اس لئے کہ یہ اللہ کا بندہ نہ کبھی کسی کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کبھی دربار میں آتا ہے بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے مشورہ دیتا ہے، ہمارے تمام مشائخ نے یہی کیا، کبھی بادشاہوں کے قریب نہیں گئے مگر دور سے نگرانی کرتے رہے، حکومت کو اچھے آدمی دیتے رہے، دعا کرتے رہے، ان کے حق میں مشورہ دیتے رہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آگ کو دور سے تاپو تب تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ ڈال دو گے تو جل جاؤ گے۔

یہ چند باتیں ہیں جو میں نے مختلف موقعوں پر عرض کی ہیں، سب کا ماحصل یہی ہے کہ اس وقت بڑا امتحان ہے ہمارا، پھر عالم اسلام کا امتحان ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کا ثبوت دینا چاہئے، کہیں ہماری صلاحیت کی کمی سے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے اور لکھے کہ علماء کی عدم صلاحیت سے یہ ہوا، میں اتنی باتیں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

نسلِ نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے!

یہ تقریر مدرسہ مظہر الاسلام
بلوچ پورہ لکھنؤ کے جنوری ۱۹۹۶ء میں
منعقدہ سالانہ جلسہ میں کی گئی، جس میں
محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق
صاحب مدظلہ العالی اور عارف باللہ
حضرت قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ
علیہ بھی شریک فرما تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نسلِ نو کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے!

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آم
كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا .

میرے محترم بھائیو! جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اگر آپ
یہی یہاں سے لے کر جائیں بغیر کسی ناقدری اور کسی تحقیر کے اور اہمیت کم کئے بغیر
کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی پیغام لے کر آپ یہاں سے جائیں اس کو اپنے دل پر لکھ لیں
تو عمر بھر کے لئے صرف آپ ہی کے لئے نہیں بلکہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لئے
اور آئندہ آنے والے عہد کے لئے بھی اور آپ کے ماحول کے لئے بھی اور ماحول
کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو خطرات درپیش ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ کافی ہوگی۔

تسلسل ایک قانونِ قدرت ہے

دیکھئے تسلسل ایک قانونِ قدرت ہے اور بڑی حد تک ضروری ہے، جو

صالح اقدار ہیں، مقاصد ہیں، عقائد ہیں زندگی کا طرز ہے، مسلک زندگی ہے ان کا تسلسل جاری رہنا چاہئے اور اس دنیا میں جو کچھ چیزیں ہوں جن کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، سلطنتوں کی تاریخ میں بھی، قوموں کی تاریخ میں بھی، تہذیبوں کی تاریخ میں بھی، اور جنگ آزادی کی تاریخ میں بھی، وہ ساری جدوجہد تسلسل ہی کو قائم رکھنے کے لئے کی گئی ہے، کوئی قومی تسلسل چاہتا ہے، نسلی تسلسل چاہتا ہے کہ ہماری نسل حکمران رہے اور ہمارا خاندان حکمران رہے۔ کوئی اپنا خاندانی تسلسل چاہتا ہے کہ خاندان چتران رہے اور پشتوں کے بعد پشتیں پیدا ہوتی رہیں، کوئی اخلاقی تسلسل چاہتا ہے کہ جو روایات ہیں اور زندگی کے معیار ہیں، جن کو ہم نے پسند کیا ہے وہ اقدار باقی رہیں اور ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتی رہیں، کوئی اقتصادی تسلسل چاہتا ہے کہ جس طرح خوشحالی، فراغت اور عزت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارے بعد ہماری آئندہ نسلوں میں باقی رہے اس طرح آپ ذرا عمیق نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے اور آپ کو معلوم ہو گا کہ اس دنیا میں جو جدوجہد ہوئی ہے اور اب ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر تسلسل کو باقی رکھنے کا جذبہ کام کر رہا ہے، جو چیز جس کو عزیز اور محبوب ہے اور جس کی قدر و قیمت سے جو واقف ہے وہ اس کے تسلسل کے لئے کوشش کرتا ہے، بعض مرتبہ اس کے لئے وہ اپنی جان کو، اپنے خاندان کو اور اپنی نسل کی اور بعض اوقات اپنی پوری قوم کی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے۔

لیکن سب سے زیادہ جو ضروری تسلسل ہے وہ ایمانی اور اعتقادی تسلسل ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، ان کی وصیتیں سنائی ہیں، اس کے لئے حضرت

ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور ان کی نصیحت اور ان کا اپنی نسل کو ذمہ دار بنانا اور اس کے سپرد یہ فریضہ کرنا اور اس کو یہ تعلیم دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، انہی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے قرأت قرآن کے طور پر پڑھی گئی ہیں۔

اعتقادی تسلسل کے لئے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں :-

وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ”اے ہمارے پروردگار ہم کو یعنی اسماعیل و ابراہیم کو مسلمان رکھ، اپنا فرماں بردار رکھ“ مسلم کے معنی ہیں فرماں بردار، سپردال دینے والا، اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جانے والا، اپنے شخص سے، اپنے مقاصد سے، اپنے فوائد سے اور اللہ کے سب کچھ حوالہ کر دینے والا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر اور اللہ کی رضا کو اپنی خوشنودی پر اور اپنی عزت پر اور اپنی منفعت پر اور اپنی لذت پر سب پر ترجیح دینے والا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے اللہ! مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرماں بردار رکھ اور وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔

جو میں تسلسل بیان کر رہا تھا اس کی شہادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے غنی ہے پرواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں اس کی توحید کے اعلان میں اور اس کی تبلیغ میں غرق، وہ فرما رہے ہیں ”وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“ اور ہماری آئندہ نسل کو بھی اپنا فرماں بردار اور اپنے سامنے سر جھکا دینے والا بنا، ”أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“ ایک نسل، ایک قوم جو تیری تابع اور تیری فرماں بردار ہو اور جو تیری فرماں برداری کے

سامنے پھر کسی کی فرماں برداری کی پروا نہ کرے۔

ایمانی تسلسل کی خاطر یعقوب کی فکر

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے سنایا ہم قرآن مجید الحمد للہ پڑھتے ہیں، بہت سے بھائی عربی بھی سمجھتے ہیں، عالم بھی ہیں، میں بغیر کسی گستاخی کے کہہ رہا ہوں، دیکھئے جو چیز کثرت سے پڑھی جائے، روزمرہ پڑھی جائے، اکثر اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ حضرت یعقوب کا جو مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو واقعہ سنایا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کو ہم نے دیکھا اور بہت سے بھائیوں نے، خوش قسمت لوگوں نے سیکڑوں مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر کم آدمیوں نے غور کیا ہوگا کہ آخر اس کی ضرورت کیا پیش آئی اور یعقوب علیہ السلام کو خطرہ کیا تھا اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز قابل فکر ہے کیا چیز تشویش کے قابل اور تلقین و وصیت کے قابل ہے، کوشش کے قابل ہے اور اطمینان حاصل کرنے کے قابل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، یا آنے کے قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو (بنیہ میرے سب آتے ہیں) اپنے خاندان کے چھوٹے افراد کو اور نئی نسل کے سب لوگوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ”ما تعبدون من بعدی“ ”جو میرے عزیز و اور پیارو! یہ بتادو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اب آپ خیال خیال کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام، باپ ان کے پیغمبر، حضرت اسحاق پچا ان کے

پیغمبر، حضرت اسماعیل وادان کے پیغمبر، حضرت ابراہیم جن سے یہ بات کر رہے ہیں اور جن سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کی رگوں میں ایک نبی کا نہیں چار چار نبیوں کا خون ہے اور جنہوں نے اس گھر میں سنا کیا اور دیکھا کیا سوائے توحید کے اعلان کے کچھ سنا نہیں، اور سوائے خدائے واحد کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اور اس سے مانگتے ہوئے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں۔ یہاں اس گھر میں تو بالکل اللہ کی حکومت اور فرماں برداری کا سایہ چھایا ہوا ہے، شامیانہ بنا ہوا ہے اور ہوا میں اس کی خوشبو ہے، بلکہ یہاں کے افراد کی سانسوں میں بھی اس کی خوشبو اور اسکی برکت ہے اور یہاں نہ تو اس کے سوا کوئی تذکرہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اور نہ کوئی فکر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔

آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس میں دو چیزیں ہیں ایک ”عشق است و سزار بد گمانی“ جب آدمی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس میں اس کو فکر اس کی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر کبھی کبھی تشویش بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ علامت ہے محبت کی، کسی کا کوئی مال کہیں رکھا ہوا ہو تو بار بار اس کے دل میں خیال آئے گا کسی نے دیکھا تو نہیں میں نے جب رکھا تھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا اب تو کسی کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں نے کہاں رکھ دیا، کوئی بتا تو نہیں دے گا، دس باتیں آئیں گی اگر اس مال کی قدر و قیمت ہے اور اس کی وہ حیثیت ہے کہ اس کی فکر کی جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو عزت و عصمت کی فکر ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو آپس کے تعلقات کی فکر ہوتی ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ایک باپ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا، ایک لکڑی لاؤ، اس کو توڑ دیا، انہوں نے کہا دوسری لاؤ اس کو بھی توڑ دیا اور اسکے بعد

کئی لکڑیاں جمع کیں اور ان سب کا مجموعہ بنایا اور کہا ان کو توڑ دو، نہیں ٹوٹا تو کہا پیڑ اگر تم مل کر رہو گے اتحاد کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہونچا سکے گا، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا ایسے ہی اگر وصیتوں پر کوئی کتاب ہو اور آپ وصیتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کس کس چیز کی کس کس نسل نے کس کس زمانہ میں کس کس طبقہ میں کتنی فکر رہی ہے اور وہ اس کے لئے کیا کیا انتظام کرتا تھا یہاں تک کہ مرنے کے قریب جب بولنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے وہاں پر اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے وہاں پر خزانہ ہے اور وہاں ایک دفینہ ہے اس کو مت بھولنا اور دیکھو مجھ پر قلاں کا قرض تھا اس کو ادا کر دینا اور ہمارا قلاں پر مطالبہ ہے ہمارا قلاں پر قرض ہے تم اس کو وصول کر لینا۔

کسی کو اگر فرصت ہو وصیت ناموں پر کوئی کتاب لکھے تو اس کو سیکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی وصیتیں ملیں گی اور سب کے اندر جو چیز مشترک نظر آئے گی وہ ہے محبت اور فکر کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنا، جس کے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اسی کی وصیت کرتا ہے اور اسی کے متعلق اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فکر ایمان کی تھی کہ ہماری اولاد اور ہماری نسل بھی اسی ایمان پر قائم رہے توحید خالص کا عقیدہ، ایمان بالآخرت کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے علیم وخبیر ہونے کا عقیدہ اور اس کے جزا و سزا کے اختیار رکھنے کا عقیدہ اور نیک کاموں سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اس پر یقین اور گناہوں سے جو وبال آتا ہے اور جو بے برکتی ہوتی ہے پھر اس سے اللہ کی

ناراضگی ہوتی ہے اس پر عقیدہ اور یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کے اس عقیدہ کو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، تو آپ ان وصیتوں میں دیکھیں گے کہ جن پر جو چیز مسلط تھی، جس پر جو چیز حاوی تھی، اس کے ذہن و دماغ پر، اور جس کی قدر و قیمت سے زیادہ واقفیت تھی اسی کی اس نے وصیت کی اور اسی کی فکر کی، تو یعقوب علیہ السلام پر جو سب سے زیادہ فکر غالب تھی کہ یہ ایمان جو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد مسلسل ہمارے خاندان میں چلا آرہا ہے یہ جاری رہے، یہ ہے تسلسل، ایمانی تسلسل، حضرت یعقوب ایک پیر فرزانه تھے، جماندیدہ بزرگ تھے اور بڑے صاحب نظر تھے، ان کے سامنے خاندانوں کا انجام بھی تھا، نسلوں کا انجام بھی تھا، ان کی تاریخ بھی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے خاندان کی تاریخ بھی تھی، انبیاء علیہم السلام کے خاندانوں کی تاریخ بھی تھی، اس وجہ سے یہ فکر تھی کہ میں اپنے سامنے اطمینان کر لوں اور جتنا ان کے دل میں بٹھاسکوں اور دماغ میں اتار سکوں اور ان کے دل پر نقش کر سکوں جیسے گھٹی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، پلاسکوں تو میں ان کو پلا جاؤں، انہوں نے کہا: مَا تَعْبُدُونَ مِنْ، بَعْدِي یہ بتادو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟

عبادت میں صرف سر جھکانا سجدہ کرنا نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ عبادت کے معنی ہیں اطاعت مطلقہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے حکم پر چلنا اور اس کے اشارے کو دیکھنا اور اس کے قانون کو ماننا اور اسکی شریعت کی پیروی کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سوال میں کم از کم یہ سب چیزیں آجائیں گی، کسی معمولی عربی خواں آدمی کے ذہن میں یہ سوال آئے یا نہ آئے، کسی غیر عالم کے ذہن میں ہونہ ہو، لیکن یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر زادے تھے، پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے بھتیجے

اور پیغمبر کے پوتے، وہ خوب سمجھتے تھے کہ اب یہ سلسلہ چلے گا، خوب دیکھا ہے کہ کتنے سلسلے تھے جو نہیں چلے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو! اطمینان و لاو اور یہ بتا دو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی طور پر اور سو فیصدی کس کی بات مانو گے۔ کوئی استثنا نہیں کیا ہے، ہم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے، سر جھکا دیا، اگر کچھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بے تکلف چھوڑ دیا، کچھ ایثار کرنا پڑا، قربانی دینی پڑی تو ہر چیز کے لئے تیار ہیں 'ماتعبدون' میں یہ سب آتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم سر کس کے سامنے جھکاؤ گے، بتوں کے سامنے تو نہیں جھکاؤ گے، درختوں کے سامنے تو نہیں جھکاؤ گے، دریاؤں کے سامنے تو نہیں جھکاؤ گے اور جو دیومالائی تہذیب چلی آرہی ہے (اور میتھالوجی تمام دنیا کی قوموں میں اور ہمارے ہندوستان میں تو اس کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہاں کا مذہب، مجھے معاف کیا جائے کہ میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہاں تو اصل دیومالائی مذہب تھا، یہاں تو نبوت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب یہاں کوئی پیغمبر آیا تھا۔ آئے ہوں گے لیکن کوئی تعین کے ساتھ اور تین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا) تو انہوں نے کہا کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا، نہ کسی فاتح کے سامنے جھکانا، نہ کسی دولت و ثروت کے سامنے جھکانا، نہ کسی جبار کے سامنے جھکانا، نہ مندر میں جھکانا، نہ کسی مزار پر جھکانا۔ سب اس میں آجاتا ہے 'ماتعبدون' من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کس کے لئے سر جھکاؤ گے اور کس کے حکم پر چلو گے آنکھ بند کر کے اور بالکل بے چوں و چرا۔ انہوں نے کہا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْهَ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَسْحَقَ إِلَهًُا وَاحِدًا أَبَا جَان، دادا جان، نانا جان سبھی تھے کہ ہم آپ کے پروردگار اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد کا بھی الہ ہے، آپ کے والد، آپ

کے چچا اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا بھی الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں، حالانکہ اگر بے ادبی نہ ہو تو کموں کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ لباجان داداجان نانا جان! اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ ہمارے بارے میں ہم سے خائف ہیں، ہمارے بارے میں شک و شبہ ہے ہم نے یہاں دیکھا کیا ہے، سنا کیا ہے اور آپ نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی محث نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم پورے فرماں بردار ہوں گے، اور اپنی تمام خواہشات سے، اپنے تمام اختیارات سے اور رسم و رواج سے، اور فوائد سے، مفادات سے اور ہر قسم کے خوف و اندیشہ سے ہم بالکل خالی الذہن ہوں گے، ہم کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے، جس کو انگریزی میں Surrender کرنا کہتے ہیں، اپنے حوالہ کر دینا اور اپنے کو بالکل سپرد کر دینا۔

تو یہ سب میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے نبی، نبی زلوع، نبی کے پوتے، نبی کے بھتیجے، وہ اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے اس کے پوچھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے جو میں نے کہا عشق است ہزار بد گمانی، جب عشق ہوتا ہے تو ہزار طرح کی بد گمانیاں ہوتی ہیں، جب کوئی چیز عزیز ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ یہ قائم رہے اس پر کوئی آج نہ آئے، اس پر کوئی غبار نہ پہنچے، اس کو کوئی خطرہ نہ پیش آئے، یہ تو سب محبت کی بات ہے اور اہمیت سمجھنے کی بات ہے۔

نئی نسل کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے

آج ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آئندہ

نسل کے متعلق یہ اطمینان کر لیں کہ یہ صراطِ مستقیم پر رہے گی اور جس دین کا نام اسلام ہے، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے متعلق آپ اطمینان کر لیں اور پھر اس کے ذرائع بھی سوچیں، اور ان خطرات کو بھی دور کریں جو پیش آسکتے ہیں، ذرائع یہ ہیں کہ مدارس و مکاتب قائم کریں، اور یہ چونکہ مدرسہ میں تقریب ہو رہی ہے اس لئے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ مدارس و مکاتب کا قیام در حقیقت اس دینی، ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی تسلسل کے قائم رکھنے کے لئے ہے اگر مدارس کے سامنے یہ مقصد نہیں ہے تو انہوں نے اپنی افادیت و اہمیت سمجھی ہی نہیں، اپنا کام ہی نہیں سمجھا۔ یہ مدارس اس لئے ہیں کہ جو اس میں پڑھیں وہ اعتقادی طور پر توحید خالص پر ہوں، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ نہ کسی مزار کے سامنے سر جھکانا اور نہ چادر چڑھانا، نہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا نہ کسی کو متصرف فی الکائنات سمجھنا، فلاں بیٹے دیتے ہیں، اگر بیٹے کی ضرورت ہے تو فلاں سے مانگئے، روزی فلاں سے مانگئے، اگر بیمار کو شفاء چاہتے ہیں تو فلاں مزار اور فلاں بزرگ سے مانگئے، قطعاً نہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ، اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ، یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم چلانا، وہ پیدا کر کے فارغ نہیں ہو جاتا، شاہ جہاں تاج محل بنا کر چلے گئے، اب تاج محل ہمارے آپ کے رحم و کرم پر ہے، ہندوستان کے باشندوں پر، کوئی توڑے نہیں، کوئی سیاہی نہیں لگائے، دنیا تاج محل نہیں ہے اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم چلانا، اور حکم دینا، ایڈمنسٹریشن خاصہ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہو، پھر فرائض کی پابندی ہو، شریعت کا احترام ہی

نہیں شریعت کا علم ہو، اور شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہو، اور شریعت پر چلانے کا جوش ہو اور دلولہ ہو اور جو اس کے مسائل ہیں اس سے واقف ہوں اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مسئلہ بتائیں اور خود بھی عمل کر سکیں، اس کے لئے مدارس قائم کئے جاتے ہیں، یہی وہ بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گویا کہ بالکل سامنے کوئی چیز ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دولت خانہ ہے اور ان کے بیٹے اور پوتے اور ان کے نواسے سب موجود ہیں، مجلس ہے اور ماشاء اللہ وہ کثیر الاولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی، معلوم نہیں کتنی تعداد میں ہوں سب مل ملا کر، اور آپ ان کا امتحان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ بتادو مجھے اس کا اطمینان دلاؤ اور یہ کہا جاسکتا ہے یہاں کے محاورے میں کہ ہماری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، زمین سے نہیں لگے گی جب تک میں یہ اطمینان کر لوں کہ میرے بعد میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس کی عبادت کرنے کا فیصلہ ہے ان کا، اور عزم ہے اور استقلال و استحکام ہے، تو بات ساری محبت کی ہے اور اہمیت سمجھنے کی ہے، آپ اپنی اولاد کے بارے میں (اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے عمر میں برکت عطا فرمائے) اپنے بیٹوں کے بارے میں یہاں تک کہ بیٹوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں بھی، پوتوں کے بارے میں اور نواسیوں کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ جہاں آدمی کی بات احترام سے سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے پورا خاندان سب کی آئندہ نسل کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہئے اور آپ کو اطمینان کر لینا چاہئے اور اس کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا چاہئے۔ اگر مکاتب قائم کرنے کی

ضرورت ہے تو جا بجا قائم ہوں اور اسکے بعد اپنے لڑکوں کے بارے میں آپ بڑی سے بڑی دنیاوی منفعت کو اور شاندار مستقبل کو اور بڑی بڑی ملازمتوں کو اور ترقیوں کو اور بڑی شہرت و تعریف، سب کو نظر انداز کر کے، جس پشت ڈال کر پہلے ان کے ایمان کی فکر کریں کہ اول تو ایمان ان کے دل میں پیدا ہو اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں اور ایمان کے جو لوازمات ہیں اور مطالبات ہیں وہ بھی پورے کریں، یہ نماز کے پابند ہوں، یہ محرمات سے دور ہوں، نظر کی حفاظت کرنے والے ہوں، اعضاء کی حفاظت کرنے والے ہوں، جھوٹ نہ بولیں، بد معاملگی نہ کریں اور رشوت نہ لیں اور بد اخلاقی نہ کریں، ظلم نہ کریں اور نفس پرستی نہ کریں۔

اس فکر کو عام کیجئے

ان ساری چیزوں میں ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی آئندہ نسل کے بارے میں پورا اطمینان حاصل کر لیں اور جب تک یہ بات عام مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوگی، محض دعوتی مرکز اور محض کتب خانے اور محض دارالتصنیف اور محض بڑے بڑے مدارس اور دارالعلوم کافی نہیں، یہ محلہ محلہ نہیں گھر گھر یہ بات ہونی چاہئے کہ آپ کو فکر ہو کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، پوتے، نواسے کس دین پر رہیں گے اور ان میں صحیح عقیدہ قائم رہے گا یا نہیں، اور پھر فرائض کی پابندی ہوگی کہ نہیں؟ خدا کا خوف ہوگا کہ نہیں اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین ہوگا کہ نہیں؟ اور اس کے لئے تیاری ہوگی کہ نہیں؟ وہ بڑی سے بڑی دولت اور عزت کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔

بس آپ سب اس کو اپنے دل میں بٹھالیجئے، آپ کو ان کے کھانے پینے سے زیادہ، انکی صحت سے زیادہ، ان کی دنیوی تعلیم سے زیادہ، ان کی عزت سے زیادہ

اور ان کے عہدے سے زیادہ، ان کے ایمان کی فکر ہو گئی، ان کے فرائض کے پابند
 ہونے کی فکر ہو گئی، اور اپنی ذات سے غافل ہو گئے اور دوسروں کے لئے داعی و مبلغ
 ہوں گے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆

وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں
 جس قوم کے اخلاق کی چلتی ہے اسے تلوار
 اُس قوم کی دُئی میں نہیں کچھ بھی حقیقت
 جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار
 (طارق بن ثاقب)

صورت اور حقیقت

مفکر اسلام حضرت مولانا سید
ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
تقریر ۶ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بمقام لکھنؤ
ایک تبلیغی جلسہ میں کی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صورت اور حقیقت

خطبہ مسنونہ کے بعد

صورت اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے

ایک چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت، ان دونوں میں بہت بڑی مشابہت کے باوجود بہت بڑا فرق بھی ہوتا ہے، آپ روز مرہ کی زندگی میں صورت اور حقیقت اور ان کے فرق سے خوب واقف ہیں، میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، آپ نے مٹی کے پھل دیکھے ہوں گے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہوتے ہیں، لیکن صورت و حقیقت میں زمیں آسمان کا فرق ہے مٹی کے آم میں نہ اصلی آم کا ذائقہ ہے، نہ خوشبو نہ رس نہ نرمی نہ اس کی خاصیتیں، صرف آم کی شکل ہے اور اس کا رنگ زور و غن، اس لئے اس کو آم کہیں گے، مگر مٹی کا آم، یہ مٹی کا آم دیکھنے بھر کا ہے۔ نہ کھانے کا، نہ سونگھنے کا، نہ ذائقہ نہ خوشبو۔

آپ مردہ عجائب خانے میں گئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ وہاں سب درندے اور سب جانور موجود ہیں، شیر بھی ہے اور ہاتھی بھی، تیندوا بھی اور چیتا بھی، مگر بے حقیقت، بھس بھری ہوئی کھالیں، جن میں نہ کوئی جان ہے نہ

طاقت، شیر ہے مگر نہ اس کی آواز ہے نہ غصہ، نہ طاقت ہے نہ ہیبت۔

حقیقت کے مقابلہ میں صورت کی شکست

اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صورت کبھی حقیقت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، صورت سے حقیقت کے خواص کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے، صورت کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صورت کبھی حقیقت کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی، جب صورت کسی حقیقت کے مقابلہ میں آئے گی، اس کو شکست کھانا پڑے گی۔ جب صورت پر کسی حقیقت کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ صورت کی پوری عمارت زمین پر آ رہے گی۔

صورت اور حقیقت کا یہ فرق ہر جگہ نمایاں ہو گا۔ ہر جگہ صورت کو حقیقت کے سامنے پسپا ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ عظیم سے عظیم اور مہیب سے مہیب صورت اگر حقیر سے حقیر حقیقت کے مقابلہ میں آئے گی تو اس کو مغلوب ہونا پڑے گا۔ اس لئے ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت ہر بڑی سے بڑی صورت کے مقابلہ میں زیادہ طاقت رکھتی ہے، حقیقت ایک طاقت ہے ایک ٹھوس وجود ہے، صورت ایک خیال ہے، دیکھئے ایک چھوٹا سا چر اپنے کمزور ہاتھ کے اشارے سے ایک بھس بھرے مردہ شیر کو دھکا دے سکتا ہے، اس کو زمین پر گر اسکتا ہے، اس لئے کہ چر خواہ کتنا ہی کمزور سہی ایک حقیقت رکھتا ہے، شیر اس وقت صرف صورت ہے، چر کی حقیقت شیر کی صورت پر آسانی سے غالب آ جاتی ہے۔

نفس کا دھوکہ

یہ عالم حقائق کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حقیقت رکھی ہے مال کی بھی ایک حقیقت ہے اسکی محبت طبعی اور اس کی خواہش فطری ہے اگر حقیقت

نہ ہوتی تو اس کے متعلق احکام کیوں ہوتے۔ اس میں کشت کیوں ہوتی؟ اولاد ایک حقیقت ہے اس سے طبعی محبت اور فطری تعلق ہوتا ہے اگر اولاد ایک حقیقت نہ ہوتی تو شریعت میں اس کی پرورش و نگہداشت کے احکام و فضائل کیوں ہوتے؟ اسی طرح طبعی ضروریات اور خواہشات کی بھی ایک حقیقت ہے ان حقیقتوں پر ایک بالاتر، قوی تر حقیقت ہی غالب آسکتی ہے، کوئی صورت نہیں آسکتی۔ یہ حقائق کتنے باطل آمیز سہی ان پر فتح حاصل کرنے کے لئے اسلام و ایمان کی حقیقت درکار ہے اسلام کی صورت کتنی ہی مقدس سہی ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی، اس لئے کہ ادھر حقیقتیں ہیں ادھر صرف صورت، آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ صورت اسلام ادنیٰ حقائق پر غالب نہیں آرہی ہے، اس لئے کہ صورت میں دراصل کچھ بھی طاقت نہیں، ہماری صورت اسلام، صورت کلمہ، صورت نماز ادنیٰ ترغیبات چھڑانے سے قاصر ہے، ادنیٰ عادات پر غالب آنے سے عاجز ہے، ہم کو موسم کی ادنیٰ سختی اور حقیر ترین خواہش کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا نہیں کرتی۔ آپ کا یہ کلمہ جو کبھی گردن کٹوا دینے کی طاقت رکھتا تھا جو مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں بے تکلف قربان کر دینے کی قوت رکھتا تھا، آج وہ ان سردیوں میں صبح کی نماز کے لئے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، جو کلمہ زندگی بھر کی منہ لگی شراب کو شریعت کے حکم پر ہمیشہ کے لئے چھڑا سکتا تھا، آج اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ کی ادنیٰ مرغوب چیز یا معمولی عادت بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اس لئے کہ وہ کلمہ کی حقیقت تھی جس کے کارنامے آپ تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کی صورت ہے جس کی بے اثری آپ دن رات دیکھتے ہیں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تاریخ کو اپنے اوپر اوڑھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے اوپر منطبق کرنا چاہتے ہیں، جب وہ منطبق نہیں

ہوتی، جب وہ لباس ہمارے اوپر راست نہیں آتا، جب جگہ جگہ جھول پڑ جاتے ہیں تو ہم شکایت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر کیوں اسی طرح کے واقعات ظہور میں نہیں آتے، کیوں اسی طرح کے نتائج و ثمرات برآمد نہیں ہوتے؟ دو ستوا در بزرگو! اپنے نفس کو دھوکہ نہ دو، وہاں کلمہ کی حقیقت تھی ایمان کی حقیقت تھی، یہاں کلمہ کی صورت ہے، ایمان کی صورت ہے، نماز کی صورت ہے جس طرح اہل علی کے سچ سے آم کے پھل کی توقع فضول ہے اسی طرح صورت سے حقیقت کے خواص کی امید بے کار ہے اور فریب نفس۔

