

DAMAGE BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226077

UNIVERSAL
LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَا يُلْقِ اللَّهُ بِالْحَيَاةِ وَالْآخِرَةِ
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

حقوق العالم

عثمانہ
۱۰

انرا

عالیجناب شرف العلماء افاضل الفضلاء حضرت مولانا مولوی
حافظ حاجی قاری محمد شرف علی صاحب تہذیب نوری مدظلہ العالی

چسکو

اخبار الشہید مراد آباد میں نکالنے کے بعد ضیاء الاسلام

میں شائع کیا گیا

ابوالفضل محمد فضل حسین مالک و ایڈیٹر رسالہ ضیاء الاسلام مراد آباد

نے اپنے فضل المطلق پر مراد آباد میں چھاپا اور شائع کیا

۲۹۷۵۵۵
۱۴۱۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمدؐ وفضلی علیؑ رسولہ الکریم

لھما الحمد والصلوة یہ احقر اشرف علی رقم طراز ہے کہ جس بحث میں اسوقت
کوہنا چاہتا ہوں اجمالی تبیین اسکی عنوان بالا سے ظاہر ہے اور تخصیصی تبیین اسکی
یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم دینیہ کی طرف سے عام بے معنی کی جو حالت ہو اسکے
بیان کی حاجت نہیں اور سبب اسکا تال سے کام لینے سے دوا مر معلوم ہوئی
ایک کا عام لوگوں سے تعلق ہو دوسرے کے علماء سے۔

اور اول عام لوگوں کی بجزئی اولن تغذات سے جو علوم دینیہ کو عام
معالجات سے ہو یا ادب کے و خیالات و شبہات ہیں جو علوم دینیہ کے نتائج
و اعراض یا طالیبر و محصلین علوم یا حال کے مقتدایاں دین کے خاص حالات
کی نسبت اونکے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انہ تہذیب
کے ساتھ یا طلق العنالی کے ساتھ اونکی زبان اور قلم سے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔

امر ثانی۔ اہل علم مشتغلیں یا فارغین کے بعضے نامناسب افعال ناموزوں
اعمال ہیں جو بوجہ نقص علم یا فقدان تہذیب و تربیت بعض سے صادر ہو جاتی ہیں
اور اس کوک اور منقطع ہو کر بلیغہ کو بھی اپنی تیس کر کے سب پر ایک حکم لگا کر اور
علوم سے لغزت قائم کریتے ہیں یا اگر عام کو بھی اسباب نہ ہوتے بھی بعض اہمال کے
خود مقاسد ایسے ہوتے ہیں جو جمہود میں کوئی ایسا بڑا اثر جو شر فانا پسندیدہ ہے
پیدا کر دیتے ہیں۔ پس ہی وہ دور دور ہیں جن سے علوم کی جانب سے عام طور پر
ہوئے رفتی پیدا ہو کر لوٹا نینو تا علوم کی کمی اور جہل کی زیادت ہو رہی ہے جسکا

فرہ اور نتیجہ ہے۔ برادری آخرت کی بالذات اور برادری دنیا کی بواسطہ جیسا کہ
ارشادِ ذاتِ حق سے ثابت ہے کہ عقاید و اعمالِ فاسدہ سے دنیا کا بھی خسارہ ہوتا ہے
گو بوجہ فسادِ مدرک کے فی الحال محسوس نہ ہو لیکن مدرک سے کام لینے سے فوراً مدرک
ہوتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ اولاد یرون انھم یفتنون فی کل عام صدۃ اودھنی
فہم لا یعلمون ولا ہم عنکم ورون وغیر ذلک من الایات الکتبۃ واکمل
حادیثہ الاولیٰ (چنانچہ کسی قدر بسط کے ساتھ یہ مضمون میرے رسالہ جزائرِ اکابر
میں مذکور ہوا ہے) اور اس صورت میں کون عاقل ہو گا کہ اس خسارہءِ دامن
کی تدارک کی ضرورت میں اوسکو کلام ہو گا اور تدارک کا حاصل ہو ربح اسباب
فساد اور اس فساد کا سبب علم کی کمی تھی اور اوسکا سبب وہ دوا امر بالماستحق پس
لا مجال لادان دوا مروں کا انزالہ مزیح اخیر ہوا تمام تر مصلحات کا پس یہ تحریر مختصر
ابھی دونوں امر مذکور کی اصلاح ہو یہ تفصیلی تمییز ہو اوس بحث کی پس بنا بر تقریر
نہ اس تحریر کے دو جز ہونگے ایک عام اصحاب کو اذنی ان اغلاط پر متنبہ کرنا جو
در باب علم و اہل علم اذکو واقع ہو رہی ہیں دوسرا خاص حضرات اہل علم کو اذنی
بعض امور مصلحانہ کی طرف متوجہ کرنا جو علم و عمل کے متعلق ہیں اور چونکہ یہ سب
اصلاحات عامیہ و خاصہ علم دین کے حقوقِ مہتمم بالشان سے ہیں اسلئے اس تحریر کا
نام حقوق العلم اور اس کے پہلے جز کا عنوان حقوق العلم علی العوام من اہل الاسلام

(عوام اہل اسلام پر علم کے حقوق) اور دوسرے جز کا لقب حقوق العلم علی العلماء
وہ الامام والطلبۃ الکرام (واجب التکریم طلباء و علماء پر علم کے حقوق) تجویز کرتا ہوں
اور ان دونوں جزوں کو دو باب پر پھر ہر جز کے مجموعی مضامین کو ایک ایک
فصل پر تقسیم کرتا ہوں۔ محرک اسکے (کہ وہ اس حیثیت سے مستحق دعائے خیر کے
ہیں) مستحق کرنی مستحق فضل حسین صاحب مالک و اڈو پھر رسالہ منیار الاسلام مراد آباد
میں در سبب شکر یک (کہ وہ اہل حیثیت سے مستحق دعائے برکت و اعانت ہے) ا
اوشکا ایک نیا سلفہ دار اخبار رسمی بہ المشیر ہے جسکا موضوع خاص علوم دینیہ کی

خدمت پر عام اس سے کہ وہ علوم دینیہ کے کسی پہلو سے متعلق ہو جس کا سلسلہ انہوں نے اپنے پڑ پڑ چسپہ مبارک الاسلام سے بقدر ضرورت شروع کر دیا تھا مگر تبعیہ اور استغلال میں مابینہ و اثر جو تفاوت ہے اس نے ایک نئے پرچہ کی ضرورت کو بھی ثابت کر دیا اور اسی ضرورت نے جبکہ اسکی تحریک کی پس امتثال الامر المدیح و احتساب و خدمت اللدین میں اس تحریک کو اس پرچہ کی نذر کرنا ہوں اور اس تحریک کے ختم پر عجب نہیں کہ دوسرے بحث کے ذریعہ سے اور کوئی خدمت دیں جو بزرگ کے اس پرچہ کی نذر کر سکوں والذالموفق للامام والشفیع للعوام

الباب الاول فی حقوق العلم علی العوام اہل الاسلام

فصل پہلی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم دین کا تعلق صرف نماز و روزہ سے ہے اور اس کے لئے چند اژدہ و رسائل کا یا معمولی مولیو ہو نکا وجود کافی ہے جسکے لئے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں اور وہ اس سمجھنے کی یہ ہے کہ اہل میں ابن ماجہ کی یہی خبر نہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں اسلئے دین کو صرف نماز و روزہ میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور اول غلطی یہی ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ دین کے اجزاء کلیمہ پانچ ہیں۔ عقاید۔ عبادات۔ معاملات۔ معاشرت۔ تہذیب و اخلاق یا تربیت نفس چنانچہ دلیل و تفصیل اس دعویٰ کی میرے رسالہ تعلیم الدین کے خطبہ میں موجود ہے اور یہ رسالہ ابن ہی پانچ جزو کی مختصر شرح ہے اور جو شخص ہر وقت اپنے جمیع اقوال و افعال و احوال کو تفصیل وار دیکھتا رہیگا اور ہر جزو کے متعلق احکام شرعیہ کی تفتیش کی فکر میں ہوگا اور اسکو معلوم ہوگا کہ نہ مختصر رسالے اس کے لئے کافی ہیں اور نہ معمولی مولوی۔ انہیں کسدرجہ وسعت ہے اور اس کے ماہر کس قدر قلیل ہیں اور کس قدر بڑی جماعت کی اور حاجت ہے جنکو اسکا احاطہ ضروریہ حال ہو۔ پھر اس جماعت کی تیاری کے لئے کس قدر سامان اور اہتمام کی ضرورت ہے اور موجودہ سامان اس کے مقابلہ میں کبت کم ہے۔

فصل دوسری بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بننے میں ستر وقت صرف ہوتا ہے کہ پہر علوم معاش کے تحصیل کی گنجائش نہیں رہتی پہر اگر علوم معاش کو حاصل نہ کیا جاوے اور اولاد کو مولوی بنایا جاوے تو پھر کہا میں پیشین کہا لئے پس اس کا انجام بجز ذلت اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا مولوی بننا ذاتی و قومی عزتی کو مضر ہے ان صاحبوں سے اس میں چند غلطیاں ہوئی ہیں ایک یہ کہ علما کے علم دیں کو ضروری کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص کو پورا مولوی بنانا واجب ہے سو خوب سمجھ لیا جاوے کہ علما کا ہرگز یہ مقصود نہیں کیونکہ علم دین کا ضروری ہونا اور بات ہی اور پورا مولوی ہونا اور بات ہی علم دین کی دو مقدمات ہیں ایک مقدار یہ کہ عقاید ضروری کی تصحیح کی جاوے عبادات مفروضہ کے ارکان و شرائط و احکام ضروریہ معلوم ہوں معاملات و معاشرت میں جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے اذکو ضروری احکام معلوم ہوں مثلاً یہ کہ نماز کن کن چیزوں سے ناسد ہو جاتی ہو کن کن صورتوں میں سجدہ ہو واجب ہوتا ہو اگر سفر پیش آوے کتنے سفر میں قصو اگر امام کے ساتھ پوری نماز نہ لے تو بقیہ نماز کس صورت میں کس طرح پوری کرے قصا کے کیا احکام ہیں زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہی اور اس کے ادائیگی کیا کیا شرائط ہیں علیٰ ہذا حج و صوم کے احکام اور یہ کہ نکاح کن کن عورتوں سے حرام ہے کن الفاظ سے نکاح جاتا رہتا ہی عدت و ولایت نکاح کے کیا احکام ہیں رضا کے اثر سے کون کون رشتے حرام ہو جاتے ہیں مہاولہ اموال میں کیا کیا رعایت واجب ہے کسی جائیداد یا آدمی کی اجرت ظہیر لے لینے میں کون کون صورتیں جائز ہیں کون نا جائز ہیں فیصلہ قصا پاکا اگر یہ شخص صاحب حکومت ہے جب قوانین شرعیہ کس طرح ہوتا ہے (گو ان کے الفاظ یہ قادر نہ ہو مگر جانا اس لئے واجب ہے کہ دوسرے فیصلوں کے حق ہونے کا اور شرعی فیصلوں کے ناحق ہونے کا اعتقاد نہ کر بیٹھے) کون کون لباس حلال ہیں

کیا کیا حرام ہیں لوگ ریاں کون جائز ہیں کون جائز ہیں اگرچہ قسمتی سے ناجائز ہی میں مبتلا ہو مگر علم احکام سے اسکو قبیح تو سمجھے گا اور دوجرموں کا مرتکب تو نہ ہوگا ایک مباشرت فعل ناجائز دوسرے اسکو ناجائز نہ سمجھنا ماکولات و مشروبات میں کیا کیا جائز ہو اور کیا کیا ناجائز ہو بتا تفریح میں کس کا استعمال درست ہو کس کا نادرست ہے اخلاق باطنی میں محمود و مذموم کا امتیاز ہو اسکے معالجہ کا طریق معلوم ہو مثلاً ریا کو بر و غضب و حرص و طمع و ظلم و غیر ذلک کی حقیقت جاننا ہو تاکہ اپنا اندر اذ نکا ہونا نہ ہو نامعلوم ہو پھر بعد معلوم ہونیکے اونکے ازالہ کی تدبیر کر سکے اور کوتاہی پر استغفار کیا کرے یہ سب مقدار علم کی عام طور پر ضروری ہے کیونکہ بدون انکے جانے ہوسے اکثر اوقات معصیت و ناخوشی حق تعالیٰ میں مبتلا ہوگا ہم نے ان احکام سے ناواقف اور علوم معاش کے اعلیٰ درجہ کے واقف لوگوں کو سخت غلط بیان کرتے دیکھا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہیں ہوتے کیونکہ ان علوم سے مناسبت ہی نہیں ایسے نازیوں کو وطن میں عارضی قیام کے طور پر آنے میں قصر کرتے دیکھا ہے۔ زکوٰۃ چتہ ہجاز ریلوے میں دیتے پایا ہے۔ روزہ میں سگریٹ پینے کو بعضے مفسد صوم نہیں سمجھتے حج بے سے ہوسے اور بنیان کے طور پر بٹنے ہوئی کپڑے کو گو وہ پاچا مہ کرتے ہی ہو پہننے کو بعضے امرائے جائز سمجھا حقیقی بھانجی کی دختر سے نکاح حلال جاننے والا میں نے دیکھا ہے چاندی سونے کے سبادلہ میں یا جنوب و غلات کے معاملہ میں یا ریلوے و ڈاک خانہ کو قوانین میں بے احتیاطی کرنے کو کوئی بھی خلاف شریعت نہیں سمجھتا الا ما اشار اللہ صرکاری نزع پر اگرچہ مالک سواری کا رخصتی نہ ہو جبر کر کے کسی سے کام لینے کو بڑا سمجھنے والے مشافہ و نادار ہیں لوگری اور لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسی صحابوں کے نزدیک کوئی جزئی ممنوع ہی نہیں۔

اخلاق میں بجز تلافی و تحقیر مسلمین و حرص و نیل کے جس کا نیا لقب اسوقت ترقی ہی

سیکھا ہی نہیں جنہوں نے بعض علوم کو فرض میں فرمایا ہو اور بعض نہیں
مقدار مراد ہو اور فرض میں کایہی مطلب ہے کہ یہ سب کے لئے عام طور پر ضروری ہے
دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں
پر لحاظ کر کے و نیز دوسری معترض قوموں کے شبہات سے اسلام کو جس
مضرت کے پہنچنے کا اندیشہ ہے اور نظر کر کے ایک ایسا دانی ذخیرہ معلوم ہوتا
ذہینہ کا مع اس کے متعلقات و لواحق و آلات و خواہم علوم کے جمع کیا جاوے
جو سابقہ ضرورتوں کے لئے کافی ہو۔

یہ مقدار فرض علی الکفایہ ہو فرض میں کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص بالفراہہ اس
مکلفنا ہو جو شخص اس میں کوتاہی کریگا وہ گنہگار ہوگا اور فرض الکفایہ کا حکم
یہ ہے کہ اگر ہر مقام پر ایک ایسی جماعت قائم رہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے
تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے ورنہ سب گناہ میں شریک ہونگے اس
تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ علماء علم دین کو بایں معنی ضروری نہیں کہتی کہ
ہر شخص اصطلاحی مولوی بنے پہر علوم معاش میں حبیہ واقع ہونا کیونکر
لازم آیا جس کا دوسو سو عوام کو مانع ہو رہا ہو تکمیل علوم دینیہ سے۔ البتہ یہ
انتظام ہونا ضروری ہے کہ کافی تعداد میں ایک معتد بہ جماعت ایسی ہو جو ہر
علوم دینیہ میں کامل و کمال محقق و متبحر ہوں اور ایک بڑا حصہ عمر کا تحصیل میں اور
تمام عمر اس کی اشاعت و خدمت میں صرف کریں اور اسکے سوا ان کو کوئی
کام نہ ہو قرآن مجید کی اس آیت میں اس جماعت کا ذکر ہے۔ ولتکون منکم
امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر
(یعنی تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو نا چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاوے
اور نیک بات کا حکم کریں اور بری بات سے روکیں) حدیثوں میں حضرات
صحاب صفہ کی یہی شان آئی ہے اور عام مسلمان اس جماعت سے تقریراً و
تحریراً اپنی ضروری دینی حاجتیں رفع کیا کریں اور ان میں جو بڑھنے کے قابل

جیسے کم عمر کے یا وہ جو چندے یا قدرے معاش سے فانیج ہیں اور ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس جماعت سے سبھا سبھا کچھ رسالے عقائد و مسائل ابواب مختلفہ کے پڑھ لیں کہ اس طریقے سے تھوڑے زمانہ میں بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہو جاتا ہے پھر نئے واقعات کے متعلق وقتاً فوقتاً اس جماعت سے جو چیزیں رہیں اور جو کسی سبب سے اس طرح پر نہیں پڑھ سکتے وہ اگر کم از کم مہینہ میں ایک روز گھنٹہ دو گھنٹہ لگا کر ایک مہینے وقت پر جمع ہو کر کسی سہجہ دار ذی ذہن سے دریافت کریں کہ وہ ادوں کو ایسے رسائل پڑھ کر سنایا کرے اور سہجہ یا کرے تو قریب قریب فائدہ مذکورہ کے ادوں کو بھی حاصل ہو اور ضرورت کے وقت پوچھتے رہنا یہ تو تمام عوام بلکہ خواص و عملا کے لئے بھی مشترک الوجوب ہے پھر ان طریقوں سے احکام پر مطلع ہو کر ربانی یا کتاب کے ذریعے اپنے اپنے گھر کی مستورتا کو پڑھنے رہیں یا سناتے رہیں یا بتلائے رہیں۔

اب اس مقام پر ہمیں دنیا کو دو مشبہوں کی گنجائش ہو ایک یہ کہ ایسی جماعت جو ضروریات و مینہ کے لئے کافی ہے ہر جگہ موجود ہے اور سلسلہ بھی اور کا جاری ہے پھر یہ کیا ضرور ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس میں مشغول کریں بلکہ مولوی لوگ دیں کی ترقی کیا کریں اور ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ترقی کے لئے طیارہ کریں۔ دوسرا مشبہہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کو اگر مولوی بنائیں تو پھر یہ لوگ کھائیں کھانگو اور یہی ہوا ان صاحبوں کی دوسری اور تیسری غلطی منجملہ ان غلطیوں کے جنکے صدر کا دعوئے اس فصل کے شروع کے مقولہ منقولہ کے جواب میں کیا گیا ہے۔

چنانچہ جو اب مشبہہ اول کا یہ ہے کہ خود یہ غیر مسلم ہے کہ ہر جگہ ایسی جماعت موجود ہے ہندوستان کے علی غلطے چھوڑ کر آگے بڑھ کر جو حالت ہے اور سکو ملاحظہ فرمایا جاوے تو دو قسم کے مسلمان ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آدین گے ایک وہ جو شہر کے شہر انگریزی میں ایسے مہنگ ہیں کہ پورے شہر میں کوئی شخص حلال و حرام کا بتلائیوا لا موجود نہیں دوسرے وہ جھکوٹہ انگریزی سے مس ہی۔

یہ علوم دین سے بالخصوص صد ہا دیہات ایسے ہیں جہاں نماز جنازہ کے کا
 پڑھانے والا کوئی نہیں نکاح کا پڑھنا کوئی نہیں جانتا ذبح کے شرائط کو صحیح
 نہیں جانتا پڑھی ہوئی چہری سے ذبح کرتے ہیں انکے بزرگوں کے وقت سے
 بعضے خاص خاندانوں سے تعلق پیری مریدی کا چلا آتا ہے جسکی اولاد میں اسوقت
 معائنہ جاہل اور طماع اور مکار رہ گئے ہیں وہ فصل پر بھی اور خاص خاص مواقع پر
 بھی دورہ کرتے ہیں اور اپنی جیب بہر بجاتے ہیں اور غلط سلفہ باتیں بتلا کر جن
 میں اپنی مصطلحتوں کی سرتاسر رعایت ہو مصداق ضلوعاً فضلواً کے بنتے ہیں
 بعض جگہ ایسے چھوٹے رہنما بھی نہیں ہیں وہ ان کے لوگ بالکل سہمہ دون کی
 رسموں کے مستحق بھی ہیں اور عال بھی ہیں یعنی جگہ عمر پھر کسی عالم کا گذر نہ ہوا
 ہوگا اور اگر کوئی چا چھنسا ہوگا تو جان سے تنگ آگیا ہوگا تو اب اس کہنے کی
 کب تک تالیس رہ گئی کہ ہر جگہ ایسی جماعت علماء کی موجود ہے جماعت درکنار ایک
 شخص بھی ایسا موجود نہیں ہوتا تو کیا مسلمانوں پر واجب نہیں کہ وہ ان کیلئے
 ایسی جماعت تیار کریں پھر وہ جماعت بجز مولویوں کی جماعت کے اور کون ہو سکتی
 ہے غیر علماء اگر کبھی ہمت کر کے ایسے مقامات پر جاتے ہیں یا جاہل و بد عمل و غفلت
 کو بھیجتے ہیں تو تجربہ سے ان لوگوں کا مضر نفع سے زیادہ ہوتا ہے جب مولویوں کا
 وجود مزدوری ہوا تو اس کا اہتمام بھی واجب ہوا تو پھر عام مسلمان خصوصاً امریکا
 طبقہ کس بھروسہ سیکر بیٹھ سکتا ہے۔

بعضے اہتمام کو مزدوری ہی سمجھتے ہیں اور کتب و مدارس بھی قائم کرتے ہیں
 اور غیر خواہی اسلامی و قومی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کام کے لئے اپنی اولاد کو بھی
 بجز نہیں کرتے اولاد کے لئے لٹریچر کی منصفی و سب جی و بیرونی بھینک
 جاتی ہے اور مولویت کے لئے جس کو بزم خود ایک ذلیل کام سمجھتے ہیں ذلیل لوگوں کو
 منتخب کیا جاتا ہے غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لئے ذلیل لوگ منتخب کئے ہیں اس
 کام کی وقعت ان تجویزین کے قلب میں کیا ہوگی کیونکہ طبی افرے کہ معزز کام کیلئے

معزز لوگ تجویز کئے جاتے ہیں اور ذلیل کام کے لئے ذلیل لوگ قنبح ہوتے ہیں سو ایسے لوگوں کا تجویز کرنا خود ذلیل اسکی ہی کہ ان حضرات کے قلب میں خدمت دین ذلیل کام ہی پس پھی انکی بڑی شکایت ہی اور یہ علامت اسکی ہے کہ اسکو ضروری نہیں سمجھتے اگر یہ کام ضروری ہی اور با وقت ہے اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی ہمدردی و خیر خواہی ہی تو اس شرف کیلئے اپنی اولاد کو کیوں نہیں تجویز فرمایا جاتا خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عام انظار میں معزز و ضروری سمجھا جاتا ہی تو امر اس کے ذمہ بہ نسبت غبار کے زیادہ حق ہی کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کریں پھر اولاد میں بھی اس کو تجویز کریں جو ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہوں یہ کہ جو سب میں کوون ہو صاحب اسکو مولوی بنائیں گے جیسا کہ واقع ہو رہا ہے۔

رہا دوسرا شبہہ کہ ہم اپنی اولاد کو اگر مولوی بنائیں تو وہ کہا میں گے کہاں سے اگر یہ شبہہ ان حضرات کو ہے جو اپنی اولاد کی تعلیم میں بینل بینل بلکہ چالیس چالیس ہزار روپیہ صرف کرتے ہیں تب تو یہ جو ایک کہ اسی روپیہ کی اگر چاند خرید کر اسی فرزند کے نام کر دیجاوے تو وہ قناعت اور راحت کے ساتھ اوسکی آمدنی سے اپنی گزر کر لیگا پھر یہ سوال ہی مستوجب نہ ہوگا اور اگر یہ شبہہ متوسط درجہ والوں یا غیر متمول لوگوں کو ہی تو جواب اسکا قرآن مجید میں موجود ہے۔ للفقراء والذین احصوا فی سبیل اللہ

لا یستطیعون صرفانی الارض محبسہم الجاہل انعیار من التحفت لغرفہم لیسما ہم لا یستولون الناس النجا نا و ما تنفقوا من خیر فال اللہ بہ علیم جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہی چسکو فقہ کے ہمکار او سپر بہت سے فروع متفرع کئے ہیں وہ قاعدہ یا ہو کہ جو شخص کسی کی منفعت کے لئے مجبوس ہو اوس کا نفع او سپر واجب ہوتا ہو نفع روبرو کارون پر قضاء و ولایة کا نفع بیست المال میں جس کا حامل وجوب

جیسے مسلمان پہنچا اس قاعدہ پر شرف ہے پس جو اب کی تقویر یہ ہوئی کہ جب یہ جماعت خدمت دیں گے جو مدلول ہی۔ فی سبیل اللہ کا مجوس اور وقف ہو جو مدلول ہی احصاء کا نواں کے حواج کی کفایت کی قدر جو مدلول ہی فقرار کا ان کا حق مسلمانوں کے ذمہ واجب ہی جو مدلول ہی لام استحقاق کا تو جمہور مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے مصارف کی کفالت کریں خواہ اقلین کے ساتھ جیسے مدرسوں و عظیم کی تنخواہ خواہ بلا تین جیسے متوکلین کی خدمت پس وہ شبہہ منقطع ہو گیا اور اس آیت سے علاوہ فائدہ مذکورہ اور بھی چند فوائد معلوم ہوئے جن کو اس بحث میں گو دخل نہیں مگر تعلق ہی اس لئے ذکر کئے دیتا ہوں۔

ایک یہ کہ ایسی جماعت کو ذرائع تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہئے۔ لایستطیعوں ضربانی الاذن اسپر دلالت کر رہا ہی اور اس سے یہ شبہہ بھی جاتا رہا جو عوام الناس علماء پر دنیوی معاش میں اپنا حق جو نیک الزام دیتی ہیں اور ثابت ہو گیا کہ بایں معنی اپنا حق ہونا ضروری ہی اور راز اس میں یہ ہی کہ ایک شخص سے دو کام ہوا نہیں کر لئے خصوصاً جبکہ ایک کام ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول ہونے کی ضرورت ہو بالید یا باللسان یا بالقلب اور خدمت دین ایسا ہی کام ہی اور تدریس علوم دینیہ یہ ذرائع معاش میں دخل نہیں بلکہ وہ تنخواہ بوجہ خدمت دین میں مجبوس ہونے کے ہے مگر تعین کے ساتھ ہے اور یہ تعین مصلحت قطع نزاع کے لئے ہے۔

ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی دنیا دار کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا چاہئے بلکہ اغنیاء کی طرح مستغنی رہیں۔ بکتبہم الجاہل اغنیاء من التعمف اسپر دال ہی ایک یہ کہ اموال کا سوال کسی سے نہ کرے بدل علیہ لایسئلون النکاح الحاناً اور دینی کام کے لئے چن۔ ہ کی ترغیب اس میں دخل نہیں وہ دعا رالی اخیر ہے اس میں اور سوال میں یہ آیت فرق بتلا ہی ہے۔

لا یسلک صامیہ الکرامی تولہا فتمہ ہولاء قدعون لتنفقہ انی بسیل اللہ
 آ لایۃ۔ ایک یہ کہ گو وہ سوال نہ کریں مگر دوسروں کو چاہئے کہ اس کا تجسس
 رکھیں اور فراست و قرآن سے پہچان کر اذن کی خدمت کریں یہ دل علیہ قولہ لعل
 لقرنہ صوم لیسما ہم ایک یہ کہ اذنی خدمت کر کے احسان نہ رکھیں کیونکہ وہ
 اپنے نفع کے لئے ہو یہ دل علیہ قولہ تلألے وما تنفقوا من خیر فان اللہ بیعہم

الباب الثانی حقوق العلم علی العمار الاعلام والطلبۃ الکرام

فصل پہلی بعض طلبہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا زمانہ تحصیل علم کا ہے اس
 زمانہ میں عمل کی چند ان ضرورت نہیں بعد فراغ عمل بھی کر لینے اور یہ سلسلہ
 شیطانی و ہو کہ ہر لفظوں نے طلبہ اور علماء میں وجوب احکام میں کہیں فرق نہیں
 کیا پھر اس خیال کی گنجائش کب ہو سکتی ہے البتہ اعمال زائدہ جنہیں زیادہ وقت
 صرف ہو وہ بیشک طلبہ کے لئے مناسب نہیں جیسے اور او طویلہ و مجاہدات و
 ریاضات اہل تصوف کے امین مشغول ہونے سے مطالعہ درس و تکرار سبق میں
 مشغول ہونا طالب علم کے لئے مفید ہی بعض مہیاک طلبہ میں ایک قول مشہور ہے
 بجور لطلب العلم بالاجور لغیرہ۔ اگرچہ اپنی عموم ظاہری پر رکھا جاوے تب تو اس کے
 جواب میں بالقرآن ما کم انکم صاویقین پڑھ دینا کافی ہے اور اگر عمود ہم بر نہ رکھا جاوے
 تو مطلق العنانی و بد عملی کے جواز کے لئے مفید نہیں اگر یہ کسی معتبر قائل کا قول ہے
 تو معنی یہ ہیں کہ بعض امور جو غیر اہل حاجت کے لئے درست نہیں جیسے صدقہ و
 خیرات کالے لینا یا کوئی چیز کسی سے ضرورت کے وقت مانگ لینا وہ طالب علم کیلئے

۱۔ ہر چند کہ مقتضی ترتیب کا یہ تھا کہ باب اول سے فارغ ہو کر دوسرے کو شروع کرتا کر
 ایک تو ناظرین کو انتظار کی تکلیف ہوتی دوسری جو مخلوط طور پر معلوم ہونے سے قطعاً و
 ہوتا ہے وہ بھی میسر نہ ہوتا اسلئے ہون محسن معلوم ہوا کہ دو نون باب ایک دم سے شروع کر دے
 اور ساتھ ساتھ اس کی تفریح بھی ہوتی رہے کہ یہ کس باب کی فضل ہے پھر ہر باب کی ضرورت
 کو جمع کر کے بابوں میں ہی ترتیب کر لینا ہر شخص کو ممکن ہے جب اسکی ضرورت محسوس ہو۔ افسر علی

