

اسلام کے قلعے

(مدارس دینیہ عربیہ)

اور

علماء ریائی کی ذمہ داریاں

www.KitaboSunnat.com

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مشائخ کرام

شعبہ تعمیر و ترقی
پوسٹ نمبر ۹۳
۶۰
مکتبہ
پوسٹ نمبر ۹۳
۶۰
مکتبہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

۲

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

طبع اول

۱۴۱۱ھ — ۱۹۹۰ء

کتابت _____ ظہیر احمد کاکوروی
طباعت _____ لکھنؤ پبلیشنگ ہاؤس (آفس)
صفحات _____ ۷۰
قیمت _____

طابع و ناشر

شعبہ تعمیر و ترقی پوسٹ نمبر ۹۳ و نالہ العلماء لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔
 پیش نظر رسالہ راقم سطور کے تین مضامین (۱) اسلام کے قلعے (۲) عربی
 مدارس (۳) علماء ربانی کی ذمہ داریاں، پر مشتمل ہے، پہلے دو مضامین نذرۃ العلماء
 کے ترجمان رسالہ ”الندوہ“ کے دور سوم میں شائع ہوئے، جو راقم اور رفیق محترم
 مولانا عبد السلام صاحب قدوائی ندوی مرحوم کی ادارت میں جنوری ۱۹۴۳ء
 سے نکلتا شروع ہوا تھا، اور دسمبر ۱۹۴۲ء تک جاری رہا، تیسرا مضمون ”علماء
 ربانی کی ذمہ داریاں“ ۱۹۴۲ء میں شائع ہوا، رسالہ ”الندوہ“ جو اپنے دور
 اول میں علامہ شبلی نعمانی، اور نواب صدیق حسن خان صاحب مولانا حبیب الرحمن خان شردالی
 کی ادارت میں اگست ۱۹۰۷ء سے مئی ۱۹۱۲ء تک جاری رہا، اور اپنے دور دوم
 (۱۹۱۴ء - ۱۹۱۶ء) میں مولانا اکرام اللہ خاں ندوی کی ادارت میں نکلا،

لہذا اسی دور میں مولانا ابوالکلام آزاد (جو اس وقت نوجوان تھے) اس کے ادارہ سے
 منسلک اور معاون دیر تھے۔

ہندوستان کے قریب ترین رسائل میں شمار ہوتا تھا، جس میں کسی مقالہ کا شائع ہونا صاحب مقالہ کے لئے باعث اعزاز اور ایک علمی سند کی حیثیت رکھتا تھا، حضرت الامام مولانا سید سلیمان ندوی کے ایسے وہدایت پروردہ تیسری مرتبہ ۱۹۲۲ء سے نکلنا شروع ہوا، اور اس کی ادارت ہم دونوں جوانوں سال رفقاء کے سپرد ہوئی، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی ذریعہ ترقی فرمائش انجام دیتے تھے۔

اس زمانہ میں جو ذہنی بے چینی، سیاسی تحریکات اور مغربی نظام تعلیم کی برتری اور اس کی تنہا افادیت و ضرورت کے بڑھے ہوئے احساس کا خاص دور تھا، مدارس دینیہ و عربیہ کی افادیت اور ان کے باقی رہنے کی ضرورت کے بارے میں شکوک و شبہات اور سوالات و استفسارات شروع ہو گئے تھے، اس صورت حال کے پیش نظر اور اس جرح و اعتراض کی موجودگی میں جو کبھی کبھی طنز و تعرض اور تمسخر و استہزاء کے درجہ تک بھی پہنچ جاتا تھا، اس کے ساتھ خود فضلاء مدارس اور علمائے دین کی اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں تباہی اور کبھی کبھی غفلت دیکھنے میں آتی تھی (جو نائبین انبیاء، کتاب و سنت کے ترجمانوں اور حامیان و مدافعين شریعت کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتے تھے) یہ مضامین ایک عین ذہنی تاثر اور جذبہ کے ماتحت لکھے گئے، اس وقت راقم سطور کی عمر تیس سال سے کم ہی تھی، اب (۱۹۹۶ء میں) اتفاقاً جب

ان مضامین پر نظر پڑی تو ان کی دوبارہ اشاعت کی ضرورت کا احساس ہوا کہ ایک بار پھر ان مدارس کی افادیت و ضرورت معروضہ بحث میں آگئی ہے، اور ان کے بارے میں ایسے تبصرے ہو رہے ہیں، جو ان کی قدر و قیمت اور اہمیت و ضرورت کو مشکوک بنا دیتے ہیں، نیز بعض حلقوں کی طرف سے ایسے مشورے دیئے جاتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اسلام کے یہ قلعے بچو دین و شریعت کی اشاعت و حفاظت اور کار نبوت کے تسلسل و نفاکے لئے وجود میں آئے، نامذہبی (SECULAR) تعلیم گاہیں یا خاص معاشی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بن کر رہ جائیں گے۔

راقم نے اپنے ان مضامین پر نظر ڈالی تو اس کو اندازہ ہوا اور وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس وقت بھی حیب وہ کہوت کی عمر سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور عالم اسلام، عالم عربی اور مغربی دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک کے سفر کر چکا ہے، اور وہاں کی نامور دانش گاہوں، جامعات اور علمی مرکزوں کو قریب سے دیکھ چکا ہے، اور ان میں سے بعض کی کمیٹیوں کا ممبر بھی ہے، اس سے بہتر اور زیادہ مؤثر انداز میں اب بھی اس موضوع پر نہیں لکھ سکتا، اس احساس اور ضرورت کی بناء پر ان مضامین کی ایک رسالہ کی شکل میں طباعت و اشاعت کا خیال آیا، اس تحریک اور اس خیال کی تکمیل میں رفیق عزیز مولوی سید محمد عبدالسمیع صاحب ندوی کی توجہ دہانی اور سعی

و محنت کا بڑا دخل ہے، جن کے لئے راقم ان کا شکر گزار ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ یہ مضامین ایک طرف مدارس دینیہ عربیہ کے ذمہ داروں اور کارکنوں کے دلوں میں نیا اعتماد اور اطمینان پیدا کریں گے، اور ان کے اندر (ناشئین انبیاء اور تھادین دین و شریعت کی حیثیت سے) اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے کا نیا جذبہ و تحریک پیدا کریں گے، دوسری طرف تشنگین و معترضین کو حقیقت پسندی اور زیادہ سنجیدگی و گہرائی کے ساتھ ان مدارس کی ہر زمانہ میں ضرورت و افادیت پر غور کرنے اور حقائق کا اعتراف کرنے پر آمادہ کریں گے۔

ابوالحسن علی ندوی

۸ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ

۳۱ جولائی ۱۹۹۰ء

ندوة العلماء - لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام کے قلعے

جدید اجتماعی و سیاسی تغیرات نے بہت سے قومی و مذہبی مسائل کو موضوع بحث بنا دیا ہے، اور زندگی کے بہت سے شعبوں اور اداروں کی ضرورت اور فائدہ پر بحث و تنقید کا دروازہ کھل گیا ہے، مسلمانوں کے بعض حلقوں میں سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ عربی مدارس کی اس انقلابی زمانہ میں کیا ضرورت ہے، اور ان کے نہ ہونے سے ہماری زندگی کا کون سا خاتمہ خالی رہتا ہے، آج کی صحبت میں ہم اسی سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔

اس سلسلہ میں چند بنیادی حقائق کا سمجھ لینا ضروری ہے جو اس مسئلہ میں مبادی کا کام دیں گے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان قوم کا مزاج اور توام دنیا کی تمام قوموں سے مختلف ہے، مذہب اُمتِ مسلمہ کے خمیہ اور ترکیب میں داخل ہے، یہ قوم کسی جگہ اور کسی وقت بھی غیر مذہبی نہیں ہوسکتی، بلکہ مذہب اور ایک متعین مذہب

(اسلام) کے بغیر اس کا تصور ہی ممکن نہیں، مذہب اس کے فکر و عمل کا مرکز، اس کے کاموں کی صحت و غلطی اور اس کی ترقی و تنزّل کی میزان اور اس کی صحت طبعی اور انحراف مزاج کا مقیاس ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس اُمت کی بنیاد ایک خاص قانون (شرعیّت) اور ایک خاص دستور (قرآن و حدیث) پر ہے، یہ قانون مکمل اور یہ دستور منضبط ہے، اس اُمت کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی زندگی اور فکر کا سرچشمہ تغیر پذیر، انسانی اجتہادات و تجربات اور غیر قطعی نظریات کے بجائے وحی الہی ہے، دنیا کی دوسری تہذیبوں کے برخلاف اس کی تہذیب و تمدن کی بنیاد دیواروں اور ستونوں، میناروں اور گنبدوں، کاغذ کے شیرازوں، تصویروں کے نقوش اور موسیقی کے آلات پر نہیں ہے، بلکہ چند ابدی حقائق، چند اصول و نظریات اور اس مخصوص اخلاقی فلسفہ پر ہے جو وحی سے ماخوذ اور اس کا پیرا کیا ہوا ہے، دنیا کی دوسری "خودرو" اور "خود ساختہ" قوموں کے برخلاف اس کے مستقبل کی بنیاد اس کے ماضی پر ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک بلند ترین معیار اور ترقی کا آخری نمونہ ہے اور یہ نمونہ گذر چکا ہے، لیکن تاریخی و تحریری طور پر محفوظ ہے، یہ سنت رسولؐ اسوۂ صحابہؓ اور خلافت راشدہ کا عہد ہے، "سنت" اور "سلف" کی جو اہمیت اسلامی تعلیمات میں ہے غالباً کسی دوسرے مذہب کی تعلیم میں نہیں ہے۔

یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ دین کا مفہوم جتنا اسلام میں وسیع اور ہمہ گیر ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے صحیح نقطہ نظر اور تعلیمات نبوی کے مطابق سچے مسلمان کی پوری زندگی دین ہے اور نیت کے تغیر سے اس کا ہر کام عبادت ہے اس لئے اس میں دین و دنیا کی وہ تقسیم نہیں ہے جو سبھی مذہب میں ہے، نہ دین و دنیا کے شعبے اور ان کے اشخاص اس طرح علیحدہ علیحدہ اور ان کے حدود ایک دوسرے سے اس طرح ممتاز نہیں جس طرح عیسائیوں میں، مذہب مسلمان کی زندگی میں جلد مٹو تر ہوتا ہے اور جلد متاثر، اگر اس کی زندگی کے مسائل نہایت ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ دین کی روشنی میں اور اس کی نصیحت اور سمجھوتہ سے طے نہ کئے جائیں تو نہایت آسانی سے وہ دین سے ہٹ کر جاتے ہیں اور مسلمان کی زندگی اور اس کے مذہب پر ان کا اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر صلح و جنگ کے قوانین تعزیرات لین و دین کے معاملات اور کئے اجتماعی و معاشرتی سیاسی اور معاشی مسائل ہیں جن کا مذہب سے گہرا تعلق اور اسلامی قانون سے ارتباط ہے، ان مسائل کو طے کرنے کے لئے کتنی دینی بصیرت اور کس قدر علم کی ضرورت ہے۔

جس قوم کا مزاج انسانی نازک اور پیچیدہ ہو اور جس کے مذہب قانون کا دائرہ اتنا وسیع ہو اس کے علاج و طبی مشورہ کے لئے کیسے مزاج داراں و تباہی اور کیسے حادثہ کی ضرورت ہے۔

جو طبقہ یا جماعت مسلمانوں کی رہنمائی کے منصب کی امیدوار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قانون اور دستور سے واقف ہو، اس سرحیثیت سے سیراب ہو جس سے اس کی زندگی کی نہریں پھوٹی ہیں اور اس کی رگوں میں اس کا آپ حیات جاری ہے، ان ابدی حقائق کا علم اور ان اصول و نظریات پر یقین رکھنا ہو اور اس اخلاقی فلسفہ کا قائل اور حامل ہو جس پر اس کے تمدن و تہذیب کی بنیاد ہے اس کے ماضی سے باخبر اور اس بلند معیار اور نمونہ سے متاثر ہو، جس پر اُمت کے حال و مستقبل کی تعمیر ہونی چاہئے۔

اس سلسلہ میں ایک اور حقیقت سمجھ لینی چاہئے۔ اسلام دراصل ناک ہے اس منتقل واضح اور نغین دینی اخلاقی اور اجتماعی نظام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے اسی کا نام شریعت محمدی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال اخلاق و معاملات بھی باقی جو کچھ ہے یا اس کے لئے وسیلہ ہے یا اس کا نتیجہ اُمت کا سب سے بڑا فرضیہ اس نظام کی حفاظت ہے، عقائد کی حفاظت بھی ضروری ہے اور احکام کی حفاظت بھی! ضرورت ہے کہ عقائد ان تمام تحریفوں سے محفوظ رہیں جو دوسرے مذاہب میں پیش آئیں اور جس کا اس اُمت میں بھی ہر وقت خطرہ ہے، ضرورت ہے کہ نبوت محمدی نے ذات و صفات باری تعالیٰ توحید و رسالت قضا و قدر حشر و نشر امور غیب اور وحی کے متعلق جو تشریح کی ہے اور ان کے جو حدود قائم کئے ہیں وہ باقی رہیں اس لئے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد

قیاس و تخمین پر نہیں بلکہ وحی و نبوت پر ہے اور نبوت محمدؐ نے اس کی تکمیل کر دی ہے۔ احکام پر عمل اسی طرح ہو جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں ہوا، شرعی احکام و عبادات میں ترمیم و اضافہ (بدعت) سے مذہب کو محفوظ رکھا جائے پرنے آسمانی مذاہب ان بدعات کی وجہ سے اس طرح مسخ ہوئے کہ اب ان کے انبیاء کے لئے ان مذاہب کا پہچانا ناممکن ہے۔ پھر اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان عقائد و احکام کی برابر اشاعت و تعلیم ہوتی رہے اس لئے کہ دین کا بقا اسی پر منحصر ہے۔

اس کے علاوہ اُمت محمدؐ کی بعثت کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بھلائی کی تلقین (امر بالمعروف) اور بُرائی کی ممانعت (نہی عن المنکر) کرتی رہے۔ ایک آیت میں اُمت کی پیدائش و ظہور کا مقصد بتایا گیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ - (آل عمران ۱۱۴)

تم سب اُمتوں سے بہتر ہو جو عالم
میں بھیجی گئی۔ اچھے کاموں کا حکم
کرتے ہو اور بُرے کاموں سے منع
کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

لیکن یہ اُمت کا بحیثیت مجموعی فریضہ ہے اگر اس میں سے ایک معتدبر جماعت یہ فرض انجام دے تو گویا پوری اُمت یہ فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس لئے دوسری آیت میں اُمت کے ایک بڑے گروہ کا جس پر خود امت کا اطلاق ہو سکے یہ فریضہ

بتایا گیا ہے مگر اس "امت صغریٰ" کا پیدا کرنا اور اس کو اس کا موقع دینا خود
 "امت کبریٰ" کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے:-

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
 إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 (آل عمران ع ۱۱۰)

تم میں سے ایک جماعت ایسی
 ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت
 دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی
 سے روکے۔

اس تقسیم عمل کے اصول کو یہ آیت اور زیادہ واضح کرتی ہے:-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
 لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
 لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيُنذِرُوا
 قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
 إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
 (توبہ ع ۱۵)

اور یہ تو جو نہیں سکتا کہ مومن
 سب کے سب نکل آئیں تو یوں
 کیوں نہ کریں کہ ہر جماعت میں
 سے چند اشخاص نکل جائیں تاکہ
 دین کا علم سیکھیں اور اس میں
 سمجھ پیدا کریں اور جب اپنی قوم
 کی طرف واپس آئیں تو ان کو
 خوف دلائیں تاکہ وہ کچھ خوف کریں۔

نہایت آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مندرجہ بالا فرائض نظام شرعی
 کی حفاظت عقائد و احکام کو اپنے مقام پر رکھنا اور ان کو تحریف و بدعات

بچانا شریعت کی اشاعت و تعلیم اور تبلیغ و اصلاح کے فرائض قوم کا کون سا طبقہ انجام دے سکتا ہے۔

اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نظام شرعی کی حفاظت اور اس کے لئے ایثار و قربانی صرف وہ طبقہ کر سکتا ہے جس کی ذہنی اور عملی تربیت اس کے موافق ہوئی ہو، جس کے رگ و ریشہ میں اس نظام کی محبت اور اس کا عشق و احترام پیوست ہو گیا ہو اور جس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اس کا یقین اتر گیا ہو، اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اس نظام پر کوئی ضرب لگائی گئی یا اس کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو ہمیشہ یہی طبقہ بچیں ہو اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں اُتر آیا، حضرت حسینؑ، زید شہیدؑ، محمد ذوالنفس الزکیہؑ، ابراہیم بن عبداللہؑ کی قربانیاں اور سرفروشی اور اموی و عباسی محرف نظام سلطنت کے خلاف تحریک جہاد اسلامی نظام کی حفاظت کی کوششیں ہی تھیں، پھر ان نوٹیس معرکوں کے مظلوم شہداء اگر عالم کہلانے کے مستحق نہیں تو رُوئے زمین پر پھر عالم دین کہلانے کا مستحق کون ہے؟ ان کے حامیوں اور مددگاروں میں بھی سرفہرست نام امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کا ہے۔

جب عباسی سلطنت کی طرف سے اُمت پر جبر یہ خلق قرآن کا عقیدہ مسلط کیا جانے لگا تو اس خطرناک تحریف و الحاد اور اس غیر اسلامی عقیدہ کے خلاف وقت کی سب سے بڑی شہنشاہی کے مقابلہ میں حفاظت دیکھ لئے

جو شخص تنہا میدان میں آیا وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمد بن حنبلؒ تھا جس کے عزم و استقامت اور ایمان کے سامنے حکومت و قوت کو جھکنا پڑا اور یہ عقیدہ تاریخی یادگار بن کر رہ گیا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔

تیسری صدی کے آغاز میں جب عباسی سلطنت کی غفلت سے بغداد میں سخت ابتری، فسق و فجور اور بد امنی پھیلی تو دو عالموں خالد الدردیوش اور سہیل بن سلامۃ الانصاری نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قوت و جمعیت کے ساتھ من رای متکم متکرا فلیخیرہ پیدا پر عمل کرنا شروع کر دیا جس کا پاداش میں وہ دونوں گرفتار ہوئے اور قید کر دیے گئے بلکہ

بعد کے زمانے میں دو جلیل القدر عالم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور امام ابن جوزئیؒ نے اسلامی نظام اخلاق کی حفاظت اور مسلمانوں کی روحانی و دینی اصلاح کے سلسلہ میں جو خدمات انجام دیں ان کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اسلامی نظام کو اپنے مرکز اصلی پر لانے کے لئے عقائد کو رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اور صحابہؓ کے فہم کے مطابق سمجھنے کے لئے امام ابن تیمیہؒ نے جو علمی و عملی خدمات انجام دیں وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

ہم اے ہندوستان میں اسلام کے نازک ترین دور میں جب (مؤرخ اسلام)

۱۔ ملاحظہ ہو طبری جلد ۱۰ ص ۲۳۱ و مقدمہ ابن خلدون ص ۱۳۵

کے الفاظ میں) ”عجم کے ایک جادوگر نے بادشاہ کے کان میں یہ منتر پھونکا کہ دین عربی کی ہزار سالہ عمر پوری ہو گئی اب وقت ہے کہ ایک ننہنشاہ اُمّی کے ذریعہ نبی اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دین نسوخ ہو کر دین الہی کا ظہور ہو، مجوسیوں نے آنشکدے گرائے عیسائیوں نے ناقوسیں بجائیں، برہمنوں نے بت آراستہ کئے اور جوگ و تصوف نے مل کر کعبہ اور بت خانے کو ایک ہی چراغ سے روشن کرنے پر اصرار کیا تو جو مسلمان مجاہد اس ”فتنہ اکبر“ کے مقابلہ کے لئے میدان میں آیا اور جس نے سلطنت مغلیہ کا رخ ہی بدل دیا اور جس کی عہد آفرین تحریک اور انقلاب انگیز تجدید نے اکبر کے گھرانے میں عالمگیر جیسا منشرع فرما کر دیا اور حامی دین پیدا کیا وہ علماء ہی کا ستراج مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تھا۔ رحمہ اللہ

اس کے بعد آج اس وقت تک ان عجمی دیار میں اس غریب الوطن عربی مہمان کی جس نے سرپرستی اور حفاظت کی اور ہوا کے طوفانوں میں اس چراغ کو جو بارہا چراغ سحری بنا، گل تہ ہونے دیا وہ علماء دہلی کا مشہور بابرکت خاندان ہے جس میں شاہ ولی اللہ صاحب اپنے مجددانہ علمی کارناموں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اپنی قربانی اور سرفروشیوں کی بنا پر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس کے علاوہ بھی حفاظت دین، رد بدعات اصلاح رسوم اور احکام و زندگی کے مقابلہ کا جتنا کام اس وقت تک ہوا اور اس وقت بھی ہو رہا ہے وہ

لہ مقدمہ سیرت یسار احمد شہید از مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔

سراسر اسی طبقہ سے ہو رہا ہے۔

اگر دین اور اس کے شرعی نظام کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو محض ایک قوم بن کر نہیں بلکہ ایک صاحب شریعت و کتاب قوم بن کر رہنا ہے تو مذہب کے محافظین و حاملین اور شریعت کے ترجمان و شارحین کی ضرورت ہے اور اگر ان کی ضرورت ہے تو لامحالہ ان مرکوزوں اور اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے اشخاص پیدا کر سکتے ہیں اور یہ ضرورت مسلمانوں کی ہر قومی ضرورت سے اہم ہے۔

خلافت راشدہ کے طرز کی اسلامی سلطنت میں بھی دینی مدارس اور تربیت گاہوں کی ضرورت ہے تاکہ اُمت کے اسلامی جسم میں ہر دم تازہ خون پہنچا رہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ جس نظام کی پشت پر ایسا ادارہ یا تربیت گاہ تہ ہو جو اس قسم کے اشخاص پیدا کرتا ہے جو اس نظام کو چلا سکیں انکوں کی جگہ لے سکیں اور اس مشین میں فٹ ہو سکیں اس نظام کی جڑیں ہمیشہ کھوکھلی اور اس کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہے۔

اگر برائے نام اسلامی سلطنت بھی ہے تو بھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کو اپنے ذمہ دارانہ عہدوں کے لئے دیندار امین اور مسلمانوں کی ضرورت سمجھنے والے کارکن مل سکیں۔

لیکن اگر کسی ملک میں بدقسمتی سے اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں ایسے اداروں کی ضرورت شدید تر ہو جاتی ہے اگر کوئی جماعت کسی صحیح اسلامی

حکومت کی کچھ نہ کچھ قائم مقامی کر سکتی ہے اور حفاظت دین کا فرض انجام دے سکتی ہے تو وہ صرف جماعت علماء ہے چنانچہ اسی نکتہ کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے زوال کے وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خاندان نے اسلامی تعلیم اور دینی درس و تدریس کا نظام قائم کیا جس نے بڑی حد تک ایک اچھی اسلامی ریاست کی دینی ضرورتیں پوری کیں۔ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ علی حیثیت سے اسلام ہندوستان میں ان ممالک سے بہتر حالت میں ہے جہاں براہ نام اسلامی سلطنت موجود ہے مگر دینی آزاد مدارس کا کوئی نظام یا خاندان ولی اللہی کی شان کے علماء نہیں پیدا ہوئے۔

جب ہندوستان میں حکومت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور مسلمانوں کا سیاسی قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو بالغ نظر اور صاحب فراست علماء نے جا بجا اسلام کی شریعت و تہذیب کے قلعے تعمیر کر دیے، انھیں قلعوں کا نام عربی مدارس ہے اور آج اسلامی شریعت و تہذیب انھیں قلعوں میں پناہ گزیں ہے، اور اس کی ساری قوت و استحکام انھیں قلعوں پر موقوف ہے۔

عربی مدارس واجبات و فرائض

ربیع الآخر کے اندوہ میں اسلامی قلعوں کے عنوان سے عربی مدارس کی اہمیت اور ضرورت پر کچھ عرض کیا گیا تھا لیکن کسی ادارہ کے قیام و بقا کے لیے یہی کافی نہیں کہ اس کے بنیادی مقاصد نہایت اہم اور ضروری ہیں اس کی سابقہ خدمات نہایت شاندار ہیں اور منتفیل میں اس کے بڑے اچھے ارادے اور نیک نیتیں ہیں، یہ زمانہ تنازع لبتقا کا ہے اور تنازع بھی صرف مادی جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اجتماعی اور اخلاقی تنازع بھی، خیالات و افکار، نظریات و رجحانات، نقطہ ہائے نظر، حلقہ ہائے فکر مختلف اخلاقی فلسفے مختلف اجتماعی مسلک مختلف سیاسی نظریے، مسلسل آویزش اور مقابلہ میں ہیں، زندگی میں اپنی نمایاں شان جگہ حاصل کرنے کے لئے زندہ اشخاص کو بھی اور یا مقصد اداروں کو بھی سخت کشمکش اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور بقا و اصلاح کا قانون ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی جاری ہے۔

عربی مدارس کے وہ بلند مقاصد جن کو ہم نے اپنے پہلے مضمون میں اختصار سے بیان کیا ہے، اور جن کو اس سے زائد اختصار کے ساتھ دو لفظوں میں "نیابت انبیاء" سے ادا کیا جاسکتا ہے کچھ پیغمبروں ہی کی سی جدوجہد اور قربانی چاہئے ہیں، حدیث "العلماء ورثة الانبیاء" کو حدیث "اشد الناس بلاء الانبیاء" فالامثل ثم الامثل کے ساتھ ملا کر پڑھئے اشخاص کے فرائض اداروں میں شریک ہو کر ختم نہیں ہوتے، بلکہ کچھ بڑھ جاتے ہیں، ادارہ نام ہے منتشر اشخاص کی "ہیئت اجتماعیہ" کا اس لئے جو فرائض اشخاص کے ہیں وہ ان کے مجموعہ کے بھی ہیں۔