حقیقت اسلام

حضرت خیب کا واقعہ آپ نے سنا ہے پھانسی کے تختہ پر ان کو چڑھایا گیا، چاروں طرف سے نیزوں کی نوکوں نے ان کو کوچنا شروع کیا، ہر جھبوں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا، وہ صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، عین اس حالت میں ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری جگہ رسول اللہ ﷺ ہوں؟ وہ تڑپ کر جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور کے تلوے میں کوئی کاٹا بھی چبھے، حضرات! کیا یہ صورت اسلام تھی جس نے ان کو تختہ دار پر ثبات قدم رکھا اور ان کی زبان سے یہ الفاظ کھلوائے؟ نہیں، وہ اسلام کی حقیقت تھی جو ان کے ہر زخم پر مرہم رکھتی تھی، جو ہر نیزے کی چھین پر ان کے سامنے جنت کا نقشہ لاتی تھی اور انہیں دکھاتی تھی کہ یہ تمہاری اس تکلیف کا صلہ ہے بس چند لمحوں کا معاملہ ہے یہ جنت تمہاری منتظر ہے یہ خدا کی رحمت تمہاری منتظر ہے، اگر تم نے اس فانی جسم کی اس فانی تکلیف کو گوارا کر لیا تو

غیر فانی زندگی غیر فانی راحت تمہارا حصہ ہے، یہ عشق و محبت کی حقیقت تھی، جب ان سے کہا گیا کہ کیا تم کو یہ منظور ہے کہ تمہاری جگہ رسول اللہ ﷺ ہوں؟ تو حضور ﷺ کی صورت حقیقت بن کر ان کے سامنے آگئی اور ان کو گوارا نہیں ہوا کہ اس جسم اقدس کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف ہو۔

یہ چند پاک اور بلند حقائق تھے جو درد و تکلیف کی حقیقت پر غالب آئے صورت اسلام میں اس حقیقی درد و تکلیف کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، صورت اسلام تو تکلیف کے تصورات اور خیالات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ فسادات کے موقع پر خیالی خطرات کی بنا پر لوگوں نے صورت اسلام بدل دی، مسلمانوں نے سروں پر چوٹیاں رکھیں اور غیر اسلامی شعار اختیار کئے، اس لئے کہ ان غریبوں کے پاس صرف صورت اسلام تھی جو اس میدان میں ٹھہر نہیں سکتی تھی۔

آپ نے سنا ہے کہ حضرت صہیب رومیؒ ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے ان کو راستے میں روکا اور کہا کہ صہیبؒ تم جاسکتے ہو مگر یہ مال نہیں لے جاسکتے جو تم نے ہمارے شہر میں پیدا کیا ہے، اب حقیقت اسلام کا حقیقت مال سے مقابلہ تھا۔ حقیقت اسلام اپنی مقابل حقیقت پر غالب آئی، صورت اسلام ہوتی تو وہ حقیقت مال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو سلمہؓ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم جاسکتے ہو مگر ہماری لڑکی ام سلمہ کو نہیں لے جاسکتے، اب حقیقت اسلام کا ایک حقیقت سے مقابلہ تھا وہ حقیقت کیا تھی؟ بیوی کی محبت، جو ایک حقیقت تھی، لیکن اسلام کی حقیقت مومن

کے دل میں ہر حقیقت سے زیادہ طاقتور اور گہری ہوتی ہے، انہوں نے بیوی کو اللہ کے حوالے کیا اور تنہا چل دیئے۔ کیا صورتِ اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ دے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں نے بیوی اور بچوں کے لئے کفر تک اختیار کر لیا اور صورتِ اسلام کی ذرا پرواہ نہیں کی ہے۔

آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے باغ میں ایک چھوٹی سی چڑیا آگئی اور اس کو پھر جانے کا راستہ نہ ملا، حضرت ابو طلحہؓ کی توجہ مٹ گئی، نماز کے بعد انہوں نے پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اس لئے کہ حقیقتِ نماز اس شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، باغ کی بھی ایک حقیقت ہے اس کی سرسبزی، اس کی فصل، اس کی قیمت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا مقابلہ صورتِ نماز نہیں کر سکتی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت حقیقتِ صلوٰۃ ہی میں ہے، آج ہماری آپ کی نماز ادنیٰ ادنیٰ حقیقتوں کا مقابلہ اس لئے نہیں کر سکتی کہ وہ حقیقت سے خالی اور ایک صورت ہے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ یرموک کے میدان میں چند ہزار مسلمان تھے، اور کئی لاکھ رومی، ایک عیسائی (جو مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہا تھا) کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ رومیوں کی تعداد کا کچھ ٹھکانا ہے؟ حضرت خالدؓ نے کہا خاموش! خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے شتر کے سم درست ہوتے تو میں رومیوں کو پیغام بھیجتا کہ اتنی ہی تعداد اور میدان میں لے آئیں۔

حضرات! حضرت خالدؓ کو یہ اطمینان و اعتماد کیوں تھا اور وہ رومیوں کی تعداد کو بے حقیقت کیوں سمجھتے تھے؟ اس لئے کہ وہ حقیقتِ اسلام رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے مقابل صرف رومیوں کی صورتیں ہیں، جو ہر طرح کی حقیقت

سے خالی ہیں، یہ لاکھوں صورتیں اسلام کی حقیقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتیں۔ ہم یقیناً کلمہ پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ کلمہ کے معنی سے بھی واقف ہیں، لیکن حقیقت کلمہ کوئی اور چیز ہے، وہ ان الفاظ اور معنی سے بہت بلند ہے، کلمہ کی یہ حقیقت صحابہ کرام کو حاصل تھی، جب وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو واقعتاً سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم و بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت و خوف کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی امید و توقع کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کسی کی ہستی کوئی ہستی نہیں، کیا یہ سب حقیقتیں ہم سب کے دل میں اتری ہوئی ہیں، ہمارے دماغ کے اندر بسی ہوئی ہیں، ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑے ہوئی ہیں؟ اگر ہم ان حقیقتوں سے واقف بھی ہوتے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا کہ ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، جس کو اس حقیقت کا ذرا بھی احساس ہے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔

چوں می گویم مسلمانم بلرزم

کہ دامن مشکلات لا الہ را

ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے، جنت و دوزخ برحق ہیں، مرنے کے بعد یقیناً زندہ ہونا ہے، لیکن کیا سب کو ایمان کی وہ حقیقت حاصل ہے جو صحابہ کو حاصل تھی؟ اس حقیقت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابی کھجور کھاتے کھاتے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا میرے لئے مشکل ہے اور فوراً بڑھ کر شہادت حاصل کرتا ہے، اس لئے کہ جنت اس کے لئے ایک حقیقت تھی اور وہ حقیقت اس کے سامنے تھی، اس کی حقیقت جس کو حاصل تھی وہ کہتا تھا کہ مجھے احد پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو آرہی ہے۔ یہ موک کے میدان میں ایک

صحابی ابو عبیدہؓ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر! میں سفر کے لئے تیار ہوں کوئی پیغام تو نہیں کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہاں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ نے جو ہم سے وعدے فرمائے تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں، یہ ہے یقین کی حقیقت، اس حقیقت پر کون سی قوت غالب آسکتی ہے، اور ایسی حقیقت رکھنے والی جماعت پر کونسی جماعت غالب آسکتی ہے؟

صورت اسلام حفاظت کرنے کے لئے کافی نہیں

امت میں جو سب سے بڑا انقلاب ہوا وہ یہ کہ اس کی بڑی تعداد اور شاید سب سے بڑی تعداد میں صورت نے جگہ لے لی۔ یہ آج کی بات نہیں، صدیوں کی پرانی حقیقت ہے، صدیوں سے صورت نے حقیقت کی جگہ حاصل کر رکھی ہے عرصہ تک دیکھنے والوں کی صورت پر حقیقت کا دھوکا ہوتا رہا اور وہ حقیقت کے ڈر سے اس صورت کے قریب آنے سے چتے رہے لیکن جب کسی نے ہمت کر کے اس صورت کو چھوا تو معلوم ہوا کہ اندر سے پول ہے اور حقیقت غائب ہو چکی ہے۔

آپ نے دیکھا ہو گا کبھی کبھی کاشتکار کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا ڈال دیتا ہے جس کو دیکھ کر پرندوں اور جانوروں کو شبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رکھوالی کر رہا ہے لیکن اگر کبھی کوئی سیانا کوایا ہو شیار جانور ہمت کر کے کھیت میں جا پڑے تو ظاہر ہے کہ وہ بے جان شبیہ کچھ نہیں کر سکتی، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اس کھیت کو روند ڈالتے ہیں اور پرندے اس کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

مسلمانوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، ان کی صورت حقیقت بن کر برسوں ان کی حفاظت کرتی رہی، تو میں ان کے قریب آنے سے ڈرتی تھیں، حقیقت اسلام کے واقعات ان کے ذہن میں تازہ تھے اور کسی کو مسلمانوں پر حملہ

کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن کب تک؟ جب تاتاریوں نے بغداد پر چڑھائی کی، جس پر حملہ کرنے سے وہ برسوں احتیاط کرتے رہے، تو اس صورت کی حقیقت کھل گئی اور مسلمانوں کا بھرم جاتا رہا۔ اس وقت سے صورت اسلام حفاظت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، اب صرف حقیقت اسلام ہی اس امت کی حفاظت کر سکتی ہے۔

حقیقت کی شکست کے واقعات نہیں، یہ سب صورت کی شکست و ہزیمت کے واقعات ہیں، صورت نے ہم کو ہر معرکہ میں رسوا و ذلیل کیا لیکن خطا ہماری تھی ہم نے غریب صورت پر حقیقت کا بوجھ رکھنا چاہا وہ اس بوجھ کو سہارہ سکی خود بھی گری اور امارت کو بھی زمین پر لے آئی۔

حقیقت اسلام مدتوں سے میدان میں آئی ہی نہیں

عرصہ دراز سے صورت اسلام معرکہ آزمایا ہے اور شکست پر شکست کھا رہی ہے اور حقیقت اسلام مفت میں بدنام اور دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو شکست دے رہے ہیں، اس کو خبر نہیں کہ ہم حقیقت اسلام تو مدت سے میدان میں آئی ہی نہیں، اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی صورت ہے نہ کی اسلام کی حقیقت۔

یورپ کی قوموں کے مقابلہ میں ترکی میدان میں آیا، لیکن اسلام کی ایک نڈھال صورت لے کر، یہ ٹحیف و نڈاز صورت کے مقابلہ میں ٹھہرنہ سکی، فلسطین میں تمام عرب قومیں اور سلطنتیں ملکر یہودیوں کے مقابلہ میں آئیں لیکن حقیقت اسلام شوقی شہادت، جذبہ جہاد اور ایمان کی کیفیات سے اکثر عاری، عربی قومیت کے نشہ میں سرشار، صرف اسلام کے نام و نسبت سے آراستہ، نتیجہ یہ ہوا کہ اس

بے روح صورت نے یہودیوں کی جنگی قوت و تنظیم و اسلحہ کی حقیقت سے مات کھائی اسلئے کہ صورت حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہودی ایک حقیقت رکھتے تھے، عرب صرف ایک صورت رکھتے تھے، اگرچہ مقدس لیکن صورت صورت ہے اور حقیقت حقیقت ہے۔

رحمت و نصرت کے وعدے حقیقت سے متعلق ہیں

اسلام کی صورت اللہ کے یہاں ایک درجہ رکھتی ہے اسلئے کہ اس میں مدتوں اسلام کی حقیقت بسی ہوئی رہی ہے یہ اسلام کی حقیقت کا قالب ہے، اسلام کی صورت بھی اللہ کو پیاری ہے اسلئے کہ اس کے محبوبوں کی پسندیدہ صورت ہے اسلام کی صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اسلئے کہ اس صورت سے حقیقت اسلام کی طرف منتقل ہونا نسبتاً آسان ہے، جہاں صورت بھی نہیں وہاں حقیقت پر پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن دوستو! اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کے وعدے دنیا میں اور مغفرت و نجات اور ترقی درجات کے وعدے سب حقیقت سے متعلق ہیں نہ کہ صورت سے، حدیث میں ہے۔ ان الله لا ينظر الى صوركم واماوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالکم (الحديث)۔

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، جو لوگ صرف صورت کے حامل تھے اور حقیقت سے یکسر خالی تھے ان کو وہ ان لکڑیوں سے تشبیہ دیتا ہے جو کسی سارے رکھی ہوئی ہیں وہ فرماتا ہے: -وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدْعٍ، يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (بارہ ۲۸ منافقون)

(آیت نمبر ۴)

اگر تم ان کو دیکھو تو تم کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے وہ بات کریں گے تو تم کان لگا کر سنو گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ لکڑیاں ہیں، جو سہارے سے رکھی ہوئی ہیں، ہر آواز کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔

دین کے اقتدار اور امن و اطمینان کا وعدہ

دنیا میں بھی فتح و نصرت و تائید و اعانت کے وعدے حقیقت ایمان ہی کے ساتھ مشروط ہیں، صاف فرماتا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (بارہ ۴، آل عمران... ۱۲۹)۔

ست و غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند ہو گے اگر تم (حقیقتاً) صاحب ایمان ہو۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں ہی کو ہے لیکن پھر بھی شرط لگائی ہے کہ اگر تم میں حقیقت ایمان پائی جاتی ہے تو پھر تمہاری سربلندی میں شک نہیں۔

دوسری آیت میں بھی صفت ایمان ہی پر اپنی مدد کا وعدہ فرمایا:۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (بارہ ۲۴، سورہ مومن.... ۱۵۰)

ہم ضرور ضرور اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو صفت ایمان سے متصف ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جب اللہ کے گواہ کھڑے ہوں گے۔

اسی حقیقت ایمانی پر خلافت ارضی، دین کے اقتدار اور امن و اطمینان کا وعدہ فرمایا ہے:۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (بارہ ۱۸،

(النور... ۵۵)

ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے عمل صالح ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت سے سرفراز کرے گا جیسے ان لوگوں کو سرفراز کیا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے دین کو جو اللہ کا پسندیدہ ہے اقتدار عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

لیکن باوجود اس کے یہ سارے وعدے ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر تھے پھر یہ شرط فرمائی کہ یہ ضروری ہے کہ ان میں اسلام کی حقیقت (توحید کامل) پائی جائے۔

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا . (پارہ ۱۸، النور... ۵۵)
(اس شرط سے) کہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔

امت کی سب سے بڑی خدمت

پس اس وقت سب سے بڑا کام اور امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کے عموم اور سواد اعظم کو صورت سے حقیقت کی طرف سفر کرنے کی دعوت دی جائے، صورت اسلام میں روح اسلام اور حقیقت اسلام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اس وقت امت کی سب سے بڑی احتیاج یہی ہے اسی سے اس کے سب حالات اور اس کے نتیجہ میں دنیا کے حالات بد لیں گے، دنیا کے حالات اس امت کے حالات کے اور اس امت کے حالات اس حقیقت کے تابع ہیں، یہ امت حضرت مسیح (علیہ السلام) کے الفاظ میں زمین کا نمک ہے، دیگ کا مزہ انک کے تابع ہے اور نمک کا مزہ اس نمکینی پر موقوف ہے، اگر نمک کی نمکینی ختم ہو جائے تو

وہ نمک کس کام کا؟ اور پھر کھانے کو خوش ذائقہ بنانے والی چیز کہاں سے آئے گی؟ آج ساری زندگی بے کیف اور بے روح ہے اس لئے کہ اس امت کی بڑی تعداد حقیقت سے عاری اور روح سے خالی ہے؟ پھر زندگی میں روح اور حقیقت کہاں سے آئے گی؟

دو سرق قوموں کی زندگی کی جڑیں خشک ہو چکی ہیں

دنیا کی اور قومیں بھی ہیں جو ہزاروں برس سے اپنے مذہب کی حقیقت اور روح سے خالی ہو چکی ہیں اور ان میں صرف چند بے روح رکنیں اور چند بے حقیقت صورتیں رہ گئی ہیں؟ لیکن ان قوموں کی دینی و روحانی زندگی ختم ہو چکی ہے؟ ان کی زندگی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں آج دنیا کی کوئی طاقت؟ کوئی شخصیت؟ کوئی اصلاح ان میں دینی زندگی اور حقیقی روح نہیں پیدا کر سکتی؟ ایک نئی قوم کا بن جانا ان قوموں کی دوبارہ زندگی سے آسان ہے؟ جن لوگوں نے ان قوموں میں از سر نو دینی زندگی اور اخلاقی روح پیدا کرنے کی انتہائی جدوجہد کی؟ وہ زمانہ حال کے وسائل اور سہولتوں کے باوجود سخت ناکام رہے؟ اس لئے کہ درحقیقت ان میں ایمان و یقین اور دینی روح پیدا کرنے کا سرچشمہ عرصہ ہوا خشک ہو چکا ہے؟ زندگی کا سر اور سر رشتہ کٹ چکا ہے جب کسی درخت کی جڑ خشک ہو چکی ہو اور اس کی رگیں زمین چھوڑ چکی ہوں تو اس کی پتیوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔

مسلمان حقیقت کی طرف ترقی و رجوع کریں

لیکن اس امت کی زندگی کا سرچشمہ موجود ہے اس امت کی زندگی کا سرا موجود ہے اور یہ امت اس سے وابستہ ہے۔ وہ ہے اللہ اور کے رسول پر ایمان، آخرت

اور حساب کتاب کا یقین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، اس امت کا اس گئی گزری حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے جو تعلق ہے وہ دوسری قوموں کے خواص کو بھی نصیب نہیں، اس انحطاط کے زمانہ میں بھی جتنی حقیقت اس میں پائی جاتی ہے وہ دوسری قوموں میں مفقود ہے، اس کی کتاب آسمانی (قرآن مجید) محفوظ ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کے پیغمبر کی سیرت اور زندگی جو آج بھی ہزاروں لاکھوں دلوں کو گرمادینے اور زمانے کے خلاف لڑا دینے کی طاقت رکھتی ہے مکمل طریقہ پر موجود ہے اور آنکھوں کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی زندگی کا انقلاب اور ان کی کوششوں سے دنیا کا انقلاب نظر کے سامنے موجود ہے یہ سب زندگی کے سرچشمے ہیں، یہ سب حرارت و روشنی کے مرکز ہیں۔ صرف اسکی ضرورت ہے کہ اس امت میں صورت سے حقیقت کی طرف ترقی کی ضرورت کا احساس پیدا ہو، زندگی کے ان مرکوزوں سے تعلق پیدا ہو اور مادی و معاشی انہماک سے اس کو ان مرکوزوں سے اکتساب فیض کی فرصت ملے اور وہ اپنی اصلی زندگی کے چند دن گزار کر اپنی زندگی میں انقلاب اور اپنی پوری زندگی میں ایمان و احتساب اور اللہ کے وعدوں پر یقین اور اس کی رضا کے شوق میں کام کی روح پیدا کرے۔

ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ :

یا ایہا اللہین آمنوا آمینوا (پارہ ۵۵، النساء..... ۱۳۶)

”اے مسلمانو! صورت اسلام سے حقیقت ایمان کی طرف ترقی کرو۔“

ہمارے مستقل ہفتہ وار اجتماعات جنکی ہم شہر شر اور قصبہ قصبہ دعوت دیتے ہیں، اسی لئے ہیں کہ ہر آبادی میں ایسے مرکز قائم ہوں جہاں مسلمان جمع ہو کر اپنی زندگی کا بھولا ہوا سبق یاد کریں، جہاں سے انہیں حقیقت اسلام کا پیغام مل

سکے، جہاں سے ان کو اپنی کھوئی ہوئی زندگی کا سراغ لگے، جہاں سیرت نبوی اور اصلی اسلامی زندگی کے واقعات اور دین کی بنیادی و اصولی دعوت کے ذریعہ ان میں دینی جذبات و احساسات بیدار ہوں اور ان میں دینی انقلاب کی خواہش پیدا ہو، اگر یہ مرکز اور اس طرح کے اجتماعات نہ ہوئے تو بڑے پیمانہ پر اور طاقتور اور موثر طریقہ پر امت کی اکثریت میں ”حقیقت اسلام“ اور ”روح اسلام“ پیدا ہونے کی کیا توقع ہے؟

پھر ہم مسلمانوں کو اسکی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کچھ دن حقیقت اسلام کو حاصل کرنے اور اسکو اپنے میں راسخ کرنے کے لئے اپنے اوقات فارغ کریں اور اس ماحول سے نکل کر جس میں حقیقت اسلام بننے اور ایمانی کیفیات ابھرنے نہیں پاتی، ایک ایسے ماحول میں وقت گزاریں جہاں اصلی زندگی کی جھلک موجود ہو، جہاں علم و ذکر، دعوت و تبلیغ، خدمت و ایثار، تواضع و خلق، محنت و جہاد کی زندگی ہو، ہم اس وقت مسلمانوں کو اس مقصد کے لئے جماعتوں کی شکل میں نکلنے کی دعوت دیتے ہیں، اگر مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کو جزو زندگی بنالے اور اس کا رواج پڑ جائے تو ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کروڑوں مسلمانوں تک حقیقت اسلام کا یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگی میں دینی روح، ایمان و اسلام کی حقیقت اور اسکی صفات و کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔

حقیقت اسلام دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے

حضرات! ہم اس سے بالکل مایوس نہیں ہیں کہ اس زمانہ میں حقیقت اسلام پیدا نہیں ہو سکتی، ہم کسی ایسے زمانہ اور انقلاب کے قائل نہیں جس میں حقیقت اسلام دوبارہ پیدا نہیں کی جاسکتی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھئے، تاریخ کے سمندر

میں آپ کو حقیقت اسلام کے جزیرے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، بارہا حقیقت اسلام ابھری اور ایمانی کیفیات پیدا ہوئیں۔ وہی اللہ اور رسول پر یقین و اعتماد، وہی شہادت کا ذوق، جنت کا شوق، وہی دنیا پر آخرت کی ترجیح، جب کبھی اور جہاں کہیں حقیقت اسلام پیدا ہو گئی اس نے ظاہری قرائن و قیاسات کے خلاف حالات پر اور مخالف طاقتوں پر فتح پائی ہے۔ تمام گزرے ہوئے واقعات کو دہرایا ہے اور قرن اول کی یاد تازہ کر دی ہے۔

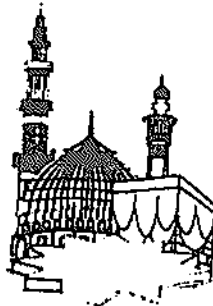
حقیقت اسلام میں آج بھی طاقت ہے

حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان میں آج بھی وہی طاقت ہے جو ابتدائے اسلام میں تھی، آج بھی اس سے وہ تمام واقعات ظاہر ہو سکتے ہیں جو اس سے پہلے ظاہر ہوئے ہیں۔ آج بھی اس کے سامنے دریایا بھڑک سکتے ہیں، سمندر میں گھوڑے ڈالے جاسکتے ہیں، درندے جنگل چھوڑ کر جاسکتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقت لبر ایہی موجود ہو۔

آج بھی ہو جو لبر ایہم کا ایمان پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

(اجال)

علومِ دینیہ کے طلبہ و فضلاء کی کامیابی کی تین لازوال شرطیں

یہ تقریر ۱۲ جولائی ۱۹۷۸ء کو دارالعلوم
کورنگی کراچی میں علماء اور اساتذہ
دارالعلوم اور طلبہ کے سامنے کی گئی، مقرر
کا تعارف مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ بانی
دارالعلوم کے فرزند گرامی مولانا محمد تقی
عثمانی رکن ”اسلامی نظریاتی کونسل“ نے
کرایا۔

بسم اللہ الرح من الرحیم

علومِ دینیہ کے طلبہ و فضلاء کی کامیابی کی تین لازوال شرطیں

مفتی محمد شفیع صاحبؒ اور پاکستان کے علمائے کبار کی یاد
خطبہ مسنونہ!

حضرات اساتذہ دارالعلوم اور عزیز طلبہ!

میں اس دور کے جن علماء کے رُسوخ فی العلم اور تبحر کا معتقد و قائل ہوں،
ان میں اس دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کا خاص مقام
ہے، علمی تبحر، فقہ و فتاویٰ پر وسیع اور گہری نظر، قوتِ تدبیریں یہ سب چیزیں بھی
قابلِ قدر اور قابلِ احترام اوصاف و کمالات ہیں، لیکن ایک دوسری چیز ہے جس کی بنا
پر کسی فقیہ و مفتی کو ”فقیہہ النفس“ کہتے ہیں، یہ امتیاز علمائے زمانہ میں حضرت
مفتی صاحبؒ کو حاصل تھا، وہ میرے اساتذہ کی عمر اور صف کے بزرگ تھے، یہ
میری بد قسمتی ہے کہ مجھے براہِ راست ان سے درسی طور پر استفادہ کا موقع نہیں ملا،
جب میں دیوبند پہنچا تو حضرت مفتی صاحبؒ وہاں درس دیتے تھے، لیکن میں چونکہ
صرف دورہ کے اسباق میں شریک ہوتا تھا، اس لئے مجھے ان سے تلمذ کا شرف

حاصل نہ ہوا، میں نے بائیس برس کے بعد اس سرزمین پر قدم رکھا ہے، ۱۹۵۶ء میں ایک ہیرونی سفر سے آتے ہوئے دو تین دن کے لئے کراچی ٹھہرا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ان کی اس بہترین یادگار دارالعلوم میں پہنچایا۔

اس وقت پاکستان کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، پوری جیسے راسخ العلم والدین علماء کی ضرورت تھی، واقعہ تو یہ ہے کہ حالات و مسائل ایسے ہیں کہ اس وقت اس ملک اور اس عہد کو ”جہ الاسلام غزالی“، شیخ الاسلام لکن تھریہ اور حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ کی ضرورت تھی، لیکن اگر اس پایہ کے علماء اور دینی رہنما نہ ہوتے تو کم سے کم ان حضرات کے پایہ کے علماء تو ہوتے جن کا میں نے ذکر کیا، مگر افسوس کہ اس وقت وہ بھی ہم میں موجود نہیں۔

انقلاب زمانہ کا شکوہ

عزیز طلبہ! چونکہ میں اس وقت دارالعلوم میں خطاب کر رہا ہوں اس لئے جو کچھ کہوں گا وہ علم کے تعلق سے کہوں گا، اور طلبہ و اساتذہ کے مستقبل، ان کے فرائض، ذمہ داریوں، وقت کی نزاکت اور زمانہ کے فتنوں کے متعلق عرض کروں گا۔

آپ کے کان میں بار بار یہ بات پڑی ہوگی کہ زمانہ بدل گیا ہے، دنیا بد گئی ہے، زمین آسمان بدل گئے ہیں، سوچنے کے طور طریقے بدل گئے ہیں، اس زمانہ میں علوم دینیہ کی تحصیل میں عمر صرف کرنا، ان میں کمال پیدا کرنا، ان کے دقائق اور جزئیات میں جانا، ایک بے وقت کی شہنائی اور ”کوہ کننن و کاہ ہر آورن“ نہیں تو کیا ہے؟

صرف یہی زمانہ نہیں بلکہ ہر زمانہ میں زمانہ کی تبدیلی کا شکوہ کیا گیا ہے، آپ کسی زمانہ کے ادب و شاعری یا تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ یہی رونا رویا گیا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، علم کی قدر نہیں، اہل کمال کی قدر نہیں، بے کمالی اور بے کمالوں کا دور دورہ ہے، عربی شاعری اور ادب کو دیکھیں گے تو ابوالعلاء معری کو کہتے سنیں گے :-

تطاولت الارض السماء سفاهة وفاخوت الشہب الحصا والجنادل
وقال السہا للشمس انت ضیلة وقال الدجی للصبح لونک حائل
اذا نسب الطائی بالبخل مادر وعیر فسا بالفہامة باقل
آخر میں کہتا ہے :-

فیا موت زُر ان الحیاة ذمیمة ☆ ویا نفس جلدی ان دھوکہ ہاذل
یعنی اے موت! تیرا آجانا ہی اچھا ہے، اس لئے کہ زندگی کا کوئی مزا نہیں رہا اور
اے نفس تو ہی سنجیدگی اور وقار کے راستہ پر چل، تیرا زمانہ تو دل لگی اور مذاق کر
رہا ہے۔

دوسری طرف حافظ شیرازی اس طرح شکوہ سنج ہیں :-

ایں چہ شور یست کہ در دور قمری بینم
ہمہ آفاق ہداز فتنہ و شری بینم

آگے زمانہ اور اہل زمانہ کی سفلہ پروری و ناقدری کی تصویر اس طرح کھینچتے ہیں :-

اسپ تازی شدہ مجروح ہزیر پالال

طوقی زریں ہمہ در گردن خرمی بینم

اردو کی طرف آئیے گا تو آپ کو آبِ حیات اور دوسرے تذکروں میں شہر

آشوب ملیں گے، جن میں شعراء نے اپنے زمانہ اور اپنے ملک کی خستہ حالت اور انقلاب روزگار پر آنسو بہائے ہیں، اس سلسلہ میں استاد ذوق کا ایک ہی شعر کافی ہے۔

