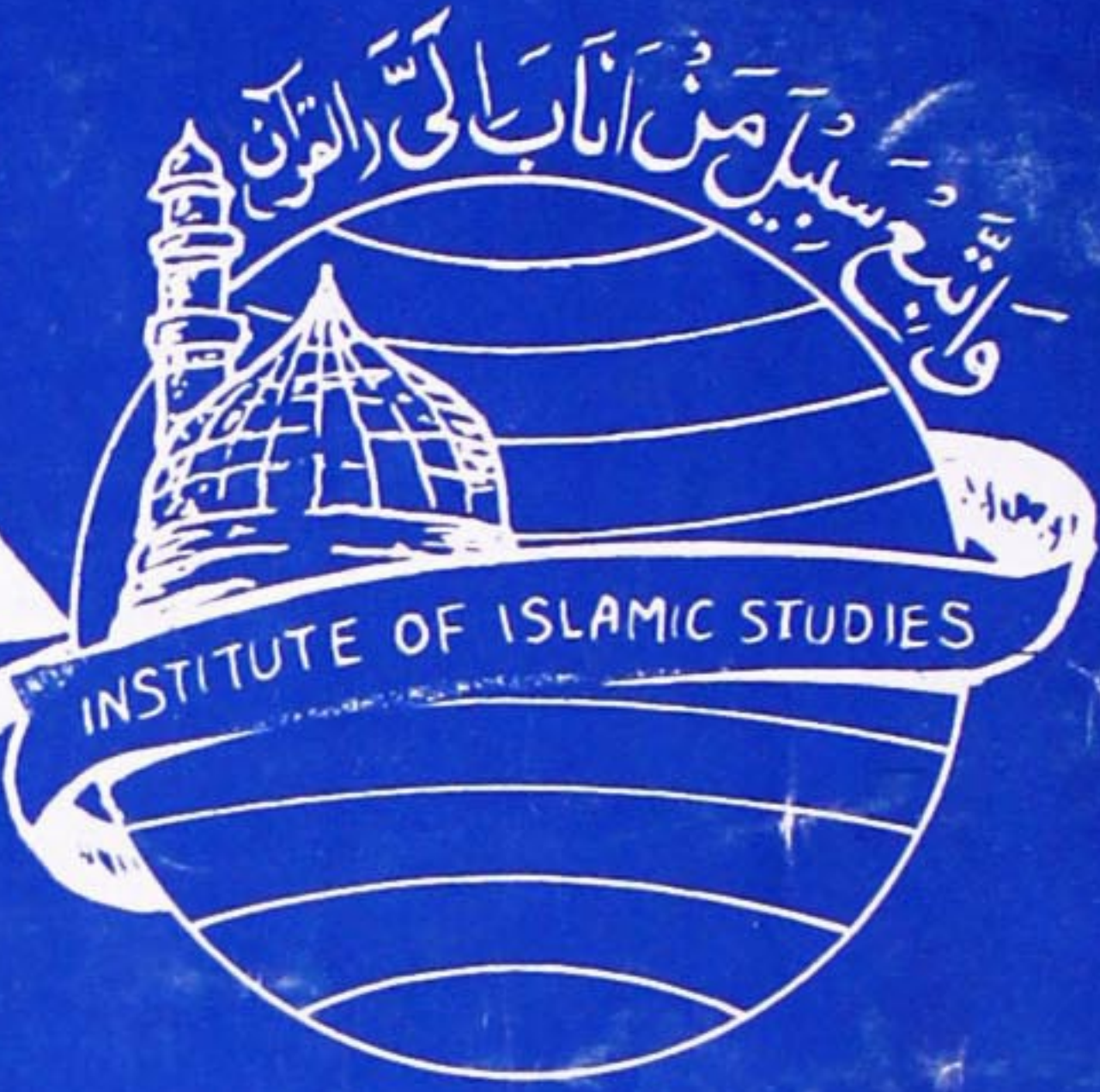

۱۰۲
۱۰۲
۱۶۲
مے منزل

اداره تعلیمات اسلامیہ اولپنڈی

درس قرآن

از مفسر قرآن پیر محمد کرم شاہ

ایم اے آنرز (الازہر)

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (القرآن، ۲: ۲۰۹)

ترجمہ: پس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کھتے ہوئے اُس کیلئے اطاعت کو
تفسیر: شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے بڑا اور بُرا کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے مگر کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی بھی اطاعت پرستش کرتا ہے۔
اس کی ساری نیکی اکارت جلتے گی، اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ
کی عبادت کرو اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اپنے خالق حقیقی
کے بغیر کسی کی بندگی کا تصور تک کرنا اور اپنے بادشاہ حقیقی کے احکام کو نظر انداز کر کے
کسی غیر کی اطاعت کا دم بھرنے یا مرد مومن کے لیے زیبا نہیں بلکہ ایسی حرکت کے
از تکاب کے بعد اس کا نام اہل ایمان کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔

منجانبے

دینی، مذہبی، تاریخی، درسی کتب اور بچوں کی پیاری پیاری کتابوں

دیدہ زیب کارڈوں اور سامان سٹیشنری کا مرکز

طفیل کی ڈپو

نزد مسجد المینار ٹیچر روڈ راولپنڈی کینٹ

1652

ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کاترجمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوئے منزل

صفحہ	دینی و اصلاحی مضامین کا مجموعہ	کتابی سلسلہ نمبر ۲
	مندرجات	ذیہنگرافٹ سید ریاض حسین شاہ ایم اے
۲	نشانِ منزل از سید ریاض حسین شاہ - ایم اے	مرتبہ
۷	شذراتِ فکر انگیز از ظفر اقبال نوری - ایم بی بی ایس	رضا فاروقی
۱۱	حق دارِ حُب و عشق از سید ریاض حسین شاہ - ایم اے	ایم - ایس سی
۱۶	تبصرہ کتب -	۱ نظامیہ
۱۷	قرآن اور تصورِ عدل - از محمد شریف سیالوی - ایم اے ایل ایل بی	عبد القیوم - طارق محمود
۲۷	سلطان العارفین اور اقبالؒ - از نبی احمد لودھی - ایم اے (جبر نلزم)	خالد مفتی - شاہد محمود - زاہد علی
۴۰	اسلام میں عورت کا مقام - از مولانا عبدالعلیم صدیقی	شکوکت علی
۵۱	اکابرینِ ملت کی عظیم خدمات اور ہم - از طارق محمود احمد ایم بی بی ایس	زیل زر کا پتہ
۶۳	دین کے آئینے میں - از حافظ القرآن و الحدیث علامہ سید جلال الدین شاہ	محبوب بھانی
		القریش فرسٹ ایڈسٹریٹ
	شائع کردہ	۱۶/۲ - ۹۶۲ عزیز آباد
	خط و کتابت کا پتہ :-	بینچ بھانہ راولپنڈی
	شعبہ تالیف و اشاعت	قیمت :- ۲ روپے
	ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی	
	پوسٹ بکس نمبر ۸۶۹ راولپنڈی	کتابت - محمد رفیق گجراتی

نشان منزل

59557

۱۴ سن وقت ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ عالمی بے چینی اور اضطراب ہے ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کو کسی حد تک مختلف سہولتوں اور آسائشوں سے آراستہ کر لینے کے باوجود اپنے آپ کو مہیب خطرات، المناک مصائب اور کرب انگیز تکالیف میں گھرا ہوا پاتا ہے۔

مادی زندگی کے روح فرسا ہتھکنڈوں اور حیات سوز آتش نے انسانی کردار کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ شرافت اور نیکی کی تمام اقدار پائمال ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق عنقا اور محبت و خلوص منقود ہو رہے ہیں۔ آدمیت حیوانیت کا روپ دھار رہی ہے۔ لالچ اور طمع کے بے رحم ہاتھ معصوم انسانیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ خود پسندی اور آپ پرستی کا عالمگیر طوفان بڑی سنگدل سے انسانی معاشرہ کو کھنڈرات میں بدل رہا ہے۔

اقوام کے خود ساختہ قوانین اور اطوار نے آدمیت اور بشریت کا تہود خاک میں ملا چھوڑا ہے۔ حکمرانوں کی بے جا تعلیموں اور فرعونی عادات نے دُنیا کو زندانِ نظیر کر دیا ہے۔ اکثر بڑے چھوٹوں کو اور امیر غریب کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ ریاستی زندگی میں بڑے مالک کو تو بیع پسندی کا عرفیت

بڑی طرح کاٹ رہا ہے۔ سیاسی مقتدر اپنے اقتدار کی چولیں مضبوط کرنے کے لیے عوام کو چھیل کاٹ کر انہیں خدا کے بجائے اپنا بندہ بنانے کے درپے ہیں۔ دنیا کی عمومی آبادیاں فانی الارض کی روش اختیار کی ہوئی ہیں۔

عام انسان ہے کہ امن و چین، سکھ اور سکون کی تلاش کے لیے ہر اُس تحریک کی طرف بڑھتا ہے جو تعمیر کی داعی بن کر سامنے آتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تعمیر کے نام پر تخریب کی جاتی ہے اور رہبری کے عنوان سے رہزنی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ سادہ لوح انسان روشنی کا متلاشی ہو کر چمکتی چیزوں پر تار ہونا چاہتا ہے لیکن کیا معلوم کہ ہوا و ہوس اور کذب و عیاری کی آگ چمک تو رکھتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی آنچ انسانوں کو نذرِ ہلاکت کر کے چھوڑتی ہے۔

ہم جذبات سے نہیں احساسات کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے مظلوم انسانیت، بربریت کا شکار آدمیت اور کٹی پٹی بشریت کو اس اضطراب کی علت اور بے چینی کی وجہ برطانتے ہیں کہ یہ سب کچھ نظامِ نبوت سے فرار کا نتیجہ ہے۔

اپنے ہوں یا بیگانے انہیں یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ انسانوں کے سچے اور صادق ہمدرد وہی ہیں۔ جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے اور انسانی رہنمائی کا اہل اور واضح ضابطہ وہی ہو سکتا ہے۔ جیسے خالق کائنات نے خود بتایا ہوا اور انبیاء کی وساطت سے عموماً اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت

سے خصوصاً انسانیت کو عطا کیا ہوا ہو۔

تاریخ گواہ ہے زمانہ شاہد ہے کہ الہامی قوانین سے
دلبستگی میں حیات مُضمر ہے اور اُن سے برگشتگی کا نتیجہ موت
ہی موت ہے۔

اے دنیا بھر کے بھولے بھٹکے انسانو!

ہم اپنے لیے نہیں تمہارے لیے تمہیں اُس صحیفہ انقلاب
کی طرف دعوت دیتے ہیں جو صرف دعویٰ نہیں دلیل بھی ہے جو
فقط نظریہ نہیں عمل بھی ہے۔ ایسا صحیفہ، ایسی کتاب ایسی دعوت
جس نے چشمِ زدن میں عالم بشریت کی تقدیر پلٹی۔ جس نے
رفعت و عظمت، عزت و کرامت اور تغلب و تمکن کے سربلہ
رازوں کو عیاں کیا۔ جس نے فلاح و نجات کے مفراب پر ہاتھ
رکھ کر جہاں میں آزادی و حریت کے نغمے بکھرے۔

ظالموں کے ہاتھ کاٹنے، جاہلوں کو مجبور کرنے، سرکشوں کو
مطیع بنانے، مظلوموں کی داد رسی کرنے اور مفسدوں کو درس
عبرت دینے کا ایک ہی راستہ ہے فقط ایک ہی طریقہ کہ دُنیا
بھر کے انسان مَحْنِ انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان
لیں۔ اور اپنی زندگیوں کو اُن اصولوں کے مطابق ڈھالیں جن
کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔

اگرچہ وحی و الہام کا تعمیری پروگرام عام ہوتا ہے اور
نظامِ انبیاء متاعِ انسانیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی اثر آفرینی
اُسی نسبت سے ہوتی ہے۔ جس نسبت سے انبیاء کے

پیرکاران ما بعد عظمتِ کردار اور عشقِ اصلاح کے نمونے پیش کرتے ہیں۔

مذکورہ صدر علت ہی کی بناء پر ہم قرآنی تعمیری نظام کو عام کرنے والے مسلمانوں سے بھی یہ عرض کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ایمان و ایقان اور بے حسی و مجہود دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں اپنے لیے نہ یہی مظلوم انسانیت کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تمہیں اختیار کے دروازوں سے فکری درپوزہ گری کے بجائے شجرِ نبوت سے منک رہنا ہی زیب دیتا ہے۔ ایمان چند حروفِ ادا کر دینے کا نام نہیں چند معمولات کا اپنا لینا ایمان اور اسلام نہیں کہلاتا بلکہ ایمان اور اسلام توحُّدِ اور رسول کو تسلیم کر لینے کے بعد اپنی زندگیوں کو خدائی اور رسولی مقاصد کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

دل و نگاہ کا ایمان وہ انقلابی کلید ہے جس سے تقدیر کے بند تالے کھولے جا سکتے ہیں۔ وہ سینے جو ایمان کا برقی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ ان کی ہر دعوتِ تعمیرِ عصر کا پیغام لاتی ہے۔ زمانہ اُن کے دروازے سے بھلائی کی بھیک لیتا ہے۔ ارض و سما اپنے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کائنات سمٹ کا اُن کی قناعِ مید بنا چاہتی ہے۔ زندگیِ تطہیر کا سبق لینے اُن کی شاگرد بنی آتی ہے۔

نظام نبی کے ایلینو اور چراغ بقا کے پاس بانوا زمانہ
 وقت اور دور اصلاح و انقلاب کے لیے تمہارے دروازے
 پر دستک دے رہا ہے۔ اگر تم خوابِ غفلت میں مدہوش رہے
 تو خدا کی کچہری میں اللہ نہ کرے تمہیں جو ابده ہونا پڑے گا۔
 اور کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں بھی اللہ نہ کرے تم پر اندلس کی تاریخ دہرائی
 جائے۔ اگر آپ ندامت و پشیمانی سے بچنا چاہتے ہیں تو مادی
 مصروفیات کو ترک کر کے عزم و عمل اور ایقان و ایمان کی
 مشعلیں روشن کرنے میدان جہاد میں اتر آئیں۔

جان تک دے دو کر نہ پیروی ابلیس کی
 جہاں میں زندہ رہنے کی اک یہی تدبیر ہے

سید ریاض حسین شاہ

ناظم ادارہ تعلیمات اسلامیہ - 29 اگست 1980ء

ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی نے جدید تعلیم یافتہ طبقے تک اسلام کے زریعے
 اصولوں کو پہنچانے کے لئے دینی فکری اور اصلاحی تحریروں پر مبنی "سوئے منزل"
 کے نام پر سلسلہ مضامین کا آغاز کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دو تین ماہ بعد
 "سوئے منزل" کتابچہ باقاعدگی سے موصول ہوتا رہے تو آپ کم از کم دس
 روپے بھیج کر باقاعدہ رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے بھیجے ہوئے
 رقم کے مطابق "سوئے منزل" ملتا رہے گا۔ (ادارہ)

شذرات فکرانگیر

از محمد ظفر اقبال نوری۔ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس (متعلم)

یارو عجیب لوگ ہو!

سورج کو مانتے ہو اُس کی حدت سے انکار کرتے ہو۔

چاند کو مانتے ہو اُس کی چاندنی سے انکار کرتے ہو۔

پانی کو مانتے ہو اُس کی روانی سے انکار کرتے ہو۔

خداوندِ قدوس کی الوہیت کے قائل ہو مگر اُس کے احکام کی تعمیل سے کتراتے ہو۔

محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ محبت کرتے ہو مگر انہی اتباع کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔

دینِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے ہو مگر اس پر عمل کرنے سے ہچکچاتے ہو۔

اخلاقِ قرآنی کو زینتِ انسانی تصور کرتے ہو مگر ان کو اپناتے ہوئے گھبراتے ہو۔

نماز کو حکمِ خداوندی اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہو مگر اسے ادا کرنے میں سستی کرتے ہو۔

حیرت ہے!

