

لَا تَهْتَفُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْإِعْلَاقِ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ فِي يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

البلاغ

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذِرَ بِهِ وَيَعْلَمُوا

أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لِيَذْكُرُوا آلَاءَ الْبَاطِنِ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲۰ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری

Calcutta : Friday, 25th February, 1916.

نمبر - ۱۲

ترجمان القرآن

یعنی قرآن حکیم کا اردو ترجمہ، اثر خامہ انڈیٹر الہلال

آسمانی معارف و اسفار کے حقیقی حامل و مبلغ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ہیں۔ پس انکی تبلیغ و تعلیم اور نشر و ترزیع کا مقدس کام دراصل ایک پیغمبرانہ عمل ہے، جس کی توفیق صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جنہیں حق تعالیٰ انبیاء کرام کی معیت و تبعیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور انکا نور علم براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے: و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

ہندوستان کی گذشتہ قرورں اخیرہ میں سب سے بڑے جس مقدس خاندان کو اس خدمت کی توفیق ملی، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ انکے نوزند حجتہ الاسلام، امام الاعلام، مجدد العصر، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ تھے، جنہوں نے سب سے بڑے قرآن حکیم کے ترجمہ کی ضرورت الہام الہی سے محسوس کی، اور فارسی میں اپنا عظیم النظیر ترجمہ مرتب کیا۔ انکے بعد حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہما کا ظہور ہوا، اور اردو زبان میں ترجمہ القرآن کی بنیاد استوار ہوئی۔ شکر اللہ سعیم، وجعل الجنة مثراہم!

اس واقعہ پر تھیک ایک صدی گزر چکی ہے، لیکن یہ کہنا کسی طرح مبالغہ آمیز نہ سمجھا جائیگا کہ نھر و تبلیغ قرآن حکیم کی جو بنیاد اس خاندان بزرگ نے رکھی تھی، اسکی تکمیل کا شرف حق تعالیٰ نے انڈیٹر الہلال کیلئے مخصوص کر دیا تھا، جنہوں نے بعض داعیان حق و علم کے اصرار سے اپنے انداز ممتاز، و بلاغت و انشاء مخصوص، و فہم حقائق و معارف قرآنیہ، و ضروریات و احتیاجات وقت کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم کا یہ اردو ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم، معنی خیز، حقیقت فرما عبارت میں مرتب کیا ہے، اور بحمد اللہ کہ زیر طبع ہے۔

یہ ترجمہ کیسا ہے؟ ان لوگوں کیلئے جو الہلال کا مطالعہ کرچکے ہیں، اسکا جواب دینا بالکل غیر ضروری ہے۔ یہ ترجمہ حامل المثنیٰ ثانی ہے، جگہ لیتھو میں چھاپا جا رہا ہے تاکہ ارزاں ہو، اور بچوں، عورتوں، سب کے مطالعہ میں آسے۔ قیمت فی جلد چھ روپیہ رکھی گئی ہے۔ لیکن جو حضرات اس اعلان کو دیکھتے ہی قیمت بھیدینکے، ان سے صرف ساڑھے چار روپیہ لیتے جائینگے، جو خراستیں اور روپیہ مبلغ البلاغ کے نام بھیجنا چاہیے۔

اب حیات

ہندسی کا پلٹ ' یونانی اسیسر البدن اور
کیمیاگر اسیسر اعظم کہتے ہیں یہ امرت پورا

زندگی کو موت سے ایک روپیہ میں خریدنا

(آبھیات کے اسیسری فوائد !)

صحت کے برابر دنیا میں کوئی نعمت نہیں - جو لوگ وقت پر
قادر نہیں کہتے - جب تندرستی بگڑ جاتی ہے - پھر عمر بھر پچھتاتے
ہیں جو لا حاصل ہوتا ہے - اب پچھتائے کیا ہوتے جب چڑیا چگ
گلیں کہیں - ہندوستان کو ملکہ ہے اور بوجہ شدت گرمیوں وغبار سے
آسے سن ہزاروں قسم کی بیماریاں و نساہ خون کے دہہ ہر روز
لگے لگے پیدا ہوا کرتے ہیں - کوئی اشیاء خوردنی نے عام
لوگوں کو مفلس بنا رکھا ہے - اور کثرت بیماری نے لوگوں کو کمائی
کے لائق نہیں رکھا ' اس لیے عام لوگ بڑے علاج زندہ درگور ہو جاتے
ہیں - اگر علاج کرتے ہیں تو فیس اور قیمت دوا ادا کرنے سے قلاش
تندرست بن جاتے ہیں - اور صاحب توفیق حضرات کو دوا
خالص نہیں ملتی - مندرجہ بالا تکالیف کو دور کرنے کے حکیم
مطلق نے اب حیات کو مسیحی اثر بخشا ہے تاکہ کوئی دکھ
ہلکا میں نہ رہے - غریب سے غریب اور لاچار سے لاچار ایک پیسہ
کی ایک خوراک لے کر امراض مزمنہ مایوسہ سے خلاصی پائے -
آبھیات ہر مرض شدید کی دوا ہے خارجاً لگانے سے ہر درد وغیرہ کے
لپے شفا ہے - ایک شیشی آبھیات کی کذبہ بھر کو بہت بلاؤں اور
ناگہانی آفتوں سے بچاسکتی ہے کسیکو معلوم نہیں مرض کسوقت
رات کو یا دن کو جنگل میں یا گھر میں آدباؤکی اسلیبے یہ عقلمندی
ہے کہ پتلے ہی سے ایک شیشی گھر میں رکھی جائے -

(فوائد مصدقہ آبھیات)

تپدق ' تپ محرقہ ' صفراوی تپ ' تپ پر سوت ' سل ' پیچش
صفراوی اسہال ' سرسام ' درد سر ' درد پہاڑ ' نمونیا ' ذات الجنب
تپش دل ' ناسور ' بدہہ کا زخم ' درد کان ' مسوروں سے خون آنا
پھوسے پھنسیاں ' پتھوں کا انزوا ' بواسیر ' نواسیر ' بھکندر ' تار کا
سورج ' دانٹ کا درد ' قبض ' درد قولنج ' درد لمر ' دقرس ' چھاپا
ملتی ' فے ' زخم نمین کیڑے پونا ' کثرت پیاس ' تشنج ' بیخوابی
کہانسی خشک رتر ' گرم ' چمڑے ' زخم پستان ' درد دل ' ہیضہ
طاعون ' خنازیر ' درد شکم ' زہر دار کنگ ' بوز ' ساپ ' بچہر ' آگ سے
چلنا ' گرمی کی شدت سے جسم پر گرم دانے نکلنا ' درد ' چوٹ ' خارش
لکسیر وغیرہ رتھو نتاب میں مفضل حال درج ہے -
قیمت فی شیشی ایک روپیہ - چھ شیشی پانچ روپیہ - ایک
مہرمن دس روپیہ - معصوم ڈاک ذمہ خریدار -

آبھیات کا مسیحائی اثر

(سل ' حق ' کہانسی ' سات ماہ کی صرف سات دن میں دور)
ہالیچناب ہن ہالینس نوآب میر فیض محمد خانصاحب ہاہر
کے - سی - ایس - آلی والی ریاست خیرپور سندھ
سراے غلام رسول عرصہ سات ماہ سے بعارضہ بھار لازمی جو ۱۰۴
فرجہ تھرما میٹر پر رہتا تھا - اور اس کے علاوہ کہانسی ایسی شدید تھی
کہ سونا بیٹھنا حرام ہو گیا تھا - چونکہ سر - اسے مددہج اپنے آتے
لامدار میر احمد علی خاں صاحب کی خدمت میں شب روز رہتا تھا
اور کہانا پینا ان کے ساتھ رکھتا تھا - ان کے معالجہ کے لئے یر
سول سرجن سات سو روپیہ روزانہ کراچی وغیرہ سے اور نامور اطباء
ہندوستان سے جمع کئے گئے - میر مندرجہ مذکور تھا - کوئی چارہ
نہ چلا اور روت ہو گیا - تمام طبیبوں اور ڈاکٹروں نے متفق ہو کر
کہہ دیا تھا کہ سر - اسے غلام رسول بھی ایسی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا -

پتہ - منیجر شفاخانہ شہنشاہی ' سند یافتہ حکیم و ڈاکٹر حاجی ' غلام ' نبی

زندة الحكماء لاہور - سوچی دروازہ

آخر جب تمام معالجات سے تنگ آکر بحالت مایوسی سوکارا بہ
پالدار والی ریاست نے حکیم غلام نبی زبدة الحكماء لاہور کو جو جامع
علوم ڈاکٹری و یونانی اور ماہر فنون ہر در طب ہیں
ریاست میں براے معالجہ طلب فرمایا -

(آبھیات کا کرمشہ قدرت)

زندة الحكماء مصروف نے یورپین ڈاکٹر وغیرہ مذیکل انسروں سے
اس بات کا اتفاق کیا کہ مقدمہ سل ہے - اور جگر بھی بگڑ گیا ہے
صرف دس قطرہ آبھیات کے تین دفعہ دینے شروع کیے ' اور تمام
انگریزی و یونانی دوائیاں ترک کرادیں - سات ماہ کا بخار اور
کہانسی ساتوں روز جانی رہی - یہ جانے کے اثر کی خبر ریاست میں
مشہور ہوگئی - اور آبھیات کے جاندار اثر کرمشہ اور اس کے سرعہ العمل
اور سریع الاثر لا علاج بیماروں کا کڑی کم قیمت علاج ہے ' تو آبھیات
تسلیم کر لیا گیا ہے - اب سندھ میں جو آتا ہے - اسی آبھیات کا
طالب ہوتا ہے - تمام اخباروں میں اسے قصہ کر پڑھ کر اور رہاں سے
تصدیق کر لیا کہ سر - اسے غلام رسول اب تندرست ہے اور کاروبار ریاست
میں مصروف ہے -

(العبد - خان بہادر رسول بخش خاں نائب وزیر ریاست خیرپور سندھ)
الغرض آبھیات کی شیشی ہر گھر میں موجود ہونی ضرور ہے -
سفر و حضر میں کار آمد - نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ طبیب کی -
بیسوں امراض کی ایک ہی تیر ہدف دوا ہے ' جو کسی قسم کے
فہرے بغیر فائدہ دیتی ہے -

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ - (منیجر)

(شربت مقوی اعصاب)

وہ نقص جو بہر دور جوانی میں مرد کو زنجیدہ خاطر بناتے
ہیں ' اس سے دور ہوتے ہیں - کئی ہولی طاقت کو واپس لاکر مرد کو
پورا مرد بناتا ہے - انعال قبیحہ اور کثرت عیاشی نے جب جسم کی
قوت کو گھٹا دیا ہو - تو یہ شربت خاک میں ملی ہوئی امیدیں
بر لاتا ہے ' فی شیشی صرف چار روپیہ -

(سزمن مستحکم دندان)

ہلقہ دانٹ مضبوط - دبدر میل دور - دانٹ مریوں کی طرح
چمکدار - قیمت چار تولہ ایک روپیہ -

(سر کا خوشبودار تیل)

بالوں کو خوشبودار نہانے کے سوا سیار بالوں کو سفید نہیں ہونے
دینا - دافع ضعف دماغ نزلہ رزاکم فی شیشی تین روپیہ -
دروالی درد کان - قیمت صرف ایک روپیہ -

(سرخ رو)

بعد از غسل اس دوا کے دو قطرے چہرے پر مل لینے سے چہرہ
خوبصورت ہو جاتا ہے ' قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ
(زرغن اعجاز)

برسوں کے زخم دلوں میں بہ جاتے ہیں ' ناسور ' بھکندر - خنازیر
کے گھاؤ اور کار بنکل زخم کا اچھا علاج - قیمت دوا صرف دو روپیہ -
(درالی پیچش و موزر)

نہایت زرد اثر اور مہرچہ درالی ہے - قیمت چار تولہ صرف
ایک روپیہ ہے -

(خنا زیر کا خوردنی علاج)

اس درالی کے کہانے سے گلگتلیں اندر ہی اندر بیقہہ جاتی ہیں
قیمت دو تولہ صرف دو روپیہ -

بخاروں کی شرطیہ دوا - دسینہ آکر ہرقم کا بخار ایک گھنٹہ
میں اتر جاتا ہے - قیمت فی دہیہ دو روپیہ -

(سفرف دافع درد گردہ)

اس کے استعمال سے رنگ مثانہ دور ہو کر آئندہ دورہ درد سے
نجات ہوتی ہے - چار تولہ صرف دو روپیہ -

Tel. Address: "Albalagh," Calcutta.
Telephone No. 64R

AL-BALAGH.

Chief Editor:

Abul Kalam Azad,
45, Ripon Lane,
CALCUTTA

Yearly Subscription, Rs. 12
Half-yearly .. Rs. 6-12

مرسول رئیس قلم
اَجْرُ الدِّينِ وَالْكَافَّةُ الرِّشْوَةِ
مقام اشاعت
نمبر ۴۵ - رپن لین
کلکتہ
نئی فون نمبر ۶۳۸
سالانہ - ۱۲ - روپیہ
شش ماہی - ۶ - ۱۲ - آنہ

البلاغ

جلد ۱

کلکتہ : جمعہ ۲۰ - ربیع الثانی سنہ ۱۳۳۴ ہجری
Calcutta : Friday, 25th February 1916.

نمبر - ۱۲

مسئلہ کو چھیڑا کہ علی گڑھ کالج میں شیعوں کے حقوق بہ حیثیت شیعہ ہونے کے کیا کیا ہیں اور ان کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے ؟ ساتھ ہی اس بارے میں ارکان کالج سے خط و کتابت بھی شروع کی اور اپنے جماعتی مطالبات کی ایک فہرست پیش کی۔ سب سے پہلی مراسلت غالباً نواب وقار الملک کے ہندہ نظامت کے عہد میں ہوئی تھی۔

مطالبات کی فہرست میں نے اس زمانے میں دیکھی تھی مگر اس وقت انکی تمام جزئیات یاد نہیں۔ بہ حیثیت مجرمی اس فہرست کا یہ حال تھا کہ : خلطوا عملاً صالحاً و اُخراً بعض مطالبات نوراتعی مستحق قبول تھے اور بعض صحیح نہ تھے۔ مثلاً شیعہ طلباء کے حقوق دینی اور اہتمام ضروریات دینیہ کے متعلق جو کچھ تھا ' اصولاً سب درست تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ مطالبہ بالکل بے معنی تھا کہ کالج کا ایک سکریٹری سنی ہو اور اسکے بعد دوسرا شیعہ - کالج کا سکریٹری یقیناً شیعہ ہونا چاہیے اور اگر ہمیشہ شیعہ ہی ہونا چاہیے تو اور بہتر۔ لیکن اسلیے کہ وہ مسلمان اور صاحب صلاحیت ہے۔ نہ اسلیے کہ وہ شیعہ ہے۔ کیونکہ سنیت اور شیعیت سب مصنوعی اور خورد ساختہ اسما ہیں : سمیتھما التم و ابارکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ نام کی سچائی اس کو ارضی پر صرف ایک ہے۔ اور وہ "اسلام" ہے : ہر سما کم المسلمین !

مطالبات میں شیعہ طلباء کی دینی تعلیم و تربیت اور دینی اعمال کے حقوق کے متعلق جسقدر دعوات تھیں ' اصولاً انکی صحت میں کچھ کلام نہیں، لیکن علی گڑھ کالج کی سر زمین میں سر سے مذہب اور اسلام کی تعلیم و تربیت ہی کو گورنر پرچھتا ہے کہ سنی اور شیعہ دینیات کی بحث کی تربیت آئے ؟ اگر ارکان شیعہ کانفرنس کو ایسی شکایت تھی کہ انکی مخصوص تعلیم دینیات کا کالج میں کوئی انتظام نہیں، تو وہ مجھے بتلائیں کہ عام طور پر نفس مذہب و اسلام کی تربیت ہی کا رهاں کونسا انتظام ہے ؟ جن ارکان کالج سے وہ شیعوں کے حقوق مانگ رہے تھے، وہ پیل نفس اسلام کے مقابلہ سے تو عہدہ برا ہر جائیں ؟ محض مسلمانوں کو پرچھانے کیلئے اور ان سے چندے وصول کرنے کیلئے تو اس بستی کا ہر تونہ مذہب مذہب پریم قوم پکارے لگتا ہے ' اور جب مسلمانوں کے سامنے آکر کہتا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور مذہب کی تربیت کا دیکھ اس سے زیادہ اس دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اگر کالج میں جاکر انکے اعمال کا تجسس کیا جائے ' اور دیکھا جائے کہ طلباء کے سامنے کالج کے سرسٹیشن ہے ' کالج کے عہدہ داروں نے ' کالج کے پروفیسروں نے ' مذہب کا

شذات

مجزوہ شیعہ کالج

ایتھا النفس المختلفہ ! ر القلوب المتشتتہ ! الشاہدۃ ابدانہم ' و الغائبۃ عنہم عقولہم ' اظاکم علی الحق و انتم تنفرون عنہ نفور المعزی من و عوۃ الاسد ! ہیہات ہیہات ان اطلاع بکم سرار العدل ' او اقیم اعراج الحق ! (حضرت علی علیہ السلام - نہج البلاغہ صفحہ ۲۶۷)

گذشتہ نمبر میں میں اپنے اصول دعوت اور مسلک عمل کے متعلق بالاختصار عرض حال کرچکا ہوں۔ آج اپنے اختلاف اور وجوہ اختلاف کو ظاہر کرونگا۔

(تحریر کی ابتدا)

کسی مراد کی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کیلئے سب سے پہلی چیز اسکے مراد و منشا کو معلوم کرنا ہے۔ اس اعتبار سے "مجزوہ شیعہ کالج" کیلئے بھی سب سے پہلی بحث یہ سامنے آتی ہے کہ اس تحریک کا مبدع و مراد کیا ہے ؟ یعنی کیا حالات و اسباب تھے جن سے اس تحریک کی تخلیق و ترویج ہوئی ؟ اسکا مبدع خود انسان کے قلب کے اندر ہے جہاں ضرورتوں کا احساس اور حقیقتوں کا علم ہوتا ہے، یا باہر کا القا ہے جس نے اپنی مصلحتوں کیلئے دوسروں کی مصلحتوں کا نام اختیار کیا ہے ؟ پھر جس فضاء میں اس تحریک کے مخلوق صناعتی نے پرورش پائی، وہ کہاں کی فضاء اور کس سر زمین کا موسم تھا ؟ میدانیں سر زمینیں تھیں جہاں بیج بویا جاتا ہے، یا پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں جنکی بلندی سے پانی پرستا ہے ؟

اس بارے میں دنیا کی معلومات حسب ذیل ہیں : غالباً تین سال کا زمانہ گذرا کہ شیعہ کانفرنس کے بعض ارکان نے علی گڑھ کالج کے متعلق بعض تجویزات شائع کیں اور اس

نظائر : بعض ناگزیر اسباب سے بعد جمعہ کو رسالہ نہیں نکلیں گے اور دوسرے جمعہ کو ذیل میں شائع ہو گا۔

مذہب کے اتباع کا اور مذہب کی عملی زندگی کا کونسا نمونہ پیش کیا ہے؟ اور اپنے علم و عمل میں مذہب کو کتنی اہمیت و وقعت دیتے ہیں؟ تو اس وقت کھل جائے کہ نمائش و تصنع کے ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ اور کس طرح عملی العاد کو مذہب، اور کفر و ارباب کفر کی پرستش کو اسلام پرستی کا نام دیا جا رہا ہے۔ مذہب کے ان پرستاروں اور اسلام کے ان غمگساروں میں سے اکثر وہ ہیں جنکو پانچ وقت اللہ کے حضور میں جھکنے سے بھی شرم آتی ہے، بائیں ہانہ انکا دھرا ہے کہ ہم مسلمانوں کیلئے مصلح ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی بہت سی فریب خوردہ روحیں ایسی ہیں جو یقین کر لیتی ہیں کہ گھوڑے کے بالوں سے ریشمی چادر بنی جاسکتی ہے اور فسق و العاد سے مسلمانوں کی اصلاح ہوسکتی ہے!

بہر حال مطالبات کیے گئے اور اس بارے میں ارکان کالج سے مراسلہ شروع ہوئی۔ نفس مطالبات کے اعتدال و عدم اعتدال کے متعلق تو میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، لیکن دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شکایتوں کا اصلی مبدع کیا تھا؟ وہ خود پیدا ہوئی تھیں یا پیدا کرائی گئی تھیں؟ ممکن ہے کہ شکایتوں کا بیج خود بخود زمین میں پڑ گیا ہو لیکن اسمیں تو کڑی شک نہیں کہ پانی آئے باہر سے ملا، اور اگر بیج کو باہر سے پانی نہ ملے تو زمین کے اندر کی رطوبت اتنی نہیں ہوتی جو اسے ایک تناؤز درخت بنادے۔

یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کی تعلیم اور علمی گتہ کی مرکزیت و احاطہ اثر کے متعلق احکام و اراہم میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا تھا، اور جو چیز کل تک سب سے زیادہ محجوب تھی کیزنگہ سب سے زیادہ فنا سرشتانہ خلقت اور سب سے زیادہ اطاعت شعارانہ خصائص کا اسکی نسبت یقین کیا جاتا تھا، وہی اب سب سے زیادہ مبغوض و مردود ہو گئی تھی، کیزنگہ واقعات کی تبدیلی نے ثابت کر دیا تھا کہ طاقت اور مرکزیت پیدا کر کے یہی سب سے اچھی چیز کسی وقت سب سے زیادہ مضر اور پرخطر بھی ہو جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی واقعات عمومی کے تغیرات نے اسکی بھی ضرورت پیدا کر دی تھی کہ اگر تفریق و نزاع باہمی کی کڑی نئی بنیاد پڑ جائے، تو حال کیلئے سب سے بڑی مصلحت اور مستقبل کیلئے سب سے بڑی بشارت ہو گی۔

علی گتہ کالج اور شیعہ جماعہ کے حقوق کا مسئلہ اس غرض کے حصول کیلئے بہ یک کرشمہ درکار ہو گیا۔ ایک طرف علی گتہ کی مرکزیت، تعلیم کے احاطہ و اثر اور وحدت جذبات و خصائص پر بھی اس نے پورا اثر پڑتا تھا، دوسری طرف اتحاد عمومی کیلئے بھی اس نے بڑھکر آڑ کرکھنی فتنہ لا کر نہیں ہوسکتا تھا کہ: جعلوا اہلہا شیعا کی پوری پوری تعمیل تھی۔ پس جیسا کہ قاعدہ ہے اور جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے، مخفی و زیر حجاب رہنے والی قوتیں آگے بڑھیں، اور اس مسئلہ کو پرورش کیلئے خاص طور پر اپنی گردنوں میں آٹھا لیا۔

رفتہ رفتہ بہ مسئلہ یہاں تک بڑھا کہ بعض شیعہ ارکان سرپرستان کالج نے کالج اور کالج کی اعانت سے دست برداری کا ارادہ کر لیا۔ ہز ہائلس نواب صاحب رامپور نے تار کے ذریعہ اپنی علیحدگی کی اطلاع دی، اور جب ایک وفد انکی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مطالبات کی فرست نسالکر پیش کر دی۔ سی وقت یہ امر بالکل واضح ہو گیا تھا کہ کونسی قوتیں اس مسئلہ کے اندر کام کر رہی ہیں۔

با ایں ہمہ اس وقت بھی میری یہی رائے تھی اور اب بھی یہی رائے ہے، کہ خود ارکان کالج نے بھی اس بارے میں

رفتہ رفتہ تمام ابتدائی مراتب طے کیے گئے اور بالآخر مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ۱۴ جنوری کو زیر ریاست ہز ہائلس نواب صاحب رامپور ایک ڈیپارٹیشن ہز آئرس جیمس مسٹن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایڈریس پیش کیا۔