پھرتے ہیں اہل کمال آشفتمہ حال افسوس ہے
اے کمال افسوس ہے تجھ پر کمال افسوس ہے

یہ چند اشعار ہیں جو مجھے اس وقت پر جستہ یاد آئے ورنہ ایسے اشعار اور زمانہ کے شکوہ شکایت سے دیوان کے دیوان بھرے نظر آئیں گے، جو کتاب دیکھئے گا زمانہ کا ماتم ہو گا اور شکوہ کا دفتر، اپنی جنس کمال کس کے سامنے پیش کی جائے، جو ہری کہاں ہیں، اہل نظر کہاں ہیں؟ یہ بے کمالی اور بے ہنری کا دور ہے، کس کے لئے انسان محنت کرے، کس کے لئے اپنا پتا پانی کرے؟ کس کے لئے اپنا خون جگر بہائے؟ اگر آپ ان باتوں پر اعتبار کر لیں گے تو آپ کا نہ مدرسہ میں جی لگے گا، نہ پڑھنے میں، نہ محنت کرنے میں۔

سنن الہیہ ناقابل تبدیل ہیں

میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ کا انقلاب ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سو برس کا زمانہ دیکھئے کیا خیر و برکت کا زمانہ تھا خواص تو خواص اس وقت کے عوام بھی اس زمانہ کے خواص سے بہتر تھے، کیا قوت ایمانی تھی، کیا دینی حمیت و غیرت تھی، دین کا علم، قرآن کا حفظ، مرد عورتوں میں کتنا عام تھا، اس وقت غفلت و مادیت کا دور دورہ ہے، دین و علم دین کے محرکات و دواعی بہت کمزور پڑ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام انقلابات کے باوجود جو پہلے ہو چکے اور ان تمام انقلابات کے باوجود جواب ہو رہے ہیں، اور ہوں گے اور

جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی سُنُّنِ ناقابلِ تبدیل ہیں، اور ان پر ان انقلابات کا کوئی اثر نہیں، جہاں اس حقیقت کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے وہاں اس کو قرآن مجید کے عام اسلوب کے خلاف زور دینے کے لئے دوہرایا گیا ہے، اور مکرر فرمایا گیا ہے ”فَلَنْ تَجْعَلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا . وَلَنْ تَجْعَلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.“ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور علمِ کامل کی بنا پر اس کائنات اور فطرتِ انسانی کے متعلق جو آئین و قوانین، اور جو اصول طے کر دیئے ہیں، ان میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب یہ قرآن مجید کے استقراء اور حدیث و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین کیا ہیں؟ ان قوانین کی فہرست بہت طویل ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پوری فہرست مرتب کر سکے، نہ وقت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن میں اپنے علمِ ناقص کی بنا پر ان سُنُّنِ کونیہ میں سے تین سنتوں کا ذکر کروں گا جن کا ہماری زندگی اور ہمارے مدارس و مقاصد سے خاص تعلق ہے۔

نافعیت کا احترام و اعتراف

ان میں سے ایک سُنَّتِ اللہ و لوگوں کا نافعیت و افادیت کے سامنے جھکنا، اس کی قدر کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، اور اس کے محل و مرکز کے ساتھ محبت کا ہونا ”نافع“ کو تلاش کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور وہ مل جائے تو اس کی قدر کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے، نافعیت کی بقا اور اس کی زندگی اور سرسبزی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت کی ہے، اور جو اس سے خالی ہے، اس کے لئے یہ ضمانت نہیں، سورہٴ رعد میں صاف فرمایا گیا :-

فَأَمَّا اللَّذَبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً . وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ

یضرب اللہ الأمثال۔ ﴿سورة الاعدۃ... ۱۷﴾ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور ﴿پانی﴾ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، اسی طرح خدا ﴿صحیح اور غلط کی﴾ مثالیں بیان فرماتا ہے ﴿تاکہ تم سمجھو﴾۔

”بقائے اصلاح“ نہیں بلکہ قرآنی زبان و اصطلاح میں ”بقائے آنفع“ کا یہ قانون ہزاروں لاکھوں برس سے چل رہا ہے، اور ہزار تبدیلیوں کے باوجود چلتا رہے گا، نافعیت کے لئے پنپنا، پھلنا پھولنا اور اپنی قیمت اور اہمیت تسلیم کر لینا مقدر ہو چکا ہے، نافع بن جانا ہزار مخالفتوں اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے لئے پروپیگنڈہ اور پبلٹی کی ضرورت نہیں، نافع کے اندر محبوبیت کی صفت ہے، اس میں رنگ و مذہب اور قوم و وطن کی بھی تفریق نہیں ”نافع“ اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھ جائے گا تو دنیا اس کو تلاش کرنے کے لئے وہاں پہنچے گی، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ سر پر بٹھا کر بلکہ آنکھوں میں جگہ دے کر لائے گی، یہ اللہ کی سنت ہے جو ہزاروں لاکھوں برس سے چلی آرہی ہے۔

نافع کی تلاش و طلب

عزیز طلبہ! آپ اپنے اندر نافعیت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، آپ سے زندگی کی شب تاریک میں راہروں کو روشنی اور رہنمائی ملتی ہو، آپ کی مدد سے علمی عقدے حل ہوتے ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہو، آپ کے پاس جا کر آدمی کچھ لے کر آتا ہو، اس کے بعد اگر آپ اپنے اور لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیجئے، اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیے، لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو گا کہ یہاں ایک ”نافع“ رہتا ہے، اس سے قلائ قسم کا فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے ﴿روح کا فائدہ اور ایمان کا فائدہ تو بہت بڑی چیز ہے﴾ تو لوگ دیواریں

پہچاند کر اور دروازہ توڑ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔

اس موقع پر مجھے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی بھوپالیؒ کی ایک حکایت یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے حقائق کو آسان و عام فہم تمثیلوں میں بیان کرنے کی بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، ان سے ایک مرتبہ نواب صاحب کو روائی نے شکایت کی کہ حضرت میں نے بڑے شوق سے ایک مسجد عوامی، اس پر بڑا روپیہ خرچ کیا، لیکن وہاں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، حضرت کے سمجھانے کا عجیب طریقہ تھا، بعض مرتبہ وہ امتحان لے جاتا، فرمانے لگے کہ نواب صاحب! اس کا دروازہ چن دیجئے اور بالکل تیفہ کر دیجئے، نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت الٹا علاج بتا رہے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو مسجد اس لئے عوامی ہے کہ لوگ آئیں اور نماز پڑھیں اور وہ آباد ہو، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دروازہ چن دیا جائے، حضرت نے فرمایا کہ ابھی میری بات تو پوری نہیں ہوئی، دروازہ چن دیجئے اور اندر ایک آدمی کو بٹھا دیجئے جس کے ہاتھ میں پچاس پچاس کے نوٹ ہوں یا دس دس پانچ پانچ ہی کے نوٹ ہوں اور باہر اعلان کر دیجئے کہ اس مسجد میں نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، آپ نے مسجد تو بنا ڈالی، لیکن نماز کا جو ثواب اور فائدہ ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اب مسجد میں کیسے آئیں؟ ان کو نوٹ کا فائدہ معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ پانچ روپیہ کے نوٹ سے کیا کیا چیزیں خریدی جاسکتی ہیں، اور اس سے کیا کیا کام نکالے جاسکتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ نماز سے کیا کیا چیز خریدی جاسکتی ہیں، اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں، اب آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ گرمی یا سردی میں تکلیف اٹھا کر اپنا خرچ کر کے اور دور سے چل کر آئیں گے، آدمی بٹھا نے کے بعد کچھ ڈھنڈورا پٹوانے کی بھی ضرورت نہیں، ذرا سی دیر میں یہ بات پھیل

جائے گی کہ نواب صاحب نے خدا جانے کس بنا پر یہ کام کیا ہے کہ مسجد کے دروازے تو چن دیئے ہیں اور اندر ایک آدمی ہزار روپے کے نوٹ لئے بیٹھا ہے، اور تقسیم کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ دروازہ توڑ کر مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور کوئی ہزار رو کے گاؤہ رکیں گے نہیں، تو نافعیت ہی اصل چیز ہے، جس پر لوگ پروا نہ دیتے ہیں، پروانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ شمع جل رہی ہے، کون یہ اعلان کرتا ہے کہ پروانو! شمع پر ہجوم کرو، ان پروانوں اور شمع کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ جہاں پانی کا چشمہ ہوتا ہے، وہاں مور و ملخ، انسان و چوپائے جمع ہو جاتے ہیں، انقلاب کا شکوہ بے خبری، بے بصری اور کم ہمتی کی دلیل ہے۔

نافعیت کی قوت تسخیر

آپ کو ایک لطیفہ سنا تا ہوں، ہمارے شہر لکھنؤ میں ایک چوٹی کے مسلمان ڈاکٹر عبد الحمید صاحب مرحوم جن کی صداقت، وسیع تجربہ اور استادی کا ہندو مسلمان سبھی ڈاکٹر لوہا مانتے تھے، انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا کہ بارہ مئی کے ایک غیر مسلم سرمایہ دار اور کاروباری شخص نے تقسیم کے بعد ایک دن ان سے طنزاً کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہندوستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، خدا کا کرنا ایسا ہو کہ وہ تاجر کسی سخت مرض میں مبتلا ہوا، ہر طرح کے علاج اس نے کئے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، ہمارے اس نے ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دی، ڈاکٹر صاحب جب اس کو دیکھنے گئے اور علاج شروع کیا تو کہا کہ دیکھئے! اگر میں پاکستان چلا جاتا تو آپ مجھے کہاں بلاتے اور میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا، اللہ کا کرنا کہ انہیں کے علاج سے اس کو فائدہ ہوا اور اس کو شرمندہ ہونا پڑا۔

میں آپ کی ہزار مشکلات کا حل یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے زمانہ سے اپنا نافع اور مفید ہونا تسلیم کر لیجئے آپ اس سے یہ اقرار کر لیجئے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے، دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو سودا جس دوکان پر ملتا ہے آدمی اس کی خریداری کے لئے وہیں جاتا ہے، ایک صاحب کمال بھی اس دوسرے صاحب کمال کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے پاس اپنے دل کا مددگار اور اپنے مرض کی دوا پاتا ہے، امام احمد بن حنبلؒ حدیث و فقہ میں اپنے زمانہ کے امام اور بغداد میں مرجع خلافت تھے، لیکن اپنے قلب کو غذا اور روح کو تقویت پہنچانے کے لئے اپنے شہر کے ایک ایسے صاحب دل بزرگ کے حلقہ صحبت میں تشریف لے جاتے تھے جن کو علم میں ان سے کوئی نسبت نہ تھی، ایک مرتبہ ان کے ایک صاحبزادے نے ان سے کہا، بابا جان! آپ کے وہاں جانے سے ہم لوگوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فرمایا کہ بیٹے! انسان جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہاں جاتا ہے، مجھے وہاں اپنے دل کا فائدہ نظر آتا ہے۔

یہ درس نظامی جو آج ساری دنیا میں سکھ کی طرح چل رہا ہے، مکمل نظام الدین فرنگی محلی کا مرتب کیا ہوا ہے، جو استاذ الہند اور استاذ العلماء تھے، وہ بایں علم و فضل اودھ کے ایک قصبہ بانسہ کے ایک بزرگ حضرت سید عبدالرزاق بانسوی قادریؒ کے مرید تھے، جو اودھ کی پوربی زبان بولتے تھے، اور انہوں نے کچھ ہندوئی کتابیں پڑھی تھیں، ملا صاحب نے حضرت کے ملفوظات بھی لکھے ہیں، اور بڑی محبت و عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں، اس لئے کہ ان کو اپنے سارے علم و فضل کے باوجود اپنے اندر ایک غلام محسوس ہوتا تھا جو وہاں جا کر مہر ہوتا تھا، وہ سب کے استاذ تھے، لیکن ان کو ایسے آدمی کی تلاش تھی، جہاں جا کر یہ معلوم ہو کہ میں کچھ نہیں

ہوں اور ابھی سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، حضرت مولانا عبدالحی بڑھانویؒ اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ جن میں سے اول الذکر کو شاہ عبد العزیز صاحب ”شیخ الاسلام“ اور ثانی الذکر کو ”حجة الاسلام“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، حضرت سید احمد شہیدؒ کے دست گرفتہ اور ان کے دامن سے ولایت تھے، جن کی تعلیم کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی، دیوبند کے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ سید صاحب آرام فرماتے ہوتے تھے، اور دونوں حضرات چارپائی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے، سید صاحب ہیدار ہوتے اور کچھ فرماتے تو یہ حضرات دیر تک اس کا مذاکرہ کرتے اور لطف لیتے۔

استغناء و بے غرضی کی طاقت و تاثیر

دوسری صفت استغناء اور بے غرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ جو مانگے لوگ اس سے گھبرائیں اور جو دامن پھیلانے اس سے بھاگیں اور جو اپنی مٹھی بند کر لے اور دامن سمیٹ لے اس کے قدموں میں پڑیں اور خوشامد کریں کہ وہ کچھ قبول کر لے، استغناء میں ازل سے محبوبیت و مقبولیت ہے، اور طلب میں ذلت، گویا مستغنی سے احتیاج کا معاملہ ہے، اور طالب سے استغناء کا، یہ بھی ایک ایسی سخت خداوندی ہے، جس میں زمانہ کی تبدیلی کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں، چوتھی صدی کے حالات آپ پڑھیں تو یہی نظر آئے گا، آٹھویں صدی کے پڑھیں گے تو اسی طرح کے واقعات ملیں گے اور چودھویں صدی میں بھی یہی ہو رہا ہے، میں اس سے زیادہ واقعات نہیں بیان کرتا اور تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ بزرگان دین کے تذکرے اور تصوف کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور آپ کو خود بھی اس کے تجربے ہوئے ہوں گے، نہیں تو اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے ان

کے ساتھ بزرگوں کے واقعات سنے ہوں گے۔

کسبِ کمال کن کہ عزیزِ جہاں شوق

تیسری اور آخری خصوصیت کمال، امتیاز اور کسی چیز میں مہارتِ تامہ ہے، علومِ عالیہ تو بڑی چیز ہیں، علومِ آکیہ میں بھی اگر کسی فن میں کمال پیدا ہو جائے اور اس سے بھی نیچے اتر کر کسی کو خطاطی، وراثی میں کمال حاصل ہو تو اچھے اچھے اہل علم اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے ناشر کاتبوں کی نازیداری کرتے ہیں، ان کے نخرے سہتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ وہ وقت پر لکھ دیں کم سے کم کتاب کا نام ہی لکھ دیں جس کا بلا کہ بنایا جاسکے۔

آپ اگر کسی صاحبِ کمال کو یا علم کے کسی ماہر خصوصی کو دیکھتے ہیں، اس کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ غمِ غم و بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس صاحبِ کمال کے ساتھ کوئی ایسی کمزوری یا مزاجی خرابی لگی ہوئی ہے، جس نے اس کے سارے کمالات پر پردہ ڈال دیا ہے، مثلاً غصہ بہت ہے، مزاج میں تلون ہے، کاہلی ہے، محنت نہیں ہوتی، پرہانے میں جی نہیں لگتا، بے ضابطگی کی عادت پڑ گئی ہے، کسی کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، اس سے آگے بڑھ کر کوئی مراقبہ ہے، سنک ہے، کسی جگہ ٹھہرنے نہیں پاتے، فوراً کن کن ہو جاتی ہے، ایسی کوئی نہ کوئی بات آپ ضرور پائیں گے جس کی وجہ سے ان کے کمال اور علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکا اور گوشہ گمنامی یا کس پھر سی میں دن گزار رہے ہیں۔

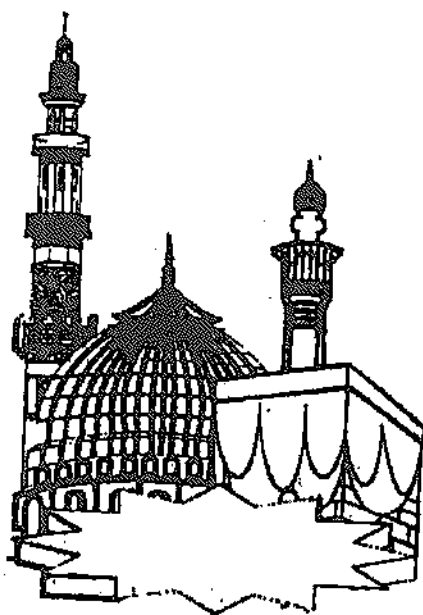
یہ وہ تین لازوال شرطیں اور صفات ہیں جن کے ساتھ سخت اللہ یہ ہے کہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے اور اہل زمانہ کتنے ہی ہجو جائیں ان کے اندر تسخیر کا مادہ اور محبوبیت کی صفت ہے، اور آج ہمارے فضلاء مدارس اور طلبہ علومِ دینیہ کو انہیں

شرطوں کو پورا کرنے اور انہیں صفات سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔
وَأَنۡجُوْا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیۡنَ۔

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆☆

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کام اور پیغام

یہ تقریر ۲۸ مارچ / ۱۹۹۳ء

کو سر سید ہاؤس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
میں وائس چانسلر صاحب اور دیگر اہم
شخصیات پروفیسران اور طلباء کی موجودگی
میں کی گئی، جس میں مسلم یونیورسٹی کے
کام اور پیغام کو یاد دلایا گیا ہے۔ بلکہ اس
ضمن میں ان تمام جدید تعلیم یافتہ حضرات
کے دل کے تاروں کو چھیڑا گیا ہے جن
کے دلوں میں دہلی ہوئی ایمان کی چنگاری،
تجدید عزم و ہمت کا ہلکا سا جھونکا پا کر شعلہ
جوالہ بن کر بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کام اور پیغام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ
اَمَّا بَعْدُ

”فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً، اِذَا
صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَهٰی
الْقَلْبُ“

حضرات عالی مقام! مجھے تجربہ ہے کہ جس مند پر کثیر تعداد میں ممتاز
ترین شخصیتیں، نامور ان قوم و ملک جمع ہوں، نام لے لے کر تقریر کا آغاز کرنا،
بعض اوقات بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک نام بھی رہ جائے تو بڑی
کو تاہی اور نا انصافی پر محمول کیا جاتا ہے، اس لئے میں سب حضرات معززین کو جو
اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان سب کا اجمالی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی تقریر کا
آغاز کرتا ہوں، حضرات! میں یونیورسٹی کی اصطلاح میں امتحان کا لفظ لیتا ہوں، میں
نے بہت سے امتحانات دیئے ہیں، لیکن آج بہت بڑا امتحان ہے، مجھے اس امتحان کا

بالکل اندازہ نہ تھا کہ میرا اس طرح خیر مقدم کیا جائے گا۔ میری حقیر ذات کو اس قدر نمایاں کیا جائے گا، میں درحقیقت ایک خلق کے احترام میں اور ایک نسبت گرامی کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوا تھا کہ نواب عبید الرحمن خان شیروانی مرحوم کے نام پر جو یادگار قائم کی جا رہی ہے، جس عمارت کا افتتاح ہے، اس کا شرف حاصل کروں، کیونکہ یہ ایک دینی، ملی اور خاندانی فریضہ میرے دوشِ ناتواں پر ہے، اور میرے لئے یہ بات باعثِ اعزاز ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، کہ میرے استقبال یا میرے اعزاز میں یا اظہارِ تعلق کے لئے ایسی موقر مجلسیں ہوں گی اور ایسے ممتاز حضرات جمع ہوں گے، میرے وہم و گمان میں کہیں یہ بات نہیں تھی، اس میں ایک امتحان کی بات یہ بھی ہے کہ جن الفاظ میں، نظم و نثر میں، اور جس خطیبانہ وادبیانہ انداز میں میری حقیر ذات کا ذکر کیا گیا۔ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میں صرف شکریہ پر اکتفاء کروں، بلکہ میں آپ کی اور آپ کے موقر ادارہ کی اور اس کے کارناموں کی اور اسکی خدمات کی تعریف کروں، اس کا ذکر کروں، اور اسکے بعد کوئی اور قدم آگے بڑھاؤں، میں اسکو ایک بہت بڑی ناسپاسی اور حقیقت میں ایک بڑی ناشکری سمجھوں گا کہ میں صرف شکریہ پر اکتفا کروں، اور انسان کا قاعدہ ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اور تعلق خاطر ہوتا ہے، جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جس کے جتنے اثرات عمیق پڑ سکتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ”عشق است و ہزار بد گمانی“۔ محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ مخلصانہ طور پر صرف اس کی مدح و توصیف پر اکتفانہ کی جائے، بلکہ اس کے بارے میں جو امکانات ہیں اور لوگ اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بھی اظہار کر دیا جائے، اس لئے میں اس کو

شکر گزاری اور سپاس گزاری کا ایک فرض اور ایک تقاضہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس نقطہ نظر اور اس احساس کو دیکھتے ہوئے جو احساس اس وقت پوری علمی دنیا میں اور پھر اس وقت ہندوستان کی ملت اسلامیہ میں اور پھر ہندوستان کی سرزمین میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور جو توقعات لوگ رکھتے ہیں۔

میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”یاد رکھو! سن لو! کہ انسان کے جسم میں ایک معجزہ گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، وہ کیا ہے، وہ قلب ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم طویل و عریض بھی ہوتا ہے، انسان جسیم ہوتا ہے، مختلف اعضاء کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن طیب حاذق اس کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، نبض سے وہ پہچان جاتا ہے کہ اس جسم انسانی کو کیا عوارض درپیش ہیں، اسکی اندرونی حالت کیا ہے، وہ ہاتھ تو نبض پر رکھتا ہے، لیکن پورے جسم کا جائزہ لے لیتا ہے، میں مسلم یونیورسٹی جیسی عظیم الشان، عالمگیر شہرت کی حامل، جس پر ملت ہندیہ کی بہترین ذہانتیں، بہترین علمی عملی صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں، جس کی آغوش میں ملت ہندیہ نے اپنے جگر پارے ڈال دیئے ہیں، میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی ملت نے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے قابل فخر فرزندوں کو کسی اور ادارہ کے اس طرح سپرد نہیں کیا، میں کسی ادارہ کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے اور یہاں کے شریف خاندانوں نے، اور یہاں کے ان خاندانوں نے ان انسانی

مجموعوں نے جن کی ایک قابل فخر تاریخ رہی ہے، اور جنہوں نے مختلف صدیوں میں، اور تاریخ کے مختلف دوروں میں افراد پیدا کئے ہیں، اور جنہوں نے ملک اور قوم پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں، اور بعض اوقات انقلاب پیدا کر دیا ہے، ان خاندانوں نے بہترین جگرپاروں کو اور دل کے ٹکڑوں کو، اور اپنی خاندانی خصوصیات کو جو بعض اوقات صدیوں پرانی تھیں، ہزاروں سال پرانی تھیں، اور بعض بعض تیرہ سو پرانی تھیں، اپنے جگرپاروں کو اگر کسی کی آغوش میں ڈالا ہے، اعتماد کے ساتھ، اور امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ، وسیع امکانات کے ساتھ، اور بہت گہرے اندازوں کے ساتھ، تو وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا معاملہ محض ایک یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملت اسلامیہ ہندو کی نوہالوں کی امین، ایک ذمہ دار اور ایک بہت بڑے خواب کی تعبیر کے پورا کرنے والے ادارہ کی حیثیت ہے، اگر یہاں ان کی توقعات پوری ہوئیں، اور ان فرزندوں، ان خاندانوں کے جگرپاروں کو، ان ذہین خاندانوں کے، ان علمی خاندانوں کے، ان عالی نسب خاندانوں کے جگرپاروں کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھا لکھا کر ہی نہیں، بلکہ بنا کر ان کو بہترین اخلاقی تربیت دے کر، جس کو میں نے اپنی صبح کی تقریر میں بار بار کردار کے لفظ سے ادا کیا ہے، ایک نمایاں اور امتیازی کیریئر، اخلاقی استقامت، اخلاقی حوصلہ مندی، اور بلندی اور اعتماد نفس، اپنے علم پر اعتماد، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد، کے حامل کی حیثیت سے یونیورسٹی نے نکالا، تو یونیورسٹی نے اس کا ایک شریفانہ جواب دیا، اور ان خاندانوں ہی کو نہیں، بلکہ ملت پر احسان کیا، اس یونیورسٹی کا معاملہ کسی اصطلاحی درسگاہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی لمانت خانہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک تاریخی اور ملی خزانہ ہے، جس کو اپنے ان

جواہرات کی پوری حفاظت کرنی چاہیے، ان جواہرات کو آخری حد تک چمکا کر اور تاباں بنا کر ملت کو واپس کرنا چاہیے، یہاں سے صرف گریجویشن کا نکلنا، صرف اسکالرس کا نکلنا، صرف ان لوگوں کا نکلنا جو ملازمتوں کے لئے فٹ پائے جائیں، موزوں پائے جائیں، اور جو صرف ملک کے انتظامیہ کو بہترین صلاحیتیں فراہم کریں، اپنے خاندانوں کی اچھی طرح پرورش کریں، یہ ہرگز کافی نہیں، میں ایک علمی تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بھی، اور ایک علمی درسگاہ اور ایک علمی مکتب فکر کے نمائندہ کی حیثیت سے بھی، اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے بھی کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ جسم انسانی میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور وہ اگر بچو جائے تو سارا جسم بچو جائے، اس لئے یہاں کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ یہاں سے نئی نسل کے وہ افراد ملک کے سامنے پیش کریں، جو ایمانی حقائق پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے پورے طور پر حامل، اور اس کے نمائندہ ہوں، اخلاقی اصولوں کے پابند ہوں، ایک کردار رکھتے ہوں، وہ بلند نگاہی، اور خودداری کے حامل ہوں، ابھی ہمارے بزرگ قاری شبیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ محبوب اللہی کا، سردیوں کا زمانہ تھا، درس دے رہے تھے، پاؤں پھیلانے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ بادشاہ آرہے ہیں، پاؤں سمیٹ لیجئے، انہوں نے جواب دیا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسی طرح کا واقعہ عرب ملک کاسناتا ہوں کہ حلب میں شیخ سعید حلبی تھے، ابھی سو برس پہلے کا قصہ ہوگا، جو دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، اتفاق سے اس دن ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، اور وہ پاؤں پھیلائے

ہوئے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاذ پشت بہ قبلہ ہوتا ہے، اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، اور پشت قبلہ کی طرف تھی، اور پاؤں دروازے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، اس وقت کا ایک مشہور بانی سلطنت مصر، خدیوی سلطنت، جو ابھی فاروق پر ختم ہوئی ہے، ابھی پندرہ بیس برس پہلے تک وہ موجود تھی۔ محمد علی پاشا کا بیٹا تھا۔ ابراہیم پاشا اس زمانہ میں بڑا سفاک اور جلا د مشہور تھا، وہ شام کا گورنر تھا۔ اور اس کی سفاکی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر تھے، اس کو خیال ہوا کہ حضرت کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں، راستہ ایک ہی تھا، اس لئے وہ دروازے کی طرف سے آیا۔ سب کو خیال تھا کہ حضرت کو ہزار تکلیف ہو اس موقع پر اپنا پاؤں سمیٹ لیں گے، اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے بالکل کوئی جنبش نہیں کی، نہ درس موقوف کیا، نہ پاؤں سمیٹا، اسی طرح پاؤں پھیلائے رہے۔ اور وہ پاؤں کی طرف آکر کھڑا ہو گیا۔ اب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل لرزاں و ترساں تھے کہ دیکھئے اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، یا تذلیل ہوگی۔ مشکیں باندھ لی جائیں گی اور کہا جائے گا لے چلو، وہ کھڑا رہا اور شیخ دیر تک درس دیتے رہے، التفات بھی نہیں کیا، اور پاؤں بھی نہیں سمیٹا، مگر خدا جانے ان بزرگوں کا کیا اثر ہوتا ہے، کہ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گیا۔ سننے والی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک توڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ شیخ کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ اب زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ

روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کو سلام کہنا، اور کہنا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا پاؤں ہی پھیلا لے، یا ہاتھ ہی پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے دنیا میں، جب میں نے پاؤں پھیلائے تھے اس وقت یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ”إِنَّ الَّذِي يَمْدُ رَجُلَهُ لَا يَمْدُ يَدَهُ“ ان ہی الفاظ کے ساتھ مؤرخ نے ان کو نقل کیا ہے :-

سَلَّمَ عَلَى مَوْلَاكَ وَقُلْ لَهُ

إِنَّ الَّذِي يَمْدُ رَجُلَهُ لَا يَمْدُ يَدَهُ

بہر حال ہمیں اپنے طلباء کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ ملک میں اپنے جوہر ذاتی اور اپنی قابلیت اور اپنی زبان دانی، اپنی صلاحیت انتظامی اور اپنی ذہانت، اور اپنی کارکردگی سے پہچانے جائیں۔