ہو جو حاجت مند ہونے کے مباح ہو تو ہر اس حکم کا خاص و نسبت طابعلی نہیں بلکہ اصیبا
ہے چونکہ طالب العلم بھی اکثر صاحب عقیدت ہوتا ہے اس لیے یہ بھی ایک عنوان اختیار کیا
ہو واپس غیر سے مراد اس بنا پر غیر محتاج ہو گا نہ مطلق غیر طالب علم۔ اور ہا اپنے
منجوم پر نہ ہو گا بلکہ بدلائل شرعیہ خصوصاً میں مستعمل ہو گا۔

دوسری فصل

بعض فسوفین الی العلم علوم دنیویہ کو ذریعہ اپنی اغراض خاصہ دنیویہ نفسانیہ کا بنا
ہیں جس سے وہ خود تو بدنام اور بے وقعت ہوتے ہی ہیں مگر اپنے ساتھ تمام جا
اہل علم کو بدنام اور بے اعتبار ٹھہراتے ہیں۔

چو از قوے یکے بیدار نشے کرد نہ کہ را منزلت ماند نہ مرا

اگرچہ یہ مختصر ضمن کی بے انصافی لا کو نہ نظری ہو کہ ایک پز سب کو قیاس کر کے
سب پر ایک حکم لگا دیتے ہیں کیا اگر کوئی انارطی عطار خلاص اصول طب کسی کا
علاج کرے یا کسی کو دھوکا دیکر کچھ جھگ لے تو کیا ملک کے تمام ماہرین و شیرشیم
اطبا کے کمال علمی و عملی کی نفی جائز ہوگی ہرگز نہیں ہرگز نہیں لیکن عوام سے اس
غلطی کا صدور زیادہ عجیب نہیں جبکہ فسوفین الی العلم سے اس سے بڑی غلطی
یعنی علم دین کو الہ دنیا بنانے کا صدور ہونا ہو کیونکہ علم ایک بہت بڑا سبب
حاصل علی العمل ہے جو سبب کثیر العلم اتنی بڑی غلطی کرنے تو قلیل العلم سے زیادہ بعید
نہیں گو مطلق علم پر نظر کرتے ہوئے ایک درجہ میں بعید ضرور ہو اور وہ اغراض
باوجود تنہد و تکثر کے دو گلیوں میں داخل ہیں ایک طلب مال دوسری طلب جا
طلب مال کی چند صورتیں ہیں بعضے ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں
اور جگہ جگہ خاص اس غرض سے وعظ کتے پھرتے ہیں کہ کچھ مال وصول ہو پھر
بعضے تو حیا و شرم کو بالکل بالاسیے طاق رکھ کر صریح سوال کرتے ہیں اور ان
وعیہوں کو جان کر ٹھکراتے ہیں جو بلا اضطراب مانگتے کے اب میں و اس میں

مثلاً ترمذی میں ہے عن حبشی فرجنا و قد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسئلة لا تحل لغنى ولا لذى صرة سوى الا الذى فقير مدقع او عزم مقطوع ومن سأل الناس ليشترى به ماله كان خموناً فى وجهه يوم القيامة ورضفاً ياكله من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر بالخصوص علم دين کو اسکا آلہ اور ذر لیبہ بنا نا موجب زيادہ وعيد کا ہے۔ چنانچہ احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً لم يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

سہقی نے شعب الايمان میں روایت کیا ہے عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتاء القرآن يتاكل به الناس جاء يوم القيامة ووجه عظم ليس عليه لحم۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی اضطراب ان کو نہیں ہے دوسرے وجوہ طلال معاش کے موجود ہیں جن میں ایک وجہ طلال وہ ہے جس کا قاعدہ باب اول کی دوسری فصل تحت آیت للفقراء الذين احصوا الآية میں مفصل مذکور ہوا ہے جس سے وعظ کی نوکری بطور مشاہرہ کے جائز ثابت ہوتی ہے اسی طرح اگر محض اشاعت احکام حسبہ شد کہے اور لوگ متفرق طور پر خدمت کر دیں اور قلب میں کچھ طمع نہ ہو کہ احتمال و وسوسہ ہو وہ بھی جائز ہے یہ دونوں صورتیں اسی قاعدہ مذکورہ باب اول فصل ثانی میں داخل ہیں اور امتحان اس کا کہ یہ کام حسبہ شد کیا جاتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے وہ بطور جزاے جنس کے ہے یہ کہہ دیا گیا جاوے کہ فقط کہنے کے واسطے جائیکے لیے یہ شخص کن مقامات کو منتخب کرتا ہے آیا ان مقامات کو جہان رویہ ملنے کی زیادہ امید ہو یا ان مقامات کو جہان تبلیغ احکام کی زیادہ ضرورت ہو اول صورت میں یہ شخص اس قاعدہ جواز کا مورد نہ ہوگا دوسری صورت میں ہوگا اور یہی امتحان ہے تدریس علوم دینیہ کی نوکری کو زیادہ

کہ اس شخص کو کام مقصود ہو یا مال مقصود ہو۔ اگر اسکی نظر تنخواہ پر ہونگی تو اگر
ایک جگہ گزر رہتا ہو اور وہ ان علوم دینیہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو تو ایسی جگہ کو
چھوڑ کر ترقی پر نہ جاوے گا ورنہ خود کو شمش کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے گا اور
فقہانے جو تعلیم علوم دینیہ یا وعظ پر اجرت کی اجازت دی ہو مراد اس سے یہی
صورت ہو ورنہ اجرت علی الطاعات المقصودۃ المخصوصۃ بالاسلام کو حنفیہ
رخیم اللہ تعالیٰ بوجہ نبی کے کسی طرح جائز نہیں رکھتے اور غالب یہ ہو (اور اگر
کسی محقق شافعی سے تحقیق کیا جاوے تو کیا عجب یہ ظن صحیح ہے) کہ شافعیہ
جو بعض طاعات کی اجرت کو جائز رکھتے ہیں جیسے تعلیم قرآن و علوم دین وہ مقید
ہوگا اس صورت کے ساتھ جبکہ ثواب مقصود نہ ہو اور اس صورت میں وہ بھی اس
نبی کے مخالف نہ ہونگے جس سے حنفیہ نے تمسک کیا ہے جس میں قوس کے ہر یہ
لینے کی نسبت سوال کیا گیا ہے کہ وہ ان قرآن مجید ثواب کے لیے پڑھایا تھا اور
اس تقریر پر فقہ حنفیہ متقدمین و متاخرین میں اجرت علی التعلیم کے جواز و عدم جواز
میں اختلاف لفظی ہو ورنہ حقیقتاً اجارہ کے ناجائز اور صورت اجارہ کے جائز
ہونے میں اختلاف کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی اور جواز میں جو یہ قید لگائی ہے کہ
کہ قلب میں کچھ طمع نہ ہو اسکی دلیل یہ حدیث ہے جس کو شیخین نے حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اُن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا فما جاءك من هذين المال وان انت غير مشرف ولا تملك
فخذ له وما لا فلا تتبعه نفسك اور احتمال دو سوسہ اور طمع ہر شرف
میں فرق یہ ہے کہ اگر خیال ہو کہ سٹاپر کچھ ملے لیکن نہ ملنے سے اذیت نہ ہوگی
تو صرف دو سوسہ تھا اور اگر رنج ہو اور رنج ہو اور قلب میں شکایت اور ناگواری
ہوگی کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا تو طمع اور ہشراہ تھا۔ یہ تو وعظ کے
ذریعہ سے کمانے والوں کا بیان تھا جس کے متعلق یہ بھی ایک تجربہ اور سنت
ہے کہ اگر ایسے لوگ باقاعدہ عالم اور ذی استعداد بھی نہیں ہوتے ورنہ

آدمی جو اس سے بے تکلف ہو اُس سے قسم دیکر پوچھیے کہ تو نے خوشی سے
 دیا ہو یا ناخوشی سے بہت آسانی سے اسکا فیصلہ ہو جاویگا۔ اسی سے حکم علم
 ہو جاوے گا اُن رقوم کا جو لڑکی والے یا مساجد و مدارس ولے شادی کے موقع
 پر لڑکے والوں سے فرمایس کر کے لیتے ہیں وہ لوگ خواہ رسم کی پابندی سے
 یا مجمع کی سہم سے یا محرک کے لحاظ سے دیدیتے ہیں بعض اوقات بلا تحریر
 بھی ذہبیتے ہیں لیکن دینے کی بنا پر وہی رسم ہو کہ جلتے ہیں کہ نہ دینے سے
 یا مانگا جاوے گا یا برنام کیا جاوے گا سو اس قسم کی رقمیں شرعاً حلال نہیں
 ہوتیں اور اس طرح سے مانگنا یا لینا درست نہیں ہوتا اور یہ رقوم سب لاجب لڑ
 ہین اور اگر لڑکی جاوین تو مالک رقوم کو واپس کی جاوین خواہ وصول کسی کے
 ہاتھ سے ہوا ہو کیونکہ یہ ذی البیہ نامب اُس مالک کے ہیں تو ان کا ہاتھ اسی کا
 ہاتھ ہو اور بعض کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو نہیں مانگتے
 اللہ کے کام کے واسطے مانگتے ہیں لیکن یہ عذر محض باطل ہے ایسے کہ معصیت
 ہر حال میں معصیت ہو دین کے واسطے بھی معصیت حلال نہیں ہو جاتی ہے بلکہ غور
 کیا جاوے تو اس کا فحش لفظاً و عقلاً زیادہ اشد ہے نفلاً تو ایسے کہ یہ شخص معصیت
 کو ذریعہ ثواب کا بنا رہا ہے تو حرام کو آلہ دین کا بنا اور اُس میں اعتقاد
 ثواب اور تقرب کا رکھنا یہ اشد معصیت ہے۔

فہنانے تو حرام میں ثواب کی توقع کو کفر تک کہدیا ہے اور عقلاً ایسے کہ ہر فعل
 اپنی غایت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور غایت دین کے کام کی رضا حق ہے جب
 اُس کو خلاف شرع طریقہ سے کیا تو رضائے حق بھی نصیب ہوئی تو خسر الدنیا
 والآخرہ کا مصداق ہوا اور اگر اپنے نفس کے لیے گناہ کیا جاتا تو اُسکی جو غایت
 تھی حظ نفس وہ تو حاصل ہوتا۔ پس دین کے لیے گناہ کا کام کرنا عقلاً بھی زیادہ
 بُرا ہے دنیا کے لیے گناہ کا کام کرنے سے۔ اور گویہ بلا یعنی یہ فعل بعض نسوہین
 الی العلم کا مخصوص اُنکے ساتھ نہیں بلکہ بعض اہل وجاہت طبقہ معززین نیلگوچی

اس میں مبتلا اور شریک ہیں چنانچہ قومی انجمنیں اور قومی اسکول و کالج وغیرہ
تعلیم کے زیادہ ان ہی صاحبوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ حضرات بھی چندوں کے
لیے بڑی بڑی تحریکیں کرتے اور خاص اشرافوں سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کے
سامنے تو ان بعض اہل علم کی کارروائی کسی شمار ہی میں نہیں کئی وجہ سے
اول تو اہل علم میں بہت متاذا و نادر اس کام کو نہ کرتے ہونگے دوسرے اہل علم
بہت غلطی رقم پر فحاشت کرتے ہیں اور اہل وجاہت بڑی بڑی رقموں کو بھی
کم سمجھتے ہیں۔ تیسرے اہل علم اکثر خطاب عام کرتے ہیں اور یہ حضرات خطاطوں
سے بھی کہیں نہیں رکتے چہتے اہل علم کا اتنا دباؤ نہیں پڑتا اور ان صاحبوں کا
ہمت دباؤ پڑتا ہی خود وجاہت کا بھی اور بعض جگہ حکومت کا بھی اور بعض جگہ اس
اندیشہ کا بھی کہ ان کا کمانہ ماننے سے شاید یہ ہم کو ضرر پہنچا دین یا پانچویں اہل علم
جب اُس کو دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو دینے والا اس قصہ کو دیکھ کر اکثر اپنی
ناگواری کو تبدیل بخوشی کرتا ہی جس سے وہ وبال استحصال بالکرہت کا ^{حقیقت}
ہو جاتا ہی اور یہ حضرات جہاں اُسکو خرچ کرتے ہیں ظاہر ہی کہ دین تو ہی نہیں
کہیں مباح ہوتا ہی اور اکثر معصیت تو دینے والے کا افسوس کبھی دُون نہیں ہوتا
اور اسوجہ سے اس خاص طرز سے استحصال کا وبال ہمیشہ گلوگیر رہتا ہی غرض یہ
بلا ان اہل وجاہت میں بھی مح زیادہ بل زیادات پائی جاتی ہی اور اس وجہ سے
ان حضرات کو اہل علم پر اس خاص عمل کے متعلق کوئی اعتراض یا تکریر کرنے کا
بالکل حق حاصل نہیں لیکن کسی بلا کے عام اور مشترک ہونے سے اُس میں
جواز نہیں پیدا ہو سکتا اسلئے اہل علم کو اسکے ارتکاب کی یا اس میں اہل دنیا کے
تقلید کی ہرگز گنجائش نہیں اہل دنیا جو چاہیں کہیں اہل علم کو اپنے علم کو مقتضا
کے خلاف ہرگز کرنا نہ چاہیے اول تو فی نفسہ عند اللہ بھی برا ہی اور جانکر اور
زیادہ برا ہے۔

وان کنت تدری فالنصیبہ عظیم

فان کنت لاتدری فتلک مصیبہ

پھر اس کا اثر دوسروں پر بھی بڑا پڑتا ہے چنانچہ عام لوگ اکثر مواقع پر یہ کہہ گئے ہیں کہ میان جب مولوی ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں تو اس طور پر ایسے ان ضلال کے ساتھ اضلال کی بھی شان رکھتے ہیں اور ضلال و اضلال کی وعیدیں مخفی نہیں صرف تین حدیثیں لکھے دیتا ہوں ایک ضلال کی ایک اضلال کی ایک مشترک شیخین نے روایت کیا ہے عن اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - یجاء بالرجل یوہ القیمة فیلقی فی النار فتندلق اقتابہ فی النار فیطحن فیہا کطح الحمار برحاحہ فیجتمع اهل النار علیہ فیقولون اسی ذلان ما شانک الیس کنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر قال کنت امرکم بالمعروف ولا ایة وانما کم عن المنکر وایة اور حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سز سنہ سبئہ فله وشرہ ووزر من عن جہا من غیر ان ینقض من اوثر اھم شئی اور داری میں ہے فتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان نشر اش شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء - ایسے علماء کو ضرور ہو کہ ایسے اعمال جزاً شرع و خلاف وضع ہوں ہرگز اختیار نہ کریں توکل پر دین کی خدمت کریں خطا عام سے ترغیب الی الخیر والافتاق فی سبیل اللہ حسب موقع کر دینا مضائقہ نہیں اگر کوئی راغب الی الخیر میر ہو جاوے جو مصارف خیر کا جو یاں رہتا ہو اور پورا یقین ہو کہ خطاب خاص سے اسکی آزادی میں نوعاً اختلال نہ ہوگا اور یہ جو کچھ کہنا بطیب خاطر کریگا تو ان قیود کے ساتھ خطاب خاص کا مضائقہ نہیں - باقی ناچا پار کیا افعال عوام کے لیے علم دین سے موجب تنزیہ اور اہل علم کی نسبت موجب تحقیر ہو جاتے ہیں جس کے اسناد کے زیادہ ذمہ دار اہل علم ہیں یہ کلام تھا متعلق چندہ طلب کرنے کے - بعضے ایسا کرتے ہیں کہ امر اہل اموال سے اختلاط وارتباط اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ان سے وقتاً فوقتاً کچھ حاصل

ہوتا ہے اور اس غرض کے لیے کہ ہے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اُنکے غرض کے موافق مسئلہ بتا دیتے ہیں بلکہ بنا لیتے ہیں جس سے سہر دست تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اُنکی خوشی سے ان کا کچھ کام نکل جاتا ہے لیکن بہت جلد ہی یہ اُنکی نظر سے گرجاتے ہیں اور پھر وہ ان پر دوسرے علما کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے بظن اور علم دین سے لفر ہو جاتے ہیں تو اس طویر یہ لوگ مناع الخیر اور یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق بنتے ہیں اسکی بہت احادیث میں بھی وارد ہے ابن ماجہ سے دو حدیثیں نقل کرتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی سبیتفقون فی الدین ولیقروا القرآن ویقولون ناتی الامراء فنصیب من دنیاہم ولتخزلہم بدیننا ولا ینکون ذلک کما لا یجتنبی من القناء الا الشوک کذلک لا یجتنبی من قریبہم الا قال محمد بن الصباح کانہ یعنی الخطایا وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لو ان اهل العلم صاؤا العلم وضعوا عند اہلہ لسا دوا بہ اہل زمانہم وکنتم بذلواہ لاهل الدنیا لہنا لو ابہ من دنیاہم فصاؤا علیہم الحدیث۔ اور اختلاط میں جو اس غرض کی قید لگائی کہ اُن سے کچھ حاصل ہوتا رہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اگر اختلاط اس غرض سے ہو کہ اُنکی اصلاح ہو اُن کو احکام دینیہ بتلائے جاوین خصوص جبکہ وہ خود خواہش کریں اور اُنکو حاضر ہونے کی ہمت نہ ہو یہ بلانا قرینہ طلب دین کا ہے ایسا اختلاط نہ مضر دین ہے نہ موجب مذلت ہے مگر جبکہ یہ قرآن سے یا شہرہ سے معلوم ہو کہ میں آزادی کے ساتھ حق ظاہر کر سکوں گا ورنہ اگر یہ معلوم ہو کہ اُنکے بلائے کی غرض اپنے کسی خاص خیال کی تائید کرنا ہے تو اُس جگہ جانا اور پرکے وعیدوں کا مصداق بنا ہے اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں لینے کا مضائقہ نہیں مگر مشورہ اخضر کا یہ ہے کہ ہرگز قبول نہ کرے۔

بلکہ جانے کے قبل شرط کر لے کہ دینے لینے کا کچھ قصہ نہ ہو اسکا اثر فطری طور پر ہوتا ہے۔
 اچھا ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہو کہ اس صورت میں ان امر اور کا جو صلہ نہیں ہے تاکہ
 اہل علم کو اپنا تاج بنانے کا وسوسہ بھی لاوین بلکہ ہر طرح اُسکے تاج ہونا پڑتا ہے
 اور یہی امر متم بالشان ہے اور اگر خود امر اور آوین تو یہ اختلاط منہی عنہ نہیں ہیں
 مطلوب ہے اسوقت ان سے بے رخی نہ کرے اخلاق سے پیش آوے مگر استغناء
 کو اب بھی ہاتھ سے نہ دے۔ تبھی غرض مانی کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے
 صراحتاً یا اشارتاً مانگتے والگتے نہیں خود خدا تعالیٰ نے ان کو ظاہری غنی بنا یا ہے
 مثلاً تاجر ہیں زمیندار ہیں یا کسی کو ٹھی میں نقد روپیہ جمع ہے اُس سے منتفع ہوتے
 ہیں اسوجہ سے ان کو کسی کے سامنے حاجت پیش کرنے کی یا کسی کے ہاتھ کی
 طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی لیکن اپنے معاملات مالہ میں ایسا کرتے ہیں
 کہ اگر شریعت پر عمل کرنے سے اُنکی کوئی منفعت مالہ ضائع یا مختل ہوتی ہو تو
 وہ ان ضعیف مادیوں سے اور غیر مشروع حیلوں سے گو نام اُنکا حیلہ شرعیہ
 رکھتے ہیں کام لیتے ہیں اور اُس منفعت کو فوت نہیں ہونے دیتے اور ان زیاد
 مولویوں پر یہ خصیلت یہاں تک غالب ہو گئی ہے کہ یہ جملہ عام لوگوں کے زبان زد
 ہو گیا ہے کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہیں بنا لیتے ہیں میرے
 نزدیک اگر گناہ کر کے گناہ سمجھے اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرے اسکا مفہ
 اتنا نہیں ہے جتنا گناہ کو کھینچنا کر کے جائز بنانے کا مفہ ہے عام لوگ گمراہ
 ہوتے ہیں علماء سے بداعتقاد ہوتے ہیں پھر وہ اپنے معاملات میں بھی ناویلین
 اور حیلے پوچھتے ہیں اور اگر ان کو کوئی نہیں بتلانا تو وہ قیاس فاسد سے کام لے کر
 خود ہی حق سمجھوتی کر لیتے ہیں گو انکی تاویل اور بھی اصل اور لغو ہو مگر عوام کو فرق کی
 تمیز نہ کیا۔ علماء کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بلا تاویل بھی جائز ہو مگر کسی وجہ سے
 اُسکے ارتکاب میں عوام کو دینی ضررت ہو تو اپنا تھوڑا ضرر دنیا کا مقدمہ کر کے
 گوارا کر رہیں اور عوام کا دین بچا لیکن نہ کہ عوام کے لیے درودادہ فقہ کا کھول دیں

دارھی میں اس مضمون کی ایک حدیث بھی ہو عن زیاد بن جحدر قال
 عمر رضی اللہ عنہم اهل تعرف ما یردہم الاسلام قلت لا قول یصلہ
 زلۃ العالم و جدال المنافق بالکتاب و حکم الائمة المذہبین۔ لیکن
 اس سے کوئی شخص اُن وجوہ تصحیح معاملات پر گواہ نہ ہو سکتا ہے۔ بعض کتب میں بعنوان حلیہ
 تعبیر کیا گیا ہے مشبہ نہ کرے جن کا بلا کسی نفسانی غرض کے عام مسلمانوں کو مضائقہ
 میں نکالنے کے لیے اور اُن کو ممانعت سے بچانیکے لیے صورت اضطرار میں اذن
 دیا گیا ہے جیسا حدیث میں ہے الجمع بالدارھن ثم اتبع بالدارھم التمراد
 نحوہ آیا ہے۔ ماہ الفرق دون قسم میں یہ ہے کہ جس سے مقصود کسی مقصود شرعی
 کا ابطال ہو وہ مذموم اور جس سے مقصود کسی مقصود شرعی کی تحصیل ہو وہ محمود
 مثلاً ربو کو شرع نے حرام کہا ہے۔ اسکے لیے تدبیر استعمال کرنا گناہ ہے اور جس جگہ
 ربو مقصود نہ ہو مگر خود اجناس ہی قیمت میں متفاوت ہیں لیکن اتحاد دین
 کے سبب تفاضل ممنوع ہو اُس جگہ حدیث مذکور کی موافق تصحیح کر لینا جائز اور
 مشروع ہے۔ یہاں تک یہ سب بیان ہو اُن اہل علم کا جو علوم دینیہ کو اہل طلب
 مال کا بناتے ہیں۔

اب رہ گئے مسائل قطعہ متعینۃ الصواب جیسے کفر و اسلام کا اختلاف یا سنت
 و بدعت متفق علیہا عند اہل الحق کا اختلاف اسی میں چند حالتیں ہیں ایک یہ کہ صاف
 باطل متردد اور طالب اور جو یا حق کا ہو اپنی شہادت کو صاف کرنا چاہتا ہے
 اور اس غرض سے مناظرہ کرتا ہے یہ مناظرہ قادر علی تأیید الحق پر واجب اور
 فرض ہے اور جب جواب سے معجز ہو صاف کہہ دینا چاہیے کہ اس کا جواب میری سمجھ
 میں نہیں آیا میں سوچ کر یا پوچھ کر پھر بتلاؤ مگر اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ
 بتلاؤ اور اُس طالب کو چاہیے کہ وہ ان باکر رجوع کرے اور قدرت ہوتی ہوگی
 ایسے مناظرہ سے انکار کرنا منہصیت ہی یہ حدیث اسکو بھی شامل ہو من مسئل
 عن علم فکھم الخ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب نہیں لیکن مستکمل مناظر کو توفیق

ضمیمہ حقوق المسلم

متعلق باب ثانی دوسری فصل صفحہ ۲۲ مطر ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اب آگے اونکا ذکر ہے جو علم دین کو طلب جاہ کا آلہ بناتے ہیں اور انکی اپنی چند صورتیں
 ہیں بعض لوگ امراء سے ملنے کا خاص دلچسپی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور خیال اور خیاب ہوتا ہے
 کہ ان سے ملنے سے لوگوں میں عزت و وقعت و عظمت بڑھیگی حالانکہ تجویہ و متبع خیالات جھوٹے
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عادت سے عام لوگوں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی بلکہ عام مسلمان اسکو
 اہل علم کے لئے عیب سمجھتے ہیں علماء کی عزت و ارفع میں بھی اور عام خیال میں بھی اسی وضع پر
 سے ہوتی ہے جو اہل علم کی شان کے مناسب ہے یعنی خدمت فدیتہ دین و استغناء عن الامراء
 اور خوش خلقی غراہ کی ساتھ پس عام کی نظر میں تو کوئی وقعت نہیں رہتی اور ان امراء کی نظر میں
 تو اس اسی خاص فہمست ہوتی ہے و چونکہ گمان کرتے ہیں کہ طلب مال کی طرح میں ہم سے خوشامی
 ملنے میں شہادت کی نظر سے بالکل ہی اگر عام میں اور اگر کبھی اور کھادیا ہوا کچھ ایلیا تو بھی سہمی
 وقت بالکل ہی جاتی رہتی ہے یہ اثر اور ہر ہوتا ہے اور ایک اثر امراء و وزراء و دولوں پر
 ہوتا ہے کہ ایسے علماء کی تحقیق دین و استغناء کے باب میں بالکل اعتبار و اعتماد و توجہ ہوتا ہے
 ان کے وعظ انگے فتوے ایسی تحریرات پر ذرا و نون نہیں رہتا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید
 دنیا دار کوئی خوشامدین ایسا ہوتا ہے جس ان لوگوں کا علم محض غیر متفق بہرہ جانا ہے اور ایک
 اعتبار سے یہ لوگ ان حدیثوں کے مصداق ہو جاتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ینتفع بکشل کمثل لاینتفع بمتہ فی سبیل اللہ رواہ احمد والدارمی
 وعن ابی اللہ و اورم قال ان من اشرف الناس عند اللہ من لایوم القیئہ عالم لا ینتفع بعلمہ
 رواہ الدارمی -

اور ایک اثر خود ان علماء پر ہوتا ہے کہ ان امراء کی صحبت سے ان لوگوں کے منکرات پر انکار
 سے انکو تہہ اگر انکار اور منع کریں تو پھر انکی لطف و محبت کہ ان میں سے ہر ایک کا یہ نہیں سے انبیا
 حضرت رسول و سہر باب کی دوسری فصل متعلق صفحہ ۲۲ مطر ۱۲ کہ بعد انکا ذکر کیا گیا ہے کہ

ہر باوصے اور راز اس میں یہ ہے کہ اذکو مطلوب بنا کر اون سے ملا جا کر لامالہ اذکی سزات خیر
مشروفہ پر سکون کرنا ترہائی پس اس سکوت سے ان علماء کے ایک ایک کیفیت مدراہمت کی پیدا
ہو جاتی ہے اور صحبت کی ترغیب کیساتھ ساتھ اسکو ترقی ہوتی رہتی ہے حتی کہ قلب سے پھر اسکا ترہان
پر آتا ہے یعنی اول ملت سے حق کی عظمت اور باطل سے نفرت کم ہوتی ہے پھر ترہان سے اظہار حق کی
ہمت گھٹتی ہے پھر باطل کے ساتھ کلم کرنا خفیف معلوم ہونے لگتا ہے پھر باطل کا صدور بہرہ آگیا کر
حتی کہ اون امر اور کوار کا احساس ہو کر اسکا حوصلہ ہنوا کر کہ وہ ان علماء سے آبی نفسانی خواہش
کی موافق توجیہات کر سکی فرمائش کرنے لگتے ہیں اور یہ اون خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس
مقام پر یہ چکر انکا قلب سے ہو جاتا ہے اور حق بینی کی استعداد بالکل ضائع ہو جاتی ہے اور
کبھی کبھی اہل حق سے جدال و عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس حالت میں پھر انکی اصلاح کی
کچھ توقع نہیں رہتی اور یہ لوگ امتہ صحیحہ کے لئے اہمیس سے زیادہ ضرر رسان ہو جاتے ہیں کہ
انکے ہوتے ہوئے اگر شیطان فلح ہو بیٹھی تو لعیہ و عجیب نہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے یہ ویسی
ایک طالب دنیا کا فتویٰ لکھا ہوا دیکھا ہے جس نے ایک ہزار روپیہ لیکر ایک خاص ترکیب تراشکر
حقیقی ساس کے ساتھ نجات حلال لکھ دیا تھا۔ اس حدیث میں آئی ہے کہ قلب کا ذکر ہے عن
عبداللہ بن مسعود رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما
وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نفثتم علی اذہم فلہم ینتھموا فجاہلوا
فی حبالہم واکلوہم وشاربواہم فضریب اللہ قلوب بعضہم ببعض فلختم
علی لسان اداود وعلی بن مریم ذالک بما عصوا و کالوا یعتذرون بالحق
رواہ ابو داؤد

اور یہ سب خرابیاں اسی وقت ہیں جب اون امر کو مطلوب بنا کر اون کے پاس جا دین
آئی کی نیت امدادیت بھیجیں آئی ہے میں ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان من البغض القلاء الی اللہ الذین ینذرون
الہم مرا ورواہ ابن ماجہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء
امناء الذین مالہم من الطوائف الہم اعفوا ذنبا لطلوع الامم وھم یحییون