مدارس کے کچھ فرائض اندرونی ہیں کچھ بیرونی، اندرونی سے مراد وہ کام ہیں، جو مدارس عربیہ کے اصحاب اور معلمین کو مدرسہ کے اندر انجام دینے چاہئے بیرونی سے مراد وہ خدمات ہیں جن کا تعلق مدارس کی چار دیواری سے باہر کی دنیا سے ہے، ہم سب سے پہلے مدارس کے داخلی فرائض سے بحث کرتے ہیں، اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے ان کو ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔

(۱) ذہنی تشکیل اہل علم جانتے ہیں کہ "اسلام" ایک مخصوص "عقلیت" ہے جو خاص تعلیم و تربیت، خاص ماحول اور اہتمام سے پیدا ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ مسلمان قومیت کا ہر فرد اسلامی ذہن بھی رکھتا ہو جن لوگوں کی اسلام کی ذہنی تاریخ پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہیئت سے اسلامی عہدوں میں مسلمان کیا ہیں

جاہلی دماغ ترکیب پا گیا ہے اور اب تو یہ ذہنی امتزاج اور عقلی سپوند بندی بہت عام ہے، ہم کو یہ خطرہ ہے کہ زندگی کے متعلق غیر اسلامی تصورات اور سیاسیات و معاشرت کے غیر اسلامی نظریات جن کے اثر سے اس وقت بروجر اور علم کلام کے الفاظ میں ”شواہق جبال“ کے رہنے والے محفوظ نہیں ہیں، حل و نقل، نشر و اشاعت کے وسائل پروپیگنڈے کے جدید طریقوں اور اختلاط و اجتماع کے امکانات کی کثرت کی وجہ سے مدارس کی محفوظ دنیا میں بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ دینی نظام اور مذہب کے مستقبل کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔

ذہنی تشکیل سے ہماری مراد اس کا وسیع مفہوم ہے اس سلسلہ میں عقائد بھی آتے ہیں، عقائد بھی اور طرز فکر اور نقطہ نظر بھی۔

یہ ضروری ہے کہ اہل سنت کے متفق علیہ عقائد، طالب علم کے دماغ کی گہرائیوں میں اس طرح اتار دیے جائیں کہ پھر ان کے نکلنے کا خطرہ نہ رہے، اس کا دماغ اتحاد کے ادنیٰ نشائبہ اور انحراف سے محفوظ کر دیا جائے، اس کو اسلامی عقائد پر راسخ اور غیر متزلزل یقین ہو اس کی قوت و استحکام مدارس کی کامیابی مستقبل کی تعمیر اور اُمت مسلمہ کی فلاح، عقائد کی ایسی ہی پختگی یقین کے اسی استحکام پر موقوف ہے۔ زندگی اور اس سے بڑھ کر فتح و تسخیر کے لئے یقین حکم سے زیادہ کوئی عجیب اہم اور خشک و تذبذب سے زیادہ کوئی مرض مہلک و خطرناک

ہیں یہی وہ ایمان ہے جو اسلامی حکیم کا خون زندگی اور روح ہے، اور یہی وہ دنیا ہے جس پر امت کے پورے قصر کی تعمیر ہے۔

اسلامی حقائق میں سے ہم صرف چند حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں پہلی حقیقت یہ کہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کی منزل مقصود کا تنہا راستہ ہے، انسانوں کا قافلہ دشت میں بھٹکا ہوا ہے اور تاپید کننا رسند میں راستہ بھولانے اور روشنی کا مینار صرف اسلام ہے، انسانیت نزع کے عالم میں ہے اور آپ حیات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام میں ہے، اخلاق و معاشرہ مذہب و سیاست کا جو نظام آپ نے پیش کیا زندگی کا وہی تنہا نظام ہے، اس نظام کا سہر مقابل نظام، ضلالت و گمراہی اور حماقت و سقاہت ہی غیر اسلامی نظام زندگی کی غلطی اور خرابی کا یقین بھی اسی قوت کا ہونا چاہیے جس قوت کا یقین اسلامی نظام کی درستی اور برتری کا ہے لہذا ان کی نفی میں بھی وہی شدت و قوت ہونی چاہیے جو الاحثہ کے اثبات میں ضروری ہے اسلامی نظام پر ایمان لانے اور اس کے الہامی ماننے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہر سنوازی نظام کا انکار کیا جائے ﴿مَا دَابَّوْا۟ اِلَّا اِلَّا الضَّلٰلَۃَ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَے اپنے ایمان کے اعلان کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا تھا كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾ (۱) منکرین حق) ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے كَفَرْنَا بِكُمْ کے اس جملہ میں بت شکنی کی وہی روح کام کر رہی ہے اور

توحیدِ خاص کی وہی سطوت و جلال اور وہی جذب و استغراق ہے جو آپ پر اس وقت طاری ہوا، جب آپ اپنے گز سے آذر کے بت خانہ میں بتوں کو توڑ رہے تھے بلکہ یہ باتی جملہ اس ضرب سے بڑھا ہوا ہے، اس ضرب میں آپ نے قوم کے باطل موجودوں کو توڑا تھا لیکن اس ایک ضرب میں آپ نے ان کے تمام باطل دیوتاؤں، اور ذہنی و روحانی بتوں کو پاش پاش کر دیا، اہل ذوق اس جملہ کی گہرائی اور وسعت تک پہنچ سکتے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے عقائد اور تمہارے بتوں کا انکار کیا بلکہ فرمایا کہ ہم سراسر تمہارے منکر ہیں، اس میں ان کا پورا نظام زندگی اور پورا فلسفہ زندگی آگیا۔

عوام کے مقابلہ میں علماء کا یہ امتیاز ہونا چاہئے کہ وہ اسلامی نظام سے دوسرے نظاموں کا تقابل کر کے اسلامی نظام کی برتری کو علمی حیثیت سے بھی سمجھتے ہوں اور اس علم و تحقیق سے ان کے ایمان، اسلامی نظام کی محبت و ترجیح اور غیر اسلامی نظاموں کی نفرت میں اور اضافہ ہونا چاہئے۔

اس علم و نظر سے بڑھ کر ان کو دنیا میں اس نظام کو قائم کرنے کا جذبہ اور ولولہ ہو اور وہ اس کے پر جوش داعی اور مبلغ ہوں، اور ان میں اس کے لئے قربانی اور ایثار کا جذبہ ہو، بات بڑی ہے لیکن حق ہے کہ ان کو اس کا ایسا جذبہ اور اس کی ایسی سچی لگن ہو جیسے اس شخص کو ہوتی ہے جو یہ دیکھ رہا ہو کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، سب بے خبر ہیں اور پانی صرف اسی کے پاس ہے اور صرف اسی صورت میں کسی

انقلاب و اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، کم سے کم ان کو اس نظام کی تبلیغ و قیام کا اتنا جوش اور اس کے لئے قربانی کا اتنا جذبہ تو ضرور ہونا چاہئے جتنا باطل نظاموں کے حامیوں اور مبلغوں کو ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات بار بار کہنے کی ہے کہ اسلام کے نظام کی محافظ اور صحیح ہمدرد صرف علماء اور اہل دین کی جماعت ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس کا تجربہ بار بار ہوا، بادشاہوں، شاہی خاندانوں، اور حکومت کے دعویداروں کی جنگوں اور آویز نشوں میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان جنگوں کی تہ میں بعض اوقات اصول اور زندگی کے فلسفوں کی باہم آویزش اور کشمکش کام کر رہی تھی، ایک فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو زندگی اور معاشرت مذہب کے تابع ہو، مذہبی قوانین و احکام اور خدا کے حدود و تعزیرات نافذ ہوں، مادیت و بہمیت مغلوب ہو، عیش و عشرت اور اسراف کم ہو، اخلاقی اصلاح ہو، شخصی آزادی کے حدود مقرر ہوں، مذہب میں کسی قسم کا تغیر و تبدیل نہ ہو، اس فلسفہ کے داعی اور حامی اُمت کا دیندار طبقہ اور علمائے دین تھے، دوسرا فلسفہ زندگی یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ آزاد ہو، زندگی اور معاشرت مذہب و اخلاق کے پابند نہ ہوں، کسریٰ و قیصر کے طرز کی سلطنت ہو، دنیا میں زیادہ سے زیادہ تمتع اور لطف اندوزی کا موقع ملے، بادشاہ کی آزادی غیر محدود اور رعیت صرف اخلاقی طور پر آزاد (یعنی محرمات و منکرات کے از نکاب میں اس سے کوئی تعرض نہ ہو) اور

کسی قسم کی اخلاقی یا بنیادی نہ ہو) اور ہر طرح سے غلام ہو معاشرت و اجتماع کی قسم کی غیر اسلامی تشکیل اور مذہب میں ہر زمانہ کے مطابق ترمیم اور غیر مفید تجدید ہو سکتا ہے، اس فلسفہ کے حامی و بنیادار امراء و سلاطین اور مسلمانوں کا غیر تربیت یافتہ طبقہ تھا، یہ دونوں فلسفے خلافت راشدہ کے بعد سے اس وقت تک موجود ہیں اور آخر الذکر فلسفہ اور نظام حیات کے حامیوں کی ہر زمانہ میں اکثریت رہی ہے، اس حقیقت پر بھی علماء کی نظر ہر وقت رہنی چاہئے کہ مسلمانوں کی کامل اور صحیح قیادت کے اہل صرف وہ ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کی متوازن اور مناسب ترقی صرف انہیں کی رہنمائی میں ہو سکتی ہے خلفاء راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت اس بات کا بہترین شاہد ہے، دین و سیاست کی فصل و تفریق اور اہل دین و اہل سیاست کی تقسیم کا جاہلی نظریہ اور علماء کی قطعی سیاسی و دنیاوی نااہلیت کا خیال مسیحی ذہنی ورثہ کے علاوہ مخالفت دیں جماعتوں اور اشخاص کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، علماء کو اپنے فہم و تدبیر اپنے ایتیار و قربانی اپنی قوت عمل اپنے اخلاص و تلہبیت اور اپنی سیرت کی پختگی اور استقامت سے غیر دنیوی عناصر کو پیچھے ہٹا کر مسلمانوں کی زندگی پر غلبہ اور نفوذ حاصل کر لینا چاہئے، قوت عمل اور ایتیار میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کی حریت نہیں ہو سکتی اس لئے ان کو جماعتی اقتدار اور عصیبت جاہلیت کی بنا پر نہیں بلکہ اسلامی نظام کی اور اسلام کے قدیم اور مستند معیار زندگی کو قائم کرنے کے لئے اور اس کے شباب رفتہ کو واپس

لانے کے لئے اپنی قربانیاں پیش کرنی چاہئیں، اور اس مقصد سے میدان میں آنا چاہئے، اس کام کے لئے جس علمی و ذہنی تیاری اور تربیت کی ضرورت ہے، ملازس کو اس سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہئے اس کی کوشش کرنی چاہئے کہ زندگی کے کسی اہم اور مؤثر شعبہ میں غیر دیندار اور غیر علماء کی رہنمائی کی ضرورت نہ پیش آئے، اور حتی الامکان علماء نظر انداز اور فراموش نہ ہونے پائیں، اور ان کی رہنمائی اور امداد سے استغنائہ پیدا ہونے پائے، غیر دیندار جماعتوں اور ملحدوں نے انھیں نازک راستوں سے امت کے دماغوں پر استیلا اور ان کی روزمرہ زندگی پر نفوذ حاصل کیا، اسی بناء پر امام غزالی نے اپنے زمانے کے علماء اور طلبہ کو جو غیر ضروری علوم میں مشغول تھے یہ کہہ کر فن طب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں غیر مسلم یہودی اور نصرانی طبیب ہیں، اور مسلمان ان کے محتاج اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جن جدید علوم و السنہ کی ضرورت ہو، علماء کو بلا تامل ان کی طرف توجہ کرنی چاہئے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سب نامتردین کی خدمت و حفاظت اور مذہب کے فروغ کے لئے ہو، اس وقت یہ جہاد ہوگا، اور یہ تیاری و اعداء و الہم ما استطعتم من قوتہ میں داخل ہوگی، ان عقائد و مضائق کے علاوہ طریق فکر، طریق بحث، مباحث و مسائل میں نقطہ نگاہ زندگی

لہ اجاء العلوم

کا مقصد و معیار اور روح خالص اسلامی ہوتی چاہئے اُن کے نزدیک آخرت دنیا پر مقدم ہو، مادیت کا غلبہ ان پر نہ ہونے پائے، ہر چیز میں نیت خدا کی رضا اور اس کے نام کی بلندی ہو، یہ قلع کارواں ہے اور اس کی گم شدگی سے جماعت علماء کا امتیاز جاتا ہے گا۔