حضرات! میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ ان کی اہمیت کا انکار کروں، واقعات پر میری نظر ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی نمونہ بنیں کہ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں، ہم کسی حالت میں ضمیر بیچ نہیں سکتے، اس موقع پر بے اختیار علامہ اقبالؒ کے یہ اشعار یاد آگئے وہ کہتے ہیں :-

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بیٹا نہ بن اپنا تو بن
من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں

تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن
 من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راز
 من کی دنیا میں نہ پائے میں نے شیخ و رہمن
 یہ شعر جو حقیقت میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
 تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

یہ تعلیم، یہ مسلم یونیورسٹی، میں اپنے بہت قدیم تعلقات کی بنا پر عرض کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ سید احمد خاں رحمۃ اللہ کے خاندان کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق تھا۔ علاوہ سیادت کے رشتہ کے میری معلومات یہ ہیں کہ ان کی والدہ بیعت تھیں، سید احمد شہید سے، یہ سید احمد نام ان ہی نے رکھا۔ اپنے پیر کے نام پر، ان کے والد شاہ غلام علی صاحب کے مرید تھے اور انکی والدہ حضرت سید احمد شہید سے مرید تھیں، یہ میرے دل میں بچپن سے نقش ہو گیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نظر اور ان کی توقعات ان کے انداز سے اور انکی اپنی محنتوں کو جو ثمرہ سمجھتے تھے۔ وہ اس میں ہرگز محدود نہ تھا کہ وہ لوگ نکالے جائیں جو آسامیوں کے قابل ثابت ہوں اور ان کو عمدے دئے جائیں اور وہ اپنے محدود خاندانوں کی پرورش کریں، اور اچھی طرح کھائیں پیئیں، اور زندگی گزاریں، وہ ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو قیادت کرے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی یونیورسٹی نے ملت اسلامیہ ہندیہ کو بلکہ برصغیر ہند کو وہ افراد دیئے جن کی مثال نہیں ملتی، مولانا محمد علی جوہر اور انکی قربانیاں، مولانا ظفر علی خاں کی ذکاوت اور انکی شاعری، اس کے بعد پھر وہ لوگ جنہوں نے بعض سیاسی، انتظامی کام کئے ہیں،

تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے بدگمانیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ان لوگوں نے اس وقت وہ کام کیئے جو اس وقت ناممکن سمجھے جاتے تھے اس کے علاوہ مفکرین، مصنفین، اہل قلم اور انگریزی پر قدرت رکھنے والے، اور دانش گاہوں کے چلانے والے، سب نکلے، آپ سے یہ عرض کروں گا۔ آپ ایک ایسے طبقے کو پیدا کریں، ہمارے اساتذہ کرام اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور دانشور یہاں سب موجود ہیں جو اس کا خاکہ بناتے ہیں، جو اس کے لئے نئے راستے پیدا کرتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے طبقے کو پیدا کریں جس کی طرف نگاہیں اٹھیں۔ یہ بات میں نے انگلستان میں بھی کسی ہے کہ اس طرح آپ کا رہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہاں اس طرح رہنا چاہیے کہ انگلیاں اٹھیں کہ کون جارہا ہے، یہ ہم سے مختلف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں پاک ہیں، اور اس کے خیالات پاک ہیں، انسانیت کا ہمدرد ہے، اور یہ ملک کے لئے باعثِ زینت ہے، میں اس موقع پر سید احمد شہیدؒ کے ذکر کی رعایت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ جب انہوں نے پیشاور فتح کیا تو وہاں کئی دن ٹھہرنا پڑا، ایک دن پیشاور کے ایک پٹھان نے ہندوستانی مجاہدین میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہندوستانی بھائی! آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں صحیح صحیح بتائیے گا کہ کیا ہندوستان کے لوگوں کی دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! کمزور نہیں ہوتی ہے، کہا نہیں ضرور کمزور ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں خدا کا شکر ہے، کسی کی کمزور ہو تو ہو، لیکن عام طور سے کمزور نہیں ہوتی، اور نہ کوئی خصوصیت ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں، اس پٹھان نے ہندوستانی مسلمان سے کہا، ہم آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی دو برس کا نکلا ہوا ہے، کوئی چھ ماہ سے، اپنے

گھر والوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اور آپ جوان بھی ہیں، اور ایسے مضبوط جوان کہ جہاد کے لئے نکلے ہیں، ہم نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو یہاں کسی عورت کو تاک رہا ہو، کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہو، اور دوسری فطری بات تھی کہ اگر اس طرح لذت نہیں حاصل کر سکتے تو اس طرح لذت حاصل کر لیں۔ لیکن یہ بھی نہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو شاید دور کی چیز نظر ہی نہیں آتی، تو جواب میں کہا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

”قُلْ لِلْمُتَّقِينَ أَجْرٌ يُغْنِيهِمْ عَنْ أَمْثَلِ الْعَالَمِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور پاک رکھیں۔ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ہمارے امام اور مرشد کی صحبت کا فیض ہے۔

میں آپ سے یہ عرض کروں گا، معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے نہ ملے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اور زندگی بھی رہے تو ایسے موثر اجتماعات ایسے چیدہ اور برگزیدہ اشخاص کا ایک جگہ جمع ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، آپ ایسے طلبہ کو نکالیں جو اخلاق اور ذہنی طور پر، علمی طور پر، ہر طرح سے ممتاز ہوں، یہ سمجھا جائے کہ علی گڑھ کا گریجویٹ اور علی گڑھ کا تعلیم یافتہ رشوت نہیں لیتا، وہ انصافی نہیں کرتا، وہ کسی خاندان کے درمیان، کسی قوم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتتا، جب وہ انصاف کرتا ہے تو بے لاگ طریقہ پر انصاف کرتا ہے، اسی طریقہ سے ذہنی طور پر بھی آپ اپنا سکہ جمادیں، کوئی قوم خاص کر اس عہد ترقی میں اور عہد علم و فن میں، عہد صحافت، عہد ادبیات میں، عہد تحقیقات میں، کوئی قوم، کوئی ملت عزت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا ذہنی سکہ نہ جمادیں، اپنی ذہانت کا، علمی تفوق، علمی امتیاز کا، اپنی محنت و کادش کا، قوت مطالعہ کا، اپنی وسیع النظری کا، جب تک کہ وہ اپنا سکہ نہ بٹھادے، اس وقت تک کا احترام

نہیں ہوتا، یہاں سے ایسے لوگ نکلے جو ایک طرف تو انگریزی پر پوری قدرت رکھیں،
 اور انکے اندر علمی و تحقیقی صلاحیت ہی نہیں بلکہ انکے اندر اس کام کا جذبہ و جوش ہو،
 اخلاقی و دینی طور پر وہ ایک امتیاز رکھتے ہوں، فرائض کے پابند ہوں، میں صفائی سے کتا
 ہوں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، فرائض کے پابند ہوں، لوگ کہیں کہ علی گڑھ کا
 ایک جج بیٹھا ہوا ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز پڑھے گا، اطمینان رکھو وہ نماز کے
 لئے ضرور اٹھیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی بھی مصروفیت ہو جب نماز کا وقت آیا تو
 نماز کے لئے اٹھے، یہ بات لوگوں میں معروف و مسلم ہو، اور پھر اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی
 کہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے، رشوت کا نام بھی انکے سامنے نہ لینا ورنہ پھر تمہارا وہاں
 ٹھہرنا مشکل ہو جائیگا، یہ بات علی گڑھ کے گریجویٹس، علی گڑھ کے فضلاء کے لئے
 تمنہ امتیاز ہو، ایک مثال ہو، جیسے آگے آگے ایک جلوس چلتا ہے اسی طرح سے نیک
 نامی کا، بلند نگاہی کا، پاک دامنی کا، نور عالی نظری کا، گویا ایک جلوس آگے آگے چلے، وہ
 جلوس انسانی شکل میں نہیں ہوگا، لیکن ان روایات کے شکل میں ہوگا، وہ ان تجربات کی
 شکل میں ہوگا جو اس کے بارے میں کئے جا چکے ہیں، ہمارے ان حضرات میں جن کے
 ہاتھ میں زمام کار ہے، وہ ہمارے لئے ہر طرح سے قابل احترام ہے اور ان سے ہر طرح
 کی توقع قائم کی جاسکتی ہے، انہوں نے، اور قابل احترام اساتذہ نے، تربیت کرنے والوں
 نے، اور ہاشموں کی نگرانی کرنے والوں نے اور علمی مشورہ دینے والوں نے کام کرانے
 والوں نے اگر یہ فریضہ انجام دیا، یہ خدمت انجام دی، تو پھر علی گڑھ کا نام بلند ہوگا،
 صرف یہی نہیں بلکہ پورے ایشیاء اور پوری دنیا میں اس کا سکھ، اور میں پورے یقین
 کے ساتھ کہتا ہوں سرسید علیہ الرحمہ کی نظر صرف اسی پر نہیں تھی کہ مسلمانوں کو
 آسامیاں نہیں مل رہی ہیں اس لئے انگریزی پڑھانی چاہیئے، تاکہ ان کو نوکریاں ملیں اور

اپنے گھروالوں کی پرورش کر سکیں اگر آپ ”آثار الصنادید“ پڑھیں تو جس طرح انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، جس عقیدت مندی کے ساتھ کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلم و روشنائی سے نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ دل سے بات نکل رہی ہے، آپ اس سے ان کے جذبات کو، ان کے مسلک کو، طرز فکر کو معلوم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی ناپاسی ہوگی، ناقدری ہوگی، کہ ہم یونیورسٹی سے ان لوگوں کو نکالنا اپنا فرض سمجھیں جو ملازمت کر سکیں، اور ملازمت کی اہلیت رکھ سکیں۔ اور اچھی اچھی آسامیاں پاسکیں، اپنے محدود خاندانوں کی پرورش کر سکیں، اس سے قائدین کو نکلنا چاہیے کہ قیادت کریں، اور جو اس وقت قوم پر ہشتریا کا دورہ پڑا ہوا ہے، یہ فرقہ وارانہ فسادات کا، مادہ پرستی کا، رشوت خوری کا، بے حسی کا، اور فرقہ وارانہ منافرت کا، اس دورہ کو دور کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں اور اس کے سامنے وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں، ملک کا رخ پھیرنے کی کوشش کریں، تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف، فساد کے بجائے صلح و صفائی کی طرف، بدگمانی کے بجائے نیک گمانی کی طرف، بجائے ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہنے کے ایک دوسرے سے مل کر تعاون کر کے، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لئے اس ملک میں آئندہ نسلوں کو اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے قابل بنانے کے لئے، اپنی ذہانتیں اور اپنی توانائیاں صرف کریں، اسی کے ساتھ میں آپ کی اس مہمان نوازی اور آپ کی اس ہمت افزائی کا بھی حق سمجھتا تھا اور اس کا فرض سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے اپنے ضمیر کے مطابق ہی نہیں بلکہ اس عظیم الشان درسگاہ کے بانی کی توقعات ان کی امیدوں، ان کے خیالات کی ترجمانی کا کسی درجہ میں فرض ادا کروں، کس طرح میں شکریہ ادا کر سکوں گا، اس سپاس نامہ کا، اور اس نظم و نثر کا جو میری حقیر ذات کے بارے میں کہی گئیں اور پڑھی

گئیں، اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے ملت کے وہ جو اہر پارے، ملت کے وہ لعل و گوہر نکلیں جو صرف اپنے مخلوق کو، اپنے قصبات ہی کو نہیں بلکہ ہندوستان کو چمکادیں، جس کی روشنی باہر تک پہنچے، میں امید کرتا ہوں کہ میری اس حقیر گزارش کو اپنے بلند ذہن میں علمی اور تعمیری ذہن میں جگہ دیں گے، اور اب یونیورسٹی کا رخ اس طرف ہو گا کہ اس ملک کو موجودہ امتحانات و مشکلات سے نکالنے کے لئے وہ افراد پیدا کرے جو اس ملک کو صحیح راستے پر لگائیں، اور یہی وہ کردار ہے اور یہی وہ میدان ہے جس کو مولانا محمد علی جوہرؒ نے، تحریک خلافت کے علم برداروں نے یہاں سے نکلنے والے فاضل اور گریجویٹس اور اسکالرس نے انجام دیا، مجھے معاف کیا جائے کچھ عرصہ سے اس میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہو گیا ہے، اس تعطل کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے یہی یونیورسٹی کے موجودہ ذمہ داروں کی سب سے بڑی کامیابی اور کارنامہ ہو گا کہ یونیورسٹی کا رخ اب پھر اس طرف پھیریں جس رخ پر سرسید علیہ الرحمہ اس کو چلانا چاہتے تھے، جس ماحول میں سے وہ افراد نکلے جنہوں نے دنیا میں ہندوستان کا نام پیدا کیا، اور وہ تحریکیں چلائیں جنہوں نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا، سیاسی، ذہنی، شعوری نقشہ بدل دیا، ان ہی الفاظ کے ساتھ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالکل توقع نہیں تھی کہ مجھے اس امتحان سے بھی گذرنا پڑے گا، یونیورسٹی کی رعایت سے کہتا ہوں کہ یہ میرے لئے ایک امتحان ہے، یہ خیال کیا کہ خولہ میں آپ کے یہاں زیادہ نمبر پانے کا مستحق نہ ہوں لیکن خدا اور سول کے یہاں مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ خدا نے تم کو ایک زریں موقع دیا تھا۔ تم نے وہاں کوتاہی کی، وہاں حق بات نہیں کہی، ساتھ ہی ساتھ آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ہنگلہ ویش میں اہل علم و فکر کی ذمہ داری ہنگلہ زبان میں مہارت و قیادت

یہ تقریر ۱۲ مارچ ۱۹۸۳ء کو
جامعہ امدادیہ کشور گنج کے میدان میں
علماء، طلباء اور دانشوروں کے ایک بڑے
مجمع میں کی گئی، عمومی تمہید کے بعد جس
میں ہندوستان میں تجدیدی و اصلاحی
کوششوں اور ان کی کامیابیوں کا اجمالاً ذکر
کیا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہنگلہ دیش میں اہل علم وفکر کی ذمہ داری

ہنگلہ زبان میں مہارت و قیادت

حضرات، اہل علم وفکر، مدر سین واساتذہ، طلبائے عزیز!

آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ ملک کا رشتہ اسلام سے کمزور نہ ہونے پائے، جس ملک کو اللہ نے آپ کے لئے انتخاب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، اگر اسلام سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا، اور ملک کے اندر خلاف اسلام رجحان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، سیاسی لوگوں سے پوچھا جائے گا یا نہیں؟ یہ بعد کی بات ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سب سے پہلے علماء سے سوال ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ملک میں اسلام کیسے خطرہ میں پڑا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میرے ہوتے ہوئے، دین کمزور ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو تمام جزوی و ذیلی اختلافات کو ختم کر کے اس مقصد پر متحد ہونا چاہئے کہ آپ اس ملک کی رہنمائی کریں، آپ اس ملک کے اس طبقہ کو متاثر کریں اپنے اخلاص سے، اور اپنے ایثار سے جس کے ہاتھ میں زمام اختیار ہے یا آنے والی ہے، جنہوں نے اس کی تیاری

کی ہے، جن کے پاس وہ وسائل واسلحہ ہیں، جن کے ذریعہ سے اس زمانہ میں آدمی کو اقتدار حاصل ہوا کرتا ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ اس طبقہ سے روابط پیدا کریں، آپ ان کی زبان میں ان کو سمجھائیں، آپ کے متعلق ان کا یہ تجربہ ہو جائے کہ آپ بے غرض ہیں، آپ ان سے اپنے لئے کچھ نہیں چاہتے ہیں، آپ کو وہ بڑی سے بڑی رشوتیں دینا چاہیں، آپ کو بڑے سے بڑے مواقع دینا چاہیں، آپ کہیں، نہیں! ہمیں کچھ نہیں چاہئے! آپ دین کی خدمت کریں۔

دوسری بات یہ ہے (ماشاء اللہ پڑھ لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اس لئے میں کہتا ہوں) کہ یہاں کی زبان (ہنگلہ زبان) کو آپ اچھوت نہ سمجھئے، ہنگلہ زبان کو آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس کے پڑھنے لکھنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، یا عربی میں ثواب ہے یا اردو میں ثواب ہے، آپ کو ہنگلہ زبان میں مہارت پیدا کرنا چاہئے، ہنگلہ زبان میں آپ اچھے لکھنے والے بنئے، آپ ادیب بنئے، مصنف بنئے، مقرر بنئے، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، رس ہو، آپ کی زبان ایسی ہو کہ لوگ غیر مسلم ادیبوں کی تحریر پڑھنے کے بجائے آپ کی تحریر پڑھیں اور مست ہوں، اور جھوٹیں، یہ بات لکھنؤ میں رہنے والے کی زبان سے سنئے، دلی کی زبان بولنے والے کی زبان سے سنئے اور عربی پر جان دینے والے کی زبان سے سنئے، اس وقت تک جو عمر گزری ہے، عربی زبان کی خدمت میں اور انشاء اللہ بقیہ عمر بھی گزرے گی، عربی ہماری زبان ہے، ہم عربی کو اپنی مادری زبان سمجھتے ہیں، الحمد للہ ہم تو ہم ہمارے بعض عزیز بچے بھی ایسے ہیں جو کسی طرح عربیوں سے کم نہیں ہیں، وہ شخص آپ سے کہہ رہا ہے، جو عربی زبان کا کبیرا ہے، اور اردو زبان جس کے گھر کی زبان ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہنگلہ زبان کو غیر مسلموں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑئیے، ان کے حوالہ نہ کیجئے کہ لکھیں وہ

پڑھیں، آپ یاد رکھئے! قلم کے ساتھ اثر آتا ہے، لوگوں نے تو یہ کہا کہ کتاب اگر کسی صاحبِ ایمان کے قلم سے لکھی ہوئی ہے تو ایمان کا کرٹ دوڑ جاتا ہے، حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ خطوط کے ذریعہ سے بھی توجہ دی جاتی ہے، جب کوئی شیخ توجہ سے خط لکھتا ہے تو اس خط میں تاثیر ہوتی ہے، اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور آج ان مصنفین کی کتابیں موجود ہیں، جو ان کی کتاب پڑھ لے اس کی نمازوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، کتاب کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، کتاب کسی اور موضوع پر ہے، لیکن جب وہ صاحب لکھ رہے تھے یا دل رہے تھے تو قلب ان کا متوجہ تھا، آج ان کی کتابیں پڑھئے، ان کی تحریر پڑھئے تو آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے، ذرا بھی آپ کا احساس اور قلب بیدار ہے تو آپ محسوس کریں گے اس کی کیفیت اور ہے، میں نے بارہا اس کو محسوس کیا ہے،

آپ غیر مسلموں کی کتابیں پڑھیں، ان کے افسانے پڑھیں، ان کی کہانیاں پڑھیں، ان کی تاریخ لکھی ہوئی پڑھیں، اور آپ پر اثر نہ پڑے؟ ضرور پڑے گا، یہ بہت بڑی کم ہمتی کی بات ہے، آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ جو مسلمان ادیب و شاعر گزرے ہیں، ان کو آپ نمایا کریں، آپ نذر الاسلام کو نمایاں کیجئے، آپ انکی چیزیں پڑھئے اور ان کے ترجمے کیجئے، اللہ تعالیٰ صلاحیت دے تو ان کا کلام عربی میں پیش کیجئے، یہاں کئی ادیب گزرے ہیں، مثلاً عبد الغفور نستانخ ان کا نام چمکن میں اردو ادب کی تاریخ میں پڑھا تھا، اور کئی شاعر گزرے ہیں، ان لوگوں کے حالات لکھئے، دنیا کو بتائیے کہ یہاں کیسے کیسے شاعر گزرے ہیں، خدا کے فضل و کرم سے کوئی جوہر، کوئی کمال ایسا نہیں جو آپ کو نہ ملا ہو، ہمارے مدارس میں تو بعض بعض بنگالی طالب علم اتنے ذہین تھے کہ رشک آتا تھا اور ہمارے یونیورسٹی اور بہار

کے طالب علم ان کے سامنے مات تھے، عربی سپاس نامے میں میں سنتا چلا آ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی اچھی عربی لکھنے والے یہاں موجود ہیں، کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئے گا، خدا نے آپ کو سب جو ہر دیئے ہیں، مگر اس کا صحیح استعمال نہیں۔

میری بات یاد رکھئے کہ ہنگلا زبان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیجئے دو قسموں سے، ایک غیر مسلموں سے، ایک غیر اسلامی سے، دو قسمیں ہیں، ایک غیر مسلم ہے، ایک غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم غیر مسلموں میں ہوتے ہیں، غیر مسلموں سے غیر اسلامیوں سے دونوں سے قیادت اپنے ہاتھ میں لیجئے، اور اس میں ایسا کمال پیدا کیجئے کہ لوگ ان سے مستغنی ہو جائیں، الحمد للہ ہمارے یہاں کے علماء نے اس کی طرف توجہ کی، ادب، تنقید، تاریخ، تصنیف میں ان کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلا، ایک مرتبہ انعامی مقابلہ تھا، ایک بڑے اردو رسالہ کی طرف سے کہ اردو کا سب سے بڑا انثار کون ہے، سب سے بڑا انشاء پرداز، انعام ان کو ملا جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ مولانا شبلی نعمانی اردو کے سب سے بڑے انشاء پرداز تھے، جب کوئی بڑا منتخب جلسہ ہوتا تو مولانا سید سلیمان ندویؒ کو، مولانا عبدالسلام ندویؒ کو، نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاشرانیؒ کو، صدارت تفویض کرتے، اردو شاعری کی تاریخ پر دو کتابیں ہیں، جو یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہیں، ایک ”آبِ حیات“ جو مولوی محمد حسین آزادؒ کی لکھی ہوئی ہے، جو قدیم نصاب پڑھے ہوئے تھے، اور ایک ”گلِ رعنا“ جو ہمارے والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحیؒ کی لکھی ہوئی ہے، دارالمصنفین سے چھپی ہے، ہندوستان میں ہم نے اردو زبان کو دوسرے کے قبضہ

میں نہیں جانے دیا، اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ کوئی وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولویوں کو اردو نہیں آتی، مولوی نکسلانی زبان میں میٹھی زبان میں، ریلی زبان میں تقریر نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، کوئی آج بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اب بھی ہمارے علماء میں ایسے ایسے بولنے والے موجود ہیں کہ ان کے سامنے وہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے جن کو بڑے دعوے ہیں، ایسے ہی آپ کو کرنا چاہئے، دیکھئے (پیر) دانا تو نہیں کہتا، لیکن ایک جہاں دیدہ تجربہ کار کی یہ بات لکھ لیجئے) آپ ہنگامی زبان سے اگر قطع تعلق اور پرہیز کریں گے تو یہ ایک طرح کی معنوی خودکشی ہوگی، زبانوں میں کوئی پیر نہیں ہوتا کہ ایک زبان آئے تو دوسری زبان نہیں آسکتی، یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے، ”ہفت زبان“ کا ایک محاورہ چلا آرہا ہے کہ سات زبانیں آتی ہیں، لیکن ایسے تو خدا کے فضل و کرم سے تین چار زبان جاننے والے تو ہمارے یہاں بھی ہیں، خدا کے فضل سے ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ عربی بولنے کو کہہ دیجئے تو عرب سمجھیں گے کہ شاید عرب ہیں، یہ بات غلط ہے کہ ایک نئی زبان اچھی طرح آسکتی ہے، نہیں بلکہ بعض اوقات ایک زبان دوسری زبان کو مدد پہنچاتی ہے۔

بھائیو! یہ دو باتیں یاد رکھو، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس ملک کا رشتہ اسلام سے کمزور نہ ہونے پائے، ورنہ تمہارے سب مدرسے بیکار ہیں، میں صاف کہتا ہوں، میں مدرسہ کا آدمی ہوں، مدرسہ کے تالاب کی مچھلی ہوں، میں کہتا ہوں کہ اسلام اگر خدا انخواستہ نہ رہا تو یہ سب مدرسے بیکار ہیں، یہ مدرسے کسی چیز کی دوا نہیں، پہلا کام ہے، اسلام کو باقی رکھنا، اسلام کا رشتہ اس قوم سے جوڑے رکھنا، دوسری بات ہے قیادت کا مقام حاصل کرنا، قیادت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو جگہ پر عبور نہ

ہو، میں نے کل استقبالیہ جلسہ میں جس میں اسلامک فاؤنڈیشن نے استقبالیہ دیا تھا، کہا کہ مجھے افسوس ہے اور شرم آرہی ہے، کہ میں آپ سے ہنگامہ میں بات نہیں کر سکتا، میں خوش ہوتا اگر میں آپ کے سامنے ہنگامہ میں تقریر کرتا، ہمارے یہاں اسلام میں کوئی زبان غیر نہیں ہے، سب زبانیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ایک سے ایک زبان بڑھی ہوئی ہے، زبان کے خلاف تعصب بالکل جاہلانہ بات ہے، نہ کوئی زبان پرستش کے قابل ہے نہ کوئی زبان نفرت کے قابل ہے، یہ سمجھ لو پرستش کے قابل بھی نہیں ہے، اگر مقدس زبان کوئی ہو سکتی ہے تو عربی زبان ہے، باقی سب زبانیں یکساں ہیں، اللہ نے انسانوں میں بولنے کی صلاحیت پیدا کی اور سیکڑوں برس میں ان زبانوں میں ترقی ہوئی، اور اب وہ ہمارے پاس ترقی یافتہ شکل میں پہنچیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور ہمیں اظہار خیال کے لئے ان سے مدد ملتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کو عبرانی زبان پڑھنے کا حکم دیا جو صرف یہودیوں کی زبان تھی، اگر ہم زبان وادب کی طرف سے بے اعتنائی برتیں گے تو غیر اسلامی عناصر ان پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گے، اور اس سے بڑا نقصان پہنچے گا کلکتہ سے کتابیں آتی ہیں، مسموم کیونرم کی پرچار کرنے والی، قومی ولسانی تعصب کی پرچار کرنے والی، ہندویتھالو جی کی پرچار کرنے والی اور بڑے شوق سے ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، بھائی! اگر آپ کو ترمذی کی شرح لکھنی ہو اور مشکوٰۃ کی شرح لکھنی ہو اور کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرنا ہو، اس کو آپ اردو میں لکھیں یا عربی میں لکھیں، اگر آپ کو عوام سے باتیں کرنی ہوں تو عوام کی سطح پر بات کیجئے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں بہت کام ہو چکا ہے، کتب حدیث کی شرحیں لکھی جا چکی ہیں، مذہب حنفی کو حدیث کے مطابق ثابت کیا جا چکا ہے، اب اس کے

لئے کسی نئی بڑی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا ظہیر احسن شوق نیویؒ یہ سب کام کر چکے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ دعویٰ کہ حنفی حدیث کے خلاف کہتے ہیں، غلط ہے، اور ان سے پہلے طحاویؒ ”معانی الآثار“ میں زیلعی نے احادیث ہدایہ کی تخریج ”نصب البرایہ“ میں اور دوسرے حضرات نے بھی یہ کام بڑے اعلیٰ پیمانہ پر کیا ہے، اب نیا میدان ہے جس کی طرف آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عوام آپ کے اثر سے نکلنے نہ پائیں، وہ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس ملک میں رہ کر کے بھی غیر ملکی ہیں، اس ملک میں رہ کر کے آپ پردیسی ہیں، آپ کو تو اس ملک کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرنا چاہئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

اے مسلمانو! تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت آندو ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے آج کا (عرفہ کا) دن اس شہر (مکہ) کے جوار میں اس مہینہ ذی الحجہ میں جو حرمت کا مہینہ ہے۔

اِنْ دِمَاتِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَعْرَاضُكُمْ
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
بِلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا اَلَا
فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
(حدیث، ہزنی)

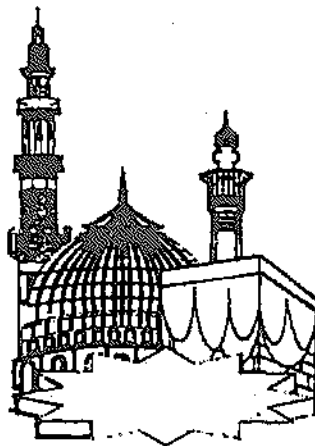
زبان کے لئے کسی مسلمان کی توہین کرنا، مسلمان کے دل کو دکھانا، مسلمان کا خون بہانا ناجائز اور ظلم عظیم ہے، نہ زبان پر ستش کے قابل ہے نہ نفرت کے قابل ”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“ اللہ نے ہر چیز کا ایک پیمانہ بنایا ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، محبت کرو، کمال پیدا کرو، زبان و شاعری کا لطف لو، اس

کاذا نلقہ لو، لیکن غلو نہ کرو، خدا کی کتاب کو بھی اگر کوئی پوجنے لگے تو مشرک و کافر ہو جائے گا، اگر قرآن کوئی سامنے رکھ کر (اسکو مسجود سمجھ کر) سجدہ کرے تو مشرک ہوگا، عبادت صرف خدا کی ہے، لیکن سب زبانوں سے محبت کرنا اور اس میں عبور حاصل کرنا، اور سب کا حق دینا معقول ہے۔

میرے عزیزو! اگر یہ باتیں ہماری یاد رہیں تو انشاء اللہ کسی دن یاد کرو گے کہ کوئی کیا کہہ گیا تھا ”فستدکرون ما اقول لکم وأفوض امری إلی اللہ
إن اللہ بصیر بالعباد

جو بات میں تم سے کہتا ہوں، تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
فرشتے بھی سن لیں اور کراما کا تبین بھی سن لیں کہ ہم جنت پوری کر رہے ہیں، اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں پر کہ اگر تمہیں اس ملک میں رہنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نفس پرستی یا خدا پرستی

مفکر اسلام حضرت مولانا سید
ابوالحسنؒ علی ندوی نے ۲۸ نومبر
۱۹۵۸ء کی شب میں بمقام امین الدولہ
پارک لکھنؤ دعوت و تبلیغ کے ایک اہم
جلسہ میں یہ تقریر کی تھی۔ جس میں عوام
و خواص اور ہر مذہب و ملت کے بے شمار
افراد و اشخاص موجود تھے۔

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نفس پرستی یا خدا پرستی

خطبہ مسنونہ کہ بعد!