الدین الحذر ووصم۔

العیۃ اگر امرار طالب ہو کر این کے پاس حاضر ہوں یا کسی ضرورت ہو
خود ان کو دیکھ کر این تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چاہیں گے
کہہ سکیں گے اور یہ کہ ہکو نذرانہ وغیرہ نہ دیا جاوے اگر اون سے
مخالفت کریں تو یہ مخالفت دین ہے ورنہ اگر علماء اسطرح ہی اون کے
نہیلیں تو اون کو دین کیونکہ چھوٹے بگ اس طرح کا اختلاط میں نہ پوری
علی الکفایہ ہے اسکے لئے ایسا ہی شخص زیبا ہے جو قوی القالب غنی اگر
ہو ورنہ ضعیف کے لئے اسلام ہی ہے کہ علماء سے بالکل نہ شیطیع حق کے لئے
دوسرے لوگ کافی ہیں یا علماء کے رسائل و کتب لیس ہیں مگر اسکے ساتھ
ہی یہ ضرور ہے کہ امرار سے اجتناب اختیار کرنے کے وقت اون کو حقیر
اور اپنی کو مقدس نہ سمجھے بلکہ اونکو مبتلائے بلیات دنیا و جہل سمجھ کر اون پر
ترحم کرے اون کے لئے دعا کرے اور اپنے کو ضعیف دین کا مرض سمجھ کر
اجتناب کو ایسا سمجھ جیسا مرض ضعیف الطبع کو زمین تاثیر کا مادہ غالب ہو
دوسرے متعدی مرض کے مرض سے بچاتے ہیں اور ساتھ ہی اسکے آگے
مبتلائے مرض متعدی پر خصہ ہی نہیں کرتے بلکہ اوس پر ہی رحم کھاتے
ہیں اور اپنے کو بھی بوجہ ضعف عن المرض اوس سے بچاتے ہیں اسطرح ان
دنیا دار امرار پر ہی رحم کرنا چاہئے کہ ایسے اسباب جہل و خصیان میں
مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان میں مبتلا ہوتے تو ہم ہی ایسے ہی ہوتے پس اپنی
عاقبت پر خدا ایسا لے گا شکر کرے ناز نہ کرے اور اون کے لئے دعا کرے البتہ
اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے اوس کو بغض
کرنا واجب اور عبادت ہے اور بغض فی البدیہی ہے۔ یہ اون کو گنہگار بنا
تا جو طالب جاہ کے لئے امرار سے ملتے ہیں بعض لوگ بطلب جاہ یا بسبب جاہ
ایک دوسری مرض اسکی عکس اختیار کرتا ہیں کہ دنیا داروں کو دہنکار دیتے ہیں اپنی

اور انہیں دیتے اور ان کو سخت سست کہتے ہیں۔ بعض پرہیزگاروں کو ایسے ہیں
 اگرچہ اس قسم کے لوگ منکر امر اور مکرمات میں اور دروغ و حقیقت امر اور
 کو ان کے منکر کی یہ سزا ملا کرتی ہے کہ وہ اور دن کی تعمیر کرتے ہیں اور ان
 پر ایسے لوگ مسلط ہوتے ہیں لیکن یہ مگر نبی علیہ السلام ہے تشریح نہیں ایسے اعلان
 رکھنا بالکل شیع کے خلاف ہے اور بد اخلاقوں میں بعض ایسے ہی ہیں کہ وہ کھانا
 یہ بھی مقصود ہے کہ اس طریق سے امر اور میں شہرت ہوتی ہے لوگ بڑا بڑا کچھ تو
 ہیں خوب ہیبت مانتی ہے اور ان لوگوں کو بہ نسبت منکر کہنے کے ریاکار کہنا
 زیادہ زیادہ ہے۔ یہ حدیث انہی کی نسبت ہے عن ابی ہریرۃ عن قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ و اب اللہ من
 حیث یحزن قالوا یا رسول اللہ ما جلب الحزن قال ان
 فی جہنم یتبعی منہ جہنم کل یوم ادبعائہ موقیل یا
 رسول اللہ ومن یدخلہا قال القناع المثل و ان یا
 ما لہم و وہ الترمذی۔ ان لوگوں کے اس عمل کے لئے توجہ
 علت خالی ہے اور بعض کے اسی عمل کے لئے جاہ علت خالی نہیں ہوتی
 علت فاعلی ہوتی ہے یعنی جاہ سبب ہوتا ہے سبب نہیں ہوتا اور وہ
 وہ لوگ ہیں جو واقعے میں اپنے آپ کو مقدس اور دوسروں کو خطاوار کہنے لگا
 سمجھتے ہیں اس لئے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بہ نسبت
 ریاکار کہنے کے منکر کہنا زیادہ بجا ہے اور یہ منکر دنیا داروں کے منکر سے
 ہی لقم و اشغ ہے کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت دنیا داروں کے زیادہ
 علم ہے زیادہ علم کے ساتھ عقلی عقائد زیادہ منہوض ہے و انعم ما
 قبل فان کنت لا تدلی بئالی مصیبة فان کنت لا تدلی
 فالمصیبة اعظم ان صاحبوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ العی
 للخیایمہ تا یار کرا خواہد ڈیٹیشن با کہ باشندہ اور یہ لوگ اس کو

لوگ کی تعمیر کرتے ہیں۔

استغنا سمجھتے ہیں مگر استغنا اور تکبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو بالکل
 بین اور ظاہر ہے۔ بعض لوگ اپنی شہرت اور ناموری کے لئے مجاہد
 اور زور و قدح کے غاوت اختیار کر لیتے ہیں اور شب و روز اسی شغلہ
 میں رہتے ہیں پھر اس کا قلبہ یہاں تک ہوتا ہے کہ غیر ضروری امور میں
 اپنی بدون نزاع کٹے ہوئے نہیں رہتے پھر اکثر وہی تو عرض اس سے
 تعمیل جاہ ہی ہوتی ہے جسکی خدمت اس حدیث میں وارد ہے عن
 لعین مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليجارى به السفهاء
 او ليغنى به وجوه الناس ايه اخله الله النار وواة النار
 من رواة ابن ماجه عن عمر بن الخطاب بعض اوقات اسکا بیان تک اثر
 ہوتا ہے کہ حق واضح ہونیکے بعد بھی اپنے باطل پر اصرار کرتے جاتے ہیں کہ بات
 سببھی نہ ہو جاوے۔ میں نے ایک مناظرہ کا فتویٰ ایک قطعی رمناعی
 رشتہ میں ملت نکاح کا دیکھا ہے کہ ابتداء میں تو اون سے قطعی
 ہو گئی تھی مگر پھر اپنی بات کی بوج ہو گئی اور باوجود سارے جہان کے
 علماء کے خلاف کرینیکے اور تحریراً و تقریراً مقبضہ کرنے کے ہرگز رجوع نہ
 کیا اور بعض ثقافت سے مسوع ہوا کہ اون بزرگ منہ ایک اپنے
 منظم سے یہ کہا کہ اب کیا کروں تو سلم سے نکلیا ہے اب تو تائید بھی
 کرنا ضرور ہے۔

اور بعض خود اسکو مقصود اور دین کا کام سمجھا کرتے ہیں اور کسی
 خدمت اس حدیث میں ہے

عن ابی امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ما حصل قوم بعد من كان عليده الا ان يلقى احد من قومه صلى الله
 عليه وسلم ينادي اياهم فلو كان الله احد من قومه فلو كان احد

والتزندی وابن ماجہ اس حدیث کا حاشیہ بھی قابل ملاحظہ ہے
 انرا دبا الحدیث ہینا العناد والراد التعصب للتریح وینج من بدیہم
 من غیر ان یکون لہم نصیر علی ما ہو الحق وذلک لوم
 اور جس طرح اس عمل کی مذمت آئی ہے اس طرح اسکے ترک کی تمغیلت و
 موح آئی ہے عن النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم من تولى الکفر بعد ہوں باطل بنی لدنی و بعض الجندی و
 من تزک لہم وہم یحیی نبی لدنی و وسط الجنة و من حسن خلقہ
 بنی لدنی اعلیٰ مدارج التزندی اور اگر کسی کو شہیدہ کہہ کران مجید
 میں جا دلہم بعینہ امر کر اسے اور لا یجاد لیا کے بعد ہستناء الا
 بالقی ہی احسن آپسے اور خود امامیہ میں حجاب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا شمار ہی سے کئی تائید سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی
 ہیں و لدہ ہے اور آئمہ قرین نے سلفاً و خلفاً اہل بدعت سے صحاح کیا ہے
 اور بہت سی تصانیف اون حضرات کی اس باب میں اور علم کلام اسی
 غرض سے ایک مستقل اور مدون میں ہو کر باجماع علماء امت علوم و مینیہ
 میں داخل ہو گیا ہے نیز ضرورت بھی ایسی مشاہدہ ہے کیونکہ اہل باطل ہر زمانہ
 میں کثرت موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور وہ لوگ اپنے باطل کی
 ہمیشہ ترویج کرتے ہیں تو اگر اونکا جواب نہ دیا جاوے تو عوام کا قلب و تخلیط
 میں پڑ جانا کچھ بھی بعینہ و عجیب نہیں اور جواب دینے میں عوام کی بھی حمت
 ہے اور بعض اوقات خود اہل باطل کو بھی ہدایت ہو جاتی ہے اور یہی قیل و
 قال و جواب و سوال مجاولہ و مناظرہ ہے تو ایسے ضروری امر کو مذہم سے
 کہا جا سکتا ہے۔ جواب اس امر کا یہ ہے کہ ہر مجاولہ کا مذہم ہونا اور ہر حالت میں
 مذہم ہونا ہمارا مدعا نہیں۔ یعنی مجاولات و حالات مستثنیٰ ہیں اور وہ
 ہیں اون ہی کا اون بھی ہے اون کے سوا باقی مذہم میں یا باوجود مذہم نہ

ہونے کے اذن کا ترک محمود ہے مگر ہمارے زمانہ میں تو زیادہ افزاؤ اسی
 مجاولہ مذکورہ یا محمود الکرک کے پاس جلتے ہیں جن کی خدمت حدیثیں ہیں
 و نیز آیات میں و کلام اکابر میں موجود ہے۔ حدیثیں تو بعض اور گزرتھیں
 بعض آیات یہ ہیں فلا قتلنا فیہم الا موعظا ہوا بما تعملون
 اللہ یحکم بینکم فی ما کنتم فیہ مختلفون اور میں حاجب
 فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالیٰ ینزل انباءنا و
 انباءکم و نساءنا و نساءکم و الفساق و الفساک ثم ینزل
 فتعیل لعنت اللہ علی الکاذبین اور اقوال اکابر آئمہ کے اسی ذم میں کتب کلام
 و احیاء العلوم وغیرہ میں منقول ہیں۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ سئلہ و قسم کا
 ہے ایک وہ جسکی جانب یقیناً حق اور دوسری جتنی یقیناً باطل ہو سمعاً
 یا عقلاً یہ مسائل قطع کہلاتے ہیں ایک وہ جس میں جہن میں حق اور باطل
 اور خطا و غلط و دونوں محتمل ہوں اور یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں مسائل کلامیہ
 اکثر قسم اول سے ہیں اور بعض قسم ثانی سے اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی
 سے ہیں اور بعض قسم اول سے جیسا کہ متبع پر مخفی کیس مسائل ظنیہ محتملہ اخطا
 و الصواب میں خواہ وہ از قسم مسائل کلامیہ ہوں یا از قبیل مسائل فقہیہ صرف
 اثبات تہذیبی کے لئے محض اہل علم کی باہم مکالمت بلا الغرض و عناد و
 بلا اعتقاد قطع ایک جانب کے اور لغیر رجوع و قبول حق کے جب سمجھ میں
 آ جاوے جائز ہے مگر مصلحت یہ ہے کہ عوام تک اسکی اطلاع نہ ہو اگر زبانی
 گفتگو ہو تو مجمع خواص میں ہو اور اگر تحریری ہو تو عام فہم زبان میں نہ ہو مثلاً
 ہندوستان میں اردو میں نہ ہو عربی میں ہو یا کم از کم فارسی میں ہو تاکہ اگر کسی
 وقت وہ تحریرات شائع کی جاوین تو عوام پر اس اختلاف سے کوئی اثر
 نہ ہو پئے اور ساتھ ان مسائل میں اسی طرح کی گفتگو منقول ہے نہ وہ گفتگو
 جو آجکل ہوتی ہے کہ ایک قرابت فاسدہ خلف الامام کا حق ہونا اس طرح

۴ وفاد یناز عنک و لیس و ادع الی ربک انک لعل ھدی مستقیم وان جا دلک فضل اللہ الام

۴ و فی قصہ ابطال ما یمن و دوسری باب ششم

بتلا رہا ہے کہ اسکے نزدیک تمام حنفیہ تارک الصلوٰۃ اور فاسق ہیں اور
دوسرا اسکی نفی اسطرح کر رہا ہے کہ گویا اسکے نزدیک قرابت خلف الامام
میں کوئی حدیث ہی نہیں آئی اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو
بھی لگیا دے تب بھی ہنر قبول نہ کریں جس طرح بن سکے اوسکو رد کریں بلکہ
مقابل کی گفتگو شروع ہونے کے ساتھ ہی روہی کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور
اول سے اسی سوچ میں رہتے ہیں اور اسی نیت سے سنتے ہیں کیونکہ تمام تر
مقصود اپنا غلبہ اور دوسرے کا اسکاٹ ہونا ہے پھر باہمی عناد و فساد حتیٰ کہ
نزبت بعدائت پہنچتی ہے یہ علاوہ برین کیا یہ دین ہے کیا یہی طریقہ سلف
صحابین کا ہے کیا حضرات صحابہ سے ان مسائل میں ایسا عمل ہوا تھا ثابت ہے
یہ تو مسائل ظنیہ کے متعلق بیان ہوا۔

واحتمال ہے کہ بنیاد مغایب قبول کر لے جو جب تک اسکی امید ہو مناظرہ کرتا تبلیغ
 احکام میں داخل ہو جہاں تبلیغ واجب ہے وہاں یہ بھی واجب ہے اور جہاں تبلیغ
 مستحب ہے یہ بھی مستحب ہے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم
 کے مناظرات اہل کتاب خروج وغیرہم سے اسی قبیل کے تھے اور تیسری حالت
 یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں اور اسکے قبول کی امید بھی نہیں مگر کسی مفسدہ و محضر
 کا اندیشہ بھی نہیں اور کسی ضروری امر میں خلل بھی محتمل نہیں تو اس حالت میں
 ایسا مناظرہ مستحب ہے اور چوتھی حالت یہ ہے کہ نہ طالب ہو نہ قبول کی امید نہ کسی
 ضروری امر میں خلل کا احتمال مگر خاص منفعت کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں قوی
 العتہ کے لیے عزیمت و ادلی ہو اور ضعیف العتہ کے لیے رخصت اور غیر ادلی
 ہے اور پانچویں حالت یہ ہے کہ نہ طالب نہ توقع قبول اور ساتھ ہی کسی دینی منفعرت
 کا احتمال ہو یا دینی منفعت صمد کافوت محتمل ہو اس صورت میں اس سے
 اعراض اور ضروری میں اشتغال واجب ہے قرآن مجید میں اعراض و ترک
 جہال کا امر ایسے ہی مواقع پر ہے سورہ عبس کا شان نزول جو قصہ تھا جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اسکو تیسری حالت میں جنس
 سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو پانچویں حالت میں داخل بتلایا اور چونکہ اس میں
 داخل ہونا بھی تھا ایسے ترک واجب کا شبہہ نہیں کہا جاسکے گا چھٹی حالت
 یہ ہے کہ مناظرہ کرتے ہیں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متوقع اور نہ اس سے کسی
 خاص منفعت کا احتمال اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہہ میں
 واقع ہو جانے کا خوف ہو اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اسکے غلط ہونے کا
 احتمال بھی نہ ہوتا کہ علمائے اہل حق سے دریافت کر سکیں تو اس صورت میں
 اہل تدبیر واجب ہے۔ اسکی دو تدبیریں ہیں ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ
 یا مباحثہ میں مخاطب بنایا جائے دوسری تدبیر یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جاوے
 بلکہ ماہی خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو زور نہ کیا جائے پس یہ دونوں تدبیریں

واجب علی التعمیر بین اثنین سے جس تدریس کو اختیار کر لیا جاویگا واجب ادا ہو جائے گا سا لوین حالت یہ ہے کہ قیود مذکورہ حالت ششم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اُسکے غلط ہونے کا مشہدہ واقع ہو سکتا ہو اس صورت میں خود اُن عوام پر واجب ہو کہ علماء سے تحقیق کریں اور اُنکے استفادہ کے وقت علماء پر جواب دینا واجب ہوگا ورنہ بدون سوال رہ سبکدوش ہیں اور ان تمام تر صورتوں میں یہ واجب ہے کہ الفاظ اور مضمون مناسبت و تہذیب کے خلاف نہ ہو اگر دوسرا بھی درشتی کہے تو صبرِ نفل ہے یہ لامر تفصیل و تقسیم نہ کرے اُن اعموین ہی جو شرعاً مقصود ہیں بعض علماء امر میں جو شرعاً مہتمم بالشان نہیں جیسے خاندانِ چشتیہ اور خاندانِ نقشبندیہ کا ہاہم متفاضل ہونا یا بعض دہ امور میں جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارعِ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جیسے تفسیر کا مسئلہ یا کوئی دوسرا مسئلہ جو اسی کی نظیر ہو یا جیسے باوجود اسکے کہ کسی کا کلام محتمل معنی صحیح کو ہو پھر اُس پر کفر کا حکم لگانا ان میں بحسب و سباحثہ کرنا سنی عنہ اور مذموم ہے علی اختلاف مراتب النبی و المنی عنہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہ ہرگز محمود ہے نہ مذموم۔ اور اس تقریر سے تمام اُن نصوص و اقوال و عادات ائمہ دین میں جو اس باب میں بظاہر متعارض نظر آتے ہیں تطبیق ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ زیادہ مناظرے اس زمانہ میں وہی شائع ہیں جو مذموم ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مناظرہ کا جواز ان شرائط سے متعین ہے۔ وہ مسئلہ دین میں مقصود بھی ہو۔ دل سے یہ عزم ہو کہ حق واضح ہو جاویگا تو فوراً قبول کر لیں گے یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد کریں گے گو سمجھ میں بھی آجائے۔ مخاطب پر شفقت ہو۔ اگر وہ شفقت کے قابل نہ ہو تو صبر اور مدلت کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اگر قرآن سے عنادِ مشاہرہ ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کر دے۔ انفاذ اور مضمون نرم ہو۔ تجربات معلوم نہ ہونے جاننے کے اقرار سے عار نہ کرے وغیر ذلک ما ذکر فی تقریر الملبسوط المبارک انفا۔ اور جہاں یہ شرائط نہ ہونگے

جیسا آجکل مشاہدہ ہر وہاں مناظرہ بجائے نافع ہونے کے بالیقین مضر ہوگا جیسا آج کل اسکی مضر ترین محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ان فضول لالینی قشورن کو دیکھ کر عوام الناس علماء سے بدگمان ہو گئے ہیں کہ میان ہر شخص دوسرے کی تکذیب کر رہا ہی پھر وہ بزعم خود اذ انعارضا تساقطا پر عمل کر کے سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک کی طرف ہو کر دوسرے مقابل کی بے آبروئی اور نایزاریاں کے ذریعے ہوتے ہیں اور باہمی عداوت قائم ہو کر جانہین میں غیبت کا دروازہ الگ کھلتا ہے اور ایک دوسرے کی بے آبروئی کی فکر میں الگ لگے رہتے ہیں اور گروہ بندیان ہو کر مسلمان کی قوت اور وقت میں روزانہ ضعف اور انحطاط ہوتا جاتا ہے کبھی عوام میں باہم مار پٹائی ہو کر نوبت بعدالت پہنچتی ہے اور ہزاروں روپیوں پر پانی پھر جاتا ہے بعض اوقات ان جھگڑوں کی بدولت عدالت میں طلبائے جاتے ہیں اور وہاں دینی کتاہین لائی جاتی ہیں جنکا وہاں کوئی ادب نہیں ہو سکتا پھر بعض اوقات وہ مسائل ایسے فیصلہ کرنے والے کے سامنے پیش ہوتے ہیں جسکو دنیا سے مس بھی نہیں پھر وہ جاہل عالموں کا فیصلہ اوت ٹائب کرتا ہے اور اس مجموعہ کے سبب یہی مناظرین ہوتے ہیں پھر اکثر ایسے مقدمات کا سلسلہ سالہا سال جاری رہتا ہے اور اس مدت میں فریقین ضروری کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں اور پھر دوران معاملہ میں جو جو امور منکرہ اختیار کرنے پڑتے ہیں جھوٹ اور فریب اور چالاک جھوٹے گواہ بنا جھوٹے حلف اٹھانا اور پھر اسکا اثر علماء پر پڑتا ہے اور پھر اس سب کو دیکھ کر مخالفین اسلام کی نظر میں جو ذلت اور خندیدگی اور شہانت ہوتی ہے وہ مخفی نہیں پھر ایک بہت بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر مخاصمین سے ایک منصف مزاج ہو اور اُس نے دوسرے کی تقدیر کے کسی جزو کو مان لیا یا جواب صحیح سوچتا ہو اور گیا یا حق پرستی کے سبب کہدیا کہ مجھکو اسکا جواب معلوم نہیں کسی سے دریافت کر لوں گا یا پھر سوچا یا دیکھ کر تبتلاؤنگا تو عوام جملہ کے نزدیک گویا وہ مار گیا اور زیادہ تماشہ کیجئے والے

عوام ہی ہوتے ہیں اور اُسکے ہارنے کے ساتھ اُسکا دعویٰ کیا ہو مسئلہ بھی غلط ہو گیا۔ ان مفاسد کے ہوتے ہوئے تو مستحب بھی منہی عنہ ہو جاتا ہے جو جائیکہ جب وہ فی نفسہ بھی بوجہ فقدان شش الرطہ مذموم ہو البتہ اگر کوئی فرد مناسرہ کی بوجہ و جب ان شش الرطہ شرعاً مطلوب ہو گو اُس میں اس قسم کے مفاسد بھی ہوں تو اُس کا ارتکاب کیا جاویگا اور مفاسد کا حتی الامکان انسداد کریں گے جس کا انسداد خارج از اختیار ہو کچھ پرواہ نہ کریں گے۔

بعض لوگ ان شش الرطہ و مفاسد سے غص بھر کر کے آجکل کے مناظرہ کی مصلحتیں بیان کیا کرتے ہیں اس تقریر میں غور کرنے سے اُن سب کا جواب بھی محال ہوگا نمونہ کے طور پر بعض جزئیات کو ذکر بھی کیے دیتا ہوں مثلاً بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کرنے سے عوام الناس کے اعتقاد میں خلل پڑ جاتا ہے جو اب یہ ہے کہ اگر خاص اس مناظرہ نہ کرنے والے سے بد اعتقاد ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی دینی مضمر نہیں انبیاء میں سے ہر نبی کا ماننا فرض ہے علماء میں سے ہر عالم کا ماننا فرض نہیں ہے اور اگر اُس خاص مسئلہ میں اُن کا اعتقاد بدل جاتا ہے یا تذبذب میں پڑتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ محل اجتہاد ہو تب تو اعتقاد کا بدل جانا کچھ مضمر نہیں اور اگر وہ محل اجتہاد نہیں تو تصحیح اُنکے اعتقاد کی مناظرہ ہی میں مختصر نہیں متعل و ابتدائی تقریر یا تحریر سے سمجھنا ممکن ہے یا خود اُن عوام کے ذمہ میں بھی واجب ہے کہ اپنے تردد و تذبذب کو علماء سے رجوع کر کے رفع کر لیں یہ کیا ضروری ہے کہ یہ بار بھی علماء ہی کے ذمہ ڈالا جاوے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ سے حق واضح ہو جاتا ہے یہ مصلحت بھی مصلحت بالا کے قریب قریب ہے صرف عنوان ہی کا تفاوت ہے۔ جواب یہ ہے کہ آجکل کا مناظرہ کسی طرح میثالیعین حق کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اُسکو اس طرح معیار قرار دیا جاوے کہ جو ساکت اور مغلوب ہو جاوے وہ باطل ہے اور جو بولنے میں غالب ہو وہ حق ہے یہ سوریہ تو بالکل غلط ہے بعض اوقات صاحب حق کو بوجہ جواب کے حاضر نہ ہونے کے یا اُس شخص کے حاضر ہونے

نہ ہونے کے یا وجہ تنگ یا باطل کی ابھی ہوئی تقریر سے پریشان و منتشر ہوجانے
 کے یا اسکی بدزبانی سے مشتعل و غضبناک ہوجانے کے یا نظر اور فکر فی الجواب
 میں مشغول ہوجانے کے فی الوقت سکوت ہوجاتا ہی تو کیا اس سکوت سے وہ
 حق تبدیل باطل ہو گیا عرض جس طرح مجاہد باسنان میں بقول الحرب سمجال
 کبھی ایکے غالب کبھی دوسرا غالب ہوجاتا ہی اسی طرح مجاہد باللسان میں بھی
 مشاہد ہو سکتی تو ان عوارض سے صاحب حق کو سکوت ہو سکتا ہی گو آخر میں
 خود اس مناظر کے وسط سے یا دوسرے اہل حق کے واسطے سے غلبہ حق ہی
 کو ہوتا ہی یا تو اہل باطل کو سکوت ہو جاوے گا یا اہل فہم پر اسکا باطل ہونا معلوم ہوجاؤ
 گرا سکے لیے ابتدائی خطاب بھی کافی ہو مناظرہ کی حاجت نہیں۔ اور بعض وقت
 کسی جانب بھی سکوت نہیں ہوتا یا تو اس مسئلہ میں کلام کی مجال وسیع ہی بقول
 ملا آن ماشد کہ حسب نشود ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہی اور ہر شخص سے
 کا جواب پھر وہ دوسرا اسکا جواب الجواب پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا رد
 پھر وہ دوسرا اس رد کا رد وھلم جھکا دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں
 چنانچہ مسائل اختلافیہ میں دہر و اعصار گذر گئے اور بار ششتر کتاب میں گزشتہ
 مگر آج تک کسی فریق کو سکوت نہیں ہوا ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہی اور اگر
 اس طرح میاں قرار دیا جاوے کہ گو سکوت کسی کو نہ ہو یا فی الوقت صاحب حق کو
 سکوت ہو جاوے مگر طالبین حق کے جو متدوہین و دونوں کی بات سن کر تصفیہ و
 فیصلہ کر لیں گے اور حق را باطل میں تمیز کر لیں گے سواول تو عوام الناس کا فیصلہ
 کمان تک قابل اعتبار ہی جب فہم نہ ہو۔ ممکن ہی کہ باطل والے کی تقریر کو وہ سمجھ لیں
 اور اہل حق کی نہ سمجھیں دوسرے اگر وہ مامی نیم ہی تو اس کے لیے مناظرہ ہی کی
 کیا ضرورت ہی مستقل تقریر کو سننا سنانا ہی اس فرض کے لیے کافی ہو سکتا ہی
 جیسا اسی اوپر بیان ہوا بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء و کلام نے ہمیشہ مناظرہ کیا ہی جو
 اول تو بعض اکابر نے جس وجہ کلام پر خود انکار بھی کیا ہی جیسا اوپر لیا معلوم ہو

حوالہ دیا گیا ہے پھر جو طوق مقبول ہونے ہیں وہ ایسے نہیں جیسا آجکل کا طرز ہو گیا ہے۔ کتابین دیکھ لیجئے کسی تہذیب منانت سے مخالف پر رد کیا ہے اور ضروری پر اکتفا کیا ہے نہ ضلع ہے نہ جگت ہے نہ پھگڑ ہے نہ ہر ہر لفظ کا رد ہے نہ لایعنی الفا یا مضامین ہیں نہ لفظی مواضات ہیں نہ عنادی مناقشات ہیں مخالف کے وجہ محتمل کا خود ابراء کرتے ہیں جو قابل قبول ہو مان لیتے ہیں جو قابل رد جو طریقہ حسنہ سے رد کرتے ہیں سو کمان یہ مناظرہ اور کمان آجکل کا مشاجرہ ان دونوں نے فرق کے لیے بسیاختہ یہ مصرع یاد آتا ہے ع انچہ مردم میکند بوزینہ ہم۔ یہ بحث ضروری تھی مجاہدین کے باب میں جنگی غرض طلب جاہ یا بزرگم خود خدمت دین ہے جیسر اس آیت کا پڑھنا بالکل صحیح ہے انمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ بعض لوگ وعظ کو طلب جاہ کا آلہ بناتے ہیں جیسا بعض اسکول طلب مال کا آلہ بناتے ہیں جن کا ذکر اس فصل کے شروع میں ہو چکا ہے حدیث میں اسکی مذمت بھی آئی ہے عز عوف بن مالک الا لثبعتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقصد الامیر او ما مویرا و یختال سواہ ابوداؤد و سواہ الدارمی عز عوف بن شعیب عن ابیہ عز جہاد و فی سواہ ابیہ او مروا بدیل او یختال۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسبى بہ قلوب الرجال او الناس لم یقبل اللہ منہ یوم القیمۃ صرفا ولا عدلا سواہ ابوداؤد۔ اور ایسا شخص اُس کا صد مال سے بھی بدتر ہو کیونکہ طالب مال طبعاً اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور یہ شخص اپنے کو بڑا اور مال نہ لینے کے سبب اپنے کو متہمس سمجھتا ہے اور ایسے شخص کے وعظ میں مسلمانوں کی تحقیر اور انرا اور طعن بلکہ سب و شتم کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جاتا بلکہ بڑا حصہ اسکے وعظ کا یہی ہوتا ہے علماء و دانشوران انبیاء علیہم السلام کے اُن کو ویسی ہی شفقت امت سے ضروری ہے اور ایک مشترک خرابی طالب مال و جاہ و اعظیمن میں یہ ہو کہ بروا

کافی علم کے وعظ کہنے لگتے ہیں اور سنا کر پوچھنے پر کہی نہیں کہتی کہ ہم نہیں جانتے
خود اس پر بھی بدینہ بن کر نکل نکل کر ادا ادا کی اور وہیں اور حدیث مذکورہ لایقہا ہوا
سے تحقیق و تحقیق اعظین پر شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ نہ امیر ہیں نہ نامور من الامیر
پس یہ بھی محتمل ہو سکے جو اب یہ ہے کہ عام اہل ایمان کی رعیت و اجارہ بجا کے
امیر من الامیر کے ہے کیونکہ امیر کی امارت بھی اسی اتفاق پر مبنی ہے۔