یومِ حساب اور دوزخ کی آگ پر یقین رکھتے ہو مگر مسلسل گناہ بھی کئے جاتے ہو۔۔۔۔

شیطانِ لعین کو اپنا دشمن جانتے ہو مگر اُس کی پیروی بھی کرتے ہو۔

اللہ کے بندو! یہ دورِ نخی کب تک چلے گی۔۔۔۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت اُن گھیرے آؤ

اس دورِ نگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پابند ہو جائیں۔

(۲)

رازِ حیات کو سمجھنا چاہو! — تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھو۔۔۔۔

کامیابی کے خواباں ہو تو ناکامی کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھو۔ رفعتیں چاہتے ہو تو پستیوں

سے باخبر رہو ————— محبت کا صلہ چاہتے ہو تو راہِ وفا میں جان دیکر دیکھو —————
 رنگینی، حیات سے لطف اندوز ہونا چاہو تو ایک ایک لمحے سے عطر حیات کشید کرو —————
 منزلِ وفا کے پھولوں کی مہک سے اپنی سانسوں کو معطر کرنا چاہو تو تنگے پاؤں کانٹوں کی نوک
 پر چلنا سیکھو ————— مصائب و آلام کی سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرانا سیکھو —————
 منزل اُن لوگوں کا بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے جو تیرہ دتا دریاہوں میں ————— جوان
 امنگوں اُبل ارادوں اور پہاڑ عوام کے دیپ لیکر ————— بڑے سکون تحمل اور تسلسل
 کے ساتھ محو سفر رہتے ہیں۔

(۳)

محبت وہ پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں روح کی طرح
 موجزن ہے۔۔۔۔۔ محبت دلوں کو خلوص جذبوں کو سچائی اور دوحوں کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔
 محبت حُسنِ فطرت ہے۔۔۔۔۔ فطرتِ حُسن ہے۔ حُسن ظاہر، حُسن باطن، حُسنِ نظر، حُسنِ فکر، حُسن
 کردار، حُسنِ گفتار، حُسنِ ایثار، حُسنِ ادا، حُسنِ وفا، حُسنِ جیسا سب کے سب گلستانِ محبت کے
 خوش رنگ پھول ہیں۔ جن کی مہک فیضانِ محبت کا پتہ دیتی ہے اور فیضانِ محبت ادراک
 انسان کو عرفانِ حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اے عزیز! اگر تو عرفان ذات چاہتا ہے عرفان
 حقیقت کائنات چاہتا ہے اور عرفان صفات الہیہ چاہتا ہے تو محبت کے آستانِ قدس پر چینِ عقیدت رکھ
 دے کہ محبتِ خدا جو بھی ہے خدا نما بھی اپنا سب کچھ محبت کی نذر کر دے یہ دین و دنیا میں تیرا سہارا بن جائیگی۔

(۴)

محبت تیرا دستورِ حیات ہو۔۔۔۔۔ وفا تیرا طریق ہو۔۔۔۔۔ خلوص تیرا رفیق ہو۔۔۔۔۔
 ایثار تیرا راستہ ہو۔۔۔۔۔ پیار تیرا نشانِ سامان ہو اور عشق تیرا راہبر ہو۔۔۔۔۔ تو
 واقعی تو ایک قابلِ قدر انسان ہے کائنات میں پھیلے ہوئے دکھوں کو اپنے دامن میں سمیٹ
 لے کر کسی کو پیار دو۔۔۔۔۔ ہر ایک سے محبت کرو۔۔۔۔۔ نفرتوں کے خارزاروں میں

جواں نہیں، ارادوں میں نچنگی نہیں، حوصلوں میں بلندی نہیں نگاہوں میں بجلی کی سی تیزی نہیں موت سے کھیل جانا جنہیں آتا نہیں — سردارِ انا الحق کہنے کی جن میں جرأت نہیں وہ نوجوان کہلانے کے حق دار نہیں جب کہ اگر کوئی ۸۰ سال کی عمر میں بھی پُر عزم و جواں ہمت ہے۔ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جانفشانی سے دن رات جہد مسلسل میں سرگرم عمل ہے تو پیرانہ سالی مضحل قوی اور چٹختی ہڈیوں کے باوجود وہ نوجوان بلکہ نوجوانوں کا سردار ہے۔

(۷)

کارزارِ ہستی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی نظریے کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کل بائیں بازو کے ساتھ تھے تو آج دائیں بازو کے پرستار ہیں کبھی ترقی پسند بنتے ہیں اور کبھی اسلام پسند ہوتے ہیں۔ حالانکہ نہ ترقی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور نہ اسلام کی روح سے واقف ہیں۔ چڑھتے سورج کی پوجا ان کا شیوہ ہے۔ جس کی حکومت دیکھتے ہیں اسی کی بے پکارتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ایسے ہی لوگوں کا مقولہ ہے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہوا کہ رُخ پر وہی چلتا ہے۔ جس کے بازوؤں کی قوت ختم ہو جاتی ہے جس کی ہتھیں جواب دے دیتی ہیں جس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جس کی رگوں میں دوڑتا ہوں خون زندگی کی حرارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کا دل ایمان کی روشنی کھو کر اندھا اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ہوا کی سمت چلنے والا کم ہمتی کی دلدلوں میں اتھار بھنس جاتا ہے کہ مشکلات کے پہاڑوں سے ٹکرانا تو درکنار راستے کے معمولی پتھروں کو بھی راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اسکے برعکس ہوا کے مخالف چلنے والے کو راہ کی کلفتوں کا احساس ہوتا ہے وہ خوفناک سنج لبترہا ہوں میں محنت و ہمت کی حدت کے سہارے دیوانہ وار سوئے منزل راہ اں دواں رہتا ہے۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر بھرو پورا اعتماد اور نصرتِ ایزدی پر یقین کامل ہوتا ہے۔ وہ خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے اور قدم قدم پر خدا کو یاد کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ راستے کی ہر ٹھوکرا اس کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے اور مخالف ہواؤں کے طوفانی جھکڑ اسکے آہنی عزائم کو پست کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔

گزشتہ سے پیوستہ
پُر دقارِ محبت عزت نواز عشق

از علامہ سید یاض حسین شاہ

ایم۔ اے

حق دارِ حُب و عشق

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت یا عشق کا ہو جانا تین وجوہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے، اخلاق و کردار کی بنا پر اور احسان و سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے۔

نبی اکرم، نور مجسم، فخر و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن و جمال، اخلاق و کردار، احسان و سلوک، رحم و کرم، نرمی و درافت، اوصاف و کمال اور محاسن و فضائل میں مخلوق میں سے کوئی بھی شریک و ثیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودات کی دنیا میں محبت اور عشق کے سب سے بڑے اور پہلے حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

مبالغہ نہیں حقیقت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و صوری اور جمال معنوی میں یکتا اور لائقِ جاننا مبالغہ نہیں حقیقت ہے۔ یہ کسی فرد واحد کا عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا ٹھوس نظریہ ہے جسے ہر زمانہ کے باشعور انسانوں نے تسلیم کیا خصوصاً مومنوں کی اس نظریاتی اور اعتقادی کیفیت کو قرآن نے تحسینی انداز میں یوں بیان کیا۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

نبی کو مومن اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔

جمالِ محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی چند جھلکیاں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانهما صيغ من فضة رجل الشعر
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ میں ایسے خوبصورت لگتے تھے جیسے چاندی سے آپ کا
 بدن مبارک ڈھالا گیا ہو۔ بال گھونگر یا لے اور قدرے نمدار تھے۔
 حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہوئے
 ارشاد فرماتے ہیں۔

يقول ناعته كما اقبله ولا بعدة مثله

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا مدح خواں یہی کہے گا کہ آپ جیسا با کمال و با جمال نہ آپ
 سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھنے میں آئے گا۔

تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا
 کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم

حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں۔

رايت رسول الله عليه وسلم في ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى
 القمر فلهو عندي احسن من القمر

میں نے چاندنی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ آپ نے سرخ رنگ کا
 جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آخر کار
 یہی فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افلج النيتين اذا تكلم راي كالنور
 جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے ایک نور سانسکتا ہوا
 معلوم ہوتا۔

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حسن یوسفی پر انگلیاں کٹانے والی زنانِ مصر

کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

لَوْ رَأَى حَسَنٌ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمْتَنُ الْفُسْهَنَ -

اگر مصر کی عورتوں کو حضور سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار نصیب ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالتیں۔

علامہ قرطبی کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال پوری طرح ظاہر نہیں کیا گیا اور آپ کو دیکھنے کا پارا کے ہوتا۔

براء بن عازب فرماتے ہیں۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ

میں نے حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔

شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے براء بن عازب سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح تھا۔ آپ فرماتے لگے لابل مثل القمر، نہیں بلکہ چاند کی

طرح تھا۔

ابو کبیر ہذلی کہتے ہیں۔

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى اسْرَةِ وَجْهِهِ

بُرُوقَ كَبْرَقِ الْعَارِضِ الْمَتَهَلِّلِ

جب میری نگاہ اُن کے روئے تاباں پر پڑی تو اُسکی دمک ایسی تھی جیسے لکڑے ابر میں

بجلی کوند رہی ہو۔

اللذرے تیرے جسمِ منور کی تابشیں

اے جانِ جاں! میں جانِ تسجلی کہوں تجھے (اعلیٰ حضرت)

حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا کیا کہنا

آپ دور ہوں یا قریب بہر حالت میں حسین و جمیل نظر آتے۔

حسنِ نبی اور جمالِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیونکر ممکن ہو جب ربِّ قدوس خود

ہی جمال مصطفوی کی تابانیوں اور لطافتوں کو قرآن حکیم میں "سراج منیر" سے تعبیر کر رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
بِذِينِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ه

(الاحزاب ۴۵: ۴۶)

اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف اُکے اذن سے
دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا۔

يا صاحب الجمال وياسيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الشاء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر

اے سردارِ کائنات چاند نے نور آپ کے چہرہ انور ہی سے حاصل کیا ہے آپ کی تعریف
کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں بس یہی کہنا پڑتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے بعد بزرگی اور
کمال آپ ہی کے لائق ہے

نیم الریاض میں ہے کہ اہل عرب ایک دفعہ قحط سالی کے موقع پر حضرت ابوطالب کے
پاس آئے اور کہا کہ رب کعبہ سے بارش کی دعا کیجئے۔ حضرت ابوطالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کنڈھوں پر اٹھا کر حرم شریف میں آئے اور آپ کی پشت مبارک کعبہ معظمہ کے ساتھ لگا کر آپ کے وسیلہ
سے بارش مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا بس کیا دیر تھی اتنی
بارش برسی کی جل تھل ہو گیا۔

حضرت ابوطالب مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا اختیار پکارا ٹھے۔

وَابْيَضَ يَتَسَقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ
ثَمَّالُ الْهَمَامِ عَصَمَةَ لِوَا مِلْ

وہ سفید اور روشن چہرہ جس کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے یتیموں کی جائے پناہ
اور بیواؤں کا محافظ ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ الشَّمْسُ

تَجْرِي فِي وَجْهِهِ إِذَا ضَحِكَ يَتَلَوُّهُ فِي الْجَدْرِ۔

میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے
سورج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں آگیا ہو۔ جب آپ مکرآتے تو دیواریں
روشن ہو جاتیں۔

دیرو حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا

مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ

جب ہنستے تو دیواریں روشن ہو جاتیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت ملاحظہ ہو۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت کچھ بیٹے

ہوئے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں داخل ہوئے

آپ کے چہرہ انور کی روشنی اور مسکراہٹ کی نور پاشی سے میں نے کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔

یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا

بھیک تیرے در کی ہے اور استعارہ نور کا

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي

وَإَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْبِسَاءَ

خُلِقْتَ مَبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ،

یا رسول اللہ! آپ ساحسین و جمیل میری آنکھ نے اور کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی حسن و جمال کا ایسا پیکر کسی ماں نے جنا۔ آپ اسی طرح عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے جسے آپ ہی کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون كان عرقه اللؤلؤ و (مسلم شریف)
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک روشن اور دل پسند تھا۔ پسینہ ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی ہوتے ہیں۔

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
 وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

تبصرہ کتب

نام کتاب ————— ”ابوالکلام آزاد کی تاریخی تسکست“۔ از محمد جلال الدین قادری
 یہ خوبصورت کتاب ایک تاریخی مناظرہ کی روداد ہے جس سے تاریخ کے کچھ ایسے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں جو اپنوں کے تساہل اور غیروں کی کرم فرمائی سے اب تک عوام کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کتاب کے بارے میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے صدر ڈاکٹر عبد السلام خورشید کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ”محمد جلال الدین قادری صاحب کا مرتبہ کتابچہ بعنوان ابوالکلام آزاد کی تاریخی تسکست پڑھا ہے اور اس سے بعض ایسی معلومات اخذ کی ہیں جن سے پہلے واقف نہ تھا۔ تاریخ کے سب پہلو منظر عام پر آنے چاہئیں اور سب نقطہ ہائے نگاہ بھی۔ کیونکہ ان سب کے مطالعہ کے بعد ہی تاریخی واقعات پر کوئی آراء قائم کی جاسکتی ہے۔“

ملنے کا پتہ: مکتبہ رضویہ، ۲۴ سوڈیوال کالونی ملتان روڈ لاہور۔ قیمت: ۱۰ روپے ۵۰ پیسے

قرآن اور تصدیل

کرہ ارض پر حصول انصاف سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں۔ دادرسی اور عدل گتري سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ وحی خیر الالم ہے۔ وہ قیام عدل و انصاف کے عظیم مشن پر مامور ہے۔ جس کا آئین زندگی عدل کی حکمرانی اور تمک و تازحیات کا مرکز قانون عدل کا نفاذ ہے۔

نظام اسلام _____ نظام عدالت ہے

اور امت مسلمہ _____ امت شہادت ہے

ملت اسلامیہ بحیثیت "خیر امت" "شہادت" کا تاج کرامت سجائے عدل و انصاف

کو برپا کرنے کے لیے منجانب اللہ مامور ہے۔ قرآن عظیم پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ این تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین (۸۲-۲۶-۲۷) تم کہاں جا رہے ہو۔ سرچشمہ حکمت تمہارے سامنے ہے اس کی موجودگی میں تشنہ لیبی کا عالم باعث حیرت و استعجاب ہے۔ قول و فعل کے تضاد نے تمہاری شخصیت میں لگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ افراد کی شخصیت (PERSONALTY) جب خواہشات نفس سے ایک طرف جھک جاتی ہے عقل و فہم توازن قائم کرنے کے لیے مناسب اقدام نہیں کرتے۔ تو پورا معاشرتی ڈھانچہ غیر متوازن ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے انصافی کی یہ کیفیت تمام برائیوں کی جڑ اور ظلم و فساد کی بناء ہے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ناہمواری اور ظلم و تعدی کی کیفیت کو قانون عدالت کے نفاذ سے دور کیا جائے۔ نظام عدالت، اسلام اس کی مکمل طور پر ضمانت دیتا ہے۔

اس سے قبل کہ نظام عدالت اور قیام انصاف کے موضوع پر اسلام کا نقطہ نگاہ پیش کیا جائے

فکری اور عقلی بنیادوں پر نظریہ عدل (CONCEPT OF JUSTICE) کی تحلیل ضروری ہے۔ عدل کے لغوی معنی ایسی برابری کے ہیں جو توازن پر مشتمل ہو۔ قدیم عربی ادب میں عدل البعیر سے مراد

وہ سامان لیا جاتا تھا۔ جو اونٹ کی بیٹھ پر لادا جاتا اور اُس کی دونوں جانب برابر برابر ہوتی۔
 دوسرا ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے بھاری پتھر کے ذریعے سیدھا کرنے کے لیے عدل کا لفظ استعمال کیا
 جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت میں فرمایا۔ اذ املت عدلونی کما عدل السهم
 فی الثقاف (تاج العروس۔ عدل) اگر میں کج روی اختیار کروں تو مجھے ایسے سیدھا کر دو۔ جیسے تیر
 مضبوط بھاری پتھر کے نیچے رکھ کر سیدھے کیے جاتے ہیں۔

قرآن مجید میں عدل اور اس کے مشتقات کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ماہرین لغت
 قرآن اور مفسرین کرام نے سیاق کے اعتبار سے جو معانی مراد لیے وہ یہ ہیں۔

۱۔ توازن ۲۔ تناسب ۳۔ تاوان ۴۔ ٹھیک ۵۔ صاف واضح ۶۔ ہم آہنگی ۷۔ انصاف
 ۸۔ مساوات برابری۔ قرآن مجید میں عدل کے مرادفات (ہم معنی) اور اس کے قریبی مضمون میں
 القسط، الوسط، المیزان، اعتدال، مستقیم، قسطاس، تقدیر اور ان کے مشتقات وغیرہ ہیں۔
 قرآن مجید کے اسلوب بیان اور ان شواہد سے جو نظریہ عدل سمجھ میں آتا ہے اپنے اجزائے
 ترکیبی اور ماہیت کے اعتبار سے جملہ متذکرہ معانی پر محیط ہے۔ یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے اور
 ایک ایک کلمہ علم و معرفت اور دانش و بنش کا بحر عمیق ہے۔ علماء کرام نے اس تصور عدل کو
 وضع الشی فی موضعه ترجمہ: کسی چیز کا اپنی جگہ میں رکھنا، تعبیر کیا۔ یوں عدل سنتہ الہیہ ہے۔
 کیونکہ وہی ذات ہے جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ ہر چیز کو اُس کی مناسب ترین جگہ
 (FITTEST PLACE) پر رکھا۔ ایک کامل ہم آہنگی اور توازن کو اصول روح کائنات بنایا۔