امیر جمع ہیں احباب درود دل کہ لے!

پھر التفاتِ دل دوستان رہے نہ رہے

دوستو! میں اس وقت آپ سے کچھ دل کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کہنا چاہتا ہوں جیسے میں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ تنہا بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں، فی الواقع اگر اس کا کوئی امکان ہو تا کہ آپ میں سے ہر دوست سے الگ ہی الگ اپنے دل کی بات کہہ سکتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا۔ تاکہ آپ اسے تقریر سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک دوست کا درود دل سمجھ کر سنتے، مگر کیا کروں ایسا ممکن نہیں ہے اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو انکیشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار ضرور اس پر عمل کرتے، اور وہ اپنی امتحانی مہم کے سلسلے میں جلدی منعقد نہ کرتے، اس لئے کہ انہیں تو ان جلسوں میں وہ باتیں کہنا ہوتی ہیں جو تنہائیوں میں لے جا کر کسی کے کان میں بھی کہنا گراں ہوتی ہیں، یعنی اپنی تعریف، اپنی اہلیت کا اظہار اور اپنی شان میں اپنے آپ ہی قصیدہ خوانی، اس لئے میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے یہ درخواست کروں

کہ براہ کرم میری گزارشات آنچ کی نہیں، بلکہ دل کی باتیں سمجھ کر سنیے۔

زندگی کھی دو قسمیں

دوستو اور بزرگو! دنیا میں زندگی کے بہت سے طرز رائج ہیں اور اس کی بہت سی قسمیں سمجھی جاتی ہیں، مشرقی زندگی، جدید طرز زندگی، قدیم طرز زندگی وغیرہ وغیرہ لیکن حقیقت میں زندگی کی بنیادی قسمیں صرف دو ہیں، ایک نفس پرستانہ زندگی، دوسری خدا پرستانہ زندگی، باقی جتنی قسمیں جتنے مختلف ناموں سے مشہور ہیں وہ سب ان ہی دو کی شاخیں ہیں۔

پہلی قسم کی زندگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک شتر بے مہار سمجھ کر زندگی گزارے اور جو من میں آئے وہ کر گزرے، اس کو من مانی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے قسم کی زندگی ایک ایسے آدمی کی زندگی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہی اس کی زندگی کا مالک اور حاکم ہے، وہ اس کی ضرورتوں اور مصلحتوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کی طرف سے زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے اور قاعدے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

ہندوستان میں مہابھارت ایک بہت بڑی تاریخی لڑائی ہوئی ہے اس کی تاریخی حیثیت سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر اس دنیا میں ایک دوسری مہابھارت بھی پائی جاتی ہے، یہ ہندوستان کی مشہور مہابھارت سے زیادہ قدیم ہے، یہ وہ لڑائی ہے جو خدا پرستی اور نفس پرستی کے درمیان ہمیشہ سے جاری ہے، یہ لڑائی کسی ایک ملک ہی تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ دنیا کے ہر ملک میں پہنچی، اور نہ یہ جنگ کے میدانوں ہی تک محدود رہی، بلکہ اس کے معرکے گھروں کے اندر بھی ہوئے ہیں، یہ زندگی کے دو اصول ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے

رہے ہیں، حضرت ابن پیغبر ان نے اپنے اپنے وقتوں میں ہر جگہ خدا پرستانہ زندگی کی دعوت دی ہے، اور ان کی کامیابی کے دور میں اسی قسم کی زندگی کا دور دورہ رہا، لیکن نفس پرستی ہمیشہ کے لئے کبھی فنا نہیں ہوئی، بلکہ اسے جب بھی موقع ملا وہ زندگی پر قابض ہو گئی، بد قسمتی سے ہمارا زمانہ وہ ہے جس میں نفس پرستی زندگی پر پوری طرح مسلط ہے، زندگی کا ہر شعبہ اور ہر میدان اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے، گھروں میں نفس پرستی، بازاروں میں نفس پرستی، دفاتروں میں نفس پرستی، کارخانوں میں نفس پرستی، گویا ایک سمندر ہے جو خشکی میں پورے زور و شور سے بہہ رہا ہے اور ہم اس میں گلے گلے اترے ہوئے ہیں۔ یہ نفس پرستی اب مستقل ایک مذہب بن چکا ہے، نہیں! بلکہ ہمیشہ اس کی یہ نوعیت رہی ہے اور عموماً اسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ رہتی ہے، ہر چند کہ مذاہب کی فرست میں اس نام کا کوئی مذہب نہیں بتلایا جاتا، اور نہ اس نام سے کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کا شمار کیا جاتا ہے، مگر یہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس کے ماننے والے سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، آپ کے سامنے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے اعداد و شمار آتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے پیرو اتنے، اسلام کے پیرو اتنے، اور ہندو دھرم کے ماننے والے اتنے، مگر ان میں سے ہر ایک میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہلاتے تو ہیں مذہباً عیسائی، ہندو، اور مسلمان، لیکن ہیں در حقیقت اسی مذہب نفس پرستی کے پیرو۔

نفس پرستی کی تباہیاں

نفس پرستی کی زندگی کا رواج، اور اس کے مذہب کی مقبولیت صرف اس وجہ سے ہے کہ آدمی کو اس میں مزہ بہت آتا ہے، مانا کہ نفس پرستی کی زندگی بڑے

مزے کی اور بڑے لطف کی زندگی ہے، اور ہر آدمی کی طبعی خواہش لطف اندوزی ہوتی ہے لیکن اگر دنیا کے تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو پھر اس قسم کی زندگی دنیا کے لئے ایک لعنت ہے، اور اس کی ساری مصیبتیں اور سارے دکھ اسی نفس پرستی کا نتیجہ ہیں، اور دنیا کی ساری تباہیوں، تمام قحطوں، نا انصافیوں کی ذمہ داری انہیں لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس منحوس مذہب کے پیرو ہیں۔

اس دنیا میں اس مذہب کی گنجائش صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک انسان کا وجود ہو، اسی صورت میں وہ اپنے نفس کی مانگوں کو من مانے طور پر پورا کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ یوں نہیں ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے اس میں کروڑوں اور اربوں انسانوں کو بسایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس، خواہشات نفس، اور ضروریات نفس لگی ہوئی ہیں ایسی صورت میں جو شخص بھی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے وہ گویا اس واقعہ سے آنکھ بند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اور بھی ہم جنس رہتے ہیں، لیکن واقعہ سے آنکھیں بند کرنے سے واقعہ غلط نہیں ہو جاتا، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس لئے کچھ لوگوں کی نفس پرستی کا نتیجہ لامحالہ دوسروں کی مشکلات اور مصائب کی شکل میں نکلے گا۔

نفس پرستی کی زندگی گزارنے والا من کاراجہ ہوتا ہے، من کاراجہ وہ راجہ ہے کہ اگر ساری کائنات میں بھی اس کی خواہشات کا سکھ چلے تو اس کا پیٹ اتنے میں بھی نہیں بھر سکتا، وہ اس سے اور زیادہ کا خواہش مند رہے گا غور فرمائیے جب یہ ساری کائنات بھی ایک من کے راجہ کی تسکین کے لئے ناکافی ہے تو آج جو ایک ایک گھر کی محدود سی دنیا میں کئی کئی من کے راجہ پائے جاتے ہیں، تو وہ کیونکر

تسکین اور چین پاسکتے ہیں۔ اس نفس پرستی کے مرض نے ایک ایک گھر میں چار چار من کے راجہ پیدا کر دیئے ہیں، باپ بھی راجہ، ماں بھی رانی، تو کیونکر گھروں میں چین اور سکون رہ سکتا ہے؟ یہ نفس پرستی کی زندگی جس کو ہر شخص گزار کر مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے ایک آگ لگی ہوئی ہے جس میں ایک گھر کے افراد بھی جل رہے ہیں، ایک ملک کی قوم بھی جل رہی ہے، اور دنیا کی پوری آبادی جھلس رہی ہے۔

دنیا کی مصیبتوں کی جڑ

دوستو! دنیا کی مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اور ان مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ من کا کھانسنے کے بجائے خدا کی اطاعت کرو، یہ دنیا کروڑوں کی تو کیا دو آدمیوں کی بھی من مانی کی گنجائش اپنے اندر نہیں رکھتی، اس لئے من مانی زندگی گزارنے کے خیال کو چھوڑ دو، اور اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو جس کا پیغام اللہ کے پیغمبروں نے دیا تھا، یعنی خدا پرستی کی زندگی، اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے ہر زمانے میں اس زندگی کے پیغامبر پیدا کئے، کیونکہ اسی طرز زندگی سے دنیا کا نظام ٹھکانے سے چل سکتا تھا، ان پیغمبروں نے پوری طاقت سے اس طرز زندگی کی دعوت دی، اور نفس پرستی کا زور توڑنے کی اپنی طاقت بھر پوری کوشش کی، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پھر بھی نفس پرستی کا رواج دنیا سے مٹا نہیں، اور جب بھی خدا پرستی کی دعوت کمزور پڑی، نفس پرستی کا رواج بڑھ گیا، اور اس کا سیلاب آتے ہی دنیا کے عام لوگوں کی مصیبتیں بھی بڑھ گئیں، اور ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئیں، مثال کے طور پر چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ دیکھئے، اس صدی میں نفس پرستی کا رواج انتہائی عروج کو

پہنچ گیا تھا، ملک ملک اس کا دور دورہ تھا، یہ ایک بہتا ہوا دریا تھا جس کے دھارے پر ہر چھوٹا بڑا بہہ رہا تھا، بادشاہ اپنی نفس پرستی میں مبتلا تھے، رعایا ان کی نقل میں نفس پرستی کا شکار تھی، مثال کے طور پر ایران کا حال بیان کرتا ہوں :-

وہاں قوم کا ہر طبقہ ہمارا تھا، بادشاہ ایران کی نفس پرستی کا حال یہ تھا کہ اس کی بیویوں کی تعداد بارہ ہزار تھی، جب مسلمانوں نے اس ملک کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لئے حملہ کیا اور ایران کا بادشاہ تخت چھوڑ کر بھاگا تو ایسے نازک وقت میں بھی یہ حال تھا کہ اس کے ہمراہ ایک ہزار باورچی تھے، ایک ہزار گویئے تھے، اور ایک ہزار باز اور شکرے کے محافظ و منتظم تھے، مگر اس پر بھی اس کو افسوس تھا کہ بڑی بے سروسامانی میں نکلنا ہوا ہے، اس زمانہ کے جنرل اور سپہ سالار ایک ایک لاکھ کی ٹوپی اور ایک ایک لاکھ کا ٹپکا لگاتے تھے۔ اونچی سوسائٹی میں معمولی کپڑا پہننا گویا جرم تھا، لیکن اس طبقے کی نفس پرستی نے عوام کو کن مشکلات میں مبتلا کر دیا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ کسانوں کا حال یہ تھا کہ وہ لگان بھی نہیں دے سکتے تھے، اور زمینیں چھوڑ چھوڑ کر خانقاہوں اور عبادت گاہوں میں جا بیٹھے تھے، متوسط طبقے کے لوگ امراء کی ریس میں دیوالیے ہوئے جا رہے تھے، چنانچہ معاشی لوٹ کھسوٹ برپا تھی، غرض زندگی کیا تھی، ایک ریس کا میدان تھی، ظلم و زیادتی عام تھی، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو، اور حاکم اپنے محکوم کو لوٹنے، اس کا خون چوسنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، پوری سوسائٹی میں ایک سڑا ہند پھیلی ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں عقائد، اخلاق، اور کیر کٹر کیسے پنپ سکتا تھا، اور کس کو آخرت کی فکر اور اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس رہ سکتا ہے ان تمام اعلیٰ چیزوں کو تو وہ نفس پرستی کا سیلاب بہائے لئے چلا جا رہا تھا، لیکن کوئی نہ تھا جو اس سیلاب پر بند

باندھتا، اور اسکے دھارے کو روکتا علماء ادباء، اور فلاسفہ سب اسی کے رخ پر تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی جو دھارے کے رخ کے خلاف پیر کر دکھاتا، اور دھارا ابھی کون سا، پانی کا نہیں، عام رواج کا دھارا؟

ایک شیر دل انسان

اسکی ہمت ایک شیر دل انسان ہی کر سکتا ہے، اللہ کو منظور تھا کہ اس دھارے کا رخ موڑا جائے، اس کام کے لئے اس نے عرب میں ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو نبوت عطا کی جس کو محمد رسول اللہ ﷺ کے نام سے یاد کرتے ہیں جنہوں نے دھارے کے خلاف صرف پیر کر ہی نہیں، بلکہ اس کا رخ موڑ کر دکھایا اس وقت کسی ایسے آدمی سے کام نہیں چل سکتا تھا جو دھارے کے رخ کو تونہ موڑ سکے، بلکہ اس میں بھنے والی چیزوں کو نکال لائے، اس لئے کہ اس وقت کوئی ایسا محفوظ مقام نہ تھا، جہاں اس سیلاب کا دھارا نہ چل رہا ہو عبادت گاہوں اور کلیساؤں تک کو تو اس سیلاب نے اپنی زد میں لے لیا تھا، اس سمندر میں کوئی ٹاپونہ تھا، اور اگر تھا تو وہ ہر آن خطرے کی زد میں تھا، ایمان، اخلاق، شرافت، تہذیب، اور مختصر الفاظ میں انسانیت کی روح کو اس سیلاب سے چانے کا کام اگر کوئی شخص کر سکتا تھا تو وہی شخص کر سکتا تھا جس میں دھارے کا رخ موڑ دینے کی ہمت ہو، ایسی ہستی اس وقت صرف اللہ کے اسی آخری پیغمبر کی ہستی تھی جس نے رواج عام کے اس دھارے کو جو ایک طوفانی انداز میں نفس پرستی کی سمت میں بہہ رہا تھا، چند سال کی کوشش سے خدا پرستی کی طرف پھیر دیا تھا، ہمیں جو چھٹی صدی عیسوی کی دنیا کی تاریخ میں ایک دم سے ایک حیرت انگیز انقلاب نظر آتا ہے جس نے ساری زندگی کو اور بالآخر ساری دنیا کو متاثر کیا، اور اب بھی جو کچھ انسانیت اور خدا پرستی کا چا کھچا سرمایہ ہے، وہ سب انہیں

کی محنت کا فیض ہے۔

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پودا نہیں کی لگائی ہوئی ہے

ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ صرف نفس پرست تھے، کیونکہ وہاں بہت سی دوسری ”پرستیاں“ بھی موجود تھیں، کچھ لوگ سورج پرست تھے، کچھ آگ کو پوجتے تھے، کچھ صلیب کو پوجتے تھے، کچھ درختوں کو پوجتے تھے، اور کچھ پتھروں کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ہے! یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر یہ تمام ”پرستیاں“ اسی ایک پرستی کی قسمیں تھیں، جس کے عام رواج کا میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ ساری پرستیاں اسی لئے کی جاتی تھیں کہ یہ نفس پرستی کے مخالف نہ تھیں، یہ ”پرستیاں“ من مانی زندگی گزارنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھیں، آگ پیڑ، پتھر، سورج وغیرہ ان سے نہ کہتے تھے کہ یہ کام کرو، اور یہ مت کرو، اور یہ مت کرو۔ اس لئے وہ ان کی پرستش کے پہلو بہ پہلو اپنے نفس کی اطاعت بھی کرتے رہتے تھے اور دونوں میں کوئی تناقض نہیں پاتے تھے بہر حال ہمارے پیغمبر ﷺ نے اس سیلاب سے لڑنے اور اس کا رخ موڑنے کا بیڑا اٹھایا، اور پوری سوسائٹی سے لڑائی مول لی۔ حالانکہ آپ اپنی اس سوسائٹی میں بہت مقبول اور ہر دلعزیز تھے، صادق و امین کے معزز لقب سے یاد کئے جاتے تھے، اور اس لئے آپ کو ترقی کے بڑے بڑے مواقع حاصل تھے، آپ کو اپنی قوم کا اتنا اعتماد حاصل تھا کہ ترقی کا کوئی اونچے سے اونچا مقام نہ تھا جو آپ کو مل نہ سکتا، مگر یہ سب کچھ جب ممکن تھا، جب آپ کی زندگی کے رخ کو غلط نہ کہتے، اور اس کو ایک دوسرے رخ پر

موڑ دینے کے عزم و ارادے کا اظہار نہ فرماتے، مگر آپ کو تو اللہ نے کھڑا ہی اس لئے کیا تھا کہ بہاؤ کے رخ پر نہ خود بہیں اور نہ کسی کو بھینے دیں، اس لئے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی زندگی کو خدا پرستی کی زندگی کا نمونہ بنا کر پیش کیا، اور بالفاظِ دیگر دھارے کے خلاف پیر کر دکھا دیا۔ اور پھر پوری سوسائٹی کے رخ کو نفس پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی کی طرف موڑ دینے کی کوشش شروع کی، اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لئے آپ نے تین بیجاوی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کیں۔

۱۔ یہ یقین کرو کہ تمہارا اور اس ساری دُنیا کا پیدا کرنے والا اور اس پر حکومت کرنے والا ایک ہے۔

۲۔ یہ یقین کرو کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔

۳۔ یہ یقین کرو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا (پیغمبر) ہوں۔ اس زندگی کے متعلق احکام دے کر مجھے بھیجا ہے، جن احکام پر مجھے بھی چلنا ہے اور تمہیں بھی۔

آپ نے جب ان چیزوں کا اعلان فرمایا تو سوسائٹی میں ایک ہلچل مچ گئی مخالفین اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس لئے کہ یہ نعرہ ان کی زندگی کے آرام میں خلل ڈالنے والا تھا، سارا زمانہ جس رُخ پر بہہ رہا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا رُخ اختیار کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، زندگی کی کشتی بہاؤ پر بلا وقت کے چلی جا رہی تھی، انہیں کیا پڑی تھی کہ بہاؤ کے خلاف اپنی کشتی چلا کر دقتیں اور خطرات مول لیں، اس لئے انہوں نے چاہا کہ یہ آواز دُوب جائے، کچھ لوگوں نے آپ کی نیت ہی پر شبہ کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دیکھنے میں ایک انہیں جیسا انسان اتنا صاحبِ عزم بھی ہو سکتا ہے، کہ زندگی کے اس طوفانی دھارے کا رخ موڑنے کی ٹھانے جس میں صرف ہم

ہی نہیں دنیا کی ساری قومیں، ان کے علماء اور حکماء ان کے احبار و رہبان، ان کے ائمہ تہذیب و سیاست، ان کے عقائد و اخلاق، ان کے علوم و فلسفے اور ادب و سیاست خس و خاشاک کی طرح بے چلے جارہے ہیں۔ وہ اس دعوے میں کسی شخص کو مخلص ماننے سے قطعاً عاجز تھے۔

ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرانا

اس لئے انہوں نے سمجھا کہ اس دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ ہونہ ہو اس بلند بانگ دعوے کے پیچھے کچھ اور مقصد اور کوئی اور خواہش کام کر رہی ہے اس لئے انہوں نے ایک وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، جس نے اپنے خیال کے مطابق تین بڑی چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں، اس نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد اس قسم کی باتوں سے یہ ہو کہ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں تو چھوڑیے ان باتوں کو ہمیں یہ منظور ہے، یا اگر آپ بہت سے مال و دولت کے طالب ہوں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، اور یا اگر آپ کسی حسین عورت کے خواہش مند ہوں تو ہمیں یہ بھی منظور ہے ہم ملک کی سب سے حسین عورت آپ کو پیش کریں گے۔ جو یہ نئی بات اٹھانی شروع کی ہے اس سے دستبردار ہو جائیے مگر اللہ کے اس سچے رسول اور خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار نے نہایت بے نیازی سے جواب دیا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں موت کے بعد والی زندگی میں راحت ملے، اور وہ میری ان تین باتوں کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔ آپ کی زبان ہی نہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی نے ان لوگوں کے اس خیال کی تردید کی آپ دنیا کی کسی چیز کے خواہش مند ہیں، مخالفت نے اتنی شدت اختیار کی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، مگر خدا پرستی کی دعوت کو نہیں چھوڑا، مخالفین کو اندازہ نہیں

تھا کہ آپ نفس پرستی سے کتنی دور تھے، اور اس دھارے کے مخالف سمت میں تیرنے کی آپ میں کتنی طاقت تھی اور کتنا عزم تھا، آپ نفس پرستی سے اتنی دور تھے کہ جب مکہ چھوڑنے کے کچھ سال بعد آپ پھر مکہ میں آئے، اور فاتحانہ حیثیت سے آئے، اپنے مخالفوں کو مغلوب کر کے آئے تب بھی آپ کی خدا پرستانہ شان میں ذرا تغیر نہ ہوا، فتح کا نشہ آپ پر ذرا بھی نہیں چڑھا، مکہ میں آپ کا فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوا کہ اونٹ پر سوار تھے، بدن پر غریبانہ لباس تھا اور زبان پر خدا کا شکر اور اپنی عاجزی کا اظہار تھا، اس موقع پر ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور رعب سے کانپنے لگا آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں قریش کی اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، سوچئے! کیا کوئی فاتح ایسے وقت میں ایسی بات کہہ سکتا ہے، جس سے اس کا رعب لوگوں پر سے اٹھ جائے ایسے وقت میں تو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رعب ڈالا جائے، آپ آج بھی دیکھتے ہیں اور آج سے پہلے کا حال تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور اقتدار آجاتا ہے، ان کی آل و اولاد تک اس سے کتنا نفع اٹھاتے ہیں اور اس کے بل پر کیسے کیسے عیش و آرام کے مزے لوٹتے ہیں، مگر خدا پرستی کے سب سے بڑے علمبردار کا حال اس معاملے میں بھی دنیا سے مختلف تھا، آپ کی صاحبزادی اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے اور جسم پر مشکیزہ اٹھانے کے نشانات ہو گئے تھے، ایک دن انہوں نے سنا کہ میدان جنگ سے کچھ غلام اور کنیریں بابلان کی خدمت میں لائی گئی ہیں، خیال کیا کہ میں بھی اپنے لئے ایک آدھ غلام یا کنیر مانگ لاؤں، تشریف لے گئیں، اپنی پریشانی کا حال بیان کیا، ہاتھوں کے گھٹے دکھائے حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”بیٹی! میں تمہیں غلام اور کنیر

سے اچھی چیز دیتا ہوں، غلام اور باندی اور مسلمانوں کے حصے میں جانے دو، تم سوتے وقت تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ، اور چونتیس (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو! بے نفسی اور خدا پرستی کی کیسی عجیب مثال ہے، بے شک آپ خدا پرستوں کے سردار تھے، کیا کوئی پھر بھی آپ کی بے نفسی پر حرف لا سکتا ہے، دوسروں کے حق میں یہ فیاضی اور اپنے اور اپنی اولاد کے لئے فقر و غرمت کو ترجیح دینا پیغمبر ہی کی شان ہے۔

عدیل ہمت ساقیست فطرت عربی
کہ حاتم دگراں و گدائے خوشن است

خدا پرستی کے سبب سے بڑے علم بردار کا کردار

آج ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے چھپلے کچھ دنوں میں چند روز یا چند سال جیلیں کاٹ لی ہیں تو آج اقتدار حاصل ہونے پر ان تکلیفوں کا سارا حساب مع سود کے چکالینے کے درپے ہیں، جب کسی شخص کو اقتدار اور قانون کی طاقت مل جاتی ہے تو عموماً وہ اپنی اولاد اور اپنے اعزاء کو قانون کی گرفت سے چلانے کی سعی کرتا ہے، مگر خدا پرستوں کے سردار کی شان اس معاملہ میں بھی بالکل نرالی تھی، ایک عورت پر چوری کا جرم ثابت ہوا، آپ نے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیا، لوگوں نے حضور ﷺ کے بہت محبوب اور مقرب صحابی سے سفارش کرائی کہ معاف فرمادیا جائے، حضور ﷺ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا: ”خدا کی قسم! اگر محمد ﷺ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جائے تو محمد ﷺ اس کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔“

اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کے عظیم ترین اجتماع میں آپ

نے کچھ قوانین اور احکام کا اعلان عام فرمایا تو ان کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان پر جاری کیا۔ آپ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام دستور ختم کئے جاتے ہیں، منجملہ ان کے سودی لین دین آج سے ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباسؓ کے سودی قرضے کو باطل قرار دیتا ہوں، اب ان کا سود کسی پر واجب نہیں، اب وہ سود کا روپیہ کسی سے وصول نہیں کر سکتے، یہ تھی خدا پرستی! ورنہ آج کل کے قانون ساز اگر اس قسم کا قانون بنانے والے ہوں تو اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں سے پہلے کہہ دیں کہ فلاں قانون آنے والا ہے، ذرا جلدی جلدی اپنی فکر کر لو، زمینداری کے خاتمے کا قانون پاس ہونے والا ہے، جتنی زمین نکال سکتے ہو نکال لو، یا بیچنا چاہو تو بیچ دو، ایسے ہی موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت، (یعنی قبل اسلام) کے تمام خون باطل کئے جاتے ہیں، ان کا انتقام نہیں لیا جاسکتا، اور اس کے ماتحت میں سب سے پہلے (اپنے خاندان کا خون) ربیعہ بن الحارث کا خون باطل قرار دیتا ہوں، ہمارے حضور ﷺ اس بے مثال خدا پرستی کے ساتھ (جس کی صرف چند مثالیں میں نے بیان کی ہیں) نفس پرستی کے اس سیلاب سے لڑتے رہے جو دنیا کی ساری قوموں کو بہائے لئے چلا جا رہا تھا اور آخر کار اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اور لوگ مجبور ہوئے کہ آپ کی بات پر کان دھریں، اور مانیں، چنانچہ جن لوگوں نے آپ کی ان تین بیادی باتوں کو کما حقہ قبول کر لیا، جو خدا پرستی کی زندگی کی بیاد ہیں، تو پھر ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا رخ ایک دم ایسا بدلا کہ آج کی دنیا میں یقین آنا مشکل ہے، کہ کیا ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں! میں مثال کے طور پر ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔

صدیقی کردار کی جھلکیاں

آپؐ کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے ایک ابو بکر صدیقؓ بھی تھے جو آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کے پہلے جانشین، اور اسلامی حکومت کے ذمہ دار بھی ہوئے، آپؐ کی بے نفسی کا حال یہ تھا کہ گوا اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار تھے، مگر زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ آپؐ کے گھر والے منہ میٹھا تک کرنے کے لئے ترستے تھے، ایک دن اہلیہ نے عرض کیا کہ چوں کا جی کچھ میٹھا کھانے کو چاہتا ہے تو فرمایا کہ سرکاری خزانہ تو ہمارا منہ میٹھا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، ہاں جو کچھ وہاں سے ہمیں روزانہ ملتا ہے اسی میں سے اگر تم چاہو سکو تو چالو اور کچھ میٹھی چیز مانو چنانچہ انہوں نے روزانہ خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر تھوڑے سے پیسے جمع کر لئے اور ایک دن حضرت ابو بکرؓ کو دینے کہ اس کا کچھ سامان لاد دیجئے تاکہ آج کچھ میٹھی چیز پکالوں، آپؐ وہ پیسے لئے ہوئے خزانچی کے پاس چلے گئے اور پیسے بیت المال کو واپس کر دیئے، اور فرمایا، کہ یہ اسی خرچ میں سے ہے جو بیت المال سے ملتا ہے، اتنے دنوں میں چایا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ہمارا کام اس سے کم میں چل سکتا ہے، لہذا اب ہمیں اتنا کم کر کے دیا جایا کرے۔