(۲) سیرت کی تعمیر زندگی کی کشمکش میں ایمان و یقین کے بعد سب سے ضروری چیز، نچتہ سیرت اور بلند اخلاق ہیں، تو میں اور جماعتیں انھیں دونوں بنیادوں پر دوسری قوموں اور جماعتوں پر فتح پاتی ہیں، خود مسلمانوں نے قرن اول میں اپنی محاصرہ و حریف قوموں پر جو تعداد میں اسلحہ میں، مادی ساز و سامان میں ان سے کہیں بڑھی ہوئی تھیں، ایمان و اخلاق ہی کی خصوصیتوں کی بنا پر فتح پائی آج بھی انہیں اور جماعتوں کے پرواز کے لئے یہی دو بازو ہیں بڑے سے بڑا علم حسن سیرت کے بغیر ناکافی بلکہ اپنے اور دوسروں کے لئے فتنہ اور مضر ہے، اہل علم و نظر کے سامنے خصوصاً ایسے زمانہ میں جس میں علم بڑھتا جا رہا ہے اور سیرت و اخلاق میں روز افزوں انحطاط ہے، اور جبکہ غیر مذہبی درس گاہوں کے طلبہ و فضلا کے اخلاق اپنی درس گاہوں کے لئے، اداروں کے لئے، سوسائٹی اور خاندانوں کے لئے وبال جان بننے جا رہے ہیں اس حقیقت کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں، طلبہ کو مستقبل قریب میں زندگی کے جس معرکہ اور جماعتوں اور اصولوں کی جس رزم آرائی میں شرکت کرنی ہے، اس میں اپنے اصولوں کی دعوت و تبلیغ

کے لئے اپنے مذہب و جماعت کے وفار کے لئے جس قدر بے داغ سیرت، اعلیٰ گیر کیرٹز بلندی، استغنا، خودداری اور نزاہت کی ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں، ان ہتھیاروں سے وہ زندگی کا بڑے سے بڑا معرکہ فتح کر سکتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اس میں ہمارے مدارس کے فضلا غیر مذہبی لوگوں سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارا مشاہدہ اور بار بار کا تجربہ ہے کہ گہری مذہبیت اور اچھی صحبت و تربیت کے بغیر اعلیٰ اور مستحکم سیرت نہیں پیدا ہوتی، اور اس کا سامان اس عام مذہبی و اخلاقی تنزل کے زمانہ میں بھی جتنا عربی مدارس میں ہے، دوسری جگہ ناپید

۶۔

اس کے ساتھ اس حقیقت کے بھی اظہار کی ضرورت ہے کہ علماء کی دینی سطح عوام کی سطح سے بلند ہوتی چاہئے تب ہی وہ موثر ہو سکتے ہیں، عوام میں دینداری پیدا کرنے کے لئے، ان میں مذہب کا رنگ اس کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے اور ان کے عقائد و اعمال و رسوم کی اصلاح کے لئے گہرے اور شوخ مذہبی رنگ، جذب و شوق اور تجدیدی و اصلاحی رنگ کی ضرورت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا خاص فریضہ اور ان کا مقصد آفرینش ہے، اس میں ان کو تساہل سے کام نہیں لینا چاہئے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنتُمْ كَانُوا مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

اس بارے میں ان کو حضرت مجدد سرہندیؒ حضرت سید احمد شہیدؒ اور حضرت
شاہ اسماعیل شہیدؒ کا نمونہ سامنے رکھنا چاہئے، جن کی توجہ اور ہمت سے ہندوستان
عظیم الشان دینی انقلاب رونما ہوا، جو دوسرے ممالک کے لئے قابل رشک
ہے۔

علماء ربّانی، اُن کا منصب اور اُن کے کام کی نوعیت

علماء حق، حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث و جانشین ہیں۔ العلماء ورتنہ الانبیاء (صحیح بخاری) اُن کی وراثت اور نیابت اسی وقت صحیح اور مکمل ہوگی، جب ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی کوششوں کا مرکز وہی ہوگا جو انبیاء کرام کا تھا، وہ مقصد زندگی اور وہ مرکز سعی و عمل کیا ہے؟ دو لفظوں میں اقامتِ دین، یا ایک لفظ میں توحید یعنی انسانوں کو اختیاراً اور عملاً اسی طرح سے اللہ کا "عبد" بنانا جیسا کہ وہ فطرتاً اور اضطراراً اس کے عبد ہیں، اللہ کی حکومت اور قانون کو انسانوں کے جسموں اور ان کی متعلقہ زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ وہ زمین و آسمان پر قائم ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
 اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر
 نہیں بھیجا، مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ

میرے سوا کسی کی بندگی نہیں،
پس میری ہی بندگی کرو۔

وہ ہے جس نے اپنا رسول مہمائی
اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ
اس کو سب دینوں (تمام قسم
کے نظام اطاعت) پر غالب
کرے، اگرچہ مشرک کرنے والوں کو
یہ ناگوار ہو۔

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِي ۝ (انبیاء ۲۱)
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُبَيِّنَ لَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَذِكْرَةَ الْمُشْرِكُونَ ۝
(صف - ۱۷)

اس دین حق کے لئے ہر زمانہ میں چند موانع اور مزاحم ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر
ان چار اقسام میں داخل ہیں،

شُرک یعنی غیر اللہ کو الہ بنا لینا، اللہ کے سوا کسی ہستی کو مافوق الطبعی
طور پر بڑا اور تافع مان لینا اس کو کائنات میں منصرف اور مؤثر تسلیم کر لینا۔
اضطیاج والنجا (پناہ جوئی) اور خوف ورجا اس عقیدہ کے بالکل قدرتی
اور طبعی نتائج و لوازم ہیں اور دعا و استعانت اور خضوع (جو عبادت کی
حقیقت ہے) اس کے لازمی مظاہر ہیں۔

شُرک - ایک مستقل دین اور ایک مکمل حکومت ہے اس کا اور دین
اللہ کا کسی ایک جسم یا دل و دماغ یا خطم زمین پر ایک ساتھ قائم ہونا ناممکن ہے

یہ غیر الہی دین جسم و نفس اور جسم و نفس سے خارج اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے، جتنی دین
الشر کو کم سے کم درکار ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدَاً
يُجْرُونَ لَهُمُ كُفُّوا اللَّهُ ط
بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر
اوروں کو بناتے ہیں، ان کی
محبت ایسی رکھتی ہیں جیسی
محبت الشریکی۔

(البقرہ - ۲۰۷)

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
إِن كُنَّا
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ هـ إِذْ
نُودِيَ كُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ط
مشرکین نے کہا خدا کی قسم ہم
کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جو تم کو
(معبودوں کو) سارے جہانوں
کے پروردگار کے برابر کرتے تھے،

(شعراء ۵۷)

اس لئے جب تک زمین سے شرک کی تمام جڑیں اور اس کی یاریک سے
باریک رگیں بھی اکھاڑ نہ دی جائیں اُس وقت تک دین الشکر کا پودہ لگ نہیں
سکتا، اس لئے کہ یہ پودہ کسی ایسی زمین میں جڑ نہیں پکڑتا جس کی مٹی میں کسی
اور درخت کی کوئی جڑ ہو یا کوئی اور تخم ہو، اس کی شاخیں اسی وقت آسمان
سے باتیں کرتی ہیں اور یہ درخت اسی وقت پھلنا پھولتا ہے جب اس کی جڑ
گہری اور مضبوط ہو۔

الْمُتْرِكِ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ
نم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی ایک مثال

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حَبِيبٍ بِأَدْنَى رَيْهَاتٍ

بیاں کی پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ وغیرہ) ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اپنا پھل لاتا ہے،

(ابراہیم - ۴۷)

یہ درخت کسی دوسرے درخت کے سایہ میں بڑھ نہیں سکتا، یہ جہاں رہے گا تنہا رہے گا، اس کے طبعی نشوونما کے لئے لائنٹا ہی فضا چاہئے۔

اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ یاد رکھو اللہ ہی کی تہا تا بعد ازاں

(زمر ۱۷) ہے۔

پس جو لوگ دین اللہ کی فطرت اور اس کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں وہ اس کو کسی جگہ قائم کرنے کے لئے زمین کو پورے طور پر صاف اور ہموار کرتے ہیں وہ شترک اور جاہلیت کی جڑوں اور رگیں جن جن کو نکالتے ہیں اور ان کا ایک ایک بیج بن کر پھینکتے ہیں اور مٹی کو بالکل اُلٹ پلٹ دیتے ہیں، چاہے ان کو اس کام میں کتنی ہی دیر لگے اور کیسی ہی زحمت اٹھانی پڑے اور چاہے ان کی دن رات کی اس کوشش اور عمر بھر کی اس جدوجہد کا حاصل حضرت نوح کی طرح چند نفوس سے زیادہ نہ ہو، اور چاہے بعض پیغمبروں کی طرح ان کی ساری زندگی کا

سرمایہ صرف ایک شخص ہو، لیکن وہ اس نتیجہ پر قانع اور اس کامیابی پر مسرور ہوتے ہیں اور نتیجہ کے حصول میں کبھی عجلت اور بے صبری سے کام نہیں لیتے۔ کفر یعنی اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا انکار یہ انکار اس کی حکومت سے بغاوت اور اس کے احکام سے سرتانگی خواہ کسی طریقہ اور علامت سے ظاہر ہو۔

اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام میں سے کسی حکم کو بھی یہ جان لینے کے بعد کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نہیں مانتے یا زبان سے تو انکار نہیں کرتے، مگر جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ایسے لوگ خواہ دوسرے احکام کے پابند ہوں اس دائرہ سے خارج نہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

أَفْتَوْهُمُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ
وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ جَ مَا
جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
مَنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(البقرہ ۷۵)

کیا کتاب الہی کے ایک حصہ کو
مانتے ہو، دوسرے حصہ کو نہیں
مانتے، تو اس کی کیا سزا ہے جو
تم میں سے یہ کام کرتا ہے،
سوائے دنیا کی زندگی میں سزاؤں
کے اور قیامت کے دن وہ
پہونچائے جائیں سخت سے

سخت عذاب میں اور اللہ تمہارے
کاموں سے بے خبر نہیں۔

صرف اللہ کی خداوندی اور حاکمیت کے اقرار سے طبعی طور پر خداوندی
اور حاکمیت کے تمام دعویٰ داروں کی خداوندی اور حاکمیت کا انکار ہو جاتا
ہے، لیکن جو اشخاص خداوندانِ باطل کی خداوندی اور حاکمیت کا صاف
صاف انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یا دوسرے الفاظ میں انھوں نے
اس قبیلہ کی طرف منہ تو کر لیا ہے، لیکن دوسرے قبلوں کی طرف ان سے پیٹھ بھی
نہیں کی جاتی، دین الہی کے مقابلہ میں دنیا میں جو نظام حاکمیت قائم اور
شرعیات الہی کے مقابلہ میں جو قوانین نافذ ہیں ان سے منحرف نہیں ہو جاتا
وہ کبھی کبھی ان پر بھی عمل کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع
کر لیتے ہیں، وہ درحقیقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ایمان باللہ کے
لئے "کفر بالطاغوت" ضروری ہے، اور اللہ نے اس کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِآيَاتِهِ فَقَدْ أَسْمَأَهُ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (بقرہ ۲۲۴)

جو سرکش کا انکار کرے اور اللہ
پر ایمان لائے اُس نے مضبوط
حلقہ پکڑ لیا۔

لہ طاعت ہر وہ ہستی ہے جس کی خدا کے مقابلہ میں اطاعت مطلق کی جائے (الطاغوت عبارتہ
عن کل منجھد کل عبود من دون اللہ امام راغب صفحہ ۱۱) خواہ وہ شیطان یا سلطان یا عمومی انسان۔

اس لئے قرآن نے ایسے اشخاص کا دعویٰ ایمان تسلیم نہیں کیا جو بغیر الہی قوانین ان کے نمابندوں اور ان کے مرکزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو اپنا حکم اور ثالث بناتے ہیں:-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ
إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذَ كُفْرًا
إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَن يَكْفُرُوا بِهَا وَيُرِيدُوا
الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا، جو
دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر
ایمان لائے جو آپ کی طرف
اُتارا گیا اور جو آپ سے پہلے
اُتارا گیا، چاہتے ہیں کہ تفسیر
لے جائیں سرکش کی طرف
حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ
اس کا انکار کریں اور شیطان
چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور

(النساء-۹۷)

جا ڈالے

اس کفر کی جو ان اشخاص سے بھی نہیں نکلی جو مسلمانوں کے دائرے میں

لہ یہ آیت ترمذی کی روایت کے مطابق اس مناقق کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنے
ایک مقدمہ میں (جس کا دو سرفریق ایک یہودی تھا) مشہور یہودی رئیس اور عالم کتب
بن الاشراف کو قاضی اور حکم بنایا تھا۔ (ترمذی کتاب التفسیر)

آجانے کے بعد بھی ”جاہلیت“ سے نفرت اور عقائد و رسوم جاہلیت سے بے لعنت نہ ہو سکے، ان کے دلوں سے ابھی تک ان چیزوں کی نفرت اور کراہت نہیں گئی اور ان کاموں کی تحقیر نہیں نکلی، جن کو جاہلیت بُرا سمجھتی ہے، ان سے نفرت اور ان کی تحقیر کرتی ہے، خواہ وہ اللہ کے دین میں پسندیدہ اور مستحب ہوں، اور اللہ کے رسولؐ کی محبوب سنت ہوں۔

اسی طرح ان کے دلوں سے ابھی تک ان اعمال و اخلاق اور رسوم و عادات کی محبت اور عزت دور نہیں ہوئی جو اہل جاہلیت کے نزدیک محبوب و معزز ہیں، خواہ وہ اللہ کی شریعت میں مکروہ اور حقیقہ ہوں۔