* "SUITABLE THING FOR A SUITABLE PLACE" ایسا قضیہ ہے۔ جو افراد کی
 اہلیت و صلاحیت کی نسبت اُس کا معاشرہ میں مقام تعیین کرتا ہے تاکہ اجتماعی توازن برقرار رکھا جا سکے
 اُردو کا مقولہ ہے، جس کا کام اُسی کو سا جھے، "ضاحت و بلاغت عبادت وضع الکلام موضعہ سے یعنی
 مقتضائے حال اور موقع و محل کی مناسبت سے زبان و بیان کا استعمال۔ علم حیاتیات (Biology)
 میں (SURVIVAL OF THE FITTIST) قانون قدرت مانا جاتا ہے۔ القرآن وَاَنْتِنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ
 ثَمَرٍ مَّوْزُونٍ۔ ترجمہ اور اس میں ہر چیز اندازے سے اُگائی (۱۵-۱۹)

آسمان کی بلندی زمین کی وسعت، رات کا آنا اور دن کا جانا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا برسنا، نچھوں اور کلیوں کا چٹھکنا، سورج کی ضیا پاشیاں اور آفتاب کی نورباریاں، رونق باغات اور طاثران خوشنوا، شہد کی مکھی کا انہماک اور مرغان صبحگاہی کی خوش الحانیاں، کس کس منظر قدرت باری کا تذکرہ کیا جائے۔ کس نعمت کو آخری آیت قرار دیا جائے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اُس کی حکمت کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ کتاب ہستی کا کوئی ایسا ورق نہیں جہاں اس کے جدل کوبینی کے شواہد نہ ہوں، اپنی نگاہ دوڑا لیجئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ چھان ماریئے۔ افلاک و اجرام میں سے ہر ایک کا مشاہدہ کیجئے کیا تمہیں کہیں بگاڑ نظر آتا ہے۔ کیا عدم توازن کا روگ دکھائی دیتا ہے۔ بدظمی اور اعتدال سے انحراف کا نشان ملتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ ایک کامل ہم آہنگی، مکمل توازن اور افراط و تفریط سے مبرا، کائنات کا ہر جزو قانون عدل کی نگرانی میں اپنے کل کے ساتھ مل کر مصروف کار ہے۔

قرآن عظیم بار بار دعوت دیتا ہے مَاتَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ ط فارجع البصر هل ترىٰ من فطور۔ ترجمہ تو رحمن کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کوئی رخنہ نظر آتا ہے۔

۶۷-۳۷ عظیم خدا کی عظیم کائنات قانون عدل کی تابع ہے۔ عدل کوبینی کے ان کونیائی مظاہر پر غور و فکر کے علاوہ انسان کی ذات میں غوطہ زنی کی دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے۔

وفي انفسكم ان لا تبصرون (۵۱-۲۰) ترجمہ :- اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔

تخلیق انسان کا وقت آیا۔ اسے حسین صورت اور فضل و علم عطا کیا۔ بحر و بر اس کے زیر نگین کیے۔ شرافت و کرامت کا تاج اُس کے سر پر رکھا اور اپنے قانون عدل سے اُس کے اجزائے ترکیبی میں حسین امتزاج اور خوبصورت توازن پیدا کیا۔ تعجب ہے کہ انسان قانون عدل سے انماز برت کر خواہشات نفس کی طرف جھک جاتا ہے اور اپنی شخصیت کا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم اپنے اسی بندے کو کمال رحمت سے اس نقصان اور دھوکے سے خبردار کرتا ہے۔

يا ايها الانسان ما غرتك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في ايامي ما شاء وركبتك (القرآن ۸۳، ۸۶)

ترجمہ :- اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا۔ اپنے کرم والے رب سے۔ جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔ جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانونِ عدل سنتِ خداوندی ہے۔ کیونکہ وہی صحیح معنوں میں "عدل" ہے اُس کی سنت اور اُس کا قانون اہل اور غیر متبدل ہے۔ وَلَا تَجِدُ شَيْئًا تَحْوِيلًا (القرآن - ۱۷ - ۱۷) ترجمہ۔ اور تم ہمارا قانون بدلتانہ پاؤ گے۔

جس طرح تخلیق و تکوین میں قانونِ عدل صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کا کار فرما ہے اسی طرح تشریحی امور میں بھی قانونِ عدل اسی ذاتِ کبریا کا واجب النفاذ ہے۔ خلق و امر و دنوں پر قانون سازی اور حکمرانی کا استحقاق بھی اسی ذاتِ واحد و یکتا کے لائق ہے۔ اِنْ اُلْحِكْمُوا بِاللّٰهِ (القرآن ۶۴ - ۵۷) ترجمہ :- حکم نہیں مگر اللہ کا۔ امر خداوندی اور سنت اللہ جو کائنات کے نظم و نسق اور ربط و ضبط کے ضمن میں جاری ہے۔ قانونِ فطرت (NATURAL LAW) پر مبنی ہے جو مکمل توازنِ کامل ہم آہنگی عظیم توافقِ باہمی اور حسین اعتدال سے عبارت ہے اور وہ اوامر جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاقی قدروں کو متعین کرتے ہیں۔ اخلاقی منوالی قوانین (NORMATIVE ETHICAL LAWS) کہلاتے ہیں۔ جیسے کائنات کی حیات و بقا، قانونِ عدل کی اتباع میں ہے۔ انسانی فوز و فلاح اور حقیقی حیات بھی قانونِ عدل کو تسلیم کر لینے میں ہے۔ اس عدل کی نسبت سے اخلاقیات اور سیاسیات، عمرانیات اور اقتصادیات الگ الگ قانون میں نہیں بٹ جاتے بلکہ یہ سب مل کر ایک کُل بناتے ہیں۔ اس قانون کے سامنے انفرادیت اور اجتماعیت کی دھڑ بندیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اخلاق اور قانون ایک دوسرے کی تکمیل کراتے ہیں۔

انسان دوسرے موجودات کائنات سے ایک اعتبار سے مختلف ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حریتِ ارادہ اور آزادی عمل دی کتابِ عدل (قرآن مجید) اور انبیاء کرام کے ذریعے حق و باطل کے امتیاز کی دولت مرحمت فرمائی اور کہہ ارض کے مکینوں سے فرمایا کہ هٰذَيْنِهٖ السَّبِيْلُ مَا شَاكُرًا وَاِمَّا كُفُوْرًا (القرآن) ترجمہ :- ہم نے اُسے راہ بتائی۔ یا حق ماننا یا ناشکر ہی کرنا (۷۶ - ۳)

یہ محدود آزادی ارادہ اور قدرت کسب فعل کی حدود میں مختلف جذبات و میلانات عقلی اور نفسی عوائد و رجحانات میں قانون اور اعتدال صرف اور صرف قانون عدل کے نفاذ سے ہو سکتا ہے جس کا منبع اور مصدر بھی تکوینی عدل کی طرح اللہ کی منشا ہے۔ مرضی رب ہی قانون بنی ہے۔ قانون کی اتباع مرضی رب کے حصول کا ذریعہ اور اپنی ذات اور معاشرہ میں توازن و اعتدال برپا کرنے کا سبب ہے۔ یاد رہے کہ قانون الہی (DIVINE WILL) عدل سے عبارت ہے اور عدل حسن (BEAUTY) اور صداقت (TRUTH) دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ جیسے تخلیق اور حسن، عدل اور حسن کو ایک دوسرے کا مکمل قرار دیا گیا ہے۔

یعنی جو حکم خداوندی ہے خواہ وہ کونیاتی ہو یا اخلاقی اپنے اندر حسن بھی رکھتا ہے امام اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے یوں کہا جائے کہ حسن و قبح کا معیار حکم الہی ہے۔ عقل کوتاہ حسن و قبح کا معیار نہیں بن سکتی۔ (۱) حسن و قبح کا معیار عقل یا شرع۔ بحر العلوم۔ شرح مسلم النبوت۔ الشاطبی = الموافقات۔ الآمدی؛ الاحکام۔ انسانی فکر و نارسا نے اس مرحلہ پر بڑی قلابازیاں کھائیں کسی نے لذت کو حسن عمل قرار دیا کسی نے موافقت مال کو اور کسی نے عقل محض کو (۲) انسائیکلو پیڈیا آف

ایٹھکس اینڈ ایلمینٹس۔ زیر عنوان GOOD (خیر) جی۔ اے۔ مور۔ PRINCIPA OF ETHICA

میکنزی: AN MANUAL OF ETHICS لٹی پروفیسر: AN INTRODUCTION TO ETHICS

لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ نظریات انسانی معاشرہ کو کبھی خیر و فلاح کی نوید نہ دے سکے بلکہ ہوا یوں کہ ان عقائد کی اڑ میں حرص و آز اور شہوت رانیوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ یہ بحث اپنی جگہ تفصیل طلب ہے کہ اخلاقیین کے خیر و شر کے بارے میں ان نظریات سے انسانیت نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہاں مسئلہ صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حسن و خیر کا منبع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو کیوں نہ کہا جائے۔

تعز من تشاء وتنزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير (القرآن) ترجمہ: جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے (۳-۲۶) حق اور صداقت قطعاً کیا ہے؟ یہاں بھی انسان نے بڑی ٹھوکریں

کھائیں اور کئی نظریات پیش کیے۔ جن سے انسانی زندگی کے مسائل سے کوئی گتھی سلجھ تو نہ سکی البتہ الجھ ضرور گئی۔ قرآن مجید صداقت کا تعلق عدل سے قائم کرتے ہوئے منشاء الہی کو قانون حیات انسانی قرار دیتا ہے۔ (القرآن ترجمہ :- اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں (۴ - ۱۱۴) عدل کی ماہیت اس لحاظ سے صدق اور حسن کے ساتھ تکوین ہوتی ہے۔ افراط و تفریط کے مہر آہونا اور بتقاضائے فطرت انسانی نقطہ اعتدال منشا قانون عدل ہے۔ وسط اور استقامت صفت اعتدال کے لازمی اجزا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو اُمت وسط قرار دیا۔ اُمَّةٌ وَسَطًا لَتَكُونَ اَشْهَادًا عَلٰی النَّاسِ (۲ - ۱۴۳) ترجمہ :- میں امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور طریقہ صالحین۔ مقربانِ بارگاہِ خداوندی کو صراطِ مستقیم کہا جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے "ما انا علیہ واصحابی" کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ یہ راہِ ہدایت "مسکِ اعتدال" ہے جو سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعتِ صحابہ علیہم الرضوان سے عبارت ہے۔ وہ عظیم صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے تمتعِ عدالت دیتے ہوئے جاوہِ منزل تک رسائی کا زبردست ذریعہ بتایا۔ اصحابی کالنجوم یا یہم اقتدیتم اہتدیتم (مشکوٰۃ المصابیح فی مناقب الصحابہ) ترجمہ :- میرے اصحابی تاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ غرضیکہ قرآن مجید کا تصور عدل ایک اُفاتی اور ہمہ گیر اصل ہے۔ جو کائنات اور انسانی معاشرہ کے بقا و دوام اور امن و امان کی ضمانت دیتا ہے۔

انسان کی انفرادی زندگی کے جملہ پہلو قانون اعتدال کی میزان پر تولے اور پرکھے جاسکتے ہیں ایک نفسیات کے طالب علم کے لیے یہ سمجھنا زیادہ دشوار نہیں کہ انسانی شخصیت کے عناصر ترکیبی اس کے جلی رجحانات "طبعی میلانات اور عقلی و نفسانی خواہشات ہیں۔ فریڈ کے نظریہ جنس (SEX) کی رو سے شہوانی خواہشات کے منہ زور گھوڑے انسان کو بے راہ رو کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ان محرکات کے اندر اعتدال و توازن کا قیام انسانی شخصیت کی تباہی کا واحد راستہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ اخلاق کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عالم سفلی کی ترکیب چار چیزوں پر ہے۔

59557

یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا ان کے لیے ایک حد اعتدال مقرر ہے۔ علم طب اسی اعتدال سے اگاہ کرتا ہے۔ تاکہ اسے بیماری اور ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے۔ روح انسانی کے لیے بھی حد اعتدال مقرر ہے۔ جس کی نگہداشت کرنے کے لیے علم اخلاق و ریاضت ہے تاکہ اسے اعتدال پر رکھے اور اس کی صحت کا سبب بنا رہے (کیہلئے سعادت، یعنی انسانی شخصیت مستحکم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ غصہ، شہوت، رحم اور انتقام محبت و نفرت کے تضاد جذبات و احساسات کسی کو کسی پر غالب نہ آنے دے۔ ان میں توازن صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک عالمگیر قانون کے تابع کر دیا جائے اور قانون بھی اُس کا جس نے یہ قوتیں انسان کو ودیت کی ہیں۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا انسان کی فطرت اور اس کے تقاضوں سے زیادہ باخبر ہے۔ لہذا اسی کا قانون عدل انسان کے عالم نفس میں بھی عدل کی حکمرانی قائم کر سکتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے حکم کے تابع نہ ہو (المصابیح ص ۳) ترجمہ اس کی خواہش میرے حکم کے تابع ہو، یعنی دین مصطفیٰ۔ دین عدل ہی میزان شخصیت میں روح و مادہ، دین و دنیا، عقل و شہوت، محبت و نفرت کے پلٹروں کو برابر رکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے روحانی اور مادی مسرتوں میں راہ وسط اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی طلب کرنے کا درس دیا اور خدا سے مانگنے کا انداز یوں بتایا۔ ”ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار“ عبادت کے ساتھ معاشی جدوجہد کا کتنا حسین امتزاج ہے۔ ادھر نماز جمعہ سے فارغ ہوئے ادھر حکم ہوا۔

فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ (سورہ جمعہ آیت ۶۲-۱۰) ترجمہ:- تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ معاملات دین و دنیا اور فکر معاش و معاویہ میں عدل قائم رکھنے کی کتنی عمدہ تعلیم ہے جو ان دو پلٹروں کو متوازن نہ رکھ سکا اور کسی ایک کی طرف مکمل جھک گیا تو اس کی شخصیت بحیثیت انسان کے انتشار اور بگاڑ کا شکار ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کے اس تصور عدل کی کامل و اکمل تصویر

ہے۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر صیام وصال شروع کئے۔ بعض نے عبادت و ریاضت کے لیے خود کو وقف کر کے ازدواجی معاملات ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضور سرکارِ دو عالم غضبناک ہو گئے اور فرمایا۔

ترجمہ: تم میں میرے جیسا کون ہے میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں عبادت بھی کرتا ہوں اور خانگی معاملات میں اپنے فرائض ادا کرتا ہوں اور فرمایا۔ فمن رغب عن سنتی فليس یعنی ترک دنیا اور معاملات زندگی سے راہ فرار کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ الارہبانیۃ فی الاسلام القرآن (۵۴-۲۴) اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کو آخرت کا ایک لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ ان دونوں میں اعتدال مقصود انسانیت ہے۔

عقل و حواس میں وحی کو معیار بنایا جو ترجمانِ عدل الہی ہے۔ عقل کو نہ تو غیر مشروط معیار حق و صداقت قرار دیا اور نہ اس کے استعمال پر تالے ڈالے ہیں بلکہ اس کی حدود متعین کر کے اس کے استعمال میں اعتدال پیدا کیا۔

الغرض انسان کی انفرادی زندگی کے فکری اور عملی پہلوؤں کو حدِ اعتدال میں رکھنا تعلیماتِ قرآنی کا ایک خاص مقصد ہے۔ تمام اخلاقِ فاضلہ، خصائلِ جمیدہ اور سعادت کے تصورات کا لازمی جزو اعتدال ہے۔

قرآنِ مجید میں عائلی معاملات میں خاوند اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کی حد بندی کی جو ان کی فطرت کے عین مطابق ہے فرمایا۔ و لهنّ مثل الذی علیہن۔ ترجمہ: اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے۔ (۲-۲۲۸) خاوند کو حسن سلوک اور بیوی کو حسن معاشرت کی تعلیم دی۔ ایک سے زائد بیوی کی صورت میں ان کے مابین حقوق ازدواج کی ادائیگی عدل کرنے پر زور دیا۔ کہ ان خفتم الا تعدلوا ہنوا حدۃ۔ اگر ڈرو کہ دو بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کرو (۴=۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں خود مثال قائم فرمائی اور اس شخص کے

بارے میں جو ازدواج میں عدل برقرار نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا اپنی اولاد میں بھی امتیازی سلوک کو روا نہیں رکھا گیا۔ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے عرض کی میں اپنے فلاں بیٹے کو فلاں باغ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا ایسا دوسروں (دوسرے بھائیوں) کے لیے بھی کر رہے ہو۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ ان میں برابری قائم کرو۔ (مشکوٰۃ المصابیح، وصیت، لین دین اور معاہدات میں عدل اور حق و صداقت، معاملات کو صفائی کے ساتھ طے کرنے کی تلقین کی۔ ظلم و تعدی، بے انصافی اور حدِ اعتدال سے تجاوز کی مذمت کی۔ تجارت۔ ناپ تول اور وثیقہ نویسی میں عدل اور درستگی کا پورا پورا لحاظ رکھنے کا حکم دیا۔ ۲۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (۵۵-۹) اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ ویکتب بنکم کاتب بالعدل (۲۸۲-۲) اور چاہئے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ ان معانی میں قرآن مجید کا نظریہ عدل معاشرہ کے معاملات اور معاہدات بین الافراد کی صحت و تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔

انسانی زندگی میں میں اہم پہلو جس میں عدل کے قیام اور نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ افراد کے باہمی حقوق و فرائض کے بارے میں تنازعات کو طے کرنے میں ہے۔ اس ساری کارروائی میں قاضی گواہ۔ فریقین مقدمہ اور ماہیت قانون خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ قانون جو عدل پر مبنی ہے۔ وہ ہی ہے جو مرضی رب ہے۔ امت مسلمہ شہادت کی حیثیت سے اس کا ہر فرد عدل کا پابند ہے۔ حق و صداقت کا بر ملا اظہار ایمان کا تقاضا ہے۔ کتمان شہادت مسلمان کی شان کے منافی ہے۔ ۵۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (۲۸۳-۲) اور گواہی نہ چھپاؤ۔ حج یا قاضی اپنے فیصلہ میں عدل و انصاف کا ہر حال میں دامن تھامے رکھے۔ رشوت۔ لحاظ مروت، دوستی و دشمنی، عزت و منصب اور امتیاز۔ رنگ و نسل اور اختلاف زبان و تعصبات اور قربت و رشتہ داری کے علامات راہِ عدل سے ہرگز نہ ہٹا سکیں۔

۶- وَلَا تَدُلُّوْا بِهَآ اِیُّ الْحُكَّامِ لِتَاكْفُرُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ۔ (۲-۱۸۸)

ترجمہ:- اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو۔

لَا یَجْرِمُنْکُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰی اَلَّا تَعْدِلُوْا۔ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّعْوٰی (۵-۸) ترجمہ:- تم کو کسی قوم کی عداوت نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو۔ وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس ضمن میں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کی زندگی سے بے شمار مثالیں پائی جاسکتی ہیں۔ فریقین مقدمہ کو صاف گوئی سے کام لیتے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہی تقاضائے عدل ہے۔

عقوبات بھی قانون عدل کے تحت جرم کی نسبت سے نرم یا سخت ہیں۔ زنا جتنا قبیح جرم ہے۔ اس کی سزا اتنی ہی بھیانک، چوری جتنا بُرا فعل ہے۔ سزا اتنی ہی عبرت ناک، قتل جس قدر دردناک عمل ہے۔ سزا اسی قدر حوصلہ شکن۔ ۷- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُوْنُوْا قَوِّۢمِیْنَ بِالْقِسْطِ شٰہِدُوْا لِلّٰہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ عَلٰی اَنْفُسِکُمْ وَاِلٰی الْوَالِدِیْنَ وَالْاَقْرَبِیْنَ اِنْ یُکُنْ غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَا لِلّٰہِ اَدْوٰلٰی بَیْہِمَا۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰی اِنْ تَعْدِلُوْا۔ (۵-۳۸) ترجمہ:- اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دے۔ چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو۔ یا ماں باپ یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو۔ وہ غنی ہو یا فقیر۔ بہر حال تو اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو۔

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ (۲۴-۲)

اور جو مرد یا عورت چور ہو۔ تو ان کا ہاتھ کاٹو۔ ان کے کٹے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا۔

(۵-۳۸)

اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا نظریہ عدل اتنا جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ کہ کائنات اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات اس کے اندر سمٹ آتے ہیں۔

سُلطان العارفين اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ

از نبی احمد لودھی - ایم۔ اے (جبرلز م)

طالب اس سستی دنیا کے درد کھائیں دھکے ہو

ایک ہڈی پر لڑتے لڑتے ساری عمر ہی گزرے ہو

اس دنیا کے نشے میں یہ ڈھونڈیں لاکھ وسیلے ہو

حق کا ذکر نہیں کر باہو بے مقصد میں تھتے ہو

سلطان باہو قلندر ان بارگاہ ایزدی میں عموماً سلطان العارفين کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ پیدائشی ولی تھے اور نو عمری میں ہی آپ سے ایسی صفات کا ظہور ہوا کہ جو آپ کی ذاتِ بابرکات کے مرجعِ خلافت ہونے پر دلالت کرتی تھیں۔ آپ کے والد حضرت سلطان بایزید بھی اپنے دور کے مانے ہوئے بزرگ تھے اور والدہ محترمہ بی بی راستی ولی کامل کا درجہ رکھتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں سحر سے افطار تک والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ابتدائی تربیت آپ نے اپنی ولی کامل والدہ محترمہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں اپنی والدہ محترمہ کی ہدایت پر ظاہری مرشد کی جستجو میں نکلے اور جناب عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کے سامنے زانوئے ارادت تہہ کیے۔ آپ کی آخری آرام گاہ ضلع جھنگ میں واقع ہے سلطان باہو نے علم تصوف پر فارسی زبان میں (۱۴۱۱ھ) ایک سو چالیس کتابیں تصنیف کی ہیں۔ آپ کے صوفیانہ کلام کے بعض حصوں کو جناب سرور مجاز نے اردو شعروں کا جامہ پہنایا ہے جس سے اردو دان طبقے میں حضرت باہو کا کلام کافی حد تک مقبول ہو گیا ہے کم از کم انہیں حضرت باہو کے افکار و خیالات سے قریب تر ہونے کا ایک ذریعہ ضرور مل گیا۔ ڈاکٹر اقبال اور سلطان باہو کے کلام میں صوفیانہ سطح پر کافی مماثلت نظر آتی ہے۔ اگرچہ حضرت

سلطان باہو کے کلام میں پنجاب کے علاقائی رنگ کی آمیزش کی بدولت جو بے ساختگی محسوس ہوتی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے۔ اس لیے اُن کا اصل کلام دل کی گہرائیوں میں جو کیف و سرور پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے وہ ترجمے کے مطالعے سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تاہم ترجمے سے پیدا شدہ اثرات سے اصل کلام کی اثر پذیری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور یہی چیز انسان کو اصل کلام کی طرف رجوع ہونے کے ذوق و شوق کا شعور دلاتی ہے۔ سلطان باہو کے نزدیک اللہ کی پہچان کا ذریعہ انسان کا اپنا قلب و ضمیر ہے۔ چونکہ ہر انسان کو اسلام کی فطرت صالح پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ حق و باطل کی پہچان کا سلیقہ اپنے اندر ضرور رکھتا ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ انسان حق کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو۔ انسانی ارادہ اتنی وسیع و عریض، نازک اور گہری چیز ہے کہ ایک انسان بعض اوقات خود اپنے آپ کو پہچاننے میں بھی غلطی کر جاتا ہے۔ اپنے تئیں وہ سمجھتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ سلطان العارفين ایک جگہ فرماتے ہیں۔

دل دریا بحر سے گہرا، کون دلوں کی جانے ہو
 بیچ ہی بیڑے جھگڑے جیہڑے چو بانس پرانے ہو
 چودہ طبق ہیں دل کے اندر جیسے خمیے تانے ہو
 دل کا محرم ہی بس باہو، اللہ کو پہچانے ہو۔

اقبال کے نزدیک بھی دل کو یہی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
 تو اگر میرا نہیں بنتا 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 ہے
 تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن
 پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
 تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

اقبال کے آخری شعر کو حضرت بابو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رنگ میں بیان فرمایا تھا اور
 متعین کر دیا تھا کہ دل کے فقر و غنا کا دار و مدار ہرگز غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور ان کی اطاعت و
 بندگی میں نہیں ہے۔ اگر انسان حقیقی دولت حاصل کرنے کا متمنی ہے تو اسے صرف اللہ بزرگ
 و برتر کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ چنانچہ بابو فرماتے ہیں۔

نفسِ امارہ کو مارو جو کُتِ اہلائے ھو
 خون پیسے اور چربی والا لقمہ ہر دم کھائے ھو
 کون ہے یہ بائیں پہلو میں دل جو نام تائے ھو
 بھوکا تنگ ہے یہ بابو اللہ اُسے رجائے ھو

من کی دنیا کی تسخیر دراصل کائنات ارضی و سماوی کی تسخیر ہے۔ جو شخص من کی دنیا میں
 ڈوب کر سراغ زندگی پا گیا وہ درحقیقت گمراہی کی بھول بھلیوں سے بچ کر نکل گیا اور بالآخر اسے
 حق کا راستہ مل گیا۔ ایسا شخص فطرتِ اسلامی پر لوٹ آیا اور جب وہ اپنی فطرت کو سمجھ گیا تو ہونہیں
 سکتا کہ وہ خدا کا بانگی ہو۔ من کی دنیا کی غواصی کے لیے انسانی علم و حکمت کی خاص تربیت درکار ہے
 اور یہ تربیت مکتب کی کرامت نہیں بلکہ فیضانِ نظر کی مرہونِ منت ہو کرتی ہے۔ یہی وجہ
 ظاہری علوم کی سطحیت پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے نگاہِ درویش کے ذریعے حاصل ہونے
 والے اسرار و رموز کی عظمت اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔

پڑھ پڑھ علم کتابوں والا ہو گئے سارے عالم ھو
 عشق کا لفظ نہ جانے بابو لوگ بڑے بیچارے ھو

اک نگاہ سے عاشق دیکھے لاکھ کروڑ ستارے ہو

لاکھ نگاہ سے دنیا دیکھے دنیا بھر بھی ہارے ہو

اقبال اسی مفہوم سے یوں بیان کرتے ہیں۔

قلندرز جز حرفے لالہ کچھ بھی نہیں رکھتا

فیقہہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا

حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو

نہ کر خارا شکافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا

علم کی عظمت سے انکار نہیں لیکن علم کو چراغ راہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ انسان کی حقیقی

منزل تو علم کی سرحدوں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ

علاجِ ضَعْفِ یَقِینِ اُن سے ہو نہیں سکتا

غیب اگرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے رفیق

اگر ہے عشق تو کفر بھی ہے مسلمان

نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق

علوم و فنون کے دریا ہضم کر جانے کے باوجود اگر نسل انسانی میں درندگی موجود

ہے۔ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اگر انسان انسان پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ حق و انصاف کو پامال کر

رہا ہے۔ ایک دوسرے کا حق غصب کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ انسان پڑھا

لکھا جاہل ہے۔ انسان نے اپنے علم کو حقیقی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ بڑی بڑی ڈگریاں

حاصل کر کے بیٹھنے والے بے اثر انسانوں کو حضرت بابونہایت ہی پیارے انداز میں بات

اس طرح سے سمجھاتے ہیں۔

پڑھ پڑھ علم دکھائے سب کو کیا تیری دانائی ہو

دودھ اگر بھٹ جائے باہو کیا آئے بالائی ہو

سونا ہاتھ میں لے کر باہو ہاتھ نہ بدلے رائی ہو
 ٹوٹے دل جو راضی کرے اُسے منزل پائی ہو
 اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں۔
 نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو
 یہ دل کی موت، وہ اندیشہ و نظر کافاد

دینا اگر بے عمل ہے تو اقبال اس کا الزام علماء و فضلا کو دیتا ہے۔ اور پھر انہیں وہ
 ترکیب بھی بتاتا ہے کہ جسے استعمال کر کے یہی علماء اپنی بات کو موثر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک
 جگہ کہتا ہے۔

ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں
 فقط یہ بات کہ پیر معان ہے مردِ خلیق

چنانچہ علم کا مقصد تو عقل کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہوا کرتا ہے۔ جو علم انسان کی عملی
 زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا وہ بیکار علم ہے۔ ایسے عالم جو بے عمل ہوں وہ درحقیقت ایسے
 گدھے ہیں جن پر علوم و فنون کی کتابیں لادی ہوں۔ علم کا ناجائز استعمال بھی اسی شمار میں آتا ہے
 کیونکہ جس دودھ سے مکھن پیدا نہیں ہوتا وہ پھٹے ہوئے دودھ کی مثال ہے لہذا وہ انسانوں
 کو عظمتوں سے ہمکنار کرنے سے قاصر ہے عقلمند انسان ہمیشہ اپنے علم کو اس کی حقیقی روح کے
 مطابق استعمال کرتا ہے کیونکہ ایسے بیوقوف انسان کی ہمیشہ تکذیب کی جاتی ہے جو سونے کے
 بدلے پتھر خریدنے کی تجارت کر رہا ہو۔ بلکہ ایسے انسان کو بالغ النظر کہنا ہی بلوغتِ فکر و نظر
 کی توہین ہے حضرت باہو دل کی صفائی اور من کی دولت پالینے کے لیے ایک نسخہ کیمیا
 اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔

تن کے سونے شہر میں باہو دل ہے ایک محلہ ہو
 ہونے دل میں بس کر میری خوب کی ہے تسلی ہو

سب کچھ میں سنتا ہوں باہو ایک سوائے اللہ ہو

ہو کا درد نہیں ہے تو دنیا بھیڑوں کا گلہ ہو

دلوں کو اطمینان کی دولت صرف حق شناسی اور احکام الہی پر عمل درآمد کے ذریعے ہو
سکتی ہے۔ کیونکہ دل کی غذا یہی ہے کہ وہ ذکر الہی میں اسی طرح مگن رہے کہ انسانی جسم خدا
کی حکم عدولی پر کسی شعبہ میں بھی آمادہ نہ ہو سکے۔ لیکن دورِ حاضر کے انسانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ
اپنی فکر و نظر پر شیطانی علوم و فنون کے زیر اثر اتنا مان رکھتا ہے کہ وہ حقیقی علوم کو وقت کا ضیاع^{اور}
بے کارا شغال قرار دیتے ہوئے اللہ ہو کے درد سے دور بھاگتا ہے۔ حالانکہ جس انسان کی
زندگی اللہ ہو کے درد کی عملی تصویر ہوگی وہی انسانی قدروں کا محافظ و نقیب ہوگا اور نسل
انسانی کے لیے خیر و فلاح کا باعث بن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے اعتنائی برتنے
والے معاشرے ہمیشہ شر و فساد کی آماجگاہ رہیں گے۔ حقیقی خوشی ایسے معاشروں کا مقدر
نہیں بن سکتی۔

اقبال اسی سے ملتی جلتی بات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری

نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی

تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا

لغتِ غیب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

اقبال مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اگر چہ بلند

نصب العین پر ایمان رکھتا ہے لیکن دنیا کی آلائشوں میں مقصد سے اس قدر دور ہو گیا

ہے کہ اب دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ جب تک اپنے مقصد پر پختہ ایمان نہیں لائے گا

تجھے مہبت سے ہکنا رہونا نصیب نہیں ہوگا۔

ملا حافظ کریں تکبر لوگ بے چارے سیدھے ہو
 بغلوں میں یہ داب کتابیں چھانے گلیاں کوچے ہو
 دعوت دیکھیں جہاں مرغن وہیں لگائیں ڈیرے ہو
 بیچ کھائی کھائیں بامو دو جگ کے ٹھکرائے ہو

حضرت بامو علماء دین کی بے عملی کا ماتم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء اپنے علم کے
 گھنڈ میں اور دنیاوی ضروریات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ عوام کو سیدھا راستہ دکھانے
 کی ذمہ داری کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اس لیے علمائے نے نہ صرف اپنے معاشرے میں عزت
 اور قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ خدا کے نزدیک بھی معتوب قرار پائیں گے۔
 اقبال یہی مفہوم کچھ اس طرح ادا کرتے ہیں۔

گھلا تو گھونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا
 کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ
 اٹھا میں مدرسہ خالفتاہ سے غم ناک
 نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

علماء وقت اور صلحاء امت کا کام عوام کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا ہے ظاہر ہے جب
 علماء فضلا اپنے بنیادی فرائض سے غفلت برتیں گے تو پورا معاشرہ گمراہیوں کے مہتھے چڑھ
 کے غلط راستہ اختیار کر لے گا۔ اقبال نے جدید تعلیم کی گمراہیوں کے پس منظر میں اہل مدرسہ یعنی
 اساتذہ کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو خدائے بزرگ و برتر
 سے روشناس کروانے میں جس بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے
 نوجوانوں کی اکثریت دین سے بے گانہ ہے اور وہ بتوں سے امیدوں
 اور خدا سے نہ امید کیے ہیں۔

بامو علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

بات پڑھنے والا باہو فاضل ہو گا کیسے ہو
 جس نے لفظ حقیقت پایا سخت اسی کے اُونچے ہو
 ہفت افلاک کریں جگ روشن پھر بھی ظلمت ناچے ہو
 ہو حق کی تبدیل نہیں سارے علم کے قصے ہو