ایڈریس کے جواب میں ہز آئر نے جس عدیم النظیر جوش و محبت کے ساتھ اس تجویز کا خیر مقدم کیا، اور جس طرح گورنمنٹ کی اعانت و شرکت کے رالہائے و مخلصانہ وعدے کیے، انکو پڑھکر مجھے ذرا بھی تعجب نہ ہوا، کیزنگہ تعجب ہمیشہ غیر مترقب نتائج پر ہوتا ہے اور یہ چیز پیلے سے معلوم تھی۔

سخت غلطی کی، اور وہ یقیناً اس بات کیلئے جوابدہ ہیں کہ باوجود علم و خبرداری کے ابتدا ہی میں انہوں نے اس فتنہ کو کیوں نہیں روکا؟ انکو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام مطالبات کا جو انکے بھائیوں نے انکے آگے پیش کیے تھے، پوری کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کرتے، اور اپنی قواعد پرستیوں اور حاکمانہ بے مہربانی کی جگہ خوشی خوشی کہہ دیتے کہ جو کچھ ہم کرسکتے ہیں اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اگر بعض مطالبات ناقابل قبول تھے تو انکے انکار کر دیتے، لیکن جسقدر حصہ قابل عمل و قبول تھا، اسکے مان لینے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگاتے۔

ارباب کالج نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ مطالبات پیش کرنے والوں کے حق و اہمیت سے صاف انکار کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ اس طرح شکایت کرنا اور جواب مانگنا بالکل ناقابل التفات ہے۔ ہمارے ٹرسٹیوں میں شیعہ ممبر بھی موجود ہیں اور وہی سب کچھ ہیں، انکے سزا نہ تو آڑ کرکھنی شیعوں کا رکھنا ہے اور نہ کسی کو حق نیابت و ترجمانی حاصل ہے۔ کبھی کہا کہ ہم نے دینیات کی ایک کمیٹی بنادی ہے اور دینیات کی نگرانی کیلئے فلاں فلاں شیعہ حضرات ملازم ہیں۔ اسکے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا۔

حالانکہ یہ سب باتیں فتنہ کی تھیں۔ ایسی ہی غلطیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ انکے انکار نایدہ آتھاتے ہیں اور تفریق کلمہ کا ایک بنا بنایا کھیل انہیں مل جاتا ہے۔ کالج والوں کو سمجھنا تھا کہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے اور ایک نئے فتنہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس وقت قانون کالج کا حوالہ دینا اور اپنے کانسٹی ڈیشن کا راگ مانا بالکل لاجساز ہے۔ کوشش صرف اسکی ہونی چاہیے کہ فتنہ کو زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے۔

پھر شکایتیں بھی کیا ہیں، اور انکی حقیقت کیا ہے؟ محض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں کچھ بھی دھرا نہیں ہے۔ اگر کڑی نئی کمیٹی بن گئی، یا چند نئے آدمیوں کو لے لیا گیا، یا چند تعطیلیں بڑھا دی گئیں، تو ان باتوں سے کالج کا کیا بگڑتا ہے، اور بہر حال اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی گھر کے ساتھیوں کو اس سے خوشی ملتی ہے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ غیروں کو خوشی ملے۔ اگر ایک بھائی غلطی کر رہا ہے تو تم غلطی مت کر اور اسے منالو۔ ایسا نہ کہ وہ اپنوں سے روٹھے کر غیروں کی چرکمت پر چلا جائے۔ اور بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑا سے بڑا دکھ برداشت کیا جاسکتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا جاسکتا کہ اپنوں کا سر ہر اور غیروں کی چرکمت۔

بہر حال اس بارے میں ارکان کالج نے بھی غلطی کی اور فرست کر اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ نہانتک کہ اس مسئلہ نے دوسرے دور میں قدم رکھا اور ایک علحدہ شیعہ کالج بنانے کا خیال پیدا کیا گیا۔ صورت حال یوں قرار دی گئی کہ علی گتہ کالج صرف سنیز کا کالج ہے، اسلیے چاہیے کہ شیعوں کا بھی ایک الگ کالج قائم ہو۔

(ڈیپارٹیشن)

۲۵

ہورہی ہے - متعدد بار کہا گیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سردست روپیہ کی فراہمی مشکل ہے -

مجوزہ شیعہ کالج کی تحریک کی تولید اور نشر و نما کی یہ اجمالی سرگذشت تھی - اس کے مطالعہ سے ہر صاحب عقل سمجھنے لے سکتا ہے کہ اس تحریک کا مبدع و مولد کیا ہے ؟ اور سوال اصلی ایک نئے کالج کا اور برادران شیعہ کی خواہشوں کا ہے ، یا ان مقاصد مخفیہ کا جن کے لیے اس تحریک کو آلہ بنایا گیا ہے ؟

(الساکت عن الحق شیطان الخرس)

ایک طرف تو اس تحریک کی تولید و نشر و نما کا یہ حال نظر آتا ہے ، دوسری طرف علی گڑھ کے ارکان کالج اور محافظین مسئلہ تعلیم جدید کا موجودہ رویہ ہے ، اور ضروری ہے کہ چند کلمات اس کی نسبت بھی کہے جائیں -

علی گڑھ کالج اور علی گڑھ کانفرنس کے ارباب حل و عقد نے ہمیشہ دعوا کیا ہے کہ ہمارا موضوع مسلمانوں کی جدید تعلیم اور علی الخصوص اعلیٰ تعلیم ہے - ہمارا موضوع پالیسی نہیں ہے - پس پالیسی کی معاملات میں ہم سے کسی آزادانہ رویہ کی خواہش کرنا ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو ہمارے دائرہ عمل ہی سے باہر ہے - البتہ تعلیم کے متعلق ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں -

انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق ایک خاص اصول وضع کیا ہے ، اور ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی حیات و ممت کا دار و مدار اسی اصول پر ہے - اس اصول کو وہ ” ایک قومی مرکز کے قیام و تکمیل “ کے نام سے پکارنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کیلئے صرف تعلیم ہی کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ تعلیم سے بھی زیادہ ایک ” قومی مرکز “ کے قائم کرنے کی ضرورت ہے - جب تک کہ ایک ایسا مرکز موجود نہ ہوگا متفرق کوششیں کچھ سو مند نہیں ہو سکتیں - پھر اس کے بعد دعوا کرتے ہیں کہ علی گڑھ کالج ہی مسلمانوں کا قومی مرکز ہے ، اور اسی کے قیام و تکمیل پر مسلمانوں کی تمام حیات و ممت قومی کا دار و مدار ہے -

ان کی اصلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا بھر کی چیزوں کا مرکز ثابت کر دیں ، لیکن جب اسمیں کامیابی نہیں ہوتی تو مچھوڑا ” تعلیمی مرکز “ کے قرار دینے ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین و دنیا کا اور کوئی کام نہ کریں - صرف کالج ہی کو پڑھیں اور صرف کالج ہی کو روپیہ دیں ؛ جاہدرا نبی سیدہ باہرالم و انفسکم ! اگر وہ ایسا نہ کرینگے اور آرد کاموں میں لگ جائینگے ، تو مرکز قائم نہ ہوگا ، اور مرکز نہوا تو پھر قوم قوم نہیں -

نیز ان لوگوں نے اپنی تقلید اور پرستش کا ایک نیا بت بنایا ہے ، اور اس کا نام رکھا ہے ” سر سید کی پالیسی “ ، جو ان کے علم الاصلام میں ہر طاقت کیلئے ایک مخصوص بٹ ہوتا تھا - یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رزق کا دیتا علم کے دیرے کے کاموں میں مداخلت کرے ، یا کیپوٹ ریٹس کی حکومت میں خلل ڈالے - لیکن ان لوگوں نے صرف ایک ہی بت بنایا ہے اور اس کے اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ علم و عمل کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں - یہ کہتے ہیں کہ ہم ” سر سید کی پالیسی “ سے سر مو تجاؤز نہیں کرینگے ، اور مسلمان صرف رہی ہے جو ” سر سید کی پالیسی “ پر نہ صرف ایمان مچھل بلکہ ایمان مفصل کا اقرار کرے -

سر سید مرحوم کی پالیسی کا اس بارے میں یہ حال تھا کہ انہوں نے پہلی لکھنؤ کانفرنس اور نیز میرٹھ کانفرنس میں خاص رزلویوشن پیش کیے کہ جب تک مسلمان اپنی تمام متفرق اور علحدہ علحدہ کوششوں کو ترک کرے ایک مکمل تعلیمی مرکز نہیں بنا لینگے ، ان کی کشتی طوفان ہلاکت سے نہیں

اڈریس کے جواب کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تجویز میں ہزاروں کیلئے کچھ ایسی محبوبات و مطالبات تھے کہ بار بار اس کی تعریف کرتے ہیں ، بار بار اعانت کا وعدہ کرتے ہیں ، بار بار نام کرتے والوں کو داد دیتے ہیں ، اور پھر بھی جی نہیں بھرتا اور بھی کہتا ہے کہ ایک بار آزر کھدیجیے : من احب شئینا اکثر ذکرہ : احد ذکر نعمان لنا ، ان ذکرہ ہی المسک ما کرتہ یتضرع

چنانچہ آخر میں وہ خود ہی فرماتے ہیں : ” میں آپ سے تین بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اس صوبے کی گورنمنٹ آپ کی اس تجویز کو قابل تحسین و آفرین سمجھتی ہے ، اور اس کی تائید کرتی ہے ، اور جب اس کا وقت آئیگا تو حتی الامکان آپ کی امداد میں ہرگز کوتاہی نہ کریگی - آپ پورا اطمینان رکھیں کہ میں اور میرے ماتحت عہدہ دار ہر طرح جہاں تک امکان میں ہے ، آپ کی اعانت کرنے پر آمادہ رہینگے “

انہوں نے ایک افسر اعلیٰ کی طرح صرف اپنی گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ ممکن اعانت کا وعدہ ہی نہ کیا ، بلکہ ایک سچے مہربان اور سر پرست کی طرح کام کرنے کی تدبیریں اور ان کے قیمتی نکتے بھی سمجھا دیے -

شیعہ کالج کیلئے چالیس لاکھ کا سرمایہ تجویز کیا گیا ہے - ظاہر ہے کہ چالیس لاکھ کی رقم جلد جمع نہیں ہو سکتی اور اس لیے جلد کالج بھی نہیں بن سکتا - مگر تاخیر کا یہ پہلو ہزاروں کو گوارا نہیں - انہوں نے فرمایا کہ چالیس لاکھ کی فراہمی کا انتظار نہ کیجیے ، اگر بارہ لاکھ بھی جمع ہو جائیں تو کام شروع ہو کر دیکھیے : ” آپ پیلے اس کم تر رقم یعنی بارہ لاکھ کے فوراً جمع کرنے کا ارادہ کریں ، اگر یہ رقم وصول کر لی جاوے گی تو میں اس کی ذمہ داری کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کی اعانت کریگی اور اپنے حد امکان پر زری مدد دیگی “

اس سے بھی زیادہ بے خطا تدبیر یہ بتائی کہ :

” اپنی جماعت کے بڑے بڑے زمینداروں کو آمادہ کیجیے - وہ اپنی سالانہ آمدنی کا جزو معقول سرمایہ تعمیر میں دیں ، اپنی سالانہ مالگداری میں سے کوئی مقررہ رقم فی صدی کالج کے مستقل اخراجات کیلئے دینا منظور کریں - ہندوستان کے ہر حصہ سے اپنی جماعت کے اشخاص کو لکھنؤ میں بلائیے تاکہ بڑے جلسہ میں شریک ہوں ، اور ان سے درخواست کیجیے کہ وطن کی راہی سے پیلے کالج کے قیام کا قابل اطمینان بندوبست کرتے جائیں “

ایڈریس کے اس جواب کے پڑھنے کے ساتھ مندرجہ ذیل واقعات کو بھی پیش نظر رکھ لیجیے :

(۱) سندھ کے مہملاتوں نے خود ہی اپنی تعلیم و ترقی کیلئے ایک دائمی فنڈ قائم کرنا چاہا ، اور تجویز کی کہ ہر زمیندار فی صدی کے حساب سے ایک رقم اسمیں داخل کرے - علی گڑھ کانفرنس نے اس کے متعلق بار بار رزلویوشن پاس کیے اور حکام سے التجائیں کیں کہ خدا را اسمیں مدد دیجیے ، مگر چار سال ہو گئے ، اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا -

(۲) بمبئی میں ایک مسلمان نے آٹھ لاکھ روپیے گورنمنٹ کو دیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعلیم میں خرچ کیے جائیں - اگر گورنمنٹ اپنے عام اصول کے مطابق اتنی ہی رقم خود بھی دیدے یا شیعہ کالج کی طرح کسی بڑی سرکاری زبان سے اس کے لیے چند الفاظ کہلا دے تو ایک عمدہ کالج کی بنیاد فوراً ہو جاسکتی ہے - مگر گورنمنٹ بمبئی نے ظاہر کیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سردست روپیہ نکالنا مشکل ہے -

(۳) بنگال میں ایک کالج کا مسئلہ سا لہا سال سے درپیش ہے ، لیکن موجودہ حالات و موانع کی وجہ سے اسمیں برابر تاخیر

کہتے ہو کہ سب سے پہلے سرسید پر ایمان لانے کا اقرار کر لے، اسکے بعد وہ تقریر کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے سرسید کی شریعت سے انحراف کیا۔ لیکن آج سرسید کی شریعت کالج کا اصولی بنیاد ہی منہدم کیا جا رہا ہے اور سرسید کی شریعت مرکزیت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں مگر تم سب پر نفاق کی موت طاری ہوگئی ہے اور تم سب مردوں کی طرح بیحس و حرکت پڑے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا دائرہ عمل قومی تعلیم ہے۔ سیاست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ لہکن اب بتلاؤ کہ یہ جو کچھ ہے سیاست ہے یا تعلیم؟ اگر قومی تعلیم کا مسئلہ ہے تو تمہاری قومیت اور قومی تعلیم کی لیں ترانیاں کہاں دنوں ہو گئیں؟

تم بھلا ان سوالات کا جواب کیا دے گے، میں خود ہی حقیقتہ کر بے نقاب کر دیتا ہوں تاکہ ہر انسان تمہاری اصلی صورت دیکھ لے، اور معلوم ہو جائے کہ حق سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ نہ تو تمہارے اعتقادات بدلے ہیں اور نہ ہی تمہارے مسلک پر کوئی موت طاری ہوئی ہے، بلکہ اصلی مصیبت یہ ہے کہ تمہارے دل پر موت چھا گئی۔ اور تمہارے ایمان نے تم کو چھوڑ دیا۔ اصل یہ ہے کہ تمہارے صوبہ کا سب سے بڑا حاکم علانیہ شیعہ کالج کی تحریک کا ساتھ دے رہا ہے اور کھلے بندوں اسکی حمایت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تمہارے ہوش و حواس غالب ہو گئے ہیں، اور مارے درازر ہیبت کے تمہاری جان نکلی جا رہی ہے۔ تم دیکھتے ہو، مگر بول نہیں سکتے۔ سننے ہو، مگر زبان نہیں ہلا سکتے۔ چاہتے ہو، مگر ہل نہیں سکتے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے ذرا بھی زبان ہلائی تو عجب نہیں کہ ہم دربار شامی سے مردرد ہو جائیں۔ نخشی ان تصدینا دائرہ - (۵۷ : ۵)

یہ ہے تمہاری حق پرستی، یہ ہے تمہاری صداقت، یہ ہے تمہاری مدۃ العمر کے دعویٰ اور لیں ترانوں کی کائنات و حقیقت؟ آ، ایک انسان کے ذمے تو تمہاری روح پر ایسی ہلاکت طاری کر دینی ہے کہ تم اس چیز کو زبان سے نہیں نکال سکتے جسکو تمہارا دل حق کہہ رہا ہے۔ اے سست ایمانوں! تم انسان سے درتے ہو، مگر انفسوس کہ تمہارے دل سے خدا کا خوف اس طرح نکل گیا ہے جس طرح کبوتر اپنے گھونسلے سے اڑ جاتا ہے: علیٰ خوف من فرعون و ملائمتہ ان یفتنہم (۱۰ : ۸۲)

یہی وہ مقام ہے جہاں آکر تم میرے مقابلے میں بالکل بیدستہ رہا ہو جاتے ہو، اور تمام دنیا دیکھ لیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اسکے ساتھ ہے جو اعلان حق کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہر وقت خطروں اور ہلاکتوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں رہ سکتا، یا انکے ساتھ ہے جو اپنی پنجاہ سالہ کمائی کو صرف ایک انسان کے رومی خوف اور ہیبت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے تاراج کر رہے ہیں؟ فای الغریق احقر بالامن ان کنتم تعلمون؟

انٹرنیٹ کیلئے کمیشن

ہندوستان کے تمام اردو، بلکہ، گجراتی، اور مرہٹی ہفتہ وار رسالوں میں البلاغ ایہا رسالہ ہے جو باوجود ہفتہ وار ہونے کے روزانہ اخبارات کی طرح بیٹریٹ متفرق فرخت ہوتا ہے۔ تمام ملک ایک سرے سے لیکر دوسرے سرے تک اسکی اشاعت کے استقبال کیلئے چشم براہ ہے۔ پس اگر آپ ایک عمدہ اور کامیاب تجارت کے منگلاشی ہیں تو ایجنسی کیلئے درخواست بھیجیے، کچھ من معقول دیا جاتا ہے۔

نکلیگی - چنانچہ انہوں نے اس رزلوشن کا نام ”مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ رکھا“ اور ہمیشہ دوسرے کالجوں، اسکولوں اور مستقل تعلیمی کوششوں کی مخالفت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ لہندہ آفرنس میں انکو اسی مسئلہ کے متعلق اسقدر جوش آ گیا کہ بہت سے لوگ اسکے متحمل نہ ہو سکے۔ مرحوم سجاد حسین اینڈیئر اردہ پنج سے یہ تین اڑائیں، اور لوگ جلسہ سے اٹھ کر چلے آئے۔ ان تمام امور کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپکو اتحاد و جمعیت کلمہ کا داعی قرار دیتے ہیں، اور اسی بنا پر شیعہ مطالبات کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں نے منظور نہیں کیا، کیونکہ اسکے ماننے سے مسلمانوں میں تفریق بڑھتی۔

مجھ کو یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ انکے یہ تمام مسائل و عقائد صحیح ہیں یا غلط؟ بحث صرف یہ ہے کہ انکے مدعیانہ عقائد کا یہ حال ہے۔ پس اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجرورہ شیعہ کالج کا رجحان انکے ان عقائد مسلمہ اور انکے امام معصوم کے مذہب و ملت کے لحاظ سے کیا حکم رکھتا ہے؟

کیا ایک علیحدہ کالج کا قائم کرنا انکے اصول ”مرکزیت“ کیلئے پیغام ہلاکت نہیں ہے؟

کیا شیعہ کالج کے نام سے اسکی دعوت دینا، کلمۃ اتحاد کیلئے فتنہ عظیم نہیں ہے؟

کیا علی گڑھ کالج کے اندر دو مسجدوں کا بنانا تفریق تھا، مگر شیعہ کالج کی بنیاد رکھ کر اب زہراے تفریق میں آئندہ نسلیں کو طیار کرنا تفریق نہیں ہے!

کیا یہ سچ نہیں ہے کہ شیعہ کالج کی اصل بنیاد علی گڑھ کالج کی مخالفت سے بڑی، اور اس طرح علی گڑھ کالج کے احاطہ و اثر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟

کیا اس کالج کا رجحان ”سرسید کی مسلمہ پالیسی“ اور مسلک تمکز و جمعیت فریقین کیلئے جسپر محمندن کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی، سخت مہلک نہیں ہے؟

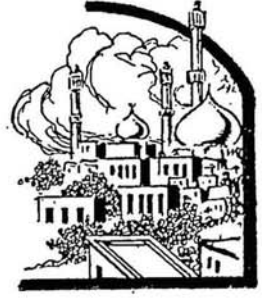
کیا اڑھن کالج میں ہر شخص کا یہ اعتقاد و علم راسخ نہیں ہے کہ یہ تحریک مجردہ عہد کی سب سے زیادہ مضر تحریک ہے، اور اس سے سخت نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا؟

اگر ان تمام سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ علی گڑھ پارٹی نے اس وقت تک اسکی مخالفت و اصلاح اور کلمۃ حق کے اعلان کیلئے کیا کارروائی کی ہے؟ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس نے جسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ اسکا موضوع صرف مسئلہ تعلیم ہے، مسئلہ تعلیم قومی کی اس یکسر ہلاکت و بربادی کیلئے کونسی صدا بلند کی ہے؟ یہ کیا ہے کہ علی گڑھ کالج کی بستی کا ہر فرد یکسر بھرا گونگا بن گیا ہے جیسا کہ سرسید نے نہیں بلکہ صاحب شریعت نے کہا ہے کہ الساکت عن الحق شیطان الخرس اور یہ کون ہے جس نے تمام مصلحین قوم، مہرین فلسفہ تعلیم، اور مجددین مائتہ حاضرہ کی زبانوں پر ایسے قفل چڑھا دیے ہیں کہ کسی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی، اور سب پر ہلاکت کی چپ اور موت کی خاموشی چھا گئی ہے؟ امرات غیر احیاء و لا یسعرورن ایان پیغمبر (۱۶ : ۲۱)

تمہارا مسلک مرکزیت اب کہاں فنا ہو گیا؟ تمہاری دعوت قومیت کس گوشے میں دفن کر دی گئی؟ تمہاری چہل سالہ محنت اکارت جا رہی ہے، تم کہاں چھپ گئے ہو؟ تمہارے امام معصوم کا مذہب ذبح کیا جا رہا ہے، تم کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری شریعت تعلیم مقائی جا رہی ہے، تمہارے گلوں میں پھندے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یا سبحان اللہ! اگر ایک مسلم اللہ اور رسول کے نام کی دعوت دے تو اسپر اپنی کانفرنس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو، اور

شون اسلامیه

لیلی عراق میں بیمار پڑ گئی ہے - پھر تیرے کیا ہو گیا ہے کہ صحیح
و تندرست نظر آتا ہے - حالانکہ اس مجربہ مریضہ کے عشق کا دعوا
کہتا ہے ؟

اگر واقعی یہ سچ ہے کہ لیلی عراق میں بیمار ہے تو مجھے
بیماری کی دعوہ نہ دو - میں تو مرتوں اور ہلاکتوں کے سمندر میں
تو رہا ہوں !

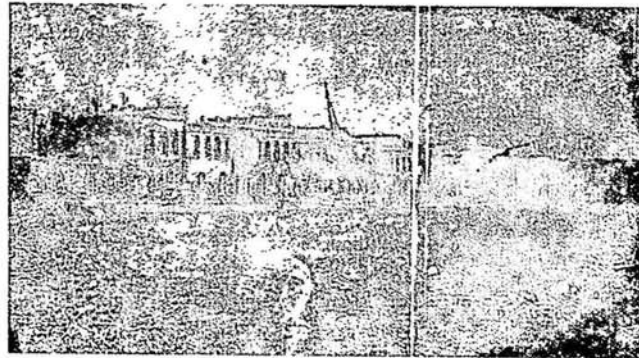
میں شہروں میں گشت لگاتا ہوں اور عراق تک پہنچنے کی
راہ دھونڈتا ہوں ، لیکن انیسویں صدی تک پہنچنے کی تمام
راہیں بند ہو گئی ہیں !

خدا سر زمین عراق کے تمام بیماروں کو شفا دے ، کیونکہ جب سے
میں نے اپنے بیمار عراق کی خبر سنی ہے ، عراق کے ہر بیمار کیلئے
شفیق ہو گیا ہوں !!