اسی طرح جن کے دلوں سے ابھی تک جاہلی حمیت اور عصبیت دور نہیں ہوئی، اور ان کا عمل جاہلیت عرب (اور درحقیقت ہر جاہلیت) کے اس مقبول و مسلم اصول پر ہے کہ ”أَنْصِرَ الظَّالِمَ وَالْمَظْلُومَ“ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم، اس سے زیادہ نازک بات یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد بھی یا مسلمان کہلانے کے باوجود بھی جن و قبح کا معیار وہی ہو جو جاہلیت میں ہوتا ہے اشیاء کی قیمت وہی ہو جو جاہلیت نے قائم کر دی ہے زندگی کی انجمن قدروں اور انجمن معیاروں کی وقعت ہو جو جاہلیت تسلیم کرتی ہے۔ اسلام کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ کفر اور اس کے پورے ماحول، اس کے تمام منغلقات، اس کی تمام خصوصیات اور شعائر سے نفرت پیدا ہو جائے، اور

اس کی طرف واپسی اور اس میں مبتلا ہو جانے کے تصور سے آدمی کو تکلیف ہو، اور ایمان کی پختگی یہ ہے کہ وہ کفر کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ کام کے مقابلہ میں موت کو زیادہ پسند کرتا ہو، بخاری کی حدیث ہے۔

ثلث من کن فیہ وجد	تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اس کے
حلاوة الایمان ان یکون	ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایک
الله ورسوله احب الیہ	یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے
مما سواهما وان یحب	ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں،
الموع لا یحبہ الا لله وان	دوسرے یہ کہ کسی دوسرے انسان
یکره ان یعود فی الکفر کما	سے صرف اللہ ہی کے لئے محبت ہو
یکره ان یقذف فی النار	تیسرے یہ کہ کفر میں جانا اس کے لئے
	انناہی ناگوار ہو جتنا آگ میں
	ڈالا جانا۔

صحابہ کرام کی کیفیت یہی تھی، ان کو اپنے زمانہ سابق (جاہلیت) سے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی، ان کے نزدیک جاہلیت سے بڑھ کر کوئی توہین نہ تھی، وہ جب اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانہ کا تذکرہ کرتے تو نہایت شرمندگی اور نفرت کے ساتھ اس زمانہ کی تمام باتوں اعمال و اخلاق اور کفر و فسق اور اللہ کی نافرمانی سے ان کو نہ صرف شرعی اور عقلی، بلکہ طبعی کراہت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی

یہ صفت اس طرح بیان کرتا ہے:-

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ
 الْإِيمَانَ وَزِينَةً فِي قُلُوبِكُمْ
 وَكَرَّةً إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
 وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْيَانَ ط

لیکن اللہ نے تمہارے دل میں
 ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو
 کھبا دیا، تمہارے دلوں میں اور
 نفرت ڈال دی تمہارے دل میں
 کفر اور گناہ و نافرمانی کی۔

(حجرات - ۱۷)

جاہلیت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ و رسولؐ کا کوئی حکم سنایا جائے تو
 قدیم رسم و رواج اور باپ دادا کے طور طریق کا نام لیا جائے اور اللہ و رسولؐ کے
 تقابلیں گذشتہ زمانہ اور پڑنے و سننے کی سند پیش کی جائے۔

وَإِذْ أَخْبَلْ لَهُمْ آتَيْنَا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ الْوَابِلُ
 نَتَّبِعُ مَا الْفَيْئَا عَلَيْنَا
 آبَاءُ نَاهَا أَوْ كُنَّا
 آبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 سَيِّئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ه

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس حکم
 کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا
 ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی راستہ کی
 پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے
 باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان
 باپ دادے سمجھتے ہوں کچھ بھی
 اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔
 بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے باپ

(البقرہ - ۲۱۷)

ابَاءَنَا عَلَيَّ اُمَّةٌ قَوَاتِنَا
 دادوں کو ایک راہ پر اور ہم
 عَلَيَّ اَشْرِهِمْ مُهْتَدُونَ
 انہیں کے نقش قدم پر ٹھیک
 (زخوف - ۲۷) چل رہے ہیں۔

اللہ کے حکم اور وحی کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے عمل اور اپنی خواہش
 و مرضی کی پیروی کرنا خاص جاہلی دین ہے۔

قَالُوا ايشعيب اصلوا تلك
 انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہارا
 تَأْمُرُكَ اَنْ تَتَّوَلَّكَ
 ناز نے تم کو یہ سکھایا ہے کہ ہم
 مَا يَحْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَن
 چھوڑ دیں جن کو ہم اے باپ ادا
 نَفَعَلْ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
 پوجتے رہے یا ہم چھوڑ دیں جو ہم
 اپنے مالوں میں اپنی من مانی باتیں
 (ہود - ۸۷) کرتے رہتے ہیں۔

پس ایسے تمام لوگ جاہلیت سے نکل کر اسلام میں پورے طور پر داخل
 نہیں ہوئے جو اللہ کے مقابلہ میں ہر چیز سے دستبردار نہیں ہوئے اور جنہوں نے
 اپنے تئیں مکمل طور پر اللہ کے حوالے نہیں کیا، یہ مکمل دستبرداری اور تسلیم کامل
 وہ اسلام ہے جس کا حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔

اِذْ قَالَ لَكَ رَبِّي
 جب (ابراہیم سے) ان کے رب
 اَسْلِمْ قَالَ اَسَلَّمْتُ
 نے کہا کہ اپنے رب کے حوالے

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 ہو جاؤ، اور اس کی مکمل تابعدار
 کرو انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے
 تئیں سارے جہان کے پروردگار
 کے حوالے کر دیا۔

اور جس کا تمام مسلمانوں کو حکم ہے۔

فَاِنَّكُمْ اِلٰهُ وَّاحِدٌ
 فَذَلٰهُ اَسْلِمُوْا
 تمہارا معبود و حاکم ایک ہی
 معبود و حاکم ہے پس اسی کے حوالے
 ہو جاؤ اور مکمل تابعدار بن جاؤ۔
 (حج- ۵۷)

اگر یہ نہیں ہے تو گویا اللہ سے جنگ ہے۔ اس لئے اس تکمیل اسلام کو
 ایک جگہ اللہ نے سلم کہا ہے۔ یعنی یہ اللہ سے صلح ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً
 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (بقرہ ۱۵۷)
 اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ
 صلح و اسلام میں پورے پورے
 اور شیطان کے قدموں پر
 مت چلو بیشک وہ تمہارا کھلا
 دشمن ہے۔

لے مفسرین نے اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں کو ایسی
 چیزوں کے کھانے پینے میں تاثر ہوا جو ان کے قدیم مذہب میں ان کے لئے (باقی صلیب پر)

یاد رہے کہ جاہلیت سے مراد صرف بعثت نبویؐ کے قبل کی عرب کی زندگی ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ غیر اسلامی زندگی اور نظام ہے جس کا ماخذ وحی و نبوت اور کتاب الہی و سنت انبیاء نہ ہو، اور جو اسلام کے مسائل و احکام زندگی سے مطابقت نہ رکھتا ہو، خواہ وہ عرب کی جاہلیت ہو، یا ایران کی مزدکیت یا ہندوستان کی برہمنیت، یا مصر کی فرعونیت یا ترکوں کی طورانیت یا موجودہ مغربی تمدن، یا مسلمان قوم کی غیر شرعی زندگی اور ان کے مخالف شریعت رسوم و عادات، اخلاق و آداب اور میلانات و جذبات، خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید ماضی ہوں یا حال۔

کفر صرف ایک سلی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایجابی اور مثبت چیز بھی ہے، وہ صرف دین اللہ کے انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مذہبی و اخلاقی نظام اور مستقل دین ہے، جس میں اپنے فرائض و واجبات بھی ہیں اور مکرمات و محرمات بھی، اس لیے یہ دونوں دین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور ایک نیا دین ایک وقت میں ان دونوں کا وفادار نہیں ہو سکتا۔

(باقی صفحہ کا جائز نہیں تھیں اور جن کے استعمال کے وہ عادی نہ تھے، یہ آیت اگرچہ عام اصول تفسیر کے مطابق کچھ اسی واقعہ سے مخصوص نہیں اور نہایت پر معانی اور جامع آیت ہے جو تمام احکام اسلام پر مشتمل ہے، لیکن اس سے اس پہلو کی بھی وضاحت ہوتی ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

انبیاء کرام کفر کی پوری پختگی کرتے ہیں، وہ کفر کے ساتھ کسی رواداری اور مصالحت کے روادار نہیں ہوتے، کفر کے پہچان لینے کا بھی ان کو بڑا ملکہ ہوتا ہے اور اس بارے میں ان کی نگاہ بڑی دور رس اور باریک بین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بارے میں پوری حکمت اور عزیمت عطا فرماتا ہے، ان کی خداداد فراست اور بصیرت پر اعتماد کئے بغیر چارہ نہیں دین کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کفر و اسلام کی جو سرحدیں انھوں نے قائم کر دی ہیں اور ان کے جو نشانات مقرر کر دیے ہیں ان کی حفاظت کی جائے اس میں ادنیٰ تساہلی اور رواداری دین کو اتنا مسخ کر کے رکھ دیتی ہے جتنا یہودی، عیسائی اور ہندوستان کے مذہب مسخ ہو گئے۔

انبیاء کے صحیح جانشین بھی اس بارے میں انھیں کی فراست اور عزیمت رکھتے ہیں، وہ کفر کا ایک ایک نشان مٹاتے ہیں اور جاہلیت کا ایک ایک داغ دھوتے ہیں، کفر کا ادراک کرنے میں ان کی حس عوام سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، کفر جس لباس میں اور جس صورت میں ظاہر ہو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، کہیں ہندوستان جیسے ملک میں بیواؤں کے نکاح ثانی کو حرام سمجھنے اور اس سے شدید نفرت رکھنے میں ان کو کفر کی بوجھوس ہوتی ہے اور وہ اس کو رواج دینے اور اس سنت کو زندہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس پر اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔

کہیں قانون شریعت پر رواج کو ترجیح دینا اور بہنوں کو میراث نہ دینے پر اصرار کرنا، ان کو کفر معلوم ہوتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی مخالفت اور ان کا مقاطعہ فرض سمجھتے ہیں کبھی اللہ و رسولؐ کا صاف و صریح حکم سن لیتے کے بعد اس کو نہ ماننا اور غیر الہی عدالت اور غیر الہی قانون کے دامن میں پناہ لینا اور غیر اسلامی احکام و قوانین نافذ کرنا ان کو اسلام سے خروج کے مراد مت معلوم ہوتا ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں کبھی کسی نو مسلم کے یا ایسے مسلمانوں کے جو ہندوؤں کی صحبت میں رہتے ہوں اور ان سے متاثر ہوں، گائے کا گوشت کھانے سے احتراز کرنے میں اور اس سے نفرت کرنے میں ان کو اپنا کی کمزوری اور ان کے قدیم مذہب یا غیر مسلموں کی صحبت کا اثر نظر آتا ہے کبھی بعض حالات میں ایک سنت یا فعل جائز و مستحب کو وہ واجب اور شعار اسلامی سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے کہ ذبح بقر در ہندو نشان از اعظم شعائر اسلام است^۱ کبھی وہ غیر مسلموں کے رسوم و عادات اور ان کی تہذیب اور وضع و لباس اختیار کرنے اور ان سے نشہ پیدا کرنے کی شد و مد سے مخالفت کرتے ہیں اور کبھی ان کی مذہبی تقریبات اور تہواروں میں شرکت کی ممانعت کرتے ہیں۔

عرض کفر یا کفر کی محبت یا اس کی اعانت جس لباس اور جس صورت

لہ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانیؒ

میں جلوہ گر ہوا اور اس کی روح جس قالب میں بھی ظاہر ہو وہ اس کو فوراً بھٹا لیتے ہیں، ان کو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا اور اس کی مخالفت کرنے میں کوئی مصلحت ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی، وہ کفر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش

من اندازِ قدرتِ رامی شناسم

ان کے زمانہ کے کوتاہ نظر یا رند مشرب و صلح کل جو دیر و حرم، کعبہ و بیت خانہ میں فرق کرنا ہی کفر سمجھتے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں اور تحقیر کے ساتھ ان کو فقیہ شہر، محتسب و اعظما، اور "خدائی توجدار" کا لقب دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام پورے اطمینان و استقلال کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی شبہ نہیں کہ پیغمبروں کے دین کی حفاظت ہر زمانے میں انھیں لوگوں نے کی ہے، اور آج اسلام یہودیت و عیسائیت اور ہندویت سے ممتاز تشکل میں جو نظر آتا ہے، وہ انھیں کی ہمت و استقامت اور توفیق کا نتیجہ ہے،

جزاھم اللہ عن الاسلام و ولیہ و نبیہ خیر الجزاء۔

بدرعت۔ کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ و رسول نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، اور اس کا حکم نہیں دیا، دین میں شامل کر لینا اور اس کا ایک جز بنا دینا اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لئے کرنا اور اس کی کسی خود ساختہ یا اصطلاحی تشکل اور وضع کئے ہوئے شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک

شرعی حکم کی پابندی کی جاتی ہے، بدعت ہے۔

شُرک و کفر (جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے) اگر مستقل دین ہیں تو بدعت مستقل شریعت ہے اور شرک و کفر اگر اسلام کے مقابلہ میں خارج کی چیزیں ہیں تو بدعت دین الہی کے اندر شریعت انسانی کی تشکیل ہے، جو اندراندر نشوونما پاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات (اگر اس کو آزادی کے ساتھ نشوونما پانے کا موقع دیا جائے) اصل شریعت سے دو چند و سہ چند ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ شریعت الہی کی ساری جگہ اور انسان کے سامنے وقت کو گھیر لیتی ہے، اس شریعت کی نقہ الگ ہے، اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات مستقل ہیں اور بعض اوقات تعداد میں شریعت الہی کے احکام سے کہیں زیادہ۔

بدعت سب سے پہلے اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ تشریح (قانون سازی) اللہ کا حق ہے، کسی چیز کو قانونی حیثیت دینا، اس کی پابندی ضروری قرار دینا، یہ منصب صرف شارع (اللہ) کا ہے، انسانی قانون سازی، اسی منصب الہی کے خلاصت بقاوت ہے، اسی لئے قانون ساز انسان کو قرآن طاعت کہتا ہے
 یُرِیدُ وَدَانَ تَبْتَخَاتُ إِلَى الطَّاعُونَ وَفَدَّ أُمْرًا أَنْ تَبْتَخَاتُ وَابِهِ
 لیکن کسی چیز کو دین و شرع قرار دینا اور اس کو کسی خاص شکل اور شرائط کے ساتھ قربت خداوندی اور اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دینا تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے، یہ تو شریعت سازی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ دین و شرع

قرار دینا شرعی کا کام ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ - (شوری - ۲۷)

تمہارے لئے دین کی وہی راہ
 مقرر کی جس کا حضرت نوح کو
 حکم دیا تھا، اور ہم نے آپ کی
 طرف حکم بھیجا۔

اہل عرب نے جب اپنی طرف سے تخلیل و تحريم کا کام شروع کیا اور متقل
 احکام جاری کئے تو قرآن نے ان پر یہی جرح کی۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ
 يَأْذَنْ بِهِ اللهُ (شوری ۲۷)

کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے
 ان کے لئے ایسا دین بنایا جس کا
 اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔

یہ شرکی اجازت کے بغیر دینی قانون سازی کیا تھی، اس کی تفصیل

ملاحظہ ہو۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ
 حَرَّتْ هَاجِرًا لَا يَطْعَمُهَا
 إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا
 وَأَنْعَامٌ لَا يَذُكُرُونَ

اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور
 کھیتی ممنوع ہے اس کو صرف
 وہی کھائیں گے جن کو ہم چاہیں
 اپنے خیال کے مطابق اور یہ
 مویشی ہیں جن کی پیٹھ پر چڑھنا

مَنعَہ اور کچھ مویشی جن کے ذبح پر الشتر کا نام نہیں لینے، الشتر پر جھوٹ باندھنے ہوئے، الشتر ان کے اس جھوٹ کی ان کو سزا دے گا۔

أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَنِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سَيُجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَمْتَرُونَ ۝

(انعام - ۱۶۷)

اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے جو کچھ پیٹ میں ہے وہ ہمارا مردوں ہی کے کھانے کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں، الشتر ان کو ایسی باتیں بنانے کی سزا دے گا وہ حکمت والا اور خبردار

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنَاؤُنَا وَمُعْتَرْجَمٌ عَلَيَّ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ تَكُنْ مَيِّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيُجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَمُكْرِمُونَ عَلِيمُونَ

(انعام - ۱۶۸)

عرب کے ان شریعت سازوں کا یہ جرم جس کو قرآن "افتر" کہتا ہے، کیا تھا؟ یہی کہ انہوں نے بلا کسی آسمانی سند اور وحی کے محض اپنے اتفاق رائے اور اصطلاح سے ایک چیز کو ایک کے لئے حلال اور دوسرے کے لئے حرام کر دیا اور اس کے ایسے قواعد و احکام اور اصول و ضوابط مقرر کئے جن کا کوئی آسمانی

ماخذ نہ تھا، اور پھر ان کی ایسی پابندی کی اور دوسروں سے کوئی جیسی پیروی کی شریعتوں اور احکام الہی کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو سخت گنہگار سمجھا جائے اور ملزم اور مطعون ہو۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی جرم قرآن نے بیان کیا ہے۔
 اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُكْمًا وَآيَاتِنَا هُمْ
 قَدْ هَمَّتْهُمْ آيَاتُنَا وَمَنْعُوا
 دُونَ اللَّهِ (توبہ ۵۷) خدا ٹھیرا یا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدتی بن حاتم کے سامنے اس آیت کی یہی تفسیر کی کہ عیسائی علماء و مشائخ نے جس چیز کو ان کے لئے حلال یا حرام قرار دے دیا انہوں نے بے چوں و چرا اس کو مان لیا اور ان کو مستقل شارع قرار دے دیا۔

درحقیقت تحلیل و تجریم میں اور کسی چیز کو بلا دلیل شرعی فرض واجب قرار دے دینے اور کسی خاص شکل اور آداب و شرائط کے ساتھ کار ثواب اور ذریعہ تقرب الی اللہ قرار دینے میں کوئی اصولی فرق نہیں دونوں شرع مالم یاذن یہ اللہ کے حکم میں آتے ہیں۔

بدعت - دوسری جس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے جس کا تعین ہونا تھا، اس کا تعین ہو گیا، ایک انسان کی

نجات کے لئے جتنے اعمال ضروری ہیں اور تقرب الی اللہ کے لئے جتنے وسائل تھے ان سب کی وضاحت کر دی گئی اور دین کی ٹکسال بند کر دی گئی اب جو نیا سکہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ جعلی ہوگا۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ
 دِينًا (مائدہ - ۱۵)

میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
 مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر
 تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین
 کے تمہارے لئے پسند کیا۔

تکمیل نعمت کے یہ خلاف ہے کہ دین و شریعت کا ایک بڑا حصہ شنبہ اور غیر متعین چھوڑ دیا جائے اور صدیوں تک مسلمان اس کے دریافت سے غافل اور اس کے ثواب سے محروم رہیں خصوصاً خیر القرون کے وہ لوگ جو دَاْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کے مخاطب اول تھے اور پھر صدیوں کے بعد اس کا انکشاف اور تعین ہو۔

اس شریعت میں جو شخص بھی کوئی نیا اضافہ کرتا ہے اور کسی خارج از دین بات کو دین کا جز قرار دیتا ہے، کسی ایسی چیز کا اہتمام کرتا ہے جس کا اللہ کے رسول نے اہتمام نہیں کیا، یا تقرب الی اللہ کے کسی نئے ذریعہ کا انکشاف کرتا ہے وہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں یہ کمی رہ گئی تھی اس کو اب پورا کیا جا رہا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت پر

بڑا الزام ہے جن کو حکم تھا کہ

اے پیغمبر پہونچا دو جو تمھاری
طرف تھا کہ رب کی طرف سے
اُتارا گیا اور اگر ایسا نہ کیا تو
تم نے اس کا پیغام نہیں پہونچایا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ (مائدہ - ۱۰۷)

امام مالک نے کیا خوب فرمایا۔

جس نے اسلام میں کوئی بدعت
پیدا کی اور اس کو وہ اچھا
سمجھتا ہے وہ اس بات کا اعلان
کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے (نعوذ باللہ) پیغام پہونچا
میں خیانت کی اس لئے کہ اللہ
فرماتا ہے کہ میں نے تمھارے لئے
تمھارا دین مکمل کر دیا پس جو
بات عہد رسالت میں دین نہیں
تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ
بِدْعَةً بَرَّهَا حَسَنَةٌ فَقَدْ
زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَصْلَى اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ
فَإِنَّ اللَّهَ سَيَعَانَهُ يَقُولُ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا
فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔

شرعیات منزل من اللہ کی ایک خصوصیت اس کی سہولت اور اس کا

ہر ایک کے لئے ہر زمانہ میں قابل عمل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ احکیم و خیر ہے اس کو انسانوں کی فطری کمزوری، ان کے مصالح اور ان کے مختلف و متفاوت حالات کا پورا علم ہے، اس کے ساتھ وہ رؤف و رحیم (بے حد ہریان اور شفیق) بھی ہے، اس علم محیط اور شفقت بے پایاں کی بنا پر اس نے انسانوں کے لئے اپنے پیغمبروں کے ذریعے نہایت آسان شریعت نازل کی، احکام شریعت میں ان کی کمزوریوں، مشکلات اور کوتاہیوں کا پورا لحاظ رکھا اور ان کی قوت و وقت اور وسعت اور زمان و مکان کا پورا لحاظ فرماتے ہوئے ان کے لئے ایک عالمگیر اور ابدی قانون مقرر فرمایا، اس کا ارشاد ہے۔

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا	اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے
وُسْعَهَا (لقہ - ۴۰-۵)	بڑھ کر عبور نہیں کرتا۔
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُثَقِّمَ	اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بار کو
مَنْكُمُوهَ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ	ہلکا کرے، اور انسان کمزور
صَعِيْقًا (نساء - ۵۷)	پیدا کیا گیا ہے۔
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ	تم پر اللہ نے دین میں کوئی تنگی
مِنْ حَرَجٍ (حج - ۱۰-۷)	نہیں رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ

تمہارے پاس تمہیں بس سے ایک

أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيَّ
 رَسُولُ آيَا حُسْنٍ بِرِئَاكُمُ
 مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 يَا مُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ
 شاق ہے، انتھاری اس کو بڑی
 فکر ہے ایمان والوں پر نہایت
 شفیق و مہربان ہے۔
 (توبہ - ۱۶۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے متعلق فرمایا۔
 بَشَّتْ بِالْعَيْفَةِ السَّحَّةِ
 ان هذا الدين يسر
 مجھے نہایت سیدھے سادے
 آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا
 بے شک یہ دین آسان ہے۔

امت کی مشقت کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ فرمایا۔

لولا ان اشدق على امتي
 لامرتهم بالسواك عند
 كل صلوة
 اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف
 کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے
 وقت سواک کرنا فرض قرار
 دے دیتا۔

لیکن دین کی یہ سہولت اور خدا کی طرف سے اس بات کی ضمانت اسی
 وقت تک ہے جب تک کہ اللہ تبارک ہے اور شریعت اسی کی ہے لیکن جب انسان
 تبارک بن جائے اور وہ شریعت الہی میں مداخلت اور اضافہ شروع کرے
 تو پھر دین کی سہولت باقی نہیں رہ سکتی، نہ انسان کا علم محیط ہے نہ وہ مختلف

انسانوں کی ضروریات، مصالح اور زمان و مکان کے اختلافات کا لحاظ رکھ سکتا ہے، نہ اس کو اپنے بنی نوع پر وہ شفقت ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کو ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین خالص ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لئے قابل عمل اور بالکل سہل ہوتا ہے، وہ ان بدعات کی آمیزشوں اور وقتاً فوقتاً اضافوں کے بعد اسقدر دشوار پیدار اور رطوبل ہو جاتا ہے کہ اس پر پورے طور پر عمل کرنا رفتہ رفتہ ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو گریزا اور جیلہ و جلیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے مذہب کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں، مذہب کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ترک مذہب کی بکثرت نوبت اور الحاد و لامذہبیت کا آغاز عموماً ان لائٹنا ہی بدعات کے بعد ہوا جن کی پابندی ایک متوسط درجہ کے انسان کے لئے تقریباً ناممکن ہو گئی تھی، اور آدمی کو پابند رہ کر کسی اور کام کا نہیں رہ سکتا تھا، قرون وسطیٰ میں بھی علم و عقل کی بغاوت کلیسا کے اسی مذہبی نظام کے خلاف تھی جس سے اصل مسیحی مذہب کو بلکہ کی نسبت بھی نہ تھی۔

یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ الہی دین و شریعت کی ایک خصوصیت ان کی عالمگیر کیسائی ہے، یہ کیسائی زمانوں کے لحاظ سے بھی ہے اور مکاؤں کے لحاظ سے بھی اللہ جو نکتہ ”رب المشرقین و رب المغربین“ ہے، وہ زمان و مکان کے حدود و قیود سے بالاتر ہے، اس لئے اس کی شریعت میں کامل کیسائی پائی

جاتی ہے اس کی آخری شریعت جس کی تکمیل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے آفتاب کی طرح سب کے لئے ایک اور زمین و آسمان کی طرح سب کے لئے یکساں ہے، اس کی شکل جو قرن اول میں تھی وہی شکل چودھویں صدی ہجری میں بھی ہے، وہ جیسی اور جتنی مشرق والوں کے لئے ہے، ویسی ہی اور اتنی ہی مغرب والوں کے لئے بھی، جو قواعد و احکام، عبادت کے جو اشکال اور تقرب الی اللہ کی جو متعین شکلیں اہل عرب کے لئے تھیں وہی اہل ہندوستان کے لئے بھی اسی لئے اگر دنیا کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں چلا جائے تو اس کو فرائض اسلام کے ادا کرنے میں اور مسجد میں عبادت کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، نہ اس کے لئے کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی، اس کو دینی حیثیت سے کوئی اجنبیت اور مسافت محسوس نہیں ہوگی، علاوہ مقتدی ہونے کے وہ اگر صاحب علم ہے تو ہر جگہ امام بن سکتا ہے اور ہر جگہ فتویٰ دے سکتا ہے۔