حاصل فصل کا یہ ہے کہ علم و دین پر ہرگز اور سکو آ کر دنیا کا مال کا یا جاہ کا بنا یا علم و دین
میں داخل ہونا اور امت کے لئے مضر بننا ہے ال اور جاہ بقدر ضرورت دوسرے
ذرائع سے حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ بلا اکتساب ہی اللہ تعالیٰ تخلیق میں توفیق کو عطا
فرماتے ہیں جیسا وعدہ ہے قال اللہ تعالیٰ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ
من حیث یشاء لا یحسب و قال اللہ تعالیٰ ہم الذین یقونون لا تتفقوا علی من عند
رسول اللہ حتی یفقیہوا اولئذ یفرقنا ان السموات والارض۔

الباب الاول

تیسری فصل بعض دنیا داروں کا یہ اعتراض ہے کہ مولوی جو کہ نسبت فیہالی
اور کم ہمتی اور ذلت پسندی اور تنگ چشمی و دنارت اور قوت اعظامید کی کمی
وغیرہ صفات رذیلہ پید ہو جاتی ہیں چنانچہ طلبہ عربی کے حالات دیکھنے سے
اس کا پتہ چلتا ہے اس لئے ان صاحبوں کو علوم دینیہ سے بددلی وجہ برفعی رکھی
اور اپنی اولاد کے لئے ان رذائل کے اندیشہ سے مولویت کو پسند نہیں کیا
یہ ہے حال ان صاحبوں کے حال اور خیال کا درباب علم و دین و علماء دین کے۔ مگر
ان صاحبوں نے ان احکام میں حقیقت شناسی سے کام نہیں لیا بالکل سطحی
نظر سے نہایت جھلت کے ساتھ بلا ثبوت فیصلہ کر دیا ہے بنا پر خود ان صاحبوں
اگر نا واقعی و بے تحقیق و توہم پرستی و ظاہری و توہم نظری کا الزام لگایا جاوے
تو بالکل صحیح ہے اب میں حقیقت واقفہ عرض کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ان

الفاظ کے (جنکو صفاتِ رذیلہ کا ممبر ٹھہرایا ہے) اول صحیح مفہومات کی نشیمن ضروری ہے تاکہ اس کا فیصلہ ہو کہ آیا ان حضرات مستتر میں سے اون ہی مفہومات میں ان کا استعمال کر کے اہل علم میں اون کا تحقق تحقیق کر لیا ہی یا اون ہی مفہومات صحیحہ کو چھوڑ کر دوسرے معنی اپنی اصطلاح میں ٹھہرے ہیں سو جہاں تک ان حضرات مستتر میں کے اقوال و افعال میں غور کرنے سے مجھ میں کیا ہے یہ ہے کہ اونہوں نے دنیا میں مال کی ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور ترقی کی فکر و تدبیر نہ کرنے کو جو کہ قناعت، ہر کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر کی تحصیل نہ کرنے کو اور مدینہ میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی اور اپنی برائے کے حقوق کے امتیاز کو تنگ چیشمی اور اسراف نہ کرنے کو دنارت اور دیوی فضولیات میں اہناک اور دلچسپی نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فرو گذاشتون کو نقد ان قوت انتظامیہ نام رکھ لیا ہے اور اکثر اہل علم میں ان امور کو دیکھ کر اون کی طرف صفاتِ رذیلہ کو منسوب کیا ہے سو قوی ان امور کا انکرا اہل علم میں ہونا مسلم مگر کیا یہ امور واقعی رذیل ہیں یا خلاف ان کے زعم کے فضائل ہیں۔

لو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو قرآن و حدیث اسکے فیصلہ کے لئے کافی ہے آیت کریمہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذریب والفضیو الخیل المسومتہ والالنام والحمرث ذلک مشاع الحیوۃ الدنیا والدعد عندہ حسن المآب قل او نبیکم بحیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات بھری من تحتہا الانہار الخ اور آیت کریمہ الذین نزل سبہم فی الحیوۃ الدنیا وہم بحسبون انہم بحسبون صنف اور آیت کریمہ ان العدا لایجب کل مختلفا لفقرا و آیت کریمہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما اور لا تکلوا مما فی الارض کلکم بالبعاطل اور ان المبذرین کالواخوان الشیاطین اور حدیث المؤمنین عزیز کر یا و المناقیح حب لیم و غیر ذلک من الآیات و الروایات کو غور کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ صفات مذکورہ جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں کیا رذیل ہیں یا فضائل

اور محترمین نے ان کا نام ردائیل قرار دیا کیونکہ مقابلہ میں جو فضائل نہیں لے سکتے ہیں انہیں میں اول پر محمدین وارو ہیں اور شریعت میں ان کے یہ نام ہیں۔
 حرمیں و طول اہل کبر و عجب اہل حقوق اسراف و تبذیر و حبیب الدنیا و غفلت من لادبہ
 تواب شریعت کے فیصلہ کو مانیں یا ان محترمین کو اور اگر کوئی صاحب اسلامی فیصلہ
 پر جاہلی ہنوں کو حکمت و اخلاق کی کتابوں کو دیکھ لے جو کہ جن مہنومات کو مقابلہ
 میں وہ الفاظ قبیحہ موضوع کئے ہیں آیا ان کو اخلاق حمیدہ میں ذکر کیا گیا ہے
 یا اخلاق ذمیرہ میں اور اگر کتب اخلاق بھی حجت نہیں بلکہ خود یہ اپنی قول ہی کو
 حجت سمجھتے ہیں تو ہر کو بھی مقابلہ میں یہ کہنو کا حق ہی کہ نہیں ہمارا ہی قول حجت ہی
 خاص کر جبکہ موید با ارشادات انبیاء و حکماء ہی ہو۔ اب ان صفات کو سنئے جو علم
 دین نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اس حالت میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں
 جب علم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسرے علوم باطلہ یا صحت اہل باطل لے بھی اٹھ لیا
 ہو اور ان کی عنوانات ہیں قارونیت، فرعونیت، ظلم، حقد، حزرہ، جب تکا، حاصل بلفظ و لفظ
 حرمیں و طول اہل وغیرہ ہی جن پر محمدین وارو ہیں تو اگر علماء دین کو پست خیال
 ذلیل وغیرہ کہا جاوے گا تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے مقابل دوسری حجت
 کو قارون فرعون کہا جاوے اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جاوے یعنی پست خیال
 یہ کہ فقط اپنی تہ پروری و شکم پروری سے مطلب ہو اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا
 خیال نہ ہو اور کم ہمتی یہ کہ مشقت ہی گہرا دی اور آرام کی فکر میں رہے اگر جو حقوق
 ضروریہ تلف ہونے لگیں اور ذلت یہ کہ مال کو آبرو پر مقدم رکھو اور اپنی تفصیل
 میں غیرت اور حیا کو طاق میں رکھو اور تنگ چشمی یہ کہ ذرا فریاد چیز میں غل
 کرے اور شریعت اور عروت کو چھوڑ دے تعلقات واجتہ الحنفیہ کی کچھ بدواؤں کو
 اور دناست دہی جو حال، بزدلت و تنگ چشمی کا اور فقہان قوت انتظام ہے
 یہ کہ اوقات کا پابند نہ ہو جن ضوابط و آداب معاشرہ کے ساتھ دوسری مصلح
 وابستہ ہوں ان میں اختلاف نہ کرے جس سے دوسرے کی مصلحتیں فوت ہوتی

ہو سکتا ہے اگر یہ مراد ہو تو بلاشبہ یہ اخلاق رذیلہ ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ بعض تحصیل
 علم میں یہ اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم دین کا خدو
 اثر ہے یا کسی اور چیز کا اور سوا اسکا فیصلہ نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے نہ
 اسطرح کہ وہ دیکھا جاوے کہ آیا یہ اخلاق رذیلہ ہیں یا علم میں ہیں یا بعض میں ہیں
 بعض میں نہیں شہیق اول تو بالمشاہدہ غلط ہے صرف دوسری شق میں ہو لو اتنا
 تو ثابت ہوا کہ یہ علم دین کا اثر نہیں ہے ورنہ سب میں ہوتا تو ضرور کوئی دوسری
 چیز کا اثر ہے سو وہ دوسری چیز میری تحقیق میں خاندان اور صحبت کی کمی ہے
 یعنی بعض لوگ خاندانی حیثیت سے بہت خیال و دنی ہوتے ہیں اور اخلاق
 میں خاندان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بعض اوقات یہ لوگ اپنی شوق سے
 یا اسباب اتفاق سے یا بعضے کو مانا کپڑا پلنے کی غرض سے علم دین میں مشغول
 ہو جاتے ہیں اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ بعض تعلیم تبدیل اخلاق کے لئے کافی
 نہیں ہوا تو یہ کہ یادہ فطری ہو یا اسکے لئے خاص تہذیب اختیار کی جاوے جن تہذیبوں
 کو حضرات اہل طریقت نے مدون فرمایا ہے اور جن کا نفاذ حضرات مشائخ کی صحبت
 میں ہوتا ہے اور یہی راز ہے بیعت و خدمت مشائخ کا تو یہ شخص فطری طور پر تو
 خاندانی اثر سے خیس و دنی ہے اور صحبت کا اتفاق ایسی ہوا نہیں اور نرمی
 تسلیم اسکے لئے کافی نہیں تو اب لا محالہ اس شخص کے رذائل موجود ہوں گے اور
 وقتاً فوقتاً اس کے افعال میں اولیٰ اخلاق رذیلہ کے اثار نظر ہوں گے اب
 دیکھنے والے انکو دیکھ کر تمام اہل علم کو ان پر قیاس کر کے سب پر ایک کم لگاتے ہیں
 اولیٰ کے مقابل اولیٰ اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خاندان سے عالی ہیں
 یا فطرتاً سلیم ہیں یا صحبت سے انکو درست کر رہا ہے ان کو دیکھیں تو معلوم ہو جاوے کہ
 ان رذائل کے اسباب دوسرے ہیں اور افسوس ہے کہ اس وقت چونکہ اہل خانہ
 لوگوں نے سرتاپا اگلی نئی کو ادھر نہا کچھ بنا لیا ہے اور کوشش سے ایسے ہی لوگ
 پڑھتے لگے جو خاندان سے ونی دیہات میں رہنے کے سبب صحبت و تہذیب سے محروم

عاری اور اسباب تبدیل اپنی مجتمع نہیں ہوئی تو لامحالہ بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آویٹے بلکہ حقیقت یہی کہ علم دین نے کسی قدر اذکوہ مذہب بنا دیا ہے اگر علم دین ہی نہ ہوتا تو اور زیادہ بے تہذیب ہوتے جیسا کہ ان لوگوں میں بے علموں کو دیکھا جاتا ہے تو علم دین نے پہر ہی کچھ نہ کچھ تہذیب ہی کی ہے پس علم دین کا اثر بے تہذیبی ہونا کھینٹے بیچ ہو سکتا ہے اور اگر ایسی طبیعت کے لوگ انگریزی پڑھتے تو ان سے ہی زیادہ رذائل اور نین پائے جاتے کیونکہ علوم دینیہ میں تعلیم تو ہی تہذیب کی وہاں تو یہی نہیں اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس الزام کے زیادہ مورد معزز اصحاب کا طبقہ ہی انکو اعراض کے سبب دو سکھ خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے گئے انکو دیکھ کر بقاعدہ لاکٹر حکم النکل سب پر یہ گمان ہوا اگر یہ خاندانی لوگ علوم دینیہ کی طرف توجہ کرتے اور اپنی اولاد کو اس میں کمال بناتے تو کثرت سے علمائے دین پائے جاتے اور بوجہ علم خاندان کے ان میں فضائل طبیعہ زیادہ ہوتے۔ اور رذائل مذکورہ مفقود ہوتے تو جب اکثر علمائے دین ایسے نظر آتے تو لاکٹر حکم النکل کے قاعدہ سے علماء کو جاس فضائل اخلاقیہ سمجھا جاتا اور علم دین پر اس اثر کا گمان ہوتا چنانچہ جو علمائے خاندانی ہیں پہر خصوصاً اگر انکو اہل طرفین کی صحبت میسر ہو گئی اور انکو تو کسی کو پست خیال کم ہمت تنگ چشم دکھلائے گو کہ پڑی اور سامان اونکو پاس میرا نہ نہ ہو مگر اس میں ہی شان اور نکی یہ ہے

میں حقیر گدایانِ عشق برادرین قوم شہان بے مکہ و مصر دان بے کلبت
گدائے میکہ ام لیکت قت مستی دین کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم
منوہ چہ بر پائے ریزی زرش چہ فولا و ہند می ہندی بر سر شش
ایسہ و ہراسش نباشد ز کس ہمیں سوغ بنیاد تو حید و بس
بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بدون علم دین کے فضائل اخلاقیہ و میر جوشی و
بلت نظریہ ریالی و مانخی و تہذیب و اعتبار ان افضل و انتہام اقوال میسر ہونا
مگر ہمیں چنانچہ بے علم احوال میں ان اخلاق کا کہیں نام ہی نہیں ہونا ایک

مال کی بدولت خوشامدیوں کا اجتماع رہتا ہے اور وہ حسین کرتے رہتے ہیں ایسے
 اداون عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے بقول مولانا ماریع خواجہ رال است والعلی عیوب
 لیکن محققین کی نظر میں وہ پردہ سا تر نہیں وہ اس حالت میں ہی اونکو قابل قدر
 نہیں سمجھتے بلکہ بعض اخلاق تو ایسے مذموم ہوتے ہیں کہ عوام ہی اللزمت کرتے ہیں۔
 مگر ڈر کے مارے کہہ کہہ نہیں سکتے اور بعض اوقات پیچھے کہتے ہی ہیں اور جس روز
 یہ پردہ اٹھ جائے گا کہا قال اللہ تعالیٰ فکشفنا عنک عفاؤک اوس روز سب
 حقیقت ظاہر ہو جاوے گی قال اللہ تعالیٰ یوم السراۃ دلیل ۵

فسوف تری اذا انکشف القبار افس تحت ریلک ام حمارک
 پس بفضله تعالیٰ اس شبہ کا کہ علم دین سے ملے اخلاق زویلہ پیدا ہو کر
 بالکلیہ قلع و قمع ہو گیا۔

باب اول کی تیسری فصل کو بعض اجزاء کی ضروری توضیح اور تفسیر

صفات دینہ مذکورہ فصل بالا میں سے بعض کا جو مشابہل علم میں ہو جاتا ہے منشاء
 اشتباہ اونکا بعض واقعات جزئیہ ہیں جنکو محقق تک نظر نہ کرنے سے معتزضین کو
 غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

مثلاً بعض طلبہ و علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی لفافے دو مسری طرف سے
 الٹ کر گوند سے جوڑ کر کام میں لے آتے ہیں لوگ اسکو دنا رت وخت سمجھتے ہیں
 حالانکہ غور کر کے دیکھا جاوے تو حقیقت اسکی مال کو اصاعت سے پھانسی گواں
 درجہ تک کی حفاظت واجب ہو لیکن محمود اور ادوی ہوسلے میں تو شبہ ہی نہیں
 مستندان اقوام کی عموماً اسپر دہ کی جاتی ہے کہ کوئی چیز پیکار نہیں چھوڑی ہر چیز سے
 گو وہ کیسی ہی ناکارہ نظر آوے کام لیتے ہیں سنتے کہ چہ بڑے گودرون کا کاغذ
 سنتے ہوتے خود احمق لے دیکھا ہی لقب ہے کہ اسپر تو روح ہو اور اس کی نظیر ہر فرد
 گیری کی کجاوے نہایت ہی الشفان سے بعید ہے۔

اور مثلاً بعض اہل علم جب اپنی نام کے آئے ہوئے خطوط میں ایک سادہ کاغذ چڑھا ہوا دیکھتی ہیں جس کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے تو وہ اسکو جدا کر کے رکھ لیتے ہیں اور کام میں لائے ہیں اس میں ہی اعتراض کی اور جواب کی تقریر مثل مثال اول کے سے اتنا فرق ہو گا کہ وہ پرکامل واجب نہ تھا اور یہ واجب ہو گیا کہ اوپر کی صورت میں لغاتہ سے استخفاف تو ہو چکا ہے تو کرنا استخفاف کا اہتمام نہ ہونا اضاعتہ مہنی مہنا نہیں ہے اور یہاں اس کو تل کاغذ سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا گیا تو اس سے کام نہ لینا ہا لکلیہ اضاعتہ مال ہو جس سے بھی آئی ہے۔ ہنی رسول المدصلی المدعلیہ سلم من قبل قبال و کفرت المسوال و اضاعتہ المال الحدیث اور اسکے مقابلہ میں ان کو تل کاغذ لگانے والوں کو بلا شک و شبہ مسرف و مہذذ کا لقب دیا جاوے گا اور کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ چہا دم کے کاغذ میں کیا اسراف ہو گا اہل قانون خوب جانتے ہیں کہ جب فہن جرم ہی تو مہذبہ روپیہ کا عنن جیسا جرم ہی ویسا ہی ایک پائی کا عنن ہی جرم اور اسکا مرتکب ہی اوسب طرح مستحق سزائے نوبدار کی کا ہوتا ہے جیسا کہ زیادہ فہن کا مرتکب بہر کیا وجہ کہ قانون شرعی میں چہا دم کے کاغذ کے برابر دیکھو جرم اسراف میں داخل کر کے پر تعجب کیا جاوے۔

تنبیہ

بعض مدارس اسلامیہ میں ہی اس کا رواج ہو چلا ہے احتیاط واجب ہے فقط اور مثلاً بعض اہل علم پیسہ پیسہ کو سمجھ کر سوچ کر ادبھاتے ہیں ہر چیز کم خرچ کرتے ہیں۔ بے دریغ خرچ نہیں کرتے اس سے بخیل مشہور کر دئے جاتے ہیں حتیٰ کہ بطور لطیفہ کے مشہور ہے کہ مولوی لوگ تو پہلے ہی صرت ہو پڑہ لیتے ہیں (یہ ہنو خرابی کی ہی سخو کی) مگر اسکو سنبھلے والوں کی حالت یقیناً مصداق ہے اس مصرعہ کی عی حفتت شیئاً و فابت عنک استہار کو یعنی انکا ایک نوع کا واقعہ تو دیکھا کہ وہ کفایت شماری کرتے ہیں مگر اور تین نوع کے واقعی اس سے زیادہ مہتمم بالشان : دیکھے ایک یہ کہ جہاں اپنے پیسہ پیسہ کی حفاظت کرتے ہیں

وہاں دوسرے کی ایک ایک کوڑی کا پاس کرتے ہیں یعنی ایک کوڑی کسی کی بڑی
 پاس رہ جانا گوارا نہیں کرتے ہیں ایک ایک پیسہ کے نقطہ کے مالک کو سخت اہتمام
 سے تلاش کرتے ہیں ہماری ایک بزرگ اتفاق سے کبھی مدرسہ میں بیٹھ کر کوئی
 اپنا خط لکھ لیتے حالانکہ متولی و قیوم کے لئے ایسے انتظامات میں تنگی نہیں مگر وہ اسکو
 یہی گوارا نہ فرماتے اور خط لکھنے کے بعد مدرسہ میں ایک پیسہ داخل فرما دیتے کہ
 مدرسہ کی روشنائی خرچ ہوئی ہے ہم نے بعض کو دیکھا ہی کہ وہ ہونے سے منظر
 کا یا اوس سے بھی کم لتوید کا کاغذ مانگا اور کسی نے حاضر کیا اور معلوم ہو گیا کہ کسی
 نابالغ بچہ کی ملک ہو تو ہرگز نہیں ایسا۔ واپس کر دیا۔ تو اگر انکو پیسہ سے
 محبت ہوتی تو ایسے انتظامات سے کیوں احتیاط کرتے جب مال کے لئے تو حرص
 و طمع لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ بخل و حب مال اس کا سبب نہیں بلکہ
 خدا تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اور حقیقت حقوق کی سمجھت ہیں اور حدود و ضوابط
 و عقلیہ کی حفاظت کرتے ہیں دوسرا واقعہ یہ کہ جہاں ایک ایک پیسہ سوچ کر دینی
 ہیں وہاں جس جگہ خرچ کرنا ضروری یا عقلاً ضروری ہو وہاں ہزاروں روپیہ کو
 ایک خن کی برابر نہیں سمجھتے اور سب سے زیادہ تقاضا خرچ کا انکے قلوب
 میں پیدا ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میں تردد و توقع کا سبب
 بخل نہیں ورنہ جو شخص ایک پیسہ بخل بچھل ہو گا وہ ہزاروں میں کیسی سخی ہو جاوے گا
 بلکہ سبب اس کا یہ ہے کہ علم و عقل اوسکے کامل ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کا
 مقتضایہ ہی کہ جب تک کسی فعل کی غایت سمجھ میں نہ آوے اوس فعل کو نہ کرے
 پس اسی لئے صرف کرنے کی ہی غایت کو وہ سمجھنا چاہتا ہے جب تک سمجھ میں
 نہیں آتی خرچ سے رکنا ہی اور جب سمجھ میں آجاتی ہے سب سے زیادہ خرچ
 کرنے والا ہی ہوتا ہے رہا یہ کہ بے علم اور دنیا دار ہی تو کچھ غایت سمجھ ہی نہیں
 کیونکہ بدون اسکے تو صدر فعل اختیار ہی کا محال ہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 وہ غایت ایسی دقیق نہیں جس میں نال سے کام لیا جاوے بہر حال علم صرف

کیونکہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اہل دنیا کے نزدیک جو غایت ہے وہ ان صاحبوں کے نزدیک غایت ہی نہیں یعنی نام و نمود و شہرت و تفاخر وغیرہ۔ بلکہ غایت وہ ہے جس کے لیے مال موضوع ہو عظاماً و شراً ما سوہ بعض مواقع پر دقیق و غامض ہوتی ہے کہ اس میں نائل سے کام لیا جاتا ہے۔

تیسرا واقعہ یہ کہ جہاں صرف میں کمی کرتے ہیں تحصیل میں بھی کمی کرنے ہیں اور یہ نہیں کہ ان کو زیادہ ملتا ہی نہیں ہمارے چشم دید واقعات ہیں کہ ان کو بہت بہت ملتا ہے اور وہ غم و اشکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ہے زیادہ کیا کریں گے نیز اگر اتفاق سے ان کے پاس زیادہ سامان ہو جاتا ہے وہ اس سے متوحش ہو کر اپنے پاس سے جدا کر دیتے ہیں کسی جگہ تھوڑی تنخواہ ملتی ہے اور دوسری جگہ سے باڈہ ہلائے جاتے ہیں مگر نہیں جاتے کہ زیادہ کیا کرنا ہے تو کیا یہ بخل کے آثار ہیں معلوم ہوتا ہے

کہ مائل ہیں ہر شے میں ضرورت پر نظر ہو آمدنی میں بھی خرچ میں بھی اور کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ یہ اخیر کا واقعہ تو ظاہری مولویوں میں نہیں دیکھا جاتا صرف درویشوں کے ساتھ خاص ہے سوا اول تو پہلے دو واقعے ہی جواب کے لیے کافی ہیں تیسرا یہی

دوسرے مولوی سے مراد عالم باعمل ہے آپ اس کا نام درویش رکھ لیجئے جو ایسا نہ ہو وہ ہمارے نزدیک مولویوں میں داخل نہیں صرف لفاظی ہے ہم صرف عربی زبان جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے۔ مصر اور بیروت میں بہت عیسائی اور یہودی

عربی دان ہیں تو کیا ہم ان کو مقند لے دین کہیں گے اور یہاں ہی سے جواب لے گیا ایک دوسرے شبہ کا بھی کہ بعضے مولوی اول کے دو واقعے سے بھی معرہ ہوتے ہیں پر اے مال میں ذرا احتیاط نہیں کرتے دوسرے کے حقوق کو مالتے ہیں کسی

کی کتاب لیکر نہیں دیتے یا بے پردائی سے ضائع کر دیتے ہیں سوا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سب اقتضائے علم کے خلاف ہے ایسا شخص ہمارے نزدیک علماء میں داخل نہیں پھر یہ کہ جس شخص میں یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں ان کو حقوق کے

درپے بھی نہیں دیکھا وہ ان میں بھی لاء ابالی ہوتے ہیں سو ان پر جس کا شبہ ہے

واقع ہوتا جو جوابے یا جاوے گا اُس سے بڑھکر اُس میں عیب ہو یعنی عدم مبالاة فی الحق الواجب۔ مگر اس وقت کلام شبہ نہ نخل میں ہی۔ اسی شبہ نہ نخل کی ایک فرع ہی بعض مولویوں کا بہت باریک قلم سے کارڈ پر بہت سی عبارت لکھنا لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا واقعہ اس کے جواب کے لیے کافی ہو وہ یہ کہ جس جگہ مخالفت قانون کے سبب شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں ایک حرف لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے مثلاً ایک طالب علم کا ارادہ کسی دوست کو اپنی خیریت کا ایک کارڈ لکھنے کا تھا جو اس کے پاس سے ابھی دوسرے شہر چلا گیا تھا اتنے میں ڈاکہ آیا اور اُس نے اسی دوست کے نام کا ایک کارڈ جو اس طالب علم کے معرفت تھا اُس کو دیا اور اسکے موجود نہ ہونے کی اطلاع پر ڈاکہ نے درخواست کی کہ آپ اس کا پتہ بد لکر ڈاکہ میں چھوڑ دیجیے اب میدان خالی ہے اور یہ طالب علم قادر ہے کہ اسی کارڈ کے بین السطور میں اپنی خیریت لکھ دے اور ڈاکہ میں چھوڑ آئے اور اس طرح سے اس کا کارڈ بچ جاوے لیکن چونکہ قانون سے یہ ممنوع ہے اور ان مسائل میں قانون کے خلاف کرنا شرعاً جائز نہیں اس لیے یہ شخص کبھی ایسا نہیں کرے گا اسی طرح بہت دفعہ جو دوسرے پاس ایسے خطوط آجاتے ہیں جن کا ٹکٹ ڈاکخانہ کی مہر سے صاف بچ جاتا ہے مگر اُس خط کے پڑھنے سے بھی پہلے یہ کام کرتا ہوں کہ اُس ٹکٹ کو چاک کر کے پھینک دیتا ہوں حالانکہ اگر کوئی اُس کا استعمال کرے تو کسی کو پتہ بھی نہ پلے مگر تین اسکی اجازت میں دیتا اس لیے ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سب اہل علم اس تین میں عمل کرتے ہیں ان واقعات سے ہر عاقل اندازہ کر سکتا ہے کہ کارڈ پر باریک قلم سے لکھنے کا سبب نخل نہیں ہے اور نہ دوسرے مواقع پر اُس نخل کے آثار کیوں نہیں ظاہر ہوتے بلکہ منشاء اُس کا بلا ضرورت زیادہ صرف نہ کرنا ہی جو عین مقتضائے دانشمندی ہے اب تہ اسکے امثال میں اتنا غلو کرنا کہ نگاہ پر زور پڑے یا وقت زیادہ صرف ہو جس میں وہ ضروری اور مفید کام کر سکتا تھا یہ بیشک بزموم ہو کہ دھبہ کا ڈھانڈہ اور گدہ اور وقت کا کہ لاکھن روپے کی چیزیں میں نقصان کیا۔ اور مثلاً اکثر وضع و

سادہ اور کبھی اپنے گھر کا ڈھلا ہوا اور کبھی سبب وغیرہ لگا ہوا کبھی بندیا بن کھلا ہوا
دیکھا جاتا ہو اس سے اُن پر تزل کا شہدہ لیا جاتا ہے لیکن اس شہدہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ تزل کی حقیقت ہی یہ حضرات نہیں سمجھے جو تو اضع کو تزل سمجھا حقیقت یہ ہے کہ عزت
کا مدار استثناء اور تزل کا مدار اظہار احتیاج ہی لباس و وضع کو اس میں اصلا دخل
نہیں اگر کپڑے پیرانے ہوں مگر ہفت اقلیم کے سلطان کا بھی دست نگر نہیں وہ معزز
ہے اور اگر وضع و لباس نوآبون کا سا ہو ہزار روپیہ تنخواہ ہر ہزار روپیہ خاندان کی مدد
ہے سامان امیرانہ بھرا ہو مگر نظر اسپر ہے کہ اس مقدمہ میں کھول جاوے فلان ممانہ
میں کچھ ہاتھ آجاوے جو کہ رشوت ہو وہ شخص بالکل ذلیل ہے ایسے اہل علم کی یہ وضع کبھی
محض تواضع کے سبب ہے کہ اپنے کو بڑا آدمی نہیں سمجھتے اور یہی بڑائی کی علامت ہے
اور کبھی غایت مشغولی مہات دماور عظام میں اس کا سبب ہونا ہے چنانچہ مشاہدہ اور
امریعی ہے کہ جو شخص کسی مہتمم پاشان اور لیل انقدر کام میں مہتمم مستغرق ہوگا اُس کو
اپنی تن آرائی اور شکم پیری کی فرصت بھی نہ ملے گی چنانچہ تقریبات کے مہتمم اور
سرکاری وقتی خدمات کے منتظمین کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وقت پر کھانا بھی پاد
نہیں رہنا کسی کچی روز کپڑے بھی بدلنے میں نہیں آئے کہا یہ تزل ہی بلکہ غایت عزت
ہے کہ اپنے منصبی فرض کو کسر اہتمام سے انجام دے رہا ہو۔ اسی طرح تجربہ ہو کہ ریفار
اور مصلح جس درجہ خدمت، اصلاح میں مستغرق ہوگا اسی درجہ اُس کو اپنے تن بد
سے بے التفاتی ہوگی سو یہ صفت تو قابل قدر ہے نہ کہ محل اعتراض اور منشا ہے کہ
اکثر طالب علموں کے حجروں میں کپڑے کا ڈھیر لگا رہتا ہے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ
اُس کو صاف کالین یہ بھی غایت کم ہمتی ہے اس شہدہ میں کچھ واقعیت ضرور ہے
مگر فشار اس کا صرف کم ہمتی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے
یعنی انہماک تحصیل علوم میں کہ اُن کو ایسے جزئیات کے لیے نہ وقت ملتا ہے اُس
طرف توجہ ہوتی ہے اگر کم ہمت ہوتے تو بات راستہ جرمیے جاگتے کوئی دوسرا
بات نہ کر تو کھلا دے اگر کم ہمت ہونے تو دھوپ میں بڑی بڑی مسافین طلب علم