(۲)

لیکن اے سر زمین عراق ! اے بہشت زار دجلہ و فرات !
اے مصداق تجری من تحتہ الانہار ! اے مایہ عشق چہل کرور
نفوس ملت ! قیس عامری کی لیلی چند دنوں کیلئے تیری
آبادیوں میں آ بسی تھی اور اسلئے وہ تجھ تک پہنچنے کیلئے
بیقرار تھا ، لیکن آہ ہمارے لیے تو تیری تمام سر زمین یکسر
لیلی زار حسن و جمال ہے ، اور تیری کسی ایک عمارت کے اندر
ہی نہیں ، بلکہ تیری خاک کے ہر ذرے کے اندر ہمارے عشق
ماضی کا ایک جھلکے حسن و جمال آراستہ ہے ! قیس عامری کی
لیلی اگر بادئہ نجد کے خیموں سے نکل کر تیری سر زمین میں آ گئی
تھی ، تو ہمارے اقبال رفتہ رفتہ کی بھی ایک لیلی ہے جو رنگ زار
حجاز سے نکلی ، اور صدیوں تک تیری سر زمین اس کے لیے منزل
عیش و نشاط رہی - بابل و نینوا کی وراثت تیری ہی سر زمین
میں ہم کو دی گئی تھی - کلدان اور مدائن کے مدفون خزانے
تو نے ہی ہمارے سپرد کیے تھے - ہارون الرشید کی سنہری کشتیاں
تیرے ہی دجلہ میں تیرتی تھیں ، مامون اعظم کا دربار عظمت و
اجلال تیرے ہی خاک کا ایک انسانہ گذشتہ ہے - تو ہی ہے کہ
تیری زمین کا ایک ایک کھنڈر ، تیری خاک کا ایک ایک تودہ ،

تیری نہروں کی ایک
ایک لہر ، کاروان رفتہ لیلی
کا نقش قدم اور لار بار
عشق ماضی کا انسانہ سرا
ہے - اور پھر اے سر زمین
لیلی ! تیرے ہی نضام
محبوب ہے جس کے ہر ذرے
سے آج بھی باز گشت نافذ
یلی کی صدائیں آتے
رہی ہیں ، اور ہر اس
مجربہ کیلئے ملامت ہے
جو عشق لیلی کے دعوہ
کے ساتھ سر زمین لیلی سے

عمارہ کا منظر دجلہ کی طرف سے !

[۵]

عراق و ایلاے عراق

ایک لمحہ اشک سر زمین ” تجری من تحتہ الانہار “ کی یاد میں !

یقولون ” لیلی “ بالعراق مریضۃ
فما لك لا ترضی ر انت صدیق !
شقی اللہ ” مرضی “ بالعراق ، فاننی
علی کل مرضی بالعراق شفیق
فان لك ” لیلی “ بالعراق مریضۃ
فاننی فی بحر الحترف غریق !
اھیم با قطار البلاد و عرضھا
و ما لی الی ” لیلی “ الغداۃ طریق !

یہ اشعار عہد امریہ کے مشہور عاشق قیس عامری کی طرف
منسوب ہیں - کہتے ہیں کہ ایک دن قیس اپنی شہزادگی میں
بے خبر پڑا تھا کہ اس کے لاروں میں کسی کی آواز آئی جو کہہ رہا ہے :

ان لیلی بالعراق مریضۃ
ر انت خلی البال تلہور تردد !

” لیلی عراق میں بیمار پڑی ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ بیفکر
بیخبر کھیل کرہ میں اپنا وقت کات رہا ہے “ :

نلر کننت یا مجنوں ترضی من الہوی
لبت کما بات السلیم المسعد !

” اے مجنوں اگر تو واقعی بیماری محبت کا مریض ہے ، اور
تیرے لیلی کے عشق و شفقتگی کا دعویٰ ہے ، تو ضرور تھا کہ تیرے
محبوب کے دکھ میں پڑنے کے ساتھ ہی تجھ پر بھی دکھ طاری
ہوجاتا ، اور اسکی بیقراری سے زیادہ تجھ میں بیقراری اور بے چینگی
ہوتی - عشق کا دعوا اور بے دردی کی طرح بیفکری ، یہ دونوں
چیزیں جمع نہیں ہوسکتیں “

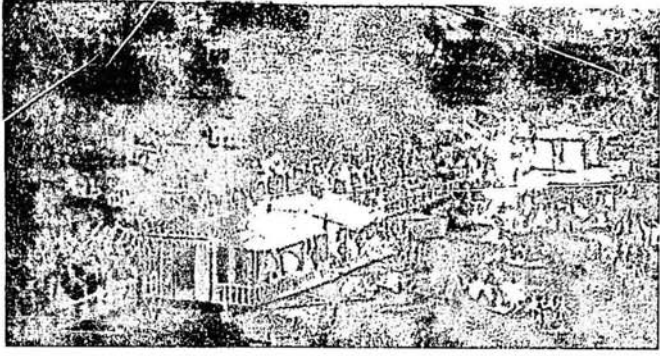
کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی قیس مجنوں پر ایک بچلی سی
کرگنی ، جوش تاسف میں اس نے گردبان پہاڑ ڈالا ، سر اور چہرے

پر خاک ملنے لگا ، عراق
و ایلاے عراق کے سر : سکی
زبان سے کوئی لفظ نہیں
نکلتا تھا ، وہ بیخودانہ آتھا
اور ایک سچے دیوانہ
عشق کی شان سے کوہ
و بیابان کی طرف روانہ
ہو گیا - ابو عیسیٰ روایت
کرتا ہے کہ اس وقت
مندرجہ بالا اشعار اسکی
زبان پر تھے - جنکا ترجمہ
حسبہ ذیل ہے :

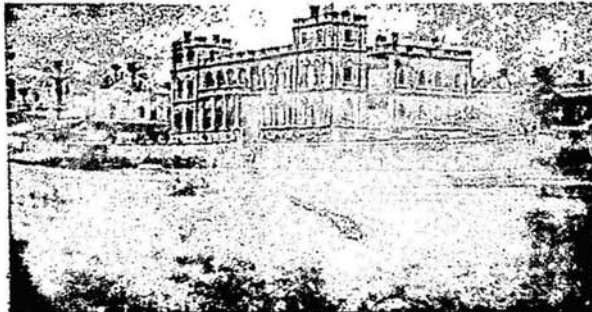
” آہ “ کہتے ہیں کہ

بغداد کا جدید پل

نظاراً دجلہ کی ان تین منزلوں کے بعد اب ڈرا آن لوگوں کے حالات پر بھی نظر ڈال لیجیے جنکی یاد دجلہ کی یاد اور سر زمین دجلہ سے وابستہ ہے۔ ایک عجیب مخروطی شکل کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں جو کسی ہشت پہلو عمارت کے اڑبے نمایاں ہے، اور عمارت کے ہر طرف پختہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ مشہور زینبہ خاتون زوجہ مارون الرشید کا مقبرہ ہے، اور دجلہ کے بعد ہی آپکے سامنے آگیا ہے تاکہ مکان کے ساتھ اس کے پچھلے مکدوں کو بھی دیکھی یاد کرلیں۔

بغداد اور بغداد والوں کو یہیں چہرے دیکھیے، اور آگے بڑھیے۔ اب آپ گنبدوں اور مناروں کی ایک موثر سرزمین کی طرف بڑھے ہیں جسکی یاد و تذکرہ کی تقدیس کو زمانہ کے صدھا تغیرات و حوادث بھی نقصان نہ پہنچا سکے، اور جو سر زمین عراق کا سب سے زیادہ پر اثر اور تاریخی حصہ ہے۔ یہ کربلا کی سر زمین عبثہ و بصیرت ہے، اور رضہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا درخشاں گنبد اور اس کے سر بفلک منارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ منارے حق کی طاقت کا اعلان ہیں، اور کلمہ حریت کی فتح اور کلمہ استبداد کے خسران و خذلان کی شہادت ہیں۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت حق کی ہے نہ کہ انسانی تاج و تخت کی، اور خدا کی زمین پر سب سے بڑا فتح مند بھی ہے جس نے سب سے زیادہ مظالم کے ساتھ اپنا خون بہایا۔ تیرہ سو برس ہوئے کہ اس سر زمین پر درگزر باہم معرکہ آرا ہوئے تھے۔ ایک گروہ صرف بہتر ہوئے، پیارے انسانوں کا ضعیف و ناتوان مجمع تھا، اور جانوں اور گردنوں کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ دوسری طرف دمشق کا تاج و تخت، حکومت و سلطنت، ساز و سامان خسرویی و ملکی، اور ہزارہا انسانوں کا قہر و جابر گروہ تھا۔ باظہار پہلی جماعت نے شکستہ پائی، کیونکہ قتل کی گئی، اور اسے خون سے ساحل فرات کی سر زمین مدتوں تک سرخ رہی، لیکن فی الحقیقت یہ ایک محض عارضی منظر تھا۔ غور کیجیے کہ آخر کی فتح مندی اور عاقبت کار کی کامیابی کس کو ملی؟ انکو جنکے نام و نشان سے بھی آج تمام سطح ارضی خالی ہے، یا اسکو جسکا گنبد آج تک اپنے بقا ذکر اور کلمہ باقیہ کے ثبوت میں سر بفلک استادہ ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آج تمام شاہان بنو امیہ میں سے کسی ایک شخص کی قبر کا بھی دنیا سراغ نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ بنو عباس نے انکی قبروں کو آکھڑا آکھڑا کے مسمار کر دیا، اور کوئی اثر دنیا میں باقی نہ رکھا۔ برخلاف اسے مدفن کربلا کا اثر مجسم اب تک حی و قائم موجود ہے، اور اگرچہ مخالفین کے دست نظام نے بارہا اسکو بھی مسمار رہے نام و نشان کرنا چاہا، تاہم اسکا نشان کسی طرح نہ مٹ سکا کہ ظلم کا دھبہ کبھی نہیں دھل سکتا۔ پھر کیا بقا و ثبوت کے بارے میں بھی زمین قانون بقاے اصلح کی بید ہے؟ اور اپنی گتہ میں صرف اسی کے اثر کو باقی رکھنا چاہتی ہے جو اصل تھا؟

سفر خانہ برطانیہ بغداد

تغافل بھی کر رہا ہے، حالانکہ عشق لیلیٰ کا دہرا از سر مسکن لیلیٰ سے غفلت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں:

فلو کت یا مجنون تضیی من الہوی
لبت کما بات السلیم المسعد!

پس انسوس ہر اس دل پر، جس نے "لیلیٰ" کی یاد کو ایک لمحہ کیلئے بھی بہلایا، اور صد انسوس ہر اس آنسو پر جو "لیلیٰ" کے سرا کسی دوسرے کیلئے بہایا گیا:

اذا نل هذا الدمع یجری مبادیة
علی غیر لیلیٰ، فہر دمع مضیع!

(۳)

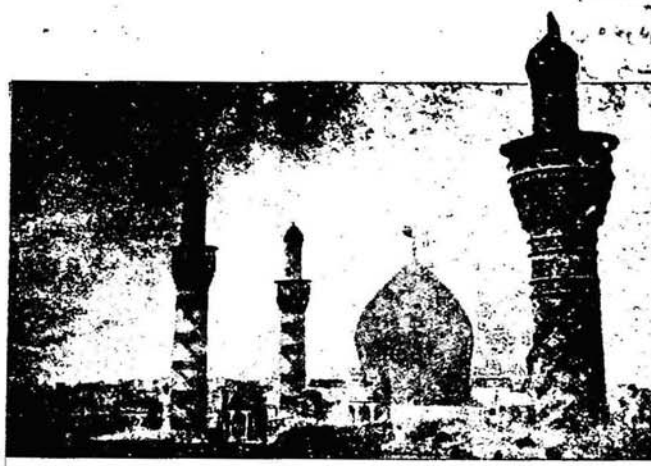
مندرجہ بالا سطور بے اختیار قلم سے نکل گئیں جبکہ موجودہ واقعات کی تقریب سے ہم نے ارادہ کیا کہ سر زمین عراق و بغداد کے بعض مناظر ابلاغ کے صفحات پر شائع کریں۔ عالمگیر جنگ یورپ کے معرکے کچھ عرصہ سے سر زمین ایشیا میں منتقل ہو گئے ہیں، از انجملہ سر زمین بغداد ہے جہاں مہینوں سے میدان اقدام و ادبار گرم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قلعہ العمارہ اور مابین بصرہ و بغداد کے مقامات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع میں بھی سب سے پہلے العمارہ کی آبادی کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے جو دجلہ کے کنارے واقع ہے، اور اگر آپ چشم تصور سے کام لیں تو انہی ساحلی عمارتوں کے عقب میں جنگ عراق گذشتہ کے بہت سے عبرت انگیز نتائج و حوادث نظر آسکتے ہیں۔ و ہمارا ہما لم ینالوا!

یہ مناظر دجلہ کے سلسلے میں پہلا منظر تھا۔ نہر دجلہ کا دوسرا منظر بغداد جدید کی وسط آبادی کا ہے جہاں مغربی و مشرقی آبادی کو ایک نئے پل کے ذریعہ ملا دیا گیا ہے، اور پل کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی کشتیاں بکثرت نظر آ رہی ہیں۔ یہ کشتیاں اب تو زیادہ تر شہر کی اندرونی آمد و رفت کیلئے کام میں لائی جاتی ہیں، لیکن کسی زمانے میں ہارون الرشید اور مامون اعظم کی سیر و تفریح کا بڑا ذریعہ بھی تھیں! و نلک الایام ندارلہا بین الناس۔ تیسرا موقع سفارت خانہ برطانیہ کی جدید عمارت اور دجلہ کی قدیم

روائی، دونوں کا مشترک منظر ہے۔ دجلہ کی سطح، اگرچہ بالکل خاموش اور ساکن ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہلکی سی لہر بھی اسپر حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، تاہم اگر آپ سننا چاہیں تو اسکی زبان چپ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدائیں صرف لہروں کی حرکت ہی سے نہیں نکلتی۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاموش چہرہ اور ایک غیر متحرک لب ان غرامض و اسرار کی شرح و تفصیل کردینا ہے جنکے لیے زبان کی حرکت اور حلق کی آواز بالکل گونگی ہوتی ہے۔ خاموش فصاحت کے اثر گونالی کے دہروں کو شکست دیتی ہے:

لسان عبدی نس الہوی و ہو ناطق
و دہمی نصیح فی الہوی و ہوا جسم!

جنت تہی جو عاقبت کی
جنت کا ایک ظل کامل
ہے اور جسے نیچے
دجلہ و فرات کی نہریں
ہر جگہ اور ہر حصے میں
بہ رہی ہیں! یہی جنت
دنیا کے سب سے بڑے
تمدن اور بڑی سے بڑی
قوموں کی وراثت میں
آئی۔ بابل و نیفوا کے
تمدن نے یہیں نشو و نما
پایا، اور ایرانیوں کا تخت
جلال و عظمت صدیوں تک
یہیں حکمرانی کرتا رہا۔
بالآخر وراثت ارضی کی

مشہد مبارک حضرت امام حسین علیہ و علی ابائہ و اجدادہ الصلوة والسلام

جب آخری بخشش ہوئی تو دنیا کے تمام خزانوں و دنانوں کے ساتھ
تجسری من تحتہا الانہار کی بہشت ارضی بھی مسلمانوں ہی
کو سپرد کی گئی: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا!
دنیا کے انقلابات و تغیرات کے سینکڑوں رنگ بدلے۔ مسلمانوں
نے اپنے اعمال صالحہ سے اگر اس بہشت ارضی کا اپنے آپکو مستحق
ثابت کیا تھا، تو بد اعمالیوں سے اپنی نا اہلی کا خرد ہی
فیصلہ بھی کر دیا۔ انکے باعمی اختلاف و شقاق کی تلواریں سب سے
زیادہ اسی مدینۃ السلام میں چمکیں، اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے
ہمیشہ اس بہشت سے دوسرے کو بیدخل کرنا چاہا۔ خدا کی زمین
صرف صلحاء کیلئے ہے: ان الارض یرثها عبادی الصالحون اور
اس بنا پر کچھ عجیب نہ تھا اگر اس بہشت ارضی کے بسنے
والوں کو حکم الہی ملتا جیسا کہ آرزو بہت سی سرزمینوں میں ملا:
اهبطوا! بعضکم لبعض عدر۔ اس جنت سے نکل جاؤ۔ تم میں
سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔

لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ صرف پورا ہی ہونے کیلئے ہے۔
اس نے تجسری من تحتہا الانہار کی بہشت کی جہاں کہیں
بشارت دی ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے: تجسری من تحتہا
الانہار خالدین فیہا! یعنی اس سرزمین
بہشت کے تلے نہریں بہ رہی ہونگی، اور
اسمیں مسلمان ہمیشہ رہینگے۔ کبھی
اس سے نکالے نہ جائینگے۔ اسکے وعدہ
کی سچائی کو دیکھو کہ دنیا میں صدھا
انقلابات و تغیرات ہو چکے ہیں، لیکن
”خالدین فیہا“ کے وعدہ کا فرمان حق
اب تک بدستور نافذ و قائم ہے، اور تیرہ صدیوں
کی عظیم الشان مدت کے اندر ایک لمحہ
بھی ایسا نہیں گذرا ہے کہ اس وعدہ
کی سچائی میں فرق آیا ہو۔ اس وعدہ الہی
کے ماضی کو تمام دنیا دیکھ چکی ہے، مگر
مستقبل کو دیکھنا ابھی باقی ہے:
و کان وعدا مفعولا!

اصطلاح

اگر الہال کی پہلی شش ماہی جلد،
کسی صاحب کے پاس مکمل موجود ہو، اور
وہ فروخت کرنا چاہیں تو دفتر کو اطلاع دیں۔

وہ (۲۰) ہے کہ جس کا
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
بہشت و نعمت و عیش و
کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں
کی سرسبز و شاداب زندگی
کی بشارت دی تھی:
و بشر الذین جو لبرک
انوار و ایمان لائے
عملوا اور اعمال
الصالحات صالحہ
ان لہم اختیار کیے،
جنت (بقرة) تو انکو
پانچوں کی زندگی کی
بشارت دیدی۔

یہ باغ وہ تیرے جنکا سب سے زیادہ نمایاں وصف یہ تھا:

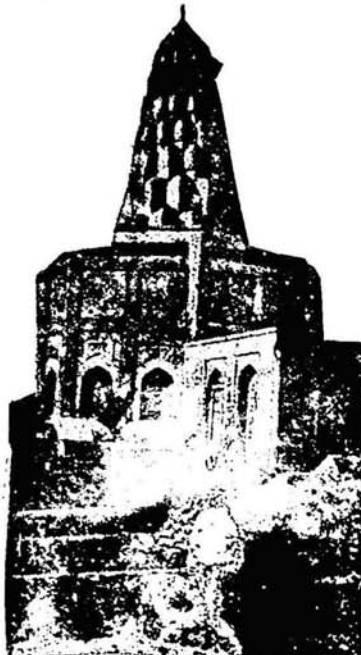
تجسری من تحتہا الانہار (بقرة) انکے تلے نہریں بہ رہی ہونگی۔
یہی جنت تہی جسکا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اور
جسکا وعدہ گذشتہ صالح قوموں سے بھی کیا گیا تھا:
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
من عبادنا من كان تقيا ہم ایسی ہی جنت کا اے وارث
بنالیں گے۔ (مریم)

ارباب ایمان و عمل صالح کیلئے یہ وعدہ آخرت میں پورا ہونے
والا ہے۔ لیکن اسمیں کچھ شک نہیں کہ دنیا میں بھی پورا ہو گیا،
اور جو لوگ خدا کے متقی بندے تھے، انہوں نے اپنی انہوں سے بہشتی
زندگی کی نعمتوں کو دیکھ لیا۔ کرا ارضی کی تمام بہشتی سرزمینوں
کے وہی وارث ہوں، اور فتح مندی و کامرانی کی سلطانی و کامرانی
صرف انہی کیلئے نامزد کی گئی۔ اس بہشتی زندگی میں نہ تو انکے
لیے غم تھا اور نہ ہی نامرادی، نہ مایوسی کو وہاں بار تھا، اور
نہ نا امیدگی کا وہاں نام و نشان۔ وہ جو چاہتے تھے پائے تھے، اور جس
نعمت کیلئے آتھے تھے، وہ خرد انکے سامنے جھکنے کیلئے دروڑتی تھی:
جناة عدن التي وعد الرحمن دائمی عیش و مراد کے باغ جنکا

عبادہ بالغیب انہ وعدہ خدایہ رحمن
کان وعدہ ما تیا۔ نے اپنے نیک بندوں
لا یسمعون فیہا سے کیا، اور جو اُچرچہ
لغوا الا سلاسا، انکے سامنے نہیں ہیں
و لہم رزقنا ہم اور نہ ابھی وہ دیکھے
فیہا بكرة و عشا! سکتے ہیں، مگر اللہ
کا وعدہ یقیناً پورا

(مریم)
ہو کر رہیگا۔ اس بہشتی زندگی میں سلامتی
و کامرانی کے سرا کوئی بیکار و فصول صدہ
انکے کانوں میں نہیں پڑیگی۔ انکی رزق
صیح و شام انکے لیے طیار رہیگی۔ اپنی
احتیاج اور رزق کیلئے وہ کبھی دکھ نہ
اٹھائینگے!