جدید علوم چونکہ انسان کو خدا شناسی کا سبق نہیں دیتے اس لیے حضرت باہو کے نزدیک
 بات پڑھنے والے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اس تعلیم میں خدا شناسی کی روح جب تک کار فرما
 نہیں ہوگی۔ جدید سائنسی طریقے کے باوجود انسانی قلب و ضمیر روشن نہ ہوں گے اور ظلمت
 کے اندھیرے دنیا کو براٹیوں اور خرابیوں کے بھنور میں مبتلا کیے رکھیں گے۔ انسان انسان
 کا خدا بن کر اُسے محکوم بنائے رکھے گا اور معاشرے میں استحصالی قوتیں شیطانت کے ساتھ
 ناپختی ہوئی بنیادی انسانی اقدار کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ انسان، ہفت افلاک تک رسائی
 حاصل کر لینیے۔ چاند اور زہرہ ستاروں پر کنڈیں ڈالنے کے باوجود درندوں کی طرح انسانی جان
 مال و عزت و آبرو کا تاجر بنا رہے گا۔ ”ہو حق کی تبدیل ہی ان جہالتوں کا واحد علاج ہے“
 اقبال کہتے ہیں۔

اے لالہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں

گفتارِ دلبرانہ کردارِ قاسرانہ

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کا پنتے تھے

کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلمِ درانہ

اقبال کے نزدیک ”ہو حق کی تبدیل“ روشن کرنے کا علم مسلمان کو عطا کیا گیا تھا۔ لیکن

مسلمان نے اپنی میراث سے مناسب فائدہ نہ اٹھایا تو اُس میں نہ تو گفتارِ دلبرانہ رہی اور نہ ہی
 کردارِ قاسرانہ باقی رہا اُس کا جذبِ قاسرانہ رخصت ہوا تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ رزق کے
 بارے میں اللہ کا انسان سے وعدہ ہے کہ رزق خدا ہے انسان کے لیے محنت فرض ہے۔

لیکن رزق جس قدر انسان کی قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا کیونکہ دراصل امارت و غربت افلاس و خوشحالی وغیرہ تو انسان کی آزمائش کے دو ذرائع ہیں اگر اللہ بعض انسانوں کو قارون بنا کر آزماتا ہے تو دوسروں کو غربت و افلاس میں مبتلا کر کے اُن کا امتحان لیتا ہے۔ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر حال میں راضی بالرضا رہتا ہے یا نہیں چنانچہ اسی ایک بات کی تشریح حضرت باہویوں بیان فرماتے ہیں۔

بے ادبوں کی ایک نشانی دو عالم کے راندھے ہو
پاک کہاں ہوتے ہیں یہ مٹی کے بھانڈے ہو
روزِ ازل کے کھڑے باہو کیسے ہونگے رانجے ہو
ہو سے جو دل خالی ہو دردِ در کے ٹکڑے مانگے ہو

اقبال اس عنوان پر ہم سے یوں مہکلام ہیں۔

اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک
اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم
دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم

اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملّا سے نہ پوچھ
ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں حسالی حرم
خدا سے تعلق خاطر قائم ہو جانے کے بعد کی کیفیت کو اقبال اسی طرح سے بیان کرتا ہے کہ
مٹا دیا مرے ساتی نے عالم من و تو
پلا کے مجھ کو مئے لا الہ الا ھو

لیکن اس کیفیت کو حضرت باہو نے عظمت و خوبی عطا کی ہے وہ یقیناً اسی مرتقی

آگاہ کا سرمایہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

اندر باہر ہو ہی ہو ہے باہو کہاں ملے گا ہو
ہو کا داغ محبت والا ہر دم ساتھ ملے گا ہو
دیکھ کے روشن ہو کی شمع بھاگے دور اندھیرے ہو
دو جگ اس کے خادم باہو جو عامل ہے ہو کا ہو

حضرت باہو کے نزدیک ”ہو ہی ہو“ انسانی دکھوں کا مداوا ہے انسانی معاشرے سے شر و فساد کو مٹا ڈالنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس پر عمل درآمد سے دنیا سے جہالت کے اندھیرے مٹائے جاسکتے ہیں اور انسان کو امن و سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے اور یہی وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے خالق کی پہچان عطا کرتا ہے اور اس کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے اور قیامت کے بعد ابدی زندگی کو سنوارنے کی واحد تدبیر ہے۔ حضرت باہو صرف لوگوں کو ہی اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین نہیں فرماتے بلکہ وہ اپنی یہ کیفیت بھی بیان کرتے ہیں کہ ”ہو ہی ہو“ پر عمل درآمد کرنے اُن کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اُن کا اپنا وجود کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بلکہ سے

تجلی تیری ذات کی سو بہ سو ہے
جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے

گویا کہ حضرت باہو جب اپنے سینے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ”ہو ہی ہو“ ڈھیرے جھائے ہوئے ہے اور سینے سے باہر پوری کائنات بھی اُس کا ظہور نظر آتا ہے۔ جب کسی انسان پر یہ کیفیت طاری ہو تو شیطان کو حملے کی کوئی راہ نہیں مل سکتی۔ لہذا انسانی زندگی سے شیطنت کا وجود خارج ہو جاتا ہے اور وہ رحمانی طاقت کا منظر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ

”میں اُن کے ہاتھ بن جاتا ہوں“

اقبال اسی کیفیت کے حصول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو اپنی تربیت کو ایسے معیار پر لے آنا چاہیے کہ

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

حضرت باہو کے نزدیک دنیا کے جھگڑوں اور بھگڑوں سے آزادی ہی دراصل انسان کی روح کی حقیقی آزادی سے تعبیر کی جاسکتی ہے۔ جو انسان دنیا کمانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہو۔ وہ دنیا کا اسیر ہے اور وہ روحانی سطح پر غلام ہے۔ ایسے انسانوں کو ظاہری آزادی کا فریب دینا وی لذتوں کے مہنور میں پھنس کر حقیقی اطمینان اور قلبی دروہانی مسرتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا چونکہ چند روزہ ہے اس قسم کے لوگوں کو چند روزہ دنیا وی اُسالت نصیب ہوگئی تو وہ دائمی بے اطمینانی کے روح فرسائے سے اپنا دامن بچا نہیں سکتے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج سائنس کے بدولت دیہات کے گھر گھر میں بجلی کے قمقمے روشن ہیں۔ لیکن بہترین ترقی یافتہ دنیا کے لوگ قلبی اطمینان و سکون کی تلاش میں کہیں جوگی اور کہیں ہی بن کر دنیا کے کونے کونے میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ قلبی اطمینان کی دولت انسان کو نہ تو دنیا کے امیر ترین ملک امریکہ اور برطانیہ میں حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی بظاہر مادی مسادات کے خوشامد عادی رکھنے والے سوئٹس ملک کے انسانوں کے حصول میں آسکتی ہے۔ حقیقی مسرت کا متلاشی انسان ہر قسم کے نظاموں میں شدید کرب و اذیت کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ حضرت باہو دورِ حاضر کے انسان کے لیے حقیقی مسرت کے حصول کے لیے یہ نسخہ کیمیا بیان فرماتے ہیں۔

جو محتاج نہیں دنیا کے اُن کا فقر ستارہ ہو

نظریں جن کی کامل ہوں کیوں ماریں پھر پارہ ہو

دوست ہو جن کا حاضر ہر دم کان کا دشمن ہارا ہو

نام فقیر اُنہیں کا باہو جن کا نبی سہارا ہو

شیطانِ علوم کے مقابلے میں جب انسان رحمانی علوم کے زیور سے خود کو آراستہ کر

لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا ہے تو دنیا سے بے نیازی کو دتیرہ بنا
 لیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح بادشاہ ہوتے ہوئے بھی فقر
 کی دولت کا پاسبان بن جاتا ہے اور یہی وہ عظمتِ کردار جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے۔
 وہ دراصل بادشاہی میں بھی فقیری کا منصب دار کہلاتا ہے۔ ایسے کامل انسان کو پھر اپنے مسائل
 کے حل کے لیے براہِ راست روحانی قدروں پر ایسا اطمینان اور یقین محکم ہو جاتا ہے کہ بتوں
 سے امیدیں لگانے کے جال سے صاف بچ نکلنے کو اپنا طرہ امتیاز سمجھتا ہے۔ خدا پر اُسے اتنا
 بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن جبری سے جبری دشمن سے بھی ٹکرا جانے پر تلا ہو نظر آتا ہے۔
 کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کی اپنی ظاہری طاقتیں تو محض ایک حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہذا وہ
 حکم کی حد تک انہیں اکٹھا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور حقیقی طاقتیں تو اللہ کی ہیں جو ہر آن اُس کی
 پشت پناہی پر ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اُسے شکست نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے
 طریقہ صرف ایک ہے کہ انسان سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت
 پر ایمان لائے اور اُسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ کیونکہ خدا نے اپنی نصرت عطا کرنے
 کے لیے یہی طریقہ مقرر فرمایا ہے۔

ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جدید خطوط پر تعلیم و تربیت اُسے اللہ کے بتائے ہوئے
 راستے پر مطمئن بھی ہونے دے۔ کیونکہ جدید علوم میں تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور ہی موجود
 نہیں ہے۔ اس لیے جدید علوم کے دلدادہ اور بات پڑھنے اور پڑھانے کو آخری منزل
 قرار دینے والے اصحابِ خدا کے بتائے ہوئے راستے یعنی اسلام میں بہت سی
 خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ تیرہ۔ چودہ سو سال پرانا ضابطہ حیات ہے۔
 اس لیے یہ سرے سے ہی ہمارے جدید مسائل کو حل کرنے کے قابل نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محض
 اس کے بنیادی اصولوں کو لیا جاسکتا ہے۔ لیکن اُن کی تعبیر جدید علوم کی روشنی میں ہونی چاہیے
 چونکہ جزئیات میں اسلام کے احکامات کی تعمیل کا مذاق اڑانا تو دورِ حاضر کے مسلمان معاشرہ کا

عام چلن ہو گیا ہے اور ایسے مسلمانوں کو فوراً ملا یا ملنے کا طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ چہرے پر
داڑھی تو جدید روشنی کے دلدادہ انسان کو ہرگز گوارا نہیں۔ جب کہ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ۔ دل کے کالے پن سے صاحب بہتر ہے منہ کالا ہو

یا ربھی پہنچانے جب ہو۔ منہ کالا دل اچھا ہو

چونکہ عاشق حقیقی کے لیے تو بس یار سے ملاقات اور وصل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہی آخری اور حتمی منزل ہوتی ہے۔ جس پر ہمیشہ اُس کی نگاہ رہتی ہے۔ محبوب کی منزل کو پانے
کے لیے عاشق جب ایک دفعہ ایک راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس حال
میں ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے حال کا خیال رکھے گا۔ تو منزل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ لہذا ایک
دیوانے کے لیے نہ تو جسم کے کپڑے اور فیشن اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ہی خاص قسم کی سواریاں
کوئی حقیقت رکھتی ہیں۔ وہ تو اپنے آپ سے بے خبر مقصد کی دھن میں مست ہر آن منزل
کی جانب نیا قدم اٹھانے کو اپنی کامیابی قرار دیتا ہے۔ کیونکہ سمندر سے موتی نکالنے کا شائق
انسان اگر اپنے بھیگ جانے کو اہمیت دے گا تو وہ درمنصود ہرگز حاصل نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ
حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مذہب کے دروازے اُونچے فقر کا راستہ چھوٹا ہو

جانے والے چھپ کر جائیں۔ عالم رو کے راستہ ہو

پتھر انٹیں۔ روڑے ماریں۔ دل پتھر ہے۔ ان کا ہو

عاشق پائے۔ بات کو باہو۔ کیا جانے یہ دُنیا ہو

رہنائے ارتقاء ہے نقشِ پائے مصطفیٰ

ہنس رہی ہے آدمیت اپنی منزل دیکھ کر

اسلام میں عورت کا مقام

مبلغ اسلام کا یہ مضمون انگریزی رسالہ دی منارٹ
انٹرنیشنل میں شائع ہوا تھا جس کا ترجمہ فاروقی نے کیا ہے

ابتدائی ادوار کے سوا تاریخی حقائق ثابت ہیں کہ عورت کو ہمیشہ مرد سے کمتر سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور یہ طرز خیال اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ مرد نہ صرف اپنے آپ کو افضل گمان کرتا تھا بلکہ وہ عورت سے اپنی خواہشات کے مطابق ہر قسم کی خدمات لینے کا اقتدار بن بیٹھا تھا۔ اس مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریخ عالم کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوں ۵۸۶ میں اہل کلیسا اور دانشوروں کی ایک کانفرنس نائیس کے مقام پر منعقد ہوئی۔ موضوع بحث یہ تھا کہ عورت کو مرد کی مانند بنی نوع انسان سمجھا جائے۔ یا نوع حیوان میں شمار کیا جائے۔ ایک طویل اور گرم بحث کے بعد اکثریت رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ عورت بنی نوع انسان سے ہی ہے۔ مگر مرد سے کہیں زیادہ کمتر اور اس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس میں موجود ملکہ کا بھی فیصلہ پر گہرا اثر تھا۔ اسی دور میں ایشیا میں دیگر اشیاء کی طرح عورتیں فروخت ہوتی تھیں۔ اور رہن بھی رکھی جاتی تھیں۔ ایک مرد اپنی ہی بیٹیوں کو بیوی کی حیثیت دینے کا مجاز بن گیا تھا۔ عرب میں کسی دوسرے کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دینا رسوائی خیال کیا جاتا تھا۔ لہذا اعلیٰ خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کو ذبح کرنا یا زندہ درگور کرنا ایک معمول بن گیا تھا۔ اس وقت بیوی خاوند کی جائداد

تصور کی جاتی تھی کہ نثر ازواج کا رواج عام تھا اور اس سلسلہ میں مرد پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ والد کی وفات کے بعد اس کی بیویاں وراثت کی دیگر اشیاء کی مانند بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھیں۔ پھر ان دارقوں کو انہیں اپنی زوجیت میں لانے کی پوری اجازت تھی۔ انڈیا میں قانون کے مطابق عورت ہمیشہ مرد کے زیر اختیار رہی ہے۔ بحیثیت بیٹی وہ باپ کی، بحیثیت بیوی اپنے خاوند کی، اور بحیثیت ماں وہ بڑے بیٹے کی جاگیر سمجھی جاتی تھی۔ بیوی قابل فرہخت، قابل رہن اور قابل ادائیگی تاوان تھی۔ چین میں عورتوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ اور ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔

دنیا میں صنفِ نازک کی یہ کیفیت تھی، کہ عورت کے نجات دہندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر زمین عرب پر تشریف لائے۔ اور انہوں نے کائنات کے مالک جس نے مرد و زن دونوں کو پیدا کیا۔ اور دونوں سے برابر محبت رکھتا ہے کے الہامی فرمان کی دنیا میں تبلیغ کی، اور فرمایا کہ عورت بالکل مرد کی مانند ہے۔ اور وہ زندگی میں مساوی حقوق، برابر کا حصہ اور یکساں مقام رکھتی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ انہیں مرد کی ملکیت سمجھا جائے۔ مرد کی طرح وہ بھی حق ملکیت رکھتی ہے۔ بلاشبہ تقسیم کار کے اصول کے مطابق زندگی میں عورت کے کچھ خصوصی فرائض ہیں۔ جس طرح مرد کی بھی کچھ خصوصی ذمہ داریاں ہیں۔

زندگی میں عورت تین مدارج سے گذرتی ہے۔ (۱) بیٹی کی حیثیت سے (ب) بیوی کی حیثیت سے اور (ج) ماں کی حیثیت سے۔

بیٹی کی حیثیت، بیٹوں کا قتل یا زندہ درگور کرنا سختی سے روک دیا گیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ کہ قیامت کے دن زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے پوچھا جائیگا کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ (قرآن ۸۰، ۹، ۱۱) چنانچہ خدا کے سامنے مقتولہ

اپنے قاتلوں کے خلاف شہادت دے گی۔ کیونکہ اس سے کوئی جرم سزا نہیں ہوا تھا۔ کائنات کا پروردگار فرماتا ہے۔ ”اپنی اولاد قتل نہ کرو مغلسی کے ڈر سے ہم انہیں بھی روزی دیں گے۔ اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے،“
(القرآن، ۱۷۰، ۳۱)

جب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپکی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ ان سے اتنی محبت و شفقت فرماتے تھے کہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ”فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ایذا پہنچائی۔ اس نے مجھے ایذا دی،“ (مشکوٰۃ المصابیح، ۱۵، ۴۷۱۷) حضور اکرم نے بیٹیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ کہ جب تم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ تو لڑکیوں کو پہلے دو، کیونکہ لڑکیاں اپنے والدین سے لڑکوں کی نسبت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ چنانچہ عورت کے اس نجات دہندہ نے لڑکپن سے ہی عورت کا مقام بلند کر دیا۔
بیوی کی حیثیت :-