کے لیے کیسے قطع کرنے، نفروفاقے کیسے جھینتے کیا یہ علامتیں کم سمجھی کی ہیں اور یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہ فعل اضطرابی ہی ہرگز نہیں اسکی زندہ نظیریں موجود ہیں کہ ان کو اس حالت میں آرام کی نوکری مختصر تعلیم کی ملتی ہو، سخاوت بھی اچھی ہو، قدر و منزلت بھی خوب ہے، آسائش کا سامان بھی ہو، مگر علوم میں ترقی نہیں بس اتنی بات پر تمام عیٹس پر خاک ڈال کر دیوانوں کی طرح بے سرو سامانی میں ایک مدرسہ کو قبلاً تو بہ بنا کر صل کھڑا ہوا اور مہینہ بھر میں پاؤں میں آبلے لیکر مدرسہ پہنچا اور چار مہینے وہاں فاقہ کی مصیبت اٹھائی مگر زبان حال نہایت استغفال کے ساتھ لیا، سچ ہو کہ۔

دست از طلب ندرم تا کام من برآید یا تن رسد بہ جانان یا جان ز تن برآید صاحبو یہ شخص فوجی انجن کا ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور کو غسل اور صابون ملنے کی اور کوٹون کو جھاڑنے کی فرصت کہاں اگر فرسٹ و سکند ٹکلاس کے قسم اس پر اعتراض کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فرسٹ و سکند کا سفر کر رہے ہیں تو نادانی نہیں ہو تو کیا ہو مگر یہ ڈرائیور نہایت منانت سے ان کے سب اعتراضوں کے جواب میں اتنا کہہ دیتا ہی ع

کہا دانند حال ما سبکساران ساحل ہا

اور جتنی کم سمجھی ہو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اپنا اصلی کام ان کو اسقدر تنگھا دیتا ہو کہ پھر آرام کرنے کو جی چاہتا ہو اور یہ حالت انگریزی طالب علموں کو بھی پیش آتی ہے۔ گروہ اکثر خوشحال ہوتے ہیں ان کے نوکر چاکر ایسے کام کر لیتے ہیں اس لیے وہ عالی ہمت نظر آتے ہیں۔ اور طالب علموں کو سرو ہوئے ہوئے یا غسل کیے ہوئے بہت بہت زمانہ گزر جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ طبیعت میں صفائی نہیں رہتی۔

اسکے بھی متعلق بحث اور تحقیق منشاء و مثل اوپر کے ہو اور تعین منشاء مذکور کا مؤثر ایک واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جو طلبہ مسکن اولیٰ کی ترمین میں زیادہ رہتے ہیں وہ کمال سے محروم رہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ منشاء اس کا انماک فی المقصود تھا جب توجہ ترمین کی طرف ہوئی تو مقصود میں مشغولی نہ ہوگی اسکے لیے حراً لازم ہے

البتہ لطافت کا بالکل یہاں خود خلافتِ شیعہ ہوا لیے اسکا انتظام بغیر ضرورتِ ضروری ہو اور اسکا
 البالکے دلہا۔ چوتھی فصل تیسری فصل میں نیا دار و کو وہ شہادت جو ایسے خلاق کی متعلق ہیں جنکا دور
 سے زیادہ علمی نہیں ہوا انکے بعض شہادت ہ ہیں جو ایسے اخلاق کے متعلق ہیں جنکا دوسروں سے
 تعلق ہی اس فصل میں انکا بیان ہو پس اہل علم کی نسبت بعض کا یہ اعتراض ہو کہ اگر اہل علم کو دیکھا جاتا
 کہ سوال کے وقت غصہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے معلوم ہوتے ہیں یا جو اہل نہیں آتا اور یا تصعب
 کا غلبہ ان کو جو شخص میں لانا ہو چنانچہ اُسکے بعض اور بھی آثار پائے جاتے ہیں مثلاً اپنی
 بات پر اصرار کرنا دوسرے کی بات کو سمجھنے کا قصد نہ کرنا اور یہ اعتراض ہو کہ ان میں
 تمذیب کم ہوتی ہے جیسا کم ہوتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے اور یہ اعتراض
 ہو کہ ان میں باہم حسد اور نفسانیت ہوتی ہے جس سے دوسروں کو تنگی ہوتی ہے
 ایک کے پاس جاوین تو دوسرے کی شان میں گستاخی کریں یا سنین دوسرے
 کے پاس جا کر پہلے کے واسطے یہی معاملہ کریں اور یہ اعتراض ہو کہ ان میں جواب
 خطوط کی پابندی نہیں ہوتی دوسرے کو تکلیف انتظار کی ہوتی ہے اس کا ادراہی
 جواب تو یہ ہو کہ یہ شبہ عربی خالون کے ساتھ کیوں مخصوص کیا جاتا ہو اگر بڑی کے
 فاضلون میں یہ اطلاق بدرجہا زائد مقدار میں پائے جاتے ہیں ذرا خلافت مزاج ہا
 ہو جاوے غصہ سے بیخود ہو جاتے ہیں سخن پروردی بوجہ کبر کے بہت کچھ کرتے ہیں
 تمذیب کی کمی تو ایسا امر شاہر ہو جس میں بیان ہی کی حاجت نہیں جسکی طرف چاہا
 پشت کر لی جسکی طرف چاہا پاؤن مع جوتوں کے پھیلا دیا بزرگون کا ذرا ادب نہیں
 کیا جاتا ان باب کے ساتھ مساوات بلکہ تحقیر کا معاملہ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کیا
 بیجاائی ہوگی حسد اور نفسانیت بلکہ تو تو میں میں ایک عمدہ جلیلیہ کے طالبین کو اُسے
 تنخواہ بھی نہ ملے قابل دیکھنے کے ہو جس شخص کو قابل خطا نہیں سمجھتے اُسکا خط
 بے پڑھے ہی اگر پُاس میں ٹکٹ بھی ہو پھاڑ کر ردی میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اس میں
 عربی کی کیا تخصیص ہو پس اتنا فرق ہو کہ اگر اہل علم میں ان اخلاق کا کوئی اثر ہو
 اکثر منشاء اُس کا دین ہو اور ان اہل ترقی میں جتنا کچھ اثر ہو منشاء اُس کا دنیا

یہی ہو کہ اگر نہت ملاحظہ فرمائیں گے ہرگز ان میں اور شبہ نہ ہی ان کا ہو اور ہرگز

مثلاً مولویوں کو دین کی بات پر غصہ آدھکا اور ان حضرات کو دنیا کی بات پر آدھکا چونکہ دین کی خود وقت ہی ان کے قلب میں نہیں اُسکے لیے اُن کو جو شش بجی نہیں آتا اس سے اپنے کو حلیم اور مولویوں کو تند خو قرار دیا ہے۔ علیٰ ہذا اور امور اعتراضیہ میں بھی یہ توجواب الزامی تھا۔

اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ شبہہ بالکل غلط ہے کہ علماء کی نفس سوال پر غصہ آتا ہے جو شخص اپنی بصیرت طویا اختیار کرے اُسکو اندازہ ہو سکتا ہے کہ چند اوقات میں کتنا غصہ کرتے ہیں غصہ اگر آتا ہے تو وہ دوسری بات پر آتا ہے یہ کہ سوال ایک تو بظاہر استفادہ کے ہوتا ہے یعنی سچ کچھ کسی شبہہ کا رفع ہی کرنا ہے اور وہ سوال ہی ضرورت کا ہے اور پھر تو میں دعوت سے آتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا غصہ لانا ایک جگہ بھی ثابت نہیں کر سکتا اور ایک سوال بطور لعنت یا تمسخر و مشغلیہ یا محض اعتراض و الزام کے ہوتا ہے چونکہ اس میں شریعت کی توہین ہوتی ہے تو جسکے دل میں شریعت کی عظمت ہوگی وہ اس توہین کو کب گوارا کرے گا اور اس ناگواری کے سبب اُسکو غصہ کیسے آدھکا اسی طرح بعض اوقات سوال میں مخاطب کی اہانت ہوتی ہے اُس پر ناگواری بھی امر طبعی ہے اور نہ مومنین اسی طرح اگر فضول سوال کیا یا فضول ہونے کے ساتھ سائل کے فہم کے لائق بھی: ہوا اور سائل اس سمجھانے پر بھی کہ یہ سوال لالینی ہے باز نہ آیا تو اُس وقت غصہ آجانا طبع سلیم کا مفقہ تھا ہے جو کہ بجائے خود ایک کمال مطلوب ہے چنانچہ سید العلماء و العلماء حضورؐ نور علیہ وسلم سے خود بعض لالینی سوالوں پر غصہ فرمانا احادیث کثیرہ میں وارد ہے کیا اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے یا عدالت سے کچھ فضول سوال کرے مثلاً اُدنی سی بات ہے وہ خدا سے شکایت لگانا اسکی نسبت ماکم سے پوچھنے لگے کہ ایسا قانون کیوں متفر کیا گیا درخواست بلاکٹ کیوں نہیں لی جاتی یا اس میں سے نصف نہیں کیوں نہ متفر ہوئی کیا توہین کو جرم اور اس فضول سوال کو ناگوار اور اگر باز نہ آوے تو کیا موجب غصہ سلیم نہ کیا جاوے گا کیا اس غصہ کو اخلاق زدہ میں داخل کریں گے پھر کیا ایک عالم شریعت

ابانت شریعت پر یا فضول سوال کے اصرار پر چشم نمائی یا زجر کا بھی حق حاصل نہیں اور کیا اس کو اخلاقِ رذیلہ میں شمار کیا جاوے گا یا افعالِ جہیلہ میں۔

رہا تعصب اور عجز بن الجواب سے اول توجیب غصہ کا مبنی بتلاوایا گیا تو ان میں مبنی ہونے کا مشابہہ ہی نہ رہا لیکن اگر ان کو کوئی شخص مستقل مشابہہ قرار دین تو جواب تعصب کا یہ ہے کہ اول تعصب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس سے امتزاض کے نتیجہ غلط ہونے کا اندازہ ہو سکے سو تعصب کے معنی ہیں ناحق کی بیچ کرنا پس کسی تعصب کا حکم لگانا موقوف اس پر ہے کہ پہلے اسکے دعویٰ کا باطل ہونا ثابت کیا جاوے سو جن مواقع پر حضراتِ مقررین اہل علم پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں ان میں اکثر خود مقررین ہی تمسک بالباطل ہوتے ہیں اور اہل علم کو ابطالِ باطل پر تعصب قرار دیتے ہیں سو ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقررین ہی تعصب کہلانے کے مستحق ہونگے اور اگر تعصب مراد مطلق غضب و تشدد ہے اور مطلق تشدد و غضب کے بھی اخلاقِ رذیلہ میں شمار کیا جاتا ہے سو یہ ایک سخت غلطی اور علمِ اخلاق سے ناواقف ہی ہے کیا غصہ اور سختی کا کوئی موقع علمِ اخلاق میں محمود نہیں بتلایا گیا اگر کسی کی عیضہ مان کے متعلق براہِ شہادت سوال کرے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپکی والدہ ملکِ زمانہ میں چکایہ میں بیٹھا کرتی تھیں تو کیا کوئی شخص ٹھٹھے سے دل سے اس سوال کو سنکر ٹھٹھے سے دل سے اسکی تغلیط کر کے اس تغلیط پر دلائل قائم کر سکا یا اگر ایسا کیا تو شرفاً اسکو بے غیرت قرار دین گے یا وہ شخص بخیر ہو جاوے گا اور غضب و شدت کو کام میں لاوے گا اور عقلا کے نزدیک وہ غیور اور باہمت قرار دیا جاوے گا اس سے معلوم ہوا کہ غضب کی جگہ غضب محمود ہے۔ حکما کا قول ہے۔

درشتی دزنی بسم در بہ است چو رگ زن کہ جراح و مرہم ناست

تعجب ہے کہ مان کے لیے تو اگرچہ وہ واقع میں کبھی ایسی رہی بھی ہو مگر تاب ہو جاتا اخلاقِ حمیدہ میں داخل ہوا اور دین کے لیے اسپر اعتراض سنکر حالانکہ وہ واقع میں قابلِ اعتراض بھی نہیں ہے ذرا متغیر ہو جانا اخلاقِ رذیلہ میں داخل ہو جانا

جسکے معترض مسلمان بھی ہو اُسکی اور زیادہ شرمکامیت پیدا ہو کر زیادہ تغیر ہونا چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ کفار سے مناظرہ کرنے کے وقت میں اعتراض سُنکر اتنا غصہ نہیں آتا
بلکہ اگر واقعات کو تتبع کیا جاوے تو صہنا مان کو گالیان سننے والا بیتاب ہو جاتا ہے اہل علم
باوجود اسکے کہ ان سے زیادہ دین اُن کو پیارا ہے اور ان میں تو احتمال لوٹ کا
ہو سکتا ہے اور دین میں یہ احتمال ہی نہیں اور اس حیثیت سے اہل علم کو جو حق تھا
کہ دین کے متعلق کچھ بہودگی سُنکر اُس شخص سے زیادہ بیتاب ہو جائے مگر کچھ بھی
وہ بہت نسبت کرتے ہیں اور بجز تیزی اور کئی نالامیم لفظ اُنکے موند سے نہیں
دکھتا اس سے زیادہ سب تو محل کیا ہوگا۔ انصاف شرط ہے۔ رہا عجز عن الجواب کہیں
تو سوال جمالت کا ہوتا ہے اُسکے لیے علماء کا قول ہی حجاب جاہلان باشد نحوشی
اور کہیں مسائل کے فہم سے برتر ہونا ہے اُسکے لیے حکماء کا یہ قول ہے۔

فہم سخن تا ناکند مستمع قوت طبع از متکلم مجوس

کیا اگر آپ سے آپ کا سائیس درخواست کرے کہ مجھ کو اقلیدس کے پہلے مقالہ کی
پانچویں شکل جو مامونی کہلاتی ہے اس طرح سمجھا دو کہ نہ اُس میں اشکال سابقہ کا
حوالہ ہوا ورنہ اصول موضوعہ و علوم شعارفہ کا۔ تو کیا آپ کو سمجھانے بیٹھا جاوے
یا یہ فرما دیں گے کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے یا ہر ہی اور اگر کچھ بھی وہ اصرار کرے تو کیا
آپ اُسکو گھماؤ نہ کہنے لگیں گے اور کیا ایسا کرنے سے آپ کو کوئی شخص عاجز
عن الجواب کہے گا یا عین حکمت پر عمل کرنے والا کہا جاوے گا البتہ جیسا اُسی مجلس
میں کوئی طالب علم اقلیدس کا فرض کیجے اُسی شکل کو سمجھنے آجاوے تو اُس وقت
آپ کی زبان فوراً کھل جاوے گی اسی طرح اگر اُسی مجلس میں کوئی طالب علم
اُس مسئلہ کے متعلق پوچھنے آجاوے اُس وقت دیکھ لیا جاوے کہ علماء کیا کیا جہم
تحقیقات کے تیار کرتے ہیں اور پہلا مسائل اُن تحقیقات کو اُس وقت سُنکر یہ بھی اندازہ
کر لیا کہ حقیقت میں یہ میرے فہم سے بلا تروتا اور اُسکے اعتراض و شکوت کی وجہ
بھی سمجھ لیا کہ اس شعر کا مصداق ہے۔

ہر کہ اواز ہمزبانے شد جدا بے نوا شد گر چه وارد صد نوا

اور اس شعر کے مدلول کا مشاہدہ کرنے کا۔ ۵

منصحت نیست کہ از پرده برون افتد راز بہ ورنہ در مجلس زندان خبر نہ نیست کہ نیست
 اور مشبہہ کی تقریر میں جو بعض آثا تعصب کے بیان کیے گئے ہیں کہ اپنی بات پر
 اصرار کرنا اور دوسرے کی بات کو سمجھنے کا قصد نہ کرنا سو اگر وہ بات حق ہو تب تو
 حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور اس کے مقابلہ میں لغو باتوں کی طرف التفات
 نہ کرنا عین مطلوب ہے پھر اس کو قصہ سے کیا علاقہ اور اگر وہ بات باطل ہو تو اس
 اعتراض کا عموماً علماء کو مورد بنانا محض ناواقفی اور قلت اختلاط مع العلماء ہی اور
 اگر بعض کی نسبت ایسا حکم کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس کا
 سبب علم دین نہیں بلکہ علم کے ساتھ تربیت نہ ہونا ہو کہ وہ جی ایک قسم کی علم کی کمی ہو
 تو قلت علم اس کا سبب ہوا نہ کہ علم۔ ایک مشبہہ یہ تھا کہ اہل علم میں تندی کم ہوتی ہے
 اس میں بھی اول تندی کا کوئی معیار قرار دیکھے سو تنوع خیالات و حالات و مشغول
 سے معلوم ہوتا ہے کہ معیار تندی کا آج کل یورپ کا رسم و رواج سمجھا گیا ہے
 سو خود اس معیار کے صحیح ہونے ہی کی کون دلیل ہو گیا کوئی کہہ سکتا ہو کہ اہل یورپ
 کی کوئی رسم تندی سے گری ہوئی نہیں کیا خود بعض اہل یورپ اپنی قوم کی اجس
 رسوم کو منج نہیں بتلاتے اور کیا ان سے تنگ نہیں کیا غیر مردن سے ہاتھ ملانے
 اور ہنسنے بولنے کی رسم کو بھی خلاف تندی نہ کہا جاویگا و علیٰ ہذا اور بات ہی رسوم
 و عادات۔ پس معلوم ہوا کہ محض یورپ کی رسم کو معیار تندی قرار دینا باطل محض
 ہے پھر وہ معیار کیا ہے سو وہ دوہری چیزیں ہو سکتی ہیں یا عقل سلیم یا کوئی مذہب
 صحیح گر سلیم ہونے کے لیے پھر کسی معیار کی ضرورت ہوگی کیونکہ عقول خود و تفاوت
 ہیں پس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں ہو سکتی ہے کیونکہ اسی صحت
 و دلائل قطعیہ قائم ہیں اور مذاہب صحیحہ میں ایسے اہم میں ناسخ و منسوخ کا نہ ہوت
 و اختلاف بھی نہیں ہو سکتا پس جب معیار تندی کا مذہب صحیح اور دین الہی

قرار پایا تو خلاف تہذیب کا مصداق خلاف دین ہوا اب دیکھ لیجئے کہ دین کو خلاف
 علماء میں زیادہ افعال و اخلاق پائے جاتے ہیں یا غیر علماء میں اور اسی سے معلوم
 ہو جاوے گا کہ بے تہذیب کہلانے کا زیادہ مستحق کون ہے اور اگر کسی میں کوئی امر
 خلاف تہذیب واقعی پایا جاتا ہے تو اس کا سبب قلت تربیت ہو جیسا اوپر بیان
 ہوا۔ اسی طرح شبہہ قلت حیا کا ناشی اس سے ہو کہ حقیقت حیا کی تحقیق نہیں
 کی گئی سو حقیقت اسکی یہ ہو انقباضِ نفس عمایکہ۔ اب اس کراہت میں معیار
 کی ضرورت ہوگی کہ رسم ہو یا عقل سلیم یا دین صحیح اور مثل بحث تہذیب کے یہاں بھی
 دین صحیح میں معیار کا انحصار ثابت کیا جاوے گا اسکے بعد آسانی سے فیصلہ ہوگا
 کہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ عموماً آج کل علماء کی بیجائی اسکو سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات
 شرمناک مسائل فقہیہ کھلے کھلے لکھ دیتے ہیں اس کا لازمی جواب تو یہ ہے کہ بیڑی
 کالج میں عورتوں کو تشریح کی تعلیم دینے میں ظنی بے حجابی ہوتی ہے یہاں تو اسکا
 عشر عشریہ بھی نہیں یہاں تو صرف الفاظ ہیں اور وہ ان الفاظ کے معانی کا مصداق
 مع بہین تفاوت رہے از کجاست تا کجا بہ تعجب ہو کہ یہ تو بیائی ہو اور گوارا نہ کیا
 جائے اور وہ بیجائی نہ ہو اور گوارا کیا جاوے۔

اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر محترم صاحب ان مسائل کو دین نہیں سمجھتے یا دین کے
 محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تب تو قبل اسکے کہ مسئلہ بحث عنہا میں
 کلام کیا جاوے اول خود انہی دو مقدموں کو ان کے سامنے ثابت کیا جاوے گا
 اور اگر اسکو دین بھی جانتے ہیں اور دین کے بقا کو بھی ضروری جانتے ہیں تو ان سے
 درخواست کرتا ہوں کہ پھر اور کوئی طریقہ ان مسائل کے محفوظ رہنے کا ارشاد فرمادیں
 کہ اسکو اختیار کیا جاوے۔ البتہ آداب دین میں ہر کوئی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ زبانی تعلیم
 میں اگر عورتوں کو ایسے مسائل کا بواسطہ بتلانا ممکن ہو تو بلا واسطہ خطاب کرے
 سواہل علم اس کا شدت سے التزام رکھتے ہیں کہ ایسے مسائل کو واسطہ اپنی بیویوں
 کے بتلانے میں بلکہ احتیاط کے لیے اس وقت ایسے مسائل کے متعلق رسائل

دینیہ میں تصریحاً اس مشورہ کو چھاپ بھی دیا گیا ہے کہ شرمناک مسائل لکھنے والوں کے درس کے وقت نشان بنا کر چھپوڑ دے یا تو مستورات اُن کو سمجھا دین یا بعض مسائل خود وہ سببانی ہو کر سمجھ لیں گی۔ اب سببانی کا کیا شبہ رہا۔

ایک شبہ یہ تھا کہ اہل علم میں باہم تخاسد اور تنافس دیکھا جاتا ہے سو اسکا مورد اگر عوامی مابعد علماء کو قرار دیا جاوے تو مشاہدہ اسکی تکذیب کیجگا اور بعض کی نسبت کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں متفق ہیں لیکن اسکا سبب یا علم ہی یا قلت تربیت اسکو سمجھ کر پھر اس اعتراض کی صحت و بطلان کو دیکھا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت تحصیل معاش یا حفظ صحت خاندان کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے طیب پنے کو ضروری قرار دیکر اسکا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اطباء شہر میں تخاسد و تنافس بھی دیکھے تو کیا محض اس سبب سے وہ اپنی اس رائے کو بدل دیکھتا ہے کہ وہ اسکا رکھ کر اسکی کوشش کرے گا کہ میرے بیٹے کے ایسے اطلاق نہ ہوں اسی طرح بیان بھی چاہیے کہ علم دین کا اہتمام کرو اور اطلاق کو درست کرو اور یہ امر کہ ہر گاہ پہنچ کر دوسرے کے گستاخی کرنا پڑتی ہو یہ کوئی مجبوری نہیں خدا تعالیٰ ذرا قوت تدبیر یہ عطا فرماوے تو بہت سہولت کے ساتھ اس سے بچ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود تو ایسے مضمون کی ابتدا نہ کرے اور اگر صاحب مجلس ایسا کرے تو کچھ جواب دے بلکہ فوراً کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کر دے بس شیخ محفوظ رہیگا بلکہ خود وہ بزرگ مولوی صاحب چونکہ صاحب علم ہیں اسکو سمجھ جاوین گے اسلئے اپنی حرکت سے شرمندہ ہونگے غرض یہ ایسے امور نہیں کہ انکی وجہ سے خود علوم دینیہ سے اعراض یا انقباض اختیار کیا جاوے۔

ایک شبہ یہ تھا کہ خط کا جواب نہیں دیتے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ سب پر تو ایسے غلطی ہو آپ اگر کام کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ تعجب کریں کہ ایک ایک آدمی انسانا کام کیسے کرتا ہے۔

مشہرت مولانا گلابی صاحب تک تو کون کو یاد ہیں کہ کس التزام سے خط کا جواب دیتے تھے ایک بار میں نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے اور اُس وقت حضرت آشوب چشم میں

علیل تھے اسی حالت میں نہایت تکلیف اٹھا کر سب کا جواب لکھا غالباً نہیں تھیں کے
 درمیان سوالات کا عدت تھا اور اخیر میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ روایات اس لیے نہیں
 لکھیں کہ آشوب بہن، متلا بہن اور نفس جواب جی چشم بند کردہ لکھنا ہوں اگر ایسے
 بزرگواروں کے پاس سے جواب نہ آوے تو یا تو اصل خط اسکے پاس نہیں پہنچا یا بعد
 ان کا نسخہ ہو گیا یا اصل سوال کے ساتھ جواب کے لیے ٹکٹ نہ لگیا ہو گا سو گرجا جات
 ٹکٹ لگاؤں تو کمان تک لگاؤں مثلاً اگر کسی کے پاس سولہ خط روزانہ اوسط ہو
 (چنانچہ احقر کے پاس اس اوسط سے کم ڈاک انین آتی) اور وہ اپنے پاس سے ٹکٹ
 لگایا کرے تو آٹھ آنے یومی یعنی پندرہ روپیہ ماہوار خاص اسی میں اسکو خرچ کرنا پڑے
 تو اول تو اہل علم کو انہی دست نہیں پھر اگر کسی کو دست بھی ہو تو ہمت شکل ہو جبکہ
 فرض و واجب بھی نہ ہو اور اگر بی رنگ بھی ہیں تو تجربہ ہوا ہو کہ بہت لوگ بی رنگ جواب
 واپس کر دیتے ہیں بعض واپس تو نہیں کرتے مگر بدون انتظار جواب اور بلا انتظام
 ڈاک خود کہیں چل دیتے ہیں جب ڈاکیہ کو نہیں ملنے تو وہاں سے خط واپس آتا ہے
 اور محصول مضاعف دینا پڑتا ہے تو اگر فرضاً سولہ کے سولہ خط واپس آیا کرن تو روپیہ
 یعنی تین روپیہ ماہوار اور اگر نصف ہی واپس ہوں تو پندرہ ہی روپیہ ماہوار اس
 مد میں خرچ ہو اگر بن تو انہی کس قاعدہ سے واجب ہو کہ وہ اتنا بڑا بار اپنے اوپر اٹھاؤں
 البتہ خصوصیت کی جگہ ہر شخص باسانی اس قسم کے بار کو اعتدال کے ساتھ برداشت
 کرتا ہی ہو۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر سوال کے ساتھ بطور فرس کچھ پیش کیا جاتا کہ اہل علم
 کی امانت ہوتی خواہ انہی ذات کی یا صرف آلات اتماء کی۔ کیونکہ جواب کے لیے
 وقت بھی چاہیے کتب بھی چاہئیں کبھی معین بھی درکار ہوتا ہو خادم کی بھی ضرورت
 ہوتی ہو کہ ڈاک لیجاوے ڈاک وقت پر لاوے دلی ہذا۔ چنانچہ بعض اہل علم نے ہکا
 قاعدہ بھی تشریح کر دیا جو حسین کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہو۔ سو اگر
 کہیں ایسا نہ ہو تو اسی کو غنیمت سمجھیں کہ ہمپ۔ بار نہیں پڑا نہ کہ اہل علم
 سے مالی بار اٹھانے کے متوقع رہیں کہ ظلم عظیم ہے۔

پانچویں فصل۔ اس میں بعض مشبہات متفرقہ کا جواب ہے اور اس باب کی یہ انیٹھن ہے۔ ایک مشبہ دنیا داروں کا اہل علم کی نسبت یہ ہے کہ ان میں باہم رد و قدح خوب ہوتا ہے کبھی زبانی گفتگو میں اور کبھی رسالہ بازی کے ذریعہ سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں باہم عناد و حسد ہوتا ہے اور ہر شخص دوسرے کو گھٹانا یا اور مٹانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے اسلام کو بجائے نفع کے اور اٹا مٹا ہوتا ہے تاخیر اس سے تو یہی بہتر ہے کہ مولویت ہی کا سلسلہ موقوف کیا جاوے جو اب اسکا یہ ہے کہ اول تو خدا نہ کرے سب اہل علم ایسے کیوں ہونے لگے پھر ایک دو کو دیکھ کر سب پر ایک حکم لگا دینا انصاف اور حقیقت شناسی سے بالکل خلاف ہے جو جن لوگوں میں یہ مرض ہو ان کو خود محققین اہل علم بھی ناپسند کرتے ہیں آپ ایسے حضرات سے استفادہ کیجئے جو ان امور سے سزہ بین دوسرے ہر رد و قدح کو حسد اور عناد پر محمول کرنا یہ بھی غلطی ہے بعض دفعہ دونوں کی نیت بخیر ہوتی ہے مگر اختلاف تحقیق کے سبب ایک دوسرے کے قول کو رد کرتے ہیں کیا دکلا رکا ہر مناظرہ نفسا نیت پر محمول کیا جاوے گا یا حاکم یا لا حاکم ماتحت کے فیصلہ کو منسوخ کر دینا اور اس کا رد لکھنا انصاف ہی پر ضرور محمول ہوگا۔ بعض دفعہ ایک کی نیت درست ہوتی ہے کہ ایک باطل قول کو محض مسلمانوں کے بچانے کے لیے رد کر دیا یا اس کے قول حق کو کسی صاحب باطل نے رد کیا تھا اس لیے اس کا جواب دیا یا اس میں شرعاً یا عقلاً کیا قباحت ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات یہ واجب ہوگا۔ کیا اگر کوئی باغی جماعت پہلک میں باغیانہ خیالات پھیلا دے اور ویسے لے لے یا لفظ ط گونہر ایک عام جلسہ میں ان خیالات کو بدلائل رد کر دے تو کیا اس کو سلطنت کی خیر خواہی نہ کہا جاوے گا پھر کیا وجہ کہ ایسے رد کو اسلام کی خیر خواہی اور ضروری نہ کہا جاوے۔