اس بہشتی زندگی کی ایک سب سے
بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تجسری من
تحتہا الانہار میں آخرت کی جنت اعلیٰ
کا پرتو دنیا کی حیاۃ بہشتی میں بھی نظر
آ گیا، اور وہ تمام بہشتی سرزمینوں
مجموعاً کو سپرد کر دی گئیں، جنکے تلے
ساک و شفاقت پائی کی نہریں بہ رہی
تھیں۔ آہ، سرزمین عسراق ہی وہ دنیا کی

قبہ زبیدہ خاتون زوجہ ہارون الرشید

البلاغ :

قرآن حکیم کے فہم و درس کا جو ذوق آپکے خط سے ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ فقیر نہایت خوش وقت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپکے اس ذوق میں برکت و ثبات عطا فرمائے اور آپکے امثال و نظائر سے ہمارے جدید مدارس کی عمارتیں معمور ہو جائیں۔

آپکا سوال در اصل مسئلہ ”اقسام القرآن“ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی جن سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حروف قسم کے ساتھ بعض اشیاء کا ذکر فرمایا ہے انکی حقیقت اور جواب قسم سے انکا ربط و تعلق۔ از انجملہ سورہ والتین ہے اور اسمیں سب سے پہلے تین رزقوں کی قسم نظر آتی ہے۔ درس و فہم حقائق قرآنیہ کی مختلف راہیں ہیں اور بسا اوقات انکی حقیقت مختلف نظروں کو مختلف روشنیوں میں نظر آتی ہے۔ تین رزقوں کے متعلق ایک تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جسکو مولانا مظہر الدین صاحب نے اپنے مضمون میں نہایت خوبی سے پیش کیا ہے اور انکے خصائص کو نوع انسانی کے جسم و حقیقت کے خصائص سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن اسمیں کوئی شک نہیں کہ سورۃ کے موضوع اور بقیہ اقسام کے ربط کیلئے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ مزید غور و تکرار جستجو سے حقیقت کیلئے قدم اٹھانا چاہیے۔ میں آپکے سوال کا جواب در صحبتوں میں درنگا۔

(چند مقدمات مہمہ)

سب سے پہلے چند مقدمات آپکے سامنے آجائیں جن پر دہرے تمام مباحث تفسیر منبہ ہیں۔

(۱) قرآن حکیم کی ہر سورۃ کا ایک موضوع (سبکت) ہے۔ از اول سے لیکر آخر تک وہ سورۃ اسی پر مبنی ہے۔ جسقدر مطالب درمیان میں آگئے ہیں وہ سب کے سب اسی ایک موضوع اصلی کے ناگزیر و ضروری اطراف بحث و تعلیم ہیں۔ (۲) ہر سورۃ کی ابتدا و انتہا اس موضوع کے معلوم کرنے کی کنجی ہے۔

(۳) جب ہر سورۃ کا ایک موضوع ہے تو یہ چیز بھی ضمناً آپکو معلوم ہوگئی کہ قرآن کی تمام آیات باہم مربوط و مسلسل ہیں اور ایک نظم و اسلوب حقیقی کے ساتھ سلسلہ بیان بتدریج اجمال سے تفصیل، دعوے سے دلیل اور تعلیم سے امثال و نظائر کی طرف بڑھتا اور کھلتا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن حکیم نے ”تصریف آیات“ سے جا بجا تعبیر کیا ہے۔ ”صرف“ کے معنی لغت میں ”رد الشی من حالۃ الی حالۃ“ کے ہیں (کما صرح بہ الاصفہانی)

(۴) ”قسم“ کے معنی شہادت و دلالت کے ہیں قرآن حکیم نے جس چیز کو حروف قسم کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ایک شاہد ہے جو اپنے ما بعد دعوے کیلئے دلیل پیش کرتا ہے۔ قسم کا مقصد استہشاد ہوتا ہے۔ ہم خدا کی قسم کہتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ ہم نے جہرت نہیں بولا۔ سورہ والفجر میں ہے ”هل فی ذالک قسم لئی حجر“ یعنی ان چیزوں میں صاحب عقل کیلئے بڑی ہی شہادت ہے۔ منافقین کہتے تھے کہ ”اشہد انک لرسول اللہ“ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا نے انکی تکذیب کی اور کہا: ”اتخذوا ایمانہم جنۃ“ انہوں نے اپنی قسموں کو کھال بنا لیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ منافقین نے شہادت دی تھی۔ قسم نہیں کھالی تھی۔ پس خدا نے خود ہی شہادت کو قسم سے تعبیر کر کے حقیقت کھول دی۔

لیکن چونکہ عام مفسرین متاخرین نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا اسلئے وہ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ قسم اس چیز کی

اسئلہ واجوبتھا

تفسیر سورۃ و التین

اقسام القرآن

(از جناب مولانا موصی احمد صاحب بلگرامی)

جناب علامہ دوزان رحید الزماں مولانا ابوالکلام صاحب آزاد دام معذکم۔ پس از سلام مسنون گزارش یہ ہے کہ البلاغ نمبر ۵ و ۶ میں جذب مولانا مظہر الدین صاحب شیرکازی نے جو سورۃ والتین پر روشنی ڈالی ہے اس کے متعلق چند ضروری استفسارات ہیں :

ملاحظہ فرمائیے : ”انجیر“ رزقوں کی طور سینیفا مکہ معظمہ اس دعوے پر شاہد ہیں کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر حالت میں پیدا کیا ہے“

طور سبنا اور مکہ معظمہ کی شہادت تو واضح ہے کہ حضرت موسیٰ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نور وحدت سے انہیں مقاموں پر منور ہوئیں۔ ضعیف انسان کی بزرگی پر یہ دونوں صاد کرتے ہیں اور اسلئے گواہ لاسے جاسکتے ہیں۔ مگر تین اور رزقوں کی شہادت کے متعلق جناب موصوف یوں فرماتے ہیں :

(۱) ”انجیر ایک نہایت جھوٹا پھل ہے لیکن غذا و دروا مان کے سمندر فوائد رکھتا ہے۔ دائقہ کے لحاظ سے نہایت شیریں ہے اور اندازہ طعمی فوائد کے طعم بلغم، ملیں طبع، مظہر کلتن، من بدن، وغیرہ اسکے معموری خواص ہیں۔ پس انجیر شاہد ہے کہ جسم صغیر ہوکر بیشمار فوائد کا مجموعہ ہے۔ اسبطرح وحدت انسانی بھی جسماً مختصراً لیکن مختلف قوتوں کا پتلہ ہے“

(۲) ”جسطرح رزقوں میں روغن حلول کیے ہوئے ہے اور رزقوں کی قدر اسکے روغن ہی کی وجہ سے ہے اسبطرح انسانی جسم میں بھی روح کا حلول ہے اور اسکا شرف بھی اوسلئے روح ہی سے ہے، ورنہ انسان مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور بس“

ہمیں یہ سب مانا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسطرح انجیر اپنے جسم صغیر میں بیشمار فوائد اور رزقوں اپنے قالب میں تیل کا خزانہ رکھتا ہے اسی طرح رزمین پر اور نیز ملک عرب میں ہزاروں لاکھوں ایسے پھل ہیں جو یہی خواص رکھتے ہیں۔ پھر دعا وجہ نہ اتنی بڑی شہادت پیش کرتے وقت جناب باری کے انجید از زمینوں ہی کو چٹا؟

حدث موصوف کی ترمیم سے تسکین نہیں ہوتی۔ انگریزی بدعہ والے طلہ سے انکھیں اور دل ظاہر ہے کہ آجکل کلا مجید ہی مومت و نبات سے نابینا ہیں۔ اندھا آدمی مجبوراً ہو کر قدموں سے زمینوں کو چھوگا۔ اس صورت میں بیٹا آنکھوں کا فرض ہے کہ وہ زمینوں کو چھوگا۔ لہذا یہ عرصہ ارسال خدمت گرامی ہے کہ ہم اس رزقوں کی شہادت پر سکون مدد و اور بالا کا لحاظ کرتے ہوئے عام مزید روشنی ڈالنے کی تکلیف گزارا فرمائیں، باعث شکر ہی ہوگا۔ والسلام۔

تم کسی کتے کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے کتے کے آگے عزیزی کرے، لیکن یہ انسان ہی ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کو چاندی سرنے کے تخت پر بٹھاتا ہے، اور پھر تازوں کی طرح اس آگے زمین پر لوٹتا اور گردن مڈاٹ جانتا ہے۔

اعمال انسانی کے اس اختلاف و تضاد اور انفعالات و ذہنیات عملیہ کی اس برقمرونی و رنگا رنگی میں انسانی فطرتِ عالیہ کی حقیقت کم ہوجاتی ہے۔ کچھ نہیں کہلتا کہ یہ عجیب جانور جو سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے چھوٹا بھی، اسکی اصلی مناج فطرۃ کیا تھی جو اتنی دیکھی تھی؟ وہ فی نفسہ شیطان ہے یا فرشتہ؟ بھڑیا ہے یا بکری؟ تاریکی ہے یا روشنی؟ نیک ہے یا بد؟ اچھا ہے یا برا؟

(مسئلہ خیر و شر فطرۃ انسانی)

یہ سوال انسان کی اصل فطرۃ و جبلتہ کی نیکی اور بدی کا ہے۔ یعنی کیا بالطبع وہ نیک بنایا گیا ہے یا بد؟ بد دوزن؟ اسکی داخلی جذبات و داعیات کی کشاکش اور خارجی اعمال و نتائج کا میدان تو نور و ظلمت، ملکوتیہ و بہیمیہ، حسن و بد، رُئی و علور، تسفل، عظمت و ذلت، نیکی و بدی، دوزن کا مجموعہ نظر آتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دراصل وہ کیا ہے؟

دنیا میں ابتدا سے لیکر اب تک اس سوال کے متعلق تین مختلف مذاہب نظر آتے ہیں:

(۱) انسان کی اصلی جبلت؛ فطرۃ بدی ہے، لیکن باہر کی تربیت اسکو عارضی طور پر خوشما کردیتی ہے۔ یہ حصہ خاص فطرۃ کے اعتبار سے ایک خالص حیوان ہے۔ لیکن تربیت پذیری کے اعتبار سے انہیں فطرت رکھتا ہے۔ درخت کی جڑ اور شاخیں متناسب نہیں ہوتیں، لیکن انکو کٹ کر اور چھیل کر ہم درست کر دیتے ہیں۔ فطرۃ کی تمام خلقت کا یہی حال ہے۔ اصل فطرۃ میں فوارہ و معدن نہیں ہوتا۔ چھیل چھال کر اسے سدہل نکالنا جاسکتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ باہر کی صنعتی تربیت سے ایک نیا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، لیکن جب اوپر کا رنگ کمزور ہوجاتا ہے تو اصلی تہ نظر آجاتی ہے۔ بڑا سے بڑا مہذب انسان بھی غصہ و انتقام میں دندنہ بن جاتا ہے۔ اسلیے کہ اسکا مصنوعی رنگ اُتر گیا اور اسکی اصلی فطرۃ شر ابھر آئی۔

یہ مذہب ”مذہب شر“ یا ”مذہب یاس“ ہے۔ وہ دنیا ہی ہر چیز کو شر اور یاس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یونان میں دیو جانس کلپی (Diogenes) اسی فلسفہ اخلاق کا مشہور پیشوا گذرا ہے۔

(۲) دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جو انسان ہی فطرۃ کو بالکل ایک سادہ حالت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمیں نہ تو نیکی ہے اور نہ بدی ہے۔ نہ وہ کائناتوں ہی چھپے ہیں۔ اور نہ پہلوں کی مہک۔ وہ محض ایک منفعل، اثر پذیر، اور نقش انگیز وجود ہے جو اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتا مگر دنیا میں آکر جو کچھ پاتا ہے، لے لیتا ہے۔ وہ ایک دامن ہے جسکے اندر سروسرے کنجائش و عمق کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسمیں ہر طرح کا بدعہ ہر لینے کی صلاحیت ہے مگر ابھی کوئی چیز اسمیں بہری نہیں گئی ہے۔ اب اگر اسکو پتھر ملا ہے تو اسکو پتھر لیکھا، پھول ملے ہیں اور انہیں آٹھا لیکھا۔ یہ تشبیہ واضح تر یہ کہ انسان کی فطرۃ اصل ایک سفید تار ہے۔ اسپر کوئی نقش نہیں ہوتا۔ نہ تو اسکی کوئی تصویر ہوتی ہے اور نہ پھول کی۔ اب جو کچھ اسپر بنا یا چاہتا ہے، بن جاتا ہے۔

حکماء یونان میں اس مذہب کا ایک دروہ چکا ہے۔ معجز نے بھی زیادہ تر اسی کی پیروی کی تھی۔ آج یورپ میں بھی حکماء اخلاق کا ایک بڑا گروہ یہی کہتا ہے۔

(۳) تیسرا مذہب ”جامع خیر و شر“ ہے۔ وہ کہتا ہے:

ادبی زادہ طہفہ معجون ست!

نیکی اور بدی، دوزن، فطرۃ میں موجود ہیں۔ فطرۃ اور شیطان اور فرشتہ دوزن ہے، تو مسکونی رہیمی دوزن، رکھتا

کہاٹی جاتی ہے جسمیں بڑائی اور عظمت ہو۔ اسلیے تمام قسموں میں صرف عظمتوں ہی کو تلاش کرتے رہے۔ انکی شہادت حق و دلالتہ حقائق پر نظر نہ ڈالی۔ امام زانی کو فرماتے ہیں کہ قسم ایک طرح کی دلیل ہے، لیکن چونکہ اصل حقیقت سے یوزی طرح متاثر نہیں ہیں، اسلیے اسی غلطی کو شروع کر دیتے ہیں جو اعتراف معنی دنیل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی تین اور زیتون کی عظمت اور بزرگی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بہر جب آور کچھ نظر نہیں آتا تو فرماتے ہیں کہ تین (انجیر) کا مزہ بہت اچھا ہے، اور وہ معدے کیلیے مہل، مہلین ہے، اور زیتون کی لکڑی کے اندر تیل ہے! گویا نہ تو دنیا کے اندر کوئی آرز پھل ملیں ہے اور نہ کوئی آرز ہے اپنے اندر روغن رکھتی ہے!

سچ یہ ہے کہ متاخرین میں یہ فضیلت و عزت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن رشد تلامذہ علامہ ابن قیم کیلیے مخصوص کر دی تھی کہ حقائق و معارف کتاب و سنت کے جمال حقیقی کو بے نقاب کریں، اور جو پردے متاخرین نے یکے بعد دیگرے ڈال دیے ہیں، انکو الہ کی بخشی ہوئی قوت مجددہ و مصلحہ سے چاک چاک کر دیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے ان در عظیم الشان انسانوں نے اقسام القرآن کی اس حقیقت کو جا بجا واضح کیا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جسکے دلنور اللہ ان مصلحین حقیقی کی تصنیفات کے ہم و درس کیلیے کھول دے کہ انکا نور علم مشکوٰۃ نبوت سے براہ راست ماخوذ تھا۔

(موضوع سسرور و السنتین)

دنیا میں انسان اپنے اندر دیکھتا ہے تو اسکو جذبات و مہرات کا ایک عجیب مخلوط اور متضاد ہجوم نظر آتا ہے۔ باہر دیکھتا ہے تو اسکی ناہمیاں اور مایوسیوں اسکی کامیابیوں اور امیدوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔

جذبات کے اعتبار سے وہ ایک ہی رجحان ہے جو کبھی فرشتوں کی طرح محبت و ہمدردی اور شرافت و عفت کا بیکر ہے، اور کبھی تتل و ہلاکت اور خرنیزی و سفاکی میں سانپوں کے زہر سے بدتر اور دوزنوں کے پنچوں سے اسفل ہے۔ وہی انسان جو جانوروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی کے جذبات سے معمور ہوجاتا ہے، بسا اوقات اپنے بھائیوں کا بیدریغ خون بہانے لگتا ہے تاکہ انکے خون سے اپنی خرد غرضی کی پیاس بجھائے۔

خارجی اعمال کے لحاظ سے اسکی برقمرونی اور زیادہ عجیب ہے۔ وہ ایک ہی رجحان ہے جو کبھی تاج و تخت حکومت پر جلوہ آرا ہوتا ہے، اور کبھی کتوں کی طرح غلامی کی خاک پر لوٹتا ہے۔ کبھی اسکی ہمت سر بفلک عمارتوں کے بنانے، پہاڑوں کے کاٹنے، سمندروں کے مسخر کرنے سے نہیں تھکتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتوں کی ایک دیوار کو کھڑا کرنا بھی اسکے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بجلی سے ڈرتا ہے، طوفان سے لرزتا ہے، آسمان کو دہشت و خوف سے دیکھتا ہے، اور پھر اسقدر انکے مظاہر و شئون سے مرعوب ہوجاتا ہے کہ انکی پرستش و بندگی شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں انکے آگے صرف جھکنے اور عاجزی ہی کیلیے ہوں۔ اسکے تنزل و تسفل کیلیے یہ مثال بھی کافی نہیں۔ ایک رکت آتا ہے جبکہ دنیا میں پتھر کے آن گمترز کیلیے جو راستوں میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، عزت ہوتی ہے، پر انسان کیلیے کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ وہ انسان ہو کر پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکتا، انکو اپنے آقا اور خداوند کی طرح پوجتا، اور اپنی حیات و مہمت کو انکی رضا و غضب میں منحصر یقین کرتا ہے۔ کتنا زیادہ سے زیادہ انسان کے آگے جھکتا ہے کہ وہ کتے سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ گھوڑا اور ہاتھی انسان کے چاکر بن جاتے ہیں، کہ انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر انسان کتے سے بھی بدتر اور گھوڑے اور ہاتھی سے بھی اسفل ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے آگے نہیں بلکہ اپنے ہی جیسے کے سامنے یا اپنے سے بھی بدتر کے آگے جھکتا اور لگتا ہے، ہوتا ہے!

عے الگ ہے۔ اور تمام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جو انسانیت کے شرف فطری و خیریت کو ان تمام ظنون و اراہم کی پیدا کردہ ذلتوں سے نجات بخشتی ہے۔ ان تینوں مذہبوں میں پہلا مذہب فطرۃ انسانی کو زمین کی گھانس اور مٹی کے تدریس سے زیادہ حقیر قرار دیتا ہے۔ گھانس حیوانات کی غذا ہے اور مٹی سے دیوار بنائی جا سکتی ہے، مگر یہ مذہب کہتا ہے کہ انسانی فطرۃ میں مضرت کے سرا کوڑی نفع نہیں۔ یہ مغرور انسان کا اپنی نسبت پہلا مایوس فیصلہ تھا۔

اسکے بعد دوسرا مذہب سامنے آتا ہے اور اسکو ایک سادہ صفحہ قرار دیتا ہے جسمیں نہ تو نیکی کا نقش ہے اور نہ بدی کا۔ بلاشبہ یہ مذہب انسان کیلئے بے مذہب جیسا بے رحم نہیں، تاہم یہ بھی اسکی فطرۃ کو کوڑی شرف نہیں بخشتا، اور ایک منفعل اور ہر طرح کے اثر کو قبول کرنے والا رجحان دیکر چھوڑ دیتا ہے۔

تیسرا مذہب سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ عام، اور اس بارے میں انسانی علم کی سب سے بڑی جست ہے۔ لیکن وہ بھی پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو برقرار رکھتا، اور انسان کو فرشتگی دیکر شیطنیت کا بھی مساری حصہ بخشتا ہے۔ اسکی غایت تحقیق یہ ہے کہ بالفطرۃ اسمیں نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ پس وہ جس طرح اچھا ہے، برا بھی ہے۔ اگر بدی کا پلہ نہ جھکا تو نیکی کے پلے کو بھی زیادہ وزن نصیب نہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے اسکی فطرۃ یہاں بھی شرافت و احترام سے محروم و نامراد ہے: **وَالذَّالِقَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ**

ان تینوں مذہبوں نے فطرۃ انسانیہ کی حقیقت کو کھردیا، اور وہ اپنا سراغ نہ پاسکے۔

یہ مذاہب حکماء اخلاق اور عام انکار و آزاد انسانی کے ہیں۔ لیکن آج جسقدر مذاہب دنیا میں موجود ہیں، انکا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اکثر حالتوں میں تو وہ پہلے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض حالتوں میں اگر انکے شارحین تاویلات رکبہ سے کسی بلند درجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آخری مذہب سے آگے انکا قدم نہیں بڑھتا۔

لیکن قرآن یعنی ”العلم“ دنیا میں اسلیئے نہیں آیا کہ فطرۃ کے معجزہ جمال کو اور زیادہ مستور کر دے، بلکہ اسکی دعوت کی اولین حقیقت یہ تھی کہ انسانی ضلالت و ظنون نے فطرۃ و حقیقت پر جو پردے ڈال دیئے ہیں، انکو اس طرح چاک چاک کر دے کہ انسان اپنے ہی آئینہ کے اندر اپنی صورت دیکھ لے۔ پس وہ اولین آواز ہے جس نے سب سے پہلے اس گم شدہ حقیقت کا سراغ بتلایا، اور دعوا کیا کہ انسان کی فطرۃ و جبلتہ نہ تو محض ایک صفحہ سادہ ہے، نہ صرف بدی اور شرکی ناپاکی ہے، اور نہ ہی ملکوتیت اور ہیمنیت کا مرکب، بلکہ وہ ایک خالص و کامل نیکی ہے، جسمیں خیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کوڑی قوت اس کے اندر ایسی نہیں رکھی گئی ہے جسمیں بدی اور برائی کا املا بیع ہو۔ وہ صرف نیکی ہی لیکر دنیا میں آتا ہے، نیکی ہی کیلئے پیدا کیا گیا ہے، اور نیکی ہی کیلئے اسکو سب کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن وہ دنیا میں آکر اپنی فطری نیکی کی حفاظت نہیں کرتا، اسے نشور نما کنی راہیں بند ہو جاتی ہیں، اور اسکی طبعی اہبار کو اس طرح دبا دیا جاتا ہے جس طرح کسی پردے پر ایک پتھر رکھ کر اسکی قوت پھال کر دی جاسے۔ پس انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ خالص نیکی ہے، اور جسقدر یہی برائی ہے، وہ اسکا کسب خارجی ہے۔ نیکی اسکا فطری عمل ہے، اور بدی غیر فطری، خارجی، اور یکر صناعی۔ اگر وہ نیک ہے تو یہ فطرۃ ہے، اگر بد ہے تو یہ تصنع ہے۔ اسکو بیع ایک ہی دیا گیا ہے جو صرف نیکی کا ہے۔ جب وہ اُپہرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نیکی ہے، جب پامال کر دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بدی ہے۔ حالانکہ تم نہیں جانتے کہ پھل اور پتوں کا نہ لگنا کوڑی اک رجحان نہیں ہے، بلکہ سختی کے نشور نما کے عدم کا نام ہے۔

۱۔ دنیا میں آکر جس قسم کے خارجی موثرات ملتے ہیں، انہی سے مطابق اسکی کوڑی ایک قوت نشور نما پاتی اور بروز کرتی ہے۔ اگرچہ ان اثرات کے لیے جمع ہوجائیں جنکو تم ”نیکی“ کے لقب سے پسرے ہو، تو اسکی قوت ملکوتی اُبھریگی اور چمکیگی، لیکن اگر بخلاف اسکے بدی کا گرد و غبار چھا جائیگا تو نیکی کی چمک ماندہ پوجائیںگی، اور بدی کی تاریکی پھیل آتیگی۔ اس مذہب کے پیروں کے نزدیک انسان کے اندر بالقوت ملکوتیہ و ہیمنیت دونوں ہیں، مگر انکا فعل تربیت و تاثرات سے نمود پکرتا ہے۔ گویا نیکی اور بدی دو بیج ہیں جنکو انسان اپنے ساتھ دنیا میں لاتا ہے، پھر جس بیج کو تربیت و تاثر کا پانی ملجاتا ہے، وہی پھولتا پھلتا اور تناظر درخت بدتا ہے۔

دنیائے قدیم و جدید، دونوں میں اس مذہب نے بہت ترقی و مقبولیت حاصل کی ہے۔ اسطر کا بھی یہی مذہب تھا، اور تقریباً تمام حکماء اسلام نے اسی کو قبول کیا ہے۔ ابن مسکویہ جس نے یونانی اخلاق کو سب سے زیادہ مشروح و منظم لکھا ہے، اسی مذہب کا داعی ہے۔ در جدید کے حکماء اخلاق میں بھی یہی مذہب زیادہ مقبول ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ تمام مفسرین و تفسیر قرآن میں اسی مذہب کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ”وہدینا النجیدین“ اور ”فالہمنا نجرہا و تفرہا“ وغیرہ آیات کریمہ کی تفسیر اسی مذہب کی بنا پر کرتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرۃ کے متعلق دنیا کا غالب اور عام اعتقاد یہی ہے۔ اور چونکہ انسانی اعمال و نتائج میں خیر و شر دونوں نظر آتے ہیں، اسلیئے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہی مذہب زیادہ صحیح و راجح ہے۔

(القرآن الحکیم)

قرآن حکیم نے دین الہی کا دوسرا نام ”العلم“ رکھا ہے:

وَاللّٰی اتَّبَعَ اٰرَہٰمَ اور اگر تو نے انکی خواہشوں کی پیروی
بَعْدَ الَّذِیْ جَاہَکَ کی، بعد اسکے کہ تیرے پاس علم یعنی
مِّنَ الْعِلْمِ دین الہی آچکا ہے۔ الخ۔

ہر جگہ گمراہ قوموں کے بغی و ضلالت پر ملامت کرتے ہوئے کہا:

فَمَا اخْتَلَفُوا اِلَّا بَعْدَ مَا جَاہَمَ الْعِلْمَ بَغْیًا بَیْنَهُمْ - (۱۶: ۳۵)

حاملین قرآن کی نسبت کہا: فی صدور الذین اوتو العلم۔ وہ انکے سینوں میں ہے جنکو علم دیا گیا۔ نیز کہا کہ یہ ”بھان“ ہے ”بصائر“ ہے ”نور“ ہے، ”بصیرت“ ہے، اور ہر جگہ کفر کو کہا کہ وہ ”ظن“ ہے، ”شک“ ہے، تخمین ہے، اور اٹکل کی باتیں اور قیاسات ہیں: ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون۔ یہ دونوں الہی کے ماننے اور اطاعت کرنے کو ”ایمان“ کہا، اور ایمان والوں کو ”مومن“۔ ایمان امن سے ہے اور امن کے معنی ”طمانینۃ النفس“ اور زوال خوف و شک کے ہیں۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہوا کہ دنیا میں علم و یقین صرف ایک ہی ہے اور وہ وحی الہی ہے، اور اسے سوا اور جسقدر ادعا علم کے اعلانات ہیں، ظن اور شک سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیز یہ کہ ”ایمان“ کے معنی ”یقین“ حاصل کرنے کے ہیں، اور مومن وہ ہے جسکے پاس ”شک“ کی جگہ ”یقین“ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اور غیر مومن کو ”الذین یعملون“ اور ”الذین لا یعملون“ اور ”الاعمی“ اور ”البصیر“ سے تشبیہ دی۔ یعنی صاحبان علم اور بینا، اور ارباب جہل اور اندھے! اس بنا پر علم اضائی و محدود نہ دنیا کے پاس ہے، مگر علی الاطلاق ”علم“ قرآن کے سوا اور کوڑی نہیں، اور قرآن جس کے پاس ہے وہی دنیا میں سب سے زیادہ اعلم اور سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ پس شک و ظن کے تمام اختلافات کو اسی ”العلم“ اور ”الیمائر“ کے آگے عرض کرنا چاہیے کہ وہی ایک حکم حقیقی ہے۔ اس عاجز نے جہاں تک غور کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ خیر و شر فطرۃ کے متعلق قرآن حکیم کا فیصلہ ان تینوں مذہبوں