جس طرح فریقین میں دیگر معاشرتی معاہدے ہوتے ہیں۔ اسلامی قانون میں شادی بھی ایک معاہدہ ہے۔ جہاں تک معاہدے کی شرائط کا تعلق ہے۔ دونوں فریق مرد اور عورت برابر ہیں۔ دونوں کے کچھ فرائض اور کچھ حقوق ہیں۔ سلام بہر معاہدے میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق بلا رور عانت عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے۔ جیسا ان پر ہے۔ شرع کے موافق، (القرآن، ۲۲۸، ۲)۔

بلاشبہ تقسیم کار کے اصول کے مطابق، کام میاں بیوی میں تقسیم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو قدرتی طور پر بچوں کے جوان ہونے تک ان کی نگہداشت کرنا ہوتی ہے۔

وہ بچوں کی پرورش میں مشغول ہوتی ہیں۔ اسلئے وہ ذریعہ معاش کی طرف توجہ نہیں دے سکتیں۔ اس لیے شوہران کے نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں۔ اور گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا بھی انکا فرض ہے۔ صورتحال کو فرید واضح کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے گھر کی حکومت میں خاندان کو بطور وزیر خارجہ اور بیوی کو بطور وزیر داخلہ کام کرنا چاہیے۔

رسول خدا نے فرمایا کہ ”عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، اور قرآن کریم نے بھی خوبصورت پیرائے میں عورت کی حیثیت بیان کی ہے۔ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے۔ کہ ان سے آرام پاؤ۔ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، (القرآن: ۲۱، ۲۰) ایک اور روایت ہے۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ”مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے۔ جس کا بہترین اخلاق ہے۔ اور جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ شفیق ہے۔“

جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں حضور اکرم نے پھر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے فرمایا اے لوگو! تمہارے کئی حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں۔ اور اسی طرح تمہاری بیویوں کے حقوق تم پر ہیں۔

وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ خبردار! ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا۔ ظہور اسلام سے قبل تعدادِ ازواج کے سلسلہ میں مرد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس دور میں بھی افریقہ کے کچھ لوگوں اور دنیا کے کچھ غیر مہذب قبائل میں اس سلسلہ میں مرد کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسلام نے حقیقتاً ایک حد مقرر کر دی۔ اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف بدکاری کی روک تھام کے لیے دی ہے۔ زائد ازواج کی اجازت غیر قانونی مباشرت کو روکنے کے لیے ہے۔ یہ اس وقت کے لیے ہے۔ جہاں مرد کے لیے اپنے

نفس پر ضبط کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دو مواقع ایسے ہیں۔ جہاں ایک سے زائد شادیاں ضروری ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پہلی شادی سے اولاد نہ ہو۔ تو اس کو بدکاری سے بچانے کے لیے صرف دوسری شادی کا ہی طریقہ ہے۔ دوسرے جہاں ناضل مقدار میں خواتین ہوں۔ جیسے اکثر جنگوں کے بعد ہوتا ہے۔ ایسے میں انسانی معاشرے کو بدچلنی سے صرف ایک سے زائد شادیاں رچا کر ہی بچایا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید نے بیویوں کی تعداد چار تک محدود کر دی ہے۔ اور ان میں مکمل مساوات اور انصاف کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو۔ کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرو گے۔ تو نکاح میں لاؤ۔ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں۔ دو، دو، تین، تین، اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو۔ کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے۔ تو ایک ہی کرو، (القرآن ۳۱، ۴۱) شادی کی شرائط فریقین کے بائین طے پاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ایک طرف شوہر طلاق دینے کا مجاز ہے۔ تو دوسری طرف بیوی اپنی مرضی کے مطابق حق بہر اور نان و نفقہ کے تعین کر دانے کی حق دار ہے۔ اور جب ضروری ہو۔ تو وہ شوہر سے علیحدگی کا اختیار بھی لے سکتی ہے۔ اگر شادی کے موقع پر مکمل غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا جاتے۔ تو فریقین عملی طور پر یکساں مقام پر ہوتے ہیں۔ لہذا خواتین کے نقصان اٹھانے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

اسلام عدل و انصاف اور مساوات کا حکم دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد ان احکام کی بجا آوری نہیں کرتے تو یہ ان کی خطا ہے۔ اسلام کو کسی بھی صورت میں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اگر آج لوگ تعدادِ ازواج کی اجازت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنی عیاشی پسند اور خواہشاتِ نفسانی سے پر زندگی کو اسلام کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اور وہ ربِ عزوجل کے

در بار میں شدید سزا کے مستحق ہیں۔ جو ان کی قلبی کیفیات سے واقف ہے۔
ج، ماں کی حیثیت سے۔

ماں کی حیثیت سے عورت کا مقام ناقابل فہم حد تک بلند کر دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے۔ "اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچیں۔ تو انہیں اُن تک نہ کہنا۔ اور انہیں نہ جھڑکنا۔ اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا نرم دلی سے اور عرض کر کہ میرے رب ان دونوں پر رحم کر۔ جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا (القرآن: ۲۴-۲۳-۱۷) روایت ہے۔ کہ حضور اکرم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ کس کی تعظیم کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا۔ "اپنی ماں کی" تب سوال کیا کہ "ماں کے بعد" رسول خدا نے فرمایا۔ "اپنی ماں کی" پھر یہی سوال دہرایا گیا۔ تو حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ سوال کیا۔ تب حضور نے فرمایا "اپنے باپ کی" اس روایت سے معلوم ہوا۔ کہ ماں کی حیثیت اولاد کے ذہن میں باپ کی حیثیت سے تین گنا زیادہ ہونی چاہیے۔

روایت ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اور عرض کی وہ اے خدا کے رسول! صحرائے عرب میں ایک گرم پتھر جبکہ پتھر اور ریت آگ کی مانند جل رہے تھے۔ میں اور میری والدہ ننگے پاؤں سفر کر رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ تاکہ وہ ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے گرم پتھر اور ریت کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ کیا میں نے اپنی والدہ کی اُن تکالیف کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جو اس نے میری پرورش کے دوران اٹھائیں۔ حضور اکرم نے جواب دیا۔ "میں نہیں! حتیٰ کہ تمہاری پیدائش کے وقت جو اس نے

تکلیف اٹھائی اُس کے ایک جزو کا بھی معادضہ ادا نہ ہوا۔

اسلام میں حج بیت اللہ بہترین عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور جو شخص خلوصاً حج سے حج ادا کرتا ہے۔ رتبہ کریم اُس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ اور اُس کا درجہ اللہ کے نزدیک کافی بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ جو شخص تعظیم اور محبت بھرے انداز میں اپنی والدہ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھتا ہے۔ اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ شخص دوبارہ دیکھے۔ تو فرمایا درود حج کا ثواب اور اگر تین دفعہ تو تین حج کا ثواب اور اسی طرح جتنی مرتبہ دیکھے گا۔ اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ پیغمبر خدا نے اپنے کردار و افعال سے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ آپکی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ آپ سے بغرض ملاقات تشریف لائیں حضور اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جونہی آپ نے ان کو دیکھا۔ تعظیم کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اور اپنی چادر فرش پر ان کیلئے بچھا دی۔ اور ان سے چادر پر بیٹھنے کی درخواست کی۔ درج بالا اقتباسات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اسلام میں ایک ماں، دوسروں کی نسبت سب زیادہ عزت و تکریم حاصل کرتی ہے۔

پر دے کی نفسیات :-

روحانی ترقی کے دروازے عورت کے لیے بھی اسی طرح کھلے ہیں جس طرح مرد کے لیے۔ انہیں مردوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر وہ تعلیم میں اعلیٰ درجہ حاصل کر جائیں۔ تو مردوں سے توقع کی جاتی ہے۔ کہ ان کے علم اور ان کی دانشمندی سے استفادہ کریں۔ روایت ہے۔ کہ نبی کریم

کے وصال کے بعد صحابہ کرام اکثر حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے تعلیم حاصل کرنے حاضر ہوتے۔ تاریخ اسلام ان مسلم خواتین کی روشن مثالوں سے بھری پڑھی ہے۔ جنہوں نے معاشرے میں بلند ترین مقام حاصل کیا۔ اور جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی قابلیت حاصل کرنے کے علاوہ دیگر انسانی مشاغل میں بھی بہترین جوہر دکھائے۔ عورت کے ادنیٰ ہونے کا تصور دیگر غیر مسلم اقوام، جن میں یہ تصور پہلے ہی موجود تھا۔ کے ذریعے غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں میں پھیلتا گیا جنہیں اسلامی تعلیمات سے بہت کم واقفیت تھی۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات سے بہرہ برہوتے۔ تو انہیں معلوم ہوتا۔ کہ اسلام میں عورت اپنے مقام، عزت اور عظمت کے لحاظ سے بالکل مرد کی مانند ہے۔ اور مرد کو کسی بھی صورت میں عورت کو ذلیل و خوار کرنے، کمتر سمجھنے یا اپنا الہ کار بنانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بڑے ارادے سے عورت کو چھونا گناہ ہے۔ بلکہ بڑے مقصد سے ایک نگاہ ڈالنا بھی اسلام میں زنا کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔

مسلمان مردوں کو حکم دو۔ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت سہرا ہے۔ (القرآن ۲۴، ۳۰) مسلم خواتین کے لیے بھی اسی قسم کا حکم صادر کیا گیا ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اور اپنا بناؤ نہ دیکھائیں۔ مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اور دوپٹے اپنے گریباؤں پر ڈالے رکھیں۔ اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں۔ مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں۔ یا نوکر شکر طیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں۔ یا وہ بچے جنہیں عورت کی شرم

۲۱
کی چیزوں کی خبر نہیں۔ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے۔ ان
کا چھپا سنگار (القران: ۳۱، ۲۴)

جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو قوت ارادی بھی دی گئی ہے۔ یہ قوت
ارادی ذہن سے منسلک ہے۔ جوں جوں دماغی قوت تربیت حاصل کرتی ہے
قوت ارادی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ذہنی قوت کی تربیت ارتکازِ توجہ کی
مشق سے کی جاتی ہے۔

ہینا ٹرفم کا طالب علم ایک تصور قائم کر کے اس پر اس طرح توجہ مرکوز کرتا ہے
کہ چند لمحوں کے لیے دوسری ہر چیز بھول جاتا ہے۔ اس مشق کی بدولت وہ بہت
زیادہ طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بعض اوقات اُسے اس قابل بنا دیتی ہے۔ کہ
وہ دوسروں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ اور ان پر اپنے ذہنی ارادے کے مطابق
اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ تصور کرتا ہے۔ کہ ”الف“ کے سر
میں در دو ہورہا ہے۔ تو ”الف“ کو اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ اور چند لمحوں بعد
ہی ”الف“ کو در دہر محسوس ہونے لگے گا۔ اسی طرح اگر وہ ”ب“ کو اپنی جانب
متوجہ کرنا چاہے۔ ”ب“، فوری طور پر اس کا گردیدہ ہو جائے گا۔ کیونکہ عامل
کی قوت ارادی دو ”ب“، پر اثر انداز ہوگی۔ جس طرح ہم ایک انجن کے متعلق
کہتے ہیں۔ کہ یہ دس یا بیس یا سو ہانڈس پاور کا ہے۔ اس طرح ہم ایک عامل سے
متعلق کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ دس، بیس یا سو ہانڈس کی قوت ارادی کا عامل ہے۔
اب یہ واضح ہو گیا۔ کہ ایک انسان اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر دوسرے
انسانوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور وہ اپنے ذہنی تصور کو اپنے معمول کے ذہن
میں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس جب کوئی مرد شہوت بھری نظروں
سے ایک خاتون کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔

اور جنسی خیالات اس کے ذہن میں اٹھ آتے ہیں۔ اور اگر وہ مضبوط قوتِ ارادی کا حامل ہے۔ تو یہی خیالات خود بخود مذکورہ خالقن کے ذہن میں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر سینکڑوں ایسی نگاہیں اسی مقصد اور انہی خیالات کے تحت اس عورت پر پڑھیں، بے شک وہ خالقن پاکیزہ دل اور معصوم کردار کی حامل ہو۔ وہ یقیناً ان جنسی تصورات کے زہریلے جراثیم سے متاثر ہوگی۔ جو کہ مردوں کی قوتِ ارادی کی وجہ سے اس کے ذہن میں داخل ہونگے۔ بالآخر اس طرح اس کی عصمت اور کردار کی عظمت داغدار ہو جاتی ہے۔

خواتین بچوں کو شکم میں لوناہ تک اٹھائے رکھتی ہیں۔ کم از کم دو سال تک دو دو پلائی ہیں۔ اور کم و بیش چھ سات سال تک پرورش کرتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کی یہ واضح حقیقت ہے۔ کہ ماں کی ذہنیت بچے کی ذہنیت پر اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے جس طرح اس کے جسمانی اوصاف بچے کی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام مسلم خواتین کو حکم دیتا ہے۔ کہ وہ ایسی جگہوں سے دور رہیں۔ جہاں پر شیطانی قوتیں اور بُرے خیالات کا ان پر اثر انداز ہونے کا معمولی سا بھی خدشہ ہو۔ تاکہ ان کی عزتِ نفس اور پاکبازی محفوظ رہے۔ اور ان بچوں کی ذہنیت پر کسی قسم کی بدچلنی کے اثرات مرتب نہ ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ رب کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

اے نبی کی بیویو! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو۔ بات میں نرمی نہ کرو۔ کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ماں اچھی بات کہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور بے پردہ نہ رہو۔ جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اور غارتگام رکھو۔ اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر و ایو۔ کہ تم سے ہرنا پاکی دور فرمائے۔ اور تمہیں پاک کر کے خوب سمہا کرے۔ (القرآن، ۳۳، ۳۲، ۳۳)

ان احکامات کی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے۔ اُس کی مثال درج ذیل حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت عبدالمطلب کے پاس حاضر ہوئیں۔ اور اُس نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ رسول خدا نے اُس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ اے اسماء! یہ درست نہیں کہ جسم کے ان حصوں کے علاوہ کوئی دوسرا حصہ نظر آئے، حضور اکرم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ اور پیاری بیویاں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ حضور کی ازواج مطہرات یا حضور کی صاحبزادی کو ننگے منہ یا ننگے سر مردوں کے سامنے دیکھا گیا ہو۔ ماسوائے نماز یا حج جیسی عبادت کی آرائیگی کے دوران۔ نماز کی شرائط میں کہا گیا ہے۔ کہ عورت کے ہاتھ اور چہرے کے سوا تمام جسم چھپا ہونا چاہیے۔

حدیث شریف میں حج کے دوران چہرے پر پردہ ڈالنے کی ممانعت کی گئی ہے نماز اور حج کے دوران مردوں کو خواتین کے چہروں پر نگاہ ڈالنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ کہ اللہ کی خدام عورتیں اپنے خالق کے سامنے حاضر ہیں۔

سلام میں مرد و زن زندگی میں مراتب، بحیثیت انسان پیدائشی حقوق اور اللہ سے قربت میں برابر ہیں۔ یہ نبی کریم کی تعلیمات ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ لیکن تم میں کام کرنے والے کی محنت اکارت نہیں کرتا۔ مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ (القرآن)

از طارق محمود احمد ایم۔ بی بی ایس (متعلم)

اکابرین ملت کی عظیم خدمات اور ہم

تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ ہر دور میں مردانِ حق کا ایک ایسا گروہ موجود رہا ہے جس نے دنیاوی مصلحتوں اور مفادات کی پرواہ کئے بغیر صرف رضائے خدا اور رضائے حبیبِ خدا کے حصول کے لیے عظیم ترین قربانیاں پیش کی ہیں۔

برصغیر پاک و ہند کے علماءِ حق اور مردانِ احرار کا کردار ہی اس حوالے سے بہت تابناک ہے۔ پاک و ہند کے طول و عرض میں جب بھی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سازش کی گئی تو علماء و مشائخ کے اسی فائقہ عشق و مستی نے میحائی کی۔

جب نعل بادشاہ اکبر اعظم نے اپنے دور میں ہندو مسلم اتحاد کی آڑ میں اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی ناپاک جبارت کی تو علمائے حق کے سر تاج حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سر سندی رحمۃ اللہ علیہ نے صدائے حق بلند کی اور دینِ اکبری کو نیست نابود کر دیا اور اس طرح مجاہدانہ روش کی ابتداء کر دی۔

۱۔ جنگِ آزادی سے قیامِ پاکستان تک :- دینِ اکبری کے فتنہ کے بعد انگریزوں

کے برصغیر میں درموسے سازشوں کا ایک نیا باب رقم ہوا۔ انگریزوں نے اپنی فطری مکاری اور عیاری کے سبب آہستہ آہستہ سرزمینِ ہند پر قدم جمانے شروع کر دیئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بھی اپنوں کی سازشوں کے تحت شہید ہو گئے تو انگریزوں کی راہ میں مزید کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ چونکہ انگریزوں نے حکومتِ مسلمانوں سے چھینی تھی اس لیے وہ فطری طور پر مسلمانوں سے خائف تھے۔ اسی خدشے اور مزاحمت کے خوف سے انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے اُن پر مظالم کا ایک لاقتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ شعائرِ اسلامی کی بے حرمتی اور