تیسرے اگر بالفرض خدا نکرہ سب علماء بھی ایسے ہوتے تب بھی کیا اثر

علم دین کا ہوتا جس کو سبب نفرت عن العلوم بنایا جاوے یا یہ اثر علم دین میں سے
 ایک جزو پر عمل نہ کرنے کا ہوتا اور وہ جزو تربیت و اصلاح نفس ہے جس کی
 نہایت اہتمام سے تعلیم دی گئی ہو پس اس سے تو علوم دینیہ کی اور بھی ضرورت
 ثابت ہوتی ہے اس سے منظر اسباق بھی کیسا مضر ہوا پھر یہ کہ اگر کوئی عالم
 ایسا ہو بھی تب بھی وہ اپنے لیے ضرورت سان ہی یا دوسرے کم فہموں کے لیے
 اسکی حقیقت نہ سمجھ کر مولویت کو مضر سمجھیں جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے باقی
 فہم تو سمجھ سکتا ہے کہ اس عالم کی مثال ہم پر ہنیز طبیب کی سی ہے کیا اسکی
 ہم پر ہنیز ہی ان نسخوں کو بھی غیر مفید کر دے گی جو اس نے اپنی صداقت و
 مہارت سے کسی مریض کے لیے تجویز کیے ہیں کیا اس حالت میں اس سے
 نسخہ نہ پوچھا جاوے گا رہ اگر باہر ہو تو نسخہ تو مفید ہی بتلاوے گا اس طرح
 اگر خدا نخواستہ کوئی عالم حسد و عناد کی بلا میں مبتلا ہو مگر تکویناً صحیح بتلاوے
 پھر تم اس سے شفع ہونے میں کیوں حیلے نکالتے ہو۔ ایک مشبہ یہ ہے کہ ان
 مولویوں میں اکثر مسنون یا باہم اختلاف ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کو
 عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے کہ کس پر عمل کریں کس کو ترک کریں پس
 یہ مولویت کا سلسلہ بڑھانا اس اختلاف کو اور زیادہ وسعت دینا ہے۔
 جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اطباء میں باہم تشخیص مرض و تجویز تدریس میں اختلاف
 نہیں ہوتا اور کیا اس اختلاف سے بھی ایسی ہی تنگی ہوتی ہے اور کیا اس
 تنگی کے بعد کوئی شخص اپنے مریض کو بدون علاج ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اختلاف
 کی حالت میں کس کا علاج کریں تو لاؤ سب ہی کو چھوڑ دین یا ایسا نہیں کیا جا
 بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون طبیب زیادہ تجربہ کار اور اسہل فرم ہو اور کس کے
 ہاتھ سے زیادہ مریض شفا یاب ہوتے ہیں اگر اختلاف اطباء سبب نہیں ہوتا
 تنگی و ترک علاج کا تو اختلاف ملما کیوں سبب ہوتا ہے تنگی و ترک عمل کا
 اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے اس میں

ایسے خیالات سنگ راہ نہیں ہوتے، اور جس کو ضروری نہیں سمجھتا اسکے ترک کے لیے ادنیٰ سا حیا گویا بہرہ ہی ہو کافی ہو جاتا ہے جس طرح وہ بان ایک طبیب کو ایک خاص علامت سے مراد پر مذکور ہوئی تریجج دیکر ایک علاج اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی ایک عالم کو اسی کی نظر و علامت سے (کہ کس عالم کو اہل فہم اور اہل دین علم اور عمل میں زیادہ سمجھتے ہیں اور کس کی تحقیقات نظر انصاف میں زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہیں۔ تریجج دیکر اسکے فتاویٰ کا تابع کرین اسی اختلاف علماء کے متعلق ایک اور رائے بھی مجھایا کرتی ہے کہ علماء کے لیے باہم اختلاف رکھنا بہت مذموم ہے ان کو اتفاق رکھنا چاہیے لیکن غور کیا جاوے تو اس رائے کا لہجہ اور مہل ہونا نہایت مہین ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہر اختلاف ہر شخص کے لیے مذموم ہے اگر یہ ہے تو چاہیے کہ عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہو جس میں ایک کا دعوے دوسرے کا جواب دعوے داخل ہو تو عدالت بجائے اس کے کہ شفع و تحقیق کا بار اپنے ذمے لے لے ہی پیشی میں محض اس بنا پر کہ یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف مطلقاً مذموم ہو فریقین کو ہمیشہ منکر کرنا کرے کہ ایسے جرم اخلاقی کے کیون مرتکب ہوئے یا اگر اس حسب رم کو اس درجہ کا نہ سمجھے تو کم از کم ہر مقدمہ کو طبعی کردیا جاوے۔ کیا وجہ ہے کہ تحقیق واقعات کی کر کے ایک کو ڈگری دیتے ہیں اگر وہ ایک جرم اخلاقی کی طرف داری و حمایت کرتی ہو۔

اس سے صاف معام ہوا کہ اہل اختلاف میں سے ہر ایک کو الزام دینا اور دونوں کو مشورہ اتفاق دینا غلطی عظیم ہے بلکہ اول تحقیق کر کے تمہیں کریں کہ ان اہل اختلاف میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے جو حق پر ہو اسکی طرف ہو کر صاحب باطل کو مجبور کریں اور رائے دین کہ تم کو اختلاف کرنا جائز نہیں تم فلان شخص کے ساتھ اتفاق کرو ورنہ قبل عین حق اگر وہ اتفاق سمجھا کر لیا ہے تو آخر اس اتفاق کا کوئی مرکز بھی تو ہونا چاہیے اور وہ تمہیں نہیں

تو اتفاق کی صورت کیا ہوگی اگر زید نے عمر کو اپنے قول پر لانا چاہا اور عمر نے زید کو تو بھی اتفاق نہ ہوا اور زیادہ رنگ طبائع کا یہی ہو بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتفاق کے استحسان پر اتفاق ہو پھر اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص دوسرے کو اپنے لفظ خیال پر لانا چاہتا ہے اسی طرح دوسرا بھی اور اگر زید نے عمر کا قول لے لیا اور عمر نے زید کا قول تو پھر باہم اختلاف رہا گو صورت دوسری ہوگی اور اگر نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا بلکہ اول مزاج کی تباہی ہوئی کہ اُس کا اتباع دونوں کریں گے تو اُس کا حاصل وہی ہوا جو اول پر ضرور ہوا ہو ہی کہ ادل تحقیق کر کے حق کو متعین کر لیں پھر صاحب باطل کو مجبور کیا جائے کہ وہ حق کا اتباع کرے صاحب حق کو کچھ رائے نہ دی جاوے۔ بہر حال نا اتفاقی کا الزام جانین کو دینا یہ ایک بے تحقیق اور غلط فیہ ہے ایک اعتراض عموماً علماء کی نسبت یہ ہے کہ علماء اپنے فتاویٰ میں مصلحت زمانہ کا لحاظ نہیں کرتے وہی پرانے مسائل بتلا دیتے ہیں حالانکہ زمانہ کی ضرورت میں بدل گئی ہیں اور زمانہ کی ضرورت سے احکام بدل جاتے ہیں اب علماء کو چاہیے کہ سود کو اور معاملات ربویہ و فاسدہ کو درست کہدین یہ اعتراض اسقدر ظاہر سلطان ہے کہ اس میں رد ہی کی احتیاج نہیں یہ توجہ کہا جاتا کہ شریعت کے احکام کسی بشر کے بنائے ہوئے ہوتے تو اس احتمال کی گنجائش تھی کہ اُس بشر کو آئندہ مصالح پر نظر نہ تھی جب مصالح بدل گئے تو احکام کا بدل ڈالنا بھی مناسب ہوا اور جس حالت میں وہ احکام خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہوں خواہ بلا واسطہ وحی متلو یا بواسطہ وحی غیر متلو یا اگر وہ اجتہادی ہیں تو بوجہ وزارت علم و تدبیر و تدریس ان مجتہدین کے ان میں استناد الی الوحی کا ظن زیادہ غالب ہے بہ نسبت ہمارے استنباط کے تو وہ احکام بھی بوجہ اس کے کہ قیاس منظر ہوتا ہو نسبت نہیں ہوتا نیز ثابت بالوحی ہوئے۔ بہر حال جب یہ سب احکام شرعیہ خدا تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں جن سے قیامت تک کے

مصلح کی ایک جزئی معافی نہیں تو ان میں یہ احتمال کب ہو کہ آئندہ مصلح کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ جس مصلحت کی ان میں رعایت نہیں وہ واقعہ میں مصلحت ہی نہیں اور مصلح کے تبدیل سے احکام کا بدلنا وہاں ہی جہاں مبنی اس حکم کا کوئی خاص مصلحت یقیناً ہو اور جہاں خود اسی کا تعلق نہ ہو تو مصلح تجزیہ فیہ پر یہ حکم نہیں ہو جیسے حطیم کو کعبہ کے اندر شامل کرنا مبنی تھا مصلحت دفع تشویش عوام پر جب عبداللہ بن زبیر نے اس مصلحت کا ارتفیع دیکھ لیا اور اندیشہ تشویش کا نہ رہا حطیم کو داخل کر دیا گو بعد میں ان کے مخالفین نے پھر خارج کر دیا۔ بخلاف رمل فی الطواف کے کہ ظاہر مصلحت اس میں ارادۂ قوت تھی منکرین کو اور وہ آب نہیں ہو تو چاہیے تھا کہ وہ حکم مرتفع ہو جاتا مگر بعد فتح مکہ کے حجۃ الوداع میں بھی رمل کا ہونا یہ دلیل اسکی ہو کہ وہ ایک وقتی مصلحت تھی لیکن صل میں مبنی حکم کا وہ نہ تھا اسلئے وہ حکم مرتفع نہیں ہوا سو منصوصات میں تو کسی علت نکالنے کی حاجت ہی نہیں البتہ اجتہاد دیات میں علت نکالی جاتی ہو مگر یہ کو علت نکالنے کی لیاقت نہیں ہو جو اس کے اہل تھے وہ گزر گئے کیا پالیمنٹ و جلسہ وضع قوانین کا منصب ہر قانون دان یا ہر دیہاتی بن سکتا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ قوانین کے اسماء کا جاننا خاص ہی لوگوں کا کام ہو پس ہر ایک کو اس کا دعویٰ نہیں اسلئے یہ اعتراض بھی لغو ثابت ہوا۔ ایک اعتراض ولولین پر یہ کیا جاتا ہو کہ یہ لوگ مخدوم بنے گھروں اور مردوں اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور قوم کی تباہی پر ان کو رحم نہیں آتا اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری نہیں کرتے۔ لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہو کوئی احکام سے محض بے خبر ہو لیکن ان کو کچھ پروا نہیں رہتی کہ بعضے تو بلاتے سے بھی نہیں آتے اور آرام میں غل نہیں آتے جواب اسکا یہ ہو کہ یہ امتراض اس وقت کسی درجہ میں بعض لوگوں کے

حق میں صحیح ہو سکتا تھا کہ تبلیغ اسلام و احکام اب بھی مندرجہ ہوتی تب
 بیشک ضروری تھا کہ گھر گھر شہر شہر سفر کر کے جاتے یا کسی کو بھیجتے اور لوگوں کو
 احکام سناتے لیکن آج تو اسلام و احکام شرفاً غرماً ہر شہر ہو چکے ہیں کوئی
 شخص ایسا نہیں جس کے کانوں میں اصولاً و فروغاً اسلام نہ پہنچ چکا ہو اور
 جو لوگ کسب قدر لکھے پڑھے ہیں ان کو تو ہزاروں رسائل مختلف مذاہب تک پہنچے
 علم ہو اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام کا بتلانے والا نہ بھی پہنچا ہوتا ہوس
 مقام کے لوگ (اگر کل نہیں تو بعض ہی) دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں
 اور احکام سُننے ہیں (اور ان بعض سے دوسرے بعض کو پہنچے ہیں) بہر حال
 جن مقامات کا جو علم ہو ان میں سے کوئی مقام ایسا نہیں جہاں احکام پہنچے
 ہوں اور فقہار نے کتاب السنن و تصنیف فرمادی ہو اور عقل میں بھی یہ بات
 آتی ہو کہ جہاں اسلام و احکام پہنچ گئے ہوں وہاں تبلیغ واجب نہیں البتہ مندرجہ
 پس جب تبلیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر طاعت کسی اور اگر ترک مستحب پر
 یہ الزم ہو سو اول تو وہ عمل الزم نہیں دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو
 کوئی شخص ضروری نہ ہو تو کچھ گنہگار شخص بھی ہو لیکن جو لوگ اسلام کی دوسری
 خدمتیں کر رہے ہیں وہ بھی جب ضروری کاموں میں لگتے ہیں تو کچھ گنہگار
 اس مشہد کی گمان ہو۔ دوسرے جس طرح علماء کو مشورہ دیا جاتا ہو کہ ان
 گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت و اصلاح کریں خود ان گمراہوں کو یہ کہیں کیوں
 نہیں دیکھتی کہ فلاں جگہ علماء موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح کرو۔
 تیسرے کیا اسلام کی خدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہو دوسرے دنیا دار
 مالدار مسلمانوں کے ذمہ نہیں یعنی ان کو بھی چاہیے کہ سمجھیں کہ علماء کو معاش
 سے فراغ نہیں آپس میں کافی سرمایہ یعنی روپیہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت
 کو خاص اس کام کے لیے معتمد کریں اور انکی کافی خدمت مالی کر کے
 معاش سے ان کو مستغنی کریں پھر وہ علماء اس سے بے فکر ہو کر اس خدمت کو

اجام دین ہیں طرح مشنری لوگ بڑے بڑے مشاہیر سے پارہے ہیں اور
 جا بجا لکھ دیتے اور رسائل تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور ہمارے حضرات معترضین
 کو جو یہ اعتراض مذکور علماء پر سوجھا ہو وہ انہی مشنریوں کی مساعی کو دیکھ کر
 سوجھا ہو اور یہ اس وقت کچھ عام عادت ہو گئی ہے کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے
 بس دوسری قوموں کے رسم و رواج کو اپنا رہنما بنا کر انکی موافقت مخالفت
 کو معیار استحسان و عدم استحسان کا قرار دیا ہو چونکہ مشنری لوگ ایسا کرتے
 ہیں اور علماء کو ایسا کرتے کم دیکھا ہو بس اعتراض کر دیا لیکن قطع نظر حقیقت
 بینی کے جس کے متعلق بندہ نے اوپر عرض کیا ہے یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علماء پر
 ان کے علماء کے برابر سی نہ کرنے کا الزام دینے سے پہلے ہم یہ بھی تو دیکھ لیں
 کہ آیا ہمارے دنیا دار ان کے دنیا داروں کی برابر ہی بھی اعانت مالی کرتے
 ہیں یا نہیں یہاں وہی مثل صادق ہے۔ ع حفظت شیئا و غایت عنک
 اشیا ع ۴ البتہ کوئی مقام ایسا ثابت ہو جاوے تو بیشک ان تبلیغ اسلام
 کے وجوب کا انکار نہیں لیکن یہ وجوب علماء کے ساتھ خاص نہیں سب اہل اسلام
 بقدر اپنی وسع کے واجب ہوگا۔

ایک شبہ طالب علموں پر یہ کیا جانا ہو کہ یہ لوگ تقریر و تحریر میں قاصر ہوتے ہیں
 لیکن اس شبہ میں نہایت بے انصافی سے کام لیا گیا ہے ایک دو کو دیکھ کر
 سب پر ایک حکم لگا دیا گیا ہے کیا علماء و طلباء میں بھی خوش تحریر و خوش تقریر
 بکثرت نہیں پائے جاتے کیا ان خوش بیابانوں کا مقابلہ دوسری تعلیم کا کوئی
 بڑے سے بڑا فاضل کر سکتا ہے پس جن طلبہ میں اسکی کمی ہو اسکے ذمہ دار خود
 انکی کوتاہی ہی ہے تو جی ہو البتہ اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضرور معلوم
 ہوتی ہو کہ مثل دیگر علوم کی تعلیم کے خوش تحریری و خوش تقریری کی مشق کا
 اہتمام بھی ہوا ہے اور اس میں اتنا اثر کیا جاوے اس طور پر کہ وہ طلباء کا اختیاری
 امر نہ رہے بلکہ سب کو اس پر مجبور ہونا پڑے مگر پھر بھی ایسے لوگ تو قلیل ہی

ثابت ہونے کے ان کو فطری طور پر تقریر و تحریر سے مناسبت کم ہوگی سو ایسے لوگ اپنے عمل کے لیے علمِ طہین دو سو روپے کے افادہ کے لیے اور بہتے لگ مل سکیں گے یہ کیا فرض ہے کہ ہر کام ہر شخص کیا کرے اسی کے متعلق ایک شبہ خط کے خام ہونے کا ہو سو میرے نزدیک یہ امر کوئی قابل التفات نہیں۔ خط کا حاف ہونا تو ضروری امر ہے کہ بے تکلف پڑھا جاوے کیونکہ بدوں آسکے جو مقصود ہو کتابت سے وہی فوت ہوتا ہے باقی باقاعدہ اور خوشنما ہونا یہ کوئی ضروری امر نہیں اسکو ضروری سمجھنا یہ ایک عامی خیال ہے۔

ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کو عقل کم ہوتی ہو معاملات کو نہیں سمجھتے اکثر دنیا کے قصوں سے بیخبر ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاوے جس کا تعلق کسی معاملہ سے ہو تو اُس کو سمجھ نہیں سکتے اگر کوئی انتظامی کام ان کے سپرد کر دیا جاوے تو اُسکو کر نہیں سکتے۔ اس شبہ میں بھی نہایت ہی عدم تدریس کا کام لیا گیا ہے اس معترض نے عقل اور تجربہ کو ایک تتر بردیا ہے حالانکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں کیا اگر کسی بڑے عاقل فاضل شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ فلان کارخانہ میں فلان نمبر کا جو تہ کس قیمت کا ہو تو کیا اُسکو اتنی بات پر بیوقوف کہہ دین گے اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ خود اس لقب کے قابل ہوگا اسی طرح اہل علم کو جن معاملات سے سابقہ کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ان کے متعلق اُنکے معاملات کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ایسے ہی امور کی نسبت جب ان سے نا تمام عبارت میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کو اُس سوال کے اجزاء کے سمجھنے کی ضرورت ہونا پھر محلِ تعجب یا اعتراض کیلئے ہے کہ کسی تو سائل کی ہے کہ اُسکو اظہار واقعہ کا سلیقہ نہیں اور ایسے اہم و نفیس کی احتیاج تو ہائی گورٹ کے ججوں جیسے ہوتی ہے جو کہ اہل علم کے قانون و فاضل عقائے ملک تسلیم کر لیے گئے ہیں اسی طرح ہم قصبہ و رورڈ دیکھتے ہیں کہ انگریزی خوان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے سائٹیفکٹ لیس کر آتے ہیں

اور ادنیٰ سے کام سب اسپکٹری یا نائب تحصیلداری کا بھی بدون سکہ لائے نہیں کر سکتے تعجب ہے کہ دونوں طرف ایک ہی حالت پھر اُس حالت کا نام ایک طرف نا تجربہ کاری اور دوسری طرف بیوقوفی رکھا جاوے کیا یہ ظلم نہیں ہے اگر اہل علم کسی طرف ادنیٰ توجہ کرتے ہیں تو وہ ان دنیا کے کاموں کو بھی ایسا اچھا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے تجربہ کار دنگ رہ جاتے ہیں چنانچہ اس کے زمرہ نظر اکثر کثرت موجود ہیں۔

الباب الثانی

تیسری فصل۔ مدارس کی بعض اصلاحات ہیں۔ اس میں تو فوراً سب سے کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اُس سے فوق تصور نہیں دنیا میں اس وقت اگر اسلام کے بفتا کی کوئی صورت ہو تو یہ مدارس ہیں ان کو بیکار بنانے والا معلوم ہوتا ہے ابھی تک اسلامی ضرورت سے اور مدارس کے اثر سے محض بیخبر ہو۔

مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اسلام نام ہی خاص عقائد اور خاص اعمال کا۔ جس میں دیانات و معاملات و معاشرت و اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم دین پر اور علوم دینیہ کا بقا ہر چند کہ فی نفسہ موقوف نہیں ہے مدارس پر مگر باعتبار عوارض و فتنہ عادیہ ضرور موقوف ہے مدارس پر جس شخص کو تجربہ ہو گا وہ اس حکم میں ذرا توقف نہیں کر سکتا اور جس کو توقف ہو وہ تجربہ کر سکتا ہے اس لیے اس میں تطویل کا کام کی حاجت نہ سمجھی گئی

غرض بالیقین یہ مدارس خدا تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہیں لیکن اسکے ساتھ ہی ہم جیسے بعض اعمال و خیرات کی سوز تدریس سے ان مدارس میں متصرف اور ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنکی اصلاح بہت ضروری ہے اور اصلاح نہ ہونے سے اہل علم کی جماعت مقرر ضعیف کا ہر فہامت بھی

ہوتی ہے اور خود روح مدارس کی کہ انہی اقامت کی غایت ہی یعنی عمل بالحدیث، وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور نیز ان امور کو دیکھ کر دوسروں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ علوم دینیہ سے متوحش اور نفور ہو جاتے ہیں اور سبب اس کا جانتا اہل علم کی ہوتی ہے تو کیا وہ درجہ تہذیب میں بصد دن عن سبیل اللہ کے صدق میں داخل ہوتے ہیں اس لیے ان امور کی اصلاح کے متعلق مختصر عرض کر لے اہل علم کو انہی اصحاب کی طرف توجہ کرنا ہون اور اگر سیری کوئی رائے خلاف ٹھہرتی ہو تو ان سے عرض کرنے سے معافی چاہتا ہوں اس وقت جو امر مذکور

میں ہیں وہ یہ ہیں

(۱) بعض جاچندہ منہ راہم کرنے میں قواعد شریعت و مردوت کے خلاف کیا جاتا ہے جس کا بیان بقدر ضرورت باب ہدائی فصل دوم میں ہوا ہے اسی کے شروع میں سے ایک وہ رسم ہے جو بعض برادر یون میں الترتیب سے اور بر مقرر ہے کہ جب ان میں شادی ہو تو مدرسہ کے لیے کوئی خاص رقم ضروری ہے جو واقعات کی تقید سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں اثر نقل اور جبر متعلقہ کسی نے انگ لیا تب تو ظاہر ہی ہے اور اگر نہ بھی انگ لگتا تب بھی احتمال غالب ہے کہ یہی سمجھ کر دیتے ہیں کہ نہ دینے سے تمام برادری کے خلاف ہو گیا ہوتا ہے، ہلکی ہوگی اس لیے گودل نہ چاہے مگر ضرور دیتے ہیں جن نے اس کا اچھو طرح تصریح کیا اگر تجربہ کیا ہے تو کون نے صریح نہ سارا کر اہل کیا۔

برادری میں جن لوگوں کو فرد خرچ کا اگنا سپرد ہوتا ہے وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مدرسہ کا اور اسی طرح مسجد کی ہڈ اس میں ہرگز نہ لکھیں ہر جنہ کہ تمام ہر اس فرد کے بھی حکم رکھتے ہیں اور لڑکے والے سے ان رقم کا وصول کیا ہرگز جائز نہیں مگر مسجد و مدرسہ میں اسی رقم کا لگانا اور بھی ہرگز نہ ہمیشہ ہوتا ان الله لا يقبل الا الطيب اس دین کے کام میں ایسی رقم نہ جو بطریق غیر مشروع وصول کی گئی ہو اور ضعیف زیادہ مذموم ہے۔

اسی طرح بعضی دیہات میں ہل چھلے کچھ غلہ مقرر ہو جاتا ہے اس میں غلہ بڑھتی ہے
 ذریعے بعض جگہ میان ناکبے احتیاطی ہوتی ہے کہ اگر اُس ہل کا کھیت کسی
 یتیم کا ہو اُس سے بھی وہ حصہ لے لیتے ہیں جو کسی طرح جائز نہیں اسی کے ذریعہ
 میں سے ایک یہ ہے کہ دوامی چندہ میں بعد موت وعدہ کرنے والے کو اسکے ورثہ
 اُس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اسی تحقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں
 نے اپنی لاکھ نمٹھس سے اسکو جاری رکھا ہے یا ترکہ مشترکہ سے اور اس ترکہ مشترکہ
 میں کوئی یتیم یا غائب یا غیر رضی تو نہیں ہے اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ
 میں دینے کے وقت اُس میت کے ورثہ اور ان بلوغ اور رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی
 (۲) چندہ دوامی میں جو آخر سال میں تقایا واجب رہ جاتا ہے میرے نزدیک اس
 بقایا کا طبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس میں اظہار ہے صاحب چندہ کی نادر ہندی
 و خلف وعدہ کا۔

میں نے مدرسہ کانپور میں اسکی اس طرح اصلاح کی ہے کہ رواد میں بصرہ
 وصول شدہ چندہ لکھا جاتا تھا اور تقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں محفوظ رکھا جاتا
 تھا جسکی یاد دہانی بذریعہ خط کے خاص لمور پر کر دی جاتی تھی اور میرے نزدیک
 یاد دہانی میں ضرور ہے کہ لزوم و تاکہ کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کرنی چاہے
 کہ آپ کو اطلاع کی جاتی ہے اگر رغبت ہو بھیج دیکھیے و نہ آپ آزاد ہیں۔

اور یہ کبھی خیال نہ کیا جاوے کہ اس طرح پھر کون دیتا ہے یہ سب غلط خیال ہے
 جتنا آنا ہوتا ہے آنا ہے اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے۔ ہرگز دوسو نہ کیا جاوے۔

(۳) بعضی رقوم جو واجب التملیک مدرسہ میں آتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے
 مدرسہ کے مدات غیر واجب التملیک میں تو اُس میں ایک جیلہ تملیک کا کہا جاتا ہے
 جو سب کو معلوم ہے لیکن چونکہ جانہیں کہ معلوم ہے کہ اُس میں تملیک حقیقتاً مرکز
 مفقود نہیں جس کا ایک متماں بھی ہے کہ اگر وہ مسکین بعد قبضہ کے پھر دہاں متر
 نہ رہے تو اس وقت دیکھیے کہ سقذ رہے لطفی اور ہرگز ہوتی ہے۔ بلکہ عجیب نہیں نہ

اُس سے چھین لیا جاوے یا تمام عمر کے لیے اُسکی صورت سے بنرا ہو جاوین
 تو اگر وہ تملیک حقیقی تھی تو پھر اس جبرے کیا معنی اور اگر تملیک نہیں، تو وہ واجب
 یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں ہوئی تو معطلی نے تو اس کو اس میں سمجھ کر وہ رقم اس کے
 سپرد کی تھی اور اس نے اس طرح اُسکو ضائع کیا۔

اگر مدت غیر واجب التملیک ہی میں صرف کرنا ہو تو اُسکی ایک اور صورت اس
 بہتر ہو گو وہ بھی غلوں کے خلاف ہو مگر قواعد کے خلاف نہیں وہ یہ کہ کسی
 مسکین کو مشورہ دیا جاوے کہ وہ مثلاً بیس پچیس روپیہ کسی سے قرض لیکر
 مدرسہ کی اُس نہ ضروری الوقف میں تبرعاً دیے اور پھر ہر مہتمم وہ رستم
 واجب التملیک اُس مسکین کو تملیک حقیقی بغرض امانت ادا کئے قرضہ کے
 دیدے پھر قرضخواہ اُس سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کرے اور اگر نہ دے تو اُس
 سے چھین لینا جائز ہے۔

(۴) بعض لوگ رقوم چندہ میں اس طرح بیجا اخراجات اور خلاف اذن
 تصرفات کرتے ہیں جیسے گویا ان کی ملک ہو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے
 تفصیل اسکی مفہوم و اقامت میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔

(۵) اکثر جگہ جہاں طلبہ کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں طلبہ کے لیے محبوب ہو
 کسی کے گھر پر کھانا لینے جا دین کہ اس میں سخت محقر و اہانت ہو علم و اہل علم کی
 نیز اس میں ایک اخلاقی خرابی ہو وہ یہ کہ دوسرے سے مانگنے میں انقباض طبعی
 یعنی جھجک نہیں رہتی دل کھل جاتا ہو اور یہی انقباض طبعی حیا کی ایک ٹری
 فرد ہو جو مانع ہو انسان کو سوال مذلت سے جب یہ نہ رہی تو آٹ اس کا رکنا
 سوال سے مطلقاً ہو چکا ہے جو گا اور غرض ایک ایسی چیز ہو جو مانع عقلی کو بہت
 مانع کر دیتی ہو ایسے وقت مانع طبعی ہی کی ضرورت ہوتی ہو جب وہ نہ ہو
 تو اس شخص کو جب موقع ہو گا بے تکلف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا۔
 تو گویا عمر بھر کے لیے اس کا ایک کمال فطری سے زیادہ ہو گیا پھر جب اس شخص کی

قدرد منزلت کسی کے دل میں نہ رہی تو اس کا وعظ وارشاد کیا نافع و موثر ہوگا اسلئے میری رائے (حسپر میں چلے جامع العلوم کانپور میں اور اب مدرسہ تحفانہ بھون میں بھی کاربند رہا اور ہون) یہ ہے کہ اس طریقہ کو بند کر دیا جائے۔ جو شخص طالب علم کو کھانا دینا چاہے وہ مدرسہ میں بھیجے اسے اسی طرح دعوت میں بھی طلبہ کو بھیجا جاوے جس شخص کو کھانا ہو مدرسہ میں لاکر کھلا دے۔