فطرۃ کو گل کر دینا، اگر مجوسیت کا طوفان اٹھا، تو اسی میں اسکی کشتی فطرۃ دکمانے لگیگی۔ پر یہ جو کچھ ہوا، باہر کا اثر کسب ہے۔ اسے اندر کی فطرۃ صرف اسلام تھی۔ یعنی صرف نیکی و خیر تھی۔ تمہید پڑھتی جاتی ہے اور یہ مبحث خرد ایک مستقل صحبت ہے۔ اگر اس بارے میں قرآن حکیم کی مزید تصریحات جمع کی جائیں تو صفحوں کے صفحے اسی میں صرف ہرجالیں۔ یہی معنی ہیں ذریعہ انسانی کے ”بلی“ کہنے کے جبکہ خدا نے اسے پوچھا کہ ”الست برہم؟“ کیا میں ہی تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پس انسان کی فطرۃ اصلی تصدیق ہے جو اسے اندر ربیعت کر دیتی گئی اور اب اگر ”بلی“ کی جگہ یعنی تصدیق ربوبیت کی جگہ وہ انکار کرتا ہے، تو یہ اسکی فطرۃ ہی صدا نہیں ہے۔ ایک غیر فطری صناعتی ہے۔

اور اسی فطرۃ صالحہ کا نام قرآن حکیم نے ”قلب سلیم“ رکھا ہے یعنی وہ دل جو بالکل صحیح و سالم ہو اور اپنی اصلی تندرستی و اعتدال پر قائم ہو۔ کوئی نیا عارضہ اور بیماری اسے نہیں لگ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ ان جاہ رہ بقلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم یعنی فطرۃ صالحہ غیر آلودہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تم کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ فطرۃ صالحہ وہ تھی جسکو باہر کا کوئی بڑا سے بڑا جلوہ بھی مرعوب نہ کرسکا، اور اسے اندر کی روشنی پکار آئی: اَنَّى رَجِعتَ رَجِعتی لِلذَّیِّ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

اور یہی رجہ ہے کہ خدا کی شریعت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس فطرۃ صالحہ پر انسان نے صناعتی و خارجی ضلالت کا جو زنگ چڑھا دیا ہے، اسے دور کر دے، اور اسکی اصلی روشنی پھر چمک اٹے۔ یہی رجہ ہے کہ ہدایت الہی کو قرآن نے ”ذکر“ کے لفظ سے تعبیر کیا، اور ضلالت و کفر کو ”نسیان“ کہا۔ ”ذکر“ کے معنی حفظ اور یاد کے ہیں، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ فطرۃ اصلی کو انسان بھلا دیتا ہے اور اسی کا نام ضلالت ہے۔ پس ضلالت نسیان ہوتی اور ہدایت فطرۃ اصلی کے بھلائے ہوئے سبق کو پھر تازہ کر دینا۔ اسلیئے اسکو ذکر کہا۔ نسیان کی انتہاء ”غفلت“ ہے، ”غفلت“ کو قرآن نے منتہاء ضلالت قرار دیا ہے۔ لَسَمَّ قُلُوبَ لَا یَقْفَہُونَ بِہَا، وَ لَمَ اَذَانَ لَا یَسْمَعُونَ بِہَا، وَ لَمَ اَعْيُنَ لَا یَبْصُرُونَ بِہَا، اِرْلَاکَ کَالانعامِ بَلْ ہُمْ اَضَلُّ۔ اِرْلَاکَ ہُمُ الْغَاۓِلِرُنَ۔“

ایک اور آیت بھی نسیان کے متعلق اس سر سری نظر میں سن لو: الذَّیْنَ نَسُوا اللہَ فَا نَسَہُمُ الْعَصَمَ۔ وہ لوگ کہ انہوں نے اللہ کے رشتہ کو بھلا یا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نفسوں ہی کو بھول گئے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو یعنی اپنی فطرۃ صالحہ کو بھول گئے۔ کیونکہ فطرۃ صالحہ تو وہ تھی جس نے کہا تھا ”بلی“ یعنی خدا کی ربوبیت اور اسے رشتہ کا اقرار کیا تھا۔ اب اگر وہ اس ہستی کے رشتہ کو بھلا رہے ہیں جسے آگے فطرۃ اصلی ”بلی“ کہہ چکی ہے، تو اس رشتہ کو نہیں بھلا رہے بلکہ اپنی فطرۃ ہی کو بھلا رہے ہیں۔

(عرد الی المقصد)

بہر حال قرآن حکیم انسان کی فطرۃ کو خالص نیکی قرار دیتا ہے، اور ہدی سے اسکی فطرۃ صالحہ کو پاک بتلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسکی فطرۃ صرف تندرستی اور صحت ہے۔ البتہ وہ دنیا میں آکر بہت سی بیماریاں مول لے لیتا ہے۔ بیماریاں باہر کا اثر ہے، اندر صرف تندرستی ہے۔

سورۃ التین کا مروضہ اصلی یہی حقیقت ہے۔ یعنی اسمیں انسان کی فطرۃ صالحہ کی اسی کم شدہ اصلیت کو واضح کیا گیا ہے، اس مروضہ کیلئے قرآن نے مفصل درس بھی دیئے ہیں، لیکن یہ منجملہ مجمل مگر جامع و حاربی درس ہے۔

خدا نے اسکو روشنی دی ہے، اور اسے اندر آئینہ رکھ دیا ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے از باہر کے پردوں سے اندر کی روشنی کو دھانپ دیتا ہے۔ باہر کے کون و غبار سے اندر کے آئینہ کو مندر کر دیتا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ تاریک ہے، مگر نہیں سونچتے کہ اسکی اصل روشنی تھی۔ تاریکی نہ تھی۔ اس نے روشنی کو چمکنے نہ دیا۔ تم کہتے ہو کہ اسے دامن میں زنگ اور غبار تھا۔ حالانکہ زنگ و غبار نہ تھا بلکہ صاف و شفاف آئینہ تھا۔ باہر سے گرد آرز رہی تھی۔ اسکو چاہیے تھا کہ دامن سے دھانپ لیتا، مگر اس نے گرد و غبار کو پسند کیا اور آئینہ کی چمک کی قدر نہ کی۔ اب وہ غبار آلودہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بالکل تاریک ہو کر لوہے کا ایک سیاہ گتوہ بن جائیگا، مگر اسلیئے نہیں کہ اسے پاس لوہا تھا، بلکہ صرف اسلیئے کہ آئینہ کو صاف نہ رہنے دیا

یہی انسان کی وہ فطرۃ اصلی ہے جسکو قرآن حکیم فطرۃ صالحہ قرار دیتا ہے، یعنی وہ فطرۃ جو بالکل اپنی اصلی نیکی کی حالت میں ہے، اور باہر کی کسی ہدی سے اسکو آلودہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہی فطرۃ صالحہ دین الہی ہے، یہی دین۔ قیسم ہے، یہی دین حنیفی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی فطرۃ اللہ ہے، یہی صبغۃ اللہ ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں سب سے آخر مگر سب سے زیادہ جامع و حاربی نام اسی کا ”اسلام“ ہے۔

اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان کی اصلی فطرۃ ”اسلام“ ہے اور ”کفر“ ایک صناعتی اور غیر فطری عمل ہے۔ اگر ایک انسان ”مسلم“ ہے تو اسکو یوں کہہ کر کہ وہ اپنی اصلی فطرۃ صالحہ پر قائم ہے، اسکی فطری روشنی نور سے رہی ہے، اسکی فطرۃ خیر کی تشکیل کر باہر کا کوئی طوفان بچھا نہ سکا، اور وہ ریا ہی ہے جیسا فطرۃ نے اسے بنایا تھا۔ لیکن اگر ایک انسان ”مسلم“ نہیں ہے تو اسے یہ معنی ہیں کہ فطرۃ حقیقی کا چراغ بجھ گیا، اسے اندر کا آئینہ زنگ آلود ہو گیا، گرد و غبار کی توہر توہروں نے اسکو سیاہ کر دیا، اور وہ فطرۃ کی صورت حقیقی کی جگہ ایک مسخ شدہ غیر فطری و مصنوعی جانور بن گیا۔ معصیت سے یہ فطری آئینہ زنگ آلود ہوتا ہے، اور کفر زنگ آلود کی وہ آخری حالت ہے جبکہ آئینہ بالکل سیاہ ہو گیا، اور ایک دھندلی سی چمک بھی اس میں باقی نہ رہی: ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و ابصارہم عشاوہ۔ اور: سواہ علیہم اذ ندرہم ام لم تندرہم لا یومنون۔ و قیوہ تصریحات قرآنیہ میں اسی آخری مرتبہ ضلالت کی طرف اشارہ ہے اور لہم قلوب لا یقفہون بہا اور: جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یقفہو۔ اور: کالانعام بل ہم اضل میں اسی فطرۃ صالحہ کی پامالی اور ایک غیر فطری حالت مسخ و انقلاب کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں۔ اشارات پر اکتفا کیجیے۔

اور تھیک تھیک یہی معنی ہیں مسلم کی اس مشہور حدیث کے جسکی شرح میں عجیب عجیب حیرانیاں لوگوں کو ہر وہی ہیں کہ:

ما من مولود الا یرود۔ دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا علی الفطرۃ و ابواہ۔ مگر اپنی اصل فطرۃ پر۔ پھر یہودی یہودانہ و ینصرانہ۔ اسے یہودی بنا لیتے ہیں اور نصرانی نصرانی

ایک دوسری روایت میں ہے: ما من مولود یرود الا و ہر علی ہذہ الاملۃ۔ یعنی جسقدر بچے پیدا ہوتے ہیں، سب ملتہ اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔

انسان کی فطرۃ صالحہ ہی کا نام اسلام ہے، اور ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اپنی اصلی ارے میل فطرۃ ہی پر پیدا ہوتا ہے، پس انسان کا ہر بچہ ”اسلام“ پر پیدا کیا گیا۔ اب وہ دنیا میں آتا ہے اور باہر کی ہوائیں اسے اندر کی روشنی کو تہ و بالا کرنے لگتی ہیں۔ اگر یہودیت کے اثرات اس کے پاس، تو یہودیت کا جھونکا اسے چراغ

میں ناقدِ زبانی کا حربہ اٹھایا ہے، مگر انہوں نے بھی اپنی بے
نیازیوں سے ہمیشہ اسے سرغرور جہل کو شکست دی ہے:

نار را بود بہ بازار جہاں جنس زنا
رونقی گشتم ر از طالع دکان رفتم

صاحب معراج العقول مولوی سید علی بلگرامی مرحوم
کے زمانے میں بعدہ نظامت علوم و فنون، ریاست حیدرآباد
مکن سے تعلق رکھتے تھے۔ انقلابی و تغیرات کے ورق اڑتا تو
اپنے وطن کا رخ کیا۔ ایک عرصہ سے وہیں عزت گزریں ہیں
اور بے نیازانہ و علم پرستانہ مشغول تصنیف و تالیف رہتے ہیں۔
زمانے کو اگر انکے علم و فضل کی خبر نہیں ہے تو نہو، مگر
انکو زمانے کی جہل پرستی اور خیرہ مذاقی کا حال اچھی
طرح معلوم ہے:

ز مرغان حرم در کلم زانان طعمہ اندازد
مدار رزگار سفله پرور را تماشا کن

معراج العقول عربی کی ایک ضخیم کتاب ہے جو ۸ سو
صفحوں پر ختم ہوئی ہے اور حسن طباعت کے متعلق اسقدر کہنا
کافی ہے کہ نامی پریس کانپور میں غیر معمولی اہتمام کے
ساتھ چھاپی گئی ہے۔ کتاب کا موضوع کلام والہییات ہے اور
جناب مصنف کے مطالعہ و نظر کا اصلی موضوع یہی ہے۔ ان
مباحث کیلئے متاخرین کے زیادہ تر یہ روش اختیار کی تھی
کہ کسی چیز کو بطور متن کے قرار دیکر اسکی شرح لکھتے تھے
اور اس ضمن میں تمام پیش نظر مباحث ایک ترتیب
خاص کے ساتھ آجاتے تھے۔ صاحب معراج العقول نے بھی اسی
کا تتبع کیا اور مشہور دعاء مشہور کو جو اسماہ - حنیہ
کا مجموعہ ہے، شرح کیلئے منتخب کیا۔ کلام والہییات کے جتنے
اہم مباحث ہیں، وہ سب کے سب مختلف صفات باری تعالیٰ
عزاسمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلیئے اسماء حنیہ کی شرح لکھنے
کے یہ معنی ہیں گویا کلام و مباحث الہیہ حکمیہ پر ایک جامع
کتاب لکھدی۔

انسوس کہ البلاغ کی محدود و مشروط صحبتیں تفصیلی تبصرہ
کی محتمل نہیں، کتاب نہایت ضخیم ہے اور جن مباحث و مسائل
پر مشتمل ہے ان میں سے ہر مسئلہ اسقدر وسیع اطرانہ بحث
رکھتا ہے کہ جب تک تفصیل کے ساتھ نقد و تبصرہ نہ کیا جائے
کتاب کی حیثیت واضح نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی زیادہ یہ
کہ کتاب عربی نہیں ہے، یعنی اس زبان میں ہے جو مرحوم عرفی
کے عہد میں بھی مخصوص بہ خواص تھی اور "حدیث زبانی"
ہی کیلئے مرزوں سمجھی جاتی تھی:

مدار صحبت ما بر حدیث زبانی ست
کہ اہل شرق عسوام اندر گفتگو عربی ست

اور جب اس عہد کا یہ حال تھا تو ہمارے عہد کی نسبت تو
سوال ہی بیکار ہے:

مجلس چو بر شکست تماشا بما رسید!

پس اسکے سرا چارہ نہیں کہ سرسری اشارات پر اکتفا کیا جائے۔
سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قابل ذکر خصوصیت جو اس
کتاب کو موجودہ عہد کی بہترین مصنفات کا درجہ دیتی ہے،
وہ اجتہاد فکر و استقلال رائے ہے جسکی روشنی کتاب کے ہر مبحث
میں نمایاں ہے۔ یہ وہ فضیلت عظمیٰ و مزیت کبریٰ ہے
کہ اگر کتاب میں آکر کچھ نہ ہوتا، اور آٹھ سو صفحوں کے اندر
صرف ایک سطر بھی اس دولت عظمیٰ سے بہرہ ور ہوتی، جبہ
بھی صاحب معراج العقول کے شرف و امتیاز کیلئے کافی تھا۔

مطبوعات صبیہ

معراج العقول (۱)

مفاس کی قسمت سے زیادہ اس شخص کی بدقسمتی پر
انسوس کہنا سہلے جسکے نام دولت کا کچھ نہ کچھ بقیہ موجود
ہے، مگر وہ اس سے مدد نہیں ہوتا۔

بہی حن آج بمن عام اسلامی اور علی الخصوص مسلمانان
ہند ہے۔ یہ ہر چیز میں صرف اسی چیز کا ماتم کرتے ہیں جو
چا چکی ہے، مگر جو کچھ موجود ہے اس سے خبردار ہونے اور کام
لینے کا کسی اور غرض نہیں۔ مدد اور علم کو "نہن کو"
اخلاق اور معاشرت کو، جسکے حیات قومی کی جس شاخ کو
دیکھیے گا یہی نظر آئیگا کہ مسلمانوں کی جیب اسقدر خالی نہیں
ہے جسقدر انہا غائبہ بخبر ہے۔

صرف اسی دلت کو دیکھیے کہ مدرسئان سے علم و ادب علم
کے رخصت ہو جانے پر کس قدر آنسو بہاے جاتے ہیں اور
کس طرح ہمیشہ ماتم کیا جاتا ہے کہ علم و قلم کی صحبتیں ہر دم
ہو گئیں؟ لکن اس چند نرا سب کی نظر نہیں پڑتی کہ علم و
قلم کی آج بھی جو تاملندہں موجود ہیں، وہ کس طرح ضائع
کی جا رہی ہیں اور ملک کی ناقد سناسی اور بد امتیازی
کے کس طرح انہیں منہ کیلئے گمانی میں چھوڑ دیا ہے؟
کتنے ہی ادب علم و فضل ہیں جنکا جوہر علمی آج صرف
اسلیئے رائگاں جا رہا ہے کہ انکو امن کی ایک رات اور دل جمعی
کی ایک صبح بھی نصیب نہیں۔ کتنے ہی ادب قلم ہیں جو
بہتر سے بہتر علمی خدمت انجام دے سکتے ہیں لیکن انکی تمام
قابلیت کچھ نہیں کرسکتی کیونکہ اتنی استطاعت بھی نہیں
رکھتے کہ ضرورت کی چند کتابیں خرید سکیں۔ کتنے ہی صاحبان
اسعداد و فکر ہیں جنکے لیے اصلی مسئلہ علم و فن کا تھا لیکن
انکا سارا وقت اسمیں خرچ ہوتا ہے کہ:

چہ خورده بامداد نرزندم!

لوگ اسیر ماتم کرتے ہیں کہ جانے والے چلے گئے، مگر کسی کی
آنکھ نہیں روتی کہ جو باتیں ہیں انکی خبر لیں۔

ایسے ہی ادب علم و ذوق میں سے جناب مولانا سید مرتضیٰ
صاحب نوہری عین جنسکی ایک تصنیف "معراج العقول"
پچھلے دنوں شائع ہوئی ہے اور جسکے مطالعہ کے بعد سطور
مندرجہ مدار کی ہر صاحب نظر تصدیق کرسکتا ہے۔

صاحب "معراج العقول" موجودہ عہد کے علماء شیعہ میں ایک
ممتاز اہل نظر ہیں اور منجملہ ان مخصوص بزرگوں کے ہیں جنکو
اجتہاد فکر، حریت رائے، اور اصابت فہم نے شاہراہ عام کی تقلید
پرستیوں سے الگ کر دیا ہے اور اسلیئے نہ تو وقت کی مقبول عام صفوں
میں انکے لیے کوئی جگہ رہی ہے اور نہ خود انکو ہی ان صفوں میں
جگہ پانے کی کوئی حسرت ہے۔ زمانے نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے مقابلے

(۱) یہ کتاب نہایت اہتمام اور تکلف سے چھاپی گئی ہے۔
۸ سو صفحوں پر ختم ہوئی ہے۔ قیمت پانچ روپیہ ہے اور حرا
مصنف سے "نوہو ضلع غازیپور" کے پتہ سے مل سکتی ہے۔

خلاف رسم دریں عہد خرق عادتوں

کہ کارہائے جنیں از شمار بر العجیبی ست

قرآن حکیم کی تمام دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ”ما وجدنا علیہ ابرائنا“ اور ”انما وجدنا اباہنا علی امتہ“ انا علی آثارہم مقتدرن“ کے خلاف ایک یکسر صدائے احتجاج ہے جو دنیا سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ تقلید کی جگہ اجتہاد، اور جہل کی جگہ علم و برہان کو اپنا دستور العمل بنائے۔ لیکن صدیوں سے تمام عالم اسلامی کا یہ حال ہو رہا ہے کہ علم و فن کی کوئی شاخ نہیں جو تقلید اعمی و اتباع بغیر بصیرت کے استیلاء ضلالت سے بچی ہو اور جس تقلید کے متعلق بالاتفاق سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ جہل کا دوسرا نام ہے اور علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ علم نام حصول دلیل کا ہے، اسی کا نام آج علم رکھا گیا ہے۔ دوسرے تدریس و تصنیف و تالیف میں منتہا کمال یہ رکھیا ہے کہ چند اقوال زینہ و عمر کے نقل کر دیے جائیں اور جس راہ پر ایک بھیڑ چلتی ہوئی نظر آگئی ہے، اسی پر خرد بھی گام زن ہو جائیں۔ کہ انا علی آثارہم مقتدرن!

جو روشنی بکلی گم ہو گئی ہے، اسکی ایک چھوٹی سی کرن بھی موجودہ عصر ظلمت میں کم از کتاب نہیں۔ صاحب معراج العقول کی سب سے زیادہ ممتاز چیز یہی ہے۔ اور ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ حق کو نہ تو کسی ایک مصنف کی ملینیت میں دیکھتے ہیں اور نہ کسی مسئلہ کی صداقت و عدم صداقت کا معیار سنیت و شیعیت کو قرار دیتے ہیں۔ متعدد مقامات میں انہوں نے صاحب عماد الاسلام از علامہ مجلسی کے تشدد و تشفی پر بڑی بیباکی کے ساتھ رد و طعن کیا ہے، اور متعدد مقامات میں جہاں وہ امام فخر الدین رازی کی تحسین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس سے بالکل بے پروا ہیں کہ کس شخص کا تعلق کس فرقہ سے ہے؟

جو حال ہمارے یہاں متاخرین فقہاء ترکستان و ما وراء النہر کے تشدد و غلو کا ہے، بعینہ یہی حال تاریخ اٹنا عشریہ میں عہد صفویہ کے اواخر کا رہا ہے جبکہ پولٹیکل حالات نے غلہ و تشدد کو آہستہ آہستہ جز و مذهب بنا دیا، اور بتدریج مسلک اٹنا عشریہ قرزن گدستہ سے ہتھکرا لگن ایک گئی چیز بن گیا۔ اس عہد کی ایک بڑی خصوصیت ترمذیہ باب تکفیر و غلو و حرج احکام و تشدد عصبیہ، احرابی و مذہبی ہے۔

ہندوستان کے بعض گذشتہ افاضل شیعہ نے بھی اسی مسلک و اختیار کیا۔ از انجملہ علامہ مجلسی صاحب بخار ایران میں ہیں، اور مولانا السید دالدار علی مرحوم صاحب عماد الاسلام وغیرہ کتب شہرہ ہندوستان میں

لیکن صاحب معراج العقول نے اس حق کو یانہ آزادی کے ساتھ جسکی نظیر آجکل بہت کم ملتی ہے، صاف صاف ان بزرگوں کے مسلک کی تہلیل کی ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ اس تشدد و غلو نے نہایت سخت نقصان علمی و ذہنی قوم کو پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ کیا مبارک تھا وہ آزاد و حق گو قلم جس سے مندرجہ ذیل سطوریں دیباچہ معراج العقول میں نکلیں:

”فما أصبحت الشیعة جماعیرہم فی الدرر المتاحسہ من الدولۃ الصفیہ الی الان صفر الید من علوم البرہان و ذوق العرفان جمیعاً الا ماشاء اللہ“ نصارت اسراء حاناً من الاشرار“

عہد صفویہ نے مذہب شیعہ میں جو بدعتیں پیدا کیں، منجملہ انکی ایک تہذیب سے بعد و ہجر اور بالعموم صوفیہ کلام کی تکفیر و تفسیق ہے۔ اسی کا اثر ہے جو ہندوستان کے افاضل شیعہ تک پہنچا اور ایک مشہور فاضل نے کہا:

ایں کلام صوفیوں شرم نیست

مثنوی مثنوی روم نیست

بشود ایہے۔ لیکن صاحب معراج العقول لا اعتدال مسلک اور ذوق سلیم اس انماط و تعریض کا منجمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے قابل تحسین جرات کے ساتھ اس تشدد کے خلاف اپنی پُر زور صدا بلند کی ہے، اور نہایت تفصیل سے صوفیہ کے مشبک پر بحث کر کے ایک طرف مبصرین و جاہلین کے خرافات و باطلات کی پردہ دری کی ہے، دوسری طرف تصوف ضالم و حقیقی کے احقرم حقیقت کا بلا خوف لومہ لائے اعتراف کیا ہے، منجملہ متشددین منکرین و مکفرین صوفیہ کے ایک صاحب کتب الشیخ الماقتب بھی ہیں۔ مصنف نے ایک مخصوص فصل میں انکی اعتراضات پر نقد کیا ہے اور صوفیہ کرام کے دعویٰ کشف پر نہایت منصفانہ بحث کی ہے۔ صاحب الشہاب نے بغضات الانس سے چند واقعات نقل کر کے مراد جامعہ کی تکفیر و تفسیق کی تھی۔ اسپر مصنف معراج لکھتے ہیں: ”اکتفا فی الاستدلال بالسمب و الشتم علی الجمعی بانہ ناقص و ہر فاسق و کافر تم انہ سنی و لکن، لسا ممن یقلدہ و لا نرضی بمقالہ و لا نوافقہ فی ہذہ العصبیۃ اللقیحہ و المشاتمۃ الفسیحہ۔ و الجمعی عندنا فاضل عارف۔ و اما تسئلہ علی حد یجب علی مثلہ تفسیقہ و تکفیرہ و عداوتہ فلا نسلمہ“

متاخرین علماء شیعہ میں شیخ بہاء الدین عاملی کے بعد غالباً صاحب معراج العقول دوسرے شخص ہیں جنہوں نے تصوف کے متعلق انصاف و راستی سے کام لیا ہے۔

متعدد اعمال صحیحہ و شرعیہ ہیں جنکو شریعہ نے بعض خاص مصالح و حکم سے قرار دیا لیکن دنیا نے اصلی حکمت و عنایت کو بالکل بھلا دیا، اور اسکی جگہ صرف رسم و قشر پر فتح ہو گئی۔ حقیقت کا یہ احتجاج اور رسم کا یہ رسوخ و احاطہ بسا اوقات طرح طرح کی مضرتوں کا مولد و مبدع ثابت ہوا ہے۔

از انجملہ عمل ”استخارہ“ ہے۔ یہ ایک صحیح عمل شرعی تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ بسا اوقات انسان مختلف راہوں اور پہلوؤں کو دیکھ کر ایک عالم کشمکش و تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسکی قوت فیصلہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملہ کو صرف اللہ کی طرف لیجاے، اور اسکی حضور ملتجی ہو کہ جس راہ میں اسکی لیے امن و فلاح ہے، اُسکی طرف رہنمائی کرے۔

لیکن ابن لوگوں نے اسے ایک کھیل بنا دیا ہے، اور عوام شیعہ کا تو اس بارے میں عجیب حال ہے۔ متعدد لوگوں کو میں نے خرہ دیکھا ہے کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہے اور ”افعل“ اور ”لا تفعل“ کے اشارے و جوبوں کے انتظار میں بلا فصل متحرک۔ کہانا کہانا ہے تو استخارہ، پانی پینا ہے تو استخارہ، یہ استخارہ شرعی نہیں ہے بلکہ شارح نے ایک ہزار دانہ عمل معدس کا عملی استہزاء ہے۔ صاحب معراج العقول نے اس بارے میں بھی نہایت خوبی سے دان تحقیق دی ہے، اور ایک مستقل فصل میں اسپر بحث کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”حتی ان کثیراً منهم انخذروا شعرا و نثاراً لیل و نهار یل کانہم عدرہا من اہم الراجبات الی ان صارت من شعائر التشیع..... و سرت ہذہ العقیدۃ فی علمائہم و جنہام جمیعاً۔ حتی رایت بعض اجلہ الادبا و الفقہاء انہ بنی کل حرکتہ و سکون مینی کیلہ و نہارہ علی الاستخارۃ حتی انہ کان لا یدخل علی اہلک و عیالہ بذرہا“

فریقانہ نزعات اور تعزب و تہذیب کی عصبیہ جاہلیتہ کے بحر ان کے صدیوں سے اعتدال مسلک کو کم کر دیا ہے، اور تقلید کے ہمتوں کو اسقدر پست کر دیا ہے کہ کسی شخص کو راہ حقیقت میں قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صاحب معراج العقول کو جزاء خیر دے جنہوں نے اس راہ میں قدم رکھا اور اجتہاد و استقلال فکری کے ساتھ اپنی سیاحت تحقیق ختم کی۔ انیسویں صدی کے چیر تباحث الایہ و کلامیہ تیہ۔ مللاً بحث حسن رفیع شہاد

خدا نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ارسکی تحقیق چند سطروں
 کے بعد آئیگی۔ لیکن حضرت آدم کے عمل نے توجنت ہی میں
 فرشتوں کے اعتراض کی بظاہر تصدیق کر دی :
 فاز لہما الشیطان عنہما پس ارن درنوں کوشیطان نے راہ اطاعت
 فاخریجہما مما کانا فیہ سے نکلے گا دیا اور اوس عیش و آرام کے گھر
 ر قلنا اہبطا بعضکم میں جس میں رہ آباد تیر رہنے نہ دیا۔
 لبعض عذر، لکن فی ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو تم میں سے
 الارض مستقر متناع ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے
 الی حیثین (بقرہ: ۳۴) لیے اب زمین ہی میں ٹھکانا اور ایک
 مدت مقررہ تک زندگی بسر کرنا ہے۔

الاصلاح والافساد

(ان ارید الا "الاصلاح" ماستطعت !)

(۳)

(الاختلاط والالتباس)

لیکن تم کو صرف حضرت آدم کے عمل ہی کو نہیں دیکھنا
 چاہیے، بلکہ اوسے دقیق نتائج پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ حضرت
 آدم نے غلطی کی، اور خود اپنا بنا بنایا گھر اجازاً، لیکن تم نے
 دیکھا کہ اس افساد نے کیا اصلاح کی؟ اس تخریب نے کیا تعمیر
 کی؟ بغور دیکھو! اس تخریب نے ایک عالم گھڑا کر دیا، جس میں
 آدم کی اولاد چلتی پھرتی نظر آتی ہے، اسلیے حضرت آدم کا یہ
 گناہ فرشتوں کے اعتراض کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ سب سے ارسکا
 عملی جواب ہے۔ ارنہوں نے کہا تھا کہ فساد سے دنیا برباد ہوجائیگی،
 خدا نے ارنکو دکھادیا کہ اصلاح و افساد لازم ملزوم ہیں، اسلیے
 اگر ایک گھر برباد ہوگا تو دوسرا آباد بھی ہوجائیگا۔

تم نے دیکھا لیا کہ تخلیق عالم کا سنگ بنیاد خیر و شر کی
 اجتماعی حالت کی سطح پر رکھا گیا ہے، اگر ترکیب نہ ہوتی تو تعمیر
 نا ممکن تھی، اسلیے خیر و شر اور اصلاح و افساد نہ صرف اشخاص
 کا بلکہ مادہ عالم کا مایہ خمیر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ عالم
 کی ترکیب میں درنوں اجزاء برابر کی نسبت رکھتے ہیں یا انمیں
 کوئی جز غالب بھی ہے؟ خدا کا فیض عام جواب دیتا ہے کہ :
 سبقت رحمתי علیٰ میری رحمت میرے فیض پر سبقت
 غضبی۔ لیکنی ہے۔

اسلیے خیر شر پر، اصلاح افساد پر، غالب ہے۔ اور خدا نے
 فرشتوں کو بھی جواب دیا ہے۔ فرشتوں کو حضرة آدم کے دامن پر صرف
 ایک فساد کا دھبہ نظر آیا تھا جسکو خون کے چھینٹوں نے ارر رنگین
 اور نمایاں کر دیا تھا، لیکن خدا نے کہا کہ ایک دھبہ ہزاروں نقش
 و نگار کے پردے میں چھپ جاسکتا ہے :

و علم آدم الاسماء کلہا ثم ارن آدم کو اللہ نے کل چیزوں کے نام
 عرضہم علی الملئکۃ۔ فقال سکھادے پھر ارنکو فرشتوں کے سامنے پیش
 ابیونی باسماءہا اولاد ان کر کے کہا! مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم
 کذمت صادقین (بقرہ: ۲۹) ایسے دعوے میں سچے ہو۔

(بقیہ مطبوعات جدیدہ صفحہ ۱۳)

راجہ صاحب ممدوح نے اپنے اس انفاق فی سبیل العلم سے ایک
 قابل صد تحسین نمونہ قائم کیا ہے۔

جناب مصنف کی متعدد تصنیفات ارر علی الخصر اس
 کتاب کی دوسری جلد ہے، جسکی اشاعت کا اب تک کوئی
 سرسامان نہیں ہوا۔ افسوس اس عہد جہل پرور پر، ارر صد افسوس
 اس عصر ضلالت اندیش پر، جسمیں ایسے ارباب علم و نظر مجرد
 ہوں مگر انکے بہترین اثرات علمیہ صرف چاندنی کے چند سکن کے
 نہ ملنے سے شائع نہ ہو سکیں۔ کیا اس وسیع ملک میں جہاں صدھا
 رسوا و ارباب دولت مجرد ہیں، ارر جہاں متعدد بڑی بڑی
 اسلامی ریاستیں قائم ہیں، کوئی بھی نہیں جو علم کی بیسی
 پرورے، ارر ارباب علم کی کس میوسی پر غمگین ہو؟ جو لوگ ہزاروں
 روپیہ نمائش و لہر و لعب اور اطاعت طرأقت حکومت میں ضائع
 کر رہے ہیں، کیا انکی دولت میں علم و خدمت علم کیلیے کوئی
 حصہ نہیں ہے؟

[۱۳]

مسئلہ تعلیل و عدم تعطیل انعال راجب بالاعراض و مسئلہ علمیہ
 جزئیات مادہ و غیرہ، لیکن ان پر بحث کرنے کیلیے کافی وقت
 اور گنجائش صفحات مطلوب، ارر اس سے میں مجبور ہوں۔
 یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ فاضل مصنف نے متاخرین شیخہ
 سے اختلاف کیا ہے اسلیے میں کتاب کو مستحق تحسین سمجھتا
 ہوں، بلکہ میرے نزدیک کتاب کے بہترین مواقع وہ ہیں جہاں
 انہوں نے مسائل کلامیہ پر بحث کرتے ہوئے اشاعرہ و معتزلہ کے
 مذاہب کا رد و قبول کیا ہے، ارر متعدد مقامات پر اشاعرہ کے
 رد کرنے میں حق انکے ساتھ ہے، ارر میرا مسلک اشاعرہ و معتزلہ
 درنوں سے الگ ہے، و الحمد لله علی ذالک۔

آخر میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب راجہ ابو جعفر
 صاحب رئیس فیض آباد کی اس علم پرستانہ فیاضی کا اعتراف
 کروں کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا سرسامان کیا۔ مجردہ
 عہد کے رومہ میں اسکی مثالیں ناپید ہیں، کچھ شک نہیں کہ

علیٰ ربک حتماً مقضیا میں نہ اترے، یہ تمہارے پروردگار کا (مریم: ۷۲) قطعی فیصلہ ہے۔

لیکن خدا کی رحمت بڑی نفاذ ہے، وہ جانتی ہے کہ دنیا میں زر خالص کا وجود بہت کم ہے۔ اسلیے وہ اپنے دامن میں اس سونے کو بھی چھپالیتی ہے جو خاک کے ذرورں میں مختلط ہے۔ جہنم کی آنج بھی اسلیے دکھائی گئی کہ سونا صرف آنج ہی سے پاک ہو سکتا ہے:

وآخرن اعترفوا بذنوبهم اور دوسرے لوگ وہ ہیں نہ انہوں نے خلطوا عملاً صالحاً اچھے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں نے اچھے و آخر سیاعسی اللہ ان اور برسے دنوں طرح کے کام ملے جیسے یقرب علیہم ان اللہ کیسے تیرے۔

غفور رحیم (توبہ: ۱۰۳)

لیکن دنیا کی فضاے غیر معدنہ (التعادل و التوازن) میں ہزاروں سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کی حد میں قدم رکھے، اسلیے اگر فطرت انکو کسی مضبوط رسی میں جکڑ نہ دیتی، تو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے، بڑھتے گھبراتے، اور نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ پس قدرت الہی ازندو کشش باہمی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، اسلیے سب کے سب اپنے اپنے طرز پر ایک نہایت منظم، ایک نہایت باقاعدہ، ایک نہایت مرتب گردش کر رہے ہیں:

لا الشمس یبغی لہا ان نہ سورج کو یہ حق ہے کہ چاند کو تدرک القمر و لا اللیل سابق پا، نہ رات دن کے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ہمارے کل فی فلک یسبحون سب ایک محور پر گردش کر رہے ہیں۔ انسان کا، انسان کے اعمال کا، انسان کے اخلاق و عادات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اسلیے رحی الہی مذهب کی سنہری زنجیرت انکی مطلق العنانیوں کو جکڑ دیتی ہے:

واعتصموا بعجل اللہ سب کے سب خدا کی رسی کو جمیعا۔ مضبوط پکڑ لو، کہ ایک دوسرے پر

تعدی نہ کرنے پائے اور دنیا کی میزبان عدل کا پلہ برابر ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل حقہ و رانزلنا معہم الکتاب براہین واضحہ کے ساتھ بھیجا اور رانمیزان لیقوم الناس انکے ساتھ کتاب اور میزبان کو اتارا۔ بالقطط (حدید: ۳۵) تاکہ عدل و توازن قائم رہے۔

لیکن انسان کے جذبات، فطرت کی دوسرے قواے طبیعیہ سے زیادہ ذکی الحسن، زرد اثر، اور سریع الاشتعال ہیں۔ اسلیے وہ باوجود اس جذبہ کشش کے باہم ٹکرانا چاہتے ہیں۔ پس:

لو اتبع الحق اھواءہم اگر حق بھی انکا اتباع کرتا، تو زمین لفسدت السموات و الارض و آسمان اور انکے رہنے والے برباد و من فیہن (مؤمنون: ۲۳) ہو جاتے۔

دنیا کو اس تباہی سے بچانے کیلئے اسکو بچر و اکراہ ایک مرکز پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی نظری ضرورت، جہاد، قصاص، اور تعزیر و عقوبت کی سنگ بنیاد ہے:

وانزلنا العدید نیہ باس اور ہم نے لوہا اتارا کہ اس میں شدید و منافع للناس سلطان و نفوذ کی بڑی خرنا کی (حدید: ۲۵) ہے اور لوگوں کیلئے نوازہ بھی ہیں۔ قرآن حکیم نے جا بجا اسی توازن طبعی کے ذریعہ قیام امن و سلام عام کی طرف اشارہ کیا ہے:

ولو لا دفع اللہ الناس اور اگر خدا بعض آدمیوں کے ظلم و زیادتی بعضہم ببعض لفسدت کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا، تو الارض و لیکن اللہ ذر فضل علی العلمین پر احسان کرنے والا ہے۔

(بقرہ: ۲۵۳)

فرشتوں کو ایک عیب ہزاروں ہنر کے سامنے ہیچ نظر آیا، اسلیے خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا:

قالوا سبحانک لا علم لنا ان لوگوں نے کہا: خدایا ہمکو تو صرف الا ما علمتنا انک انت اسی قدر علم ہے جتنا تیرے ہمکو سکھایا العلمیم الحکیم (بقرہ: ۳۱) ہے۔ بیشک تو ہی بڑا علم والا، اور تیری ہی دانائی سب سے بڑی دانائی ہے!

پس خیر و شر کے اعمال کا یہ امتزاج علم و دانائی پر مبنی ہے:

ربنا ما خلقت هذا باطلا۔

جس طرح مقدار و کمیت کے لحاظ سے خیر شر پر اور اصح انساہ پر غالب ہے، اسی طرح کیفیت کے لحاظ سے بھی وہ شر و فساد سے زیادہ لطیف، نرم، رقیق، اور تربیت پذیر ہے۔ شر و فساد ایک کولہ ہے جو پھونکنے کے بعد ہوتکتا ہے، لیکن خیر و اصلاح بجلی کی رو ہے جو دفعتماً مشتعل ہو جاتی ہے۔ اصلاح اصل نظرۃ صالحہ ہے اور انساہ خارجی ضلالت کا نتیجہ، پس ضرورت صرف تزکیہ و تربیت کی ہے تاکہ رنگ دور ہو جائے اور آئینہ چمک اٹے۔ قد افلح من زکھا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اسکا تزکیہ و قد خاب من دسا۔ کیا، اور وہ ناکامیاب رہا جس نے اسکو دس کر دیا۔

اس تربیت و تزکیہ کے بعد اسکا قوام اس قدر لطیف ہو جاتا ہے کہ:

یکان زینتھا یضی لولم قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے۔ تمسہ نار۔ نور علی اگرچہ اوس میں آگ نہ لگائی جائے۔ نور، بعدی اللہ نورہ روشنی پر روشنی ہے۔ خدا اپنی روشنی من یشاہ (نور: ۳۵) کی طرف جسکو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ یہ بھی نور ہے جسکو حضرت موسیٰ نے شجر طرز پر، حضرت ابراہیم نے آفتاب و ماہتاب میں، ایک نیبی امینی سے خار حرا کی تاریکی میں دیکھا تھا۔ کیونکہ اس چراغ کا نور نہ تو چاند اور سورج کی روشنی میں ماند پڑ سکتا ہے، نہ رات کی تاریکی اس پر پردہ ڈال سکتی ہے۔

(الصمد الفاضل)

لیکن با اینہمہ تاریکی مجرد ہے۔ گور روشنی میں مدغم ہو گئی ہے۔ دنیا میں بہت سے اندھے بھی ہیں، اسلیے وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ پس خیر و شر کے درمیان ایک حد فاصل کی ضرورت ہے کہ آب شیریں و آب شور باہم ملنے نہ پائیں۔ خدا نے یہ حد بھی قائم کر دی ہے:

مرج البعیرین میتعے اور کھارے پانی کے دو دریا جو باہم ملتقین، بینہما مل گئے ہیں، مگر انکے درمیان ایک پردہ بربزخ لا یغیبن، بھی ہے کہ ایک دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہو سکتا۔

جس وقت سے خیر و شر سے ارضیوت سے یہ حد بھی قائم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کو بھی یہ حد بتلا دی گئی تھی:

ولا تقربا هذه الشجرة فتنون اور اس درخت کے قریب نہ پہنچنا من الظالمین (بقرہ: ۳۳) تاکہ زیادتی و انحراف کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

لیکن یہ حد معسرس چیز نہیں ہے، اسلیے شریعت نے اسکی امتیاز کا ذریعہ صرف ذوق صحیح کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا: "کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کہتے، اور یہ بڑی شہادت فطری چیز ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسکا دل دھونڈ لگتا ہے، چہرہ متعیر ہو جاتا ہے، اسکا نام نور ایمان ہے، اور یہی خیر و شر کی حد فاصل کو قائم رکھتا ہے۔ لیکن با اینہمہ اختلاط عام ہے، شرمستطیر ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اسلیے آدمی کا پائوں ہسل جاتا ہے، اور وہ سرحد سے آگے قدم رکھ دیتا ہے، اس بنا پر:

ان منکم الا واردہا کن، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم

اُسوۂ حسنہ

تربیت یافتگان عہد نبوت

حضرت سامان فارسی

رضی اللہ عنہ

(از مولانا عبد السلام صاحب ندوی)

حضرت سلمان فارسی، جیسا کہ آنکے اس انتساب سے ظاہر ہوتا ہے، ایرانی النسل تھے۔ اسلام سے پہلے انکا نام مایہ تھا۔ انکا سلسلہ نسب یہ ہے: مایہ بن بونخش بن مورسان بن بہبودان بن فیروز بن سہرک۔ سہرک جن پر انکے شجرہ نسب کی انتہا ہوتی ہے، اب الملک کی اولاد میں تھے۔ ایک مرتبہ خرد حضرت سلمان (ض) سے انکا نسب پوچھا، کیا۔ انہوں نے سلمان بن اسلام بتلایا۔ لیکن یہ اسلام کی شیعگی کا اثر تھا کہ وہ اپنے آپ کو صرف اسلام کی طرف منسوب کرنا پسند فرماتے تھے۔

وطنیت کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض روایتیں میں ہے کہ رام ہمز (خلیج فارس) کے رہنے والے تھے۔ بعض روایتیں کا بیان ہے کہ انکا وطن جی تھا جو اصفہان کا ایک شہر ہے۔

انکے اسلام لانے کا قصہ نہایت دلچسپ اور عجیب ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نظر اجتہاد سے اکثر مشہور مذاہب کو خوب جانچ کر اسلام قبول کیا تھا۔ استیعاب میں ہے کہ یہ کچھ لڑہر دس برس خدا کی عبادت کرنے کے بعد جناب رسالت پناہ تک پہنچے۔ بہر حال انہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ خرد ہی بیان کیا ہے، جو حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت سے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(جستجو سے حق)

”میں اصفہان کے ایک گائوں جی کا رہنے والا تھا، میرا باپ وہاں کا دھقان تھا، اس کو مجھ سے اسقدر محبت تھی کہ مجھ کو لڑکیوں کی طرح گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اس زمانے میں میرا مذہب مجوسی تھا۔ میں ایسی آگ کے پاس رہتا تھا جو کبھی بجھنے نہیں پاتی تھی۔ بعض گائوں میں میرے باپ کی جائداد تھی اور وہ ایک مکان کی تعمیر میں مصروف تھا۔ ایک دن آسنے سے بلا کر کہا: ”بیٹا! میں اس عمارت کی تعمیر میں جیسا کہ تم دیکھتے ہو، مصروف ہوں۔ تم میری جائداد کی طرف چل جاؤ، لیکن وہاں نہ جانا، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو میں اپنی تمام جائداد کو چھوڑ چھاڑ کر تمہاری فکر میں مصروف ہو جاؤں گا“ میں اس غرض سے نکلا۔ تو میرا گذر ایک گڑھے کی طرف ہوا۔ میں وہاں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر آنکے پاس گیا تاکہ دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھ کو انکی نماز خوش آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ انکا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں غروب آفتاب تک وہاں سے نہ نلا، ارز نہ اپنے باپ کے پاس واپس آیا۔ یہاں تک کہ میرے باپ نے میری جستجو میں آدمی دروازے۔ جب عیسائیوں کی نماز میں پسند آئی تو میں نے ان سے پوچھا ”ابس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟“ انہوں نے شام کا پتہ بتایا۔ میں وہاں سے چل کر اپنے باپ کے پاس آیا۔ آسنے کہا: بیٹا! تم کہاں تھے؟ میں نے تو پتہ ہی تم نے کھدیا تھا کہ رک نہ رہنا۔ میں نے کہا ”میرا گذر کچھ لوگوں پر ہوا جو کچھ میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھ کو انکی نماز اور انکا مذہب خوش آیا اور