فاروقی مساوات

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، اور حضرت عمرؓ وہاں تشریف لئے گئے ساتھ میں ایک غلام تھا لیکن اسلامی حکومت کے اس سب سے بڑے شخص کے پاس سواری صرف ایک تھی، تھوڑی دور خود سوار ہوتے تھے، تھوڑی دور غلام کو سوار کر کے خود پیدل چلتے

تھے، جس وقت بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے غلام سواری پر تھا، اور خود پیدل، اور کپڑوں میں کئی ایک پیوند۔

آپ ہی کے زمانے میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا، تو آپ وہ کھانا کھانا اپنے لئے جائز نہ سمجھتے تھے جو قحط کی وجہ سے عام رعایا کو میسر نہ تھا۔

حضرت خالد کا اخلاص اور بے نفسی

حضرت خالد جو مسلمان فوجوں کے کمانڈر انچیف تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا اعزازی خطاب عنایت فرمایا تھا، اور نفسی پرستی سے اس قدر آزاد تھے کہ ایک مرتبہ ان کی کسی غلطی کی بنا پر عین میدان جنگ میں ان کے پاس حضرت عمر کی طرف سے معزولی کا پروانہ پہنچا تو ماتھے پر شکن تک نہ آئی اور کہا: اگر میں اب تک عمرؓ کی خوشنودی کے لئے یا اپنی ناموری کے لئے لڑتا تھا تو اب نہ لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لئے لڑتا تھا تو سپہ سالار کے بجائے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھی بدستور لڑتا رہوں گا، اس کے برعکس اس زمانے کی ایک تازہ مثال آپ کے سامنے میک آر تھر کی ہے جنہیں ٹرومین نے کوریامیں لڑنے والی افواج کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور ٹرومین کی صدارت کے درپے ہو گئے۔

اور صرف یہی چند افراد نہیں، بلکہ آپ نے پوری قوم اور سوسائٹی کی اسی اصول پر تربیت کی تھی کہ وہ ایک خدا پرست سوسائٹی ہو، آپ کا ایک اصول یہ تھا کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو اور خواہش مند ہو اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے، ایسی سوسائٹی میں عہدے کے امیدوار بننے اور اپنی تعریف و توصیف کرنے، اور حکومت کے لئے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی گنجائش تھی، جس جماعت کے سامنے ہر

وقت قرآن مجید کی یہ آیت رہتی ہو :- تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (پارہ ۲۰ ، القصص... ۸۳)۔

یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص رکھیں گے جو زمین میں اپنی بلندی نہیں چاہتے، اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور آخر انجام خدا سے ڈرنے والوں کا ہے۔ جس جماعت کا اس حقیقت پر ایمان ہو، کیا وہ اپنی سر بلندی اور فتنہ و فساد کے جرم کا ارتکاب کر سکتی ہے؟

دوستو اور بزرگو! یہ خدا پرستی کی دعوت تھی جو حضور ﷺ نے دنیا میں پیش کی تھی، اور نتائج کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ نفع بخش کوشش ہے، کوئی شخص دنیا کی کسی اور دعوت کا نام لے کر نہیں بتلا سکتا کہ اس نے دنیا کو اتنا فائدہ پہنچایا، حالانکہ اس دعوت کے حصہ میں انسانوں کی اتنی کوششیں اور اتنے وسائل نہیں آئے جو عصر حاضر کی معاشی، اقتصادی اور سیاسی تحریکوں کے حصے میں آئے ہیں، مگر پھر بھی ان تمام تحریکوں کے فائدے مل کر بھی اس ایک دعوت کے فائدوں کا دسواں حصہ بھی نہ ہو سکے، آج بھی دنیا سے معاشی اور سیاسی ظلم اور اخلاقی برائیاں جیسی دور ہو سکتی ہیں جب دنیا اس دعوت کو قبول کر لے، لیکن اور کسی کے متعلق کیا کہا جائے جب کہ خود اس دعوت کے علمبردار ہی نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے، نفس پرستی تو چوٹ کھائے ہوئے بیٹھی تھی اس نے موقع پا کر خدا پرستی کے علمبرداروں سے خوب انتقام لیا، جس نے اسے شکست دی تھی اور وہ مسلمان جس کا امتیاز تھا :- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔

افسوس! آج اس نفس پرستی کا خود شکار ہے۔

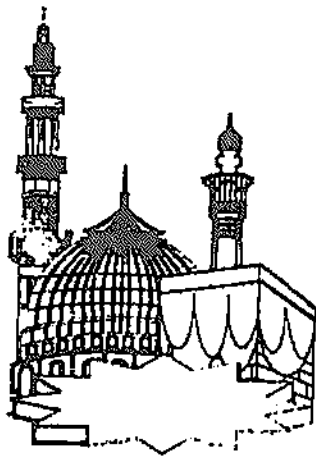
مسلمانو! تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تمہارا کام تو خدا پرستی کا نمونہ بننا تھا، اور ساری دنیا کو اس کی دعوت دینا تھی، تم نے نفس پرستی کو اختیار کر کے اپنا بھی نقصان کیا اور ساری دنیا کو بھی مشکلات میں پھنسا دیا، اگر تم اپنا فرض ادا کرتے رہتے تو نہ یہ نفس پرستی دنیا میں دوبارہ غالب ہوتی اور نہ دنیا کا یہ حشر بتا، آج دنیا کی سب سے بڑی مصیبت نفس پرستی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر اور امن کے علمبردار (ٹرومین، چرچل، اور اسٹالن) سب سے بڑے نفس پرست ہیں، یہ اپنی نفس پرستی میں اور قومی غرور میں (جو نفس پرستی کی ایک ترقی یافتہ اور وسیع شکل ہے) دنیا کو خاک سیاہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں، ایٹم بم سے زیادہ خطرناک نفس پرستی ہے جس نے دنیا کو تباہ کر دیا، لوگوں کو ایٹم بم پر غصہ آتا ہے کہ قیامت برپا کر دے گا، میں کہتا ہوں ایٹم بم کا کیا قصور، اصل مجرم تو اس کا بنانے والا ہے اور اس سے بھی پہلے وہ در سگا ہیں اور وہ تہذیب ہے جو اس ایٹم بم کو وجود میں لائی ہے، اور اس سب کی جڑ وہ نفس پرستی ہے جس نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے۔

ہمارا کام ایک کھلی کتاب ہے

دوستو! ہماری دعوت اور ہماری تحریک بس یہی ہے، اور اسی مقصد کے لئے ہے کہ نفس پرستی کے خلاف محاذ قائم کیا جائے، خدا پرستی کی زندگی کا طریقہ دنیا میں عام کیا جائے، ہم نے اسی مقصد کے لئے یہ خاص اجتماعات کئے ہیں، اور محض اسی مقصد کے لئے ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں۔ جہاں ہم قوم کے ہر طبقے کو جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کے سامنے خدا پرستی کی دعوت کے سب سے بڑے علمبردار حضرت محمد ﷺ کی تعلیمات، ان کے حالات زندگی، اور ان کے

ساتھیوں کے واقعات پیش کرتے ہیں جو سچی خدا پرستی کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور ہمارے یقین کے مطابق انہیں میں انسانیت کی نجات، اور دنیا کی مشکلات کا حل ہے۔ ہمارا کام اور ہماری دعوت ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

یہ دین زندہ ہے اور زندوں سے قائم ہے

یہ تقریر مدرسہ عربیہ نیوٹاون کراچی
۱۳ جولائی ۱۹۷۷ء کو طلبہ کے سامنے
کی گئی جس میں دارالعلوم کے اساتذہ،
طلبہ، اراکین انتظامیہ کے علاوہ ملک کے
مختلف علاقوں کے علماء اور تعلیم یافتہ
حضرات نیز بیرون ملک کے ان مندوبین
کی بھی معتدبہ تعداد شریک تھی جو اسلامی
ایشیائی کانفرنس میں شرکت کے لئے
تشریف لائے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ دین زندہ ہے اور زندوں سے قائم ہے

خطبہ مسنونہ!

عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس!

دین کو زندہ اشخاص کی ضرورت ہے

اس دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر اور مقدر کر دیا ہے کہ اس کے لئے زندہ اشخاص برآمد پیدا ہوتے رہیں گے، کوئی درخت اس وقت تک سرسبز و شاداب اور زندہ درخت نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ باثمر نہ ہو، اس میں نئی نئی پتیاں اور نئے نئے شگوفے نہ کھلتے رہتے ہوں، یہ دین زندہ ہے، اور زندہ انسانوں کے لئے ہے، اور اس کو زندہ اشخاص کی ضرورت ہے، وہ دین مٹ گئے، ختم ہو گئے، جنہوں نے روحانیت کے میدان میں، علم کے میدان میں، فکر کے میدان میں، قیادت کے میدان میں زندہ اشخاص پیدا کرنے بند کر دیئے، انسان زندہ اشخاص سے متاثر ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا رہا ہے اور چراغ سے چراغ جلنا چاہئے اور جلتے رہنا چاہئے، اور اگر اس امت کو باقی رہنا ہے تو اس امت کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندہ اشخاص پیدا کرے، اس کا درخت علم، اس کا درخت فکر، اس کا درخت اصلاح اور اس کا درخت روحانیت نئے نئے برگ و بار لاتا رہے، نئے نئے

شکوہ نے کھلاتا رہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت بارانِ رحمت کی طرح ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ابتدائی قطرے مردہ زمین کے لئے زیادہ حیات بخش ہیں یا بعد کے۔

میں تاریخ لکھتا رہا ہوں، میرے شعور اور تصنیف و تالیف کی عمر زیادہ تر اسی کوچہ میں گزری، اور میں کہہ سکتا ہوں۔۔۔

عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں

میں اب بھی اس پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ اسلاف کے کارنامے، اسلاف کا خلوص و صداقت، اسلاف کا تعلق مع اللہ، اسلاف کی استقامت اور اسلاف کی قربانیاں بعد کی نسلوں کے لئے بہترین سرمایہ ہیں اور وہ حیات و زندگی کا پیغام دینے والی ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا اور مانا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ان کا حافظہ اتنا قوی تھا، ان کا علم اتنا وسیع تھا، وہ ایسے متحرک عالم تھے، یہ سب سر آنکھوں پر لیکن اتنا کافی نہیں۔ فیضِ مردوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے مگر رہنمائی زندوں ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

جس ادارہ اور منتخب خیال سے میرا تعلق ہے، اس نے تاریخِ اسلام کو مرتب کیا، اس تحتی براۓ عظمیٰ (ہند) میں جس ادارہ نے اردو میں تاریخِ اسلام مرتب کرنے کی سب سے پہلے سعادت حاصل کی ہے، اس سے میرا تعلق ہے، یعنی ”دارالعلوم ندوۃ العلماء“ اور ”دارالسننین“ کسی اور کی زبان سے تو شاید آپ سوچیں کہ یہ تاریخ سے ناواقف ہے، اور تاریخ سے انصاف نہیں کرتا، میری زبان سے سنئے کہ اسلاف نے جو کچھ کیا اس کو محفوظ رہنا چاہئے اور اسی آب و تاب کے ساتھ رہنا چاہئے، اور نئی نسلوں کو اس سے روشناس کرانا چاہئے اور

ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسلاف کے کارنامے جمع کرنے چاہئیں، لیکن اس دین کے لئے خدا فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لئے ہے، لہذا اس کو زندہ اشخاص کی ضرورت ہے، روحانیت بھی زندہ انسانوں ہی سے قائم ہے، محققین صوفیاء کی اور مشائخ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ تزکیہ و علم باطن بھی زندہ انسانوں ہی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور زندہ انسانوں ہی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ ایسے ایسے بلند مرتبہ لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے ایک کافی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حرکت و نمو ہے، زندگی میں تنوع ہے، ابھی ایک رنگ آیا ایک رنگ گیا، ابھی ایک مرض پیدا ہوا، اور ایک مرض گیا، اس لئے جن کا تعلق اس زندہ کائنات اور عالم طبیعی سے ٹوٹ چکا ہے، وہ ان متحرک اور زندہ انسانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، فیض ان سے حاصل ہو سکتا ہے ﴿فیض کے جو طریقے ہیں ان کے ذریعہ﴾ اس میں غلط فہمی نہ ہو لیکن رہنمائی زندہ انسانوں ہی سے حاصل ہوتی ہے، کسی نسل میں سب کچھ ہے، بڑے کتب خانے ہیں، تاریخ کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، لیکن زندہ ہستیاں نہیں ہیں، جن کے قلوب سے اور جن کے اجتہاد و فکر سے، جن کے تقہ سے، جن کی بھیرت سے ہم روشنی حاصل کریں، اس نسل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

دین تازہ ہوتا رہے گا

حدیث صحیح میں ہے کہ ”ان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها“ سنن کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو برس میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا، جو اس دین کو تازہ کر دے گا، اور تجدیدی کا فرض انجام دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت تو وہ دین کو تازہ کر دے گا پھر وہ سلسلہ ختم ہو

جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرصہ تک اس کا وجود رہے گا ”من یجدد
لہذہ الامۃ امر دینہا“ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئے اور ہفتہ دو ہفتہ کے لئے دین کا
چرچا ہو گیا اور چلے گئے، ان میں سے کسی بھی بزرگ کا حال پڑھیں، کسی کا اثر سو برس
تک رہا اور بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا اثر صدیوں تک رہا۔

ریلوے لائن پر ایک چھوٹی گاڑی چلا کرتی تھی، اور غالباً اب بھی چلتی
ہے جس کو ٹرالی کہتے تھے، لوگ اس کو ٹھیلے تھے، اور پھر اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور
وہ چلتی اور پھسلتی رہتی تھی، جب وہ رکنے لگتی تھی تو پھر اتر کر دھکا دیتے تھے، اور بیٹھ
جاتے تھے، اس لائن کا معائنہ ہوتا تھا، اس امت کی گاڑی کو بھی اسی طرح سمجھئے اور
اس کو ٹھیلنے والے اس امت کے علماء اور مشائخ اور مجدد ہیں، یہ اس کو ٹھیل دیتے
ہیں اور وہ خود اپنے پیروں پر چلتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو چلاتے ہی رہتے ہیں، گاڑی
خود چلے گی اپنے پیروں پر، لیکن اس کو ٹھیلنے اور چلانے کے لئے زندہ انسانوں کی
ضرورت ہے، وہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں، زندہ انسان اس کو بڑھاتے ہیں اور ٹھیلے
ہیں، اور وہ اپنے پیروں پر چلتی ہے کیونکہ ٹرالی کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے
پیڑوں میں اتنی چکناٹاٹ اور پیروں میں اتنی حرکت و سرعت اور چلنے کی اتنی
صلاحیت ہو کہ وہ چل سکے، اور آدمیوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کو
ٹھیل سکیں، اور مسافر جو بیٹھے ہوں وہ ایسے ہوں کہ بیٹھے رہیں، اور جم جائیں، اس امت
کی روایت یہ ہے کہ جب اس پر تعطل اور بے عملی طاری ہونے لگتی ہے تو کوئی اللہ
کا بندہ آتا ہے اور اس کو دھکا لگاتا ہے، اور پھر وہ خود چلتی ہے، اور کچھ دور تک
چلی جاتی ہے

میں مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ دونوں کو اس دور کا مجدد سمجھتا

ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی علم دین ہے، جہاں کہیں بھی سنت کی دعوت ہے، جہاں کہیں بھی شرک و بدعت سے اجتناب کا جذبہ اور اس سے شکر ہے، یہ ان دونوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، دیکھئے ایک ایسا بھی انسان تھا جس نے اس زور سے دھکا دیا کہ امت کی گاڑی ساڑھے تین سو سال سے برسرِ چل رہی ہے، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کتنا چلے پھر کوئی اور اللہ کا بندہ پیدا ہو اور اسکے دھکے سے اور کتنا چلے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا پورا خاندان، حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سوڈیڑھ سو برس کے بعد پیدا ہوا، اور ان کے کام کے اثرات تیرہویں صدی کے ابتداء میں ظاہر ہوئے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے تمام مدارس کا اور تمام علماء کا کہ زندہ اشخاص پیدا کرتے رہیں۔

عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت

کل میں نے دارالعلوم کورنگی میں ایک بات کہی تھی کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسے علماء ملک میں رہیں کہ وہ نئے مسائل سمجھ سکیں، اور نئے مسائل کے حل پیش کر سکیں، اور اس میں وہ شریعت کی مدد سے کتاب و سنت کی مدد سے، اصول فقہ اور فقہ کی مدد سے رہنمائی کر سکیں، اس لئے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسے مہتر علماء پیدا ہوں جیسے مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا یوسف صاحب بوری، اور دوسرے علماء جن کے نام اس وقت مجھے یاد نہیں آئے، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اور اب زمانہ کے فتنے اتنے سنگین اور زمانے کے چیلنج اتنے شدید ہیں کہ حقیقہ ضرورت تھی امام غزالیؒ، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی، لیکن اگر حجۃ الاسلام غزالیؒ، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حکیم الاسلام

شاہ ولی اللہؒ اس وقت نہ پیدا ہوں تو کم از کم اس درجہ کے لوگ پیدا ہوں جن کے نام میں نے لئے، لہذا مدارس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگادیں کہ وہ تاجر پیدا ہو، وہ وسعتِ نظر اور غمق نظر کی گہرائی اور گیرائی پیدا ہو اور وہ کتاب و سنت کی روح سے واقفیت پیدا ہو، مقاصدِ شریعت سے آگاہی پیدا ہو کہ بدلے ہوئے زمانہ میں امت کی رہنمائی کر سکیں، محض یہ کہ کتاب میں دیکھ لو، یہ کافی نہیں، اس لئے کہ کتابیں تو اپنے اپنے عہد میں لکھی گئی ہیں، اللہ نے صرف کتاب اللہ کی یہ خصوصیت قرار دی ہے کہ ”لاتبلی جدتہ ولا تنہی عجائبہ“ کہ وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی، باقی ہر انسانی کتاب میں اس عہد کی چھاپ ہوتی ہے، اس عہد کے گھنے سائے ہوتے ہیں، آپ کسی عالم کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر اللہ نے آپ کو ذوق اور علمی بھیرت دی ہے تو آپ اسے دیکھ کر زمانہ کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب فتنہ تاتار سے پہلے لکھی گئی ہوگی یا فتنہ تاتار کے بعد لکھی گئی ہوگی، یہ آٹھویں صدی کی تصنیف معلوم ہوتی ہے، ہر صدی کا اسلوب الگ ہوتا ہے، فکر اور علم کا طرز الگ ہوتا ہے، ان کے درجات الگ ہوتے ہیں، یہ مدارس بہت مبارک اور نہایت ضروری ہیں، ہم سب مدارس ہی کے خوانِ نعمت کے ریزہ چیں ہیں اور میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کہہ رہا ہوں، یہ مدارس ہی کا فیض ہے، اول سے آخر تک میری تعلیم اسی منہج پر ہوئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ﴿اور خدا کرے﴾ کہ میری بات جتنی ہے اور جس درجہ کی ہے، اسی کے مطابق سمجھا جائے کہ یہ دین زندہ ہے، اور زندہ انسانوں کی اس کو ضرورت ہے، اور زندہ انسانوں ہی کے دم سے یہ چلے گا، اسلاف کی یہ عظمت میں رتی برابر کمی کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس پر قناعت نہیں کرنی ہے کہ اسلاف نے یہ کیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو کہے کہ ہمارے یہاں ایک سے ایک

بڑا عالم پیدا ہوا، آسمانِ علم، جبلِ علم، سائل کہتا ہے کہ کنویں میں فلاں جانور گر گیا ہے، تمام محلے والے پریشان ہیں کتنے ڈول پانی نکالا جائے، آپ کہیں کہ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے امام زکریا پیدا ہوئے اور آخر میں ”بدائع الصنائع“ کے مصنف، ”البحر الرائق“ کے مصنف اور ”فتاویٰ عالمگیری“ کے مصنف پیدا ہوئے، وہ کہے گا حضرت یہ سب صحیح ہے، لیکن جلدی بتائیے نماز کا وقت بالکل قریب ہے کہ اس کو کس طرح پاک کیا جائے؟ کوئی آپ سے یہ پوچھنے آئے کہ ذرا سی یہ عبارت سمجھ میں نہیں آئی، یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، اس کے معنی بتائیے، آپ کہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے ادیب پیدا ہوئے جن کا جواب نہیں، عبدالقادر جرجانی پیدا ہوئے، ابو علی فارسی پیدا ہوئے، امام زحرفری پیدا ہوئے، حریری پیدا ہوئے، اور قاضی فاضل پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہوئے ہیں، وہ کہے گا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں کتاب پڑھانے جا رہا ہوں، طالب علم منتظر ہیں، جلدی سے شعر کا مطلب بتائیے، اسی طرح ہر فن کا حال ہے، جس فن کا آدمی آیا تو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔

ہر شہر میں متبحر آدمی ہونے چاہئیں

ہر ملک میں بسجہ ہر شہر میں ایسے متبحر آدمی ہونے چاہئیں جو وقت پر مدد کر سکیں، رہنمائی کر سکیں، یہ نہ کر سکیں تو کم از کم کسی عالم کا حوالہ دے سکیں، میں خود یہ کرتا رہتا ہوں، کوئی اہم مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ میں مفتی موجود ہیں، ان سے پوچھو ”لکل فن رجال“ ہر فن کا شخص الگ الگ ہے، وہ فقہ پڑھاتے ہیں، علامہ ابن حزم کے متعلق امام ابن تیمیہؒ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ

انہوں نے ”سبھی“ میں ”رہل“ و ”اصطباغ“ کو لکھ دیا ہے، وہ بہت اوب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا تو ان کو طواف اور سعی میں التباس ہو گیا، یہ بات الگ ہے، لیکن ہر چیز میں اسلاف کے کارناموں کی فرست گننا نے لگیں کہ کیسے کیسے آدمی پیدا ہوئے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پیاسا ہو اور پانی پینے آئے اور کہے کہ پانی پلا دیجئے تو آپ اس سے کہیں کہ دنیا میں ایسی ایسی سبیلیں لگی ہیں اور ایسی ایسی آئیں کر ہمیں ایجاد ہوئی ہیں، ایسے ایسے مشروبات ایجاد ہوئے ہیں، تو بھائی مشروبات کے نام لینے سے اور اس میں جو تر قیاں آپ کے اسلاف نے کیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو تو پانی چاہئے، آپ کٹورہ میں دیں یا مٹی کے کوزہ میں دیں، جب جا کر اس کی پیاس بجھے گی۔

خلا پڑ کرنے کے لئے جانفشانیوں کی ضرورت ہے

علوم کا زوال بلکہ امتوں کا زوال اسی طرح ہوا کہ جب کوئی گیا تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لینے والا نہیں، آج خطرہ اسی بات کا ہے، جو اٹھتا ہے جگہ خالی کر کے چلا جاتا ہے، آپ سے کیا کہوں، یہ کہنے کی بات نہیں، ہندوستان میں ہم کیا خلا محسوس کر رہے ہیں، کسی مدرسہ میں شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، شیخ الحدیث نہیں مل رہا ہے، کہیں اصول فقہ پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے، کچھ اللہ کے بندے یہاں آگئے اور کچھ اللہ مہیاں کے یہاں چلے گئے، ایک انتقال کیا تو دوسرا منتقل ہو گیا، ہمارے حق میں نتیجہ ایک ہوا، مطلب یہ ہے کہ خلا پڑ ہونا چاہئے اور اس کے لئے جانفشانیوں کی ضرورت ہے، یہ کام بغیر جانفشانیوں کے نہیں ہو سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کا جید عالم پیدا ہو، فقہ کا کوئی جید عالم پیدا ہو تو اس کے لئے پتا پانی کرنے کی ضرورت ہے، اور افسوس ہے کہ اب ہمارے مدارس میں اس کا رواج

نہیں رہا سب کچھ ہے، لیکن وہ محنت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ مبالغہ نہ سہی، غلو نہ سہی مگر کسی درجہ میں انہماک ہونا چاہئے، یورپ میں جو ترقیاں ہوئی ہیں اسی لائن سے ان میں بھی استغراق ہے، میں نے واقعات سنے ہیں کہ بعض تحقیقی کام کرنے والوں کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی، میرے جاننے والے ایک دوست جرمنی گئے تھے انہوں نے کہا ایک صاحب سے کہ آپ کب کام شروع کرتے ہیں، آپ کا یہ اوارہ کب سے کھلتا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں، وہ اندر گیا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ میرا شعبہ کب سے کھلتا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں، وہ اندر گیا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ میرا شعبہ کب سے کھلتا ہے، اس نے بتایا، اتنے جے تو آکر کہہ دیا اتنے جے سے، میں نے کہا کہ کیوں آپ نے خود کیوں نہیں بتلایا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں اتنی صبح آجاتا ہوں کہ مجھے ہوش نہیں رہتا اور میں گھڑی بھی نہیں دیکھتا، کام کا جوش اتنا غالب ہوتا ہے۔

یہ انتشار کا دور ہے، آج کل تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیے، پچاس چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو انتشار پیدا کرنے والی ہوں گی، آپ ایسے حالات دیکھیں گے جو انتشار پیدا کرنے والے ہوں گے، آپ ایسی تصویر دیکھیں گے جو ساری ذہنی یکسوئی ختم کر دیں گی اور اگر ٹیلی ویژن ہو رہا ہے، تو سبحان اللہ یا انا للہ کہہ دیجئے، اس زمانہ کی خوبی یہ تھی کہ انتشار پیدا کرنے والی چیزیں کم تھیں، اور لوگوں میں علمی استغراق تھا، میرے ایک مغربی استاد نے بتایا کہ ایک صاحب مغرب ﴿مراکش﴾ میں فقہ مالکی پر کتاب لکھ رہے تھے، ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ دوپہر کو وہ گھر جاتے تھے، اور کھانا کھاتے تھے، اور آجاتے تھے، ایک دن وہ گھر نہیں گئے تو لوگوں نے کہا آج آپ کھانے پر تشریف نہیں

لائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آیا تھا! میں نے کھانا بھی کھایا، اب ان کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہوئی، معلوم ہوا کہ مسئلہ سوچتے ہوئے نکلے اور ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا اس میں چلے گئے اور وہ لوگ اتنے مشتعل اور مہذب تھے کہ انہوں نے کھانا کھلایا اور ان کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا گھر نہیں ہے، اس زمانہ میں علماء کی قدر تھی، ان کو شاید معلوم تھا کہ وہ اس وقت نکلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، گھر والوں نے دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھلائے، انہوں نے کھانا کھایا، ہاتھ پونچھے اور اپنی جگہ آگئے اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ اپنے گھر گئے تھے اور کھانا کھایا تھا۔

ایک واقعہ امام غزالیؒ نے غالباً ”احیاء العلوم“ میں لکھا ہے، کہ امام شافعیؒ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبلؒ کے گھر آئے، امام صاحب کے سچے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد ہر نماز کے بعد امام شافعیؒ کے لئے دعا کرتے تھے، اور کہتے تھے، کہ ”اے اللہ! محمد بن اور یس کو زندہ رکھ، قائم رکھ، ان کی عمر میں برکت دے“ وہ سچے سوچتے تھے کہ ہمارے باپ امام وقت ہیں، ان کے استاد کیسے ہوں گے جن کے لئے یہ دعا کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ بابا جان! آپ کس کے لئے دعا کرتے ہیں اور کیوں؟ ”یابنی انہ کالشمس للدنیا والعافیۃ للبدن“ ایک مرتبہ لطیفہ یہ پیش آیا کہ امام شافعیؒ تشریف لے آئے تو گھر والوں نے سمجھا کہ گھر بیٹھے دولت ملی، بڑی خاطر مدارات کی اور رات کو جب وہ کھانا کھا کے اور باتیں کر کے بستر پر لیٹے تو بچوں نے سوچا کہ والد صاحب بڑا وقت عبادت میں گزارتے ہیں، یہ تو ہمارے والد کے بھی استاد ہیں، ان کی تو پلک بھی نہیں لگے گی، رات بھر عبادت کریں گے، چنانچہ انہوں نے لوٹا بھر کر رکھ دیا کہ رات کو اٹھیں گے، وضو کریں گے، عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن وہ صبح تک سوتے رہے، یہاں تک امام

احمد بن حنبلؒ آئے اور انہوں نے اٹھایا، وہ اٹھے اور بے وضو کئے ہی نماز پڑھنے چلے گئے، اب تو ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ یا اللہ قصہ کیا ہے؟ لوٹا دیکھا تو ویسا کا ویسا بھرا رکھا ہے، بڑی حیرت کہ انہوں نے بے وضو نماز پڑھی، اس زمانہ میں اعتراض کرنے کا رواج نہیں تھا، جب وہ مجلس میں آکر بیٹھے تو امام احمد بن حنبلؒ سے امام شافعیؒ نے کہا کہ ابو عبد اللہ رات کو عجیب واقعہ پیش آیا جب تم مجھے لٹا کر گئے تو فلاں حدیث کی طرف میرا ذہن چلا گیا، میں نے اس سے مسائل استنباط کرنے شروع کئے رات بھر مسائل استنباط کرتا رہا، مسائل کی ایک بڑی تعداد بیان کر کے فرمایا کہ اتنے مسائل استنباط کر چکا تھا کہ صبح ہو گئی، اسی لئے شاعر نے کہا ہے۔

کارپا کاں راقیاس از خود معیر

گر چہ باشد در نوشتن شیر، شیر

اگر بدگمانی کا دور ہوتا تو اخبار میں چھاپ دیا جاتا کہ ایسے علماء ہیں، جو بے وضو نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ پڑھا بھی دیتے ہیں ﴿تعجب نہیں کہ انہوں نے نماز پڑھائی بھی ہو، بھلا ان کی موجودگی میں کون نماز پڑھاتا﴾۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

مدیح صحابہ کے جلسوں کا پیغام اس کے تقاضے اور شریک ہونے والوں کی ذمہ داریاں

یہ تقریر ۱۱ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ مطابق
۳۱ اگست ۱۹۹۰ء کو امام المسند مولانا
عبد الشکور ہال واقع احاطہ شوکت علی
رکاب سنج لکھنؤ میں کی گئی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدح صحابہؓ کے جلسوں کا پیغام اس کے تقاضے اور شریک ہونے والوں کی ذمہ داریاں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهٖ وَنَعُوْذُ كُلُّ عَلَیْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاَتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
یُضِلِّهِ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ
سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ وَذَرِیَّتِہٖ وَاَزْوَاجِہٖ
وَاهْلِ بَیْتِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا اَمَّا بَعْدُ

حضرات!