لیکن بدعات کا یہ خاتمہ نہیں، ان میں یکسانی اور وحدت نہیں ہوتی ان میں زمان و مکان کا پرتو ہوتا ہے، وہ ہر جگہ کے مقامی سانچے اور بلکی یا شہری عکسال سے ڈھل کر نکلتی ہیں، اور خاص تاریخی و مقامی اسباب اور ماحول میں بنتی ہیں، ان کو تمام عالم اسلامی میں رواج نہیں دیا جاسکتا، نہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان کا علم ہونا ضروری ہے، علم ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ

سب ان کو قبول کر لیں، اس لئے ہندو ننان کی بدعات مصر کی بدعات سے مختلف ہیں، اور ایران و شام کی بدعات میں کوئی اشتراک نہیں، ملکوں سے گذر کر بعض اوقات شہر شہر کی بدعات مختلف ہوتی ہیں، ایک شہر کے مسلمانوں کو دوسرے شہر کی مخصوص بدعات کا علم نہیں ہوتا یہ بات بڑھتے بڑھتے محلوں اور گھروں تک پہنچ سکتی ہے، اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام دوسری شریعتوں اور مذاہب کا عبرتناک انجام تھا، یہودیت اور عیسائیت مسخ شدہ اور محرف شکل میں موجود تھی، اس لئے آپ نے شریعت اسلامی کو اپنی حقیقی شکل اور اصلی مقدار میں رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کے لئے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیں آپ نے اپنے جانشینوں کو بدعت سے بچنے اور سنت کی حفاظت کی بڑی تاکید سے تلقین کی، آپ نے فرمایا۔

من احدث فی امرنا
 هذا ما لیس منه فہو حد
 جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی
 بات پیدا کرے جو اس میں داخل
 نہیں تھی تو وہ بات مسترد ہے۔

ایاکم والبدعة فان کل
 بدعة ضلالة وکل
 ضلالة فی النار۔
 بدعت سے ہمیشہ بچو اس لئے کہ
 ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر
 گمراہی جہنم میں ہوگی۔

اور یہ حکیمانہ پیشگوئی بھی فرمائی۔

ما احداث قوم یداعة
الارفع بہا مثلہا من
السنة۔
جب کچھ لوگ دین میں کوئی نئی
بات پیدا کرتے ہیں تو اس کے
بقدر کوئی سنت اٹھ جاتی ہے۔

آپ کے براہِ راست جانشین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس وصیت
کی پوری تعمیل کی اور بدعات کے بارے میں کسی قسم کی رواداری اور کمزوری روا
ہیں رکھی، ان کے انکارِ بدعات کے واقعات ملاحظہ ہوں اگر کوئی شخص بدعت
کے حقیقی مفاسد اور محافظتِ شریعت کی حکمت و اسرار سے واقف نہ ہو تو
ان کو تشدد اور غلو پر محمول کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص مذاہب کی تاریخ
سے واقف ہے تو وہ ان حضرات کے نفقہ اور حکمتِ دین کی داد دے گا کہ اگر
دوسری ہی نسل میں مذاہب کی شکل کی حفاظت نہ کی جاتی تو وہ باقی نہیں
رہ سکتا تھا۔

صحابہ کرام کے بعد ائمہ و فقہاء اسلام نے اعلیٰ درجہ کے فہم دین اور
ایسی عزیمت و استقامت کا ثبوت دیا جو انبیاء کرام کے جانشینوں کے

لے اس فرمانِ نبویؐ کی اگر شرح دیکھنا ہو تو مکتوباتِ امام ربانیؒ (مکتوب - بہ خواجہ

عبدالرحمن) ۱۸۶ و ۱۸۷ (احمدی) و ۲۵۵ ملاحظہ فرمائیے اور ملاحظہ ہو یا ان لوگوں

کی عملی زندگی میں جو بدعات میں مبتلا ہیں۔

شایان شان ہے، انھوں نے ہمیشہ اپنے زمانہ کی بدعات کی سختی سے مخالفت کی مبتدعین کا علمی و عملی تقاطع کیا اسلام کے معاشرہ اور دینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول اور ان کے علمبرداروں کو ذوق اور باوقار بننے سے روکنے کی کوشش کی اور ان کو اہل علم کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لئے گرا دیا۔

بائنحصوص فقہاء حنفیہ نے جو شدید احتساب کیا اور جس بار یکبتی اور نکتہ فہمی کے ساتھ اپنے زمانہ کے بعض بظاہر معمولی مبتدعانہ اعمال و رسوم کی مخالفت کی اور شریعت کی حفاظت اور سنت و بدعت کے امتیاز کے لئے جو حکیمانہ انتظامات اور فقہی احتیاطیں کیں وہ ان کی اصول دین سے گہری واقفیت اور ان کے تفقہ کی بہترین مثالیں ہیں۔

جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بدعات عوام اور خوش عقیدہ شائقین دین کے لئے کیسی مفناطیسی کشش رکھتی ہیں اور کس سرعت کے ساتھ رواج و مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں وہ ان علماء اسلام کی ہمت و دلیری اور کامیابی کی داد دیں گے جن کی کوششوں اور اظہار حق سے بعض بعض بدعات کا بالکل سدباب ہو گیا اور اب ان کا فقہ کی بعض کتابوں یا تہذیب کی بعض تاریخوں میں ذکر آتا ہے بعض بدعات جو باقی رہ گئیں ان کا بدعت ہونا بھی مشتقہ نہیں رہا، اور ایک جماعت ہمیشہ ان کی محافظت کرتی رہی اور اب بھی کرتی ہے۔

ان مخالفین بدعت اور عاملین اولو سنت کو اپنے زمانہ کے عوام یا خواص کا عوام سے اسی طرح جاہل اور روایت پرست وغیرہ کے خطابات لے جس طرح ہر زمانہ کے مذاق عام اور رواج عام کے خلاف کہنے والوں اور کرنے والوں کو ملامت کرتے ہیں۔ ما یقال لہ الا ما قد قیل للرسول من قبلہ۔

عقالت: دین الہی سے انحراف کا ایک عام سبب عقالت ہے، اللہ سے تعلق اور اس کے احکام و فرائض کی طرف سے بے توجہی کا سبب ہمیشہ بغاوت و کفر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات دنیا پرستی اور مادیت ہوتی ہے، عزت و جاہ کا سودا، دولت کا عشق اور معاش میں ستر یا پانہماک آدمی کو معاد سے بالکل غافل کر دیتا ہے، مادیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ سرے سے نجات کا خیال، رضاء الہی کے حصول کا شوق، اور اس کے عذاب کا خوف دل سے بالکل نکل جاتا ہے، اور کھانے پینے اور رہنے کے سوا دنیا میں کوئی فکر باقی نہیں رہتی، خدا سے غافل لوگوں کی صحبت اور گناہوں اور عیش میں اہماک دل کو ایسا مژدہ کر دیتا ہے کہ دینی اور اخلاقی حس باطل ہو جاتی ہے، تیک و بد اور حلال و حرام کی تمیز جاتی رہتی ہے ایسے غافل اپنے اخلاق و اعمال سیرت و کردار، معاشرت و آداب اور وضع و صورت میں کافروں اور اللہ کے باغیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہتے شراب کے بے تکلف دور چلتے ہیں، منہیات و محرمات کا آزادی سے ارتکاب کیا جاتا ہے، جرائم اور فسق و فجور میں

نئی نئی ایجادات کی جاتی ہیں اور ان میں ایسی ذہانت اور ہنرمندی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پرانی اُمیتیں ان کے سامنے مات ہو جاتی ہیں، شرع و دین کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی، ایسی خدا فراموشی اور خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے کہ بھول کر بھی خدایا دہمیں آتا اور اپنا بھی حقیقی ہوش نہیں رہتا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے
اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو
(حشر- ۳۷)

خود فراموش بنا دیا۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کا حال اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا وَرَبُّوْا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَأَطَعُوا أَجْرِبَهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا
غَافِلُونَ (یونس- ۱۷)

بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی
امید نہیں رکھتے اور دنیا کی
زندگی پر مگن اور مطمئن ہیں،
اور جو لوگ ہماری نشانیوں

سے غافل ہیں۔

نتیجہً و عملاً ایسے غفلت شعار اور آخرت فراموش، منکرین آخرت اور

اللہ و رسول سے بغاوت کرنے والوں سے ممتاز نہیں ہوتے پیغمبروں کی دعوت کے لئے ان کا وجود بھی اسی قدر بے سود اور بعض اوقات سنگ راہ ہوتا ہے جس طرح مکہ ذمین و منکرین کا اور بعض اوقات یہ مدعیان اسلام، اسلام کے

خلافتِ حجت اور تبلیغِ اسلام کی راہ میں رُکاوٹ بنتے ہیں، پھر اس سے زیادہ بد قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غافلین یا منافقین اپنی کثرتِ بادنیاوی لیاقت یا کوششوں یا محض وراثت سے مسلمانوں کی مندرجہ حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی "امامت" ان کے ہاتھ میں آجاتی ہے یا مسلمانوں کی زندگی میں اتنا سوخ اور اثر پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کے اخلاق و اعمال عوام کے لئے نمونہ بن جاتے ہیں اور ان کی عظمت اور وقعتِ دل و دماغ میں جاگزیں ہو جاتی ہے، اس وقت ان "اکابرِ مجرمین" کی وجہ سے غفلت و خدرا فراموشی اور غیر اسلامی زندگی کا ایسا دور دورہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عملداری میں جاہلیت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جب اس طرزِ زندگی کو کچھ زیادہ مدت گزر جاتی ہے تو اسی کا نام "اسلامی تہذیبِ تمدن" پر جاتا ہے جس کی مخالفت "غیر اسلامی تمدن" سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔

ان تمام حالات میں پیغمبروں کے جانشینوں کو کام کرنا پڑتا ہے، شاید انسانوں کی کوئی جماعت اتنی مشغول اور فرائض و ذمہ داریوں سے اتنی گراںبار نہیں، جتنی نائبانِ رسول اور علماء و مصلحینِ اسلام کی جماعت ہے جہاں امرائے طیبیوں کو کبھی کبھی آرام اور فرصت کا موقع میسر آجاتا ہوگا، لیکن ان اطباءِ روح کے لئے کوئی موسمِ اعتدال اور صحت کا نہیں، بہت سی جماعتیں ایسی ہیں کہ جب ان کی اپنی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو ان کی جدوجہد ختم ہو جاتی ہے،

اور ان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے لیکن علماء حق اور قَوَّامِیْنَ لِلّٰہِ شَہداءً بِالْقِسْطِ“ (الشکر کی طرف سے منتظم اور انصاف کے گواہ) کی جماعت کا کام بعض مرتبہ مسلمانوں کی حکومت میں ختم ہونے کے بجائے کچھ بڑھ ہی جاتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو حکومت و طاقت اور دولت و فراغت ہی کے زمانے میں پیدا ہوتی ہیں اور علماء اسلام ہی کا فرض ہونا ہے کہ ان کی نگرانی کریں وہ اپنے فریضہ احتساب نگرانی، اخلاق اور دینی رہنمائی کے منصب سے سبکدوش نہیں ہوتے اس وقت بھی ان کا جہاد اور اس کی جدوجہد جاری رہتی ہے، کہیں مسلمانوں کی مسرفانہ زندگی پر روک ٹوک کر رہے ہیں، کہیں سامانِ عیش و غفلت پر ان کی طرف سے تدبیر ہے، کہیں چوری کی شراب کو گرفتار کیا ہے اور اس کو اُنڈیل رہے ہیں، کہیں باجو اور موسیقی کے آلات کو توڑ رہے ہیں، کہیں مردوں کے لئے ریشم کے لباس اور بونے چاندی کے برتنوں کے استعمال پر چھین بھین ہیں، کہیں بے حجابی اور مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط پر اعتراض ہیں، کہیں حاموں کی بے قاعدگیوں اور بد اخلاقیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، کہیں اپنے زمانہ کے خلاف اخلاق اور خلاف شرع باتوں اور عادتوں کے خلاف وعظ کہہ رہے ہیں، کہیں غیر مسلموں اور عجمیوں کے عادات و خصوصیات اختیار کرنے پر ان کی طرف سے مخالفت ہے کبھی مسجدوں کے صحن اور مدرسوں کے ایوانوں میں حدیث کا درس دے رہے ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کر رہے ہیں، کبھی خانقاہوں میں یا اپنے

گھروں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے دلوں کا زنگ دور کر رہے ہیں اللہ کی محبت اور طاعت کا شوق پیدا کر رہے ہیں، امراض قلب، حسد، تکبر، حرص دنیا اور دوسرے نفسانی اور روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں کبھی منبر پر کھڑے ہوئے جہاد کا شوق دلا رہے ہیں، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت یا اسلامی فتوحات کے لئے آمادہ کر رہے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو زندہ اور ربانی علماء جو حکومت وقت کے دامن سے وابستہ نہیں تھے، یا حقیر جھگڑوں میں مشغول نہیں تھے، انھیں مشاغل میں منہمک نظر آئیں گے، اور مسلمانوں کا کوئی دور حکومت ان علماء حق اور ان کی جدوجہد سے خالی نہیں رہا۔