مسلمانوں پر زیادتی کی حد کر دی۔ مسلمانوں کی اس بے کسی کو دیکھ کر علمائے حق نے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی یہ جنگ آزادی علمائے ربانی کے سرخیل مولانا فضل حق خیر آبادی کی زیر قیادت لڑی گئی۔ جنہوں نے ہندوستان بھر کے جید علماء کی مدد سے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ تیار کروایا اور جامع مسجد دہلی میں جدوجہد آزادی کا آغاز کیا۔ آپ اور دوسرے علمائے اسلام کی مدد پر انہوں نے جوش و خروش قیادت نے مسلمانان ہند کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کر دی۔ مولانا فضل حق کی ایما پر بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا اور حصول آزادی کی خاطر ایسے ایسے عظیم کاربائے نمایاں سرانجام دیئے گئے کہ تاریخ میں نہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اسی جرم کی پاداش میں علمائے حق اور ان کے سرکردہ رہنماؤں کو سرعام تختہ دار پر لٹکایا گیا اور قافلہ آزادی ہندوستان کے اس سالار کو عبور دیا۔ شہر کی سزا سنائی گئی۔ جہاں اس عظیم مجاہد نے شہادت پائی۔

۱۔ دارالعلوم بریلی کا قیام :- جنگ کے اسباب و واقعات کو مد نظر رکھنے اور مسلمانوں کی مذہبی نفسیات کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد انگریز اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان سب واقعات کا تعلق مسلمانوں کے اسلام سے گہرے لگاؤ سے ہے۔ سو انگریزوں نے مسلمانوں کے اسلامی جذبہ کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں جہاں مسلمانوں پر سیاسی، اقتصادی و معاشی لحاظ سے دباؤ ڈالا گیا۔ وہاں مسلمانوں کے اسلامی جذبہ پر شب خون مارنے کے لیے آستین کے سانپ تلاش کیے جنہوں نے اپنے فرنگی آقا کی رضا کے لیے کھلم کھلا اور درپردہ اسلامی اتحاد اور مفادات کو ان کی بھینٹ چڑھا دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے انگریز کی من پسند تقابیر لکھیں۔ اور حسرت جہاد کے فتوے صادر کیے۔ ان لوگوں کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبہ عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر طعنہ زنی کے دروازے کھول دیئے۔ نیز فیکہ اتحاد اسلامی کو پارہ پارہ کرنے اور انگریزی اقتدار کو استحکام بخشنے کے لیے انتہائی اقدامات سے بھی دریغ نہ کیا۔

اُس پر آشوب دور میں ایک عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا جس نے وحدتِ ملی اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشوں کے تار و پود بکھر کر رکھ دیئے۔ اس عاشقِ رسول کو دنیائے عرب و عجم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے لادینی طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور علماء فضلاء کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو آج تک میدانِ عمل میں سرگرم عمل ہے۔

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اس قدر طویل ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں آپ نے وہی طور پر منتشر مسلمانوں کو عشقِ رسول کے گرد اکٹھا کیا اور دارالعلوم بریلی کی بنیاد رکھی جس نے پورے عالمِ اسلام میں عشقِ رسول کی ایک تحریک پیدا کر دی۔ آپ ہی کی مومنانہ فراست نے مسلمانوں کو دو قومی نظریے سے روشناس کروایا۔ آپ نے انیسویں صدی کے آخری میں پٹنہ کی سنی کانفرنس میں مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ رہنے کا مشورہ دے کر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بد حالی کو دور کرنے کے لیے ۱۹۱۲ء میں رسالہ ”تدبیرِ فلاح و نجات“ شائع کر کے مسلمانان ہند کی معاشی و اقتصادی مشکلات کا حل تجویز فرمایا۔ آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں جب تحریکِ ترکِ موالات میں ہندو مسلم ادغام کی کوشش کی گئی تو آپ نے بتر مرغ پر سے اس اسلام دشمن تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانانِ پاک و ہند کی سیاست کو ایک عظیم المیے سے بچایا۔

ii ۱۹۲۰ء میں ہندوستان کے ایک نامور عالمِ دین مولانا عبدالقادر بدایونی نے ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا جو کہ ۱۹۲۵ء میں مفصل اضافوں کے ساتھ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ تجاویز کے مندرجات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ۱۹۳۰ء میں پیش کردہ نظریہ پاکستان سے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ مذہبی نظریے کی روشنی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۳۰ء میں آلہ آباد کے خطبہ صدارت میں نظریہ پاکستان کو سیاسی

طور پر پیش کیا۔

(iii) بزرگانِ دین نے مسلمانانِ ہند کی تعلیمی کمی کو پورا کرنے اور انہیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھی مقدور بھرکوششیں کیں۔ انہیں بزرگوں کی مساعی جمیلہ کے طفیل آج مسلمانوں میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ نظر آتا ہے۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کرانے والے اور یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیا الدین امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور یونیورسٹی کے پہلے صدر مدرس ڈاکٹر سید سلیمان اشرف امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے۔ جب ریاست حیدرآباد دکن میں نظام سرکار کی سرپرستی میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو صدر الشریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کی واحد اسلامی یونیورسٹی جامعہ عباسیہ بہاولپور کی بنیاد مشہور عالم دین اور فرید العصر مولانا غلام محمد گولڑی نے رکھی۔

iv۔ ایک موقع پر ہندوستان کے متعصب ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرنے کے لیے شدھی اور تنگنٹن جیسی رسوائے زمانہ تحریکات کا اجراء کیا گیا تو علمائے حق نے ان تحریکوں کا بے حد منظم طریقے سے مقابلہ کیا۔ ان علمائے ملت کی دن رات کی لگن اور محنتِ شاقہ کے سبب تقریباً تمام متاثرین اپنے آبائی مذہب اسلام پر واپس لوٹ آئے اور بے شمار ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح شدھی اور تنگنٹن کی کمر توڑ دمی۔ اس سلسلے میں جماعتِ رضائے مصطفیٰ (بریلی شریف)، انجمن خدامِ صوفیہ (علی پور شریف)، انجمن نعمانیہ لاہور کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔

v۔ علمائے حق مسلمانانِ پاک و ہند کی مذہبی و سیاسی رہنمائی کو ایک اہم فریضہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے ۱۹۲۵ء میں ملک بھر کے نمائندہ علماء و مشائخ کے ایک کنونشن میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ جس کے اراکین نے سیاسی فضا سے علیحدہ اور دینی حدود میں رہتے ہوئے تحریکِ آزادی ہند کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس نے ہندو مسلم اتحاد کی پرخطر فضا میں مسلم لیگ کو ایک سازگار اسلامی ماحول فراہم کیا جس کی بدولت مسلم لیگ کو مطالبہ پاکستان پیش کرنے کی توفیق ہوئی اور قائد اعظم

اور علامہ اقبال جیسے عظیم رہنما میسر آئے جنہوں نے تحریک پاکستان میں مسلمانان ہند کی رہنمائی فرمائی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ نظریہ پاکستان کی تائید کرنے والے عوامی رہنماؤں میں سنی کانفرنس کے ناظم اعلیٰ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی ایڈیٹر ماہنامہ السواد اعظم پیش پیش تھے۔

۷۱۔ جب ہندوستان کے تمام اسلامی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علما کی نمائندہ سیاسی تنظیم جمعیت العلماء ہند کے بعض سرکردہ رہنماؤں نے ذاتی مفادات کی خاطر جبر و دستار گاندھی کی لنگوٹی سے منسلک کرنے کا غیر اسلامی اقدام اٹھایا تو علمائے حق نے جمعیت العلماء ہند کے مقابلے میں سیاسی افق پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جمعیت العلماء کا پنور کی بنیاد رکھی جس نے ملک بھر میں کانگریسی اور نیشنلسٹ علماء کے عزائم کو بے نقاب کیا اور علماء کو سیاسی میدان میں غلط روی سے بچا لیا۔ ان علمائے حق میں مولانا آزاد سبحانی۔ مولانا عبد الماجد بدایونی۔ مولانا عبد العظیم صدیقی۔ مولانا نثار کانپوری وغیرہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔

۷۱۱۔ علماء و مشائخ کی نمائندہ آل انڈیا سنی کانفرنس نے شروع ہی سے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر جائز اقدام پر مسلم لیگ کی تائید کی جب ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین مولانا حسین احمد مدنی نے جذبات کی رو میں بے گنہ لگایا کہ ”قومیں اوطان سے بنتی ہیں“ تو دلی کامل اور قلندر وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر اسلامی نظریے کی سختی سے تردید کی۔ اس موقع پر علمائے حق نے علامہ اقبال کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب ۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس موقع پر سرکردہ علمائے ملت شیخ پر موجود تھے۔ یہاں تک کہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے ناظم نشر و اشاعت مولانا عبدالحامد بدایونی نے قرارداد پاکستان کے حق میں ایک پُر اثر تقریر کی۔ جب تحریک پاکستان کا آغاز کیا گیا تو اکثر علمائے حق اور مشائخ عظام نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ اکثر شہروں اور ضلعوں میں مسلم لیگ کی قیادت اور رہنمائی کی ذمہ داریاں انہیں لوگوں نے سونپ دیں۔ جوں جوں مطالبہ پاکستان زور پکڑتا گیا تحریک پاکستان کے مخالفین کی طرف سے یہ تاثر عام کیا جانے لگا کہ دیندار طبقہ من حیث الجماعت قیام پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اس مہلک تاثر کو دور کرنے کے لیے

آل انڈیا سنی کانفرنس نے ۱۹۴۶ء میں بنارس کے مقام پر ہندوستان بھر کے علماء و مشائخ کا ایک عظیم اور تاریخی ساز اجتماع منعقد کیا جس میں سات ہزار کے قریب علماء و مشائخ اور لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ کانفرنس کے موقع پر علمائے حق نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں مسلم لیگ کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کی مطالبہ پاکستان میں ہر طرح سے مدد کی جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے مسلم لیگ مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائے تو علمائے کرام خود تحریک پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

۷۱۱۱- تحریک پاکستان کے دوران ایک موڑ ایسا بھی آیا جب ماہِ آستین کی وجہ سے شمال

مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہونے اور ہندوستان میں شامل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر فیصلہ کے لیے ریفرنڈم کروانے کا اعلان کیا گیا۔ ان حالات میں سرحدی گاندھی کے طلسم کو توڑنے کے لیے جو مضبوط ٹیم میدان میں آئی ان میں سے اکثر کا تعلق علمائے حق سے تھا اور اس وفد کی قیادت پیر صاحب مانگی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ وفد نے سرحد اور بلوچستان کے چھپے چھپے کا دورہ کیا اور اپنی شعلہ بیانیوں سے عوام کے جذبات کا رخ تحریک پاکستان کے حق میں موڑ دیا۔ علمائے حق کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے صوبہ سرحد اور بلوچستان کے عوام نے ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس طرح یہ صوبے پاکستان کا حصہ بن گئے۔

۱۸- تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے مسلم ممالک کی اخلاقی و سیاسی امداد

بے حد اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن اسلامی دنیا اور خصوصی طور پر بلاِ دُوب میں انگریزوں کے مذہب پر اپنی گنڈہ کی وجہ سے تحریک پاکستان کو مسلمانانِ ہند کی ایک نسل پرستانہ تحریک سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے عرب سربراہانِ مملکت تحریک پاکستان کی حمایت میں کچھ زیادہ پُرجوش نہ تھے۔ ان نازک لمحات میں عرب عمائدین تک تحریکِ آزادی ہند کی صحیح صورتِ حال پہنچانے اور نظریہ پاکستان کا مدعا بیان کرنے کے لیے مسلم لیگ کے ایک وفد نے عرب ممالک کا تفصیلی دورہ کیا اور

عرب سربراہانِ مملکت کو تحریکِ پاکستان کی صحیح صورتِ حال سے آگاہ کیا۔ اس وفد کی قیادت مبلغِ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی فرما رہے تھے۔ تحریکِ پاکستان کے سلسلے میں عرب اور دوسرے اسلامی لیڈروں کی حمایت اسی وفد کی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔

غرضیکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں سے متعلق کسی معاملے میں بھی علمائے حق کی خدمات کسی جماعت سے کم نہیں۔ آزادی کی جس چنگاری کو مولانا فضل حق خیر آبادی نے ۱۸۵۷ء میں اپنے لہو سے روشن کیا تھا۔ علمائے حق نے اُسے شعلہ جوالہ بنا کر دم لیا اور ٹھیک نوے سال بعد ۱۹۴۷ء میں پاکستان جیسی عظیم اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ اس جدوجہد کے دوران انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ لیکن علمائے حق راستے کے پر خار ہونے کے باوجود ثابت قدمی سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور آخر کار منزلِ پاکستان کو پایا۔

قیامِ پاکستان کے بعد :- (۱)، پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی سازشوں کے جال بچھا دیئے گئے۔ انہی سازشوں کے نتیجے میں ایک سوچے کچھے منصوبے کے تحت کشمیر میں جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ چونکہ علمائے حق نے پاکستان بنانے میں بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اس لیے وہ اس کی حفاظت کے فرض سے بھی غافل نہیں تھے۔ جنگ کشمیر کے موقع پر ایک طرف سامراج کے آلہ کار مذہبی راہنماؤں نے جہاد کے خلاف فتوے جاری کئے۔ لیکن دوسری طرف علمائے ربانی نے جنگِ کشمیر کو جہاد سمجھ کر اس میں بھرپور حصہ لیا۔ میدانِ کارِ راہ میں دادِ شجاعت دی۔ کشمیری مہاجرین اور متاثرینِ جنگ کے لیے ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی اس سلسلے میں عظیم خدمات سرانجام دینے پر مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کو غازی کشمیر کا لقب دیا گیا۔ علاوہ ازیں پیر محمد شاہ بھیروی اور دوسرے اکابرین ملت نے بھی نمایاں کارنامے سرانجام دیئے۔

ii۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اُس کی مرزائی تحریک مسلمانوں کے جسم میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتی تھی۔ متحدہ ہندوستان میں تو انگریزوں کی سرپرستی کی وجہ سے اس تحریک کے

خلاف عوامی اور ملکی سطح پر آواز نہ اٹھائی جاسکتی تھی لیکن قیام پاکستان کے بعد ایک آزاد اسلامی ملک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہونے والے افراد کو برداشت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی لیے علمائے حق نے ۱۹۵۳ء میں تحریک ختم نبوت کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے دوران ممتاز علمائے کرام اور مشائخ عظام نے گرفتاریاں پیش کیں اور حکومت کے ہتھکنڈوں کو ناکام بنا دیا۔ تحریک کی رہنمائی کرنے کی پاداش میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی مدظلہ اور مولانا خلیل احمد قادری کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس عظیم جدوجہد نے قادیانی سرگرمیوں کو کافی حد تک کم کر دیا۔ لیکن ۱۹۷۴ء میں قادیانیوں کی سازشیں پھر عروج پر پہنچ گئیں تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے گورننگ باڈی کا قیام عمل میں لایا گیا جس نے پورے ملک میں قادیانیوں کے خلاف جذبات کو ایک عظیم تحریک کی صورت میں بدل دیا اور اس طرح ٹیم میدان میں آئی تحریک ختم نبوت چلی مجلس عمل کی تمام اہم ذمہ داریوں کو علمائے حق نے ہی سرانجام دیا اور ان ہی کی قیادت میں مسلمانان پاکستان نے قادیانیوں کے خلاف ایسی منظم بھرپور اور ملک گیر تحریک چلائی کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخ ساز فیصلہ ہوا جس نے پوری دنیا میں قادیانی مشنریوں کو زبردست نقصان پہنچایا اور لوگ قادیانیوں کو دشمنان اسلام کی حیثیت سے پہچاننے لگے۔

۱۹۷۷ء میں ان علمائے ملت نے نظام مصطفیٰ کے حصول کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ چلانے کا فیصلہ کیا تو پورے ملک کے عوام نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عظیم قربانیاں دیں۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک علمائے حق نے عوام کے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے تحریک کی قیادت کی۔ اس سلسلے میں لاکھوں کی تعداد میں علماء اور ان کے پیروکاروں نے گرفتاریاں پیش کیں۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ جانوں کے نذرانے پیش کیے اور آخر کار تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی

علمائے حق کے زریں کار نامے پاک و ہند میں
نیرنگی سیاستِ دوراں :- ان کے شاندار ماضی کے آئینہ دار ہیں۔ ان کارناموں