مجھے معلوم ہوا کہ انکا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے“ آسنے کہا ”نہیں بیٹا! تمہارا اور تمہارے ابا و اجداد کا مذہب آتن دین سے افضل ہے“ میں نے کہا ”خدا کی قسم اگر تم نہیں، یہ سنکر وہ میری طرف سے بدظن ہو گیا اور میرے پانوں میں بیڑیں ڈال کر مجھے قید میں رکھا۔ میں نے عیسائیوں کے پاس آدمی بھیج کر پیغمبر دیا کہ میں نے تمہارا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ جب تمہارے یہاں کوئی شام کا قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ انکے پاس تاجروں کا ایک قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے کہا بیٹا، جب وہ لوگ واپس جانے کا قصد کریں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے اسکی اطلاع دی۔ میں بیڑیاں توڑ کر نکلا اور انکے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب شام میں آیا، تو میں نے پوچھا ”تمہارا عالم کون ہے؟“ انہوں نے پادری کو بتایا۔ میں نے اسے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کیا، اور گزارش کی کہ آپ کی خدمت میں رہ کر نماز پڑھنا اور علم سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ آسنے مجھے اپنے پاس گھر لے کر اجازت دی۔ چنانچہ میں آسنے کے پاس رہا، لیکن وہ ایک بدترین مذہبی شخص تھا۔ لوگوں کو صدقہ کا حکم دیتا اور اسکی رغبت دلاتا تھا، لیکن جب لوگ صدقہ کا منل جمع کرتے تھے، تو اپنے خزانہ میں رکھ لیتا تھا۔ یہاں تک کہ آسنے کے پاس درہم و دینار کے سات گہرے جمع ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب آسنے انتقال کیا اور لوگ اسکی تجویز و تکفین کے لیے جمع ہوئے، تو میں نے کہا: ”کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک بدترین شخص تھا؟“ ساتھ ہی، صدقہ کے مال کے متعلق اسکا تمام کارنامہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے اسکا ثبوت مانگا۔ میں نے ان ساتوں گہروں کو سونا اور چاندی نکال کر رکھ دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ خدا کی قسم ہم اسکو دفن نہیں کریں گے۔ آسنے بعد اسکو سرلی پر لٹایا اور پتھر مارے، اور دوسرے شخص کو اسکا قائم مقام مقرر کیا۔ میں نے مسلمانوں کے سوا کسی شخص کو اس قائم مقام سے بہتر نہیں پایا۔ میرے دلمیں اسکی محبت اسقدر پیدا ہو گئی کہ آسنے کے پلے کسی چیز کی نہیں ہرٹی تھی۔ جب اسکی وفات کا زمانہ آیا تو میں نے کہا ”اب تو یہ وقت آ پہنچا، آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟“ آسنے کہا: ”بیٹا میں جیسا طریقہ پر ہوں، اس پر بجز ایک شخص کے جو موصل میں رہتا ہے، مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، باقی لوگوں نے تو اپنے مذہب کو بالکل بدل دیا ہے، چنانچہ جب اسکا انتقال ہو چکا، تو میں صاحب موصل کے پاس آیا اور اسکی اس وصیت کا حال بیان کیا۔ آسنے مجھے قیام کی اجازت دی، اور میں ایک مدت تک اسی طریقہ پر رہا جس پر اسکا پیشور تھا۔ لیکن جب اسی موت کا بھی زمانہ آ گیا تو میں نے کہا ”اب یہ وقت آ پہنچا، مجھے آپ کیا وصیت کرتے ہیں؟“ آسنے کہا: ”بیٹا جس زرش پر میں ہوں، اس پر بجز ایک شخص کے جو نصیب میں قیام پذیر ہے، میری دانست میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تم اس سے جا کر ملاقات کرو“ چنانچہ میں آسنے پاس آیا اور اس واقعہ کی خبر دی، اور وہاں بھی ایک مدت تک رہا۔ جب اسکی وفات کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں کے مجھے فلاں فلاں کی خدمت میں رہنے کی وصیت کی تھی، آپ مجھے یہاں جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ آسنے کہا ”میری دانست میں میرے مذہب پر بجز ایک شخص کے جو عمر بھر میں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہیں استطاعت ہو تو اس سے جا کر ملو“ جب اسکا انتقال ہو چکا تو میں صاحب عمریہ سے ملا، اور واقعہ بیان کیا۔ آسنے گھر لے کر اجازت دی۔ میں نے وہاں قیام کیا اور اس کو ٹھیک اسی روش پر پایا جس پر آسنے اصحاب تھے۔ میں وہاں ایک مدت تک رہا۔ مجھے وہاں کچھ مال ہاتھ آیا جس سے میں نے گائے اور بکریاں خرید لیں۔ جب اسکی بھی موت کا وقت آ گیا تو میں نے کہا ”آپ مجھے کسکے یہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟“

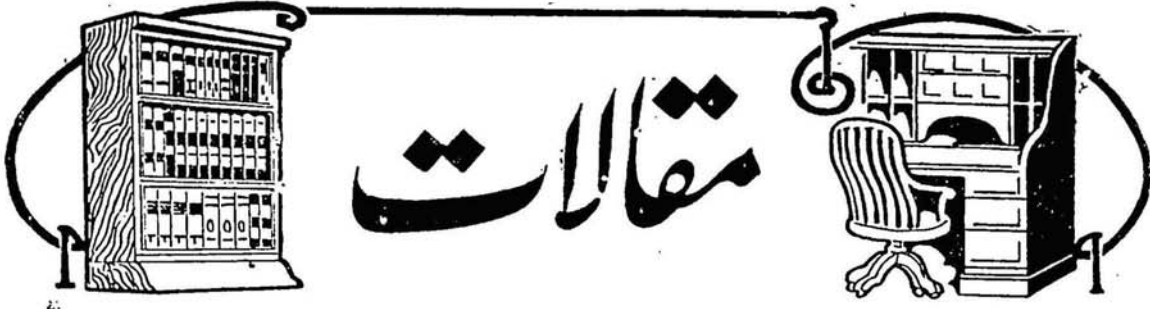
آسنے کہا "اُس" مذہب و طریقہ پر جس پر ہم سب تے کوئی نہیں رہے کہ میں تمہیں آسے پاس جانے کا حکم دوں۔ اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ آگیا ہے جو دین ابراہیم کو لیکر مبعوث ہوا۔ وہ ارضِ ہاجرہ سے آئے گا۔ آسکا ٹھکانا کھجوروں والا ایک مقام ہوا جو پتھریلی زمیں کے درمیان واقع ہے۔ اگر تمکو قدرت ہو تو آسے پاس جانا، آسکی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہ کھائے گا، لیکن ہدیہ قبول کرے گا، اور آسے دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوت ہوگی۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ صاحبِ عمریہ نے اُن سے کہا: "ایک شخص ارضِ شام سے دو جہازوں کے درمیان نکلیگا" وہ ایک جہاز سے دوسری جہاز کی طرف ہر سال ایک رات کو نکلتا ہے، آئندہ سال بھی ایک خاص رات کو جو عام طور پر معلوم ہے نکلیگا۔ لڑکے آسے پاس آئیں گے۔ وہ بیما رہیں گی، درہا دینا اور آسے لیسے دعا کریگا، اور وہ شفا پائیں گے۔ تم بھی آسے پاس جانا اور جس شخص کو دہرندتے ہو آسکو پوچھنا، چنانچہ میں آیا، اور اُن دونوں جہازوں کے پاس آدمیوں کے ساتھ تہا رہا۔ جب وہ رات آئی، جس میں وہ ایک جہاز سے نکل کر دوسری جہاز میں جایا کرتا تھا تو وہ نکلا۔ لوگوں کے ہجرت سے میں رہا رہا۔ یہاں تک کہ وہ جہاز میں گھسکر مجھ سے بالکل چھپ گیا، صرف آسے شانے نظر آتے تے۔ میں نے آسے شانوں کو پکڑا۔ لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا اور کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے دین ابراہیم حنیفی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آسے کہا: اس وقت تو اس مذہب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک نبی کا زمانہ قریب آیا ہے۔ وہ اس گھر کے قریب نکلیگا، اور اُس دین کو زندہ کریگا جسکو تم پوچھ رہے ہو۔ چنانچہ جب میں وہاں سے پلت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا: اگر یہ صحیح ہے تو تم نے عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کی۔

بہر حال واقعہ جو کچھ ہر حضرت سلمان (ض) نے عمریہ سے لوت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے:

"قبیلہ بنو کلب کا ایک تانلہ گذرا۔ میں نے اُنکے وطن کا پتہ پوچھا، اُن لوگوں نے مجھے آسکا نام بتایا۔ میں نے اُن سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھکو بھی اپنے وطن تک لیجے۔ اُن لوگوں نے مجھے سوار کر لیا، اور مجھے زادتی القری میں لے آئے، اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ میں نے اُس جگہ کھجور کے درخت دیکھے اور میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ بھی سرزمین تو نہیں ہے جسکا مجھکو نشان دیا گیا ہے۔ اسکی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن کھجور کے دیکھنے سے میرے دل میں آرزو پیدا ہوگئی تھی۔ میں نے وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص آسے پاس آیا اور اُس سے مجھے خرید لیا۔ وہ مجھے لیکر مدینہ میں آیا اور اُن نشانوں کی بنا پر جو صاحبِ عمریہ نے مجھکو بتائی تھیں میں نے مدینہ کو فوراً پہچان لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بھی سرزمین ہے جسکا پتہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں اس شخص کے یہاں ایک نخلستان میں کام کرتا رہا۔ اسی زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے، لیکن مجھپر آپ کا حال مخفی رہا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور قبا میں بنی عمرو بن عزیف کے یہاں آئے تو میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور آسے نیچے میرا آنا بیٹھا تھا۔ اسی حالت میں ایک یہودی جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا آیا، اور آسے پاسی کہتے ہو کر کہنے لگا: "خدا بنی قبیلہ کو ہلاک کرے کہ وہ ایک شخص پر جو قبا میں مقیم ہے اور مکہ سے آیا ہے توڑے پڑے ہیں، مارا کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے، خدا کی قسم آسے اس کہنے کے ساتھ ہی مجھے لرزہ سا آگیا اور درخت ہلنے لگا۔ یہاں تک کہ

مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا کے اڑبڑ کر پڑوں گا۔ اسکے بعد میں جلسی سے اُترا اور اُس سے اس خبر کو پوچھنے لگا۔ میرے آقا نے ہاتھ اُٹھا کر مجھے ایک طیانچہ مارا، اور کہا: تمہیں اس سے کیا مطلب۔ تم اپنا کام کرو۔ میں نے کہا: مجھے صرف اس خبر کی تصدیق کرنی تھی۔ آسے کہا: نہیں تم اپنا کام سنبھالو۔ چنانچہ میں اپنا کام کرنے لگا۔ جب شام ہوئی تو میرے پاس جو کچھ مال تھا آسکو اگٹھا کر کے رسول اللہ کے پاس آیا۔ آپ قبا میں مقیم تے۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو آپ کے پاس چند صحابہ تے۔ میں نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مال نہیں ہے، اور آپ کے پاس اصحاب بھی ہیں، اب لڑل حاجت اور مسافر ہیں، میرے پاس کچھ مال تھا جسکو میں نے صدقہ کے لیے رکھ چھوڑا تھا، جب مجھے آپ کا حال معلوم ہوا تو آپ سے زیادہ کوئی اسکا مستحق نظر نہیں آیا۔ اس بنا پر میں یہ مال لایا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے مال کو رکھ دیا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اسکو صرف کرو۔ لیکن خود اسکو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے۔ میں وہاں سے لوٹا اور کچھ مال آرجمع کر کے لایا۔ میں نے سلام کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ میرے پاس اور بھی کچھ مال تھا جسکو میں بطور تحفہ کے پیش کرنا چاہتا تھا، آج آسکو لایا ہوں۔ آپے قبول کیا اور اصحاب کے ساتھ اُس میں شریک ہوئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت ہے۔ میں لوٹ کر کچھ دنوں کے بعد پھر آیا تو آپ بقیع غرقہ میں ایک جنازہ کے ساتھ ساتھ جارہے تے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب تے، آپ کے پاس صرف دو چادریں تھیں، ایک تو اُترے ہوئے ہے، اور دوسری کا تہ بند باندھے ہوئے تے۔ میں نے سلام کیا اور ادھر ادھر آپ کی پیٹھ دیکھنے لگا، جب آپ کو میرا مقصد معلوم ہوا تو چادر پیٹھ سے اُٹھا دی اور مجھکو مہرِ نبوت رسی ہی نظر آئی جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا تھا۔ میں آسے چڑھنے کے لیے تڑت پڑا، اور رونے لگا۔ آپے فرمایا ذرا ہت چلو۔ میں ہت کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپکو یہ واقعہ عجیب تر معلوم ہوا، اور آپ نے چاہا کہ صحابہ بھی آسکو سنیں، اسکے بعد میں اسلام لایا۔ لیکن غلامی کی وجہ سے بدر ز احد کی لڑائی میں شریک نہرہا۔ آسکا۔ مجھ سے رسول اللہ نے کہا: کہ تم مکاتب بنجاؤ۔ میں نے اپنے آقا سے اسکی درخواست کی تو اُس نے درخواست اس شرط پر قبول کی کہ میں تین سو کھجور کے درخت اسکے لیے لگاؤں، اور چالیس ارقیہ چاندی ادا کر دوں۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ کھجور کے پودوں سے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق کسی نے تیس، کسی نے بیس، کسی نے پندرہ، کسی نے دس پودے مجھکو دیے۔ آپ نے فرمایا: "اسکو لیکر چلو اور زمین کھودو۔ جب اُنکے بٹھانے کا ارادہ کرنا تو مجھے اطلاع دینا۔ میں اُنکو خود اپنے ہاتھ سے بٹھاؤنگا" میں نے زمین کھودنے کی تیاری کی تو اُر صحابہ نے بھی میری مدد کی۔ اسکے بعد رسول اللہ آسے اور اپنے ہاتھ سے اُنکو بٹھانے اور مٹی برابر کرنے لگے، اور خدا سے برکت مانگی۔ اُس ذات کی قسم جسکے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اُن میں سے ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا۔ اب مجھپر صرف درہم باقی رکھئے تے۔ اتفاق سے ایک روز رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ تے کہ صحابہ میں سے ایک شخص اذدے کے برابر سونا لایا، جسکو اُس نے کسی کان میں پایا تھا۔ اُس نے سونا رسول اللہ پر صدقہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا آخر سلمان غریب کا کیا حال ہے؟ آسکو بلاؤ۔ چنانچہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا آسکو لیجاؤ اور اپنا بدل کتابت ادا کر دو۔ میں نے کہا اتنے میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بقیہ بھی خدا تمہاری طرف سے ادا کر دیا۔"

بہر حال بدل کتابت ادا کر کے وہ آزاد ہو گئے۔

اصلاح معاشیت اور اسلام

(بسلسلہ اسلام و سرشیلزم)

(از مولانا سید سلیمان صاحب دستری)

(۲)

(کسب معاش کی اصلاح)

اسلام نے ایک طرف تو اس سختی و احاطہ کے ساتھ کسب معاش کا حکم دیا کہ دنیا کی کسی تعلیم میں اسکی نظیر نہیں ملسکتی، دوسری طرف معاش کے بعض اُن ذریعوں اور صورتوں کو پرہیز سختی کے ساتھ رکھ بھی دیا جن سے انسان کی نوعی مساوات و فطری حقوق کو نقصان پہنچتا تھا، اور نیز طرح طرح کے اخلاقی و اجتماعی فسادات پیدا ہوتے تھے۔ یہ منزعہ رسائل معاش چار قسموں میں آسکتے ہیں :

(۱) بغیر حق کے ایک انسان کا دوسرے انسان کے مال و نتائج محنت پر قبضہ۔

(۲) اس قسم کے رسائل جنکی وجہ سے دولت صرف چند افراد میں محدود رہجائے اور دولت کے سیران عام و تقسیم قومی میں خلل پڑجائے۔

(۳) بعض خاص خاص نسان انگیز رسائل معاش۔

(۴) ایسی صورتیں جن سے ایک فریق کو نقصان پہنچے۔

چنانچہ اسلام نے بطور ایک اصول کے کہدیا ہے :

یا ایہا الذین امنوا لاتاکلوا اے ایمان والو! آپس میں اپنا مال امراکم بینکم بالباطل ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔

پہلی صورت کی مثال رشوت ہے، رشوت درحقیقت بے استحقاق آمدنی کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ہے :

ولا تاکلوا امراکم بینکم آپس میں تم لوگ اپنا مال ناجائز بالباطل و تدلوا بہا الی طریقہ سے نہ کھاؤ، اور نہ حکام کو مال

الحکام لتاکلوا فریقاً من دو تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ امراکم الناس بالاثم۔ (بقرہ) گناہ سے حاصل کرو۔

دوسری صورت کی مثال ”سود“ ہے۔ سود میں بے شمار اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں مضمحل ہیں۔ اخلاقی حیثیت سے سود کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس سے انسان کی باہمی مہربانی و شفقت کی عمارت منہدم ہوجاتی ہے۔ غریب سے غریب، غنی سے غنی کو بلا سود قرض ملنا مشکل ہوجاتا ہے۔ متوسط الحال انسان قرض لیکر اصل ادا کرسکتا ہے، لیکن سود کے بارگاہ متحمل نہیں ہوسکتا اور آخر کو اسکو اپنی ساری دولت سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگ بلا شبہ سود سے بھی سکتے اور لے بھی سکتے ہیں، لیکن اسمیں بھی شک نہیں کہ سود بڑی سی بڑی دولت میں بھی گہن لگا دیتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی اقتصادی مضرت اسمیں یہ ہے کہ اس سے دولت چند افراد اور چند جماعتوں میں محدود ہوجاتی ہے۔ مثال کے لیے ہندوستان کے مہاجن اور یورپ کے بینکر پیش نظر ہیں، یہی وہ عظیم الشان مضرت ہے جس سے بچنے کی غرض سے ارباب اشتراکیہ غربا کے لیے قرض دینے والی انجمنیں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی فکر عاقبت اندیش

نے نفس سود ہی کو اپنے پیروں کے لیے حرام کر دیا، جس سے یہ تمام اخلاقی اور اقتصادی مضرتیں خود بخود دور ہوگئیں۔

قرآن مجید میں ہے :

الذین یا کلن الربا لا یقومون الاکما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس۔ (بقرہ)

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، و ان لم تفعلوا فاذنوا بعرب من اللہ و رسوله۔ و ان تبتم فلکم رؤس امراکم لا تظلمون و لا تظلمون۔ (بقرہ)

آخری آیت میں حرمت ربا کی وجہ بھی ظاہر کردی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام میں ”احتکار“ بھی ممنوع ہے۔ (احتکار

کے یہ معنی ہیں کہ نلہ ذخیرہ عام ضرورت کی چیزوں کو گرانی کے زمانے میں فروخت کرنے کے خیال سے روک رکھنا) کیونکہ اس سے ایک حریص انسان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جمہور ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔

تیسری صورت سے مراد ”قمار بازی“ ہے جسکی لاقربی ذخیرہ مختلف صورتیں آج یورپ میں اور کسی قدر ہندوستان میں جاری ہیں، اور جن میں سے بعض صورتوں کو مجبوراً دفع نساہ کے لیے گورنمنٹ کو روکنا پڑا :

انما الخمر و المیسر و الزام رجس من عمل الشیطان یحسب عمل میں سے۔

اسی طرح بیع کین وہ تمام صورتیں اسلام نے ناجائز کر دی ہیں جن سے باہمی ممانعت و نساہ کا خوف ہو، جیسے ملباسہ، منابذہ، بیع الحصاة، بیع الغرر۔ یہ ان اقسام تجارت کے نام ہیں جو اسلام سے پہلے عرب میں جاری تھے، اور اب بھی ان کی بعض قسمیں اور ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ ملامتہ سے مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں یا دن کو آنکھ بند کر کے ایک متعین قیمت دیکر انسان دکان سے جو چیز چاہے آئے، منابذہ کے یہ معنی ہیں کہ خریدار آنکھ بند کر کے قیمت پھینک دے، اور دکاندار آنکھ بند کر کے اکل سے کوئی چیز آٹھا کر دیدے۔ بیع الحصاة سے مراد یہ ہے کہ خریدار کنکری پھینکے، دکان کی جس چیز پر جاکر وہ کنکری گرے، خریدار وہ چیز لے لے۔ بیع الغرر سے مقصد دھوکے اور مکر کی خرید و فروخت ہے، جیسے خریدار کی ناراضی میں کسی غیر کی چیز خریدار کے ہاتھ بیچدالے۔ اسلام نے ان تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔

چوتھی صورت سے مراد اُس قسم کی تجارت ہے جس میں سامان بیع کے موجود ہونے یا قبضے میں آنے سے پہلے اسکو فروخت کیا جاتا ہے۔ جیسے میوہ پکنے سے پہلے درخت کے میوہ کو بیچدینا،

کل البسط فتقعد ملوماً
مدحورا (سورة الاسراء)
آس کو پورا کھول دو (یعنی اسراف
نہ کرو) کہ حقیقہ ذلیل ہو جاؤ۔

اسلام کہتا ہے :

و اقصیٰ فی مشیتک - اپنی چال میں میانہ رہی اختیار کرو۔
لوگ پرچہتے ہیں کہ ہم کو کیا خرچ کرنا چاہیے ؟ اُسکے جواب
میں خدا فرماتا ہے :

و یسئلونک ماذا یفتقرون
قل العفو (بقرہ)
لوگ تجھ سے پرچہتے ہیں کہ ہم کیا
خرچ کریں ؟ کہدے کہ جو حاجت سے
زیادہ ہو۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ اسلام بخل و اسراف کے
درمیان میانہ رہی کی تعلیم دیتا ہے ، وہ خدا کی راہ میں مال کا
وہ حصہ خرچ کرنے کو کہتا ہے جو حاجت سے زیادہ ہو۔

(زکوٰۃ)

احادیث نے حاجت سے زیادہ ہونے کی تفسیر یہ کر دی ہے کہ جو
نقد مسلمان کے پاس اسکی تمام ضروری ضروریات کے بعد سال بھر میں
بچ جائے ، اور وہ کم از کم دو سو درہم کی مالیت ہو ، یعنی چالیس
انگریزی روپے ، اُسکا چالیسواں حصہ خدا کی راہ میں فقرا کو دیا جائے۔
اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت مسلمان
پر فرض ہے۔ استطاعت سے مراد یہی ہے کہ اُسکے پاس چالیس
روپے اسکی ضروریات سے زیادہ سال بھر میں باقی رہیں ، ایسے شخص
پر چالیسواں حصہ ، یعنی ایک روپیہ واجب ہے۔

زردشت کے مذہب میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اُس میں
زیادہ از حاجت مال کا دسواں حصہ فرض کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے
کہ یہ مقدار ایسی ہے جو باسانی نہیں دی جاسکتی۔ اسلام نے
چالیسواں حصہ استقدر اعتدال کے ساتھ رکھا ہے جس سے زیادہ
اعتدال نہیں ہوسکتا۔

اسلام نے مال زکوٰۃ کے مستحقین پر تقسیم کرنے کا باقاعدہ
انتظام کیا ہے۔ تمام ملک کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جائے
اور وہ خلافت کی زیر نگرانی تمام مستحقین کو حسب حاجت
دی جائے۔ اس سے در فائدے مقصود ہیں۔ اول یہ کہ مستحقین
مالک کی انتظام اور سلسلہ کے ساتھ اعانت کی جائے ، ایسا نہ
ہو کہ ایک شخص کو بہت مل جائے دوسرے کو کچھ نہ ملے۔
دوسرے یہ کہ خود اصحاب زکوٰۃ بھی باقاعدہ ادا کرتے رہیں ، اور
اُن سے بتا کید سالانہ رقم وصول کی جائے۔

زکوٰۃ کی یہ رقم کس کو دی جائے گی ؟ اس کا جواب بھی خود
قرآن مجید نے دیدیا ہے :

انما الصدقات للفقراء
والمساکین و العالمین
علیہا ، و المولفۃ قلوبہم
و فی الرقاب و الغارمین
و فی سبیل اللہ و ابن
السبیل (فریضۃ من اللہ)
(توبہ)
زکوٰۃ صرف فقرا ، مساکین ، تحصیلداران
والمساکین ، نو مسلموں ، اور غلاموں کے آزاد
کرنے میں خرچ کی جائے ، نیز قرضداروں
کو دی جائے ، اور خدا کی راہ میں ، اور
مسافروں کو۔

اس سالانہ چندے کے علاوہ ایک اور نذد بھی اسلام نے مستحقین
اعانت کے لیے قائم کیا ہے :

و اعلموا انما تنتمن من شی
قن للہ خمسہ و للرسول
و لذی القربی و الیتامی
و المساکین و ابن السبیل -
اور اُسکے رسول ، اقربا ، یتیم ، مساکین
اور مسافر کے لیے ہے۔
(انفال)