بنی امیہ کا دور اور مسلمانوں کا شاہانہ عہد ہے، بظاہر مسلمانوں کو تمام کاموں سے فرصت ہو گئی ہے مگر علماء کو فرصت نہیں، حضرت حسن بصریؒ کی مجلس وعظ گرم ہے جس میں اپنے زمانہ کے منکرات و بدعات کے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اپنے زمانہ کی معاشرت نظام اور اہل حکومت کی بے دینی پر تنقید ہے، نفاق کی علامت اور منافقین کے اوصاف وسیع پیرایہ میں بیان ہو رہے ہیں اور موجودہ زندگی پر ان کو منطبق کیا جا رہا ہے، خشیت الہی اور آخرت کا بیان ہے جس سے آنسوؤں کی جھریاں لگ گئی ہیں اور رونے رونے حاضرین کی ہچکیاں بندھ گئی ہیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْسُوْنَ عَلٰی الْاَذْوٰنِ هُوَ نَاقِی تفسیر ہو رہی ہے

لہ کتاب قیام اللیل محمد بن نصر مروزی ۱۲

اور صحابہ کرامؓ کے چشم دید حالات اور واقعات اس طرح بیان کئے جا رہے ہیں کہ اس مبارک دور کی تصویر کھینچ گئی ہے اور صحابہؓ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لوگ مجلس سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، اور سیکڑوں آدمیوں کی اصلاح حال ہو رہی ہے، بتی عباس کا دور ہے اور امام احمد بن حنبلؒ، شاہِ وقت کے ذوق و رُحمان اور مسلک کے خلاف مذہبِ اعتزال کی صاف صاف تردید کر رہے ہیں، اور بدعات کا رد اور سنت کا اعلان کرتے ہیں، علم کلام اور فلسفہ کے بڑھتے ہوئے رُحمان کے مقابلہ میں خاص سنت اور عقائدِ سلف کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور یہ سب اس جرات اور اطمینان کے ساتھ کہ گویا مومن و معتمد کی حکومت نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی خلافت ہے۔

بغداد اپنے اوج پر اور بغداد کی تہذیب، دولت اور بے فکری اور آزادی عروج پر ہے، ہر طرف عیش و غفلت کا سمندر رواں ہے، کرخ و رصافہ کے میدانوں میں اور مسجدوں کے سامنے میلے لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں بڑی چہل پہل ہے، لیکن سیکڑوں آدمی ان تمام دھچپیوں اور تقریحات سے آنکھ بند کئے ایک طرف چلے جا رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے محدث ابن جوزی کا وعظ ہو رہا ہے، سیکڑوں آدمی تائب اور بیسیوں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ خلاف شرع امور سے توبہ کر رہے ہیں۔

ایک طرف اسی پر شور اور ہنگامہ مزا بغداد میں نہایت سکون و اطمینان

کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا درس و عطا اور روحانی فیض جاری ہے جس سے عرب و عجم کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے امراء اور شاہزادے اپنے عیش و دولت کو خیر باد کہہ کر زہد و فقر کی زندگی اختیار کرتے ہیں بڑے بڑے سرکش اور نشہ و دولت میں محمود نائب ہوتے ہیں خلافت عباسی کے عین دارا خلاقہ میں اور خلیفہ بغداد کی حکومت کے بالکل مقابل اس درویش کی روحانی اور دینی حکومت قائم ہے جس کا سکہ عرب و عجم پر رواں ہے۔

بعد کے تمام عہدوں میں اور حکومت اسلامی کے تمام اطراف و اکناف میں سلاطین و امراء کے بالمقابل اور تمام دوسری و پچیسویں دعوتوں اور تحریکوں اور مشاغل کے ساتھ علماء حق کی یہ کوششیں اور ان کے مرکز، مساجد مدارس خانقاہیں، مجالس و عطا اور باضابطہ و بے ضابطہ احتساب جاری رہا۔

علماء حق کا یہی بد قسمت یا خوش قسمت گروہ ہے جس کو مسلمان بادشاہوں اور ان کے کارکنان حکومت کے ہاتھوں (جبکہ دوسروں کو سیم و زر کی تفصیلاً اور عہدوں کے پر والے ملتے تھے) دار و رسن اور نازیا نے کے انعامات ملے،

لے ہندوستان کے لئے اس کی تفصیل سب سے زیادہ والد مرحوم مولانا میر عبدالحیؒ کی عظیم الشان عربی تصنیف نزهة الخواطر کی آٹھ جلدوں میں ملے گی جو ہندوستان کے مسلمان شاہیر و اعیان اور علما کی سب سے بڑی تاریخ ہے اور طبع ہو چکی ہے۔

اسی گروہ کے کتنے افراد کو ایک مسلمان حاکم (سجّاح) کے ہاتھوں شہادت کا سُرخ خلعت ملا، پھر اسی گروہ کے ایک مقتدر فرد (حضرت امام ابو حنیفہؒ) کو امیر المؤمنین منصور عباسی کے ہاتھوں زہر کا جام نوش کرنا پڑا، پھر اسی گروہ کے دوسرے امام (حضرت امام احمد بن حنبلؒ) کو سب سے بڑے روشن خیال مسلمان بادشاہ (مامون) کے زمانہ میں پانچواں اور اسی زنداں ہونا پڑا اور اس کے جانشین (معتصم) کے ہاتھوں تازیاتے کھانے پڑے۔

آخو زمانے میں بھی کیسے کیسے عادل و دادگر مسلمان فرمانرواؤں کے ہاتھوں کیسے کیسے جلیل القدر علماء پر بیداد ہوئی، جہاں گبر کی زنجیر عدل شہو ہے مگر حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کے پاؤں میں یہی زنجیر پڑی اور ان کو اپنے اظہارِ حق کے صلہ میں گواہی کے قلعہ میں محبوس ہونا پڑا۔

ان کارناموں اور خدمات کے علاوہ (جو حاملین دین اور محافظین شریعت کے فرائض منصبی ہیں) جن کو ہم اس حیثیت سے دفاعی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک و کفر، بدعت اور غفلت کے مقابلہ میں اسلام کی حفاظت کی کوششیں ہیں مگر یہ درحقیقت اسلام کی مستقل دعوت و تبلیغ اور دین کی مسلسل جدوجہد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔

لا يزال طائفة من أمتي میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ
ظاہرین علی الحق لا یبترن علانیہ قائم رہے گا کسی کے بڑنک

من خذ لهم (او کا قال) اس کو کچھ نقصان دہو نہیے گا۔

الجہاد ما مضی الی یوم القیمۃ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

لیکن ان کے علاوہ دو اور خدشیں ہیں جو ہر زمانہ کے علماء کے ذمہ ہیں اور علماء ربانی ان کو انجام دیتے رہے ہیں۔

۱۔ اسلامی فتوحات سے کمتر اور مبلغین، صلحاء و صوفیہ اور بعض مسلمانوں کے اخلاق اور محبت کے اثر سے بیشتر مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میں لاکھوں آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور پوری پوری برادریاں اور بڑے بڑے خاندان اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا جاسکا اور ان پر اسلام کی نیلیات کا کوئی اثر نہ پڑ سکا، یا اگر ان پر یہ اثر پڑا تو ان کی بعد کی نسلوں میں یہ اثر باقی نہ رہ سکا، اور رفتہ رفتہ اس کے سوا ان کو کچھ یاد نہ رہا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اور انھوں نے کسی زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا، اور سوائے اسلامی نام اور کلمہ طیبہ کے الفاظ کے ان کے پاس اسلام کا کوئی نشان باقی نہ رہا، کچھ دنوں کی اور یہ توجہی کے بعد اسلامی نام بھی باقی نہ رہے اور کلمہ طیبہ بھی سیکڑوں میں سے چند کے سوا کسی کو یاد نہ رہا، مگر اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف باقی رہا، پھر وہ بھی ٹٹنے لگا، اور اس وقت باقاعدہ ان کا ارتداد عمل میں آنے لگا۔

ہندوستان جیسے ملک میں جہاں خاص حلقہ کے باہر اسلام کی بنیاد ہیستہ

کمزور رہی، اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں تقریباً ہر بڑے شہر سے فاصلہ پر اور ہندوستان کے تمام اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں ایسی مسلمان تو ہیں اور برادریاں موجود ہیں جن کو اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہا، دیہاتوں کی بڑی مسلمان آبادی ایسی ہے، جو نئے سرے سے تبلیغ اسلام کی محتاج ہے، ان میں سے بکثرت ایسے مسلمان ہیں، جو ہنوز عہد جاہلیت میں ہیں، اور ان کو بعثت نبویؐ کی خبر بھی نہیں، وہ اسلام سے اتنے بیخبر ہیں، جتنے دیہاتوں کے غیر مسلم قرائض و احکام اسلام کا ذکر چھوڑ کر بعض بڑے شہروں کے اطراف و نواح میں ایسے مسلمان ملتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے بھی واقف نہیں۔

بعض علماء ربانی نے اپنے زمانہ میں ان علاقوں اور دیہاتی رقبوں کی طرف توجہ کی اور بعض مسلمان قوموں اور برادریوں کو از سر نو مسلمان بنایا ان میں تبلیغی دورے کئے و عطا و نصیحت، اخلاط آمد و رفت اور اپنے اخلاق و تالیف قلب سے ان کے دل مٹھی میں لئے، ان کو مرید کر کے ان کو توحید اور اتباع سنت کے راستہ پر لگایا، بتشرک و بدعت سے نائیب کیا، جاہلانہ رسمیں غیر مسلموں کی وضع و صورت اور کفر و جاہلیت کے شعائر چھڑائے، ان میں اخلاق و انسانیت پیدا کی، پابند قرائض اور خوش اوقات بنایا، علم کا شوق دلایا اور تعلیم کو رائج کیا، اور ان میں سے لائق افراد کو چھانٹ کر اور اپنے

پاس رکھ کر ان کی تربیت و تعلیم کی، پھر ان سے اپنی قوم اور دوسری جماعتوں کی تبلیغ و اصلاح کا کام لیا، یہ تبلیغی کام جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طریق کار سے سب سے زیادہ ظاہری مشابہت رکھتا ہے، ان کے دوسرے کارناموں کے مقابلہ میں کسی طرح کم اہم نہیں۔

۲۔ قرآن و حدیث اسلام کی طاقت کا اصلی سرچشمہ ہیں، جن سے ہمیشہ طاقت اور روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، اور جن کے ذریعہ سے ہر زمانہ میں مسلمانوں کے کمزور سے کمزور ڈھانچے میں رُوح پھونکی جاسکتی ہے، بتکرار کفر، بدعت و غفلت کے خلاف سب سے کارگر حربہ قرآن و حدیث کا علم اور ان کی اشاعت ہے، ان کا صحیح علم اور ان کی روشنی جس قدر پھیلتی جائے گی، کفر و جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی جائیں گی، اس لئے ہزار تبلیغوں کی ایک تبلیغ ان کی نشر و اشاعت ہے۔

انبیاء کرام کی بڑی خصوصیت ان کی ہم آہنگی اور یک آہنگی ہے، یعنی وہ سب ایک بات کہتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں۔ وہ کیا۔

يَقْوِمُ عَبْدٌ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ

اے میری قوم اللہ کی بندگی
کو، تمہارا معبود اس کے سوا

(ہود - ۵۴) کوئی نہیں۔

ان کے جانشینوں کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کی تمام

کوششوں اور ان کی زندگی کے تنوع مشاغل کا ہدف بھی ایک ہوتا ہے، وہ ”دعوت الی الشر“ ہے، درس و تدریس، وعظ و تقریر، تبلیغ و تذکرہ، تصنیف و تالیف، سلوک و تصوف، بیعت و ارشاد سب سے عرض، خلق خدا کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے ملانا اور اللہ ہی کا بنانا ہوتا ہے، ان کے مشاغل متنوع اور مختلف ہو سکتے ہیں، مگر سب کا مرکز اور مقصد ایک ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کہتے ہیں، مگر درحقیقت ایک ہی بات کہتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں۔

فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شبِ روز

آہنگ میں یکتا صفتِ سورۃ رحمن

حضرت نوح کی طرح وہ بھی ان مشاغل اور مختلف طرق تبلیغ کی

طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں۔

اے رب میں بلاتا رہا اپنی

رَبِّ اِلٰی دَعَوْتُ قَوْمِی

قوم کو رات اور دن پھر میں نے

لَبَّيْلاً وَنَهَارًا اَتَمَّ اِلٰی

ان کو بلایا بر ملا۔

دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

پھر میں نے ان کو کھول کر اور

ثُمَّ اِلٰی اَعْلَنْتُ لَهُمْ

چھپ کر کہا چپکے سے۔

وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا۔

یہ وعظ، یہ درس اور یہ انفرادی و اجتماعی کوششیں، یہ ظاہر و مخفی

(نوح ۶۷)

تذبیہ میں، یہ تذکیر و تزکیہ اور یہ توجہات اور انقاس قدسیہ اعلان و
اسرار ہی کی شکلیں ہیں۔