اس سے انکی عزت بھی محفوظ رہیگی اور خود ان میں بھی ایک شان استغناء والوالغزنی و جہا کی پیدا ہوگی جس کا اثر لوگوں پر بہت اچھا ہوگا اور ہر چند کہ پہلے بزرگوں نے طلبہ کے لیے اسکو گوارا رکھا ہے لیکن اُسوقت کے عوام دنیا دار اہل علم کو ذلیل نہ سمجھتے تھے پس اس میں یہ مفسدہ نہ تھا بلکہ وہ لوگ ان حضرت طلبہ کے آنے کو اپنے گھر کے لیے موجب برکت سمجھتے تھے اور خود طلبہ کے کثیرہ معالجہ بھی اس میں تھا۔ اس میں کچھ مضائقہ نہ تھا اور اب عوام کے حالات و خیالات اکثر بدل گئے اسلئے یہ مفسدہ حادث ہو گیا اور قاعدہ شرعیہ ہے کہ جس امر میں مفسدہ و مصلحت دونوں ہوں وہ واجب التکرہ ہوتا ہے۔

ربا علاج کبر کا تو وہ دوسرے طریقوں سے ہو سکتا ہے البتہ اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں یہ مفسدہ تحقیر کا نہ ہو وہ اس منع سے مستثنیٰ ہوا و اسی کی ایک طرح ہے طلبہ کو فراہمی چندہ کے لیے سفر کرانا اسکے بھی وہی آثار ہیں جو کھانا لینے کے لیے گھروں پر جانے کے ہیں۔ والا استثناء الاستثناء۔

(۶) بعض مدارس میں طلبہ کے اعمال و اوضاع پر اصلاً روک ٹوک نہیں ہے اس سے جو بڑا اثر عوام پر اور خود ان طلبہ پر واقع ہوتا ہے محتاج بیان ہے۔

(۷) بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغ دیری جاتی ہے یا دستاویز کر دی جاتی ہیں جو بڑا اعتبار کمال علمی یا صلاح عملی کے اس کے اہل نہیں ہوتے جب ان لوگوں کی علمی یا عملی کوتاہی دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے تو دوسرے علماء کو ان پر قیاس کر کے سبکے بظنی پیدا ہو جاتی ہے اور جب علماء سے

برطانی ہو گئی تو دین کے باب میں کس سے رجوع کریں گے کس کے قول پر عمل کریں گے پھر دین کا کیا حشر ہو گا تو سبب ابن سبب مفسد کے یہ بے احتیاط لوگ ہوئے جو اہلون کو قوم کے سامنے مقتدا ظاہر کرتے ہیں۔

(۸) اکثر مدارس میں طلبہ کی تقریر و تحریر کا کوئی خاص انتظام نہیں اس میں اہل علم کو عاجز ہونا اُنکی منصبی خدمات کا ضعیف ہونا ہوا جیسے اس کا خاص انتظام و اہتمام ضروری ہے۔

(۹) اکثر مدارس میں طلبہ کی رائے پر تعلیم ہوتی ہے جس سے اُنکی استعداد دستاویز بر باد ہو جاتی ہے اسی حالت میں برائے نام تکمیل ہو جاتی ہے اور کسی کام کے لاپرواہ ہوتے نہیں پس اس سے بھی وہی مفسد مذکورہ عہد حادثہ ہوتے ہیں جیسے ضروری ہے کہ اُن کو پابند قواعد کا بنایا جاوے خواہ طالب علموں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جاوے کام کے آدمی دو چار نا کارہ سود دوسو سے بھی افضل ہیں۔

(۱۰) اکثر مدارس میں تجویز کا علم و عمل داخل نصاب نہیں۔ اسی طرح انٹالق کی کوئی کتاب درس میں نہیں۔

اول کی کمی کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر طلبہ بلکہ علماء بھی افسوس ہو کہ دستار نہ بچھا نہیں پڑھتے جس پر عوام بھی ہنستے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ عالم امام ہو اور نماز پڑھتے درست نہ ہو۔ دوسری کمی کی مضرتیں استفادہ کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا جن کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کی اس فن سے بیخبری کی بدولت جمعوں کے مکار پیر بن گئے اور وہ خلقت کے دنیا و دین کو ذبح کر رہے ہیں۔

طلبہ پر لازم کیا جاوے کہ تجویز علماء و عملاً حاصل کریں اور کتب اخلاق کو درس میں داخل کریں اور بعد مندرجہ التزائم طلبہ محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسب گنجائش قیام کریں اور اُن سے آداب و اخلاق سیکھیں اور اُنکی صحبت سے برکت حاصل کریں اور چند بے اُنکی خدمت میں آمد و رفت رکھیں جس سے کہ نسبت باطنیہ ایک گونہ راسخ ہو جاوے پھر خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں انشاء اللہ

عموماً عوام اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر چھوٹوں کو چھوڑ دین گے اور مضمون قلم
 جاء الحق وما یبدی الی الاطل وما یعید آنکھوں سے نظر آ جاوے گا۔
 (۱۱) بعض مدارس میں باوجود اسکے کہ سب مدارس اسلامیہ کی غرض متحد ہے یعنی
 خدمتِ علوم دینیہ مگر پھر بھی ان میں سے بعض میں باہم نزاحم و تصادم ہوتا ہے
 کہیں علانیہ کہ ہر مدرسہ کی طرف سے دوسرے مدرسہ کے خلاف تحریراً و تقریراً
 سعی ہوتی ہے اشتہارات میں دوسرے کو گھٹایا جاتا ہے اہل چندہ کو دوسری
 جگہ کی اعانت سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام کو تو اطلاع نہ ہو
 مگر یا کہ لوگ اور دوسرے اہل فہم بھی سمجھ جاتے ہیں پھر شدہ شدہ عوام پر
 بھی اُس کا ظور ہو جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ گمان کرتے
 ہیں کہ بس مدارس اسی غرض سے قائم کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے مال
 و جاہ حاصل کریں ورنہ اگر محض دین مقصود ہوتا تو دوسرے کو دینی خدمت
 کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو نا چاہیے تھا کہ اپنے اوپر سے بار لہکا ہوتا ہے
 برخلاف اسکے کہ جب دنیا مقصود ہوگی تو دوسرے کا وجود اُس میں مغل ہوگا
 اور ایسے تناسف و تضاد اسکے لیے لازم ہے پھر یہ نزاحم یہاں تک ترقی کرتا ہے
 کہ اہل چندہ سے نتجاوز ہو کر طالب علموں تک کو ہر مدرسہ اپنی اپنی طرف کھینچتا
 ہے حتیٰ کہ اس کشمکش میں بعض اوقات طالب علمین کی اطاعت کی جاتی
 ہے اور اس نزاحم کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ دوسرے مدرسہ میں چندہ کا زیادہ ان
 اُس طرف اہل اعانت کا زیادہ راغب ہونا وہاں کا جاہ و قبول وہاں کام
 زیادہ ہونا یہ سب ناگوار ہوتا ہے اور اس امر کے اظہار کی کوشش ہوتی ہے کہ
 اپنے مدرسہ میں وہ سب خوبیاں ظاہر اور ثابت کریں گو واقعہ میں نہ ہوں اور
 گواہ ثابت بھی نہ ہو سکے۔

سویسب دلیل ہو عدم خلوص و عدم للہیت ہی۔ ان سب مفاسد کی اصلاح
 ضروری ہے چنانچہ کانپور میں کسی سال کے چھوٹے اسکول کا خوب تجربہ ہوا ہے۔

تنبیہ فیہ۔ بعض مدراس میں جتنے مفاسد اور پر لکھے گئے ہیں ان مدراس کو بیکار نہ سمجھا جاوے اس حالت میں بھی ان سے جو کچھ نفع دینی ہو اُسکے اعتبار سے ان کا وجود نہایت غنیمت اور ضروری ہو اس حال میں سب مسلمانوں پر کئی خدمت واجب ہو البتہ اصلاح میں حتی الوسع سعی بھی کریں۔

(۱۲) ایک عادت بعض مدرسین کی یہ ہو کہ کوئی مقام کتاب کا تشریح صدر کے ساتھ حل نہ ہو مگر ہرگز طالب علم کے سامنے اسکو ظاہر نہ کریں گے الٹی سیدھی توجیہ کر کر کچھ نہ سمجھ سکتے رہیں گے اسی طرح بعض اوقات اگر غلط تقریر بیجاتی ہے اور اتفاق سے کسی طالب علم کا ذہن صحیح مدلول تک پہنچ جاتا ہو تو اُسکی تقریر کو کبھی قبول نہیں کریں گے اپنی ہی سخن پروری کرتے رہیں گے یا کسی مقام پر صنف ہی سے کچھ تسلیح ہو جاوے تب بھی اُسکو خواہ مخواہ بندتے رہینگے اس میں علاوہ گناہ کے ایک خرابی یہ ہو کہ طالب علم کے اندر قبول حق اور انصاف کا مادہ کبھی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی مثل اپنے اُستاد کے مصر علی الباطل و سخن پرور ہوتا ہو اور اس سخن پروری کے اثر سے شدہ شدہ فہم میں بھی کجی پیدا ہوتی ہو اور سبب اس کا محض کبر ہو کہ آدمی یوں سمجھتا ہو کہ میری شبکی ہوگی حالانکہ اول تو یہی غلط ہو قبول حق سے ہمیشہ مدح کی جاتی ہو اور آبرو بچر حتیٰ ہو پھر اگر ایسا بھی ہو تو اصرار علی الباطل کے مفاسد دنیویہ و اخرویہ کے مقابلہ میں نظری شبکی بہت سہل ہو۔ اور کبھی بعض ضروری اصلاحات ہیں جن کو میرے مشفق مولیٰ عبداللہ صاحب گنگوہی نے اپنی ایک تحریر میں پانچ اہل طلبہ میں بیان کیا ہو جبکہ اس رسالہ کے اخیر میں ملحق ہو اُس کو بھی ضرور ملاحظہ فرمایا جاوے

الباب الثانی

فصل چہتمی۔ واعظین و مصننین و مفتیین کی اصلاحات میں۔ چونکہ مثل دور کے جس کا اور پر ذکر ہوا وعظ و تصنیف و افتاء و کبھی منجملہ وظائف اہل علم کے ہو

ایسے اسکے متعلق اصلاحات بھی علی الترتیب قابل ذکر ہیں۔
 اصلاحات متعلقہ وعظ۔ ایک کوتاہی تو وعظ نہ کہنے کی ہو کہ اکثر اہل علم کو
 دیکھا ہو کہ وعظ کے صرف تارک ہی نہیں بلکہ اُس سے نفور اور اُس کی تحقیر
 کرنے والے ہیں اور اُس سے عار کرتے ہیں اور وعظ کہنے کو خلافت شانِ علم
 سمجھتے ہیں اور یہ خطائے عظیمہ۔ اصل طریقہ نہ معلم دین کا جس کے واسطے
 حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ وارشاد ہے جو جس کے
 ذریعہ سے تبلیغ دین فرماتے تھے باقی درس و التالیف وغیرہ تو اسکے تابع ہیں کیونکہ
 سلف میں بوجہ اہتمام حفظ و تدین صرف زبانی روایت و خطبات عامہ پر تھا
 اور وثوق کیا جاتا تھا بعد میں حفظ علوم کے لیے درس و التالیف کی ضرورت ہوئی
 پھر اس حفظ سے ظاہر ہو کہ مقصد وہی تبلیغ و خطابتِ بانی ہے جس کے نام عام کو
 وعظ کہا جاتا ہے۔ پس مقصد بالذات اس تو مشرکستانِ خالدیہ و التالیف سے
 وعظ ہی ٹھہرا پس مقصد بالذات کی اہمیت کتنی بڑی نظر ہے۔
 بقیہ کوتاہیاں جو وعظ کہنے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) وعظ کہہ کر نذرانہ لینا یا پہلے سے ٹھہرا لینا جس کا ایک اثر یہ ہے کہ اُس وعظ کا
 کسی پر اثر نہیں ہوتا دوسرا اثر یہ ہے کہ واعظ اطہارِ حق سے بخوفِ خورشید مرگتا ہے
 اور تخریب لیکر وعظ کہتا اس سے مستثنیٰ ہے اسی باب کی دوسری فصل میں اس کا کچھ
 مبسوط بیان ہوا ہے۔

(۲) وعظ میں غیر ضروری یا مضر عہد مضمین مثل دقائق تصوف و مسائل غریبہ
 بیان کرنا۔

(۳) معلق تقریر و وعظ میں کرنا۔

(۴) کسی خاص شخص پر وعظ میں تعریفیں کرنا جس سے مفسدہ کا باب مفتوح
 ہوتا ہے۔

(۵) وعظ میں کسی کی فرمایش کا تابع بن جانا وغیرہ۔

اصلاحات متعلقہ تصنیف۔ اس میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

(۱) غیر مفید فنون میں تصنیف نہ کرنا۔

(۲) رد و فوج و مجاہد کو اپنی تصنیف کا معظم مقصود بنالینا۔

(۳) ایسے مباحث لکھنا جن سے مستعد عوام کو نہ ہو یا ان کو مشکوک کرنے والے ہوں مثلاً ایک مسائل تصوف یا کام کے اور اگر خواص کو نفع پہنچانے کی ایسی ہی ضرورت ہو تو خواص زبان میں مثلاً عربی میں لکھے کہ عوام الناس کی نظر تک پہنچے (۴) تصنیف کر کے حق تصنیف نہ سچ کرنا۔

(۵) محض تجارت کے لیے عوام کے مذاق پسند تصنیف کر کے اُس سے رزق حاصل کرنا۔

اصلاحات متعلقہ افتاء۔ اس میں یہ کوتاہیاں ہیں۔

(۱) استفتاء لیکر رکھ لینا اور مہینوں جواب دینا۔

(۲) محض تحصیل زر کے لیے افتاء کو آڑ بنا کر اُس پر فیس وغیرہ مقرر کرنا البتہ اگر سچ سچ سکی لکھیں و انتظام میں کچھ خسرج ہوتا ہو تو بقدر اُسکے پورا کرنے کے

کوئی مناسب مقدار اہل استطاعت پر بطور فیس کے لگا دینے کا مضائقہ نہیں (۳) ہر سوال کے جواب کی کوشش کرنا اگر نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ لکھنا کہ میں نہیں

جانتا بلکہ کھینچ جان کر کچھ لکھ دینا اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سوال کو ہر سوال کا جواب دیدینا اس کا اثر بھی عوام میں بہت مذموم ہوتا ہے پھر سائلین علماء کو

اپنا تاج بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال فی نفسہ غیر ضروری ہو یا اُس سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو صاف کہہ دیا جاوے یا لکھ دیا جاوے کہ یہ سوال

غیر ضروری ہے جو یا سائل دلیل دریافت کرے، اور لیاقت دلیل سمجھنے کی نہ رکھتا، عجیب کو صاف جواب دیدینا چاہیے اُس کے سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔

جب دلیل الٰہی کے ذکر کرنے میں استقدر تکی کا مشورہ دیتا ہوں تو علمہ یعنی دلیل الٰہی دریافت کرنے کی تو کبھی عوام کو گنجائش ہی نہ دے کہ اُس کا علم تو خود

علماء کو بھی پورا پورا نہیں۔ البتہ اس وقت تک کہ وہ اس وقت تک نہیں پڑھتے کہ
 دیں انی تو ارشاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دلیل اسی اُسکی وہ
 حکمتیں ہیں جن کے بنا پر نماز فرض کی گئی جسکو آجکل کی عام اصطلاح میں
 فلاسفی کہتے ہیں اور جب مطلق دلیل بتلانے میں بھی مسائل کی فرمائش کا پورا
 کرنا نامناسب ہو تو دلیل میں تخصیص کا اتباع تو اور بھی زیادہ نامناسب ہوگا
 مثلاً بعضے فرمائش کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت لاؤ۔

اب مجیب صاحب ہیں کہ قرآن میں تلاش کر لے کے لیے پریشان ہیں
 دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں بھکوان حضرات کے تحلف سے لعجب
 ہوتا ہے حکم شرعی کے لیے مطلق دلیل شرعی کافی ہو دلیل خاص کی حاجت نہیں
 اور ادا لہ شرعیہ جارہیں۔ کتاب و سنت و اجماع و قیاس کے مجہد۔ ان میں سے
 اگر ایک دلیل سے بھی حکم ثابت کر دیا جاوے وہ ثابت ہو جاوے گا۔ البتہ
 حسب تفاوت ادا لہ کے خود ان احکام کے ثبوت کا درجہ بھی تفاوت ہوگا۔
 (۴) بعضے مستثنیٰ جیلے پوچھا کرتے ہیں ہرگز نہ بتلانا چاہیے۔

(۵) بعض اوقات سوال محل ہوتا ہے اور وہ محتمل دو صورتوں کو ہوتا ہے اور
 ہر صورت کا حکم جبراً ہوتا ہے وہاں اکثر اہل علم تشفیق سے جواب دیتے ہیں کہ
 اگر یہ صورت ہو تو یہ حکم ہو اور اگر وہ صورت ہو تو وہ حکم ہو اس کے نتیجہ کا
 نے منع فرمایا ہے کہ اس سے ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے موافق سوال
 تراش لینے کی گنجائش ملتی ہے کہ وہ اُسی شق کے برعی بن جاتے ہیں اور
 اصل واقعہ متبیس ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق بندہ نے کسیندہ پرچہ القاسم
 نمبر ۱۔ جلد اول میں بھی لکھا ہے ملاحظہ فرمایا جاوے۔

الباب الثانی

پانچون مل۔ بعض متفرق اصناف میں مثلاً بعض اہل علم کو دیکھا جاتا

کہ اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں نہ اس میں بھی بہت تکلف کرتے ہیں یہ امر شانِ علم کے بلکل خلاف ہے اور علامت اسکی ہو کہ یہ ضروری خدمات سے بھگڑتے ہیں کیونکہ انکی فکر کے ساتھ ان تکلفات کی طرف ہرگز التفات نہیں ہوتا اتنی تنہائش اور مہلت بھی نہیں ہوتی اسی طرح کھانے اور سواری میں اس کا اہتمام یا مجلس میں صدر پر بیٹھنے کا شوق یا مجمع میں امام ہونے کا خیال یا چلنے میں تقدم کی فکر یہ سب شے ہیں ریاء اور کبر کے اور منافی ہی غرض علم کے۔
تو واضح واجبات شرعیہ و عقلیہ سے ہوا اور نافع ہو تکمیل خدمت دین میں کہ اس سے لوگوں کو انس اور انس سے ان کو نفع دینی یا سانی پہنچتا ہو اسی طرح بروئے حدیث، الیذاذۃ من الایمان سادگی ضروری ہے اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ مساکین کو بعد و تو خوش نہیں ہوتا اور یہ لوگ دین کے زیادہ قبول کرنیوالے ہوتے ہیں اسلیے ان کو ضرور قریب رکھنا چاہیے۔ البتہ سادگی کے ساتھ اہتمام اور نظافت ضروری ہو لفظواذینتکم ضرورت تنظیف کو بتلا رہا ہے جب افسیہ ہیں کہ تلبس بلبیبہ واجب التذیب ہیں تو البتہ کہ تلبس کو تلبس قریب ہی اور بدن کے جزو ہی کیونکہ واجب التذیب ہے۔

اور مثلاً دوسرے مولویوں کو برا بھلا کہہ کر علاوہ اس کے کہ بعض اوقات معصیت بھی ہو جاتی ہے عمام پر برائے ہوتا ہے وہ سبک برنگان ہو جاتے ہیں اگر کسی صاحب باطل کے شر سے بچانا ہی ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اطلاع کر دینا کافی ہے اور جس طرح خود اس میں مشغول ہونا مضر ہے اسی طرح دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہو جانا یعنی کسی دوسرے شکرگاہت کرنے والے سے شکرگاہت مولویوں کی مشن لینا بھی ایسا ہی مضر ہے بلکہ غیر مولویوں کی خدمت کرنا یا سنا بھی تو کسی حالت میں جائز بھی ہو مگر علماء کی شان کے مناسب نہیں بعض دفعہ اس میں کوئی ایسا مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے دین میں حرج ہونے لگتا ہے۔ اور اگر کسی کے خصلتیں اس طرح ہوں تو اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

کہ حضرت ابو ذر غفاری کو سزا یا تھاکا لاکھن میں بین اثنا عشرین ان علماء کو جو کہ حکام نہیں ہیں اس میں پڑنا مناسب نہیں مگر اس میں بدنامی اور شہ پر طرفداری کا ہونا ہی پھر جو نفع دینی مسلمانوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھنے سے ہوتا وہ فوت ہو جاتا ہے البتہ ایک صورت فیہ سزا کی بہت اسلم یہ ہے کہ فریقین اگر درخواست کریں تو ان سے کہے کہ تم دونوں لکھکر سوال لکھکر اپنے اپنے دستخط کر دو پھر اسپر حکم شرعی بطور جواب لکھکر حوالہ کرے کہ اسپر دونوں عمل کر لو یا کسی ثالث کو حکم مقرر کر کے اُس سے نافذ کرو اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ کسی شخص کے دنیوی معاملہ میں دخل نہ دے اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ مالی معاملات کے علیحدہ ہے مثلاً آچندہ وصول کرنا یا اُس کا تولیدار بننا یا اُس کے صرف کا اہتمام لینا یہ سب صورتیں برگمانی اور تمت کی ہیں ایسے کام متدین رُو سار کے متعلق ہونا چاہیے البتہ ان رُو سار کو چاہیے کہ جو کام کریں علماء سے حکم شرعی دریافت کر کے کریں

خاتمہ

ان باہمی تعلقات کے بیان میں جواہل دنیا اور اہل علم میں ہونے چاہئیں۔ مختصر اُس کا یہ ہے کہ دنیا دار علماء کو اپنا مخدوم سمجھیں۔ ان کا ادب اور تعظیم کریں۔ نہ جو کام دین کا کر رہے ہیں جس میں مال کی ضرورت ہو بدون اُسکی استدعا کے اُس میں امانت کریں۔ تجوات ان سے پوچھیں ادب سے پوچھیں۔

دلائل دریافت نہ کریں۔ اگر کوئی شبہ ہے معاندانہ سوال نہ کریں مستغنیانہ پوچھیں اگر ان سے کوئی اعتراض ہو جائے تو اُسکی مذمت نہ کریں آخر وہ بشر ہیں ان سے بھی خطا ہوتی ہے وہ اس حال میں بھی تمھارے نفع اور ہدایت کے لیے کافی ہیں تم ان کے اقوال پر عمل کرو افعال کو مت دیکھو۔ تمھارا شبہ ایک عالم سے حل نہ ہو دوسرے سے حل کرو اور ایک کا قول دوسرے کے روبرو مستثنیٰ کرو۔

اور علماء کو چاہیے کہ دنیا داروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجھیں۔ ان سے انتظام و خدمت کے متوقع نہ ہوں۔ اگر بلا توقع کچھ کر دین لیکن سمجھیں کہ علم اور دین کی خدمت تو ہمارے ذمہ تھی انھوں نے احسان کیا کہ ہماری امانت کو اُس میں قیل و قال نہ کریں جیسے بعض کی عادت ہو کہ بہین تہم خواہ پڑ کر اور پڑھیں ترقی تنخواہ کا تقاضا ہو کہیں نہ راہ پر بحث ہو۔ اگر ان سے کچھ بے نیازی ہو جائے صبر کریں، بد مزاجی نہ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ جہاں کو ہماری برابر علم نہیں تو ہماری برابر تہمیز کیسے ہوگی۔ اگر کسی کو قولاً یا فعلاً حد شرع سے متجاوز دیکھیں جس پر حکومت و قدرت نہ ہو اس پر تشدد نہ کریں نرمی سے دلجوئی سے بہت اصلاح ہوتی ہے۔ اگر عامی کوئی حق بات کہے قبول کرنے سے عار نہ کریں۔ اگر کسی مسئلہ میں اپنی غلطی ظاہر ہو اعلان کر دیں۔

آب رسالہ کو جو کہ دس افسل پر مشتمل ہو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ رسالہ باوجود اختصار کے ضروریات متعلقہ علوم دینیہ کے لیے جامع اور علماء و عوام دونوں کو نافع ہے۔

وان ارید الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ

توکلت والیہ انیب

صَحیح الطَّلَبِ

جس کا ذکر حقوقِ علم کے بابِ دوم فصلِ سوم میں ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بعدِ عمیر القرون کے جو انقلابات اُمتِ مرحومہ میں ہوئے اُنکی تفصیل کا احاطہ تو متعذر رہا اور بقدر ضرورت اُس کو مع اُسکی اصلاح کے حکیم الامتہ جامعِ شریعت و طریقت حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی صاحب مدنیو ضمیمہ تحریر فرمایا ہے

ہیں جو رسالہ القاسم میں ناظرین ملاحظہ فرماتے ہیں۔

منجملہ اُن کے ایک انقلاب طلبہ میں ہوا جو اکثر انقلابات کا مبدؤ و منشأ و ہر وہ کہ زمانہ حال کے طلبہ میں دو طرح کی خرابی ہو ایک تو طلب کی حیثیت سے دوسرے احاطی جہت سے۔

اس زمانہ کے طلبہ کو پیش نظر رکھ کر تدریجاً اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ و علمِ جبراً حضراتِ مصنفین و متقدمین علماء پر نظر ڈالیے تو ان طلبہ اور ان حضرات میں طلب کی حیثیت سے بعد المشرقین کھلی آنکھوں مشابہ ہوگا اُن حضرات میں طلب کی یہ شان تھی کہ ایک ایک حدیث کے لیے کوسوں اور منزلوں سفر فرماتے تھے اور ایک ایک راوی کی تحقیق میں سجد و عد ستاق و متاعب برداشت فرماتے تھے اور باوجود اس مشقت کے اگر مطلوب تک وصول نہ ہوتا تھا تو طلب کو نہ چھوڑتے تھے اور ایک ایک مسئلہ کی ترقیق میں راتیں گزار دیتے تھے۔

اور ایک ایک سطر کے حل کرنے کے لیے دماغ کھپا دیتے تھے۔ اُنکی اس سجدہ جانگاہی اور طلبِ صادق کی حکایات سے دفتر کے دفتر مملو ہیں اور پھر حالت

یہ تھی کہ نہ کتاب بیستر ہوتی تھی اور نہ تیل ہی کے لیے پیسہ پاس تھا نہ کوئی طعام
 و لباس کا متکفل تھا قانون مرتے تھے اور پتے چپاتے تھے اور اساتذہ کی خوشن
 کرتے تھے اور کتاب میں اپنے ہاتھ سے نقل کرتے تھے اور علوم کی تحصیل کرتے تھے
 میں نشانیات سے مستنا ہو کہ حضرت مولانا شاہ محمد اسحق صاحب کے یہاں
 باکینز آدمی بخاری شریف میں شریک تھے اور صرف ایک نسخہ بخاری تھے
 کا تھا سب نقل کر کے پڑھتے تھے غرض گو ہر علم کے لیے بحرِ طلب میں ایسی غواصی
 کرتے تھے کہ اگر انکی حکایات آجکل کے طلبہ کے سامنے بیان کی جاویں تو
 یقین آنا تو کیا معنی شاید ان کے مجال ہونے کا دعویٰ کریں تو عجب نہیں۔
 پھر ان کو اس طلب صادق کا ثمرہ جو کچھ ملا وہ اس وقت سب دیکھ رہے ہیں
 کہ کوئی فن ایسا نہیں رہا جس میں ان حضرات کا قدم صدق نہ ہو بغیر حدیث
 فقہ اصول فقہ۔ ممانی۔ بیان۔ تصوف۔ و عرف و نحو میں گو اپنی انتہا تک
 بلکہ آگے تک پہنچا دیا۔ یہ تو مفت کی دولت لگتی۔ سچ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی
 مشقت کر کے علوم و فنون کو مدون نہ فرماتے تو اس وقت جبل کی عظمت سے
 عالم ہاں ایک نظر آتا۔

ایک اس وقت ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے تحصیل علم کے سب مساں موجود
 ہیں اساتذہ شفیق۔ کتاب میں ساف خوشن و مزین محشی و در وقتہ کھانا پکا پکا
 طیار رہنے کے لیے ایسے کمرے کہ بعضے رئیسوں کو بھی میسر نہیں۔ غرض ہاں
 اس باب تحصیل علم کے مہیا اور حالت ہماری یہ ہے کہ نہ کتاب کی طرف توجہ ہے
 نہ اساتذہ سے انس ہو نہ شوق ہے نہ طلب ہو نہ مطالعہ ہو نہ تکرار ہے نہ وہ رنگ
 طالب علمی ہو۔ کتاب میں ختم کر لیں گے دستا و فضیلت زیب سر ہو جائیگی لیکن
 استداد کی یہ حالت ہو کہ الاما تک صحیح نہیں عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے
 بعض اور نبتہ میں فرق نہیں کر سکتے (الاما اشارہ)

پھر ہماری اس بد استدادی اور قابلیت کے جو غمراہ ہیں وہ مستنا ہیں

کہ ایسے ایسے منہرا جب ہمارے مدارس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ان کو
لیاقت و استعداد تو ہوتی نہیں تدریسی کی قوت نہیں افتخار کا سلیقہ نہیں یا تو
و عظ گوئی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور اُس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں اور یا کسی
مسجد میں امام بنتے ہیں اور اگر کہیں تدریس کے لیے بھیج دیے گئے تو مدہن و آبروی
ہوتی ہے ایسے ایسے نتائج کو دیکھ کر عام لوگ کم عقل سمجھتے ہیں کہ علم دین پڑھنے کا
نتیجہ نہیں یہی ہے کہ یا تو عظم کمر پیٹ پالو یا کسی مسجد کی امامت سنبھالو ایسے پختہ
ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین نہ پڑھا دیں گے اور اپنی حقیقت شناسی
سے یہ نہیں چلتے کہ یہ علم کا نتیجہ نہیں ہے یہ طلب کی کم ہمتی کا ثمرہ ہے۔