مچھلی کو پانچ میں فروخت کرنا ، پرندوں کو ہوا میں بیچنا ،
جانوروں کو مہ بے کے بیٹ میں ہونے کی حالت میں بیع کرنا ، زمین
کو یا مال کو ناشت یا تجارت پر اسطرح دینا کہ اُسکی شرح حصہ
خاص (مثلاً چار سو من غلہ یا چار سو روپیہ) سے مقرر کر لی جائے ،
غیرنکہ ان عام صورتوں میں بیع حالت مستقبل پر مبنی ہے
جسکے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

سطر بالا سے دو نتیجے مستنبط ہوتے ہیں :

(۱) اسلام نے دولت کو ایک مہتمم بالشان رتبہ دیا ہے۔ اپنے
پرورن کو تحصیل دولت اور کسب معاش کی سخت تاکید کی
ہے ، اُنکے لیے تحصیل دولت و طلب معاش کی تمام راہیں
کھول دی ہیں۔

(۲) وہ تمام صورتیں جن سے باہمی نساد ، مضرت ، اور شخصی
خوائے کے مقابلہ میں جمہور کی ملکیت کا نقصان متصور ہے ، ممنوع
قرار دیدی ہیں۔

(ارباب دولت اور فقرا)

کتاب سابقہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ارباب ثروت کی
'بڑی قدر کی ہے' لیکن اُسکے مقابلہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُسے
دوسرے طبقہ یعنی فقرا کے لیے کیا سامان کیا ؟ اس باب میں
اُسکی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اُسے اُن ارباب ثروت کو
سخت تحقیر کی نگاہ سے دیکھا ، جنہوں نے اپنی زندگی کا سب
بے اہم مقصد جمع مال قرار دیا اور جو دولت کو مقصد بالذات
سمجھتے ہیں :

یریل لكل همزة لمزة
الذی جمع مالا وعدده -
یصعب ان ماله اخذه
باقی رکھیگا۔
دوسری جگہ ہے :

و الذین یکنزون الذہب
و الفضة و لا ینفقروہا فی
سبیل اللہ ینشرہم
بعذاب الیم (سورہ توبہ)
اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے
ہیں ، اور اُسکو خدا کی راہ میں نہیں
خرچ کرتے تو انکو عذاب دردناک کی
بشارت دیدو۔

(بخل و اسراف)

ابن آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے بخلت کی مذمت
کی ہے ، تو کیا وہ اسراف کو پسند کرتا ہے ؟ کیا وہ اسکو پسند کرتا ہے
کہ تمام دولت اہل حاجت اور فقرا میں تقسیم کر دیجائے ؟ نہیں ، وہ
دیگر مذاہب کی طرح اسکو نہیں پسند کرتا۔ اُسکی تعلیم ہے کہ
حقداروں کو اُن کا پورا حق دو ، لیکن ادا سے حق میں اسراف نہ کرو :

و ات ذالقربی حقہ
و المسکین و ابن السبیل
و لا تبذر تبذیرا ان
العبدین کانوا اخوان
الشیاطین (سورہ الاسراء)
قرابت داروں ، مسکینوں ، اور مسافروں
کو اُنکا حق دو ، اور زیادہ فضل خرچی
نہ کرو۔ فضل خرچ لوگ شیطان کے
بھائی ہیں۔

ہر شخص اپنی ذات پر خرچ کرنے کا مختار ہے ، جتنا چاہے خرچ
کرسکتا ہے۔ لیکن اسلام اسکو بھی جائز نہیں رکھتا ، وہ کہتا ہے :

کلوا و اشربوا و لا تسرفوا - کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔

اسلام نے اس باب میں نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ
دیگر مذہبیاں روحانیت مذاہب کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اپنا تمام
سرمایہ فقیروں کو دیکر خود فقیر بن جاؤ ؟ اور نہ دنیا داروں کی
طرح وہ بخل کی تعلیم دیتا ہے ، اُسکا اعلان ہے :

و لا تجعل یدک مغرلة
الی عزتک و لا تبسطها
اپنا ہاتھ اپنی گردن میں نہ باندھ لو
(یعنی بالکل بخلت نہ کرو) اور نہ

القیامۃ و لیس فی میں گوشت نہ ہوگا -
وجہہ مزعۃ لحم -
(دار قطنی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا :
من یتقبل لی بولحیدۃ کون میبری ایک بات مانتا ہے ؟ میں۔
اتقبل لہ بالجنة لا یسال آسکے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔
الناس شیئاً (ابو داؤد) لوگوں سے مانگا نہ کرنا

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس آیا اور
کچھہ اُٹے مانگا - آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھہ ہے ؟ آسنے کہا ہاں۔
ایک کمل ہے - آپ نے کمل بیچکر ایک کلہاڑی خریددی کہ جنگل
سے لکڑیاں لاکر بیچے -

حضرت عمر نے پاس ایک غیر مستحق گدا کر آیا - آپ نے اسکو پکڑ کر
ایک شخص نے پاس نوکر رکھا دیا - خانہ کعبہ میں حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بہک مانگتے دیکھا تو سخت
سزا دی - (۱) ان تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی
فیاضی کا نتیجہ گدا گروں کی جماعت بڑھانا ہے -

اب ہم صرف ایک بات لڑکھنی باقی رکھتی ہے - اہل اشتراکیۃ
اور یورپ کی اصلاح طلب پارٹی چاہتی ہے کہ بازار کا نرخ مقرر کیا
جائے اور بازار میں کھانے کی چیزوں کی نگرانی کیجائے - آجکل یورپ
اور امریکا کے بازاروں میں کیمسٹری کے زور سے جسطرح چیزوں کی
تبدیل ماہیت کی جاتی ہے * جسطرح ظاہر نما چیزیں بنائی جاتی
ہیں * اور معمولی قیمت کی چیزیں ظاہری آب و تاب اور ملمع کی
وجہ سے گراں قیمت بنتی ہیں * اس طرز تجارت سے غربا اور عام
ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ محتاج اظہار نہیں - اس حالت
میں سوشیالیست پارٹی کا اپنی درخواست پر زور دینا بجا ہے -

لیکن اسلام اس ضرورت کو بھی پورا کرچکا ہے - اسلام میں انہیں
اغراض کیلئے صیغۃ احتساب قائم ہوا تھا - محتسب اس صیغہ کا
اعلیٰ عہدہ دار ہوتا تھا * اس کے فرائض بھی ہوتے تھے جسکو اہل
اشتراکیۃ تعین نرخ و نگرانی اشیاء بازار کے لیے طلب کرتے ہیں -

ان تمام مباحث اور ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج متقدم
ممالک جن مصاحب میں مبتلا ہیں * اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ
جدید تمدن کی بنیاد کسی صحیح مذہب پر نہیں ہے - اب
مصلحین تمدن و معاشرت اور عقلاے یورپ جو اصلاحات پیش کرتے
ہیں * انہیں کو بعض باتیں غلط ہیں جنکی اسلام نے تردید کرنی
ہے * لیکن بقیہ امور بھی ہیں جنکو اسلام چلے ہی دن سمجھ چکا تھا *
اور آسکی اصلاح کی تدبیریں کر لی تھیں - یہی وجہ ہے کہ آسکا
تمدن اشتراکیۃ کے خیرائیم سے پاک رہا - حضرت عثمان کے عہد
میں امرائے شام نے پاس بے انتہا دولت جمع ہوگئی تھی -
حضرت ابو ذر غفاری * جو ایک بلند پایہ صحابی تھے * انہوں نے ان
لوگوں کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ یہ دولت تمام فقرا پر تقسیم
کر دیجائے - لیکن چونکہ اس زمانہ میں فقرا کے حقوق کا کافی طور سے
انتظام تھا * اسلیے حضرت ابو ذر کا کوئی ہم آہنگ پیدا نہر سکا -

بہر حال اگر اس تفصیل کے بعد کہ آسنے دنیا میں ہر قسم کی
جائز مسارات قائم کی * آسنے جمہوریت کی بنا ڈالی * آسنے امرا اور
اہل ثروت کو ہمدردی کی تعلیم دی * آسنے فقراے ملک کا مستحکم
اور پالدار بندوبست کیا * اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کون انکار کر سکتا
ہے کہ اسلام ہی دنیا کا تنہا مذہب ہے جسکے پیروں کو اشتراکیۃ کے
طونان کا کوئی خوف نہیں - وہ صالح اشتراکیۃ کا معلم و محافظ ہے *
اور غیر صالح انراط تفریط کا مخالف -

(۱) مشکوٰۃ باب الزکوٰۃ -

(۱) ان تمام واقعات کے لیے مشکوٰۃ * باب من لا تحصل لہ
الصدقہ دیکھو -

اس نذذ کا خزانہ بھی بیت المال ہے * اسی کے ساتھ مسلمانوں
نے پاس ایک تیسرا نذذ بھی اس کام کیلئے ہے - عید اضحیٰ کی
قریانی اور اسکی کھال کی قیمت :

و یذکر اسم اللہ علی اور تاکہ نام لو خدا کا (قریانی کرتے
مازرتہ من بیمة الانعام * وقت) آس جانور پر جو خدا نے
خلقا منہا و اطعمہر * تمکر دیا ہے * خرد کھاؤ آسمیں سے اور
البالن الفقیر - (حج) مشقت زدہ فقیروں کو کھاؤ -

کیا مبارک ہوگا وہ دن جب اسلام کے بیت المال میں یہ
تمام نذذ جمع ہوتے ہونگے * اور ان اہل حاجت * فقرا * مساکین *
اور یتیموں کی امداد کیجاتی ہوگی !

اس تمام بیان سے معلوم ہوا کہ اگر اسلام نے اہل دولت کو
کسب معاش کا موقعہ دیا ہے * تو دوسری طرف اہل احتیاج کی
بھی آسنے کچھہ کم خبر گیری نہیں کی ہے - یہی وہ چیز ہے جسکو
آج موجودہ تمدن کی خرد فرضانہ تاریکی میں اہل اشتراکیۃ
تھوڑتھوڑتے ہیں اور نہیں پاتے ہیں - انہیں تدابیر کا اثر تھا کہ اسلام
میں ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب لوگ خیرات دینے کیلئے
فقیر تھوڑتھوڑتے تھے * اور نہیں ملتے تھے - کیا یورپ میں بھی یہی
ایسا زمانہ آگیا ؟

اسلام کی اس فیاضی سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ قوم
میں ایک اباہم * یا شکستہ * اور گدا گر جماعت طیار کرنا چاہتا ہے -
قرآن مجید نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف خود حصر کے ساتھ مقرر
کردیے ہیں * اور اسلام میں برابر اسی پر عمل ہوتا رہا - حدیث
شریف میں ہے :

لا تحل الصدقة لغنی خیرات مالدار آدمی کو اور جس کو
ولا لذو مرفۃ سوی * کمائیکی قوت ہو اور جس کے اعضا
(ترمذی) درست ہوں * حلال نہیں -

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں
صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ در آدمی مانگنے کو آئے * آپ نے
ان پر نظر ڈالی * اور پھر نیچے کر لی - وہ دونوں صحیح الاعضاء اور
مضبوط تھے - آپ نے فرمایا :

ان شکمما آتیتکما ولا اگر تم چاہو تو میں تم کو دوں * لیکن
حظ فیہا لغنی ولا لغنی اس میں مالدار اور مضبوط کمانے
مکتسب - (ابو داؤد) والے آدمی کا کچھہ حصہ نہیں ہے -

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا
یا رسول اللہ کچھہ زکوٰۃ دیجیے ! آپ نے فرمایا :

ان اللہ لم یرض بعکم خدا زکوٰۃ کے بارے میں کسی نبی یا
نبی ولا غیرہ نبی غیر نبی کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوا
الصدقات * فجزاھا ثمانیۃ * بلکہ خود آس نے آس کے آتھے
اجزاء - فان کنت من حصے کیے ہیں - اگر ان میں سے تم
تلت الاجزاء اعطیتک - کسی میں ہو تو میں تم کو دوں -
(ابو داؤد)

حضرت زبیر بن عوام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا :

لان یاخذ احدکم حبلۃ تم میں سے کوئی شخص رسی لے * اور
فیاتی بجزمۃ * حطب اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گتھہ لیکر آئے
علی ظہرہ - فیبیعہا تکلیف اور آس کو بیچے * اور خدا آس کی
اللہ ہما رجہہ خیر لہ عزت آس سے رکھے لے * آس کے لیے
من ان یسال الناس بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتا
(بخاری) پھرے -

مستطیع گدا گروں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے :

ما یزال الرجل یسال جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے وہ
الناس حتی یاتی یوم قیامت میں آگیا تو آس کے منہ

ہر فرمایش میں ایلاچ کا حوالہ دینا ضروری ہے

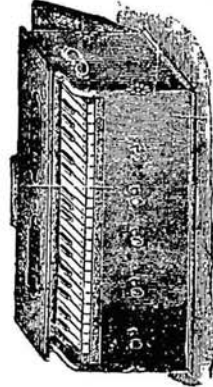
امراض مستورات

یہ مشہور نازل جو کہ سولہ جلدوں میں ہے ابھی چھپ کر نکلی ہے اور تہذیبی سہی رنگی ہے۔ اصلی قیمت کی چوتھائی قیمت میں دیا جاتی ہے۔ اصلی قیمت چالیس ۴۰ روپیہ اور آب دس ۱۰ روپیہ۔ گیزٹیک جلد ہے جس میں سڈیری ہارٹ کی کتابت ہے اور ۴۱۶ ہائے ٹون تصاویر ہیں تمام جلدیں دس روپیہ میں دی جاتی ہیں اور ایک روپیہ ۱۴ - آنہ محصول ڈاک۔

امپیریل بک ڈپو - نمبر ۶۰ سریگوپال ملک لین - بڈ بازار - کلکتہ
Imperial Book Depot, 60 Srigopal Mullick Lane,
Bowbazar Calcutta.

نصف قیمت اور

تبلہ انواع

ہمارا سائنس فکس فورمٹ ہارمونیم سریرا اور مضبوط سب موسم اور آب و ہوا میں یکساں رہنے والا ہمارے خاص کارخانہ میں گواہان لکڑی سے تیار کیا ہوا ہے اسوجہ سے کبھی پڑی قیمت اور کبھی نصف قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ ایک ماہ کیلئے یہ

قیمت رکھی گئی ہے۔ ایک مرتبہ منگوانے پر آمیزش کیجیے۔ نہیں تو پھر ایک سو سو کرنا پڑے گا۔ اگرچہ مال نہ پسند ہو تو تین روز کے اندر واپس کر کے سے ہم واپس کر لیں گے۔ اس وجہ سے آپ دریافت کر لیں گے کہ یہ کمپنی کسی کو دھوکا نہیں دیتی ہے۔ گرانٹی تین برس۔ سنگل ریڈ اصلی قیمت ۳۵ - ۴۰ - ۵۰ روپیہ۔ اور اس وقت نصف قیمت ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ روپیہ۔ ریڈبل ریڈ اصلی قیمت ۶۵ - ۷۰ - ۸۰ - ۹۰ روپیہ۔ نصف قیمت ۳۲ - ۳۵ - ۴۰ - ۴۵ روپیہ۔ ہر ایک باجہ کی واسطے مبالغہ پانچ روپیہ پیشگی روانہ کرنا چاہیے اور اپنا پورا پتہ اور ریڈبل اسٹیشن صاف صاف لکھنا چاہیے۔ ہر ایک سنگل ریڈ کے ساتھ ایک کھڑی اور ریڈبل ریڈ کے ساتھ ایک تبلہ ریڈ کی انعام دیا جاوے گا۔ ہندی ہارمونیم سکچہ کا قیمت ایک روپیہ ہے۔

نیشنل ہارمونیم کمپنی ڈاکخانہ شملہ - کلکتہ

SALVITAE

یہ ایک اتنا مجرب دوا ان امراض کا ہے کہ جسکی وجہ سے انسان اپنی قدرتی قوت سے گرجاتا ہے۔ یہ دوا ان کھڑی ہوئی قوت کو پھر پیدا کر دیتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

ASTHMA TABLETS

کسی قسم کا دمہ اور کتنے ہی عرصہ کا ہو اگر اس سے بچنا نہ ہو تو ہمارا دمہ - کھانسی کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

PILES TABLETS.

دواسیر خونی ہو یا بادی - بغیر جراحی عمل کے اچھا ہوتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ۔

S. C. Roy, M. A. Mfg. Chemists 36 Dharamtola Street, Calcutta

ہر قسم کے جنون کا مجرب دوا

اسکے استعمال سے ہر قسم کا جنون خواہ نوبتی جنون، مرگی والا جنون، غمگین رہنے کا جنون، عقل میں فترت، بے خوابی وغیرہ وغیرہ دفع ہوتی ہے۔ اور وہ ایسا صحیح رسالہ ہر جگہ ہے کہ کبھی ایسا گمان تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی ایسے مرض میں مبتلا تھا۔ قیمت فی شیٹی پانچ روپیہ علاوہ محصول ڈاک۔

S. C. Roy, M. A. 167/3, Cornwallis Street, Calcutta.

یہ لیے ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں مستورات کے جسمہ اقسام کے امراض کا خلاصہ نہ انا بلکہ اس وقت درہ کا پیدا ہونا۔ اور اسکے دیر یا ہونیسے تشخیم کا پیدا ہونا۔ اولاد کا نہ ہونا۔ غرض کل شکایات جو اندر دینی۔ مستورات کو ہوتے ہیں۔ مایوس شدہ لوگوں کو خوشخبری دیا جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل مستند معالجوں کی تصدیق کردہ دوا کو استعمال کریں اور عمرہ زندگانی حاصل کریں۔ یعنی ڈاکٹر سیام صاحب کا ادبہرائیں استعمال کریں اور کل امراض سے نجات حاصل کرے صاحب اولاد ہوں۔

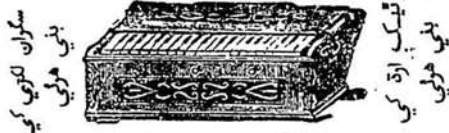
مستند مدراس شاہرہ - ڈاکٹر ایم - سی - نچنڈا راؤ اول اسٹنٹ کیمیکل اکادمی مدراس فرماتے ہیں - "میں نے ادبہرائیں کو امراض مستورات کیلئے" نہایت مفید اور مناسب پایا۔

مس ایف - جی - ویلس - ایل - ایم - ایل - آر - سی - پی ایبلڈ ایس - سی گوشا اسپتال مدراس فرماتی ہیں: "نمبر ۱ کی شہیاس ادبہرائیں کی اپنے مریض پر استعمال کرنا اور بیحد نفع بخش پایا۔"

مس ایم - جی - ایم - برادلی - ایم - ڈی - (برن) بی - ایس - سی - (لندن) سٹنٹ جان اسپتال اراکادنی بمبئی فرماتی ہیں: "ادبہرائیں جسکو کہ میں نے استعمال کیا ہے" زندہ شکایتوں کیلئے بہت عمدہ اور کامیاب دوا ہے۔"

قیمت فی بوتل ۲ روپیہ ۸ آنہ ۳ - بوتل کے خریدار کیلئے صرف ۶ روپیہ۔

پرچہ ہدایت مفت درخواست آئے پر روانہ ہوتا ہے۔
Harris & Co., Chemists, Kalighat Calcutta.

IMPERIAL FLUTE

بہترین اور نہایت لاجواب قیمت سنگل ریڈ ۱۴ - ۱۸ - ۲۰ روپیہ
قیمت ڈبل ریڈ ۲۱ - ۲۸ - ۳۵ روپیہ

ہر درخواست کے ساتھ ۵ روپیہ بطور پیشگی آنا چاہیے۔

GANGA FLUTE

قیمت سنگل ریڈ ۱۳ - ۱۷ - ۲۰ روپیہ

ڈبل ریڈ ۲۱ - ۲۷ - ۳۵ روپیہ

Imperial Depot, 60, Srigopal Mallick Lane
Bowbazar, Calcutta.

پوپن ٹائین

ایک عجیب و غریب ایجاد اور حیرت انگیز شے، یہ مہاک دمانی ہے اور ہر قسم کی کھانسی، سرفہ، دلجو، تازہ بناتی ہے۔ یہ ایک نہایت موثر گانے ہے جو کہ یکساں مرد اور عورت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکے استعمال سے انشاء اللہ کو قوت پھر آتی ہے۔ ہسٹریہ وغیرہ کو بھی مریہ ہے۔ اس کو لہرائی بکس کی قیمت ۵ روپیہ ۴۴۔

زینو ٹون

اس دوا کو پورے استعمال سے ضعف باہ ایکڑی ہو جاتی ہے اس کے استعمال کرتے ہی آپ معصوم اور بچہ ایک روئے آئے۔

AYESHA

مفرح دماغ - حسن کی افزائش - رگوں کی تازگی - بال کا بڑھنا یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں۔ نہایت خوشبودار۔ قیمت ۲ روپیہ۔

نورنہ شفت - مشورہ شفت - ہر صحت شفت

Datta & Co, Manufacturing Chemist, Post Box 141 Calcutta.

مفت! مفت!!

راے صاحب ڈاکٹر کے - سی - داس صاحب کا تصنیف کردہ نوجوانوں کا رہنما و صحت جسمانی زندگی کا بیمہ کتاب قانون عیاشی - مفت روانہ ہوا۔

Swasthy Sa. ya Pharmacy, 30/2, Harrison Road Calcutta

النبیاء

فی

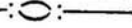
مقاصد القرات

ہذا بیان انسان، و ہدی و موعظۃ للمتقین (۳ : ۳۳)

یعنی قرآن حکیم کی مفصل تفسیر، اثر خامہ اڈیٹر الہلال

اس تفسیر کے متعلق صرف اسقدر ظاہر کر دینا کافی ہے کہ قرآن حکیم کے حقائق و معارف اور اسکی محیط الکل معلمانہ دعوت کا موجودہ درجہ جس قلم کے فیضان سے پیدا ہوا ہے، یہ اسی قلم سے نکلی ہوئی مفصل اور مکمل تفسیر القرن ہے | یہ تفسیر مرزوں کتابی تقطیع پر چھپنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر مہینے کے وسط میں اسکے کم سے کم ۶۴ اور زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ صفحے اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان طباعت کے ساتھ شائع ہوتے رہینگے۔ اس سلسلے کا پہلا نمبر جس میں نصف حصہ مقدمہ تفسیر اور نصف سرور فاتحہ کی تفسیر کا ہرکا، انشاء اللہ عنقریب شائع ہوجالیکا۔ قیمت سالانہ قبل از اشاعت چار روپیہ۔ بعد کر پانچ۔ روپیہ۔

لیجئے! مزیدار مٹھائی کھائیے

Phone No. 241. Calcutta.

ٹیلیفون نمبر ۲۴۱ کلکتہ

جاپان کے مشہور و معروف کارخانے کی مٹھائیاں اب ہندوستان میں بھی میسر ہونے لگیں۔

موریناگا کمپنی جاپان میں سب سے بڑی مٹھائی بنانے والی کمپنی ہے۔

THE MORINAGA CONFECTIONERY Co., LTD. JAPAN.

ان مٹھائیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو مذہب کے خلاف ہو۔

صرف دودھ اور میوہجات کے جوہر سے بنائی گئی ہیں۔ اس میں کوئی جزو کسی چیز کے بیکار اور بے اثر حصے کا نہیں لیا جاتا۔

بچوں کیلئے نہایت ضروری چیز ہے۔ لذیذ اور خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ مفید صحت و توانائی بھی ہے۔

اور ہر شخص اسے ذرت و رغبت سے کھانا چاہتا ہے۔

ہاؤچون ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے۔

یہ مٹھائیاں تمام ہندوستان میں نہایت کثرت سے بکتی ہیں۔

کم سے کم ایک مرتبہ تو منگوا کر تجربہ کیجیے !!

Sole Agents for India:—

BESSHO & Co. 111, Radha Bazar Street, Calcutta. & Hornby Road, Bombay.

ہندوستان کے واسطے سول ایجنٹ:—

بیشو اینڈ کمپنی نمبر ۱۱۱-رادھا بازار سردیت - کلکتہ - و ہارن بی روڈ - بمبئی -

Printed & Published by Q. Ahmad at the AL-BALAGH Press, 45, Ripon Lane Calcutta.