کو سمیٹنے کے لیے کافی وقت درکار ہے اور ان کا احاطہ ناممکن ہے۔

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مملکت کے حصول کی خاطر ہمارے اسلاف
نے عظیم قربانیاں دیں، جس وطن عزیز کے قیام کی خاطر انہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف
کر دیں اور جس ملک کو انہوں نے عظیم جدوجہد اور کوشش کے بعد حاصل کیا آج اسی
پاکستان میں ان کے خلاف منظم سازشیں پروان چڑھ رہی ہیں۔

ساختہ یہ ہے کہ تحریکِ پاکستان جس کے لیے علمائے حق نے بیش بہا قربانیاں دیں۔
دن رات ایک کر دیا۔ مسلم لیگ اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس اور جلسے منعقد
کیے، اپنے تمام مریدین اور معتقدین کو مسلم لیگ میں شمولیت اور پاکستان کے حق میں
ووٹ دینے پر مجبور کیا۔ بنگال سے لے کر سرحد تک اپنی شعلہ بیانیوں سے مسلمانوں
کے جذبات میں آگ لگا کے رکھ دی، ملک بھر کے طوفانی دورے کیے آج اسی
پاکستان میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ علماء و مشائخ نے مجموعی لحاظ سے پاکستان بنانے
میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہاں چند علماء نے ذاتی مصلحتوں اور وجوہات کے تحت
تحریکِ پاکستان میں جزوی شمولیت کی۔ ان ہی حالات کو دیکھ کر سردار عبدالرب
نشر مرحوم نے فرمایا تھا۔

۴ نیرنگی سیاستِ دوراں تو دیکھے منزل انہیں ملی جو شریکِ سفر نہ تھے

جب ان حالات پر سوچتے ہیں تو جگر خون
اسلاف کی قربانیاں اور ہم :- کے آنسو رونا ہے۔ دماغ شل ہو جاتا

ہے سوچیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ دل کو یقین نہیں آتا اور قلم لکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔

لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے آنکھیں چرانا ناممکن ہے وہ اس لیے کہ

ہمارے اسلاف نے پاکستان کی بنیادوں کو اپنے خون سے تعمیر کیا لیکن ہم نے ان کی قربانیوں پر اپنی آسائشوں کے محل تعمیر کر لیے۔ ہمارے مُخنین نے تقریباً ایک سو سال تک ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کو اپنی جدوجہد کا مرکز و محور بنایا لیکن ہم ان کے حالات اور قربانیوں کو نئی نسل تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم اپنی سہل پسندی اور سُست روی کی وجہ سے تحریک آزادی ہند کے مستند حالات واقعات تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہ کر سکے۔ آج ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے تاریخ دان ہمارے اسلاف کو تاریخ کے اوراق میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں اور ہم اس سلسلے میں اصرار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس میدان میں بہت کم کام کیا ہے ہماری سستی کوتاہی اور عاقبت نااندیشی کی وجہ سے تاریخ آزادی ہند اور تاریخ پاکستان کو یکسر بدل دیا گیا ہے۔ قوم کے غداروں کو قوم کا محسن قرار دیا جا رہا ہے اور قوم کے مُخنین کو مُغنامی کے گڑھوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے لیکن ہم خاموش بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

اس قومی سطح پر دھاندلی اور تاریخی بددیانتی کے سلسلے میں ہمیں غیروں سے قطعاً شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان میں علمائے حق کے تاریخ ساز اور درخشاں کردار کو نظر انداز کیا۔ افسوس نام نہاد اپنوں کی بے حسی اور کور ذوقی پر ہے جنہوں نے چشم پوشی اور غفلت شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر جانبدار مورخوں کو تاریخ اپنے حق میں تبدیل کرنے کی اجازت دی۔ ہمیں گلہ علمائے حق اور مشائخ عظام کے ان معتقدین اور متعلقین سے ہے جو خود کو علمائے اکرام اور مشائخ عظام کے روحانی و نورانی مشن کے وارث تو قرار دیتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں اور اکابرین کے عظیم مشن کو عوام میں روشناس کروانا تو درکنار ان کی شخصیات کے تذکرے اور عظیم کارہائے نمایاں کے ریکارڈ جیسی نعمت غیر مترقبہ

کو بھی محفوظ نہ رکھ سکے

لیکن اگر آج بھی

پس چہ بایند کرد :- 6۔ ہم میں احساسِ ذمہ داری موجود ہے۔

6۔ ہماری بے حسّی نے انتہائی صورت اختیار نہیں کی۔

6۔ ہماری بزرگانِ دین اور علمائے امت سے عقیدت ماند نہیں پڑ گئی۔

6۔ اسلاف کے نقشِ قدم پر چلنے کی سکت موجود ہے۔

6۔ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی لگن رکھتے ہیں۔

6۔ نظریہ پاکستان پر مکمل یقین ہے۔

اور اگر ہمیں پاکستان کے مستقبل اور سلامتی سے ذرہ برابر دلچسپی ہے تو آج بھی اسلام اور پاکستان کے ان عظیم فرزندوں کی قربانیوں کو رائیگاں جانے سے بچایا جاسکتا ہے۔ اس کی چند عملی صورتیں اس طرح ہیں۔

(۱) تحریک پاکستان کے جو کارکنان اور رہنما بقید حیات ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کے مکمل حالاتِ زندگی قلمبند کیے جائیں۔ تحریک آزادی ہند سے متعلق ان کے چشم دید مشاہدات اور واقعات معلوم کیے جائیں۔ ان کی ذاتی ڈائریاں اور روزنامے لے کر ان کی ترتیب و تدوین کی جائے۔ ان کے متعلق اخبارات و رسائل میں چھپنے والے مواد کا کھوج لگایا جائے۔ ان کے متعلق غیر مطبوعہ مواد اور قلمی نسخوں کو جمع کیا جائے۔

(۲) تحریک پاکستان کے جو اکابرین یا کارکنان ہم میں موجود نہیں ان کے متعلق مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد اکٹھا کیا جائے، اس سلسلے میں ان کے تحریری سائیکھتوں، بزرگوں دوستوں، رشتہ داروں اور معتقدین سے مل کر معلومات جمع کی جائیں اور باقاعدہ تصدیق شدہ واقعات و حالات کی بنیاد پر تذکرے ترتیب دیے جائیں۔

(iii) اگر ہم کچھلی تمام کوتاہیوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آئندہ تاریخ کو مسخ ہونے سے بچائیں۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کی تحریکوں مثلاً تحریک جہاد کشمیر، تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ میں علماء و مشائخ کے درخشاں کارناموں، مجاہدانہ خدمات اور تاریخ ساز کردار کو محفوظ کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے اپنے بزرگوں اور اکابرین ملت کے حالات و واقعات، ملی خدمات اور کارنامے اکٹھے کیے جائیں۔

رہا یہ سوال کہ یہ عظیم کام کون سرانجام دے گا؟
4- دعوتِ عمل :- تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کام کو ہر فرد سرانجام دے سکتا ہے صرف ہمت مردانہ، جذبہ ایمانی، قوتِ عشق، کام کی لگن، خدمت کی تڑپ اور سوچ کی بلندی کی ضرورت ہے۔ علمائے حق اور مشائخِ عظام کے حالات کو اکٹھا کرنا ان کے تمام معتقدین اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جس کا نبھانا از حد ضروری ہے۔ ایک عام قاری اپنے علاقے کے کسی بھی بزرگ یا اس کے متعلقین سے مل کر اس کے عظیم ملکی و ملی کارناموں کو تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ادبی چاشنی کی ضرورت نہیں ہے واقعات حالات کو عام پیرائے میں بیان کیا جائے۔ اور متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو اس کو خود بخود معیاری رنگ میں ڈھال لیں گے۔ اگر ایک قاری کم از کم ایک بزرگ کے حالات فراہم کرتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں اکابرین ملت کے حالات بچا کیے جاسکتے ہیں۔

دین کے آئینے میں

دینی رہنمائی کے لیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔
ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کے خواہش پر پاکستان کے مشہور و
معروف شخصیت حافظ القرآن و الحدیث علامہ سید جلال الدین شاہ صاحب
آف بکچی شریف نے اس خدمت کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ قارئین سے گزارش ہے
کہ اپنے سوالات صاف اور خوشخط لکھ کر نام انچارج ”دین کے آئینے میں“
ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی کو ارسال کریں۔ (ادارہ)

سوال: قبر میں جہاں بہت سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں بھی ایک سوال ”ما تقول فی حق هذا الرجل“ کے الفاظ میں پوچھا جاتا تھا۔ کیا یہ
سوال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا پہلی امتوں سے بھی ایسا سوال کیا جاتا ہے

(میاں علم الدین راولپنڈی)

جواب: علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ ”الشرایب یا طہار ما کان خفیا“
میں لکھا ہے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کا ہونا آپ کی خصوصیت ہے کسی
اور نبی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کہ قبر میں اس کی نبوت اور رسالت کے متعلق سوال کیا جائے۔
علامہ فرماتے ہیں۔

انما المقصود من السؤال امور۔ احدها اظهار شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قر میں "ما تقول فی حق هذا الرجل" سوال کا مقصود فقط شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔

سوال :- آپ جانتے ہیں کہ شہروں میں استنجا فقط پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب کہ ایک عالم سے میں نے سنا کہ استنجا میں پانی سے پہلے ڈھیلہ کا استعمال کرنا ضروری ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ پانی سے پہلے پتھر وغیرہ کا استعمال ضروری ہے۔

گل جان خان پشاور

جواب :- پانی سے استنجا کرنے سے کفایت ہو جاتی ہے ڈھیلہ ضروری نہیں۔ ہاں اگر تھپڑ وغیرہ استعمال کیا ہو تو اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب۔ خروج نجاست کی کیفیت جیسی ہوگی۔ ویسا حکم ہوگا۔ لیکن پانی کے استعمال سے واجب مستحب سب ادا ہو جائیں گے۔

سوال :- خانہ کعبہ کا وہ نوٹو جس میں طواف کرنے والوں کی تصویر نمایاں ہو۔ مسجد میں لگانا کیا ہے اور اس مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟

سید غلام سرور شاہ - ایبٹ آباد

جواب :- جمہور علماء کرام کے نزدیک ہر ذی روح یعنی جاندار کا نوٹو کھینچنا یا کھینچنا حرام ہے اور ایسی مسجد جس میں ایسی تصویریں آویزیں ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

سوال :- بعض علماء فرماتے ہیں کہ سابق انبیاء بالخصوص حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کلراپنے زمانہ میں پڑھا گیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے۔

محمد شفیع روات - راولپنڈی

جواب :- مذکورہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت کے وقت یہ کلر کہلوا یا ہے۔

لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ - لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ۔ اس کا ثبوت فقہ المذاہب اور کتب سنیہ میں ملتا ہے۔

آنکھوں کی بہت بڑی نعمت ہے

محکم خداوندی ہے:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (القرآن: ۲: ۱۹۵)

ترجمہ: اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی میں:

اپنی آنکھوں کی حفاظت آپ کا فرض ہے

آنکھوں کو دھوپ سے بچائیں اور نظر کمزور ہونے
کے صورتے میں مزید کمزور ہونے سے بچانے
کے لیے نظر کے عینکے لگوائیں:

دیدہ زیب، پائیدار، آرام دہ، نظر اور دھوپ کی عینکیں، فریم، شیشے
اور متعلقہ سامان کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں

پیرا وینٹ آپٹیکل کلینک

۱۰۔ اے شاہ عالم مارکیٹ لاہور

میرا گھرمیری جنت

کرایے کے مکان میں آپ کب تک رہیں گے؟

ہماری خوبصورت کالونیوں میں اپنا مکان بنائیے اور شاپنگ سنٹرزمیں دکائیں

نیو افشاں کالونی
نزد افشاں کالونی راولپنڈی

گلشن اقبال کالونی
پشاور روڈ۔ راولپنڈی

وقار شاپنگ سنٹر
متصل جنرل بس سٹینڈ راولپنڈی

پیپلز کالونی
چکری روڈ۔ راولپنڈی

فاروق شاپنگ سنٹر
خیابان سرسید راولپنڈی

ارشاد مارکیٹ
مری روڈ۔ راولپنڈی

آج ہی تشریف لائیے

انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی (رجسٹرڈ)

۹۔ دی مال راولپنڈی فون: ۶۶۸۲۳

میرا گھرمیری جنت

کرایے کے مکان میں آپ کب تک رہیں گے؟

ہماری خوبصورت کالونیوں میں اپنا مکان بنائیے اور شاپنگ سنٹرزمیں دکائیں

نیو افشاں کالونی
نزد افشاں کالونی راولپنڈی

گلشن اقبال کالونی
پشاور روڈ۔ راولپنڈی

وقار شاپنگ سنٹر
متصل جنرل بس سٹینڈ راولپنڈی

پیپلز کالونی
چکری روڈ۔ راولپنڈی

فاروق شاپنگ سنٹر
خیابان سرسید راولپنڈی

ارشاد مارکیٹ
مری روڈ۔ راولپنڈی

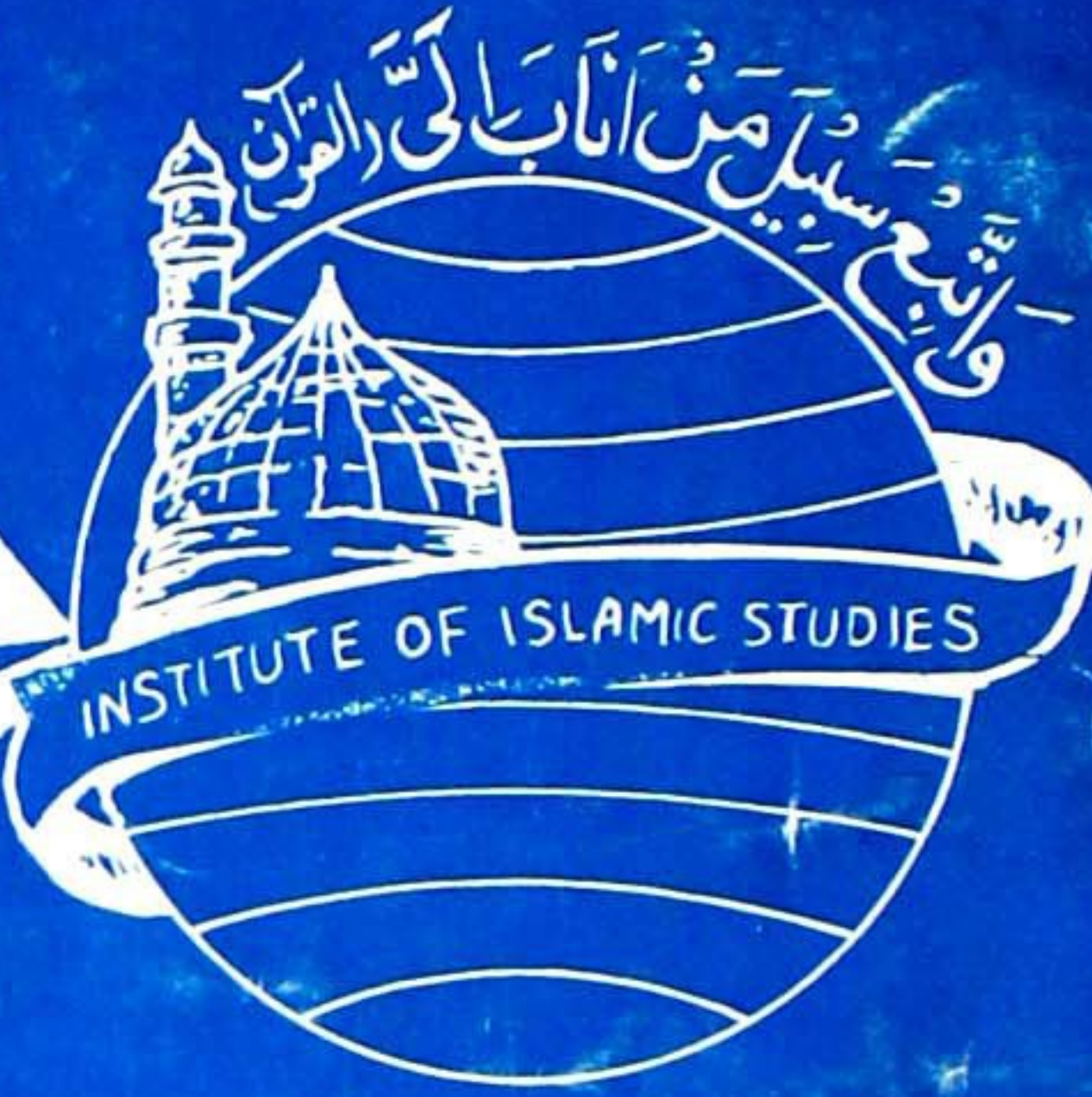
آج ہی تشریف لائیے

انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی (رجسٹرڈ)

۹۔ دی مال راولپنڈی فون: ۶۶۸۲۳

۱۰۲
۱۸۲

مے منزل

ادارہ تعلیمات اسلامیہ اولپنڈی