اب میں اپنی عثمان تقریر کا ان عہدہ کی طرف رخ کر کے عرض کرتا ہوں کہ
ہم نے ان لیا کہ اس وقت علم کا یہی نتیجہ ہے لیکن بہت لمبے دور سے لگا کر دعویٰ
کیا جاتا ہے کہ علم دین کی طرف ہر حالت میں خواہ اُس میں مشغول ہونے سے استعدا
اور کمال حاصل ہو یا نہ ہو بالکل ہونا اور برائے نام بھی اسکی طلب ہونا بلکہ دائرہ کو
وسیع کر کے کھانا جاتا ہے کہ ہر اسل سلامیہ میں بیکار ہو کر رہنا لاکھوں کروڑوں
درجہ انگریزی میں مشغول ہونے سے بہتر ہے ایسے کہ گویا لیاقت اور کمال نہ ہونے
کم از کم عقائد تو فاسد نہ ہونگے اہل علم سے محبت تو ہوگی اگرچہ کسی مسجد کی جاؤ کشتی
ہی میسر ہو یہ مسجد کی جاؤ ب کشتی اُس انگریزی میں کمال حاصل کرنے اور ذہل
و بیہوشی وغیرہ بننے سے کہ جس سے اپنے عقائد فاسد ہوں اور ایمان میں تزلزل
ہو اور راضی و سول و صحابہ و بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو جو کہ
اس زمانہ میں انگریزی کا اکثری بلکہ لازمی نتیجہ ہے بسا غنیمت ہو اور یہ ترجیح
محب دین کے نزدیک تو بالکل واضح ہے ہاں جس کو دین کے جانے کا غم ہی ہو
وہ جو چاہے کہے۔ لیکن ہاں ہمہ اس فساد استعداد کی اصلاح کی اشد
ضرورت ہے ایسے کہ اسکے نتائج اچھے نہیں ہو اور اگر اسکی اصلاح ہوگی تو ایک
عالم کی اصلاح ہو جائے گی اور پھر جس قدر علماء و مدارس سے فارغ ہو کر نکلیں گے

وہ دین کے سچے خادم ہونگے اور دین کی خدمت کر کے دکھائیں گے۔
 ایسے حضرات علماء کی خصوصاً جو حضرات شغل تدریس میں مشغول ہیں اُنہی خدمتِ عالیہ
 میں عرض ہو کہ حضراتِ حقیقت آپ اس وقت بڑا کام کر رہے ہیں اور جس
 طریق سے آپ درس لے رہے ہیں فی الواقع طریقِ یہی ہو اور اسی طریقہ تدریس سے
 بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور اب بھی اگرچہ قلیل ہی سہی مستعد پیدا
 ہوتے ہیں لیکن اس زمانہ میں بوجہ کم توجہی طلبہ اور قوتِ فہم کے ضعیف ہو جانیکے
 یہ طریق تدریس کا کافی نہیں ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہو کہ طریقہ تدریس میں
 ایسی ترمیم کی جاوے جس سے طلبہ کو استعداد ہو اور یقین ہو کہ آپ حضرات
 اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہوں گے اور اُس طریقہ کا تجویز کرنا یہ آپ ہی
 حضرات کا کام ہے لیکن انجوائے سربِ رصیۃً من عیبرِ اہم۔ وبمصدقہ
 گاہ باشد کہ کود کے نادان بخلط برہفت زند تیرے
 یا ناکارہ بھی کچھ عرض کرنا ہو شاید وہ صحیح ہو۔ وہ یہ ہو کہ اس پر استعداد ہی کے
 چند اسباب ہیں۔ طلبہ کی کم توجہی یہ تو مشترک اور عام ہو۔ اور فہم اور ہونہار
 بچوں کا انگریزی میں مشغول ہونا اور ضعیف الفہم طلبہ کا عربی کی طرف توجہ کرنا۔
 اور عربی کے فاضلوں کی قدر نہ ہونا ان اسبابِ مذکورہ کے علاوہ ایک اور سبب ہے
 اور اُس کا تدارک مدرسین کے اختیار میں ہے اور اسی کے بیان کرنے کے لیے یہ سطر
 لکھی گئی ہیں وہ عنوان مختصر یہ ہو کہ طلبہ کی استعداد سے کام نہیں لیا جاتا ہے تفصیل
 اس مجال کی یہ ہو کہ اب تک تدریس کا طریق یہ ہو کہ طالب علم اول عبارت پڑھتا ہے
 اس کے بعد مدرس اُس مقام کی شرح مع اُس کے مالک و ماعلیہ و ما فیہ کے بنا
 کرتا ہے اس درمیان میں اگر کسی کو شبہ ہو وہ دریافت کر لیتا ہے مدرس جملہ بنا کر
 دے۔ مدرسین اس کا قصہ ہی نہیں فرماتے ہیں کہ طلبہ اس مقام کو سمجھ جاویں بعض
 کا مقصود تو مدرسہ کے وقت کا پورا کرنا ہوتا ہے اور بعض اپنی تقریر صاف کر دینے
 تقریر سناتے ہیں اور بعض اپنی اظہارِ لیاقت کے لیے صورت برداشت کرتے ہیں

اور یہ خیال نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اتنی دیر تک تقریر کی طلبہ کو اس سے کیا آیا سمجھے یا نہیں (اللاستار اللہ)

اور یہی طریق ابتدائی کتب سے لیکر انتہا تک جاری رہتا ہو سو میرے نزدیک یہ طریق اس وقت بہت یوں بلکہ متوسطین کے لیے بالکل غیر نافع ہو البتہ یہ ان طلبہ کے لیے نافع ہو جو کہ منتہی ہو کر فاضلانہ استعداد حاصل کر چکے ہیں اور بڑے حضرات کے یہاں مستفید ہو رہے ہیں۔ اور بہت یوں کے لیے تو نہایت ہی مضر ہو اور وہ اسکی یہ ہو کہ قاعدہ عقلیہ ہو کہ جس قوت سے کام نہ لیا جاوے گا اس قوت کو کبھی ترقی نہ ہوگی۔ دیکھ لیجئے جس انجن یا جس مشین سے کام نہ لیا جاوے وہ بیکار ہو جائیگی اسی طرح انسانی قوتی کا حال ہو کہ جس قوت سے کام لیا جاوے گا وہ ترقی پذیر ہوگی اور جس قوت سے کام نہ لیا جاوے گا وہ رفتہ رفتہ مست اور ضعیف ہو کر کالعدم ہو جائیگی و ہذا ظاہر ہے۔

اسی طرح قوت فہم کا حال ہو کہ جب اس سے کوئی کام لینے والا ہوگا تو اسکو قوت نہ ہوگی اور کتب درسیہ پڑھنے کی غایت بھی یہی ہو کہ ملکہ کراسخوہ اور استعداد کتب مبنی و کتب فہمی کی حاصل ہو جائے یہ مقصود نہیں ہو کہ تعاریر یاد ہو جاوے اور اساتذہ کی بتائی ہوئی تمام تقریریں نہ کسی کو یاد ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں پڑھنے پڑھتے ملکہ ہو جاتا ہو اور اسی سے کام لیا جاتا ہو بلکہ کانیہ کے پیدا ہو جانیکے بعد پھر تعلم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

چونکہ طلبہ آجکل خود کم توجہ ہیں اپنی طبائع پر زور نہیں ڈالتے اور نہ اساتذہ کی طرف سے اسکی تاکید ہوتی ہو اسلیے انکی قوت فہم مہمل ہو کر کمزور رہ جاتی ہو اور استعداد جس مرکز پر ہوتی ہو وہاں ہی ٹھہر جاتی ہو گو برائے نام کتابیں بھی ختم ہو جاوے اسلیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس طریق تدریس میں کچھ ترمیم کی جاوے اور وہ یہ ہو کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیا جاوے خود ان کو بلا ضرورت خرید امداد نہ دی جاوے جو مقام ایسا ہو کہ ان کی استعداد سے ماہر ہو اسکی

تقریر پر تو خود کردی جا یا کسے ورنہ خود ان سے ہی تقریر کرائی جاوے۔ اور نیز ہر قاعدہ اور مسئلہ کے متعلق کثرت سے امثلہ مشقیہ دریافت کی جاوین تاکہ وہ قاعدہ خوب جاری ہو جاوے اور یہ طریقہ گو تمام درس میں مفید ہے لیکن ابتدائی کتب میں تو بہت ہی ضروری ہے اس لیے کہ مبتدیوں کی حالت نہایت ردی دیکھی جاتی ہے اور جب ابتدائے درست ہو جاتی ہے تو پھر اور کتب بھی سہل ہو جاتی ہیں۔

۱) بعض کتب کے بعض ابتدائی کتابوں اور بعض متوسط کتب کے متعلق اس طریقہ کو مصلحاً عرض کرنا ہوں۔ مثلاً میزان فہم جب شروع ہوں تو ایسا نہ کیا جاوے کہ سبق پڑھا دیا اور اس کو حفظ مٹن لیا اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سبق پڑھا کر اور یاد کر اکر اسکے متعلق امثلہ کثرت دریافت کی جاوین۔ (۱)

مثلاً ماضی کی بحث پڑھا لی تو کم از کم تین سو چار سو مختلف صیغے ماضی کے دریافت کیے جاوین۔

(۲) اور مصادر دیکر ان سے ماضی کے صیغے بنوائے جاوین۔

(۳) اور مصادر کے معنی بنا کر ان کی ماضی کے صیغوں کی اردو دیدی جاوے کہ اسلی عربی بناوین۔

(۴) اگرچہ اس اجراء میں کئی روز صرف ہو جاوین بجائے سبق کے یہی کام ہو نا چاہیے

(۵) اسی طرح جب دوسری بحث پڑھا لی جاوے اسکے متعلق بھی یہی عمل کر لیا جاوے جب تمام میزان اس طرح ختم ہو جاوے تو فہم شروع کر لینی جاوے اور فہم کے مصادر کے میزان پر گردان کر لینی جاوے اور مختلف صیغے کثرت دریافت کیے جاوین اور نیز اردو کے صیغے فہم کے مصادر کے متعلق دیے جاوین تاکہ اسلی عربی بناوین۔

(۶) جب پنج گنج شروع ہو اس میں بھی یہی قاعدہ جاری کیا جاوے معنی جو تھیں تغیر کے قواعد میں ہر قاعدہ کی کم از کم تین سو مثالیں اُسے دریافت کرنا

(۷) اور مصادر دیکر اسکی گردان مع تعلیلات لکھوائی جاوے جنس طور سے پڑھ گچ ختم ہو جاوے تو نحو میر شروع کرائی جاوے اور اُس کے اندر قواعد ذیل کا محاذ رکھا جاوے۔

(۱) جس قدر سبق ہو اور اُس میں جو قواعد پڑھائے جا دیں اُسکے متعلق چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے دیکر اُردو ترجمہ مع ترکیب کرایا جاوے اور اُردو کے جملے دیکر عربی بنوائی جاوے ان دونوں کے قسم کے جملوں کے لغات مشعب کے مصادر پڑھنے چاہئیں (۲) ان جملوں کو حسب استعداد متعلم تدریجی تطویل دی جاوے حتیٰ کہ نحو میر کے ختم پر طویل طویل سلیس عبارتیں اُردو کی دیکر عربی بنوائی جاوے اور سلیس عربی کا اُردو ترجمہ کرایا جاوے۔ اس طور سے جب نحو میر ختم ہوگی تو تشریح مائتہ عامل اور ہر آیت النحو کی عبارت طالب علم خود صحیح پڑھے گا اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا جاوے اُسی سے خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جاوے مثلاً طالب علم نے مرفوع کو منصوب پڑھا تو اُس سے پوچھا جاوے کہ منصوب کس وجہ سے پڑھا ہو یہ منصوبات کی کونسی قسم میں داخل ہے اگر منصوبات میں سے کسی کا نام بتائے مثلاً کہے مفعول بہ ہی یا مفعول فیہ ہے تو کہنا چاہیے کہ اسکی تعریف اس پر منطبق کر دو۔ جب منطبق نہ کر سکے تو کہے سوچ کیا ہو اس طریق سے خود اُسی سے نکلوانا چاہیے سبق کے کم ہونے یا نہ ہونے کا ہرگز خیال نہ کریں اگرچہ کسی دن بالکل نہ ہو یا ہو تو کم ہو اور عبادت میں عبارت پڑھنے کا نمبر مستر نہ کریں بلکہ جس سے دل چاہے پڑھو مین بلکہ ابتدائی کتب میں بہتر یہ کہ ایک روز کے سبق کا تجزیہ کر کے کسی طلبہ سے پڑھا چند روز میں انشاء اللہ استعداد ایسی ہوگی کہ کہیں عبارت میں غلطی نہ کرے اور یہ دھبہ طلبہ سے دھل جائیگا کہ ان کو عبارت تک صحیح پڑھنا مین آتی یہ طریقہ تو صحیح عبارت کا ہو اس طریقہ کو تمام کتب کے اندر اجراء کی ضرورت نہ ہوگی صرف ابتدائی کتابوں کے جیسے ہر آیت النحو۔ نیتہ المصلی۔ قدوری۔ کا یہ

مرقاۃ وغیرہ پہنچے ایک ضرورت پڑ گئی بلکہ نحو میر کے اندر اگر قواعد مذکورۃ اللہ
کا اجراء کیا تو عبارت میں بہت کم غلطی ہوگی اور اگر ہوگی تو وہ اس طریق کے
اجراء سے مرتفع ہو جائیگی۔

اب تقریباً مضمون کے متعلق عرض ہو کہ مضمون کے اندر یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ مضمون
میں کون کون سے کلمات یا اصطلاحات عبارت پڑھنا ہو اس مضمون کو خود سمجھ سکتا ہے
یا نہیں اگر خود سمجھ سکتا ہو تو اس مضمون کی خود ہرگز تقریب نہ کرے طالب علم
ہی سے تقریب کرانے اگر نہ کر سکے تو جماعت میں سے دوسرے سے کرانے اگر
کوئی نہ کر سکے تو سمجھا چاہیے کہ مطالعہ نہیں دیکھا یا سہ سہری دیکھا ہے اس
جماعت کو اٹھادے اور ہدایت کر دے کہ مطالعہ دیکھ کر چھوڑ دے ایک مرتبہ
جب ناخوش ہوگا تو طلبہ کو خود خیال ہوگا اور مطالعہ غرور دیکھیں گے۔ اور جو مضمون
ایسا دقیق ہو کہ طلبہ کی استعداد سے باہر ہو تو اس مضمون کو نہایت سہل
عنوان سے بلا تکیہ تقریباً استمارت و حشو و زوائد کہ تقریب کر کے طلبہ
سے ایک مرتبہ تقریب کرانے۔ اور جس فن کی کتاب بھی شروع ہو اس میں
تدریس کا یہی طریق جاری کرے اور امتیاز مشقی بکثرت دریافت کرنا چاہیے
مثلاً فن بلاغت جب شروع ہو تو ہر قاعدہ کے متعلق آیات قرآن مجید اور
اشعار جاہلیت و کتب قواعد بلاغت ان میں جاری کرانے جاوین قدماء کی بیخ
عبارت دیکر اسکی فصاحت و بلاغت دریافت کرے اور اردو کی عبارت
دیکر اسکی عربی مع رعایت قواعد بلاغت بنوائے اسی طرح جب فقہ کی کوئی
کتاب شروع ہو تو اس کتاب کے مرتبہ کے موافق چھوٹے چھوٹے مسئلے دیئے جاو
کہ جو اس کتاب میں کجا جواب لکھیں علیٰ ہذا منطلق کے قواعد کا اجراء اسی طرح کرایا جاو
غرض عرف شروع ہو اسکو علیٰ طوبیہ جاری کرایا جاوے گو اس میں مدت
زیادہ لگے لیکن تساہل نہ کیا جاوے اور میرا خیال یہ ہو کہ ابتدا سے اگر یہ طریق
جاری کیا جاوے تو استعداد کے بڑھنے کے ساتھ دل بھی بڑھے گا اور توہمیں

زیادتی ہوگی تو مدت بھی زیادہ صرف نہ ہوگی اور اس اجراءِ قواعد کے لیے
سبقت سے علیحدہ مستقل وقت مقرر کرنا چاہیے اسکو بجائے ایک سبق کے سمجھنا چاہا
لیکن اس میں دقت یہ ہوگی کہ ہر مدرس پر یہ اطمینان نہیں ہو کہ ان قواعد کو
جاری کرے اور ایشیہ مشرقی مجتمع میں نہیں اور خود اُس کو تلاش کرنے میں وقت
برگی ایسے حضرات ہمتیں مدارس اس طرف اپنی توجہ مبذول فرماویں۔ کہ
چنڈہ کر کے ایسی کتب درسیہ طبع کرادیں جن کے حواشی پر ایشیہ مشرقی تہذیب
حسن و باسلوب پاکیزہ لکھے ہادیں اور ان کتب کو درس میں داخل کریں پھر
خواہ مخواہ ہی مدرسین اس طریق سے پڑھانے پر مجبور ہونگے اور یہ کوئی مشکل
نہیں ہو ایسے کہ دیکھا جاتا ہو کہ جو ضروری کام ہیں ان کے لیے چندے جمع
کیے ہی جاتے ہیں میرے نزدیک وہ کام اس سے زیادہ ضروری نہیں ہیں
ایسے کہ یہ تو خود مقصود کا سبب قریب ہو اور دیگر امور زائدہ اگر نہ بھی ہوں تو
چندان حرج نہیں ہو اور اس وقت اس طریق کی نہایت شدید ضرورت ہو
اگر اس طریق کا اجراء نہ کیا گیا تو بہت جلدی وہ وقت دکھلائی دیتا ہو کہ علم گم
ہو جائیگا۔ اور اگر یہ عذر ہو کہ طلبہ کو اس سے وحشت ہوگی اور بھاگ جائیں گے
اور مدارس خالی رہ جائیں گے اول تو یہ محض خیال ہی خیال ہو میرا خیال تو یہ ہے
کہ طلبہ زیادہ آئیں گے اور دوسرے سے یہ کہ جب بڑے بڑے مشہور مدارس میں
اس کا اجراء ہوگا تو طلبہ ہرگز نہ جائیں گے۔

اور اس طریق سے استنکار کی کوئی وجہ نہیں ایسی ایسی ترمیمات تو ہمیشہ ہوتی ہی
ہیں دیکھیے سلف صالحین و محدثین رحمہم اللہ کا طرز یہ تھا کہ شیخ خود پڑھتے تھے
اور تلامذہ سنتے تھے اُس وقت یہی نافع ہونے میں کافی تھا ایسے کہ وہ تلامذہ
خود عالم ہوتے تھے اُن کو اس امر کی ضرورت نہ تھی کہ خود پڑھیں اسکے بجائے

استعداد میں وہ قوت نہ رہی اور یہ طریق ہلکانی ہونے لگا تو علمائے اس طرز کو بیل دیا کہ شیخ سے اور نائزہ میں سے ایک شخص عبارت پڑھے اور پڑھنے کے لیے وہ منتخب ہونا تھا جو عبارت جلدی پڑھ سکتا تھا ایک زمانہ تک یہی طرز رہا اسکے بعد پھر نمبر ہفت سر کیا گیا کہ نمبر وار سب پڑھیں پھر نمبر وار پڑھنے میں یہ شعبہ ہوا کہ جس کا نمبر ہوگا وہ مطالعہ دیکھے گا اور باقی نہ دیکھیں گے اس لیے نمبر بھی بعض جگہ مقرر نہیں رہا بلکہ اُستاد جس کو کہے وہ پڑھے اور مطلب کی تقریر ہر حالت میں اُستاد کرے لیکن بوجہ ضعف استعداد کم توجہی طلبہ یہ طریق بھی ناکافی ثابت ہوا لکن مقرر مفصلاً۔ اس لیے اب اسکی ضرورت واقع ہوئی کہ عبارت بھی طالب علم پڑھے اور مقصود کی تقریر بھی وہ ہی کرے اور جو کچھ اُسکی تقریر میں کمی رہی اُسکو اُستاد پورا کر دے یا مشکل مقام کی تقریر کر دے چنانچہ مفصلاً اسکی ضرورت اور معلوم ہو چکی ہے اس لیے حسبِ اقتضا ضرورت زمانہ اگر اس طریق کو جاری نہ کیا جاوے گا اور بستور وہی طریق تدریس رہے گا تو علم کے کم ہو جائیگا احتمال ہی نہیں بلکہ قریب یقین کے ہے۔

ای حضرات علماء و مدرسین آپ حضرات کے مبلغ توجہ کی سخت ضرورت ہو اس لیے آپ اس طرف توجہ فرمادیں اور میرے ان بے سرو پا جملوں میں غور فرمادیں یہ ناکارہ بوجہ کم علمی دید اُستاد ہی کے تخریر یا تقریر پر اپنے پورے مافی الضمیر ادا کرنے سے قاصر ہو لیکن اگر آپ ذرا غور فرمادیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپکی سمجھ میں آجاوے گا کہ فی الواقع اسکی سخت ضرورت ہے۔

یہ تہمت تقریر تو استعداد کے متعلق تھی اب اخلاقی حیثیت سے جو تفسیر طلبہ میں ہوا ہے وہ معروض ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے تغیرات تو بہت ہوئے ہیں لیکن یہاں صرف دو امر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے تدارک کی نہایت ہی ضرورت ہے اول اُن میں سے بے ریش لڑکوں کا فتنہ ہے جو مدارس میں پائے عام کی طرح شائع ہوا اسکے تدارک کی سخت ضرورت ہے اور اسکے برے نتائج مقلح جیسا

نہیں ہیں اسکے لیے مدارس میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ دس دس یا تیس تیس لڑکوں کے چنے ایک معتقدی تنخواہ دار نگران مقرر کیا جاوے اور مندرجہ ذیل امور اسکے متعلق ہونا چاہئیں۔

(۱) اُن کو کسی بڑے طالب علم سے نہ ملنے دے۔

(۲) نگران سے الگ ہو کر آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں

(۳) اُن کے اندرونی حالات کی بخوبی نگرانی کرے۔

(۴) اُنکے نام جو خطوط آدین وہ دیکھ کر اُن کو دے۔

(۵) اُن کے سر منڈانا رہے۔

(۶) پان کھانے سے روکے۔

(۷) اُن کا لباس سادہ ہو گرچہ اُمرار کے بچوں کا قیمتی ہو۔

(۸) نماز و جماعت میں اُچھی حاضری کی فکر رکھے۔

(۹) اگر کہیں تفریح کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے بازار وغیرہ جائیں تو خود

اُن کے ساتھ رہے۔

(۱۰) اگر ان امور کے خلاف کریں تو مناسب سزا دے۔ وغیر ذالک

دوسرا تغیر نہایت قابل حسرت و افسوس ہے کہ اس زمانہ میں نیچر میٹھا اور

نئی روشنی کے اثر کی ایسی کثرت ہوئی جیسے اب وہ عوام کے فساد سے ہرگز بے ملاحظہ

کی اور اس اثر سے بہت کم نفوس محفوظ رہے ہیں اگرچہ اسی اثر سے چند روز

قبل عام لوگوں کے متاثر ہونے کا سدھہ تھا لیکن اب تک طلبہ و علماء اس سے

بھرا اثر محفوظ تھے اور اب بھی بہت سے بھرا اثر محفوظ ہیں۔ لیکن اب چند روز

نوع طلبہ میں یہ اثر مستندہ درجہ میں آگیا ہے اس کا نہایت درجہ ظن ہی میں یہ

نہیں کہ اتنا کہ ضابطہ ہستہ انکے عقائد بھی اُن لوگوں کے عقائد جیسے ہو گئے تو بظہر

اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جو ایک سادہ رنگ

خلوص کا طلبہ سابقین میں تھا جس سے اُن کو دیکھ کر اُنکی حرمت دل کو بلانہا

کشش ہوتی تھی اور اگر کبھی عوام دنیا داروں کی جماعت میں کوئی طالب علم آجاتا تھا تو اسکے بشرہ سے اور اسکی وضع و انداز سے مترشح ہو جاتا تھا کہ یہ کلام ہے اور یہ علم دین کی تحصیل میں مشغول ہے۔ افسوس ہے کہ یہ رنگ اب مفقود ہوتا جاتا ہے اور نیا رنگ طبائع میں پیدا ہوتا جاتا ہے وہ بے تکلفی اور سادگی رخصت ہوتی جاتی ہے بلکہ ہو گئی بعض کی وضع و انداز سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہالوین ٹرکی ٹوپی سر پہنچو شیر وانی پہنے ہوئے ہیں جب بظہری لگی ہوئی ہے ان کو دیکھ کر طالب علمی کا یقین تو کیا احتمال بھی نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کے رئیس ہیں نہ چہرہ پر نقوس کے انوار ہیں نہ آواز و لہجہ میں خشوع و خضوع کے آثار ہیں اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وکیل یا بیرٹر گواہ عدالت سے جرح کر رہا ہے اگر عبارت تحریر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ تفسیرات ہند کے وفیات لکھ رہے ہیں کتاب میں جی نہیں لگاتے اخباروں اور پریچن میں بھیل خدمت دین مضامین لکھتے ہیں مطالعہ و تکرار اسباق سے نفور ہیں اور مناظرہ اور تقریر کے جربستہ کرنے کی فکر میں ہیں ان میں بعض لوگ اسکی تاویل کرتے ہیں کہ ضرورت زمانہ ان امور پر مجبور کرتی ہے کہ تحریر اور تقریر ایسی ہو کہ سندھیانہ زبان ہوتا کہ ان کو تبلیغ کر سکیں میں اسکا مخالفت نہیں ہون دہی اسکی تحصیل ضروری ہے لیکن اسکے اندر مفسدہ خفیہ ہے اسکی اطلاع بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تجربہ کی رو سے ایسی تقریر و تحریر چاہ پیدا کرنے والی ہے اور خلوص کے رنگ کو لمبا میٹ کر دینے والی ہے اور قلوب میں ترقی مذموم کا مضمون جمادینے والی ہے اسکا لازمی نتیجہ ہے کہ طالب علمی - اخلاص اور سادگی قلب سے جدا ہوا ہو صرف عمارت آرائی اور دعوے ہی دعوے رہ جاتے ہیں ایسے میرے نزدیک امام طلبہ کہ عوام ایسی تقریر و تحریر سے اور نئی روشنی والوں کے ساتھ افادہ کی غرض سے یا استفادہ کی نیت سے قطعاً روکا جاوے اور تبلیغ اہکام اور مخالفوں کے مضامین کو رد کر نیکی لینے متقی طلبہ کی ایک جماعت کو منتخب کیا جاوے اور اول

اُن کو حضرات اہل اللہ کی خدمت میں بھیجا جاوے کہ چنر و زردمان رکھراپنے
اخلاق کی بکستی کریں اور خلوص کا کچھ حصہ حاصل کریں میرا مطلب یہ نہیں کہ
وہ صرفی نہیں یا ذکر کی ضرب میں لگائیں مقصود یہ ہے کہ انکی صحبت میں بہن
انشار اللہ تعالیٰ اخلاص کا کچھ حصہ ضرور اُن کو ملے گا اور پہلے زمانہ میں اسکی
ضرورت تھی اسلیے کہ تخلصیں کی کثرت تھی اور یہ نیارنگ طبائع میں نہ تھا
لیکن اب ضرورت شدید ہو جب وہ ایک کافی مدت اُنکی خدمت سے
مستفید ہو جاوے اُس وقت اُن کو منصب مناظرہ تقریری یا تحریری پر مقرر
خراوین اسکے بعد خواہ اُنکی تقریر و تحریر کسی طرز کی ہو مضر نہ ہوگی اور امام طلبہ
کو ایسی تقریرات و تحریرات سے قطعاً روکین جو لوگ ایسی تقریر و تحریر
کے مادی ہو رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس تقریر و تحریر کا خاک اثر نہیں
صرف ایک شوکت اور بڑائی اُس کا تب و مقسردگی اس سے بعض
بیوقوفوں کے نزدیک ہو جاتی ہے باقی جو غایت ہو یعنی اصلاح وہ ہرگز
اس سے نہیں ہوتی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر
خلقہ وسلم وانا لله وھدیہ جمعین

کتبہ احمد محمد عبداللہ عفی عنہ گنگوہی معتمد
امداد علوم تھانہ بھون ضلع مظفرنگر

مواعظ حسنہ

حضرت مولانا مولوی حافظ حامی شاہ صاحب شرفی صاحب کتب خانہ نوری مدظلہ العالی کے اُن پارہ مواعظ کا مجموعہ جو آپ نے موقر آل انصاریں میرٹھ اور شاہی مسجد ادا ابابین فرمائے تھے عجیب و غریب نکات کا مجموعہ ہے چاروں وعظ علیحدہ علیحدہ ہیں جن پر ایک عمدہ ٹائٹل بیچ لگایا گیا ہے۔ قیمت ۴۰/-

روشنی

صوفیوں کے موقر آل انصاریں میرٹھ میں جو بمیل تقریریں روانہ تھیں پر حضرت مولانا مولوی سید محمد رفیع حسن صاحب کتب خانہ نوری مدظلہ العالی سے پوری نہ پڑھی جاسکی تھی آپ کتابی صورت میں چھپکر تیار ہو گئی ہے۔ قیمت ۴۰/-

الاسلام

یہ وہ بے نظیر تقریریں ہیں جو فضائلِ آباء جناب مولانا مولوی شبیر علی صاحب کتب خانہ عثمانی دیوبند نے موقر آل انصاریں کے اول اجلاس منعقدہ مراد آباد میں اسلام پر فرمائی تھی جس میں فلسفیانہ اور عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب حشر و مشیت نہ نجات ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ قیمت ۴۰/-

اسلام نے عورتوں کا کیا درجہ مقرر کیا ہے؟ اس سلسلہ میں **النساء فی الاسلام** عالیجناب نذیر احمد مرزا سلطان احمد صاحب مہاراجہ ریاست بھاولپور کی یہ ایک نیا کتاب ہے جو کہ آرا اور زبردست تصنیف ہے جس میں فاضلِ مصلحت نے اُن تمام اعتراضات کے جو مغربی مصنفین نے اسلامی تعلیم متعلقہ مصلحتوں پر کیا کرتے ہیں قرآنی احکامات سے محققانہ جواب دیے ہیں۔ قیمت ۴۰/-

شہرہ فخریہ اخبار الاسلام و اخبار شبیر مراد آباد

۶۷۷

۲۹۷۵ ۷۵

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔