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ، آغوش نبوت کے پروردہ، اور دبستان نبوت
کے تعلیم و تربیت یافتہ، حضرات کے حالات و خصوصیات معلوم کرنے کے لئے
حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے،

اور پھر ان کی دعوت سے، ان کے ادارہ سے اور سلسلہ ہدایت و مواعظ کے ذریعہ سے آپ کے لئے جو مواقع فراہم فرمائے، بہت کم شرلوں میں بلکہ کمنا چاہے بہت سے ماسکوں میں دور دور اس کی مثال نہیں ملتی، آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ مواقع میسر فرمائے، آسان کئے، فراہم کئے اور قابل استفادہ بنائے، میں بھی اپنی سعادت سمجھ کر، خون لگا کر شہیدوں میں، شریک ہونا جس کو کہتے ہیں، اس ذہن کیساتھ حاضر ہوا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرے لئے بھی مغفرت کا اور قبولیت کا ذریعہ بنے، میں آپ سے بجا دی باتیں کمنا چاہتا ہوں۔

حضر انا

آج گیارہواں دن ہے کہ آپ برابر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں سن رہے ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہندوستان کے بہت منتخب اور ممتاز علمائے کرام، مقررین عظام تشریف لائے اور آپ نے ان کے مواعظ سنے، آپ یہاں سے کیا نتیجہ لے کر جائیں گے، اُس کا آپ پہ کیا اثر ہوگا، آپ ان مواعظ کا شکریہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ یاد رکھئے! نعمت کا شکر اس نعمت کی جنس سے ہوتا ہے اور اسی نعمت کے مطابق ہوتا ہے، کھانے کا شکریہ کھانے کے مطابق ہوتا ہے، مہمان نوازی اور خا طرداری کا شکریہ اس کے مطابق ہوتا ہے، اور قصیدہ خوانی کا شکریہ اس کے مطابق ہوتا ہے، اسی طریقہ سے جب تفریحی چیزوں کا سامان میا کیا جائے تو ان کا شکریہ ان کے مطابق ہوتا ہے وہ ان کی جنس سے تعلق رکھتا ہے، آپ حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں سن کر جاتے ہیں، جواہرات

اور موتی بکھیرے جاتے ہیں اور وہ آپ کے جیب و دامن میں آتے ہیں، ان کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اللہ کی نعمتوں کے شایان شان اللہ کے پیغمبروں کے احسانات کا شکریہ اللہ کے پیغمبروں کے شایان شان، مصلحین اور داعیان دین اور مشائخ کرام اور مرشدین اور دین کے محسنین کا شکریہ ان کے شایان شان ہوتا ہے، تو اسی طریقہ سے ہر دعوت کا ہر تحریک کا، ہر محفل کا شکریہ اور اس کا اثر ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہونی چاہئے، اگر آپ علمی مذاکروں میں جاتے ہیں، جن کا آج کل بڑا رواج ہے، جگہ جگہ علمی سیمینار ہو رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، تو اس موضوع کے مطابق آپ استفادہ کرتے ہیں، اسی موضوع کے تقاضہ سے آپ وہاں سے نتیجہ لے کر جاتے ہیں، اثر لے کر جاتے ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح آپ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو سیاسی شعور اور سیاسی ہیداری پیدا ہونی چاہئے، جس پارٹی کا جلسہ ہے اس پارٹی کے متعلق ذہن بنانا چاہئے یا بد لانا چاہئے، تو اگر خلفائے راشدین کے منا قب و فضائل کی مجلس ہو، بار بار ہو اور آپ بار بار شریک ہوں تو اس کا شکریہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے، اور اس کے شایان شان کیا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑنا چاہئے، کیا تبدیلی اور اصلاح آنی چاہئے۔

میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو ان مجالس کے مزاج کے مطابق ہیں اور ان کا طبعی تقاضہ ہے، عقلی تقاضہ ہے، منطقی تقاضہ ہے، شرعی تقاضہ ہے، اخلاقی تقاضہ ہے، انسانی تقاضہ ہے، اور سب سے بڑھ کر دینی تقاضہ ہے۔

اس سلسلہ کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حضرات خلفائے راشدین کی عقیدت پیدا ہو، ان کے بارے میں آپ کے اندر اعتماد ہو، آپ کے

ذہن میں یہ خیال راسخ ہو جائے کہ وہ نسل انسانی کے (انبیائے کرام کے بعد) بہترین افراد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان، اس کی خلاقی، رزاقی اور تربیت کا بہترین نمونہ ہیں۔

پہلی بات یہ ہونی چاہئے کہ آپ اس محفل سے یہ اثر اور نتیجہ لے کر جائیں، اگر ہم کسی حکیم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ بہت سے مریضوں نے شفا پائی، وہ حکیم ہی کیا ہے، طبیب ہی کیا ہے جس کے ہاتھ ایک بھی شفا نہ ہوئی ہو، یا مشکل سے دو چار آدمیوں کو فائدہ پہونچا ہو، اگر ہم کسی عالم و مدرس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلقہ درس سے بہت سے فضلاء تیار ہوئے اور وہ علم و فضل میں امتیازی درجہ رکھتے تھے، ورنہ پھر مدرس کا فائدہ ہی کیا، اور اس مدرس کی کامیابی کا معیار کیا؟ اگر ہم کسی کارخانہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہ وہ بہترین مصنوعات پیدا کرتا ہے، ایک مرتبہ ہم نے یہیں کے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی کہے (لکھنؤ کے بھائیوں کو سنار ہاتھا) کہ ہاں صاحب! احمد حسین دلدار حسین کا کارخانہ بہت اچھا ہے، مگر شروع میں تمباکو کے کچھ اچھے ڈبے وہاں سے بنے تھے پھر جو دیکھا تو ہر ڈبہ خراب تھا، تو یہ ایسی بات ہوگی کہ اس کارخانہ والے کو آپ کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کرنے کا حق ہوگا کہ آپ نے اس کارخانہ کو بدنام کیا، وہاں کی شرت کو خراب کیا، میں مدرسہ کے ایک خادم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلامی کی ایک نام ور اور مسلم درس گاہ ندوۃ العلماء کا خادم ہوں اگر ندوۃ العلماء کے متعلق کوئی یہ کہے ہاں صاحب! شروع میں اس کے دارالعلوم نے چند اچھے فاضل پیدا کئے۔ علامہ سید سلیمان

ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا عبدالباری ندوی، اس کے بعد پھر کوئی نہیں نکلا اور کسی میں کوئی استعداد پیدا نہیں ہوئی، تو سب سے پہلے میں اس کا دامن پکڑنے کو تیار ہوں، ندوۃ العلماء کے ذمہ دار، ندوۃ العلماء کے کارکن اور اس سے نسبت رکھنے والے دامن پکڑنے کو تیار ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ اس کا ثبوت دیجئے کہ آپ اس ادارہ کی تاریخ سے کہاں تک واقف ہیں، اس کے فضلاء سے آپ کہاں تک آشنا ہیں، ان کے کارناموں سے آپ کہاں تک واقف ہیں، اسی طریقہ سے میں نے مختلف مدرسوں، مختلف کارخانوں کا نام لیا، اصغر علی محمد علی ہندوستان میں عطر سازی کا شہرہ آفاق کارخانہ تھا، دور دور اس کی شہرت تھی، اگر کہا جاتا، ہاں صاحب! شروع میں دو چار مہینے ان کے یہاں اچھی عطر کی شیشیاں تیار ہوئی تھیں، اس کے بعد یہ بھی معلوم نہیں دیتا تھا کہ شیشی میں عطر ہے، پانی ہے، یا تیل ہے، تو کارخانہ کے مالکان کو حق ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین سید اولین والآخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ براہ راست جن لوگوں نے آپؐ کی زیارت کی، جو لوگ آپؐ کے دامن تربیت سے وابستہ تھے، جو آغوش نبوت میں پلے تھے، جنہوں نے آپؐ کے سایہ عاطفت میں زندگی گزاری اور جن پر آپؐ کی تربیت کے معجزانہ اثرات پڑے تھے، جن کو دنیا میں نمونہ بنا تھا، ان میں دو ایک، یا تین چار آدمی بس دین پر قائم رہے، عہد پر قائم رہے، بقیہ سب دین سے نکل گئے تو اس سے بڑھ کر حضور ﷺ کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات اور اس سے بڑھ کر آپؐ کے مقام نبوت اور آپؐ کی شان رسالت کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کی جو آپؐ

کے ساتھ مخصوص تھے ناقدری نہیں ہو سکتی۔

ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدت اور اعتماد آپ اپنے اندر لے کر جائیں کہ صحابہ کرامؓ نسل انسانی میں اور یہ میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ رہا ہوں اور کسی چیز کا دعویٰ کروں یا نہ کروں یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس میں معذرت کی ضرورت ہو کہ میں تاریخ کی کتابوں کا کثیرا ہوں، تاریخ کا مطالعہ، کرنے والوں اور تاریخی موضوعات پر لکھنے والوں کی اس عہد میں اگر اس کی کوئی فہرست بنائی جائے تو اس فہرست کے آخر میں میرا نام آنا چاہئے، میں تاریخی بصیرت، تاریخی مطالعہ کی روشنی میں بہ بانگِ دہل کتا ہوں کہ خلقِ آدم سے لے کر تا قیام قیامت انبیائے کرام علیہم السلام کے گروہ کو چھوڑ کر کمالات انسانی کے لحاظ سے، فیض انسانی کے لحاظ سے، مکارم اخلاق کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، بے غرضی کے لحاظ سے، اور رحمت و برکت کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر پوری نوع انسانی میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور یہی ہونا چاہئے تھا، یہ بالکل منطقی اور طبعی بات ہے، اگر کسی کسی کو مانتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اثر تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ کسی درجہ، کسی نوع کا ہو، زندگی کے شعبوں میں سے کوئی شعبہ ہو، اس کو لے لیجئے، سیاست کو لے لیجئے، تعلیم کو لے لیجئے، قانون کو لے لیجئے، معاہدہ کو لے لیجئے، تصنیف و تالیف کو لے لیجئے، شاعری کو لے لیجئے، ادویات کو لے لیجئے، اگر آپ اس میں کسی کا کوئی امتیاز مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ محدثی ہے، وہ زبان ہی کیا جو سمجھی نہ جائے، وہ چراغ ہی کیا جس کی روشنی نہ پھیلے، وہ خوشبو کیا جس کا سونگھنے والے کو لطف نہ آئے، وہ آفتاب کیا جس کی دھوپ نہ ہو، روشنی نہ ہو، وہ چاند کیا جس کی چاندنی نہ ہو، وہ بارش کیا جس سے

تقلوٹ اور آبیاری نہ ہو، جس سے فصلیں پیدا نہ ہوں، جس سے باغات سرسبز و شاداب نہ ہوں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے امام شعبیؒ کا ایک بلیغ ارشاد نقل کیا ہے کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر لوگ کون ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے دامن تربیت میں پرورش پائی، جنہوں نے ان کو دیکھا اور ان کو ان کی صحبت ملی وہ سب سے بہتر انسان تھے، عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ ملت عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے حواری، شیعوں سے پوچھا گیا کہ اس امت میں (امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے ان کا نام لیا جو اولین اور اہم ترین صحابہ رسول تھے، خلفائے راشدین (حضرت علیؓ کو مستثنیٰ کر کے) عشرہ مبشرہ اور جلیل القدر صحابہؓ،

یہ ایک تضاد ہے، ایک پہلی ہے جو بوجھنے والی نہیں ہے کہ سب پیغمبروں کے سب سے بہتر لوگ تو وہ تھے جو ان کے دامن تربیت میں پلے بڑھے اور جنہوں نے ایک بار زیارت کر لی کچھ سے کچھ ہو گئے، تحت الثریٰ سے ثریا تک پہنچ گئے، چہ جائیکہ وہ لوگ جنہوں نے برسوں پیغمبر کی صحبت پائی، اور براہ راست ان کے فیض یافتہ تھے، تو یہودیوں کا جواب ٹھیک تھا، مسیحیوں کا جواب ٹھیک تھا، ان کے شایان شان تھا، پیغمبر پر ایمان رکھنے والی امت کو یہی کہنا چاہئے تھا، لیکن ہمارے ان بھائیوں اور ہم وطنوں کو جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ جواب عجیب و غریب ہے، یہ ایک پہلی ہے، جو جھٹائی نہیں جاسکتی، آج بھی پوچھنے والے کو یہ

جواب مل سکتا ہے خدا اس کی نوبت نہ لائے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہو، لیکن وہ گویا زبان حال سے، اپنے طرز عمل سے یہ کہتے ہیں، ان کی تصنیفات اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ امت محمدی ﷺ میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار بہت ہی کچے اور خام لوگ یہی تھے، جو اپنے نبی ﷺ کی آنکھ بند ہوتے ہی دین سے نکل گئے، جو اشخاص آپ کی صحبت میں رہے، آغوش نبوت میں تربیت پائی، جن کی ہر وقت نگرانی ہوتی تھی، جو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آپ ﷺ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام آتا تھا وہ براہ راست آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنتے تھے اور پھر اس کی تشریح بھی سنتے تھے اور اس پر عمل ہوتے بھی دیکھتے تھے، اور جن کے اخلاق اعمال و کردار اور ہر چیز کی نگرانی ہوتی تھی، نگاہ نبوت خود ان چیزوں کا جائزہ لیتی تھی، وہی سب سے ناکام نکلے، خام نکلے، یہ ایک تضاد ہے، ایک شخص کا تضاد نہیں ہے، دینی امتوں کو سامنے رکھئے اس کا ایک تضاد ہے، دوسرے انبیاء کے ماننے والے یہ کہیں، حضور کے ماننے والے یہ کہیں۔

مجھے یورپ و امریکہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کئی بار میں نے کہا کہ اسلامک سنٹر واشنگٹن ڈی سی میں یا لندن کے ہائیڈ پارک میں اگر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور بڑی سحر انگیز تقریر کی جا رہی ہو، لوگ مست ہو رہے ہوں اور ایک جادو سا معلوم ہو رہا ہو، اور قریب ہو کہ لوگ اسلام لے آئیں، اسلام کا اعلان کر دیں،

ہمیں توبہ کرائیے، اسلام میں داخل کیجئے، اچانک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں آپ کو ہم پر امید رکھنے کا حق کیا ہے، اگر آج ہم اسلام لے آئیں تو اسلام پر قائم بھی رہیں گے؟ جو لوگ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور مشرف بہ اسلام ہوئے، اور آپ کے سایہ میں تربیت پائی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال نہیں، تیرہ سال مکہ معظمہ کے اور دس سال مدینہ منورہ کے گزارے، وہ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام سے نکل گئے، صرف دو چار، سات آدمی رہ گئے، تو آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں؟ اور آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کا مقام پیغمبر خدا سے بلند ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام لائیں تو اسلام پر قائم رہیں گے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے؟ ہم نے کہا اس کا کوئی جواب نہیں، دنیا کے بڑے بڑے ذکی اور بڑے سے بڑے حاضر جواب کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، یہ کیا تضاد ہے، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر براہ راست اسلام لانے والے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فَا نزل السكينة عليهم ﴿فتح ١٨﴾ (اے پیغمبر) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی دو سری طرف انہوں نے نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کو خیر باد کہہ دیا،
 ایں چہ بوالعجیبت!

دوسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جہاں اور دوسری خصوصیات سنیں، اس خصوصیت کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، دماغ میں بٹھائیں، یہاں سے لیکر جائیں کہ وہ دین کے پورے فتح تھے، وہ دین کے سانچے میں ڈھل گئے تھے، ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے اخلاق

ان کے رسومات ان کی تقریبات، ان کی فتوحات، ان کی حکومت و نظام سلطنت، سب چیزیں اور زندگی کے سب شعبے شریعت کے مطابق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ الطاف حسین حالی کے درجہات بلند فرمائے، کیا بات کہی ہے انہوں نے۔

رہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی
بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضہ میں تھی باگ ان کی

جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ !

جہاں کر دیا گرم گرم گئے وہ !

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف عقائد و عبادت میں مسلمان نہیں تھے، معاملات اور اخلاق میں بھی مسلمان تھے، رسوم اور زندگی کے جو فطری تقاضے اور فطری ضرورتیں ہیں ان میں بھی تھیں، ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عقائد میں دین کے پابند ہیں، الحمد للہ توحید کے بارے میں ان کا ذہن صاف ہے، رسالت کے بارے میں، معاد کے بارے میں اور جو بنیادی عقائد ہیں لیکن عبادات میں کچھ ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو عقائد و عبادات میں تو پختہ ہیں، عقائد بھی صحیح، عبادات کے بھی پابند، لیکن معاملات اور اخلاق کو نہ پوچھئے، معاملات اور اخلاق میں سخت ناقابل اعتبار، کسی سے معاملہ پڑے گا تو خیانت سے نہ چوکیں گے، معاملہ پڑے، تو ”تطفیف“ (تطفیف کیل) سے کام لیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تجارت کریں گے اور اس مشارکت ہوگی تو اس میں نا انصافی اور خیانت کے مرتکب ہوں گے، کسی کا پڑوس ہو گا تو ان سے اذیت پہونچے گی، حدیث میں آتا ہے :-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،، ”(مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (، کی اذیت) سے مسلمان محفوظ و مطمئن رہیں،،
 لا يثمن احدكم حتى يامن جاره بوائقه،، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے، اس کی گزند سے محفوظ نہ ہو جائے،،

تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ نہ پوچھئے، اس نے معاملات و اخلاق کو بالکل دین سے خارج کر رکھا ہے کہ بس عقائد و عبادات ہی ضروری ہیں، باقی اخلاق و معاملات میں ہمالو قات غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، نہ معاملہ کی صفائی، نہ وعدہ کی پابندی نہ امانت کا خیال، نہ انصاف کے ساتھ تقسیم، کوئی چیز نہیں، حقوق العباد نہیں اہل قرابت و اہل حقوق کے بارے میں بالکل آزاد ہیں جن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ پڑتا ہے ان کے ساتھ بالکل آزاد، تجارت میں بھی، زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی من مانی کا روائی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عقائد سے لے کر اخلاق و معاملات تک بالکل ترازو کی طرح جو کسی کی رعایت نہیں کرتی، کسی کو ترجیح نہیں دیتی، وہ سب میزان عدل تھے، وہ سب معیار حق تھے، ان کی کوئی چیز شریعت کے راستہ سے ہٹی ہوئی نہیں تھی، ان کا کوئی عمل شریعت کے راستہ سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔

غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۳ سال مکہ معظمہ میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ کو منور فرمایا، لیکن اس کثرت سے مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوئے جتنے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان دو سال کے عرصہ میں،

امام زہریؒ جو سید التابین ہیں، سیکڑوں ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہوں گی وہ فرماتے ہیں کہ :- صلح حدیبیہ سے لیکر فتح مکہ تک جو دو سال کا عرصہ ہے اس میں جس کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں اتنی تعداد میں بیس سال میں مشرکین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔

وجہ کیا تھی؟ وہ دیوار (جنگ اور خوف) کی جو صلح حدیبیہ سے پہلے حاصل تھی، ہٹ گئی، صلح و امان ہونے کی وجہ سے آنے جانے کا راستہ صاف ہوا، اور کوئی خطرہ نہیں رہ گیا، کیونکہ صلح ہو گئی تھی اور عہد ہو گیا تھا کوئی مسلم غیر مسلم پر حملہ آور نہ ہو گا، اب وہ عزیز یاد آئے، اور عزیز اپنے عزیز سے ملنے مدینہ طیبہ آنے لگے، ماموں بھانجوں سے ملنے آرہے تھے، بھانجے ماموں سے، چچا بھتیجوں سے، بھتیجے چچا سے، ملنے آرہے ہیں، یہوئی اور آپس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے آرہے ہیں، پہلے جو آپس کے رشتہ دار ملنے کو ترس گئے تھے، خون کا رشتہ تھا، قرابتیں تھیں، مگر مدینہ جانا خطرہ سے خالی نہ تھا، اب یہ ڈر نہیں رہا وہ باطمینان مدینہ آئے، انہوں نے یہاں دیکھا کہ دنیا ہی بدلی ہوئی ہے، نہ یہاں جھوٹ ہے نہ گالی گلوچ نہ غصہ آتا ہے، نہ یہاں ناپ تول میں کمی، نہ یہاں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے نہ دنیا ظلی ہے، نہ دنیا پرستی، اللہ کے علاوہ نہ یہاں کسی کا خوف ہے، نہ یہاں کسی کی لالچ ہے، دنیا بدلی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو سلا کر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جس کی طرف قرآن شریف کا اشارہ ہے :-

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور ان کو اپنی

جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔،

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان آئے، یہ کاشانہ نبوت تھا، دوسروں کو کھانا اور خود فاقہ سے رہنا، آپؐ نے پوچھا کوئی ہے جو ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا اور گھر لے گئے، ان کی اہلیہ صاحبہ نے کہا مہمانوں کو لے تو آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہاں تو کھانے کو اتنا ہے کہ بچے کھالیں، انصاری صحابی (رضی اللہ عنہ) نے کہا، پہلے تو بچوں کو سلا دینا اور کھانا لے جا کر رکھ دینا، چراغ جل رہا ہو گا، اس کو کسی بہانہ سے ہاتھ لگانا کہ مجھ جائے پھر ہم اپنا کام کر لیں گے، یہی ہو کہ اس اندھیرے میں حضرت ابو طلحہؓ ہاتھ بڑھاتے رہے اور خالی ہاتھ منہ تک لاتے رہے، مہمانوں نے کھالیا اور حضرت ابو طلحہؓ بھوکے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ آیت نازل فرمائی جو میں نے پڑھی،

حُضْرَات!

قرآن مجید کی آیت ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴿٢٠٨﴾ بقرہ ۲۰۸

اے ایمان والو! اسلام میں صلح میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

ریزرویشن کے ساتھ نہیں کہ اتنا دھڑ ہم آگے کرتے ہیں مسجد میں، اور اتنا پیچھے رہے گا، ہاتھ بڑھاتے ہیں دایاں، بایاں پیچھے رہے گا، یہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ مطالبہ کرتا ہے، اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، میں صفائی سے کہتا ہوں اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ صاف کہوں کہ ہم مسلمانوں کی معاشرت، ہم مسلمانوں کے شادی بیاہ کے طریقے، ہم مسلمانوں کے وراثت کے طریقے، ہم مسلمانوں کے معاملات شریعت سے دور ہیں،

اور بہت دور ہیں، اس میں ہم بالکل آزاد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کیا تھی؟ مین ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کے یہاں شادی کس دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نیوتے جو آتے ہیں انہیں دیکھ لیجئے اسی میں سیکڑوں اور ہساقات ہزاروں ہزار روپے خرچ ہوتے ہوں گے، اور اب تو انگریزی میں آنے لگے ہیں، بڑے شاندار، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نسبت کا دعوا کرتے ہیں، ان کے لئے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، ان کے مناقب و فضائل سناتے ہیں، ان کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن ہم ان کی اقتدا نہیں کرتے ہمارا معاشرہ، ہماری سماجی زندگی، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تقریبات، ہمارا عائلی قانون (Persanal law) بالکل آزاد ہے۔

دیکھئے! حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، میں بتا دوں آپ کو، مدینہ طیبہ میں اس وقت مردم شماری ہوئی تھی، گنتی ہوئی تھی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں دو ڈھائی ہزار مسلمان تھے، اور شروع کا واقعہ ہے (ہجرت کے وقت کا) ۱۰-۱۲ سو مسلمان ہوں گے تو قاعدہ ہے کہ جب ایک جگہ کے آدمی کہیں جاتے ہیں تو بالعموم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہندوستان سے جو لوگ پاکستان گئے وہ زیادہ تر کراچی میں رہے اور اکثر ایک محلہ میں رہے یا لاہور میں رہے تو زیادہ تر ایک محلہ میں رہے، وہ مرتبہ کو پہچانتے ہیں، مقام کو پہچانتے ہیں کہ کس حیثیت کا آدمی ہے اور تھا، مہاجرین کے بارے میں یقین ہے سب قریب قریب ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ آپ حضرت ﷺ کی خدمت میں آتے

ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور سے محسوس ہوا کہ آج خوشبو بہت لگی ہوئی ہے عطر لگا کے آئے ہیں، آپ ﷺ نے پوچھا عبد الرحمن خیریت ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ نہیں فرمایا، میں حدیث کا طالب علم ہوں، حدیث کے دفتر میں ایک ایک چیز، حرکات و سکنات سب محفوظ ہیں، اس حدیث کے ذخیرہ میں کیسی یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بھی شکوہ کا فرمایا ہو، عبد الرحمن یہ بے مروتی، اتنی جلدی بھول گئے، شادی کے موقع پر ہمیں یاد بھی نہیں کیا؟

اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مہاجرین آپس میں بہت قریب تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی قبیلہ قریش کے فرد تھے اور معلوم نہیں کتنے رشتے رہے ہوں گے، آپ نے ایک حرف بھی نہیں کہا، عبد الرحمن اتنی جلدی بھول گئے یہاں فاصلہ ہی کیا تھا، ہمیں خبر بھی نہیں کی، اور پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو، کسی شہر اور بستی میں کون گیا سے گیا گزرا مسلمان ہے، نبی تو نبی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بعد آخری درجہ کی چیز، کوئی بزرگ ہو تو چاہیں گے کہ وہ ضرور نکاح پڑھائے، نکاح نہ پڑھائے تو نکاح کی مجلس ہی میں شریک ہو، ان کے قدم ہی ہمارے یہاں آجائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں، فرماتے کہ میں یہاں موجود تھا تم نے بلا بھی نہیں لیا، مجھے دعوت بھی نہیں دی، مجھے اطلاع نہیں دی۔

لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کو جو تربیت حاصل ہوئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ ایسے کاموں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت نہیں

لینا چاہئے اتنی دیر میں معلوم نہیں کتنے لوگ مشرف بہ اسلام ہوں گے، کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر تکلیف دوں اور کنتوں کو محروم کروں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ فرمایا: ”او لم ولو بشاقہ“ (دیکھو ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بھری ہی کیوں نہ ہو) یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہمیں بلانا، یہ کیا فرماتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی بات ہی نہیں تھی، جو بات منکھایت کرنے کی تھی وہ تو کی نہیں۔

آج لکھنؤ جو اتنا بڑا شہر ہے، شہر کے اس حصہ پر بالکل آخری کنارہ پر کوئی شادی ہو، تو اس کنارہ کے آدمی کو اور اب تو ہمارے پاس پاکستان سے نیوتے آتے ہیں اور یہاں کے وہاں جاتے ہیں اور دوسرے شہروں سے آتے ہیں، نہ بلایا جائے تو شکایت کرتے ہیں، ایسی بے مروتی! بالکل ہمیں بھول گئے تم، فہرست ہی میں نہیں تھے تمہاری۔

یہ تھی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، یہ زندگی ہم نے چھوڑ دی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کرام کی محبت کا، عقیدت کا اور ان کے تذکرہ کا، ان کے نام لینے کا، انکی طرف نسبت کرنے کا حق ہے کہ آپ ان کی پوری زندگی اپنے لئے نمونہ بنائیں، یہ نہیں کہ صرف ان کی حمایت میں جوش میں آجائیں، اور مدح صحابہ کا جلوس نکالیں، ان کے نام پر بڑے بڑے جلسہ کریں، لیکن عمل کا جہاں تعلق ہے، زندگی کا تعلق ہے، وہ بالکل اس سے علیحدہ، شادی بالکل اپنے طرز پر اور اس سے بڑھ کر چیز کی لعنت، یہ چیز کے مطالبے اور اس پر بے گناہ عورتوں کو یا ہی ہوئی دہنوں کو ماڈالنا، معاف کیجئے

گا میں اخبار پڑھتا ہوں، مسلمانوں کے واقعات آتے ہیں تو لرز جاتا ہوں اللہ اپنے عذاب اور غضب سے چائے، محض پیسے کی محبت میں کہ تم اسکوٹر لیکر نہیں آئیں، تم موٹر لیکر نہیں آئیں، تم فلاں چیز لیکر نہیں آئیں، بہت کم زیور لے کر آئیں۔

چند ہفتے پہلے ”قلمی آواز“ میں لکھنو کا واقعہ چھپا تھا، آپ کے کسی قریبی محلہ کا اور دوسرے شہروں کا تو چھپتا ہی رہتا ہے، ہماری ہمسایہ قوم کو تو پوچھیے نہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دے، ان کے پیشواؤں کو یہ سمجھ دے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بجائے اور رام جنم بھومی کے لئے جان دینے کے بجائے اپنے فرقہ کے آدمیوں کو بنائیں، اپنے فرقہ کو دولت کی پریشانی (پوجا) سے نکالیں، ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ چیزیں جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہ تھا وہ پیش آرہے ہیں، یہ سب پیسے کی بدولت اور اس سے حد سے بڑھی ہوئی محبت کا نتیجہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ”حب الدنیا رأس کل خطیئة“ (دنیا کی محبت ہر گناہ ہر عیب کی جڑ ہے) آپ نے بالکل اس مرض پر انگلی رکھ دی،

سامعین کرام! یہاں کا تحفہ، یہاں کا حق اور یہاں کا تقاضہ ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عقیدت کو اپنے دل میں جاگزیں کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ پوری آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کوئی ان کے درجہ کا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اقتدا کرنے کی کوشش کریں ساری چیزوں میں، عقائد و عبادات میں، اخلاق و معاشرت میں، معاملات و تعلقات میں زندگی بھی ویسے ہی سادہ ہو، ویسے ہی

ہسایوں کا حق پہچانیں، قرآن کریم، حدیث شریف اور اسلامی تعلیمات پر عمومی طریقہ پر عمل کریں، کسی صحافی کے یہاں کبھی کوئی چیز تیار ہوتی تو اسے قریب کے گھر میں بھیجا جاتا، وہ گھر اپنے قریبی گھر میں بھیجتا، آخر میں وہ تحفہ اسی کے گھر میں آجاتا جہاں سے چلا تھا، اس سے بڑھ کر کیا کہ میدان جنگ میں بالکل جاں بلب پڑے ہوئے ہیں، بھائی اپنے سسکتے ہوئے بھائی کے لئے پانی لاتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرم ملک ہے جس کی فضا بھی گرم، ان کی خدمت میں پیا پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ایک آواز سنی ہے اپنے بھائی کی انکو دو، ان کے پاس لے جایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی آواز سنی ہے اپنے پاس کے ایک زخمی کی، ان کو دو، پھر ان کے پاس آتا ہے وہ اشارہ کرتے رہے تو جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ دم توڑ چکے پھر واپس جب دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی دم توڑ چکے ہوتے ہیں اور پانی کسی کے حصہ میں نہیں آتا۔

یہ ساری چیزیں ہمارے لئے قابل تقلید ہیں، بلکہ واجب التقلید ہیں، کم سے کم زندگی کو سادہ بنائیے، یہ شادی بیاہ کی رسمیں جو ہم نے اپنے غیر مسلم ہم وطنوں سے ہندوستان میں آ کر سیکھی ہیں وہ واپس کیجئے اور اسلامی معاشرت اختیار کیجئے، اسراف سے بچئے، دھوم دھام سے بچئے اور شان و شوکت اور تعریف سے، کہ کیسے دھوم سے شادی ہوئی ہے، کیسے دھوم سے ولیمہ ہوا ہے، کیسا چیز ملا ہے، ان سب چیزوں سے اسی طریقہ سے آپ اپنی افادیت ثابت کیجئے، اپنا امتیاز ثابت کیجئے، ملے جلے محلہ میں، مشترک محلہ میں ہمارے غیر مسلم بھائی پہچانیں، انگلی اٹھائیں، یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، کم سے کم ایک محلہ میں ایک مسلمان ہو اور سب کو اطمینان ہو، اس محلہ میں آفت نہیں آئے گی،

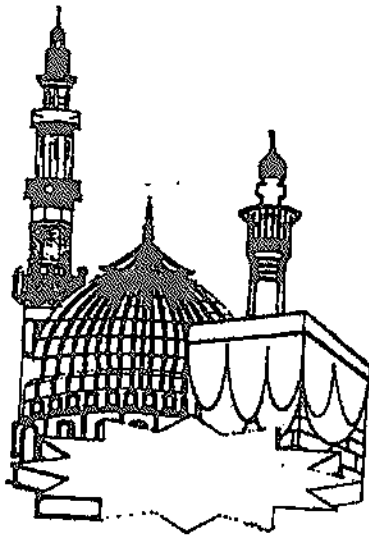
یہاں بلا نہیں آئے گی، یہاں کوئی چوری کی ہمت نہیں کرے گا، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں، وہ اپنے مال و دولت اپنی پونجی کے بارے میں، وہ اپنی عزت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ یہاں مسلمان رہتا ہے یہ ہمیں ہندوستان میں نمونہ دکھانا چاہئے تب جا کر یہاں اسلام پھیلے گا، آپ کو وہ مقام ملے گا، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور آپ کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کے بارے میں اچھا خیال اور اچھا تصور پیدا ہوگا،

میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں اور یہ امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں اور آپ کے ذمہ گویا ایک ذمہ داری سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام لینے کا تقاضہ اور اس کا حق ہے، کیا معلوم کہ کہیں ہمارے بزرگ اور اسلاف کرام قیامت کے دن ہمارا دامن نہ پکڑیں کہ تم نام ہمارا لیتے تھے اور کام دوسرے طرح کے کرتے تھے، تمہاری شادیاں کس طرح ہوتی تھیں، تمہارے گھر کی زندگی کیسی تھی، تم حقوق العباد کا کتنا خیال رکھتے تھے، تم کس قدر امانت دار تھے، تم کس درجہ خوش معاملہ تھے، تم کس درجہ شیریں زبان تھے، تم کس درجہ بلند اخلاق تھے؟ یہ ان کو پوچھنے کا حق ہوگا، خدا کرے اس کی نعمت نہ آئے، ہمیں اور آپ کو اور سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہئے، وہ ہے تو بہت اونچا مقام لیکن جس درجہ ہو سکے ان کو اپنے لئے نمونہ بنانا چاہئے اور پوری زندگی اس سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہئے،

عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات، سیرت، معاشرہ، عائلی قانون، گھروالوں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے حقوق، شہر میں رہنے کا طریقہ،

شہری زندگی، شہری زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ملک کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نمونے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اللہ جل شانہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق دے، آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

علم کا رشتہ رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی
حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۷۱ جون
کونائون لکھنؤ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ
دارالرقم کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے درد
بھرے لہجے میں یہ ہدایت تقریر فرمائی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

علم کا رشتہ رب کے نام سے جوڑنا ضروری ہے

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلوة
والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد و له وصحبه اجمعين
ومن تبعهم يا احسان الى يوم الدين اما بعد!

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
میرے بھائیو اور دوستو!

میں نے اس مدرسہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی ہیں،
بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز سامنے سے بار بار گذرتی رہتی ہے خواہ وہ
کوئی عمارت ہو، کوئی درخت ہو، خواہ کوئی تختہ آویزاں ہو، یا کوئی چیز بھی ہو، آدمی
توجہ نہیں کرتا، گذر جاتا ہے، اس میں سوچنے کی بات ہے کہ پانچ سو برس کے بعد
تقریباً آسمان کا رشتہ وحی کے ذریعہ سے پیغام ربانی کے ذریعہ سے، اور ایک نئے دین
کی شکل میں زمین سے قائم ہو رہا ہے اور حضرت مسیح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

کو زمین سے آسمان پر گئے ہوئے پانچ سو برس سے زائد گزر گئے ہیں، اب اس کے بعد انسانیت کو اللہ کی طرف سے ایک نیا پیغام مل رہا ہے اگر اس وقت کے بڑے بڑے دانشوروں سے، بڑے بڑے انتھکولوج (INTILACTUAL) اور بڑے بڑے اہل دماغ سے پوچھا جاتا کہ یہ بتائیے کہ آسمان سے اہل زمین کے نام نیا پیغام آنے والا ہے۔ اس میں کیا کہا جائے گا۔ تو لوگ کہتے کہ عقائد کی بات ہوگی، ایمانیات کی بات ہوگی، عبادت کی بات ہوگی، اس میں باہمی تعلقات کی بات ہوگی لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہ جاتا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں قلم ڈھونڈنے سے ملتا، میں ایک عربی زبان کے طالب علم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر مکہ معظمہ میں ڈھونڈا جاتا تو اس وقت شاید تین چار قلم سے زیادہ نہ دیکھنے کو ملتے اور یہ قوم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ آخری زمانہ تک کے لئے ساری دنیا کے لئے وہ قوم ان پڑھ کے نام سے ILLITRATE کے نام سے مشہور تھی چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ”لیس علینا فی الاُمّیین سبیل“ ان عربوں کے ساتھ جو معاملہ کرو، مارو، پیٹو، جو چیزیں چھین لو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، یہ سب ان پڑھ ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، کوئی بیل کو مارے، کوئی بحری کو ہانک لے جائے، یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”هو الذی بعث فی الاُمّیین رسولاً منہم“ وہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا ایک رسول بھیجا اور ایک ان پڑھ قوم سے کیا کہا جائے گا، کیا کیا لوگ سوچتے، اور کیا کیا کہتے، پسیلیاں بھٹاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع کیا اقرا کے لفظ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کا دامن علم سے قیامت تک کے لئے باندھ دیا گیا ہے۔ اس امت کی قسمت علم سے وابستہ کی گئی

ہے، اور کبھی اس علم سے اس کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی ملک ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی تہذیب ہو، کوئی فتح ہو، لیکن یہ امت جہاں بھی ہے، مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ یہی ہوا کہ اس امت نے علم کی ایسی خدمت کی ہے اور ایسے کتب خانے تیار کر دیئے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں اور ایک بڑی مقدار میں موجود ہیں اور دنیا کے اندر خود مغربی مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ اس قسم کے مدارس کا سلسلہ کبھی کسی قوم میں نہیں رہا اور ایسی کتابوں کا ذخیرہ بھی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی ہے پہلی وحی ربّانی جو نازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ ”اقرا باسم ربّک“ پڑھو، خطاب کس کو ہے، خود نبی امی کو جو خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، (اقرا) پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتاتا کہ دنیا میں فساد اس وقت سے آیا جب سے علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے علم اور اسم کو جوڑ دیا ہے لہذا علم کو بسم اللہ سے شروع ہونا چاہئے، یعنی علم کو، کتاب کو، مدرسہ کی تعلیم کو، بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیئے۔ اور اس وقت سے دنیا میں علم بجائے فائدہ پہونچانے کے نقصان پہونچا رہا ہے۔ جب سے اس کا رشتہ اللہ کے نام سے ٹوٹ گیا اور دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ طاقت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ناموری کے ساتھ، اس وقت سے علم میں برکت نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبیؐ سے فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ ﷺ پڑھئے، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیئے۔ اگر رب کے نام کو چھوڑ کر آپ نے پڑھا، یا اور کسی نے

پڑھا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ باسم ربك الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس میں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ وحی کا لفظ ہے۔ اور حکمتوں سے بھر اہوا ہے۔ پڑھئے! باسم ربك الذی خلق اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھئے لیکن اپنی ہستی نہ بھولیں یہ نہ بھولے کہ آپ کون ہیں؟ آج دنیا میں جو کچھ فساد ہے آج یورپ اور امریکا بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں لیکن ان کے علم سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے کہ وہ اپنی ہستی کو بھول گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، ہم تو ہوا میں اڑتے ہیں، اور پانی پر چلتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ گیا، ان کا رشتہ اپنے خالق سے ٹوٹ گیا، اب علم میں کوئی برکت نہیں، آپ وہاں جا کر دیکھئے، بڑا علم ہے بڑے بڑے پریس اور بہت بڑے بڑے نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے، خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، بقول فلسفی کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے ایک فلسفی صاحب آئے تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے کہا دیکھئے صاحب ہم تو ہوا میں اڑنے لگے ہیں، اتنی دیر میں ہم فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہم پانی پر چلنے لگے ہیں اور ہم بے خوف و خطر سمندری سفر بھی کر لیتے ہیں۔ فلسفی نے جواب دیا مگر زمین پر آدمیوں کی طرح چلنا کبھی نہیں آیا۔ تو آخری بات یہی ہے کہ جو لفظ ہے وہ بالکل معجزہ ہے وحی ہے پڑھئے مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے، بغیر اللہ کے نام کے اگر آپ پڑھیں گے، تو اس علم سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نور نہیں پھیلے گا۔ ظلمت پھیلے گی، اس سے اپنی ہستی کو مت بھولیں گے، آج تمام

کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑی اونچی مخلوق ہیں، بڑے ذہین ہیں لیکن قرآن کہتا ہے ”خلق الانسان من علق“ اللہ نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا ہے، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، تو قلم کی بھی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی، تو یہ سب مدرسے قلم ہی سے چل رہے ہیں، قلم سے لکھنے کے بعد ہی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔

اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ بہت سُن چکے ہیں، اس لئے اس دعا پر اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کی جیاد اس جنگل میں ڈال رہا ہے۔ اس جنگل کو منگل نہیں، اس جنگل کو جمعہ بنادے، اللہ تعالیٰ یہاں سے ہدایت پھیلانے، نور پھیلانے، اپنا علم پھیلانے، اپنے نبی کی محبت کا فیض پھیلانے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

عقابِ رُوح جب بیدار ہوتی ہے جو انوں میں
نظر آتی ہے انکو اپنی منزل آسمانوں میں
(اقبال مرحوم)

10/11/2022

1

10/11/2022

نعمتِ اسلام کی قدر اور اس پر شکر

۱۰ مارچ ۱۹۸۴ء بعد عصر جامعہ اسلامیہ
پٹیہ (چانگام) میں ایک عظیم الشان مجمع سے
خطاب جو جامعہ کے سالانہ اجلاس کے
موقع پر جمع ہوا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نعمتِ اسلام کی قدر اور اس پر شکر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد
واذ تاذن ربكم لنن شكركم لاني لزيدنكم ولنن كفركم ان عذابى
لشديد. (سورة ابراهيم. ۷)

میرے بھائیو، اور بنگلہ دیش کے عزیزو اور دوستو! میں سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کوتاہی اور اس تقصیر کی معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے بر
صغیر کے (جو تین حصوں پر منقسم ہو گیا ہے، ایک ہندوستان ایک پاکستان ایک بنگلہ
دیش) مسلمانوں کا سب سے بڑا خاندان اس سر زمین پر آباد تھا، اور میں آپ کے پاس
بہت تاخیر سے حاضر ہوا، اس کو میں اپنی ایک بڑی کوتاہی سمجھتا ہوں اور اللہ کے
اس مبارک گھر اور اس علمی مرکز کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ
تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرمائیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف اپنی نسبت
کرنے والی امت کا اتنا بڑا خاندان جو دنیا میں دوسرے نمبر کی مسلمان آبادی سمجھی جاتی
ہے (انڈونیشیا کا پہلا درجہ ہے اور دوسرا درجہ بنگلہ دیش کا ہے) رسول اللہ ﷺ کے
اتنے نام لینے والے، اللہ اور رسول کے اتنے ماننے والے، اللہ کے سامنے سجدہ
کرنے والے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں، اور عرصہ سے موجود ہوں

وہاں میں اتنی تاخیر سے آؤں۔

حضرات! میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے
 ”وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“
 (اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ
 دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے) کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ آدمی جب دوسری قوموں کی کوئی بات دیکھتا ہے، جس میں بڑی رونق
 ہوتی ہے، دھوم دھام ہوتی ہے، جی لگنے کا اور دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، تو شیطان
 ایسے موقع پر حملہ کرتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر لالچ پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارے
 پاس بھی ایسی کوئی چیز ہوتی، دنیا کی کتنی قومیں ہیں جو عقیدہ توحید اور اسلام کی نعمت
 سے محروم ہیں، وہ میلے ٹھیلے کرتی ہیں، کوئی درخت کو پوجتا ہے کوئی بتوں کے اوپر
 چڑھاوا چڑھاتا ہے، کھانے پکتے ہیں، جشن ہوتے ہیں، اور دلچسپی اور دل لگی کا سامان
 ہوتا ہے، بعض قومیں اس موقع پر پھسل گئیں اور شیطان کے حملہ کا شکار ہو گئیں،
 اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا (بعض نے اپنی زبان حال سے اور بعض نے اپنی زبان
 قال سے) کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوتی۔!

دنیا کی بیسیوں قوموں نے خدا کے سوائے بنائے، کسی نے قومیت کو مت
 بنالیا، کسی نے ملک کو مت بنالیا ہے، کسی نے زبان کو مت بنالیا ہے، کسی نے اپنے آباء
 واجداد کی کہانیوں کو اور تاریخ کو مت بنالیا ہے، اور کسی نے رنگ و نسل کو مت
 بنالیا ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھا، ہمیں یہ تعلیم دی
 گئی ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام پر فخر کریں اور اسلام کے سوا کسی چیز کو لالچ اور رشک کی
 نظر سے نہ دیکھیں کہ کاش ہم کو بھی یہ چیز ملتی۔!

یہ ایسی لغزش کی فضا ہے کہ بعض قوموں کے منہ میں پانی بھر آیا ہے، جیسے کسی کو اچھی لذیذ چیز کھاتے دیکھ کر کبھی منہ میں پانی بھر آتا ہے، اسی طرح بعض قوموں کی گمراہیوں کو دیکھ کر اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک جلیل القدر پیغمبر (حضرت موسیٰ) کی صحبت و تربیت نصیب فرمائی تھی، ان کے قدم بھی لڑکھڑا گئے اور بت پرستی کے مظاہر دیکھ کر وہ سنبھل نہیں سکے، اور انہوں نے تمنا کی کہ ہمیں بھی یہ چیز ملتی، سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی أصنام لهم. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا إلهاً کما لهم إلهة. قال إنکم قوم تجهلون. إن هتولاء متبر ما هم فیہ وبطل ما کانوا یعملون.

(سورہ اعراف. ۱۳: ۱۳۹)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں (کی عبادت) کے لئے بیٹھ رہتے تھے (بنی اسرائیل) کہنے لگے کہ موسیٰ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰؑ نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو یہ لوگ جس (شغل) میں (پھنسے ہوئے) ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب یہودہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم کی لغزش کا واقعہ بیان کیا ہے، جس

”اِنَّ هٰؤُلَاءِ مَجْتَرٌ مَا هُمْ فِيْهِ“ یہ سب برباد ہونے والے ہیں ”وَيُظِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ اور بت چمچے کام نہیں آئے گا، سب ملیا میٹ ہو جائے گا یہ بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے ڈرنے کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں جو قوم برسوں رہی وہ بھی پھسل گئی اور اس نے کہا کہ ہمارے لئے بھی آپ کوئی ایسا مجسم خدا کھڑا کیجئے جسے ہم دیکھ کر پرستش کریں۔

اس سے ملتا جلتا واقعہ (اتنا بڑا تو نہیں) خود مسلمانوں کو پیش آیا کہ ایک درخت ذات النواط تھا اس درخت پر لوگ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، اور ایک دن اس کے نیچے قیام کرتے تھے، صحاح کی روایت ہے کہ حضور ﷺ غزوہ خنین پر جا رہے تھے تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایسا درخت تجویز کر دیجئے جہاں ہم آئیں بیٹھیں، میلہ کریں، بازار لگائیں، کھائیں پیئیں، جانور ذبح کریں، آپ نے فرمایا کہ جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہی تھی وہی تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ ”اَجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْاِلٰهَةُ“ اے مسلمانو! تم بھی اس قوم کے بالکل بقدم چلو گے۔؟

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑائی کے موقع پر ایک انصاری میں اور ایک مہاجر میں کچھ ٹکرار ہو گئی تو اس وقت انصاری نے چلا کر کہا ”یا لایہ انصار“ انصار کی دُہائی ہے، اور مہاجر نے کہا ”یا للہم مہاجرین“ مہاجرین کی دُہائی ہے، جب رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا ”دعوہا فانہا منتنة“ چھوڑو اس کو یہ ناپاک چیز ہے۔

تو میرے بھائیو اور دوستو! شیطان ہماری تاک میں ہے، وہ اپنے کام سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ نئے نئے طریقہ پر پھسلایا کرتا ہے، کبھی کسی رنگ سے، کبھی کسی رنگ سے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کس بات سے متاثر ہوگا، اس کو اس کام

سے ہٹانے کے لئے کون سی بات زیادہ موثر ہوگی، وہ عالموں کے خاندان میں جائے گا تو وہ چوری کے لئے نہیں کہے گا جو وہ جانتا ہے کہ کہیں عالموں کی اولاد اور بزرگوں کی اولاد چوری کرتی ہے، ان کو پیچھے سکھلائے گا، آباء و اجداد پر فخر کرنا بتائے گا، ایسے ہی اگر وہ تاجروں کے پاس جائے گا تو ان کو وہ ٹاپ تول میں کمی کرنے یا ناجائز طریقہ پر تجارت کرنے، نفع حاصل کرنے پر مائل کرے گا، ایسے ہی جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا ذخیرہ دیا ہے، علم کا، ذہانت کا، نسل کا، اسلامی اخوت کا، ان سے کہے گا کہ اسلام کی نسبت تو سب کو ملتی ہے، زبان کی نسبت، قومیت کی نسبت ہماری خصوصیت ہے، اس پر فخر کرنا چاہئے اور اس کو مضبوط بنانا چاہئے، یہی شیطان کا وہ حربہ ہے جو وہ ایسے موقع پر استعمال کرتا ہے، آپ اس توحید کی رسی کو مضبوط پکڑیے ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، متفرق نہ جاؤ۔

تفرق کی بات تو یہی ہے کہ شیطان کسی کے سامنے قومیت، کسی کے سامنے بادیت، کسی کے سامنے دولت، کسی کے لئے علم اور مختلف قسم کی چیزیں لالا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ان میں ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ بعض وقت آدمی اس کے لئے دوسروں کی جانیں لیتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے سر کاٹنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر اجاڑنے لگتے ہیں، کمزور کمزور چوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شریف بیڑوں اور بیواؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سب شیطان کے چکر ہیں، ہمیں آپ کو اسلام پر فخر کرنا چاہئے اور اسلام کو سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہئے،

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک سیاہ قام آدمی کی جس میں کوئی وجاہت نہیں بڑے بڑے خاندانی لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ عزت ہوتی ہے ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ“ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی چیز تقویٰ بنایا ہے، فضیلت کی چیز عبادت بنائی ہے، فضیلت کی چیز علم بنایا ہے ”لَا فَضْلَ لِعَرَبٍ عَلٰی عَجَمٍ وَلَا لِعَجَمٍ عَلٰی عَرَبٍ اِلَّا بِالتَّقْوٰی“ عرب کو عجم پر، کسی عجمی کو عرب پر، گورے کو کانلے پر، کانلے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں دی گئی اگر فضیلت دی تو تقویٰ کی بنیاد پر، کون اللہ کا علم زیادہ رکھتا ہے، دین کا علم زیادہ رکھتا ہے، کون زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کون اسلام پر زیادہ شکر و فخر کرتا ہے، اور جس کو اللہ و رسول سے زیادہ محبت ہے، اسی کو فضیلت ہے، ایمان کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے اس لئے فرمایا ”اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا“ کہیں آتا ہے ”اِنَّہٗ یُؤَسِّرُکُمْ وَہُوَ وَاقِبِلَہٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنٰہُمْ“ شیطان اور اس کا لشکر تم کو دیکھتا ہے، اور تم اس کو نہیں دیکھتے۔

اور شیطان جن کے بھیں میں بھی آتا ہے، اور انسان کے بھیں میں بھی آتا ہے، وہ دشمنوں کے بھیں میں بھی آتا ہے اور دوستوں کے بھیں میں آتا ہے، اس کو بہت سی زبانیں آتی ہیں، ہم سے آپ سے اچھی زبان بولتا ہے اور ہم سے اور آپ سے زیادہ اچھی زبان میں وہ سمجھاتا ہے، آپ ایسے سب دشمنوں سے ہوشیار رہئے، اسلام کی رسی مضبوط پکڑیئے، اس پر فخر کیجئے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے، اسلام پر زندہ رہئے، اسلام پر مرجائیئے، اسلام سیکھئے، اس کے لئے سر کٹانا بھی درست ہے لیکن غیر اسلام کے لئے خون کا ایک قطرہ بہانا بھی ناجائز۔

عرب میں ۶۵-۶۶ء میں ایک بڑا طوفان اٹھا، بڑی آندھی اٹھی، ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا، جس نے لاکھوں عربوں کو پاگل بنا دیا، لیکن تھوڑے دن کے بعد اللہ رہ گیا، اس کا رسول رہ گیا، قبلہ رہ گیا، اور مسجد نبوی رہ گئی، اور قرآن شریف رہ گیا اور وہ جادو و رخصت ہوا، ”إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ باطل کے پاؤں نہیں، صرف اللہ اور رسول قائم رہیں گے، آپ اسلام کے سوا کسی چیز پر فخر نہ کریں، اسلام کے نعرہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچنے نہ پائے، اسلام کے رخ کے سوا کسی کی طرف آپ رخ نہ کریں، بس یہی اسلام کا شکر ہے، یہی اسلام کا فخر ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمانوں اور دلوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان، ہمارے ساتھیوں کے ایمان اور ہمارے دلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کرنا فل عمل، کوئی گرفت میں ہے

مولانا محمد کاظم صاحب ندوی کی

ایک مقبول ترین کتاب

تقریر کیسے کریں؟

(کامل پانچ حصے)

تقریر سیکھنے اور سکھانے کے لئے ہندوپاک میں کثیر تعداد میں چھپنے والی یہ اہم ترین کتاب ہے، جو عوام و خواص اور خاص طور سے طلبہ و طالبات کے حلقہ میں مقبول عام ہے۔ اس کتاب کے پانچوں حصوں کے متعدد ایڈیشن چھپے اور آج بھی چھپ رہے ہیں، اور اسکی مانگ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔

اس کتاب کے حصہ اول اور دوم کا عربی ترجمہ ”کیف تکون خطیباً؟“ کے نام سے ہر جگہ دستیاب ہے۔ آج ہی طلب کیجئے!

ملنے کا پتہ

۲۲۷۱۰	لکھنؤ	مکتبہ ایوب کاکوروی
-------	-------	--------------------

ہماری مطبوعات

﴿از قلم حضرت مولانا محمد کاظم صاحب ندوی﴾

تقریر سیکھنے اور سکھانی والی کتابیں

تقریر کیسے کریں؟ ۵ حصے ☆ تبلیغی و اصلاحی تقریریں
☆ آسان تقریریں ۳ حصے ☆ جدید معیاری تقریریں ۴ حصے
☆ بے نظیر تقریریں ☆ جدید دینی تقریریں ۳ حصے

☆ الخطب الدینیۃ الجدیدۃ دو حصے (عربی) ☆ کیف تکون خطیباً دو حصے (عربی)
☆ کن خطیباً ☆ مولانا محمد علی جوہر کی آخری فکر انگیز تقریر،
☆ خطبات مفکر اسلام اول، دوم، سوم، چارم ☆ خطبات مدراس (سید سلیمان ندوی)

☆ مصنف کی دیگر دینی و اصلاحی کتب ☆

نماز کیسے پڑھیں؟ اردو ہندی (یہ دونوں کتابیں پاکٹ سائز میں بھی دستیاب ہیں)
عورت اسلام سے پہلے اور اسلام میں (ایک تقابلی مطالعہ)

سیرت حضرت مخدوم شاہ بینا لکھنوی (مجلد و غیر مجلد)

اسلام کے چار رکن روزہ کی شرعی حیثیت داڑھی کی حقیقت

تعارف کلمہ طیبہ حج کی شرعی حیثیت حقوق والدین

نماز کی شرعی حیثیت پڑوسی کے حقوق حقوق زوجین

زکوٰۃ کی شرعی حیثیت دس جنتی آداب السلام

اسلامی مساوات رسول اکرم ہجرت سے پہلے اور بعد ہادی اعظم

مساجد اور اسلام یہ تھیں امت مسلمہ کی مائیں مقالات مفکر اسلام

(نعتیہ مجموعے) فردوس، زمزمہ نعت، عقیدت کے پھول۔

ملنے کا پتہ :- مکتبہ ایوب کا کوری لکھنؤ