

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224165

UNIVERSAL
LIBRARY

THE
MOHAMMEDAN
SOCIAL REFORMER
 تہذیب الاخلاق

ہدایت

ماہ شوال

۱۳۱۰ھ ۱۱ مئی مطابق سنہ ۱۲۹۹ھ ہجری

تاریخ بحساب سال نبوی

حَبِیْبِ اللّٰہِ عَلَیْہِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

۱۳۱۰

علیحدۃ

جمع علیحدۃ الہندیہ میں باہتمام لائے گلاب رائے چھپا

سنہ ۱۸۷۹ء

باب

ماه ذيقعدة

سنة ١٣١٠ نبوي مطابق سنة ١٢٩٩ هجري

ماه تاريخ بحساب سال نبوي

حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

١٣١٠

عليه

١٩٩ / عليه استهوت من باهتلم لاله كلب راه جهها

سنة ١٨٧٩ ع

١٨٧٩

مدرستہ العلوم مسلمانان

ہفتہ گذشتہ میں حسن اتفاق سے ہمکو علیحدہ جانے کا موقع ملا مگر خوش قسمتی سے وہاں ایسی جگہ تھری تھ جہاں سے مدرستہ العلوم کا احاطہ بہت آسان تھا یہ پہلا ہی موقع مدرستہ العلوم کے دیکھنے کا ہمکو ملا تھا — اگرچہ تعطیل کے سبب مدرسہ بند تھا اور بیماری کی وجہ سے طلبہ کی حاضری میں بھی کمی تھی مگر جس قدر مدرسہ کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اُس سے بھی جو اثر ہمارے دل پر پیدا ہوا اُس کا ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے — ہم بڑے بڑے مقدس واعظوں کی مجلسِ وعظ میں حاضر ہوئے ہوں — حملے ارنیچے ارنیچے ممبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی سنے ہیں — ہم حال و حال کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہوں — ہم نے ان طریقہ کے گرد مریدوں اور طالبوں کے حلقے دیکھے ہیں اور اُن کے دل ہلا دینے والے نعم سننے میں مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو کچھ کراخواہ نخواستہ جوش میں آتی ہی اور خاص کر ایک ایسے گنہگار مسلمان کے دل میں جھونکے ہم ہیں وہ کسی دوسری جگہ ایسی نہیں دیکھی گئی بلاشبہ جو شعرِ نظامی نے باریک بینی سے دیکھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ دیر تک ہم اُس کو اپنے دل میں دیکھ رہے تھے۔

ابن کعبہ را بنا نہ باطل نہادہ اند • صد معنی و جمال درین گاہادہ اند
اُس کالج کی ادھوری دیوین اُسکے اسکول کے نامرتب کمرے اُس کے جنگ ہوس کی ناتمام لین اُس کے احاطہ کی چند سنگین چالیاں جو قوم کی بے پروائی یا نصیب یا ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ایسے نامکمل نظر آتی ہیں ہمارے دل میں تالنج کے روضہ اور اکبر کے مقبرہ سے زیادہ عظمت اور شوکت رکھتے ہیں کیونکہ اُن سے تو کو نہ کچھ فائدہ پہونچنے کی امید تھی اور نہ اب ہی اور ان سب کی بنیاد مہض قوم کی مہبودی اور عزت کی امید پر رکھی گئی تھی اُس کے چمن اور کاریوں کے خانے اور اُن کی شہوں کی حد بندی اُس کی سڑکوں کی داغ بیل اُس کے گرد چھوٹے چھوٹے پودوں کی باز اُس کی ارنیچی نیچی زمیں اُس کی کہانس اور اُس کی مٹی ہمکو لاہور کے شالامار باغ اور لکھنؤ کے قیصر باغ سے زیادہ دلکش اور دلکشا معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ایک شخص کے دل کا ارمان نکالنے کے لئے بنائے گئے تھے اور یہ اس لئے بنایا جاتا ہی کہ تلو قوم کے ارمان اس سے نکلیں •

اگرچہ اُس کے مکانات کی تعمیر میں ابھی بہت کچھ ہے لیکن جس قدر کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس سے ہمکو کامیابی کا نہایت پختہ ہوتا ہی جس طرح

اشتہار

قیمت تہذیب الاخلاق

سالانہ قیمت تہذیب الاخلاق جر، مجدداً جاری ہوا ہے مبلغ چھ روپیہ پوشگی قرار پائی

ہی *

جن صاحبوں کو خریدنا منظور ہو کامل سالانہ قیمت مولوی خواجہ محمد یوسف

صاحب انڈیری سکریٹری سون ٹینک سوسائٹی علیگڑہ کے پاس بھیج دیں *

بلا وصال سالانہ قیمت کے کوئی پرچہ کسی صاحب کی خدمت میں روانہ نہ کیا

جاوے گا *

ہر ایک خریدار کو ضرور ہوگا کہ پورے سال کے پرچے جو ماہ شوال سے شروع اور رمضان

پر ختم ہونا ہی خرید کرے *

جن صاحبوں سے دس روپیہ پیشگی بابت قیمت قیرہ سال کے حسب اشتہار منہ جہ

سابق وصول ہوئے ہیں انکا بھی حساب اسی قیمت تخفیف شدہ سے لگایا جاوے گا اور زر زائد

سال آئندہ کے حساب میں متجرا دیا جاوے گا *

رائے

سید احمد

تہذیب الاخلاق

میں اختتام

ماہ شوال لغایت ماہ رمضان

سنہ ۱۳۱۰ ہجری مطابق سنہ ۹۷ و ۱۲۹۹ ہجری

—•—•—

ملکہ تاریخ و مصنف سال ہجری

حسبہ اللہ علیہ یقوکل المتوکلون

۱۳۱۰

—•—•—

ملیکتہ

مطبع علیگڑہ انسٹیٹیوٹ میں باہتمام لالہ غلام احمد چوہدری

سنہ ۱۸۸۰ ع

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	نام راقم
۱ لغایت ۵	{ نو روز نبوی یعنی مضمون شروع سال نبوی	منشی محمد ذکا اللہ
۶ — ۱۰	ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیئے ؟	سید احمد
۱۰ — ۱۳	انسان کا عجیب کشمکش میں ہونا	محمد احسان اللہ
۱۳ — ۳۱	الدين يسر	مولوي الطاف حسين خاں
۳۱ — ۳۶	مرد گمانی	مولوي الطاف حسين خاں
۳۶ — ۳۷	• رنج و مصدبت	محمد احسان اللہ
۳۷ — ۴۵	{ اسلام اور الفطرت و النظرت اسلام	سید احمد
۴۵ — ۷۱	{ ایک تدبیر مسلمانوں کے خاندانوں کی ترقی و ترقی سے بیچانیکی مسودہ قانون و فک خاندانی	سید احمد
۷۱ — ۱۰۱	{ مدرس خاں مسعودی کے مدد و جزر اسلام	مولوي الطاف حسين خاں
۱۰۲ — ۱۳۹	{ الخطب فی رسالہ الاسلام حجة الاسلام ابن حاتم منہدی الغزالی المسمی بہ التفہیم بین الاسلام والزندہ	سید احمد
۱۳۹ — ۱۴۲	ان ذلین فکرت	ایک نیچری مسلمان
۱۴۲ — ۱۴۷	{ دوسرا غلط خیال ہی کہ زمانہ نبوی تازل ہی	منشی محمد ذکا اللہ
۱۴۷ — ۱۵۹	البحر والاسلام	سید احمد
۱۶۰ — ۱۶۸	{ تبصرہ یعنی ریویو مسلسل مدد و جزر اسلام	منشی محمد ذکا اللہ
۱۶۹ — ۱۸۵	تدبیر	مولوي الطاف حسين خاں
۱۸۶ — ۱۸۸	ہرالموجود	سید احمد
۱۸۹ — ۱۹۳	{ تمام نوکریں صرف سچی حکمت کی پیروی میں ہیں	محمد احسان اللہ
۱۹۳ — ۲۰۳	مسلمان رفتار میں	سید احمد
۲۰۳ — ۲۰۳	{ خواب تھا کہ کچھ کدی کیا ہے سدا انسانہ تھا	اردہ بیچ
۲۰۵ — ۲۱۲	فہرست الاخلاق کی تصانیف اور مصنف	منشی محمد ذکا اللہ

صفحہ	نام و نام	نام مضمون
۲۱۱ — ۲۱۳ ...	محمد احسان اللہ	— مہدیچ اور غلط خیال
۲۴۵ — ۲۴۱ ...	محمد احسان اللہ	— مدرسۃ العلوم مسلمانانِ واقعہ
۲۲۵ — ۲۲۲ ...	سید احمد	— انسان و حیوان
۲۳۱ — ۲۲۶ ...	منشی محمد ذکاء اللہ	— دعائت اور آزمائش
۲۳۶ — ۲۳۱ ...	سید احمد	— ایہیہ نیم کلب
۲۴۱ — ۲۳۶ ...	محمد احسان اللہ	— انس و معصیت
۲۳۸ — ۲۳۲ ...	محمد احسان اللہ	— رفاہ
۲۵۱ — ۲۳۹ ...	مولوی الطاف حسین حالی	— ترکیب بقہ حالی بر مدرسۃ العلوم
۲۵۷ — ۲۵۱ ...	منشی مشتاق حسین	— دعوت
۲۶۶ — ۲۵۸ ...	مولوی الطاف حسین حالی	— مزاج
۲۶۰ — ۲۶۶ ...	سید احمد	— اعظم جزم

تہذیب الاخلاق

سنہ ۱۲۹۹ ہجری

سنہ ۱۳۱۰ نبوی

حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

۱۳۱۰

نوروز نبوی

شوال کا پہلا دن بھی کیا مبارک دن ہے — سال نبوی کا نوروز ہے اور تہذیب الاخلاق کا سال جدید — تمام عالم کے لئے تہذیب کا آغاز ہے اور مسلمانوں کے لئے روز عید — اس سے زیادہ کیا مبارک دن سال بھر میں ہو سکتا ہے جس میں اتنی خوشی کی باتیں جمع ہوں — اس سنہ کے نوروز کی قدر و مغزالت کیا عالمگیر شہنشاہ ہند نے کی تھی کہ وہ جشن نوروز جس میں بالکل آتش پرستوں کی تقلید سلاطین اسلامہ کرتے تھے اور اس زردشتی نوروز میں عید سے بھی زیادہ مسرت و انبساط کا سامان کرتے تھے موقوف کر دیا اور سارے جشن اپنے اس سنہ کے ہفتہ اول میں مقرر کیئے یا جناب سید احمد خاں صاحب کو اب سوجھی ہے کہ انہوں نے اپنے دادا کی نبوت کے سنہ فراموش شدہ کو تہذیب الاخلاق کی پیدائشی کا سرتاج بنایا — برخلاف جمہور سنہ ہجری پر نہ اکتفا کر کے اس سنہ کو تہذیب الاخلاق کے اوپر لکھنے میں یہ رمز و کنایہ رکھا کہ انسان کی تہذیب اخلاق کا آغاز اس سنہ سے شروع ہوا ہے — جب نبوت و تہذیب دونوں میں یہ مناسبت تھی تو وہ کیوں نہ آپس میں ہم پشت ہوتے •

ان باتوں کو سب جانتے ہیں کہ جب جناب سید صاحب کے ذہن میں یہ ڈھن سنائی کہ انسان کا کوئی کام اور کوئی عبادت اور کوئی ریاضت قوم کی خدمت کرنے سے زیادہ نیک نہیں ہے تو انہوں نے انگلستان کا سفر اختیار کیا — ضرور تھا کہ اس خیال کا ایک عالی دماغ ایسے ملک میں جارے جو دنیا میں قومی یکانگت — قومی عزت — قومی تعلیم — قومی ترقی کے واسطے عالم میں مشہور و نامور ہو اور جس میں کوئی کام انسانیت کا

جب تک سمجھا ہی نہجائے کہ وہ قوم کی بھڑائی پر اثر نہ کرے۔ اُس ملک میں وہ قریب دو برس کے رہے۔ اپنی عالی دماغی اور روشن ضمیری کے سبب سے وہ تمام خدمات قومی کے اسرار و رموز سے ایسے ماهر ہو گئے جیسے دنیا میں بڑے بڑے انسان دوست واقف ہوئے تھے۔ پھر تو وہ یہاں ہندوستان میں آئے اور اپنی قوم کے واسطے یہ تہذیب الاخلاق کا ارمغان لائے۔ دنیا میں کوئی کام خیر منحص اور شر منحص نہیں ہوتا مگر ہاں انسان کی نیت اور اُسکا ارادہ خیر منحص اور شر منحص ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اُس نیت سے کہ خیر منحص تھی اِس پرچہ کو جاری کیا۔ یہ ایک اُڑ بات ہی کہ وہ کسی کے نزدیک اسم با مسمیٰ ٹھہرا اور کسی کے نزدیک وہ تخریب الاخلاق بنا۔ مگر اُسکے اجزا میں اُنکی نیت خیر منحص تھی اِس میں کلم نہیں۔ وہ سنہ ۱۳۰۱ھ نبوی سے سنہ ۱۳۰۷ھ نبوی کے اخیر تک جاری رہا اور پھر بند ہو گیا۔ اِس سات سال کے عرصہ میں جو کچھ اُس نے علم و نیکی اور نفع رساں کاموں کا شوق قوم میں پیدا کیا اُسکا حال میں اُسکے خاتمہ میں لکھ چکا ہوں۔ اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک زمانہ خود آئندہ اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کریگا کہ اُسکا اور اُسکے سرپرست کی حُسن سعی کا کیا اثر قوم پر ہوا۔ زمانہ نیک شناسد طریق اولیٰ را۔ یہی پرچہ ایسا ہندوستان میں جاری ہوا تھا کہ کوئی حرف تحسین زبان میں نہیں رہا کہ جو اُسکی ستائش میں نہ کہا گیا ہو اور نہ کوئی ظلم نہروں میں باقی رہا جو اُسکی شان میں نہ بولا گیا ہو۔ یہ تعریف اور مذمت ہی اُسکے دیشان ہونے کی دلیل ہے۔ جب وہ بند ہوا تو سید صاحب سے بہت سے مہذب اور لائق مسلمانوں نے باصرار اور استبداد یہ کہا کہ آپ اُسکو بند نہ کیجئے مگر کچھ روپیہ کی دقت اور کچھ کاموں کی کثرت ایسی اُن کے پڑی کہ کوئی چارہ سواے بند کرنے کے اُڑ نہ تھا۔

اگر جاں طلب سنخن دران نوبست کہ هست

اُرز میطلب سنخن دریں است کہ نیست

جس وقت یہ لوگوں کا محبوب دلی روپوش ہوا تو اُسکی مہجوری کا قلق روز بروز زیادہ ہوتا گیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ مولوی فضل الرحمن صاحب رئیس پٹنہ نے اپنی دریا دلی سے ایک ہزار روپیہ سید صاحب کی نذر کیا کہ اگر روپیہ کی دقت کے سبب سے یہ پرچہ نہیں جاری ہوتا تو یہ روپیہ لیجئے اور اُسکا نفع نقصان میرے ذمہ رکھئے۔ مگر جناب سید صاحب نے یہ روپیہ اپنی عالی ہمتی سے نہیں لیا اور اِس پرچہ کو فقط اپنے ہی قوت بازو کے بھروسہ پر جاری کر دیا۔ اب وہ پانچ مہینے سے جاری ہوا ہے اور ایک برس سات مہینے نہند لیکر اُٹھا ہے۔ بالکل تازہ دم ہے۔ ابکی دفعہ اُسکو دشمنوں سے بھی ایسی گشتی لڑنی نہیں پڑی جیسی کہ پہلی دفعہ *۔

انسان میں کوئی قابلیت اور استعداد قدرتی ایسی نہیں ہے کہ وہ زمانہ آئندہ کا حال جانے کہ کیا ہوگا۔ مگر ہاں زمانہ گذشتہ کے تجربوں پر وہ آئندہ زمانہ کا قیاس کر سکتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اُن اسباب کے جمع ہونے سے زمانہ گذشتہ میں یہ نتیجہ پیدا ہوا تھا تو اُسکو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہی اسباب زمانہ آئندہ میں جمع ہوں تو وہی نتیجہ پیدا ہوگا۔ چر پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ مگر اُن اسباب کا جمع کرنا جن میں وہ سب شرائط پائی جاویں جو زمانہ ماضی کے اسباب میں پائی جاتی تھیں نہایت دشوار ہے۔ جمع کرنا تو درگزار رہا اُسکا سمجھنا بھی بڑے عاقل اور دانشمند اور عالی دماغ کا کام ہے کہ وہ یہ جان لے کہ وہ اسباب جمع ہو گئے۔ تاریخ تہذیب میں اُن اسباب کا دیکھنا اُور یہی زبانہ دشوار ہوتا ہے۔ اُسکا قاعدہ اب تک انسان کو دریافت نہیں ہوا۔ علم طب میں جو ظاہر جسمانی ہے اسباب کے شرائط کا دریافت کرنا مشکل ہے۔ اُس میں کوئی امر یقینی نہیں ہوتا تو تہذیب میں کہ عقلی اور روحانی ہے اُور یہی زبانہ دشوار تر ہے جہاں اسباب پیچ در پیچ ہوں تو اُور یہی زبانہ دقت ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ بھوک پیاس لگے تو روٹی کھانے اور پانی پینے سے جاتی رہتی ہے لیکن یہ امر کہ مرض ہو تو وہ جلاب سے جانا رہیگا یقینی نہیں۔ اِس سبب سے کہ اُسکے اسباب کی شرائط کا پورا ہونا دشوار ہے۔ شرائط جب پوری ہوں کہ مرض کی صحیح تشخیص — دوا کی درست تجویز ہو۔ — دوائیں اچھی ملیں اُنکی آمیزش صحیح طور پر ہو — یہ امور کیسی ہی دشوار اور مشکل ہوں مگر انسان ایسے امور میں ذہن لڑائے بغیر نہیں رہتا — علم کے لئے تعمیل کا ایسا میدان فراخ ہے کہ بے اختیار انسان کا جی چاہتا ہے کہ اُس میں اپنی عقل اور ذہن کے گہوڑے دوزائے خواہ اُسکو وہ کہیں لہجاکر پتک ہی کیوں ندیں *

پس اگر ہم تہذیب الاخلاق پر یہ قیاس کریں کہ دو سو برس پہلے انگلستان میں انگریزوں کی حالت بھی حال کے مسلمانوں سے زیادہ وحشت ناک اور ناشایستہ اور غیر مہذب تھی جب اُنکی قوم میں بعض شخص لائق اور قابل پیدا ہوئے اور اُنہوں نے ایسے پرچے جو فیکہ کو پیلائیں اور بُرائی کو دور کریں اور معاشرت کے اسباب آرایش کے پیدا کرنے میں رغبت اور نفع رسانی کاموں کی طرف توجہ دلائیں جاری کیئے تو اُنہوں نے قوم کو رذائل کی آلیش سے پاک صاف کر دیا اور فضائل کے زیور سے آراستہ کر دیا — اُسی طرح یہ تہذیب الاخلاق بھی مسلمانوں کو شایستہ اور مہذب بنانے کا اور قومی بہبودی کا سبب ہوگا — تو اب یہہ سرچنا چاہیئے کہ جو انگریزوں کے لئے اسباب انگلستان میں تھے وہ سامان مسلمانوں کے لئے بھی ہندوستان میں ہیں یا نہیں جو ہم یہہ توقع کریں کہ وہی نتیجہ قومی بہبودی کا یہاں پیدا ہوگا جو وہاں پیدا ہوا تھا — اب اُن اسباب کے انتہاد اور افتراق کو سوچیں تو یہہ معلوم ہوگا کہ انگلستان میں انگریزوں کی ایک نیشن (قوم) تھی — مسلمانوں کی کوئی

نیشن نہیں ہی اُنکے مختلف تِرایب (فرقے یا گروہ) ہیں گو اول اسی میں گفتگو ہوسکتی ہے کہ ہم کہیں کہ مسلمانوں کی نیشن ہی مگر قطع نظر اسکے ہم کہتے ہیں کہ ایک فرقہ کی ہی تہذیب و شایستگی کو ہم چاہتے ہیں — دوم انگلستان میں قومی گورنمنٹ تھی — ہندوستان میں مسلمانوں کی گورنمنٹ نہیں تو اسکو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ اب بھی ہندوستان کے ایک حصہ پر ہی اور سوائے اسکے ہم ایسی شایستہ اور مہذب گورنمنٹ کے ماتحت ہیں جس سے کہ شایستگی اور تہذیب کا سبق ہم بے محنت و مشقت تجربہ سکھ سکتے ہیں — اور وہ ہمارے شایستہ اور مہذب بنانے میں ایسی تائید کرتی ہی جیسے ہماری خود گورنمنٹ کرتی — یہ فرق تو ایسے نہیں ہیں کہ جن سے ہمکو مسلمانوں کی قومی بہبودی سے مایوسی ہو — لیکن بڑی نا اُمیدی جو دلشک ہی وہ یہ ہے کہ ایسی قوم کی بہبودی کا خیال شخصی ہی کہ جس پر نیچر ادبار اور نفل کا فوول دیچکا ہی — نیچر پر غالب ہونا بڑی محنت اور حکمت کا کام ہے — کوئی شخص، ایسا درخت بغارے کہ وہ قدرتی درخت سے زیادہ خوبصورت معلوم ہو نہایت صناعی کا کام ہی — پس جو شخص مسلمانوں کی بہبودی میں کوشش کرتا ہی وہ نہایت زبردست اور قوی ہو کہ نیچر پر غالب ہو — مگر یہ کام کیا ایک شخص سے خواہ وہ کیسا ہی زبردست ہو ہمیشہ کے لئے نہیں ہوسکتا — اُسکی بعیلہ تشبیہ یہ ہے کہ جب تک لڑے میں بجلی کی رو پہنچ جاتی ہی اُس میں خاصیت مقناطیسی کشش اُہں کی موجود ہی — جسوقت اُس رو کو بند کردیجئے تو پھر وہ لوہا لُہا ہی — خاصیت مقناطیسی اُسکی باطل ہی — جب تک جناب سید صاحب کا کلم نوازش تقریر اور پر تاثر آہنیں دلوں میں اثر کر رہا ہی وہ بھی قومی بہبودی کے خیالات کی کشش میں مقناطیس بن رہے ہیں — جس وقت وہ سبب نہیں تو یہ اثر بھی نہیں — تہذیب و تہذیب قومی ایک ایسا شجر ہی کہ بہت سہج سہج بڑھتا ہی — دادا بوئے تو پوپونا شاید پھل چکے — گو سید صاحب کے خیال میں آئندہ صدی ہمیشہ رہتی ہی اور وہ ایسا ہی شجر لگانا چاہتے ہیں کہ جسکے برگ و بار سے آئندہ کی نسلیں متمتع ہوں — مگر اُسکی آبیاری کے واسطے باغبانی درکار ہی — جس وقت باغبان نہیں تو پھر یہ شجر ایک ٹھنڈ ہی نہ سایہ کے کام کا نہ بڑھی کے کام کا — یہ درخت جو لٹایا گیا ہی قوم اُسکی باغبانی کریگی یا نہیں — اس میں گفتگو ہی — آئندہ کی خبر خدا جانے ظاہر تو اُسکی کچھ توقع نہیں ہی — مگر اس آئہ نو برس میں جو تہذیب الاخلاق کا اثر قومی بہبودی پر ہوا اگر اسی انداز سے آگے چل جائے تو وہ بھی بہت غنیمت ہی — وہ بھی ایک بے نظیر مثال تاریخ شایستگی میں ہی — اس پرچہ نے سہکڑوں آدمیوں کو جتنا سینہ بالکل بے فروغ نہ تھا اور تاریکی جہالت سے معمور نہ تھا اور وہ عقل کے اندھ نہ تھے اُنکو حقیقتوں کی تحقیقات کی وہ راہ جس میں چراغ عقل

رہنا ہی دکھایا۔ تہذیب و شایستگی کے اصول عامہ سے متنبہ کیا۔ تعلیم کو ازسرنو درست کرنے پر کس قدر مستعد کیا — مذہبی و الہیات و ریاضیات و طبیعیات کی تعلیم جو بگڑی ہوئی تھی اُسکی بُرائی کو بلا کر درستی کی طرف خیال دلایا — معاشرت کے اسباب آرائش کو دکھایا — غرض جو کچھ اُس نے کیا ہم اُسکو غنیمت سمجھتے ہیں اور سید صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اُنکی خوش فہمی اور عالی دماغی نے اُنکو اپنی صنعت اور جانفشانی اور دوسری کا ثمرہ دکھایا — اب اِس دعا پر خاتمہ کرتے ہیں *

عمرت دراز باد بریں ختم شد سخن

بیزوں نمی نهم زره اختصار بای

راقہ —

محمد ذکا اللہ

پروفیسر میور کالج

ہمارے مخدوم منشی محمد ذکا اللہ صاحب کو ہمیشہ یہ خیال رہنا ہی کہ ہمارے ہی دم تک یہ سب دھندا می پھر کون کرنے والا ہی، مگر یہ خیال ٹھیک نہیں ہی، دینا میں ایک سے ایک بڑی محفلی ہوتی ہی، مگر جو کانٹے میں لگ جاتی ہی وہی دیکھائی دیتی ہی، جب پھر کانٹا ڈالو تو اُس سے بی بی بڑی ہات آتی ہی — ہمکو ضرور اُمید رکھنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہم سے بی بی زیادہ سرگرم لوگ قومی بھائی کے کاموں کے لیے پیدا ہونگے، زمانہ خود ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، زمانہ حال کے اخباروں کو دیکھ کر تعجب آتا ہی کہ اُردو لٹریچر کی کھسی کا پلت ہوگئی، ہر ایک اخبار میں کسی نہ کسی مضمون پر آرٹیکل ہوتا ہی، اور نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ آرٹیکل لکھنے والے کہاں سے پیدا ہوگئے، ایک نوجوان ہونہار سید ممتاز علی لاہوری کو دیکھو کہ کس دماغ اور سمجھ بوجھ کا شخص پیدا ہوا ہی، میں نہیں جانتا کہ احسان اللہ الہ آبادی کون بزرگ ہیں، اُنکے آرٹیکلوں پر غور کرو جو علیگندہ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں چھپے ہیں اور جن میں سے ایک ہم اِس پرچہ میں بی بی چہانے ہیں، کیا چند سال پہلے کسکو توقع تھی کہ ہم میں ایسے لوگ پیدا ہونگے؟ *

بوس روز سے گویا میں علیگندہ سے جدا ہوں، مولوی خواجہ محمد یوسف صاحب مدرسۃ العلوم کا اور سین ٹیفک سوسائٹی کا سب کام کرتے ہیں، اور جس خوبی اور قومی ہمدردی سے وہ کرتے ہیں بیان سے باہر ہی، صرف ایک خطبہ مثل خطبہ شمشقہ پڑھنے کی کسر باقی ہی، مولوی محمد مشتاق حسین صاحب کو دیکھو کہ صرف قومی بھائی کے جوش سے مدرسۃ العلوم کے بورڈنگ ہوس میں طالب علموں کے ساتھ اُن کر رہے ہیں — مولوی سید فرید الدین احمد خاں بہار نے مدرسۃ العلوم کے سالانہ انعام کی تقسیم کے وقت جس جوش و خروش و دلسوزی سے قومی ہمدردی پر گفتگو کی، جس نے اُسکو سنا ہوگا وہی اُسکی

قدر جانتا ہوگا، پس یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے — ہاں یہ سچ ہی کہ ہماری قوم میں قومی ہمدردی نہیں ہی، اُنکے دلوں کو مولویوں کے وعظ نے سہاہ اور پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہی، اور بے عزت تمناے حور و تصور و غلمانِ ایمان کا ایک ذرہ بھی اُنکے دل میں باقی نہیں رہا، مگر یہ بات کہ کوئی بھی ہمارے بعد اس قومی گہر کا بنانے والا اور قوم کی توبہ ناز کو ٹھینے والا نہیں ہونے کا صحیح خیال نہیں ہی، سمندر میں سے بہت سی مچھلیاں پکڑی جاویں گی، اور ایک سے ایک بڑی فکلمگی، اور جس قومی منحل کی بنیاد ہمنے ڈالی ہی اُسکو عرش کے کنکورہ تک پہنچاویں گے، آمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر *

رات —

سید احمد

ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیئے

”جو قوم کسی ملک میں بستی ہی اُسکی عزت اُس ملک میں یا تو اس وجہ سے ہوسکتی ہی کہ وہی قوم اُس ملک میں حکمران ہو یا حکمرانی میں اُسکا بھی کچھ حصہ ہو، ہم مسلمانوں کو کچھ حق ہندوستان پر نہ تھا، جس طرح کہ ہم سے پہلے آریا قوموں نے غریب اور وحشی ہندوستان کے اصلی باشندوں کو فتح کر کے اپنے قدم ہندوستان میں جمائے اس طرح ہمنے آریا قوموں کو فتح کیا ہندوستان کو اپنا گھر بنایا، صرف اتنا فرق ہی کہ آریا قوموں نے اصلی باشندوں کو نہایت ذلیل اور ناتربیت یافتہ حالت میں رکھا اور گویا اُنکو معدوم کر دیا، یا وہ خود ہی اس لائق نہ تھے کہ تربیت پاتے اور لائق بنے — ہم مسلمانوں نے آریا قوموں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، خواہ تو اس سبب سے کہ وہ قوموں تربیت یافتہ تھیں یا ہمکو اُسقدر غلبہ و طاقت نہ تھی جسقدر کہ آریا قوموں کو اپنی مغنوج قوم پر حاصل ہوئی تھی — جس زمانہ میں ہماری حکومت ہندوستان میں تھی ہمنے کچھ نیکنامی سے حکومت نہیں کی، شاید اُس زمانہ میں تمام دنیا کا ایسا ہی حال تھا اور ہر جگہ ظالمانہ اور جاہلانہ طرز حکومت تھا، لیکن حال کے زمانہ تہذیب و شایستگی سے جب ہم اپنے زمانہ حکومت کی تاریخ کو ملاتے ہیں تو بلاشبہ افسوس و ندامت ہوتی ہی، چند مغلفہ خاندان کے شہنشاہ گذرے ہیں جیسے اکر، جہانگیر، شاہجہاں، جنکا فخر یہ ہم نام لے سکتے ہیں لیکن جب تہ سخن کو پوچھو تو وہاں بھی بجز ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، بہر حال پچھلے زمانہ جیسا تھا اچھا یا بُرا گذر گیا — حال کے زمانہ میں قومی عزت صرف اسی امر پر منحصر ہی کہ ملک کی حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو *

انگریزی عملداری کو کئی قرن گذر گئے ہماری جتنی نسلیں اب موجود ہیں اُنہوں نے بجز انگریزی عملداری کے اور کچھ نہیں دیکھا، ہمارے وہ باپ و دادا بھی نہیں رہے جو اگلے

زمانہ کی باتیں بطور افسانہ کے کہا کرتے تھے، پس ہم کو اپنی بہتری کے لئے جو کچھ نظر ڈالنی چاہیئے وہ انگریزی ہی عملداری کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالنی ہی اور پیچھے زمانہ کے واقعات اور موجودہ زمانہ کے حالات اور آئندہ زمانہ کے توقعات پر نظر ڈالکر ہم کو سوچنا ہی کہ ہم کو اپنے اور اپنی اولاد کے لئے بلحاظ دنیوی عزت و حاجات کے کیا کرنا لازم ہے *

سب سے مقدم امر یہ ہے کہ آپس میں حاکم و معکوم یا فاتح و مغتوج قوم کی طمانیت ہو یعنی حاکم کو اپنے معکوم پر بلحاظ اُسکی وفاداری کے طمانیت ہو اور معکوم کو حاکم پر بلحاظ اپنی بہتری و بھلائی کے بہروسا ہو، اگر ان دونوں باتوں میں سے کسی میں نقص ہے تو کسی بھلائی یا توفیق و عزت کی توقع رکھنا ایک فعل عبث ہے — یہ دونوں باتیں اگرچہ دو طرف منسوب معلوم ہوتی ہوں یعنی ایک حاکم کی طرف اور ایک معکوم کی طرف مگر درحقیقت صرف معکوم ہی کے افعال و اطوار پر منحصر ہوں، کیونکہ خود معکوم کا یہ کام ہے کہ اپنا طور طریقہ اور دلی ارادہ اور سچائی نیت اس طرح پر قائم رکھے جس سے حاکم کو اُسکی وفاداری پر طمانیت ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حاکم کو وفاداری پر مطمئن کرنا بھی درحقیقت معکوم کا کام ہے، ہم مسلمان کم سے کم دو پشت سے انگریزی عملداری میں زندگی بسر کرتے ہیں جان کا مال کا امن ہم کو حاصل ہے، مذہبی آزادی ہم کو حاصل ہے، کسی قسم کی تجارت ترقی مال و دولت کی ہم کو روک نہیں، کسی قسم کا علم حاصل کرنے سے ہم کو کوئی مانع نہیں ہے — پس ہمارا فرض ہے کہ ہم نہایت دلی خیر خواہ اور وفادار اپنی گورنمنٹ کے ہوں اور نہ زبان سے اور نہ آمیز باتوں اور طریقوں سے جو محتض بے اثر اور بے سود ہوتے ہیں، بلکہ سچے دل اور سچے ایمان سے اپنے حاکموں کو اپنی وفاداری پر مطمئن کریں، مہرہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ مسلمانوں کی وفاداری پر مطمئن نہیں، ہی بلکہ مہرہ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنے دلکو تئولے اور ایمانداری سے دیکھے کہ اُسکا دل گورنمنٹ کی جانب کیسا ہے اور اُسی پر اس بات کا کہ گورنمنٹ کو اُسکی وفاداری پر کس قدر طمانیت ہے اندازہ کرے — میں قبول کرتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کو بعض انگریزوں یا انگریزی حکام کے ہاتھ سے ناراجب رنج پہونچتے ہیں، اور اُنکا دل گورنمنٹ سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور اُنکا خیال جاتا ہے کہ بسبب زور حکومت ایسا ہوا، میں ایسی حالت میں بلا شبہ اپنے ہموطنوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں مگر یہ بھی سمجھاتا ہوں، کہ درحقیقت یہ بھی ہمارا تصور ہی ہونے اپنی حالت بسبب نا تربیت و نالایق ہونے کے ایسی کر رکھی ہے جو بعض اوقات ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں، یا اینہم جہاں تک کہ ممکن ہے گورنمنٹ اُس سے چشم پوشی نہیں کرتی، پس نہایت نا انصافی ہے کہ کسی نالایق شخص کی نالایق حرکت سے گورنمنٹ کی جانب سے جو محتض بے تصور ہے اپنے دل میں کوئی رنج پیدا کریں *

ہاں یہ بات سچ ہی کہ حکمران ملک کی حکومت میں بہت کم حصہ ہی اور جو کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری قوم اور ہندوستان کے تمام باشندے گورنمنٹ کے وفادار ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کی وفاداری پر طمانیت ہی، اس لئے اس شکایت کو واجب قرار دیکر یہ ثابت کرنا چاہنا ہوں کہ یہ شکایت بہت کچھ رفع ہوتی جاتی ہی اور جس قدر باقی ہی وہ کسی قصور سے ہی آیا ہمارے یا گورنمنٹ کے •

ابتداءً زمانہ پر خمال کرو کہ جب کوئی ہندوستانی کسی معزز عہدہ پر نہ تھا سنہ ۱۸۲۳ع میں قاضیوں کو کچھ اختیار حکومت دیوانی کے ذیل مل مقدمات کے فیصلہ کے دیئے گئے تھے اور کشنوں کے لقب سے ملقب تھے پھر سنہ ۱۸۳۲ع و سنہ ۱۸۳۳ع میں لارڈ ولیم کونڈش بیکنگ نے ہندوستانیوں کو ترقی دی جس کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں گولڈن ایج کے نام سے یاد رہیگا، شاید ان کی قوم کے لوگ ان سے کچھ ناراض ہوئے ہوں کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کے حق میں کچھ انصاف کیا تھا، مگر ہندوستانی ہمیشہ اُن کو یاد رکھیں گے عہدہ منصفی و صدر اسمبلی اور صدر الصدوری اور ڈپٹی کلکٹری جو ہندوستانیوں کے لئے معراج تھے انہی کے وقت میں ایجاد ہوئے تھے پھر سنہ ۱۸۵۹ع میں آئریل ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور شاہی حکومت نے ہندوستان پر سایہ ڈالا پہلا حق جو ہندوستانیوں کو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اُن کو بھی لندن میں امتحان دینے اور سول سروس کے درجہ میں داخل ہونے کا ایسا ہی استحقاق حاصل ہوا جیسا کہ یورپیوں کو تھا، یہ قاعدہ صرف ہوائے نام ہی نہیں تھا بلکہ ہندوستان کی تربیت یافتہ اور اولوالعزم قوم نے، نہ متعصب و ناتربیت یافتہ مسلمانوں نے، اس میں کامیابی حاصل کی اور ایک درجن کے قریب ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوئے، ہائی کورٹ میں بھی ہندوستانیوں کو جگہ ملی اور بعض ہندوستانیوں نے اُس عہدہ میں بھی جیسے کہ مسٹر جسٹس مٹر نے نہایت نام آوری پیدا کی، گورنمنٹ کی کونسل میں بھی ہندوستانیوں نے جگہ پائی مگر جتنے ہوئے یا ہیں ایک کا نام تو بناؤ کہ درحقیقت اُس عہدہ کے لائق تھا •

بڑی شکایت یہ تھی کہ سول سروس کا امتحان ولایت میں ہی اور نہایت چھوٹی عمر میں امتحان دینا ہوتا ہی ہندوستان سے لوگوں کا وہاں جانا کیا بلحاظ سفر دور و دراز اور کہا بلحاظ ذات اور کہا بلحاظ اخراجات نہایت مشکل و قریب ناممکن کے ہی مگر اس زمانہ میں ہزار اکیس لاکھ لاکھ لاکھ نے اُن مشکلات کو بھی حل کر دیا اور اپنے اشتہار مرورخہ ۲۲ اگست سنہ ۱۸۷۹ع میں اسی ملک میں بلا امتحان سول سروس میں نامزد کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اب گورنمنٹ اُن کو سول سروس میں داخل کرنے کو آمادہ و موجود ہی لیکن ظاہراً معلوم ہوتا ہی کہ جو لوگ اُس میں داخل ہوں اُن میں یہ باتیں ہوتی چاہیئے •

۱ — خاندانی اور ذمی عزت اور معتبر اشخاص ہوں جنکی اور جنکے خاندان کی خود اُنکے اہل وطن عزت کرتے ہوں —

۲ — اُنکی عمر بھی ایک مناسب حد کی یعنی پچیس برس تک کی ہو —

۳ — انگریزی زبان اور انگریزی علوم مروجہ بخوبی پڑھے ہوئے ہوں اور کافی لیاقت اُس زبان میں حاصل ہو جس میں اُن کو کام کرنا پڑیگا —

۴ — سول سروس کے امتحان کو جانے دو باقی قانونی امتحان جو ہندوستان میں ہوتے ہیں اُن میں کالیاب ہرنے اور قانون کے مطالب سمجھنے اور مقدمات کے فیصل کرتے کی اُن میں لیاقت ہو —

اب ہم اپنی قوم کے بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس مسلمان خاندان میں اس لیاقت کے اشخاص موجود ہیں میں تو پنجاب سے لہکر کلکتہ تک نگاہ کرتا ہوں کسی مسلمان خاندان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں پاتا جو اس عزت کے حاصل کرنے اور اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لینے کے لائق ہو پس مسلمانوں کی قسمت میں بجز اسکے کہ ذلیل رہو ذلیل رہو و ضربت علیہم الذلۃ والمسکنة وباؤا بغض من اللہ کے مصداق بنو اور اپنے تعصب یا مغربی مولویوں کے تعصب کی لعنت میں گرفتار رہو اور کیا لکھا ہوا ہی ہم یہ باتیں نہایت دلسوزی سے کرتے ہیں اور اُنکو چمکاتے ہیں کہ اُٹھو اور ہوشیار ہو وقت جاتا ہی اب بھی کچھ نہیں گیا پھر اس سے بھی زیادہ پچھتاؤ گے اُس وقت رونا اور دانت پیسنہ ہوگا اور کچھ نہیں •

اے عزیز ہموطنوں تمہار ضرور ہی کہ اپنی اولاد کی بدبختی کو جو تمہارے ہی سبب سے اُن پر ہونے والی ہی غور سے دیکھو اور اُس وقت سے پہلے کہ وہ لا علاج ہو جاوے اُسکا علاج کرو — اے دولتمند مسلمانوں تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری دولت بدستور تمہاری اولاد تک بھی رہیگی پچھلے خاندانوں کو دیکھو جو تم سے بھی زیادہ دولت چھوڑ گئے تھے اور اُنکی اولاد نان شبینہ کو محتاج ہی — اے تعلقدار رئیسوں یہ مت سمجھو کہ جس طرح تم دس بیس پچاس گزوں کے تعلقدار بنے ہوئے ہو اور اپنی چوپال یا گڑھی میں یوٹھے ہوئے نواب صاحب اور خانصاحب اور مہر جی کہلاتے ہو تمہاری اولاد بھی ایسی ہی ہوگی اگر تمہارے علاقے تمہاری اولاد برباد بھی نہ کرے تو تمہاری ہڈیاں تمہاری قبروں میں گلنے بھی نہ پاؤں گی اور تمہاری آنکھیں تمہارے حدتہ چشم میں نگوں ہی ہونگی کہ تمہارے علاقے تمہاری ہی اولاد میں تقسیم نہ تقسیم ہونے اور تمہاری اولاد کی نالائقی سے فیظم رہن ہونے سے تمہاری اولاد کی وہ حالت ہو جاوے گی جسکو دیکھ کر تمہاری روح کو بہشت بھی نواز سے بدتر ہو جاوے گی پس مہرے دلسوز نصیحتوں پر غور کرو اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر متوجہ ہو •

سن لو جب تک خود ہماری قوم اپنی اولاد کے لئے ایک نہایت عالیشان گھر نہ بنادیتی جس میں وہ اپنی اولاد کو بیہودے جہاں اُنکے رہنے کھانے تعلیم و تربیت کا کافی اعلیٰ درجہ تک بندوبست نہر اُس وقت تک اُنکی اولاد کا تعلیم و تربیت پانا محتالات سے ہی — اے مہربانی قوم کے کمبخت لوگوں سمجھو مہربانی بات کو مانو تعصب کو چھوڑو اور ان خود غرض شک بند مولویوں کے اغوا میں مت آؤ انہی خیالات سے اور انہی دور اندیشیوں سے اور اُس قومی ہمدردی سے مدرسۃ العلوم قائم کیا ہی سب متفق ہو اور اپنی اولاد کے اُس گھر کو پورا کرو اگر تم اس وقت دل سے متوجہ ہو گے اور کمان کوشش کر دے تب بھی دس برس کا عرصہ چاہیئے کہ تمہاری اولاد اس قابل ہو کہ اپنی عزت سنبھال سکے — کیا تم حقیقت میں اوجھالے ہوئے پتھر ہو کہ بغیر زمین پر گرے سنبھال ہی نہیں سکنے کے کیا درحقیقت خدا نے مسلمانوں کی قسمت میں ذلت و انبار لکھ دیا ہی کہ اپنی بھلائی کی کوئی بات نہیں سننے کے کیا قرآن مجید میں صم بکم عیٰ فہم لایرجعون تمہارے ہی حق میں نازل ہوا ہی — اگرچہ بہتوں کو تمہاری طرف سے نا اُمیدی ہی اور میں بھی اُن ہی کے ہم زبان ہوں لیکن پھر یہی دل نہیں مانتا اور بے اختیار وہ باتوں کہتا ہوں جنکو خود بے سود سمجھنا ہوں صرف اس توقع پر کہ شاید تم سمجھو اپنی بھلائی کو سوچو ورنہ کسی شاعر کا یہ قول تو محقق ہی جس میں کسیکو کلام نہیں *

آب زمزم و کوثر سفید نتواں کرد
کلم بخفت کسے را کہ بافتند سیاہ

راقہ —

سید احمد

انسان کا عجیب کشمکش میں ہونا

انسان جیسیکہ ایک اعلیٰ اور برتر ہستی ہی ویسی ہی ایسی کشمکشوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہی جسکے دیکھنے سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں — عالم بے خبری سے قدم باہر نکالتے ہی ایک غول کے غول اُسکی جان کے لئے آ مرچوڑ ہوتے ہیں — وقت — زمانہ — مصلحت — مذہب — دستورات — رسم و رواج — کائنات — نیچر — توہمات دنیا کے عجائبات کوئی کچھ کہتا ہی کوئی کچھ وقت کہتا ہی مہربانی ہی قدر شناسی سے دیں دنیا کی کامیابی ہی — زمانہ پکارتا ہی متجھو چھوڑا اور کسیکے نہروئے — مصلحت چلتی ہی مصلحت اِس میں ہی کہ متجھو پہچانو — مذہب کہتا ہی خیر دو چار روز جو جی چاہے کرلو انجام میں متجھتی سے کام پڑتا ہی — رسم و رواج بولتا ہی مہربانی برکتوں

کو تمہاری سوسنٹھی اور خاندان نے مدت دراز سے تسلیم کیا ہی — کلشنس آواز دیتا ہی ہوئے کھرے کی پہچان مہرے ہی ذریعہ سے کرنا ورنہ پہچناؤ گے — نیچر بکارتا ہی کہ تمام نفع منجھی میں ہی منجھو نجانا تو کچھ نجانا — توہمات کہتے ہیں کہ تمہارے مصالح میں عقل کو کیا دخل ہی اگر اپنی بہتری چاہتے ہو تو عقل کو طاق پر دھر دو اور سمکو رہنما بناؤ — دنیا کے عجائبات فرماتے ہیں جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں دگر ہیچ — غور ان سے چھٹکارا نہوا تھا کہ دنیا معہ اپنی تمام دلفریب سہیلیوں کے آ حاضر ہوئی اور عجیب عجیب کرشموں سے اس بھیچارہ کا دامن دل پکڑنا شروع کیا — دن کی گرمی بازار رات کا سفسار عالم — جائزے کی جانفزا سردی — گرمی کی خوشنما گرمی — برسات کا جیم جیم برسنا سبزوں کی دلربائی — پہاڑوں کی خوشنمائی — دریاؤں کی روح افزا موجیں ان سب نے اپنے اپنے رنگ و روپ دکھا کر ایک عجیب کیفیت دل پر پیدا کی — یاروں نے جلسے — حسیفوں کا حسن — نعمائے دنیوی کے مزے نے تو اس مصیبت زدہ کو تو اپنا ہی میلوک بنانا چاہا *

یہ بھیچارہ ان سب کا ہجوم اور شور و غرغہ دیکھ کر اگر ایسا ہی صبر و استقلال کا پنا اور سمجھ بوجھ کا پورا ہی تو خید ورنہ دم بخورد ہو جاتا ہی — نہ اسکے مذہب سے کچھ نکلا ہی نہ اسکا قدم آگے بڑھتا ہی صرف زبان حال سے یہ کہتا ہی نہ یارائے گنتار نہ طاقت رفتار ایک کی سنتا ہی دوسرا خفا ہوتا ہی ایک کو پکڑتا ہی دوسرا ہاتھ سے جاتا ہی — ایک سے ملتا ہی دوسرا چھٹتا ہی کہیں رسم و رواج کی بیڑی میں پڑ ڈال دیا اور اُس میں کام تمام ہو گیا کہیں باپ دادا کے دستورات میں پھنس گیا اور اُسی کا ہو گیا — کہیں مذہب ہی کا ہو رہا — کہیں عجائب پرستی ہی میں گفران ڈالی — کہیں کلشن کی سیڑ میں بسر ہو گئی — کہیں صحرا گردی میں تمام ہو گئی — کہیں یاروں ہی کے ہو لٹے — کہیں جلسوں ہی میں مر مئے — کہیں شعر و شاعری ہی میں گذران دی — کہیں نصہ کہانیوں ہی میں بسر کردی — کہیں نمود و شہرت ہی کی ہوس میں تمام ہو گئے — کہیں شانی بیابان کے ٹھکوسلوں ہی میں ختم ہو گئے *

نیرشتا، اگر استقلال کا پنا ہی اور سمجھ بوجھ کا پورا تو نہایت جوانمردی سے اس کشمکش اور معرکہ عظیم کا مقابلہ کرتا ہی اور بالآخر سبھوں پر غالب آتا ہی — اُس جوان کا اعلیٰ اصول یہ ہی سبھوں کی سنتا ہی لیکن اپنی کرتا ہی — سبھوں کو دوست بناتا ہی لیکن وہیں تک کہ انکی دوستی سے نقصان نہو — سبھوں کو رفیق گردانتا ہی لیکن وہیں تک کہ انکی رفاقت سے اُسکا اصلی مقصد فوت نہو — یہ مستقل — جوانمرد — الوالعزم سبھوں سے کچھ عجیب طور سے تعلق رکھتا ہی — سبھوں میں رہتا ہی ہر وقت سبھوں سے الگ ہر ایک سے سروکار رکھتا ہی اور پھر سب سے جدا وقت کی قدر شناسی کرتا ہی —

اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو اُسکے اُصول ایسے جامع ہوں کہ ایک ایک نہی میں بہت بہت نیکوئی مغلج ہوں۔ اُس میں کوئی بلدش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی راجبی آزادی سے دستبردار ہونا پڑے اُس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں اور وہ خلافتِ رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے اور جس خوانِ یمن سے اُسکے بلی نوع بہرہمند ہیں اُس میں اُنکا شریک نہ ہو سکے جو سے ایک پرتل گھوڑا جو اپنے ہمتیوں کو جنگل میں آزاد اور بے تہد چرتا اور کلل کرتا دیکھتا ہی مگر خود اپنے مالک کے بس میں ایسا مجبور و ناچار ہی کہ اُنکو حسرتِ بھری نگاہ سے دیکھتا ہی پر ہات پانوں نہیں ملا سکتا اور بوجہ میں لدا ہوا چُپ چاپ چلا جاتا ہی •

دینِ اسلام بھی جب اُسکی اصل ماہیت پر نظر کی جاتی ہی تو ایسا ہی پاک دین معلوم ہوتا ہی جو انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہی اور اُسکو کسی دشوار بات کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ نہ اُس میں تثلیث اور کفارہ جیسی کوئی انوکھی بات تسلیم کرنی پڑتی ہی، نہ رہبانیت جیسی کوئی سخت مشقت اُٹھانے کی ضرورت ہی۔ خدا تعالیٰ نے اِس دین کے آسان ہونے کو اپنے کلم پاک میں طرح طرح سے جتایا ہی وہ فرماتا ہی کہ

”خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہی دشواری نہیں چاہتا۔“

خدا کسیکو اُسکی طانت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خدا نے دین میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کی ”ہمارے ہادی اور رہنما نے بھی اِس ضروری بات کو طرح طرح سے امت کے

خاطر نشیں کیا ہی اُسنے کہا ہی کہ ”یہ دین آسان ہی اور جو

کوئی اِس دین میں سختی اختیار کرے گا وہ آخر کو عاجز اور

دور ماندہ ہوگا (یعنی اعمالِ شافہ سے تیک کر ضروری فرائض بھی

ترک کر لے لگے گا) یہ بھی فرمایا کہ ”میں وہ شریعت لایا

ہوں جو آسان اور روشن ہی“ یہ بھی کہا کہ ”وہ اعمال

اختیار کرو جنکو متحمل ہو سکو یہ بھی ارشاد کیا کہ (اے

اسلم والو) ”تم سہل گیر بھیجے گئے ہو نہ سخت گیر“ اُسنے

نجات کا مدار صرف ایک نہی یعنی توحید پر رکھا جو تمام

یٰوَدَاللّٰہُ بِکُمُ الْیَسَرَ وَلَا یُرِیدُ
بِکُمُ الْیَسَرَ (بقرہ) لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ)
مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ
حَرَجٍ (التحج)

اِنَّ الدِّیْنَ یَسْرٌ وَّلَیْنِ یَشاہِدُ
الدِّیْنَ اَحَدًا اِلَّا غَلَبَہُ (بخاری)

بَعِثْتُ بِالْغَنَیْمَةِ الْمُسَحَّةِ
اَلْیَسَارَ (بخاری)

خُذُوا مِنْ اَعْمَالِ مَا تَطْهَرُوْنَ

اِنَّمَا بَعِثْتُ مَسْرُوْبِیْنَ وَّلَمْ
تَبْعُوْا مَسْرُوْبِیْنَ

نیکوئوں کا سرچشمہ ہی اور یہ کہا کہ ”مَنْ شَہَدَ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ صَادَقًا ہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ اُسنے

استیحقاقِ رحمت سے صرف ایک پدی یعنی شرک کو مستثنیٰ کیا جو تمام بدیوں کی جو

ہی اور یہ کہہ کہ من مات لا یشرک باللہ شیاً حرمہ اللہ علی النار . تعصب جو کہ انسان کی ترقی کا سخت مانع ہی اُسکے ناگوار ہوچہ سے اسلام طرح طرح فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم سے سبکدوش کیا گیا . مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ، اگر لاعلموں . تم ام سالفہ کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو “

زید بن ثابت کو سریانی سیکھنے کے لئے ارشاد ہوا . بنی اسرائیل سے روایت کرنیکی صاف صاف اجازت دی گئی . ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ دانشمندی کی بات مومن کی گم شدہ

ہونجی ہی پس جہاں کہیں اُسکو ملے وہ اُسکا زیادہ حق دار من دنا الی عصبیۃ فلہس منا ومن مات علی عصبیۃ فلہس منا ومن قاتل علی عصبیۃ فلہس منا .

تعب کی بنا پر لوا وہ ہم میں سے نہیں ہی “ اہل کتاب کا کہانا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا کہانا اہل کتاب کے لئے حلال کیا گیا . یہ بھی

جتایا گیا کہ “ جس باب میں کوئی نص صریح نہ ہو اس میں موافقت اہل کتاب کی پسندیدہ ہی “ لرنڈی غلاموں کی استقدر حمایت کی گئی کہ وہ حقیقہ یا حکماً ہمیشہ کے لئے آزاد کیئے گئے راے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل

ہوئی کہ نبی کے اُس حکم کی نسبت جو وہ اپنی راے سے دے لوگوں کو ماننے نہ ماننے کا اختیار دیا گیا . خود نبی کریم کو یہ حکم ہوا کہ مسلمانوں سے مشورہ لیا کرو . سفر اور خوف اور مرض وغیرہ کی حالت میں عبادات مغروضہ میں طرح طرح کی آسانیاں کی گئیں . یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کہیں قبلہ کی سمت متحقق نہو تو اٹکل سے کوئی سی سمت مقرر کرکے اُسی طرف نماز پڑھ لو . اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس روزے رکھ کر رمضان کو ختم کر دو . اگر بیانی نملے تو تھم کرلو . اگر کپڑا نہو تو فنگے بدن نماز پڑھ لو . الغرض اِس پاک دین میں جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا کوئی چیز انسان کی واجبہ اُمنک اور خوشی اور آزادی کی روکنے والی نہ تھی . مگر افسوس ہی کہ وقتاً بعد وقت اور حیناً بعد حین اُس پر حاشیہ چڑھنے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اُنکی کثرت اِس درجہ کو پہنچی کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی بلکہ وہ متن متین بالکل نظروں سے غائب ہو گیا .

پہلا حاشیہ جو اِس ملت بیضا پر چڑھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسول خدا نے بعض اصلاح معاش کے لئے تعلیم فرمائی تھیں اور جنکا مدار صرف مصالح دنیوی پر تھا وہ بھی شریعت میں داخل کی گئیں ، اور اُنکو بھی ضروریات دین سے سمجھا گیا . حالانکہ یہ کیمبرج مغالطہ تھا چسکو خود رسول کریم نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا .

اصل یہ ہے کہ جس قوم میں رسول خدا (معلم) مبعوث ہوئے تھے اُسکی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں زمانہ جاہلیت کی امتداد سے معاملہ اور اصلاح کی محتاج تھیں۔ جس طرح اُنکے عقاید اور اخلاق بگڑ گئے تھے اسی طرح اُنکا طریق تمدن اور طرز معاشرت بھی حالت میں تھا۔ وہ جیسے مبدا و معاد سے غافل تھے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کے آداب سے ناواقف تھے۔ اُنکی مجلسیں تہذیب سے معجز تھیں۔ اُنکے معاملات وحشیانہ تھے۔ اُنکا طریق معاش بے تدبیر تھا۔ پس اُس دین کے ہادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے منصبی فرایض یعنی تبلیغ احکام الہی کو ضروری سمجھا اور اُنکو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اُنکے عقاید باطلہ اور اخلاق رذیلہ کی اصلاح فرمائی اسی طرح رقت نوعیت اور قومی ہمدردی کے مقتضی سے اُنکے طریق معاش کو بھی درست کیا۔ اُنکی مجلسوں میں تہذیب پھیلائی۔ لباس اور طعام کے آداب سکھائے۔ نشست و برخاست کے قاعدے بنائے۔ سلام مصافحہ معانقہ تہنیت تعزیت مہمانی ضیافت بیواہ شادی لہن دہن سفر اقامت کھیتی تجارت حفظ مصحت دوا دارر غرض کہ جملہ امور دنیوی کے اصول تعلیم فرمائے۔ مگر اُسقدر جتنے کہ اُس زمانہ اور اُس ملک کے مناسب تھے۔ ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جسکے لیئے آپ مبعوث ہوئے تھے اور جسکی نسبت کلم الہی میں آپ کو یہہ ارشاد ہوا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما ازل الیک من ربک اور اُمت کو یہہ حکم ہوا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم عنہ فانتهوا۔ اُسکا نام شریعت رکھا گیا اور اُسکی مخالفت پر ضلالت کا اطلاق کیا گیا۔ دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی وہ آپ کے منصبی فرض سے بالکل علیحدہ تھی، نہ اُسکی تعمیل اُمت پر فرض کی گئی اور نہ اُسکے خلاف عملدرآمد کرنے کی ممانعت ہوئی، اور اسی تعلیم کی نسبت آنحضرت نے یہہ ارشاد فرمایا کہ انما انابشر اذا امرتم بشیء من دینکم فخذوا بہ و اذا امرتم بشیء من رائی فانما انابشر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (قدس سرہ) نے اپنی کتاب حقیقۃ اللہ الباقیہ کی ساتویں مبحث میں اسبات کا بیان کیا ہے کہ احکام شرعہ کو احادیث نبوی سے کھونکر استنباط کرنا چاہیئے اور اس مبحث کے پہلے باب میں احادیث نبوی کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ قسم جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہے اور جسکی نسبت کتاب اللہ میں یہہ ارشاد ہوا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم عنہ فانتهوا (جس بات کا رسول تمکو حکم دے اُسے مان لو اور جس بات سے وہ تمکو روکے اُس سے باز رہو)۔ اس قسم کو عالم آخرت اور علم عجائب ملکوت اور علم شرایع و احکام اور علم اخلاق و فضائل اعمال میں منحصر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی قسم سے ہماری غرض متعلق ہے اور اسی کو ہم اس مبحث میں بیان کریں گے (یعنی جو باتیں دنیوی تعلیم سے علاقہ رکھتی ہیں وہ اس کتاب کے مباحث سے خارج ہیں)۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری قسم وہ ہے جو تبلیغ رسالہ سے

تعلق نہیں رکھتی اور جسکی نسبت آپ نے فرمایا ہی کہ میں صرف ایک آدمی ہوں جب میں تمکو تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اسکو مان لو اور جب اپنی راے سے کوئی بات کہوں تو (یہ جان لو کہ) میں صرف ایک آدمی ہوں اور نیز قصہ † تابیر نخل میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہی کہ میں نے ایک راے لگائی تھی سو تم مجھ سے اس راے کی بابت مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اے مان لو کیونکہ میں خدا پر جہور نہیں باندھتا اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسری قسم میں بہت سے ابواب داخل کیئے ہیں از انجملہ وہ ۷ شمار حدیثیں جو طب سے علاقہ رکھتی ہیں یا جو آپ نے اپنے ذاتی تجربہ کی رو سے ارشاد فرمائی ہیں جیسے حدیث علیہم بالادھم الا ترح (یعنی جس مشکي گھوڑے کی پیشانی پر سفید دھبہ ہو اُسے ڈھونڈ کر لیا کرو) از انجملہ وہ ۷ افعال جو آپ نے عبادت کی نظر سے نہیں بلکہ عادت کی راہ سے یا قصداً نہیں بلکہ اتفاناً کیئے ہیں۔ از انجملہ وہ ۷ امور جنکا ذکر آپ بھی اسیطور پر کرتے تھے جس طرح آپ کی قوم کرتی تھی جیسے حدیث ام نزع اور حدیث خرافہ۔ از انجملہ وہ حدیثیں جو خاص کسی وقت کی مصلحت کے لحاظ سے ارشاد ہوئی ہیں نہ یہ کہ تمام اُمت کے لیئے ہمیشہ کے واسطے ضروری ہیں۔ اور اس اخیر باب کی نسبت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر بہت سے احکام محصول کیئے گئے ہیں انتہی ملخصاً۔

صحابہ کرام بھی جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی احادیث نبوی کی نسبت ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہی اور آپ کی تلم تعلیمات کو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں جانتے تھے ایک بار کچھ لوگ زید بن ثابت رض کے پاس حدیث سننے کو آئے انہوں نے پہلے اس سے کہ اُنکے سامنے کچھ حدیثیں بیان کریں یہ کہا کہ میں آنحضرت کے ہمسایہ میں رہتا تھا سو جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ مجھے بلا بھیجتے تھے میں حاضر ہر کر وحی لکھتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت ہی کا ذکر کرنے لگتے تھے۔ اور جب ہم کہانے کا ذکر کرتے تھے تو آپ

† کھجوروں میں ایک درخت نہ ہوتا ہی اور ایک مادہ۔ نہ کے پھول مادہ پر چھانٹیکو تابیر کہتے ہیں۔ مسلم نے یہ قصہ رافع بن خدیج سے اس طرح پر نقل کیا ہی کہ جب آنحضرت مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کو تابیر کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیا کرتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں آپ نے فرمایا شاید اگر تم نہ کرو تو بہتر ہو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اُس سال پھل کم آیا۔ انہوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا انا انا بشر الخ اور بعض روایتوں میں یہ ہی کہ آپ نے یہ کہا انا ظننت ظناً ولا تراخڈونی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن الله شأنا فخذوا به فانی لم اکذب علی الله — شاہ ولی اللہ نے یہی روایت نقل کی ہی۔

بھی دیا ہی ذکر کرنے لگتے تھے۔ سو میں ان سب باتوں کو بطور حدیث نبوی کے تمہارے سامنے بیان کرونگا (حجۃ اللہ) اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت ان لوگوں کو یہ جتنا چاہتے تھے کہ میں بہت سی حدیثیں تمہارے سامنے ایسی بیان کرونگا جو امر دین سے علاقہ نہیں رکھتیں۔

مسلم اور ترمذی میں ابن عمر اور جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت نے طواف میں رمل † کیا اور اب تک اسے موافق عملدرآمد ہی مگر حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب حج کا موسم آیا تو انہوں نے طواف میں رمل کرنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ مالنا و للرمل کنا نترأ یا بہ قوما قد اہلکم اللہ (یعنی جس قوم کے دکھانے کو ہم رمل کرتے تھے اُسکو خدا نے ہلاک کیا) (حجۃ اللہ)۔

ابوداؤد میں ابوالفضل سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے رمل کیا اور یہ سنت ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس میں کچھ صحیح ہی کچھ غلط ہے۔ میں نے کہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کہا رمل کرنا آنحضرت کا تو صحیح ہی مگر اُسکو سنت جاننا غلط ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر رض رمل کے حکم کو مصالح دنیوی سے جانتے تھے اور عبداللہ ابن عباس رض آنحضرت کے ہر فعل کو سنت یا دین نہیں سمجھتے تھے۔ اُسکے سوا اُور اکثر حدیثیں اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں طویل کے خوف سے یہاں نقل نہیں کی گئیں۔

غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ احادیث نبوی کا ایسا تھا جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا مگر غلطی سے وہ بھی اُس میں داخل سمجھا گیا اور جو طریقہ تمدن اور معاشرت کا اب سے تھوڑے سو برس پہلے خاص عرب کو اُس زمانہ اور اُس ملک کی ضرورتوں کے موافق تعلیم کیا گیا تھا وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الیوم القیمہ واجب العمل اور واجب الاعتناء ٹھہرایا گیا یہاں تک کہ جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی اُسی طرح ان باتوں کے دریافت کرنے کی بھی حاجت ہوئی کہ کھانا کس وضع پر کھائیں، لباس کھسا پہنیں، جوتا شُفٹا پہنیں یا نوکدار، ٹوپی ہلکی پہنیں یا بھاری، برتن چینی کے برتن یا تانبے کے، غیر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں، غیر زبانوں میں سے کونسی زبان سیکھیں اور کونسی

† رمل بازو ہلاکر پہلوؤں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے بخار سے کنار مکہ پہنچنے کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ضعیف و کمزور یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اُنکا گمان غلط کرنے کے لئے آپ نے رمل کا حکم دیا تھا۔

نہ سیکھیں . غیر زبانوں کے الفاظ بحسب ضرورت اپنی زبان میں استعمال کریں یا نہ کریں .
نئی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آسائش ہو بٹائیں یا نہ بٹائیں . تنہا کو میں
گھر ڈالکر بیٹھیں یا خشک . چائے میں کھٹکا دودھ ملاکر پیئیں یا اورتا ہوا . غرضکہ انسان کے
تمام قوائے جسمانی اور نفسانی اور اُسکے تمام حرکات و سکنات اور اُسکے تمام اعضا اور جوارح
پر قیودیں اور بندشیں لگائی گئیں ، اور اُسکے لئے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا گیا جس میں
وہ اپنی بد نصیب عقل سے بھی کچھ کام یا مشورہ لے سکے .

دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمال بدنی اور احکام ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے
اُن میں اسقدر تعمق اور تدقیق کی گئی اور اُن پر اسقدر زور دیا گیا کہ اخلاق فاضلہ
اور ملکات صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جنکے تر و تازہ رکھنے کے لئے اعمال ظاہری مشروع
ہوئے تھے اُنکی طرف اصلاً توجہ باقی نہ رہی اور دنیوی ترقیات جنکے بغیر دین کی شوکت
قائم نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئیں . خدا اور رسول کی نہیں ملکہ فقہا کی تکلیفات نے
عاجز بندوں کو ایسا شکنجہ میں کھینچا کہ اُن میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم بچتی
نہ رہا .

انبیاء کے بعثت کا خاص مقصد انسان کے نفس کی تکمیل اور اُسکے اخلاق کی تہذیب
تھی اور اگرچہ ہر نبی بحسب ظاہر ایک جداگانہ شریعت کے ساتھ بھیجا گیا مگر نتیجہ
تمام شریعتوں کا واحد تھا . خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی
به نوحاً والنبي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
(مقرر کیا تمہارے لئے وہ دین جو تعلیم کیا تھا ہمنے نوح کو اور جسکی وحی بھیجتی ہمنے
تجھکو اور تعلیم کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو) اور وہ یہ ہے (کہ بڑیا رکھو دین کو
اور اُس میں تفرقہ نہ ڈالو) . اس سے معلوم ہوا کہ اُمتِ محمدیہ کو بھی دین تعلیم ہوا
جو نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیم ہوا تھا . اور آنحضرت نے فرمایا
ہی کہ انما بعثت لتتم مکارم الاخلاق (یعنی میں صرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق
کی خوبیوں کو کمال کے درجہ تک پہنچا دوں) . اس آیت اور اس حدیث کا مضمون
ملنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ایمان کا خاص مقصد تہذیب اخلاق انسانی کے سوا اور
کوئی شیء نہ تھی . ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اُسنے چار بار آپ سے
یہ پوچھا کہ دین کیا چیز ہے . آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ حسن خلق (احباب العلوم) .
فصل سے روایت ہے کہ ایک عورت کی نسبت آنحضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا
گیا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور ہمیشہ شب بیدار رہتی ہے مگر بدخلق ہے ، ہمسایوں
کو اپنی بد زبانی سے آزار پہنچاتی ہے . آپ نے فرمایا اُس میں کچھ خیر نہیں ہے وہ
اہلِ بوزخ میں سے ہے (احباب العلوم) . آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان

اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہی جو بُرائیوں کو چھوڑ دے (بخاری)۔ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ اسلام کی کونسی چیز سب سے بہتر ہی فرمایا کہانا کھانا کھانا اور جان پہچان اور آنجان دونوں سے صاحب سلامت کوئی (بخاری)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہی کہ تم میں سے کوئی صاحب ایمان فہرگا جب تک اپنے بھائی کے لئے یہی دہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہی ۔

اس سے ظاہر ہی کہ وضو اور غسل نماز اور روزہ حج اور زکوٰۃ اور اسطرچ تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے بلکہ محض تصفیہ باطن اور معالجہ نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے بمنزلہ آلات کے تھے چنانچہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا کہ وہ فحشا اور منکر سے باز رکھتی ہی اور روزہ کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس لئے فرض کئے گئے ہیں کہ تم بُرائیوں سے بچو ۔ اسی واسطے قرون اولیٰ — اور خاصکر قرن اول میں طہارت اور نجاست اور عبادات بدنی اور اعمال ظاہری میں اُس مبالغہ اور تشدد کا کہیں نام نہ تھا جو اُسکے بعد عباد و زعماء و فقہاء اور صوفیہ میں پیدا ہوا ۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کسب معاش اور طلب علم اور اعلائے کلمۃ اللہ اور آؤر ضروری کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ اُنکو ان باتوں کی اصلاً فرصت نہ تھی ۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے ۔ زمیں پر نماز پڑھتے تھے خاک پر بیٹھتے تھے ۔ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے پسینے سے پڑھیز نکرتے تھے ۔ دل کی پاکی میں بہت کوشش کرتے تھے ۔ ظاہری پاکی پر چنداں التفات نہ کرتے تھے ۔ غیر مذہب والوں کے برتن کا پانی برابر استعمال کرتے تھے ۔ جس برتن میں عام لوگوں کے ہات پڑیں اُس سے نفرت نہ کرتے تھے انتہی ۔

آنحضرت (صلعم) بھی ظاہری احکام کی چنداں پابندی نہ فرماتے تھے ۔ اعضاء وضو کو کبھی ایک ایک بار کبھی دو دو بار کبھی تین تین بار دھوتے تھے ۔ کبھی ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق دونوں کر لیتے تھے ۔ کبھی ایک دو چلو سے کبھی تین چلو سے ۔ جس زمین پر نماز پڑھتے اُسی پر تیمم کر لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں نماز کا رت آجائے وہیں مسلمان کی مسجد ہی اور وہیں اُسکی طہارت ہی ۔ ہمیشہ معتدیان کا خیال رکھتے تھے ۔ اگر جماعت میں سے کسی بیچہ کے رونے کی آواز آتی تو نماز جلد ختم کر دیتے ۔ اگر نماز میں کوئی بیچہ آپ سے آن بٹھا اُسے اُٹھا کر کندھے پر بٹھا لیتے ۔ بارہا امام حسین ع سجدہ کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور آپ نے اُنکے خیال سے سجدہ کو طول دیا ۔ کبھی آپ نماز میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ اپنے حجرہ کی گُنتی کھٹکھٹاتیں آپ نماز ہی میں جا کر باہر کی گُنتی کھول دیتے تھے — کبھی آپ سے نماز میں کوئی سلام کرنا آپ نماز ہی میں اشارہ سے اُسکو جواب دیتے — ایک بار بغی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئی جب آپ کے قریب آئیں تو نماز ہی میں آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُنکو

چھوڑا دیا۔ کبھی جوتھیں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ اور کبھی ننگے پاؤں (سفر السعاده) ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشا کے ساتھ اُس حالت میں جمع کیا کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا نہ بارش تھی۔ لوگوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کہا اسلئے کہ اُمت پر تنگی نہ ہو (ترمذی)۔ موسم حج میں ایک شخص نے اُکر آپ سے عرض کی کہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈوا لیا ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اب قربانی کر لے۔ پھر ایک اُڑ شخص نے اُکر کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اب کنکریاں پھینک لے۔ اسطرح جس کسینے ایسی بے ترتیبی کی بابت پوچھا اُس سے یہی فرمایا کہ ائمنہ ولاحرج (بخاری)۔ عمرو بن عاص ایک آیت سے یہ سمجھ گئے کہ جناب کو ضرورت کی حالت میں تیمم کافی ہے اور عمر بن خطاب ایک دوسری آیت سے یہ سمجھ کر تیمم لمس نساء کے لئے ہی نہ جنابت کے لئے آنحضرت نے دونوں پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا۔ طارق سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب تھا اُس نے نماز نہ پڑھی جب آپ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تو ٹھوک سمجھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے جنابت کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے یہی اُسکو فرمایا کہ تو ٹھیک سمجھا۔ (عندالنجید)۔ غرضیکہ تمام اعمال ظاہری اور عبادات بدنی میں آپ کے برتاؤ ایسے تھے جنہیں اُمت کے لئے آسانی ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ باللہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں احکام کی بحث ایسی نہ تھی جیسی فقہاء کے وقت میں ہوئی کہ وہ کمال اہتمام سے ہرشی کے ارکان اور شرائط اور آداب جدا جدا بیان کرتے ہیں اور فرضی صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آنحضرت کے زمانہ میں تو یہ حال تھا کہ صحابہ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُس طرح آپ بھی کرنے لگے نہ آنحضرت نے کسی چیز کو رکن ٹھہرایا اور نہ ادب ٹھہرایا۔ اسطرح اُنہوں نے جیسے آنحضرت کو نماز پڑھتے اور حج کرتے دیکھا ویسا ہی آپ بھی کرنے لگے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو کے چہ فرض میں یا چار میں اور کبھی آپ نے (فقہ کبیر) کوئی صورت فرض کر کے اُس پر کوئی حکم نہیں لگایا الا ماشاء اللہ اور صحابہ بھی ایسے امور میں آپ سے کچھ سوال نہ کرتے تھے انتہی۔

عمر بن اسحاق سے منقول ہے کہ اصحاب نبی میں جتنے صحابیوں کو مہنے دیکھا ہے وہ اُنکی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گذر گئے۔ میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا اُن سے زیادہ نہیں دیکھا (دارمی)۔ عبادہ بن بسر گندھی سے لوگوں نے سوال کیا کہ اُس عورت کی بابت کیا حکم ہے جو کسی ایسے قافلہ میں مر جائے جس میں اُسکا کوئی ولی نہ ہو عبادہ نے کہا جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہ وہ تمہاری سی فتنہ چیلنے کرتے تھے اور نہ ایسے مسائل پوچھتے تھے (دارمی)۔

ہندوستان کے † ایک پڑھنکار اور ذی علم امیر نے شیخ عبداللہ سراج مکی شیخ العلماء سے حقہ کی اباحت و حرمت کی بابت سوال کیا شیخ نے مسکرا کر یہہ آیت پڑھی کہ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الذنب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب (یعنی نہ کہو تم اپنی زبانوں کی بے اصل باتوں کو کہ یہہ حلال ہے، اور یہہ حرام ہے خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے)۔ مگر انسوس ہی کہ ہمارے علماء نے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو استقدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت الدین یسر کہا گیا تھا وہ الدین عسر کہنے کا مستحق ہو گیا۔ طہارت اور نجاست کی تحقیق میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کی تمام عمر اُسکے دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتی۔ اگر فقط آمین اور رفع یدین اور قرائت فاتحہ کی تحقیقات میں کوئی شخص اپنا تمام وقت صرف کرے تو اُسکی عمر کا ایک بڑا حصہ اسی میں تمام ہو جائیگا۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ سہو کی تمام جزئیات کو ازبر کرنا چاہے اور اس نالایق دنیا کی ضروریات بھی سرانجام کرتا رہے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جزئیات کو احاطہ کر سکے۔ کلمات کثر جنکے زبان سے نکلتے ہی ایمان باقی نہیں رہتا ایک غیر محدود باب ہی جسکو کوئی عدد حصر نہیں کر سکتا۔ اسطرح معاملات میں وہ تدقیقین کی گٹھن کے کوئی بوج اور کوئی عقد فقہاء کے اصول کے موافق صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ علماء دین کے سوا جنکی نسبت بدگمانی نہیں کی جاسکتی شاید ہی کسی اُمتی کا وضو غسل نماز روزہ حج زکوٰۃ بوج شرا نکاح طلاق وغیرہا صحیح ہوتا ہوگا۔ امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ خدا اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علماء کی طرف سے ہیں۔ واقعی یہہ قول نہایت صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے عہد کے علماء کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ انہیں دنوں میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ عامل بالحديث میں دس مسئلوں کی نسبت یہہ اشتہار دیا تھا کہ اگر اُنکے ثبوت پر کوئی صاحب آیات قرآنی یا احادیث صحیحہ جنکی صحت میں کسیکو کلم نہو اور جس مدعا کے لئے وہ پوش کی جائیں اُسکے واسطے نص صریح قطعی الدلالہ ہوں پوش کرینگے تو فی آیت اور فی حدیث دس روپیہ انعام دیوتا۔ اُسکے جواب میں ایک دوسرے مولوی صاحب نے نہایت تعجب سے یہہ لکھا ہے کہ اگر احتجاج کا مدار صرف آیت اور اس حدیث صحیح پر ہو جسکی صحت میں کسیکو کلم نہو اور اثبات دعوی کے لئے نص صریح قطعی الدلالہ ہو تو دین اسلام کے ۳۲ حصوں میں سے ۳۱ حصے باطل ہو جائیگے اور صرف ایک ہتسراں حصہ باقی رہ جائیگا اور اسبات کو بہت عمدہ طور سے ثابت کیا ہے۔

† یہہ سوال نواب مصطفیٰ خان مرحوم نے کیا تھا اور راقم نے خود اُنکی زبان سے یہہ روایت سنی ہے۔

محبوب صاحب کی اس تقریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے علما کے نزدیک دین کی عظمت اور بڑائی اسی میں ہے کہ وہ ایک ایسا دفتر طویل الذیل ہو جو داسنان امیر حمزہ اور بوستان خیال کی طرح سمیٹا نہ سمٹے اور نہز اُنکے نزدیک ایسی تقریر کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں ہے جس سے دین کا اختصار لازم آئے۔ مگر اس تعمق اور تشدد میں علما نے ساتھ حضرات صوفیہ کو بھی شامل کرنا ضرور ہے جنہوں نے عبادات شافہ اور بے انتہا اذکار و اشغال اور دائمی روزے اور اُز سخت سخت ریاضتیں اختیار کر کے اُوروں کو ریس دلائی اور اُمت کو اور بھی زیادہ بوجہل اور گرانبار کر دیا اور تعریف دین کی ایک دوسری بنیاد ڈالی ۔

صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے اور دنیا کے کام بھی سرانجام کرتے تھے حضرت عمرؓ کا قول تھا کہ † احسب جزية البصرين و انا فی الصلوة و أجهز العجيش و انا فی الصلوة . وہ نکاح کرتے تھے بال بچوں کے لئے کمائی کر کے لاتے تھے ۔ مہمات خلافت کو سرانجام کرتے تھے ۔ خلونہ وقت کی اعانت میں مصروف رہتے تھے ۔ لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرتے تھے ۔ غرضکہ دنیا کے تمام کام جنکے بغیر دین کی شوکت ہرگز نہیں رہ سکتی سرانجام کرتے تھے ۔ اگر وہ بھی حضرات صوفیہ کی طرح خانقاہوں میں ہو بیٹھتے اور نماز روزہ اور ذکر و شغل کے سوا سارے کام چھوڑ دیتے تو آج بغداد میں پیران پور کی درگاہ اور اجمیر میں خراجہ خراجگان کے مزار کا کہیں نام و نشان نہوتا شاید وہاں کوئی عظیم الشان آتشکدہ اور یہاں کوئی عالیشان بتخانہ نظر آتا جہاں مسلمان کی ہوا تک نہ پہنچ سکتی ۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ مضر چیز انسان کا عبادت سے اکتا جانا ہے کہونکہ پھر اُس عبادت میں خشوع کی صفت باقی نہیں رہتی اور اُسکی تمام مشقتیں جو وہ عبادت میں کرتا ہے عبادت کی روحانیت سے محروم رہ جاتی ہیں ۔ چنانچہ آنحضرت ص نے فرمایا ہے کہ ” ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور ہر حرص کے بعد سستی اور ماندگی ضرور ہے ۔ “ اسواسطے شارح نے عبادات کی مقدار ایسے طور پر معین کی ہے جسے دوا کی مقدار مریض کے لئے کہ نہ اُس سے زیادہ ہونی چاہیئے نہ کم ۔ اور نہز اصل مقصد تہذیب نفس ہے ایسے طور پر کہ تدابیر حسن معیشت اور حقوق عباد فروگذاشت نہونے پائیں ۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ” میں روزہ بھی رکھتا ہوں انظار بھی کرتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نکاح بھی کرتا ہوں سو جسنے میرے طریقہ کو چھوڑا اُسکو سمجھ سے علائقہ نہیں ہے “ ۔ اور نہز شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں میں دقتیں پیدا کرنے کا رستہ بند کیا جائے ایسا نہو کہ

† یعنی میں بصرین کے خراج کا حساب لگاتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں اور میں لشکر کی تیاری کرتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں ۔

لوگ اُنکو لازم پکڑیں اور جو اُنکے بعد پیدا ہوں وہ اُنکو عبادات مفروضہ خیال کرنے لگیں اور جو اُنکے بعد پیدا ہوں اُنکو اُن عبادات کی فرضیت کا یقین ہو جائے اور رفتہ رفتہ دین منحرف ہو جائے۔ انہیں مصلحتوں سے آنحضرت نے چاہا کہ لوگ اعمال میں میانہ روی اختیار کریں اور یہہ فرمایا کہ ”خذوا من الاعمال ما تطيقون“ اتہمی ملخصاً۔

الغرض یہہ دوسرا حاشیہ جو فقہا کے تعمق اور صوفیہ کے تشدد سے دین اسلام پر چڑھا اسنے بھی اہل اسلام کو سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کی دنیوی ترقیات اس سے مسدود ہی نہیں ہو گئیں بلکہ تنزل کے ساتھ تبدیل ہو گئیں۔ دین اسلام جو ایک صاف اور ہموار اور نہایت نزدیک رستہ تھا وہ اُنکو ایسا پیچدار اور نچا نچا دور و دراز نظر آیا جسکے طے کرنے میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسرے اُنکی تمام ہمت اور توجہ طہارت ظاہری اور احکام جسمانی کی طرف مصروف ہو گئی اور طہارت باطنی اور تہذیب روحانی جو کہ اصل مقصود تھی بالکل فراموش ہو گئی اور وہ سراسر عیسیٰ علیہ السلام کے اُس قول کے مصداق ہو گئے جو انہوں نے یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم اپنے برتنوں کو باہر سے دھوئے ہو پر اندر کی ناپاکی کو دور نہیں کرتے۔ یہی سبب ہی کہ جستدر بد اخلاقیات علماء اور عباد و زہاد و حجاج میں دیکھی جاتی ہیں وہ عام مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

تیسرا حاشیہ واعظوں کی نادانی اور صوفیوں کی سادہ لوحی یا خود غرضیوں کی بے دردی سے اس پاک دین پر چڑھا۔ انہوں نے اعمال ظاہری کی ترغیب یا کسی مذہب کی تائید کے لئے یا تعصب کے جوش میں یا کسی اُڑ دنیوی غرض کے پورا کرنے کو حدیثیں وضع کیں اور رفتہ رفتہ یہہ حدیثیں بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار پا گئیں۔ اگرچہ محققین نے اُنکی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اُنکے موضوعات اور مغزئیات کو احادیث صحیحہ سے جہاں تک ہوسکا جدا کیا مگر اُنکی جرح و قدح صرف کتابوں ہی میں رہی اور واعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھرپی مجلسوں میں وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک وہاں کی طرح پھیل گئے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت جیسا کہ جامع الاصول اور شرح نخبۃ الفکر وغیرہ میں تصریح کی گئی ہی اسبات پر منفق ہو گئی تھی کہ ترغیب اور ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور مفکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہی۔ اسی بنا پر بے شمار حدیثیں ترغیب اور ترہیب کے لئے وضع کی گئیں۔ منگ موزنوں کے فضائل میں ایسا مبالغہ کہا گیا کہ اُنکے مراتب سے بڑھکر انسان کے لئے دلوکان نبیاً او اسماً کوئی درجہ تصور میں نہیں آسکتا۔ منگ یہہ حدیث کہ ”موزن کے لئے ہر شی جسکو اُسکی اذان کی آواز پہنچتی

ہی پنہر ہو یا درخت یا ڈھیل یا خشک یا تر سب گواہی دینگے اور اُس مسجد کے تمام نمازیوں کی برابر اُسکو حسنات ملینگے، ”یا یہہ حدیث کہ“ قیامت کے دن سونے کی گُرسیاں لائی جاوینگے جنہیں یا قوت اور موتی جڑے ہونگے اور سندس و استبرق کے فرش پر بیچانی جاوینگے پھر اُنہر نور کے ساڈبان لگائے جاوینگے اور پکارا جائیگا کہ کہاں ہیں مومن تاکہ اُن پر آکر بیٹھیں۔“ یا مثلاً مسجد کی خدمت کرنے والوں کے فضائل میں جیسے کہ

۱۔ جسنے مسجد میں چراغ روشن کیا جب تک وہ چراغ روشن ہی اُسکے لیئے فرشتے اور حاملان عرش برابر استغفار کرتے رہتے ہیں ۲۰۔ جسنے مسجد میں قندیل لگائی یا بوریا بیچیا یا اُس پر ستر فرشتے برابر درود بھیجتے ہیں جب تک وہ قندیل نہیں بُجھتی یا وہ بُوریا نہیں ٹوٹتا ۳۰۔ جسنے خدا کے کسی گھر میں جہازو دی اُسے گویا چار سو حج ادا کیئے اور چار سو بردے آزاد کیئے اور چار سو روزے رکھے اور چار سو جہاد کیئے۔ یا مثلاً حفظہ القرآن کے فضائل میں جیسے یہہ حدیث کہ ”حافظ قرآن کی فضیلت غیر حافظ پر ایسی ہی جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر اسطرچ سینکڑوں روزے اور ہزاروں نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کیئے گئے اور اُنکے اجر اور ثواب کے بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا۔

ترہیب و تذویر کے لیئے بھی ایسے ہی مبالغوں کے ساتھ حدیثیں وضع کی گئیں۔

مثلاً ۱۔ جسنے دو نمازیں کو بغیر عذر کے جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ۲۔ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی ۳۰۔ جو شخص مسجد میں دُذا کی باتیں کرتا ہی خدا اُسکے تمام اعمال حسنة کو ضایع کردیتا ہی ۴۰۔ جسنے بے نماز کی مدد ایک لقمہ سے کی اُسنے گویا تمام نبیوں کے قتل میں اعانت کی۔

بہت سی حدیثیں اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نصرت کے لیئے بنائی گئیں۔ مثلاً

۱۔ جسنے نماز میں رفع یدین کیا اُسکی نماز باطل ہی ۲۰۔ جسنے رکوع میں رفع یدین کیا اُسکی نماز باطل ہی ۳۰۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت نے جبرئیل سے پوچھا کہ نحر سے کیا مراد ہی کہا یہہ مراد ہی کہ جب نماز کی نیت باندھو تو پہلی تکبیر پر اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرو۔

بہت سی حدیثیں تعصب یا تنفر کی وجہ سے بنائی گئیں جیسے امام شافعی اور امام اعظم کی مدح یا ذم میں ۱۰۔ جیسے معاویہ بن ابی سفیان کی مدح یا ذم میں مثلاً یہہ حدیث کہ خدا کے نزدیک تین امین ہیں میں اور جبرئیل اور معاویہ۔ یا یہہ حدیث کہ ہر اُمت کے لیئے ایک فرعون ہی اور اِس اُمت کا فرعون معاویہ ہی ۱۰۔ یا مثلاً یہہ حدیث کہ ”ایک بار آنحضرت نے جبرئیل سے ہاتھ ملانا چاہا جبرئیل نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا آپ نے سبب پوچھا کہا تم نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا تو سو چڑھاتھ کانر کے ہاتھ سے مس

کے میں اُس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا “ یا یہ کہ “ جو شخص یہودی یا نصرانی سے مصافحہ کرے اُسکو اپنا ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا چاہیئے ۔

امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جنکے راس و رئیس وہب بن وہب اور قاضی بختاری وغیرہ آدسی ہیں انتہی ۔ انہیں تیسرا آدمیوں میں سے ایک منصور ابن عکاسہ کہ مانی ہے جس نے منصور بن تمیم فارابی کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں ۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ جنکی حدیثوں میں وضع اور کذب وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں وہ کئی قسم کے لوگ ہیں ۔ بعضے تارک دنیا ہیں جنہوں نے حدیث کی نگہداشت سے غفلت کی ۔ بعضوں کی تحریریں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے اپنی یاد کے بہرہ سے پر غلط روایتیں کر دیں ۔ بعضے ثقات بھی ہیں جو بڑھاپے میں آکر خرف ہو گئی ۔ بعضوں نے سہو سے غلط روایت کی اور جب اپنی غلطی سے خبردار ہوئے تو انکو صحیح روایت کرنے سے شرم آئی ۔ اور بعضے زندقہ اور ملحد ہیں جنہوں نے شریعت میں رجحہ ڈالنے کے لئے حدیثیں وضع کیں ۔ حماد بن زید نے کہا ہے کہ “ زندقہ نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں بلکہ جسوقت ابن ابی العوجا کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کرنے لگے تو اُس نے تنہا یہہ اقرار کیا کہ میں نے تمہارے دین میں چار ہزار حدیثیں بنائیں ہیں جنہیں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہے “ بعضوں نے اپنے مذہب کی تائید کے لئے بغائیں چنانچہ اہل بدعت میں سے ایک شخص نائب ہوا تو اُس نے کہا کہ حدیث کے لئے میں احتیاط کیا کرو اور دیکھا کرو کہ کس شخص سے حدیث لیتے ہو ہمارا مدت تک یہہ حال رہا کہ جس بات کو چاہا حدیث نبوی کے پورا یہہ میں بیان کر دیا ۔ بعضے ایسے بھی تھے جو ثواب و اجر کی اُمید پر ترغیب و ترہیب کے لئے وضع کرتے تھے گویا اُنکے نزدیک شریعت ناقص تھی جسکی تکمیل کی ضرورت تھی — بعضوں نے یہہ ٹھہرایا تھا کہ جس کسینا کوئی عمدہ قول ہاتھ لگے اُس میں اسناد اپنی طرف سے شامل کر دیجئے اور نبی تک اسناد کو پہونچا دیجئے ۔ بعضوں نے سلاطین و ملوک کے خوش کرنے اور اُنکا تقرب حاصل کرنے کے لئے یہہ شہوہ اختیار کیا تھا اور بعضے قصہ گو اور واعظ تھے جو لوگوں کو حسن بیان پر فریفتہ کرنے کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے اور کتب صحاح میں اس قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں انتہی ۔ اس کے سوا اور بھی اسباب وضع و افترا کے بیان کیئے ہیں ۔ من شاہ فلہجج الى الذوائد المتصورة لمحمد بن الشوكاني ۔

چوتھا حاشیہ یہہ چرچا کہ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ہزاروں موضوع اور ضعیف و منکر و متروک حدیثیں بہرہ دیں ۔ انہوں نے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین و من بعدہم کے اقوال بلا ذکر اسناد بحسب ضرورت اپنی اپنی تفسیر کی تقویت کے لئے حدیث

نبوی کے پیڑایہ میں نقل کیئے۔ انہوں نے یہودیوں سے سنئے سنائے لانتہا جھوٹے اور بے بنیاد قصے تفسیروں میں بھر دیئے۔ انہوں نے بہت سے مسائل اصول اور فروع کے قرآن کی عبارات اور اشارات سے محض اپنی رائے اور قیاس کے موافق استنباط کیئے نہ اس کی تائید کے لیے کوئی حدیث صحیح نقل کی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول لکھا۔ جن موجودات علوی و سفلی کا ذکر قرآن میں آیا ہی اُن کے حقائق کی تشریح ارسطو اور بطليموس اور دیگر فلاسفہ یونان کی راہوں کے موافق کی گئی۔ متکلموں نے مخالف فرقوں کے الزام دینے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیئے صدھا آیتوں کی تفسیریں اپنی مرضی کے موافق کیں اور آیات قرآنی کو کہینچ تانکر کہیں سے کہیں لیگئے۔ اور یہ تمام کوزا کرکت اصل دین میں داخل سمجھا گیا اور وحی سماوی کی طرح واجب التسلیم خیال کیا گیا۔ شرح جامع صغیر میں علامہ ابن کمال سے نقل کیا گیا ہی کہ تفسیر کی کتابیں موضوع حدیثوں سے مالا مال ہیں۔ اسطرح مفسرین کے قصص و اخبار کی نسبت ابوالامداد ابراہیم نے قضاءالوطر حاشیہ ونبخۃالفکر میں اور ملا علی قاری نے شرح الشرح نبخۃالفکر میں اور علامہ سہوطی نے اتقان میں اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تصریح کی ہی جس سے معلوم ہوتا ہی کہ تقریباً یہ تمام قصے اہل کتاب کے ہانسے لیئے گئے ہیں۔ اصل یہ ہی کہ فتح شام میں عبداللہ عمروبن عاص کو اہل کتاب کی بہت سی کتابیں بقدر ایک بار شتر کے ہاتھ لگی تھیں سو جو باتیں اُن سے بہ کثرت منقول ہیں وہ صرف اخبار اور قصے بغی اسرائیل کے اور روایات اہل کتاب کی ہیں۔ اور اسطرح بہت سی روایتیں عبداللہ بن سلم سے بھی اسی قسم کی مروی ہیں۔ پھر مفسرین کے دوسرے طبقہ میں مجاہد اور تیسرے طبقہ میں مقاتل بن سلیمان اور ان کے سوا اور لوگوں نے صدھا قصے اہل کتاب سے اخذ کیئے ہیں۔ اس مطلب کو اگر تفصیل سے دیکھنا چاہو تو تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں جو مولوی مہدی علی صاحب نے لکھا ہی دیکھو۔

پانچواں حاشیہ متکلمین کے تنلسف اور حکیمانہ تدقیقات سے اس پاک دین پر چڑھا۔ اور وہ بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار دیا گیا۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں جب مصر و شام و یونان و قبرس وغیرہ سے فلسفہ کی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور اُنکے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہوئے اور فلسفہ کے مختلف خیالات اور اُنکی مختلف رائیں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عالم کی حقیقت سے علائہ رکبی تھیں علمائے اسلام میں شائع ہوئیں تو فلسفہ کی چکنی چبڑی اور دلفریب دلیلوں کے آگے مذہب کی عظمت آہستہ آہستہ دارنمیں کم ہونے لگی۔ کیونکہ حکما کے مقالات بظاہر مروجہ و مدلل دکھائی دیتے تھے اور مذہبی تعلیمات محض حسن عقیدت یا وجدانی شہادت سے تسلیم کی گئی تھیں۔ دوسرے اہل نفاق کے شبہہ آنحضرت صلعم کے زمانہ

میں پیدا ہو چکے تھے اور اسلام میں شک اور تردد کا بیج بو چکے تھے تیسرے آپ کے مرض موت میں اور آپ کی وفات کے بعد کاند و دوات، جیش اُسامہ، خلافت، فک، شہادت عثمان بن عفان، صفین، جمل وغیرہ کے جھگڑے دین میں اختلاف ڈال چکے تھے۔ پس دین کے ہوا خواہوں نے اس بات کی ضرورت دیکھی کہ فلسفہ یونانیہ کے مقابل میں ایک دوسرا فلسفہ مرتب کیا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کی تائید فلسفی دلیلوں سے کیجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر رفتہ رفتہ جیسا کہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہی اُس جدید فلسفہ میں صدها مباحث ضرورت سے زیادہ بڑھادیئے گئے اور خوب دل کھول کر معرفتہ آرائیاں کی گئیں۔ چونکہ یہ کلام کسی جماعت یا کمیٹی نے ملکر نہیں کیا تھا بلکہ جدا جدا طبع آزمائیاں ہوتی تھیں اسلئے ضرور تھا کہ اُنکی راہوں میں بے شمار اختلافات واقع ہوں۔ پس اس طرح دین اسلام میں بے شمار فرقے پیدا ہو گئے۔ مگر علما نے کھینچ تانکر اُن بے شمار فرقوں کو تہتر فرقوں میں محدود کر دیا تاکہ † حدیث، ”ستندرق اُمّتی ثلثۃ وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الواحدۃ“ کی سچائی میں کچھ فرق نہ آئے اگرچہ اِن تہتر فرقوں میں سے معدودہ فرقوں کے سرا (جیسے اشاعرہ یا شیعہ یا اُنکی چند شاخیں) کوئی فرقہ اب دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر صدها بلکہ ہزارہا کتابیں انکے مناظروں اور مباحثوں سے بھری ہوئی اب تک موجود ہیں اور وہ تمام علم کلام کے نام سے مشہور ہیں اور جن مطالب کی تفصیل ان کتابوں میں درج ہی اُنکا جاننا اور سمجھنا اور یقین کرنا ایسا ضروری سمجھا گیا ہی کہ اُسکے بغیر اسلام معتبر اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اشاعرہ کے ہاں جو کہ آج کل اہل سنت و جماعت کے نام سے مشہور ہیں اِن باتوں کا انکار کرنا (کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات نہ لائیں نہ لاغور۔ یا یہ کہ خدا تعالیٰ اگر تمام فیک بندوں کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دے اور تمام شریروں کو ہمیشہ کے لئے جنت میں بھیج دے تو اُسکی طرف حیف و میل کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یا یہ کہ خلفا کی فضیلت ایک دوسرے پر خلافت کی ترتیب کے موافق ہی یعنی ہر خلیفہ سابق خلیفہ لاحق سے افضل ہی) بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبوت یا معاد کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص مثلاً رویت بصری کو محال قرار دے اور حدیث نبوی جو رویت بصری پر دلالت کرتی ہی اُسکی تاویل کرے یا علی مرتضیٰ ع کو شیعہ کے برابر یا اُن سے افضل سمجھے وہ فوراً اہل سنت کی جماعت سے باہر ہو جاتا ہی اور اُن فرقوں میں شمار کیا جاتا ہی جنکی نسبت کلام فی النار کہا گیا ہی۔ شرح موافق اور شرح مقاصد اور اسام رازی کی اکثر مبسوط کتابیں جو علم کلام میں ہیں اور صواعق منبرقہ اور صواعق کابلی اور تحفہ اور منتہی الکلام اور ازالۃ الغمین اور اِس قسم کی ہر کتاب اور ہر رسالہ

† علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے سفر السعادت کے خاتمہ میں لکھا ہی کہ اِس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

جو علم کلم میں اشاعرہ کی تائید کے لئے لکھا گیا ہو یا لکھا جائے سب اول سے آخر تک واجب التسلیم سمجھے گئے ہوں اور جو شخص اُنکے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہی وہ مبتدع سمجھا جاتا ہی ۔

چھٹا حاشیہ تقلید اور بدعات و رسوم کا ایک طویل الذیل حاشیہ ہی جسکی نہ ابتدا ہی نہ انتہا ہی ۔ یہ حاشیہ اصل دین سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہی ۔ تقلید نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کتب سابقہ کی طرح منسوخ کر دیا ہی ۔ کتاب اللہ سوا اسکے کسی کام کی چیز نہیں رہی کہ ذرا خرا سے بچنے آئے مکتبوں میں طوطے کی طرح پڑھیں یا بڑے ہو کر اُسکی لفظی تلوت کیا کریں یا ختموں اور عروں میں اُسکی چند آیتیں یا سورتیں مغائب کے ساتھ پڑھی جائیں ۔ یا فتنے مڑوں کی قبروں پر اُسکا ایک آدھ ختم کرایا جائے یا رمضان کی تراویح میں اکتا اکتا کر اور پیچھتا پیچھتا کر اُسکا ایک ختم وہ لوگ سنیں جو اُسکا ایک حرف نہیں سمجھتے ۔ سنت رسول اللہ کا بھی یہی حال ہی کہ اول تو اُسکے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے والے روز بروز صفحہ ہستی سے محو ہوتے جاتے ہیں اور اگر چند نفوس متبرکہ باقی ہوں اُنکالے دیکر یہ کام ہی کہ صحاح کے اول و آخر کے چند صفحے تبرکاً و تیمناً شاگرد کو سرسری طور پر پڑھا دیئے اور اُنکو علم حدیث کی سند لکھ دی ۔ شاگرد اور استاد دونوں کو کبھی اسبات کا خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی ضرورت کے وقت ہمکو ان حدیثوں سے کچھ کام پڑیگا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ اور کسی مسئلہ کا جواب اُس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب تک قاضی خاں اور عالمگیری یا بصراۃ الباق وغیرہ کی عبارت اُس میں درج نہ کیجائے ۔ گویا قرآن اور حدیث کے مخاطب صحیح تمام امت میں چند آدمی تھے جو اُنکا لبالب نالکر کتب فقہیہ میں درج کر گئے ۔ اب کتاب و سنت معاذ اللہ بالکل اس شعر کے مصداق ہیں ۔ (شعر)

من ز قرآن مغز را برداشتم * استخوا پیش سگاں انداختم

رسوم و بدعات کا بھی یہی حال ہی کہ وہ بھی اسلام کی رگ و پے میں پیٹھے گئے ہیں ۔ اُنکا دین سے جدا کرنا اور گوشت کا ناخن سے جدا کرنا برابر ہی ۔ دیوبندی ٹوپی ، پردہ دار انکرکھ ، ڈھیلا یا تنگ مہری کا پاجامہ ، نوکدار جوتی ، زمیں میں بیٹھ کر کھانا ، اور اسی قسم کی سیکڑیں باتیں مسلمانوں نے تعلقاً غیر قوموں سے سیکھی ہیں ۔ بیاہ شادی کی اکثر رسوم ہندوستان میں آکر انہوں نے تعلیم پائی ہیں ، مگر وہ استقدر عزیز اور ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اُنکے خلاف کرتا یا کہتا ہی وہ کرستان کا خطاب پاتا ہی ۔

یہاں ہمکو رسوم و بدعات اور تقلید کا مفصل بیان کرنا منظور نہیں ہی بلکہ مجمل طور پر یہ جتنا ہی کہ دین اسلام پر جو فضول اور لغو حواشی چڑھے ہوئے ہیں اُن میں سب سے بڑا حاشیہ تقلید اور رسوم و بدعات کا ہی ۔ لیکن کسی اور موقع پر یہ بحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھی جائیگی ۔

یہ تمام حواشی جو ہم نے اُوپر بیان کیئے ان کے سوا اُوپر بھی بہت سے حاشیئے اس سیدھے سادے دین پر چڑھے ہوئے ہیں، جو تھوڑی سی غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس کی بات ہی کہ ہمارے علمائے دین دوشِ اسلام کو اس ناگوار بوجھ سے ملکا کرنے میں کوشش نہیں کرتے، بلکہ اُس کی عظمت اور بزرگی اسی میں جانتے ہیں کہ وہ روز بروز اور بھی زیادہ بوجھل اور گرانیار ہوتا چلا جائے۔ شاید پچھلی صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا بھی گذرا ہو، جس میں اُمت کے لئے شریعت کا دائرہ تنگ کرنا قرینِ مصلحت سمجھا گیا ہو، اور انسان کے حق میں خدا اور رسول کی تکلیفیں ناکافی خیال کی گئی ہوں، اور اُسکی بہبودی اسی میں تصور کی گئی ہو کہ وہ کسی حالت میں اپنے آپکو آزاد نہ سمجھے، مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہرگز ایسا نہیں ہی۔ آج ہمکو نہ صرف دنیوی عزت حاصل کرنے کے لئے بلکہ زیادہ تر اسلئے کہ دینِ متحصی کی شان و شوکت دنیا میں قائم رہے، اور اُمتِ متحصیہ اپنے ہمعصروں کی نظر میں حد سے زیادہ حقیر و ذلیل نہوجائے، استدر کالمِ درپیش ہیں کہ خالص دین کے سوا اور تکلیفات کا تحمل ہم میں باقی نہیں ہی۔ اسلام پر حاشیئے چڑھتے چڑھتے جو صورت اُسکی اب ہو گئی ہی اگر اُسکو اسلام سمجھا جائے تو عنقریب کسی مسلمان کو ضروریاتِ دین سے استدر مہلت نہ ملیگی کہ وہ نہایت ذلت و خواری سے دونوں وقت قوتِ لاموت بہم پہنچا کر بُری بہلی طرح اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیت بہلے، چہ جائیکہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکے یا دین کی کچھ شان و شوکت بڑھائے۔ جس عالم میں ہمکو اب اور آئندہ رہنا ہی اُس میں ادنیٰ درجہ کی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تدبیریں درکار ہیں جو پہلے شاید ملک اور سلطنت ہی کے لئے درکار تھیں۔ کیونکہ ترقیِ انسانی کا زمانہ اُس قوم کے حق میں سخت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہی جو اُس زمانہ کا ساتھ نہ دے بلکہ اُسکے برخلاف اپنے لئے ایک دوسرا رستہ اختیار کرے۔

ہمکو دین کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لئے بھی ضرور ہی کہ صرف خالص اسلام کی حمایت کریں۔ اور اُسکو خشو و زوائد سے پاک کر کے تمام عالم کو دکھادیں کہ صرف اسلام ہی دنیا میں ایسا دین ہی جو انسان کی خوشی اور آزادی کو ترقی دینے والا ہی۔ یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائیں لکھیں ہیں اُس سے اُنکی کمالِ تحقیق اور تنقیص معلوم ہوتی ہی، کیونکہ اُنہوں نے جیسا کہ اُنکی تصنیفات سے ظاہر ہی اُس سارے مجموعہ کو اسلام نہیں سمجھا جسپر اب اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہی، بلکہ اُنہوں نے اپنی نہایت گہری نگاہ سے اُس تمام کوزے کرکت کو دور کر کے نہایت اسلام کا کھوج لگایا ہی، اور صرف اُسی پر اپنی اپنی رائیں لکھی ہیں۔ اگر وہ اس تمام مجموعہ کو جسکو ہمارے بھائی مسلمان اسلام سمجھتے ہیں نہایت اسلام جانکر اُسی پر رائے لکھتے بھیتے تو اُنکی راستی اور انصاف ہرگز ایسی رائیں لکھنے کی اجازت نہ دیتا۔

جو مسلمان اس زمانہ کے موافق تعلیم پارہے ہیں یا آئندہ پائینگے وہ جیہی تک اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس تمام مجموعہ کو اسلام نہ سمجھیں۔ اگر بدنصیبی سے انہوں نے بھی اسی کو دین اسلام سمجھا تو عیاذا باللہ ان غریبوں کی نوبت الحاد و ارتداد تک پہنچ جائیگی، اور اسکا مظلمہ ان مولویوں اور عالموں کی گردن پر ہوگا جو اسی مہیب اور قرائی اور وحشت انگیز صورت پر اسلام کا رہنا پسند کرتے ہیں۔

ہم جو دنیا کے تمام ادیان و ملل میں سے صرف دین اسلام ہی کو واجب النسلیم سمجھتے ہیں اور اُسکے سوا اور دینوں کو ایسا نہیں جانتے اُسکے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ صرف اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہی اور باقی ایسے نہیں، کیونکہ کلم الہی میں وارد ہوا ہی نہ “ان من امة الا خلا فیہا نذیر“ (یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نبی نکمرا ہو)۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ “منہم من لم نقص علیک“ (یعنی ہمنے بعض انبیاء کا حال تنجہ پر اے نبی آخر الزماں ظاہر نہیں کیا)۔ پس معلوم ہوا کہ ہم اسلام کو اُس وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی اُور دینوں پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اُس وقت ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہ رہا تھا۔ انسان کی افراط و تفریط سے حق اور باطل مل جل کر ایک ہو گئے تھے۔ شرک اور بدعات نے توحید اور سنن راشدہ کو دبا لیا تھا، اور خرد غرض عالموں کی تحریفات اور مقلد جاعلوں کی جہالت اور متعصب دینداروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موضوع بدل گئے تھے۔ نبی آخر الزماں نے اکر حق کو باطل سے جدا کیا اور چر کہوت اور مقلد اگلی شریعتوں میں مل گیا تھا اُسکو دور کر کے ایک خالص گُندن نکالا اور اُسکا نام اسلام رکھا۔ اب اگر اسلام بھی شرایع سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے تو ہم کس مذہب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہی اور باقی ادیان ایسے نہیں ہیں۔

رات—م

الطاف حسین حالی
از دہلی

بدگمانی

بدگمانی انسان کی ایک ایسی بدخلصت ہے جس سے اکثر خون بدگمانی کرنے والے کو اور نیز اُس شخص کو جس پر وہ بدگمانی کرتا ہے تھوڑا یا بہت نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی واسطے کلم الہی میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ “یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم“ (یعنی اے دیندارو بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعضے گمان کُناہ ہیں)۔

بدگمانی کرنے کی عادت اکثر نکی تعلیم اور ناقص سوسائٹی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سچا مسلمان متعص انصاف کی رو سے عیسائی پادریوں کے اخلاق کی تعریف تمہارے سامنے کرتا ہے اگر تم سدا سے ایسی صحبتوں میں رہے ہو جہاں غیر مذہب کے آدمیوں کا نام ہمیشہ ختارت سے لیا جاتا ہے تو تمکو غالباً یہ گمان ہوگا کہ یہہ شخص عیسائی مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے یا درپردہ عیسائی ہے یا ایک خالص شیعہ اپنے ہم مذہبوں سے کہتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے تبرّا کرنے سے منع کیا ہے اگر وہ لوگ ہمیشہ سے خود بھی تبرّا کرتے رہے ہیں اور اپنے معتقدوں سے بھی ستمہ رہے ہیں تو ضرور اُسکو شیعوں کا مخالف اور سبھوں کا طرفدار خیال کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص کو اپنے نفس پر قیاس کر کے اُس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ملک یا قوم کی بھلائی میں بیغرضانہ کوشش کرتا ہے مگر اُس ملک یا اُس قوم کے وہ آدمی جو خود غرضی میں تہہ ہوئے ہیں اُسکی کوشش کو بھی خود غرضی ہی پر مشمول کرتے ہیں۔ یا ایک شخص اہل یورپ کو جو کہ حاکم وقت ہیں سچا اور راست باز اور خوش معاملہ سمجھ کر اُن سے زیادہ میل جول رکھتا ہے مگر جو لوگ اُن سے اس حیثیت سے نہیں ملتے وہ اُسکو بھی اپنی طرح ایک خوشامدی اور گنہگار اور گنہگیا سمجھتے ہیں۔

بعض اوقات ناواقفیت اور بے علمی سے بھی سخت بدگمانی پیدا ہوتی ہے مثلاً ایک شخص انگریزی طریقہ پر کھانے پھنے کو اُس لوئے پسند کرتا ہے کہ اُسکے تجربہ میں وہ طریقہ صحت کے واسطے نہایت مفید ثابت ہوا ہے مگر جنکو اُس طریقہ کا تجربہ نہیں ہوا وہ اُس شخص کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ یا مثلاً ایک دانہ گورنمنٹ جو مختلف قوم و مذہب کی رعایا پر حکمران ہے اپنے مدارس میں کسی خاص مذہب کی تعلیم کو جایز نہیں رکھتی مگر جو لوگ اُس گورنمنٹ کے دانشمندانہ اصول سے ناواقف ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے۔

کبھی بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و عادات قوم کے عام اخلاق و عادات کے برخلاف ہوتے ہیں اُنکی نسبت سوہ ظن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک قوم میں حد سے زیادہ بناوٹ تکلف ساختگی اور ظاہرداری کا دستور ہے اگر کوئی شخص اُس قوم میں رد کھا پھیکا بے تکلف سادہ مزاج اور کھرا پایا جائیگا وہ ضرور ایک متکبر مغرور بدمزاج اور اکل کھرا تصور کیا جائیگا۔ یا مثلاً ایک خاندان کے آدمی اکثر مسرف فضول خرچ لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے والے قام اور نمایش پر مرنے والے ہیں اگر اُن میں کوئی شخص اس روش کے خلاف پایا جائیگا گو وہ کیسا ہی فیاض چورانمذ با مروت اور گنہگار مگر کفایت شعار اور منتظم ہو خاندان کے تمام آدمی اُسکو خسیس دنی الطبع کٹنگ اور مکھی چوس خیال کریں گے۔

بعضے لوگ اس دھوکہ میں کہ ہمارا دین دور دور پہنچتا ہی اور ہم لوگوں کے دل کی بات سمجھ لیتے ہیں اکثر بدگمانیاں کہا کرتے ہیں ۔ مثلاً ایک شخص گورنمنٹ کے کسی قانون یا پالیسی کو رعایا کے حق میں مضر سمجھ کر اُس پر آزادانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتا ہی مگر وہ دل کی بات سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ گورنمنٹ کو آزادی پسند جانتا ہی لہذا اِس پردہ میں گورنمنٹ پر اپنی لہانت اور دانشمندی ظاہر کرنی چاہتا ہی ۔ یا ایک شخص مذہب اور حکمت میں اس لٹھے تطبیق کرتا ہی کہ جب قوم میں حکمت شایع ہو جائے تو قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو عقل کے خلاف سمجھ کر اُس سے تجاوز نہ کریں مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گورنمنٹ کے ایما سے یا گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لٹھے لوگوں کو لامذہب اور ملحد بنانا چاہتا ہی تاکہ سلطنت کو مذہبی مخالفت اور تعصبات کا کھنگا نہ رہے ۔

اکثر بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہی کہ کسی ایک بُرائی یا ایک غلطی کی وجہ سے جو کہ بشوئیت کا خاصہ ہی انسان کی تمام خوبیوں پر خاک ڈالی جاتی ہی اور اُس کی کسی بات پر نیک گمان نہیں کیا جاتا مثلاً ایک سچّا اور راست باز اور دیانت دار آدمی کسی معاملہ میں غلطی سے ایسی بات کر بیٹھا جو راستی کے خلاف معلوم ہوتی ہی تو پھر وہ کسی معاملہ میں راست باز نہیں سمجھا جاتا یا ایک لایق اور دانشمند آدمی سے کوئی ایسی لغزش ہوگئی جو عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہی تو پھر اُس کی کسی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا ۔

بعضے لوگ بات کا محل اور موقع نہ سمجھنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں مثلاً ایک مسلمان سچّی محبت اور پریا عشق کے جوش میں رسول کریم کو کبھی صرف محمد کبھی صرف ابوالقاسم کبھی آمنہ کا اکلوتا بیٹا اور کبھی بنی سعد کی بکریاں چرانے والا اپنی بے ساختہ تقریروں میں لکھ جاتا ہی اور تعظیم کے رسی اور عرفی الفاظ نہیں لکھتا تو وہ لوگ جو حسن بیان اور لطف تحریر کی گہاتوں سے واقف نہیں ہیں اور تعظیم کو اُنہیں رسی اور عرفی الفاظ میں منحصر جانتے ہیں ضرور خیال کریں گے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت صلع کی کچھ عظمت نہیں ہی یا اسلام کا ایک ظریف رفاہر دوسرے رفاہر کو اپنی پراہوت تحریر میں لکھتا ہی کہ مہنے یہاں بہترے جال ڈالے مگر کوئی پنچھی دام میں نہ آیا تو سادہ لوح مسلمان یا زاہد خشک اگر وہ خط دیکھ پائینگے تو اُنکو اس بات کا یقین پختہ ہو جائیگا کہ اِن لوگوں نے اسلام کے برخلاف سازش کو رکھی ہی اور یہ مسلمانوں کو مرنے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سمجھدار آدمی صرف یہ کہہ خاموش ہو جائیگا کہ ایسی ظرانت رفاہر کی شان سے بعید ہی ۔

اہلخانہ حزم و احتیاط بھی اندر بدگمانی کا باعث ہوتی ہی مثلاً ایک خوش معاملہ اور دانا گورنمنٹ ملکی معاملات کی صفائی کے لئے ملک عمسایہ میں اپنا مشن بھیجتا چاہانی ہی مگر اُس ملک کے ارکان سلطنت یہہ سمجھکر کہ مبادا اِس مشن کے آنے سے ہماری حکومت یا اقتدار میں کچھ فرق آئے مشن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے ۔ یا ایک ہائی اسکول یا کالج سے اکثر طالب علم لائق اور نیک چلن اور صاحب علم ہوکر نکلتے ہیں مگر ایک وہمی مزاج رئیس اِس خیال سے کہ مبادا مہری اولاد وہاں جا کر غیر جنس لڑکوں کی صحبت میں آوارہ ہو جائے اپنی اولاد کو وہاں نہیں بھیجتا ۔

یہہ تمام اسباب بدگمانی کے جو لکھ گئے سرسری نظر میں سب ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہی کہ یہہ سب ایک عام سبب سے پیدا ہوتے ہیں جسکو بدگمانی کا اصل اصول سمجھنا چاہیئے ۔ جس بدبخت قوم کا اخلاقی تمام بگڑ جاتا ہی اور اُسکے تمام فرقوں میں ناراستی اور یردیانہی شایع ہو جاتی ہی تو اُس قوم کے خاص و عام کو مجبوراً نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ ساری دنیا سے بدگمان ہونا پڑتا ہی ۔ جب وہ متواتر دوستوں سے بھونائی اور بھائی بندوں سے دغا اور بے مہری دیکھتے ہیں اور خود بھی اُنکے ساتھ ایسے ہی برتاؤ برتنے ہیں تو اُنکو تمام جہان میں کوئی دوست صادق نظر نہیں آتا جب وہ علماء کی یردیانہی اور مشایخوں کا مکر و فریب اور زاهدوں کی ریاکاری اور عابدوں کی جھوٹی و گندمنمائی دیکھتے ہیں تو اُنکو ساری دنیا مکر و زور سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہی اور فرشتہ پر بھی اُنکو نیک گمان مشکل سے ہوتا ہی وہ نہ صرف غیروں سے بلکہ خود اپنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں جس طرح وہ سب کو جھوٹا اور مکار اور عیار اور خود غرض سمجھتے ہیں اسی طرح وہ یہہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہمکو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کوئی وعدہ بغیر تاکید شدید کے زبان سے نہیں نکالتے اور کوئی روایت بغیر سرگند اور قسم کے نہیں بیان کرتے اور کوئی بات بغیر سند اور شہادت کے نہیں کہتے خواہ مخاطب کی طرف سے درخواست ہو خواہ نہو گویا وہ یہہ جانتے ہیں کہ ہماری کوئی بات اعتبار کے قابل نہیں ہی ۔ اُنکو جابجا خوشامد اور تعلق کرنا پڑتا ہی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری خیرخواہی اور دوستی پر بغیر ایسی باتوں کے یقین نہیں آسکتا ۔ تمنے اکثر نمود اور شیخی کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ جھوٹا سچکا گواہ اُنکے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہی ۔ جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات بات پر اُس گواہ کا حوالہ دیتے جاتے ہیں کہ یہہ بھی وہاں موجود تھے اِن سے پوچھئے ۔ گویا وہ اپنے کو ایسا جھوٹا سمجھتے ہیں کہ اُنکی کوئی بات بغیر شہادت کے قابل تسلیم نہیں ۔ تمنے بعضے مصنفوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ حد سے زیادہ بدیہی اور مسلم الثبوت دعویں پر بھی حب کسیکا قول سنداً نقل کرتے ہیں تو اُس مصنف کا نام ، اُسکی کتاب کا نام ، باب اور فصل کا پتا ،

صفتہ اور سطر کا شمار، چہینے کے سن، چہینے کا مقام، چہا پخانہ کا نام اور سوا اسکے اور ہتے مفصل لکھتے ہیں حالانکہ اُن دعویٰ کے تسلیم کرنے میں جنکی ٹائڈ میں وہ یہ مفصل سندیں لکھتے ہیں کسیکو بھی کلم نہیں ہوتا مگر اُنکو اپنی بے اعتباری کا ایسا پنخنہ یقین ہوتا ہی کہ اگر اُنکی کتاب ضروری مقدار سے دس گنی زیادہ ہو جائے تو بھی وہ اس تفصیل سے باز نہیں آسکتے یہہ اور ایسی ہی اور بے شمار مثالیں اسبات کی ہیں کہ جب کسی قوم کے عام اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو اُس قوم کے لوگ نہ صرف اُڑوں سے بلکہ اپنے نفس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔

ہم اپنے ملک میں اور خاصکر اپنی قوم میں بھی بدگمانی کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ گھلک سچے دوکانداروں کو بھی سچّا نہیں جانتے کیونکہ اُنہوں نے بڑے بڑے یک سخیوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ دنیا دار اُس میں ایک دوسرے کو خائن اور بے دیانت سمجھتے ہیں کیونکہ اُنہوں نے بڑے بڑے دینداروں کو ایسا ہی پایا ہی اگر کوئی دیانتدار کمیونی قوم کی بہبودی اور اصلاح کے لیئے کھڑی ہوتی ہی تو قوم کی طرف سے بجائے اعانت و امداد کے اُسکی مخالفت اور مزاحمت ہوتی ہی کیونکہ قوم کے سرگرموں کی منواتر خیانتوں نے کسیکو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں چھوڑا۔

ایک شخص کی بدگمانی سے جو مضر نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر ایک یا چند آدمیوں سے زیادہ کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن جب کسی ملک یا قوم کی عام طبیعتوں میں بدگمانی کا بیج بویا جاتا ہی تو اُس سے تمام ملک یا تمام قوم کو مضر پہنچتی ہی۔ عام بدگمانی سے اکثر ایسا ہوا ہی کہ فوج اپنے بادشاہ سے منحرف اور رعایا باغی ہو گئی ہی اور اُسکے بُرے بُرے فوج اور رعایا دونوں کو سالہا سال تک بھگتنے پڑے ہیں۔ افسوس ہی اور نہایت افسوس ہی کہ ہماری قوم میں بھی یہی عام بدگمانی پھیلی ہوئی ہی جسکے سبب سے اُسکو طرح طرح کے نقصان اُٹھانے پڑے ہیں اور اُٹھانے پڑتے ہیں اور اُٹھانے پڑتے۔ ابتدا میں وہ گورنمنٹ سے بدگمان تھی اُنکو یہ خیال تھا کہ سرکار عمو عیسائی بنانا چاہتی ہی پابری لوگ جو جابجا مٹائی کرتے پھرتے ہیں یہہ سرکار ہی کی طرف سے اِس کام پر مامور ہیں اور انگریزی مدارس بھی اِسی لیئے قائم کیئے گئے ہیں نہ ہملوگ رفتہ رفتہ اپنے دین سے بے خبر ہو کر آخر کو دین عیسوی اختیار کر لیں۔ اِس بہرہ اور باطل خیال سے جو بے شمار نقصان اُنہوں نے اُٹھائے ہیں اُنکا اندازہ کرنا مشکل ہی۔ اگر یہہ پوچھا جائے کہ کیوں سرکاری دفتر مسلمانوں سے خالی ہیں؟ کیوں تجارت اور صنعت کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں پایا جاتا؟ کیوں اُنکی ناداری اور افلاس روز بروز بڑھتا جاتا ہی؟ دیوں اُنکے خاندان برابر مٹتے چلے جاتے ہیں؟ کیوں اُنکی اولاد میں نہ

خصلتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟ کھوں اُنکے رئیس اور امیر نالایق اور گنہگار تیار ہوئے ہیں؟ تو شاید ان سب سوالات کا جواب یہی ہوگا کہ اُنکی بدگمانی سے۔

اب چند سال سے قوم کی ایک خیر خواہ جماعت نے قوم کی تعلیم و تربیت کا سامان مہیا کرنے پر کمر باندھی ہے اور علیحدہ میں ایک ایسا قومی مدرسہ قائم کیا ہے جسکی نظیر ایشیا کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ اُسے قوم کی بدگمانی رفع کرنے میں بھی حتی الامکان کوشش کی ہے اور کوئی عقدہ اُنکی دلجمعی اور اطمینان کا فروغداشت نہیں دیا مگر قوم کی بدگمانی بدستور چلی جاتی ہے۔ وہ برابر اُنکوں سے دیکھتے اور کانوں سے سننے میں کہ ہر سال اس مدرسہ میں طالب علموں کی ایک معتدبہ مقدار توقع سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے (حالانکہ اُسکے قیام کو کچھ بھی زمانہ نہیں گزرا) وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لئے اخلاق کی جز قائم ہوتی ہے۔ وہاں طالب علموں کی حفظ صحت کا خیال بھی چونکہ نہایت ضروری چیز ہے حد سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اُنکو مذہبی قواعد کا بھی کمالِ تدبیر کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے اُنکو دنیوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیجانی ہے۔ غرض تعلیم و تربیت کا سامان وہاں اسقدر مہیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اولاد کے لئے اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن باوجود ان سب باتوں کے بہت سے بے پروائی سے اور بہت سے عناد سے اور سب سے زیادہ بدگمانی سے اس چشمہ فیض سے محروم ہیں اور اس سے قوم کی ترقی کی طرف سے ایسی سخت مایوسی ہوتی ہے جسکا تھلک ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی میسر نہ آنے سے بھی سخت مایوسی ہوتی ہے لیکن بھہ اُس مایوسی سے بہت کم ہے کہ کھانا اور پانی موجود ہو پر بیمار نہ کھانا کھا سکے نہ پانی پی سکے۔ ایسا بیمار کوئی دم کا مہمان ہوتا ہے نہ طبیب اُسکے کام آسکتا ہے نہ بیمار دار اُسکی مدد کر سکتا ہے۔

حم نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس باب میں کسیکے کہنے سننے پر التفات کریں بلکہ انکو چاہئے کہ انصاف اور پرتصیی سے خود مدرسۃ العلوم کا حال دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ ہم اُسکی نسبت کہتے ہیں وہ صحیح ہی یا غلط ہی —

آفتاب آمد دلیل آفتاب • مگر دلیلی بایست زدو متاب

راق

الطاف حسین حالی

از پانی پت محلہ انصار

رنج و مصیبت

ہم دریافت کیا چاہتے ہیں کہ رنج و مصیبت کیا چیز ہی — کیا یہ ایک ایسی چیز ہی جو انسان کی فطرت میں ابتداء ہی سے رکھی گئی ہی — کیا یہ ایک ایسی چیز ہی جو انسان کی طبیعت میں ازل ہی سے موجود ہی — کیا یہ خرد انسان کی کماٹی ہوئی چیز ہی — کیا ہمکو رنج و مصیبت سے اس وجہ سے چارہ نہیں کہ انسانی خواہشات کے رفع ہونے کے وسائل اس وسیع دنیا میں بہت کمی کے ساتھ ہیں — کیا رنج و مصیبت کسی سرزمین کی قوت پیداوار یا آب و ہوا یا کسی طبقہ اخلاق کے طریق تمدن کا ضروری نتیجہ ہی — کیا خود نیچر ہی کا (جسکو ہم قضا و قدر بھی کہہ سکتے ہیں) یہ منشا ہی کہ انسان کی نہایت مسرت ناک حالت زار و دردناک ہو جائے — کیا خود اُسی کی جس نے ایک پھولی پہلی دنیا اور بے انتہا خوشی اور خوبی بھرے ہوئے قوا سے انسان کو ایک عجیب و غیر محدود خوشی دی یہ مریضی ہی کہ انسان مصیبتوں کا ہدف اور تکلیفوں کا نشانہ ہو — کیا خرد اُسی صانع کی جس نے اس پتلے کو نہایت ہی محبت اور پیار کی نگاہوں سے دیکھا اور اپنا نایب بنایا یہ خواہش ہی کہ انسان دکھ درد سے مضطرب ہو — کیا وہی پیارے اور بن دیکھے ہاتھ جنہوں نے ہمارے چہروں کو نہایت ہی بشاش اور سٹول بنایا ہمارے چہروں کو رنج و مصیبتوں سے خون آلود کیا چاہتے ہیں — کیا نیچر کا یہ ایک معین قاعدہ ہی کہ کسی وقت بلا تصور ہماری ساری خوشیاں ہم سے چھین جائیں — میری دانست میں رنج و مصیبت انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی چیز نہیں — رنج و مصیبت منحصر انسان کی کماٹی ہوئی چیز ہی — رنج و مصیبت قوا خدا داد کے بیکار کرنے قوا خدا داد کے نامناسب استعمال — قانون قدرت کی خلاف ورزی — قانون قدرت کی غلط فہمی کا ضروری نتیجہ ہی — اُس خدا کا جس نے انسان کو ایک پھولی پہلی دنیا دی اور اُسکی تمام خواہشات روحانی اور جسمانی رفع کرنے کے لئے دنیا کو عجب و غریب فائدوں اور نعمتوں سے بھرپور کیا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا کہ یہ پتلا جسکی دلچسپی وہ ہزاروں کرمہ اور ناز سے کرتا ہی تکلیفوں سے اور محبتیں اُٹھائے — اُس فیاض ازل کی ایک محبت بھری نگاہ نے اس پتلے کو کن کن نعمتوں اور خوشیوں سے مالا مال نہیں کیا — رہنے کو زمین سا مکان ، روشنی کو آفتاب سا چراغ دیا — کمانے کو دن — استراحت کو رات بنائی — ایک نیند میں وہ مزا رکھا جو تمام کسملندیوں کو زایل اور زندگی کو تازہ کردے ، صرف رفع اشتہا کے لئے (جو ساگ پات سے بھی رفع ہو سکتی تھی) کیسے کیسے غلے — کیسے کیسے پھل — کیسے کیسے میوے پیدا کئے — صرف تفریح کے لئے پہاڑیں — دریاؤں — سبزے — درختوں میں وہ خوشنمائی

دی جسکے دیکھنے سے آنکھوں کو ایک عجیب فرحت حاصل ہوتی ہی — سواری کے لوٹے
 دیتے کیسے جانور پیدا کیئے — انسان کی ایک ادنیٰ ادنیٰ خواہش کے لوٹے ایک بے بہا
 ذخیرہ قدرتی چیزوں کا مہیا کیا — ان خارجی نعمتوں اور خوشیوں کو چھوڑ دو خود انسان
 بھی ایک مضاعف گوشت ہی نہیں، بلکہ اُسکی تھوڑی سی عجیب ہی کہ بے انتہا خوشیوں
 نے سامان خود اُسکی ذات ہی میں موجود ہیں، چلنے کو پیڑ سی چیز جسمیں
 حرکت — سکون — قیام — قعود کی عجیب صلاحیت ہی — کرنے کو ہاتھ سی شی
 جسمیں درازی — تانگی — گرفت کی عجیب قابلیت ہی — خیالات میں وہ چلے کہ
 اگر ہم اپنے اہام باطلہ سے اُسکو رنگ آلود نکریں تو اُس چہرے کرمشہ باز کی سب قلہی
 ٹھہر دیں — طبیعت میں وہ زرخیزی کہ اگر ہم قدرتی خوبی پر اُسکو پھونچا دیں تو وہ
 کونسا عتدہ ہی جسکو ہم حل نکرسکیں — تنکر اور تعقل کی ایک ایسی قوت کہ اگر
 ہم اُسکو کامل اور صحیح طور پر استعمال کریں تو دنیا میں — نیچر میں — وہ کونسا فائدہ
 ہی جو ہمکو حاصل نہ ہو سکے — اسمیں کچھ شک نہیں کہ قدرت نے ہر قسم کی — ذاتی —
 خارجی — روحانی — جسمانی خوشیوں سے اس پالنے کو نہال کیا ہی اور یہہ خطاوار
 وجود خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنی تمام خوشیوں اور فائدوں کو چھوڑ کر مبتلائے رنج و مصیبت
 ہو جاتا ہی — اسمیں کچھ شبہ نہیں کہ از ماست کہ پر ماست — اُس دانائے جزوکل نے
 ہماری خوشیوں — ہمارے فائدوں — ہماری سلامت حالی کو چند ایسے مستحکم غیر
 متبدل اصول کے تابع کیا ہی کہ اگر ذرا بھی اُسکی خلاف ورزی کی جائے تو رنج و مصیبت
 سے ہمکو کچھ چارہ نہیں — انسان تمام خوشیوں اور تمام فائدوں سے متمتع ہونے کا اُسکی
 وقت مستحق ہی جب وہ اپنے قانون وجود کی جسکو عبارت 'متعارف' (خدا کا حکم کہتے
 ہیں) پروری پروری تعمیل کرے، بیشک ہمارے تمام منافع — ہماری تمام خوشیاں اُسکی
 وقت تک قائم ہوں اور اُسکی وقت تک ہم رنج و مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب
 تک ہم اُن قاعدوں کی پروری پروری کرتے رہیں جنکی ہماری خوشیاں — ہمارے
 فائدے تابع ہیں — ہمارے قانون وجود کا یا یوں کہو کہ ہمارے خدا کے حکم کا یہہ منشا
 ہی کہ اگر ہم نیچر کی پروری کریں اور اپنے قوا کو مناسب طور سے استعمال تو وہ تمام
 فائدے اور خوشیاں جو نیچر میں ہیں سب ہمارے ہی لیئے ہیں، اور اگر ہم اُسکی خلاف
 ورزی کریں تو بقدر خوشی اور فائدہ رنج و مصیبت سے بھی ہمکو چارہ نہیں — دنیا میں
 کوئی قوم کوئی شخص ایسا نہیں گذرا جسنے ایک مستحکم فلاح — ایک دیرپا خوشی
 بجز نیچر کے کسی آؤر کی پروری میں پائی ہو اور نیچر کی خلاف ورزی میں رنج و
 مصیبت کا ایک پہاڑ اُسکے سر پر نہ کرا ہو — دنیا کے وہ تمام رو دار اور بڑے آدمی جنکو
 تمام انسانی خوشیاں اور فائدے حاصل ہوئے منحصر نیچر ہی کے اتباع سے حاصل

ہوئے ۔ ہمارے پاک مذہب نے بھی جسنے انسان کو اُسکی کامل خوشی اور نفع کے تمام مستحکم اصول کو نہایت تکمیل سے سکھایا ہی یہ کہہ کر ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِهَا تَبْدِيلًا“ انسان کے منافع اور خوشیوں کو لپیچر ہی کا ماتحت بنالیا ہی — یہہ فرما کر ”لِیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ فیچر ہی سے فائدے کا متوقع کیا ہی — یہہ بنلا کر ”إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مَغْفِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یَغْفِرُوا مَا بَانَغْسَمَ“ تمام رنج و مصیبت کو خود انسان ہی کی کمائی ہوئی چیز بنالیا ہی — اب میں دیکھا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی حالت جو بالفعل نہایت درد ناک ہو رہی ہی کیا اسکی وجہ سوائے اُس کے کچھ اور ہی کہ ہماری پیاری قوم نے اس سچے اور نہایت سچے مضمون کو ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِهَا تَبْدِيلًا“ یعنی خدا کے کاموں کے قاعدے نہیں بدلنے ”لِیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“ یعنی انسان کی کامیابی اُس کی کوشش ہی سے وابستہ ہی، عملاً صحیح نہیں خیال کیا — ہماری قوم نے حبل متین (یعنی فیچر) کو جسکے مضبوط پکڑنے کی اُسکو سخت تاکید ہوئی ہی چھوڑ دیا ہی — ہماری قوم قدرت کے کاموں کو جو ہمیشہ مسلسل اور غیر مبدل اصول سے ہوتے ہیں بالکل بے قاعدہ اور بے تک خیال کرتی ہی — ہماری قوم توہمات اور خیالات باطلہ کی (جو ہمارے پاک ایمان کے لیے نہی ویسے ہی مضر ہیں جیسے کامیابی کے لیے) مرید ہو رہی ہی — میری دانست میں سوائے اسکے اُڑ کر ٹی وجہ نہیں — اے قوم کے دانشمندان — اے قوم کے سمجھے بوجھ والوں — خوب سمجھو کہ یہہ ساری مصیبتیں جو ہمارے سر پر موجود ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ واسطہ در واسطہ ہمارے ہی شامت اعمال کے تھتھے ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اُن میں سے بہت سی مصیبتیں ہمارے پر دادا صاحب کی کمائی ہوئی ہیں اور بہت سی ہمارے دادا صاحب کی — بہت سی باروا جان کی اور بہت سی ہماری — ان میں بہت سی مصیبتیں اُن پر خار علوم کے نیچے ہیں جو ہمکو پڑھائے گئے ہیں — اُن میں بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو حضرات شلمبند مقدسین کے وعظ و نصیحت سے پیدا ہوئی ہوں — انہیں سے بہت سی مصیبتوں کو ہمارے طریق تمدن نے پیدا کیا ہی انہیں بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو رسم و رواج کی پیروی سے ہمپر نازل ہوئی ہیں یہہ زخم ہمارے ہی ناخنوں کے ہیں — یہہ بیڑیاں ہمارے ہی ہاتھوں نے ڈالی ہیں — اس درد ناک حالت کے باعث ہمیں ہیں — یہہ مصیبتیں کچھ آج سے نہیں بلکہ اُسی وقت سے ہمپر نازل ہوئی شروع ہوئی ہیں جب سے ہم نے بہبودی کے نہایت سیدھے — سچے — مستحکم اصول — توکل — سعی — میں غلط فہمی کی اور ارہام و خیالات کے پیرو ہوئے — جب سے ہم نے حکمت سی بے بہا چیز کو کھو دیا — جب سے ہم نے تفکر اور تعقل کی عادت چھوڑی — جب سے ہم نے بیجا تعصب اختیار کر کے آنکھوں کے اندھے — کانوں کے بہرے بنے — جب سے ہمارے دماغوں میں بھوچکی اور حیرت زدہ باتیں متمکن ہوئیں — جب

یہ عجیب غریب باتوں کا ہمارے دلوں میں اتر ہونے لگا — جب سے علمی ترقی ہمارے
 دلوں سے جاتی رہی — جب سے حب انسانی ہماری طبیعتوں سے نکل گئی — جب سے قوم
 کی مصیبت ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی — جب سے نفاق — حسد — تکبر —
 خود بینی ہماری طبیعتوں میں سمائی — جب سے خود غرضی — خود مطلبی ہمارے دلوں
 میں بس گئی — جب سے ہمارے کمالات علمی کا انحصار منحصر لفظوں ہی میں رہ گیا —
 جب سے ہم سے غرور و فخر کی عادت چھٹی — جب سے ہمارے قدرت کے کاموں کو منحصر لڑکوں
 کا کبیل تصور کیا جسکا کچھ اصول و قاعدہ نہیں — جب سے دعا — تعویذات نقش گذرے
 وغیرہ کو رافع حاجت سمجھا — جب سے توکل کے معنی ہاتھ پاؤں توڑ کر مسجدوں میں
 بیٹھ جانا خیال کیا — جب سے قوار خداداد کا بیکار کر دینا (جو اکبر الکبائر) ہی خدا
 پرستی سمجھی — جب سے رہبانیت کو (جو سخت مملوع ہی) کمال اتقا جانا — جب
 سے دلوں میں غلط معنوں سے یہ سمائی کہ دنیا و ما دہا ہبیج ہی — جب سے طبیعتوں میں
 یہ آیا کہ دنیا چند روزہ ہی اور اسلئے اصلاح حالت کی کچھ ضرورت نہیں — جب سے
 یہ سمجھ کہ ہمارے پیر صاحب بلا لحاظ ہمارے اعمال کے ہمکو بہشت میں پہنچا دینگے —
 جب سے ہمارے خدا کے دربار کو ایک ایسا دربار سمجھا جہاں رشوت سے کام چل سکتا ہی
 اور سفارش کو دخل ہی — جب سے ہمارے مرلویں کی جیب بھر دینی ہی نجات کا ذریعہ
 خیال کیا — اے قوم کے تمام لوگو وہ مصیبتیں جو ہمارے ہاتھوں نے کمائیں ہیں اور جسکو
 ہم اپنے سروں پر دیکھتے ہیں اور جسکا آغاز ایک مدت دراز سے ہی ہوئے اپنے کمال کو نہیں
 پہنچیں توڑے ہی دن باقی ہیں کہ یہ مصیبتیں اپنے کمال کو پہنچکر اس قومی جہاز کے
 تمام تختوں کو جسکے کھل کائنات نہایت ڈھیلے ہو رہے ہیں پاش پاش کر دینگے اور توڑے ہی
 دن باقی ہیں کہ یہ قومی زخم ناسور ہو جاوینگے — یہ مت سمجھو کہ تمہاری کمائیاں تمہاری
 اولاد کے حق میں مضر نہونگی یا اُنکی ہی مضر ہونگی جتنی تمہارے لئے — تمہاری
 کمائیاں اگر تمہارے لئے بمنزلہ زخم ہیں تو تبدیل وقت سے ضرور اُنکے لئے بمنزلہ ناسور ہونگی
 اگر تمکو شام تک ایک روٹی میسر ہوتی ہی تو اُنکو دوسرے فاتہ پر بھی میسر نہونگی —
 اگر تم تعلقہ دار کہلاتے ہو تو شاید اُنکو کسی مہاجن کی سائیسی کا متغہ ملے — اے قوم کے روشن
 ضمیرو، اے قوم کے عالی دماغو، اُنکھوں کہلو زمانہ کی چال دیکھو — اُسکے ہمراہیوں —
 اُسکے پیچھےروں کا حال دیکھو — کیا تم خیال کرتے ہو کہ بیٹھے بیٹھے منزل مقصود تک
 پہنچ جائوگے — کیا تم خیال کرتے ہو کہ زمانہ اپنی قدرتی چال کو تمہاری خاطر سے بدل
 دیکا — کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہارے لئے قدرت کے کاموں کے مستحکم اور غیر مبدل
 اصول توت جائینگے — کیا تمہارے خوب سمجھ لیا ہی کہ خدا کو — نیچر کو — زمانہ کو
 تمہاری کچھ پرواہی ہو کر نہوں ہو کر نہیں — زمانہ کی چال نہ بدلیگی اگر تم قلع چاہتے

لامذہب بھی کوئی مذہب رکھنا ہوگا اور وہی اسلام ہی — مذہب اُن رسوم و قیود سے ممیز ہوتا ہے جسے ہر ایک مذہب متفید و ممیز ہے — اُن قیود و ممیزات کو نہ ماننا لامذہبی کہی جاتی ہے — پھر اگر تمام جہان کے مذاہب کی اُن قیود و ممیزات کو جسے ایک مذہب دوسرے سے ممیز ہوا ہے نکال ڈالو، تو یہی کوئی ایسی چیز باقی رہے گی جو بلا تخصیص ہوگی، یعنی اُسکی تخصیص مذہباً یوں مذہب نہ ہوگی، اور وہی لامذہبی ہوگی، اور وہی عین اسلام ہی، اور وہی عین نیچر اور عین فطرت •

اسلام کے اصلی اصولوں کے موافق نہ اُن اصولوں کے جنکو علما نے قرار دیا ہے وہ شخص جو نہ کسی نبی کو ماننا ہو نہ کسی اوتار کو نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو جو مذاہب میں فرض و واجب سے تعبیر کیئے گئے ہیں، اور صرف خدائے واحد پر یقین رکھتا ہو، کون ہے؟ ہندو ہے؟ نہیں، زرتشتی ہے؟ نہیں، موسائی ہے؟ نہیں، عیسائی ہے؟ نہیں، متحسّدی ہے؟ نہیں، — پھر کون ہے؟ مسلمان — گو ہنڈے ایسے شخص کے متحسّدی ہونے سے انکار کیا مگر اُسکا متحسّدی ہونا ایسا ہی لازم ہے جیسے کہ اُسکا مسلمان ہونا، کیونکہ اُنہی کی بدولت وہ مسلمان کہلایا ہے — پس وہ بھی در حقیقت متحسّدی ہے، پر ناشکرا متحسّدی جیسے ہمارے زمانہ میں بعض فرقے ہیں جو غالباً توحید ذات باری پر بحالہ یقین رکھتے ہیں — اگر کہو کہ وہ کافر ہیں، تو غلط ہے، کیونکہ کافر تو نجات نہیں پانیتا، مگر موحّد سے تو خدائے نجات کا وعدہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے، “وَاللّٰہُ لَیْ دَخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مِنْ کَانَ ھٰذَا” اور پھر ایک جگہ فرمایا، “اِنَّ اللّٰہَ لَیَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرَ مَا یَشَاءُ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیُشْرَکُ بِاللّٰہِ فَقَدْ افْتَرٰی اِثْمًا عَظِیْمًا” (سورۃ النساء آیت ۵۱) — اور محمد رسول اللہ صلعم نے فرمایا، “من شہد ان لا اله الا الله مستیقنا بها قلبه فدخل الجنة” — پس جو شخص اِس کلمہ پر یقین رکھتا ہے وہ بلاشبہ مسلمان و متحسّدی ہے •

جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قایل نہیں ہیں میں تو اُنکو بھی مسلمان جانتا ہوں — ازل تو یہہ کہنا کہ وہ خدا کے وجود کے قایل نہیں ہیں غلط متحسّ ہے — خدا کے وجود پر یقین کرنا انسان کا امر طبعی ہے — کوئی دل اس سے خالی نہیں — کیا سچ فرمایا ہے اُسنے جسنے انسان کا دل بنایا کہ “وَلِلّٰہِ اسْمٰوٰتُ وَاَرْضٌ طَوْعًا وَکَرْہًا وَاِلَیْہِ یَرْجِعُوْنَ” (سورۃ آل عمران آیت ۷۷) دوسرے یہہ کہ خدا کے وجود کا انکار اُنہی تہمت ہے، اُنکا قول یہہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل اُسکے ثبوت کی نہیں ہے — پس یہہ انکار انکار

ہمنے بہت سے اہل مذاہب اور شریعت پر چلنے والوں کو بھی دیکھا ہی ، اور ایسے تعلیم و تربیت یافتہ لوگوں کو بھی دیکھا ہی جنکو لامذہب عرفی اعتبار سے کہا جاسکتا ہی ۔ ہمنے ان پچھلوں کو ان پہلوں سے ہزار درجہ زیادہ نیک اور ایمان دار پایا ہی — پہلے کو نہ بُرائی کے بُرائی ہونے کا دلی یقون ہوتا ہی ، نہ بھلائی کے بھلائی ہونے کا — وہ سمجھتا ہی نہ وہ چیز اسلئے بری ہی کہ بری کہی گئی ہی ، اور یہ چیز اسلئے اچھی ہی کہ اچھی کہی گئی ہی — اُسکے دل پر کوئی لازوال اثر اُسکا نہیں ہوتا — برخلاف اسکے اس پچھلے شخص کو بُرائی کے برا ہونے کا اور بھلائی کے بھلا ہونے کا دل سے یقون ہوتا ہی جو کسی طرح زایل نہیں ہوسکتا ، اور اسلئے اعمال اور برتاؤ میں اور نیکی میں یہ پچھلا شخص پہلے سے ہزار درجہ زیادہ نیک ہوتا ہی •

پہلا شخص اُس بُرائی کو کسی حیلے سے چھپاکر کرنے کی کوشش کرتا ہی ، وہ ایک بے گناہ معصوم عورت کو حیلے سے بھکا کر لے آتا ہی ، لوگوں کا مال حیلے سے کھا لیتا ہی ، جن دُشمن کو اُس نے اُپر ہی دل سے ناجائز سنبھ رکھا ہی اُنکے جائز کرنے کے لئے سینکڑوں حیلے پیدا کرتا ہی ، اور کتب فقہ میں دُشمن کے دفتر کتاب الحیل کے لکھ دیتا ہی — یہی سبب ہی کہ تمام مذاہب میں جو لوگ زیادہ مقدس گنے جاتے ہیں ، خواہ وہ یہودی مذہب کری توہن ہوں یا عیسائی مذہب کے پوپ ، یا ہندو مذہب کے گرو یا مسلمانی مذہب کے مولوی ، اکثر اُنہیں کے مکار و دغا باز و فریبی و ریاکار دکھائی دیتے ہیں — بقولوں مالا بدعلون اُنکا اُہمیت مذہب ہوتا ہی — خدا کو دھوکا دیتے ہیں ، دنیا کو دھوکا دیتے ہیں ،

نہ حیلے سے ہوائے نفس کو پورا کرتے ہیں ، اور اپنا دوزخ بھرتے ہیں •

پچھلا شخص ایک سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہی ، برائیوں کو دل سے برا جانتا ہی ، حتی المقدور اُنسے بچنے کی کوشش کرتا ہی — اس کامل یقون پر کہ وہ در حقیقت برے ہیں اُنکو کسی حیلے سے اچھا بنا لینا نہیں چاہتا — وہ کسی عورت کو حیلے سے بھکا لانے کو بے گناہ نہیں سمجھتا وہ بد نظر کو اُنکھ کا گناہ ، زبان سے فریبی باتیں کہکر بھگانیکو زبان کا گناہ ، ہاتھ سے چھونے کو ہاتھ کا گناہ ، ظاہر میں وعظ کے حیلے سے مکر اور نیت سے کسی کے گھر جانے کو پاؤں کا گناہ سمجھتا ہی — کسی برے کام کو کسی حیلے سے اچھا ہوجانے کا اُسکو یقون نہیں ہوتا ، ہاں وہ بھی برے کام کرتا ہی مگر اُسکا دل ہمیشہ رنج کرتا ہی ، اور وہ یقون سمجھتا ہی کہ میں نے برا کیا — مگر وہ پہلا شخص اپنے حیلوں کے بہروسہ اُسکو برا نہیں سمجھتا اور اُسکی بُرائی اُسکے دل میں نہیں رہتی ، نہ خدا سے شرم کرتا ہی اور نہ دنیا سے — مسجد کے غسلخانہ میں نہاکر نازعی پھٹکار عمامہ باندھ کرتا ہیں چاندسا مذہب لیکر ممبر پر وعظ کو اُن بیٹھتا ہی ، اور نہایت قرائت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہی اور بالکل خیال نہیں کرتا کہ جس سے پناہ مانگتا ہی وہ تو ممبر ہی پر ہی •

نہچرپی کانر ہوں یا لامذہب یا بد مذہب مگر وہ ایسے مذہب کو جیسا کہ مسبر پر عزوبالہ پڑھنے والے کا ہی پسند نہیں کرتے ہیں — وہ یقین کرتے ہیں کہ فطرت اور اسلام ایک چیز ہی — جو چیز کہ بری، ہی وہ فطرت کی رو سے بری، اور جو اچھی ہی وہ فطرت کی رو سے اچھی ہی، اور اسلام نے جن چیزوں کو اچھا یا برا بنایا ہی وہ وہی ہیں جو فطرت کی رو سے اچھی یا بری ہیں — پس وہ بری چیزوں سے بچنے کی انکو یقینی برا جانکر، اور اچھی چیزوں کے حاصل کرنے کی انکو یقینی اچھا جانکر کوشش کرتے ہیں اور ٹھٹھ مسلمان اور سچے تابعدار سچی شریعت کے ہوتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں مگر دغا باز اور مکار اور ربا کار نہیں ہوتے •

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولیک
دام تزویر مکن چوں دگران تراں را

راتنام

سید احمد

ایک تدبیر

مسلمانوں کے خاندانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی

جو کہ مسلمان خاندانوں کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہی اور جو امہر اور نہی مقدور خاندان تھے انکی اولاد نہایت غریب و مغلس ہو گئی ہی اور جو باقی ہیں دو پشت میں انکی جائدادیں اور ریاستوں بھی سب برباد اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر قرضہ میں بک جاوینگی اسلئے متجھکو اس بات کا خیال پیدا ہوا ہی کہ کوئی ایسی تدبیر کھجیجے جس سے مسلمانوں کی ریاستیں قائم رہیں اور مسلمانوں میں رئیس و نہی مقدور لوگ دکھائی دیں جنسے مسلمانوں کی قوم کی عزت اور امتیاز قائم رہے اور وہ تدبیر بھی ایسی ہونی چاہئے کہ سنی اور شیعہ دونوں فریق کے فقہ کے مطابق ہو اور دونوں فریق کے مسائل مسلمہ مذہب کے برخلاف نہ ہو •

مسلمانوں کی ملکیت میں جو جائداد ہوتی ہی شرع کے بموجب اُسکی دو حالتیں

ہوتی ہیں ایک زمانہ حیات مالک میں اور ایک بعد وفات مالک کے •

زمانہ حیات میں ہر مالک کو ازروے شرع کے جائداد کی نسبت اختیار کامل حاصل

ہوتا ہی چاہے وہ اُسکو بیع کر ڈالے چاہے کسب کو بخش دے چاہے وقف کرے چاہے ایک

ثلث کی بیابندی قواعد شرع وصیت کردے •

بعہ وفات کے اُسکی جائداد اُسکے وارثوں میں حسب فرائض تقسیم ہوجاتی ہی وراثت کا مسئلہ بموجب شرع کے ایسا مستحکم ہی کہ کوئی مسلمان اُسکی بجائے اُڑی سے انکار نہیں کرسکتا اور کوئی شخص اُس میں دست اندازی کا مجاز نہیں ہی ضرور ہی کہ وہ اسی طرح تسلیم کیا جاوے اور بجنسہ بجا لایا جاوے جس طرح کہ قرآن مجید اور کتب فقہ میں مندرج ہی •

وصیت کا مسئلہ بھی قریب قریب وراثت کے مسئلہ کے ہی یعنی کسی شخص کو نلث مال سے زیادہ وصیت کا اختیار نہیں ہی اور نہ ذوی الفروض کے حتمی اُسکو وصیت کرنے کا اختیار ہی اور یہ مسئلہ بھی مثل مسئلہ وراثت کے ایسا ہی کہ نہ کوئی اُس میں دست اندازی کرسکتا ہی اور نہ اُس سے انکار کرسکتا ہی •

مگر وقف کا مسئلہ جسکا اختصار مالک کو بموجب شرع کے اپنی حیات میں حاصل ہی غور کے قابل ہی شیعہ اور سنی دونوں مذہب کی فقہ کی کتابوں میں وقف دو قسم کا قرار دیا گیا ہی ایک وقف واسطے امورات مذہبی کے اور دوسرا وقف واسطے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کے اس دوسری قسم کے وقف کے لئے فقہ کی کتابوں میں جداگانہ ابواب اور جداگانہ احکام مندرج ہیں چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں جو خاص باب اس بیچہلی قسم کے وقف کے لئے منعقد کیا گیا ہی اُسکا یہ عنوان ہی ”باب فی الوقف علی نفسہ و علی اولادہ و نسلہ“ یعنی یہ باب ہی جائداد کو اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اور اپنی نسل کے لئے وقف کرنے میں •

غرضکہ شیعہ و سنی دونوں کے مذہب کی رو سے ہر شخص کو اختیار ہی کہ اپنی جائداد کو اپنے لئے اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لئے وقف کردے یہ ایک مسلمہ مسئلہ دونوں مذہبوں کا ہی — اس طرح پر جائداد کے وقف کردینے سے بموجب شرع کے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہی کہ وہ جائداد نہ بیع ہوسکتی ہی نہ وراثت میں تقسیم ہوسکتی ہمیشہ قائم و برقرار رہتی ہی اہل خاندان میں سے ایک شخص اُس قاعدہ اور اُس ترتیب سے جو مالک جائداد نے مقرر کیا ہو یکے بعد دیگرے جائداد پر بطور جانشین یا متولی کے قابض ہوتا ہی اور اُسکی آمدنی میں سے بموجب اُس طریقہ و مقدار کے جو مالک نے قرار دیا ہو خرد بھی لیتا ہی اور بقیہ اُن لوگوں کو اُس طریقہ و مقدار سے دیدیتا ہی جو مالک جائداد نے بروقت وقف کے قرار دیا ہو یہی عندگی اس میں یہ ہی کہ مالک جائداد اپنی زندگی تک جائداد کی آمدنی لینے اور خرچ کرنے کا مجاز رہتا ہی اور اُسکی وفات کے بعد جانشین یا متولی کے قبضہ میں جاتی ہی مگر وقف کرنے کے بعد خرد و اتق کو بھی اُس جائداد کے انتقال کردینے کا اختیار نہیں رہتا چنانچہ اسباب میں جو روایتیں کتب فقہ میں مندرج ہیں ذیل میں مندرج کی جاتی ہیں •

روایات فتاویٰ المکھری

ایک شخص نے کہا کہ مہری زمین میرے لئے وقف ہی تو
ایسا وقف جائز ہی •

(۱) رجل قال ارضي
صدقة موقوفة علی نفسي
يجوز هذا لوقف

اگر ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زمین کو اپنے نفس کے
لئے اور میرے بعد فلاں شخص کے لئے پھر محتاجوں کے
لئے وقف کیا تو یہ وقف جائز ہی •

(۲) ولو قال وقف علی
نفسی ثم من بعدی علی
فلان ثم علی الفقراء جائز

اگر کوئی شخص کہے کہ مہری زمین فلاں شخص کے لئے
وقف ہی اور اُس کے بعد میرے لئے یا میرے لئے اور فلاں شخص
کے لئے یا میرے غلاموں اور فلاں شخص کے لئے تو مذہب
مختار یہ ہی کہ وقف صحیح ہی •

(۳) ولو قال ارضي موقوفة
علی فلان و من بعده علی
او نال علی و علی فلان او
علی عبدی و علی فلان المختار
انه یصح

اور اس طرح وقف صحیح ہی اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنی
زمین اپنے بھٹے کے لئے اور اُس بھٹے کے لئے جو آئندہ پیدا ہو
وقف کی ہی مگر جب وہ نہ رہیں تو وہ وقف مساکین کے
لئے ہو جائیگا •

(۴) و کذا لو قال علی
ولدی و علی من یحدث لی
من الولد فاذا تفرصوا فعلی
المساکین

اگر کوئی شخص کہے کہ مہری یہ زمین اُس بھٹے کے لئے
وقف ہی جو پیدا ہوگا حالانکہ بالفعل اُس کے کوئی بیٹا نہیں
ہی تو یہ وقف صحیح ہی •

(۵) ولو قال ارضي هذه
صدقة موقوفة علی من یحدث
لی من الولد ولیس له ولد
یصح

اگر کوئی کہے کہ مہری یہ زمین وقف ہی میرے بھٹے کے
لئے اور بھٹے کے بھٹے کے لئے اور بھٹے کے بھٹے کے لئے یعنی
تین پشت تک اُسے بیان کر دیا تو اُسکی آمدنی ہمیشہ اُسکی
اولاد صرف کرے گی جب تک کہ اولاد ہوتی رہے اور اگر ایک
بھی انہیں سے باقی رہے تو محتاجوں کو نہی جاری کی یہ
وقف انہی کے لئے ہوگا اور اُنکے لئے جو اُنسے نیچے کی
پشت میں ہیں اور قریب و بعید اُسہیں برابر ہونگے مگر
اس صورت میں کہ وقف کرنے والے نے وقف کرتے وقت یہ
کہا ہو کہ اول سب سے قریب پھر اُس کے بعد جو قریب ہیں
یا یہ کہا ہو کہ میرے بھٹوں کے لئے اور پھر اُنکے بعد بھٹوں کے لئے یا یہ کہا ہو
کہ پہلی پشت کے لئے اور پھر اُس کے بعد کی پشت کے لئے تو ایسی حالت میں اسی طرح پر
شروع ہوگا جس طرح کہ وقف کرنے والے نے شروع کیا ہی •

(۶) وان قال علی ولدی
و ولد ولدی و ولد ولد ولدی
ذکر البطن الثالث فانه یصرف
الغلة الی اولادہ ابدا متناسلوا
ولا یصرف الی الفقراء ما بقی
احد یكون الوقف علیہم
و علی من اسفل منهم
الا ذلک والا بعد فیہ سراء الا ان
یذکر الواقف فی وقفہ الا قرب
فا لا قرب او یقول علی ولدی
ثم من بعد هم علی ولد ولدی
او یقول بطناً بعد بطن فتح
یبدأ بما بدأ الواقف

(۷) و کذا لو قال علی اگر کسی شخص نے کہا کہ یہ وہی مہری نسل نسلی و ذریعتی فہو جائز کے لئے اور مہری ذریعت کے لئے تو یہ وقف جائز ہی •

وقف کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا جب تک کہ فضاء فاعلی یعنی حکم حاکم اُس کی نسبت نافذ نہ ہو مگر صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہی جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہی •

(۸) و عندہما حبس المعین علی حکم ملک اللہ علی وجہہ یعود منفعته الی العباد فیلزم ولا یداع ولا یوہب ولا یورث

یعنی امام متجدد اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک وقف کے معنی جائداد کو خدا کی ملکیت کے طور پر مقید کرنا ہی اس طرح پر کہ اُس کی منفعت لوگوں کو پہنچے پس وقف لازم ہو جاتا ہی اور وہ جائداد نہ بیع ہو سکتی ہی نہ ہبہ ہو سکتی ہی اور نہ اُسہیں وراثت جاری ہوتی ہی •

حنفی مذہب کی رو سے وقف مؤبد یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتا ہی صرف امام متجدد کے نزدیک اُس کو دوامی کر دینا ضرور ہی اگر دوامی نہیں کیا تو وقف صحیح نہیں ہی مگر قاضی ابو یوسف کے نزدیک دوامی کر دینے کو بیان کرنا ضرور نہیں ہی بلکہ جب وقف کر دیا تو وہ دوامی رہی جارہا جیسے کہ عالمگیری کی مندرجہ ذیل روایت میں ہی •

لو قال ارضی هذه موقوفۃ علی فلان او علی ولدی او فتراء قرابتی و ہم یخصون او علی الیتامی و لم یردہ جنسہ لاجہہ و قنا عند متجدد لانه وقف علی شیء ینقطع و یفترش ولا یتابد و عند ابی یوسف یصح لان البایود عندہ لیس بشرط — ان قال ارضی او دارہی هذه موقوفۃ علی فلان او علی اولادہ فلان فالغلة لهم ماداموا احياء وبعد المات یصرف الی الفقراء

اگر کسی شخص نے کہا کہ مہری یہ زمین فلاں شخص کے لئے وقف ہے یا مہرے بیٹے کے لئے یا فقیر محتاج مہرے رشتہ داروں کے لئے جو منصوص ہیں یا یتیموں کے لئے وقف ہی اور اُس سے کوئی سی اولاد یا کوئی سا رشتہ دار یا کوئی سا یتیم مراد نہ لی ہو تو امام متجدد کے نزدیک وہ وقف نہیں ہی کیونکہ اُس نے جائداد کو ایسی شیء پر مقید کیا ہی جسکا سلسلہ ثروت جاتا ہی اور ختم ہو جاتا ہی اور ہمیشہ قائم نہیں رہتا — اور قاضی ابی یوسف کے نزدیک ہمیشگی کی قید شرط نہیں ہی اس لئے اُن کے نزدیک وقف صحیح ہی •

اگر کسی شخص نے کہا کہ مہری یہ زمین یا میرا یہ گھر فلاں شخص کے لئے یا فلاں شخص کی اولاد کے لئے وقف ہی تو پیداوار اُن لوگوں کی ہوگی جب تک وہ زندہ ہیں اور اُن کے مرنے کے بعد وہ محتاجوں پر خرچ ہوگی •

روایات شرایع الاسلام فقہ مذہب شیعہ

شیعہ مذہب کے مطابق بھی اپنی اولاد اور نسل کے لئے وقف کرنا جائز ہی جیسے کہ شرایع الاسلام کی مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہوتا ہی •

و اذا وقف علی اولادہ و
 اخوته او ذی قرابۃ اقتضی
 الاعطای اشتراک المذکر والاثنا
 والذاتی والا بعد و التساوی
 فی القسمة الا ان یشترب ترتیباً
 اراختصاماً او تفصیلاً و لو
 وقف علی اخوالہ و اعمامہ
 تساووا جمیعاً و اذا وقف
 علی اقرب الناس الیہ فہم
 الابوان والولدون و ان سلفوا
 فلیکون لاحد من ذوی القرباۃ
 شی مالہ یعدم المذکر و ان
 تم الاجداد والاخوة و ان نزلوا
 ثم الاعمام والاخوال علی ترتیب
 الارشلاکن یستساوون فی الاستحقاق
 الا ان یعین التفصیل

جسوقت کہ وقف کیا کسی نے اپنی اولاد کے لئے اور اپنے
 بھائیوں کے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے تو بلا قید ہونے کے سبب
 سے مرد اور عورت اور قریب اور بعید سب شریک ہونگے اور
 (محصلاً) سب پر برابر ہونگا مگر اُس صورت میں کہ
 وقف میں کسی قسم کی ترتیب یا خصوصیت یا تفصیل لکائی
 ہو اور اگر اپنے ماموں اور خالہ اور چچا اور پھوپھی کے لئے
 وقف کیا ہی تو سب برابر ہونگے اور جب کہ اپنے قریب تر
 شخص کے لئے وقف کیا ہو تو ماں باپ اور بیٹے اور جو
 اُن سے نیچے ہوں قریب ہیں تو اس صورت میں رشتہ داروں
 کو کچھ نہ ملے گا جب تک کہ وہ رشتہ دار جنکا ذکر ہوا معدوم
 نہ ہو جائیں پھر اجداد اور بھائیوں کو ملے گا اور جو اُن سے
 نیچے ہیں پھر چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں کو وراثت
 کی ترتیب پر ملے گا لیکن سب برابر ہونگے مگر اُس صورت میں کہ تفصیل معین
 کر دی ہو *

غرض کہ سنی و شیعہ دونوں مذہبوں کی مذکورہ بالا روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں
 کو اپنے مذہب کی رو سے علوہ مسئلہ وراثت و وصیت وقف واسطے امورات مذہبی کے
 اپنی جائداد اور اپنی ریاست کو وقف خاندانی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے جس سے
 مندرجہ ذیل نتیجہ پیدا ہونگے *

اول یہ کہ — وہ جائداد ہمیشہ کے لئے قائم و موجود رہے گی کوئی شخص اُس کو تلف
 نہ کر سکیگا *

دوسرے یہ کہ — جو جائداد اس طرح وقف ہوگی اُس میں وراثت جاری نہوسکیگی یعنی
 تقسیم نہ ہوگی ہمیشہ بلا تقسیم بطور ریاست قائم و غیر منقسم رہے گی *

تیسرے یہ کہ — جس ترتیب اور جس قاعدے سے مالک جائداد نے قرار دیا ہو
 اُسی قاعدہ اور ترتیب سے کوئی شخص منگ بڑا بیٹا بطور متولی جانشین ہوگا اور جائداد کی
 آمدنی میں سے جن جن لوگوں کو مالک جائداد نے دینا تجویز کیا ہے اُسی طرح پر
 دینا رہے گا *

چوتھے یہ کہ — جانشینی کی ترتیب بالکلیہ مالک جائداد کی مرضی پر مقرر ہے
 اور شرع کی رو سے اختیار ہے کہ مالک جائداد جو مناسب سمجھے اُسے مطابق طریقہ
 جانشینی مقرر کرے کچھ ممانعت شرع میں نہیں ہے *

پانچویں یہ کہ — مالک جائداد کو اختیار ہی کہ جس جس مقدار سے کہ مناسب سمجھے اور جس جس کے لئے مناسب سمجھے اُسکی آمدنی میں سے سالانہ مقرر کرے کوئی نقد اور کچھ مسامتہ شرع کی رو سے نہیں ہی *

شرع کی رو سے صرف یہی ایک طریقہ ریاست کے محفوظ و قائم رکھنے کا ہی اور ہر شخص کے اختیار میں کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے چنانچہ چند لوگوں نے جو اپنی ریاست و جائداد کا ہمیشہ قائم رکھنا چاہا ہی اس طریقہ پر مگر بُری طرح و ناسمجھی سے عمل درآمد کیا ہی امروزہ ضلع مرادآباد میں علی مظفر خان نے اور جرنیلر میں حاجی امام بخش نے اور آگرہ میں موہر نیاز علی صاحب نے اور ڈھاکہ میں نواب خواجہ احسن اللہ خان بہادر سی ایس آئی نے اور اسطرح اُور لوگوں نے دیگر اضلاع میں اسی قسم یا اُس کے مشابہ طریقہ میں اپنی ریاست کے ہمیشہ قائم رہنے کی تدبیریں کی ہیں مگر اسطرح خائنی طور پر بندوبست کرنے میں مندرجہ ذیل نقصانات پیش آتے ہیں *

اول یہ کہ — نا سمجھی سے وقف ایسے طریقہ پر کیا ہی اور قاعدہ جانشینی ایسے خراب طور پر قرار دیا گیا ہی جس میں ہزاروں خلیفوں پیدا ہو سکتی ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسا قاعدہ کلیہ مقرر کیا جاوے جس سے دوام کے لئے ایک مستحکم قاعدہ جانشینی قرار پادے جو غیر مشتبہ ہو اور کبھی نزاع برپا نہ ہو *

دوسرے یہ کہ — اسطرح پر وقف کردینے سے کوئی حکم حاکم وقت کا اُسکی منظوری کی بابت نہیں ہو سکتا جو بموجب قول امام حنفیہ کے جسکا ذکر اوپر ہوا ہی ضروری ہی *

تیسرے یہ کہ — ہمیشہ ایسے وقف کے فرضی و فریدی ہونے کا الزام لگا کر اُسکی منسوخی کے دعوے عدالت میں دائر کئے جاتے ہیں اور ہزارہا روپیہ خرچ پڑ جاتا ہی اور جو کہ درحقیقت یہ معاملہ ایسا نازک ہوتا ہی جس میں اس بات کا تصفیہ کہ وہ وقف فی الواقع نیک نہی سے کیا گیا ہی یا فریب سے مشکل ہوتا ہی اسلئے اکثر وہ وقف باطل قرار پاتا ہی جیسو کہ بمبئی کے صوبہ میں بعض مقدمات کا حال ہوا ہی *

چوتھے یہ کہ — جو کہ اکثر جائدادیں دیہات مالگڈاری سرکار ہوتی ہیں اور جب کوئی نالایق جانشین زر مالگڈاری سرکار نہ ادا کرے تو کوئی امر مذہبی یا قانونی اُس جائداد کے بعلت باقی مالگڈاری نیظم ہو جانے کا مانع نہیں ہی پس اگر یہ مسئلہ شرعی گورنمنٹ کی منظوری سے بذریعہ ایک قانون کے استحکام پا جاوے تو یہ تمام خرابیاں رفع ہو سکتی ہیں *

میں صرف بنظر قومی بھائی کے اس میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں نے ارادہ کیا ہی کہ کونسل گورنمنٹ آف انڈیا میں ایک ایسے قانون کے پیش کرنے کی

تحریک کروں جس سے خاندانی وقف کا مسئلہ جو سنی و شیعہ کے مذہب کے مطابق ہی استحصاکم پا جاوے •

جو کہ مجھے یقین کامل اسباب کا ہی کہ گورنمنٹ دل سے مسلمانوں کی بہتری اور مسلمانوں کی اسودگی اور اُن کے رفاہ و فلاح کی ایسی ہی خواہشمند ہی جیسی کہ اپنی باقی رعایا کی ہی اسلئے مجھے اُمید ہی کہ گورنمنٹ بھی غالباً اُس پر التفات فرمائیگی — مگر یہ سمجھنا چاہیئے کہ خرد گورنمنٹ ایسے قانون کی جیسا کہ خاندانی وقف کا متجزو قانون ہوگا اپنی طرف سے موجود نہیں ہوسکتی اور نہ خرد اپنے پر اُس کی ذمہ داری لے سکتی ہی بلکہ یہ بات صرف ذی عزت و صاحب وقعت ذی جائداد مسلمانوں کی خواہش پر منحصر ہی اگر شریف و عالی خاندان مسلمان کثرت سے ایسے قانون کے موجود ہونے پر اپنی خواہش ظاہر کریں تو میں ایسے قانون کی پیشی کی اجازت کی تحریک کرسکتا ہوں اور غالباً گورنمنٹ بھی بلحاظ خواہش و کثرت رائے شریفوں کے اُس پر خیال کرے پس میں نے یہ تمام حالات اسلئے چپا دیے ہیں کہ مسلمان رئیس و شریف اسپر بخوبی غور کریں اور اپنی مرضی و خواہش سے مجھے مطلع فرمادیں •

اُس قانون میں مندرجہ ذیل مطالب ہونگے

دفعہ ۱ — اُس قانون کا نام قانون جائداد موقوفہ خاندانی اہل اسلام رکھا جاوے لیکن اُس قانون کا کوئی حکم ایسی جائداد کے کسی مسئلہ شرعی وراثت پر موثر نہوگا جو اس قانون کے ماتحت نہ کی گئی ہو •

اس دفعہ کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل شرعی نسبت وراثت جائداد کے مسلمانوں میں مقرر ہیں اُن سے اس قانون سے کچھ علاوہ نہیں ہی اور اسطرح نہ وصیت کے مسئلہ سے اور نہ وقف مذہبی کے مسئلہ سے تعلق رکھتا ہی صرف اُس جائداد سے متعلق ہوگا جو حسب مرضی مالک اس قانون سے متعلق کی جاوےگی •

دفعہ ۲ — لفظ مسلمان سے جو اس قانون میں مستعمل ہوگا اس مذہب کے کل فرقہ مراد ہونگے •

دفعہ ۳ — ہر عاقل بالغ مسلمان مجاز ہوگا کہ اپنی جائداد کو جو از قسم زمیندار یا معانی دوائی ہو یا اس میں سے کسقدر کو اس قانون کے ماتحت کردے بشرطیکہ —

۱ — جائداد کلیۃً اور خالصتاً اُسی کی ہو اور محض اُسی کے خالص قبضہ مالکانہ

میں ہو اور کلکٹری کے دفتر میں اُسی کے نام پر مندرج ہو —

۲ — جائداد مذکور ایک یا زیادہ محالات پر مشتمل ہو —

۳ — جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہ ہو —

۴ — جائداد مذکور کے ذمہ سرکاری مالکدار یا باقی نہ ہو —

۵ — جائداد مذکور کی سالانہ نکاسی دس ہزار روپیہ سے کم نہی —

اس دفعہ سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی شخص خواہ نخواستہ اس قانون کی تعمیل پر مجبور نہ ہوگا بلکہ جو شخص نہ چاہے کہ اس کی جائداد ہمیشہ کو محفوظ رہے اس کو اختیار ہوگا کہ اپنی ریاست کو اس قانون کے متعلق کردے •

بالفاظ اس قانون کے جو مسئلہ وقف خاندانی کا مسلمانوں میں ہے اس کے مطابق یہی جائداد کے وقف کرنے کا کچھ امتناع اس قانون سے نہ ہوگا مگر جو خاص رعایتیں اس قانون میں کی گئی ہیں وہ اسی جائداد سے متعلق ہونگی جو اس قانون کے ماتحت کی گئی ہونگی •

یہ قانون جائداد منقولہ اور جائداد سکنی مثل مکانات و دکانات وغیرہ سے متعلق نہیں ہوسکتے کا کوئی نہ جو جائداد اس قانون سے متعلق ہوگی ضرور ہے کہ وہ ایسی ہو جو ہمیشہ کو قائم رہے •

اجزاء موضع مالگڑاری بھی جب تک کہ اُن کا بتوارہ مکمل نہ رہے اس قانون کے ماتحت نہیں ہوسکتے کی اسلئے کہ جو دیہات اس قانون کے ماتحت ہوجائیں اُنکے وصول مالگڑاری کے لئیے ایک خاص رعایت اس قانون میں کی گئی ہے اور اگر مالگڑاری کی جوابدہی مشترکہ رہے تو وہ رعایت نہیں ہوسکتی اسلئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جو جائداد اس قانون کے ماتحت ہو وہ پورا منہال ہو •

جو کہ مقصد اس قانون بنانے سے یہ ہے کہ مسلمان خاندانوں میں ہمیشہ ریاست قائم رہے اس لئیے ضرور ہے کہ کوئی حد مقرر کی جائے کہ کس قدر آمدنی کی جائداد بطور ریاست قائم ہو اسلئے وہ تعداد اختیار کی گئی ہے جو ادنیٰ کے تعلق داروں کی ریاست کے لئیے قرار دی گئی ہے •

دفعہ ۱۲ — جو شخص کہ اپنی جائداد کو اس قانون کے ماتحت کرنا چاہیگا اُس کو صاحب کلکٹر کے سامنے درخواست دینی ہوگی •

دفعہ ۵ — صاحب کلکٹر اپنے دفتر سے اُس جائداد کی نسبت تحقیقات کرکے حسب ضابطہ گورنمنٹ میں رپورٹ کرے گا •

دفعہ ۶ — اگر گورنمنٹ اُس درخواست میں کوئی قانونی اعتراض نہ دیکھیگی تو ایک سند عطا کرے گی جسکا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جائداد بطور ریاست خاندانی کے اُس قانون کے بموجب قرار دی گئی •

دفعہ ۷ — بعد اسکے اگر کوئی شخص چاہیگا کہ کوئی اُور جائداد اُسی جائداد میں شامل کر دی جاوے جو بموجب سند کے ریاست خاندانی بنائی گئی ہے تو اُس کو ایسا کرنے کا اختیار ہوگا •

دفعہ ۸ جب کہ گورنمنٹ سے سند مل جائے تو وہ جائیداد اس قانون کے مطابق خاندانی ریاست متصور ہوگی •

دفعہ ۹ جب کوئی جائیداد اس قانون کے ماتحت ایک دفعہ ہوجاویگی تو اس قانون کی تائید سے بجز ان خاص صورتوں کے جو آگے مذکور ہونگی بڑی نہوگی •
دفعہ ۱۰ اس قانون کی مندرجہ ذیل تائید جائیداد کی نسبت ہوگی •

(۱) وہ جائیداد مطابق اُس مسئلہ شرعی کے جو مسئلہ ہشتم مذکورہ بالا میں بیان ہوا ہے نہ بیع ہوسکیگی نہ ہبہ ہوسکیگی نہ وراثت میں تقسیم ہوسکیگی بلکہ ہمیشہ یکجائی و غیر منقسم رہیگی صرف ایک شخص بطور جانشین کے ہوگا اور جانشین صرف حین حیات منافع پانے والا جائیداد مذکور کا متصور ہوگا یعنی جائیداد کے منافع کو صرف اپنی حین حیات تصرف میں لانے کا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذریعہ بیع یا ہبہ یا وصیت کے یا کسی اور طرح پر منتقل کرنے کا مجاز نہوگا اور نہ اُس پر کوئی مواخذہ قائم کرنے یا کسی ایسے معاہدہ کے عمل میں لانے کا مجاز ہوگا جو جائیداد پر اُس کی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے البتہ ٹھیکہ سادہ دینے کا اختیار ہوگا بشرطیکہ اُسکی مہدات سات برس سے زیادہ نہو •

(۲) جانشین کی وفات کے بعد جائیداد اُس کے وارثوں میں تقسیم نہوگی بلکہ جو قاعدہ کہ اس قانون میں قرار دیئے گئے ہیں ان کے مطابق اُس کے وارثوں میں سے ایک شخص جانشین ہوجائےگا •

(۳) کسی عدالت کی ڈگری قرضہ سادہ کے اجرا میں جائیداد مذکور مستوجب قلم نہوگی اور باقی مال گذاری میں بھی قلم نہوگی •

دفعہ ۱۱ — اگر کوئی دوسرا شخص اپنی حقیقت کی ڈگری اُس جائیداد پر پالے جس سے معلوم ہو کہ جائیداد کل یا جزو اُس شخص کی ملکیت نہ تھی جس نے جائیداد کو بطور ریاست خاندانی بنایا تھا تو اُس قدر جائیداد جس پر ڈگری ہوئی اس قانون کی تائید سے بڑی ہوگی •

دفعہ ۱۲ اسی طرح اگر کوئی ڈگری کفالت کے مقابل کی ہو اور اُس میں جائیداد قلم ہوجاے تو جائیداد قلم شدہ بھی اس قانون کی تائید سے بڑی ہوجاویگی •
دفعہ ۱۳ — اسی طرح اگر کوئی جزو موضع ڈگری حقیقت یا ڈگری کفالت مقابل کے سبب سے نکل جاوے تو وہ کل موضع اسلیئے کہ وہ غیر منقسمہ رہے گا اس قانون کی تائید سے بڑی ہوجاویگا •

دفعہ ۱۴ — ان دفعات میں جو ڈگریات قرضہ ذات جانشین پر ہوں ان کی نسبت مندرجہ ذیل قواعد بنائے گئے ہیں کہ وہ ڈگری عدالت سے کلکٹری میں منتقل ہوجاویگی •

کلیئر جائیداد کو قرق کریمہ اور بعد اداے مالگذاری سرکار بقیہ روپیہ میں سے جانشینوں اور اُسکے خاندان کی گذران کے واسطے کچھہ تجویز کریمہ اور بقیہ آمدنی ڈگریدار کو دیجاوینگی • اسی حالت میں وہ جانشینین بعلت اجراءے ڈگری گرفتار نہوگا اور نہ اُسکی جائیداد قرق ہوگی • یہہ انتظام تا اداے ڈگری یا تا وفات جانشین موجودہ قائم رہیگا •

بروقت اداے زر ڈگری یا وفات جانشین موجودہ جائیداد قرقی سے واگذاشت • وجاویگی اور ڈگریداروں کا کچھہ مطالبہ جائیداد پر نہوگا •

دفعہ ۲۲۲ — باقی مالگذاری کی علت میں ذات اور جایداد منقولہ جانشین کی اور نوز منافع جائیداد کا تا اداے باقی مواخذہ دار رہیگا اور اگر جانشین موجودہ مرجعہ تب بھی متعادل جایداد سے باقی وصول کیجائیگی صرف استقار رعایت کی جاویگی کہ جو جائیداد اس قانون کے ماتحت کرنی جائیگی وہ بعلت باقی مالگذاری نیلیم نہوگی اور نہ بہ منسوخی بندوبست اُسکا انتقال عمل میں آویگا •

طریقہ جانشینی

• دفعہ ۲۳ لغایت دفعہ ۲۸ — جب کہ ایک مستحکم قانون بنایا جاتا ہی تو قاعدہ جانشینی کا مہمل اور مجمل نہیں چھوڑا جاسکتا بلکہ ضرور ہی کہ اُس کے لئے قانون میں ایک مستحکم قاعدہ جانشینوں کے سلسلہ کا بنایا جاوے تاکہ کوئی متعل اشتباہ اور نزاع باقی نہ رہے اسلئے اس میں یہہ قاعدہ بنایا گیا ہی کہ جو شخص متوفی سے قرابت قریبہ رکھتا ہی اور عمر میں بڑا ہی اُس شخص کو استحقاق جانشینی کا ہوگا •

پرورش رشتہ داران

دفعہ ۲۹ لغایت ۳۳ — پرورش رشتہ داران کے لئے یہی قاعدے بنائے گئے ہیں صوبہ اودہ میں جو ریاستیں متعلقہ داروں کی قائم کی گئی ہیں اُن کے رشتہ داروں کی پرورش کا طریقہ جو قانوناً قرار دیا گیا ہی وہ ہی طریقہ اس قانون میں بھی رکھا گیا ہی •

چونکہ مقصد اس قانون سے یہہ ہی کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں قائم رہیں اور رئیس اور نبی مقتدر اور نبی عزت اشخاص مسلمانوں میں موجود رہیں اسواسطے پرورش خاندان کے لئے اعتدال کے ساتھ قاعدہ مقرر کیا گیا ہی تاکہ جانشین کے پاس مناسب سرمایہ ریاست قائم کرنے کے لئے بچے •

فوائد جو اس قانون سے مسلمانوں کو حاصل ہونگے

سب سے بڑا فائدہ اس قانون سے یہہ ہوگا کہ مسلمان خاندانوں کی ریاستیں جو روز بروز برباد ہوتی جاتی ہیں وہ برپائی سے بچینگے اور ہمیشہ کو قائم رہینگے •

مسلمان خاندانوں میں ایک یہہ آفت ہی کہ جب کوئی مورث صاحب جائیداد مرجعہ ہوا ہی اور اُسکی متعدد اولاد رہتی ہی تو جائیداد اُس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہی اور

ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی آمدنی کی جائداد رہ جاتی ہے مگر ہر ایک بیٹا اپنی خاندانی عزت برقرار رکھنے کو ویسے ہی اخراجات قائم رکھتا ہے جیسے کہ اُس کے باپ کے زمانہ میں تھے آمدنی تو گھٹ جاتی ہے اور اخراجات پورے رہتے ہیں اور روز بروز قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور جائداد تلف ہو جاتی ہے *

ایک اور آفت مسلمان خاندانوں میں یہ ہے کہ ذی مقدر اور صاحب جائداد رئیسوں کی اولاد اس خیال سے کہ جب باپ مرے گا تو کچھ جائداد اُنکے حصہ میں آویگی کسی قسم کی لیاقت اور قابلیت جس سے وہ خود کمانے کے لائق ہوں پیدا نہیں کرتے خود بھی نالایق رہتے ہیں اور انجام کار جو جائداد بزرانت اُنکو ملتی ہے اُسکو بھی تلف کر بیٹھتے ہیں اس قانون سے اگر جاری ہو تو یہ سب خرابیاں رفع ہو جائیں گی *

یہ تدبیر جو بیان کی گئی ہے اُس میں بڑی خوبی ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں فریق کے مذہب کے بالکل مطابق ہے اور جو مسئلہ شرعی اس وقت دونوں فریق کے فقہ کی کتابوں میں مندرج ہے اُسکو زیادہ استحکام ہو جاتا ہے اور بالآخر ہر شخص کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے اس قانون کے مطابق عمل درآمد کرے چاہے نہ کرے *

جس طرح پر کہ میں نے اس قانون کا مسودہ بنایا ہے اُسکو بعینہ اس کے ساتھ چھاپا جاتا ہے ممکن ہے کہ رئیسوں اور مسلمانوں کی صلاح سے اس مسودہ میں مناسب مناسب اصلاحیں کی جاویں اس وقت صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اس قسم کے قانون کو پسند کرتے ہوں وہ اپنی رائے سے اُسکی پسندیدگی کی نسبت متنبہ ہو اطلاع دیں جزئیات پر بحث اور جزئیات کی اصلاح بعد کو کثرت رائے رہنما سے ہوا کریگی *

واضح ہو کہ یہ مسودہ قانون کا ابھی میں نے بطور نچ کے بنایا ہے اور ابھی اُسکو کونسل میں پیش نہیں کیا اور یہ تمام تحریر جو میں نے لکھی ہے ایک پریوت تحریر ہے اور جب تک کہ متنبہ یہ نہ معلوم ہو جاوے کہ مسلمان رئیس اور اہل خاندان اس طرح کے قانون کو پسند کرتے ہیں اُسوقت تک اس مسودہ کو کونسل میں پیش کرینکا میرا ارادہ نہیں ہے پس یہ تمام تحریر بطور پریوت تحریر کے تصور کی جاوے *

اب اخیر کو مہربی التماس تمام مسلمان رئیسوں اور اہل خاندان سے یہ ہے کہ جو خرابیاں اُنکے خاندان پر آتی جاتی ہیں اور جو خرابیاں کہ دیو تھن پشت بعد اُنکے خاندان پر نازل ہونگی اُن سب کو غور کریں اور اُسکے بعد جو کچھ اُنکی رائے نسبت اس تدبیر کے ہو اُس سے مطلع فرماویں جو بزرگ کہ اپنی رائے اسکی نسبت تحریر فرما کر مہرے پاس بھیجیں گے میں اُنکا شکر گزار ہونگا *

مسودہ

ایکٹ بمراں انضباط ایسے قواعد کے جنسے اہل اسلام کو اپنی جائداد کے بے قرار رکھنے کے واسطے شرعی وقف خاندانی کرنے میں

تسہیل ہو

ہرگاہ کہ ایسے قواعد نانونی منضبط کرنے ضرور ہیں جن سے اہل اسلام کو اپنی جائداد کے بے قرار رکھنے کے واسطے وقف خاندانی کرنے میں آسانی ہو لہذا احکام ذیل صادر ہوتے ہیں •

حصہ اول

مراتب ابتدائی

دفعہ ۱ — جائز ہی کہ یہہ ایکٹ از نام "قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام"

موسوم ہو •

• یہہ ایکٹ کل برٹش انڈیا سے متعلق ہی اور تاریخ منظوری سے نافذ ہوگا •

لیکن کوئی چیز مندرجہ ایکٹ ہذا ایسی جائداد کے کسی قاعدہ وراثت پر موثر نہ خیال کی جائیگی جو باضابطہ اس ایکٹ کے ماتحت نہ کی گئی ہو •

دفعہ ۲ — ایکٹ ہذا میں بشرطیکہ مضمون یا سیاق کلم میں کوئی امر خلف نہ ہو

لفظ مسلمان میں اس مذہب کے کل فرقے شامل ہیں •

لفظ زمینداری سے ہر ایسی زمین مراد ہی جس پر سرکاری مالکداری مقرر ہو جسکے

ادا کرنے کے واسطے مالک زمین کا سرکار سے معاہدہ ہوا ہو •

لفظ معافی سے ہر ایسی زمین مراد ہی جس کی مالکداری دوام کے لیے کٹاؤ اور واگذاری

کی گئی ہو یا کسی خاص معاہدہ سے چھوڑ دی گئی ہو یا منتقل کر لی گئی ہو یا عطا

کی گئی ہو •

لفظ جائداد سے مراد وہ جائداد ہی جو زمینداری یا معافی یا دونوں پر مشتمل ہو •

لفظ موضع سے † مراد •

(الف) — ہر ایسی زمینداری ہی جسپر مالکداری اراضی کے ادا کرنے کے واسطے ایک

جدگانہ معاہدہ ہوا ہو •

(ب) — ہر ایسی معافی ہی جس پر مالکداری اراضی کے ادا کرنے کے واسطے ایک جداگانہ

معاہدہ ہوا ہوتا اگر وہ اراضی زمینداری ہوتی •

† ضمن ۱۰ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ع —

‡ ضمن ۱ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ع —

لفظ مواخذہ سے مراد اراضی پر ایسے مطالبہ یا دعویٰ سے ہی جو کسی باہمی معاہدہ کی بنا پر عائد ہوا ہو †

لفظ مالیت سالانہ سے دوچند تعداد مالگذاری مراد ہی اور معافی کی صورت میں اُس تعداد مالگذاری کا دوچند جو اُس معافی پر مشخص ہوتی اگر وہ زمینداری ہوتی ‡
لفظ کلکٹر ضلع سے ضلع کے انتظام مال کا اعلیٰ عہدہ دار مہتمم مراد ہی §

لفظ کمشنر قسمت سے قسمت کے انتظام مال کا اعلیٰ عہدہ دار مہتمم مراد ہی ||
لفظ جانشنہ! سے ایسی جائداد کا قابض مراد ہی جو ایکٹ ہذا کے ماتحت لائی گئی ہو *

لفظ موت (یا وفات) سے طبعی موت اور سول موت دونوں مراد ہیں *
لفظ ڈگری اور ڈگریدار اُسی معنی میں استعمال کوئے گئے ہیں جس معنی میں کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں مستعمل ہوئے ہیں *

لفظ ڈگری قطعی سے وہ ڈگری مراد ہی جس کو عدالت مجوز ڈگری (بجز صیغہ نظیر نانی کے) کسی فریق کی درخواست پر تبدیل یا اپنی مرضی سے اُس پر نظر نانی نہ کرسکے اور جو بوجہ انقضائے میعاد یا کسی اور قاعدہ قانون کے سبب سے قابل ابطال نہو ¶
لفظ قرابت سے ایسے اشخاص کا علاقہ یا رشتہ مراد ہی جو حسب شرع مستحبی ایک

ہی اصل یا ایک ہی مورث یا مورثہ اعلیٰ سے پیدا ہوئے ہوں * *
لفظ قرابت سلسلہ وار سے ایسے دو اشخاص کی قرابت باہمی مراد ہی جن میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ذکور یا اناث کے سلسلہ مستقیم میں پیدا ہوا ہو خواہ وہ سلسلہ اعلیٰ ہو یا اسفل †

لفظ قرابت متفرعہ سے ایسے دو اشخاص کی قرابت باہمی مراد ہی جو ایک ہی اصل یا مورث اعلیٰ سے پیدا ہوئے ہوں لیکن اُن میں سے کوئی سا دوسرے سے سلسلہ مستقیم میں نہ پیدا ہوا ہو ‡

† ضمن ۷ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —

‡ ضمن ۶ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —

§ ضمن ۲ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —

|| ضمن ۳ دفعہ ۳ ایکٹ ۱۹ سنہ ۱۸۷۳ ع —

¶ دفعہ ۱۳ تشریح ۴ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۷۷ ع —

* دفعہ ۲۰ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —

† دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —

‡ دفعہ ۲۲ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۹۵ ع —

لفظ درجہ قرابت سے ہر اعلیٰ یا اسفل پشت مراد ہی مثلاً ہر شخص کا باپ اُس سے پہلے درجہ قرابت میں ہی اور اسی طرح اُس کا بیٹا - اُس کا دادا اور پوتا دوسرے درجہ میں ہیں اور اُس کا پردادا اور پرپوتا تیسرے درجہ میں ہیں † *
لفظ جانشینی سے کسی جانشین کی وفات پر اُسی حیثیت سے اُس کی جگہ قائم ہونا اور اُس کی جائداد پر قابض ہو کر اُس سے متمتع ہونا مراد ہی *
حصہ دوم

جائداد کو ایکٹ ہذا کے ماتحت کرنے اور اُس پر قانونی نتائج

کے بیان میں

دفعہ ۳ - ہر مسلمان جو قانوناً کسی معاہدہ کے کرفیکہ قابل ہی ‡ مجاز ہوگا کہ حسب طریق مصرعہ ایکٹ ہذا اپنی جائداد کو اس ایکٹ کے ماتحت کرے - بشرطیکہ *
(۱) جائداد کلیہ و خالصہ اُسی کی ہو اور محض اُسی کے خالص قبضہ مالکانہ میں اور سرکاری کتب مالکذاری میں اسطرح سے درج ہو *

(۲) جائداد مذکور ایک یا زائد مواضع پر مشتمل ہو *

(۳) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہ ہو *

(۴) جائداد مذکور کے ذمہ سرکاری مالکذاری کی باقی نہ ہو *

(۵) جائداد مذکور کی سالانہ مالیت دس ہزار روپیہ سے کم نہ ہو *

دفعہ ۴ - برعایت قیود دفعہ ماسبق کے ہر شخص کو جسکو اپنی جائداد اس ایکٹ کے ماتحت کرنی منظور ہو لازم ہے کہ ایک تحریری درخواست حسب نمونہ نقشہ (الف) تہہ منسلکہ ایکٹ ہذا اُس ضلع کے کلکٹر کو دے جس میں وہ کل جائداد یا اُسکا ایک جزو اعظم واقع ہو *

دفعہ ۵ - درخواست متذکرہ دفعہ ماسبق کے گزرنے پر کلکٹر اس امر کی تحقیق کریگا کہ آیا کتب مالکذاری سرکاری سے بیانات مندرجہ درخواست کی تصدیق ہوتی ہی یا نہیں اور اگر تصدیق ہوتی ہو تو کلکٹر درخواست مذکور کو معہ کثیفیت کے معمولی ذریعوں سے لوکل گورنمنٹ ہالا دست کو ارسال کریگا اور اگر کلکٹر کو دریافت ہو کہ بیانات مندرجہ درخواست سرکاری کتب مالکذاری کی تحریرات کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اس درخواست کو لائنظر کریگا *

† دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع -

‡ دفعات ۱۱ و ۱۲ ایکٹ ۹ سنہ ۱۸۷۴ ع -

تشریح — جبکہ جائیداد جسکی بابت درخواست دی گئی ہو ایک سے زائد اضلاع میں واقع ہو تو وہ کلکٹر جسکو درخواست دی گئی ہو دفعہ ۵۱۱ کے اغراض کے بارے میں اُس کلکٹر سے تحقیقات کریگا جسکے ضلع میں باقی جائیداد واقع ہو *

دفعہ ۶ — اگر لوکل گورنمنٹ درخواست میں کوئی اعتراض قانونی نہ پائے تو سابل کو ایک سند حسب نمونہ نقشہ (ج) تہہ منسلکہ ایکٹ ۵۱۱ عطا کریگی *

دفعہ ۷ — ہر شخص جسے حسب دفعہ ۵۱۱ ماسبق سند حاصل کر لی ہوگی یا اُسے جانشین بعد عطاے سند مذکور کے ہر زمانہ میں اُس امر کے مجاز ہونگے کہ حسب نمونہ نقشہ (ب) تہہ منسلکہ ایکٹ ۵۱۱ ایک تحریری درخواست واسطے از دیان جائیداد بماتحتی ایکٹ ۵۱۱ دیں بشرطیکہ جائیداد مذکور دفعہ ۳ کی قیود کو باستثناء اور بالاعتدال ضمن آخری کے پورا کرتی ہو — اُس درخواست پر جو حسب دفعہ ۵۱۱ دینجائیگی بتقدیر ترمیمات ضروری اُسی طرح پر عملدرآمد ہوگا جس طرح کہ درخواست گذرانیدہ حسب دفعہ ۴ پر اور شرائط مندرجہ دفعہ ۶ بھی ایسی درخواست پر واجب الاطلاق خیال کیجائیگی *

دفعہ ۸ — یوم عطاے سند کو اور اُسے بعد سے جائیداد مندرجہ سند مذکور ایکٹ ۵۱۱ کے ماتحت باضابطہ لائی گئی متصور ہوگی *

دفعہ ۹ — جب کوئی جائیداد ایکٹ ۵۱۱ کے ماتحت ایک مرقبہ لائی گئی ہو تو وہ ایکٹ ۵۱۱ کی تاثیر سے بجز اُس صورت کے جو آگے مذکور ہوگی بری نہوگی *

دفعہ ۱۰ — ایکٹ ۵۱۱ کی تاثیر مفصلہ ذیل نتائج قانونی پیدا کریگی •

(۱) جانشین صرف حین حیات منافع پانچواں جائیداد مذکور کا متصور ہوگا یعنی جائیداد کے منافع کو صرف اپنے حین حیات تصرف میں لائیکا مجاز ہوگا اور اصل جائیداد کو بذریعہ بیع یا ہبہ یا وصیت کے یا کسی اور طرح پر منتقل کریگا مجاز نہوگا اور نہ اُس پر کوئی مداخلتہ قائم کرنے یا کسی ایسے معاہدہ کے عمل میں لائیکا مجاز ہوگا جو جائیداد پر اُسکی حیات کے بعد کوئی قانونی اثر پیدا کرے بدین قید کہ کوئی امر مندرجہ دفعہ ۵۱۱ نل یا جزو جائیداد کے ایسے ٹھیکہ پر (بشرطیکہ وہ آہیکہ بطور رہن نہو) جو سات سال سے متجاوز نہو موثر نہوگا *

(۲) جانشین کی وفات پر جائیداد اُسے وارثوں کو بطور وراثت کے نہ پہنچےگی

بلکہ جانشینی اُن قواعد کے بموجب عمل میں آئےگی جو آگے مرقوم ہونگے *

(۳) کسی عدالت کی ذمہ داری سادہ کے اجرا میں جائیداد مذکور مستوجب

فیلیم نہوگی اور نہ مالکذاری سرکاری کی باقی میں مستوجب فیلیم ہوگی ان

دونوں صورتوں میں جائیداد مذکور کے ساتھ اُس طور پر عملدرآمد ہوگا جو

آگے مذکور ہوگا *

دفعہ ۱۱ — اگر کوئی شخص جانشین پر ایسی ڈگری حاصل کرے جو اسکو کسی جائداد ماتحت ایکٹ ہذا کے کل یا جزو کا مستحق کردے تو ایسا ڈگریدار اُس ڈگری کے اجرا میں دخل اراضی کی درخواست کرنے کا اسوقت تک مجاز نہوگا جب تک کہ وہ ڈگری قطعی نہ ہو جاوے اور اُس تاریخ پر اور اُسکے بعد سے جبکہ ڈگریدار نے بہ تعمیل ڈگری قبضہ حاصل کیا ہو جائداد مقبوضہ ایکٹ ہذا کی تاثیر سے خارج خیال کی جائیگی *

دفعہ ۱۲ — اگر کوئی شخص جانشین پر ایسی ڈگری حاصل کرے جس میں کسی جائداد ماتحت ایکٹ ہذا کے کل یا جزو نیلیم کے ایک باہمی معاائدہ کی وجہ سے جو بالخصوص جائداد مذکور پر موثر ہوتا ہو ہدایت ہو تو ایسا ڈگریدار اجراء ڈگری میں نیلیم کی درخواست کا مجاز نہوگا تاوقتیکہ وہ ڈگری قطعی نہو اور اُس تاریخ پر اور اُسکے بعد سے جبکہ مشترکی کو جائداد پر جو ایسی اجراء ڈگری کی علت میں نیلیم ہوئی ہو قبضہ حاصل ہوا ہو جائداد مقبوضہ ایکٹ ہذا کی تاثیر سے خارج خیال کی جائیگی *

دفعہ ۱۳ — ہر موضع جو اس ایکٹ کے ماتحت ہو اور جو ایسی ڈگریوں کے اجرا کی وجہ سے جو حسب شرائط ہر دو دفعات ماسبق عمل میں آیا ہو بحیثیت کلی جانشین کے پاس نہیے تو اُس تاریخ پر اور اُس تاریخ کے بعد سے جیسیکہ ڈگریدار یا مشترکی نے (جیسی صورت ہو) بعلت اجراء ڈگری ایسے موضع کے ایک جزو پر قبضہ حاصل کیا ہو بحیثیت کلی اس ایکٹ کی تاثیر سے خارج متصور ہوگا *

دفعہ ۱۴ — اگر کوئی شخص جو جانشین پر ڈگری قرضہ سادہ رکھتا ہو کسی جائداد ماتحت ایکٹ ہذا پر اس ڈگری کے جاری کرانے کا خواہاں ہو تو ایسے ڈگریدار کو لازم ہے کہ ڈگری مذکور کو بغرض اجرا اُس کلکٹر کے پاس جس کے ضلع میں وہ جائداد واقع ہو منتقل کرانے کی درخواست عدالت مجاز سے کرے اور اس درخواست کے گذرنے پر عدالت مذکور درخواست کو منظور کرکے ڈگری کو منتقل کر دیگی *

دفعہ ۱۵ — جب کوئی ڈگری حسب دفعہ ماسبق منتقل ہو جاوے تو کلکٹر اپنی رائے کے بموجب بذات خون یا کسی دوسرے شخص کی معرفت جانشین کی کل جائداد یا جزو جائداد کا انتظام اُس طور پر کریگا جو آگے مذکور ہوگا *

دفعہ ۱۶ — جب کسی جائداد کو حسب دفعہ ماسبق کلکٹر اپنے انتظام میں لے لے تو کلکٹر یا کوئی آزر آدمی جسکو وہ مقرر کرے اپنے ایام منتظمی میں جائداد مذکور کا تمام متعادل و منافع وصول و جمع کریگا اور اُس متعادل و منافع کی وصولی کی رسید بھی دیکھا *

جمع وصول شدہ میں سے اسکو یہہ اخراجات ادا کرنے ہونگے *

اول اگر مالکذاری سرکاری ہو تو وہ اور جملہ قرضے اور مواخذے جو جائداد مذکور پر اسوقت بحق گورنمنٹ واجب ہوں *

دوم وہ جمع سالانہ جو اُسکی دے میں جانشین اور اُسکے خاندان کی گذران کے لیے کافی ہو — اور جمع باقیماندہ اخراجات انتظام اور مطالبہ ذکری کے ادا کرنے میں صرف ہوگی † *

دفعہ ۱۷ — جب تک یہ انتظام جاری رہیگا جانشین بعامت مطالبہ ذکری جو حسب دفعہ ۱۴ کلکٹر کے ہاں منتقل ہوگئی ہو مستوجب گرفتاری نہوگا اور نہ ایسے جانشین کی جائداد مقبولہ بعامت اجراء ذکری مذکور مستوجب قوتی یا بیلام ہوگی *

ایسا جانشین اُس کل جائداد کی نسبت جو کلکٹر کے انتظام میں ہو یا اُسکے جزو کی بابت تھیکہ دینے کے قابل نہوگا اور اُس جائداد کے محاصل یا منافع کے واسطے جائز رسیدیں دینے کے بھی قابل نہوگا لیکن یہ دونوں اختیارات کلکٹر کو یا اُس شخص کو جس کو کلکٹر نے جائداد کے انتظام کے واسطے مقرر کیا ہو اُسی طرح حاصل ہونے کے مطابق جانشین کو ایسے انتظام کے شروع ہونے سے قبل حاصل تھے ‡ *

دفعہ ۱۸ — یہ انتظام تا بیباتی مطالبہ ذکری جاری رہیگا بشرطیکہ وہ جانشین جسپر ذکری صادر ہوئی ہو قبل بیباتی مطالبہ ذکری فوت نہوجائے —

دفعہ ۱۹ — مطالبہ ذکری کی بیباتی پر کل جائداد یا جزو جائداد (جیسی صورت ہو) جسکا انتظام کلکٹر نے اپنے ذمہ لیا ہو جانشین کے حوالہ کیجائیگی — مگر اُن تھیکوں کی (اگر ایسے تھیکے ہوں) ماتحت ہوگی جو حسب دفعہ ۱۷ دینے گئے ہوں § *

دفعہ ۲۰ — جانشین کی وفات پر جسپر کہ ذکری صادر ہوئی ہو اُنل جائداد یا جزو جائداد (جیسی صورت ہو) جسکا انتظام کلکٹر نے اپنے ذمہ لیا ہو اس انتظام سے راگذاشت کیجائیگی اور جانشین متوفی کے جانشین کے قبضہ میں دیدیجائیگی خواہ مطالبہ ذکری بیباتی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور پھر کبھی وہ جائداد مستوجب اداے مطالبہ ذکری مذکور کے نہوگی *

دفعہ ۲۱ — اگر کسی وقت بعد اُس تاریخ کے جبکہ کوئی موضع اس ایکٹ کے ماتحت کیا گیا ہو موضع مذکور پر مالکذاری سرکاری کی بابت باقی رہجائے تو کلکٹر اس بات کا مجاز ہی کہ مالکذاری کی باقی کے وصول کرنیکہ واسطے اپنے اُن اختیارات کو جو از روے

† دفعہ ۵ — ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

‡ دفعہ ۳ ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

§ دفعہ ۱۲ ایکٹ ۲۳ سنہ ۱۸۷۰ع —

قانون رابیع الوقت اُسکو حاصل ہوں گا یا جزء عمل میں لائے بدین قید کہ بغدوست منسوخ نہوگا اور موضع بذریعہ فیلم کے یا کسی اور طریقہ منتقل نہ کیا جائیگا *
دفعہ ۲۲ — جانشین کی وفات کسی مطالبہ مالکذاری سرکاری پر جو اُسکے زمانہ حیات میں باقی رہ گئی ہو موقوف نہوگی *

حصہ سوم

جانشینی اور طریقہ شمار درجات قرابت کے بیان میں

دفعہ ۲۳ — اس بات کے دریافت کرنے کے واسطے کہ کوئی شخص جو سلسلہ وار قرابت میں متوفی سے رشتہ رکھتا ہو اُس سے کونسا درجہ قرابت کا رکھتا ہی یہ مناسب ہی کہ متوفی سے شخص مذکور تک اعلیٰ یا اسفل جانب میں (جیسی صورت ہو) شمار کریں اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کرتے جائیں — مثلاً ہر شخص کا باپ اُس سے اول درجہ قرابت کا رکھتا ہی اور اسبطرح سے اُسکا بیٹا — اُسکا دادا اور پوتا دوسرے درجہ میں ہیں اور اُسکا پردادا اور پوتا تیسرے میں † *

دفعہ ۲۴ — اس بات کے دریافت کرینکہ واسطے کہ کوئی شخص جو قرابت متفرعہ میں متوفی سے رشتہ رکھتا ہو اُس سے کونسا درجہ قرابت کا رکھتا ہی یہ مناسب ہی کہ متوفی سے اعلیٰ جانب میں مورث مشترک تک شمار کریں اور پھر اسفل جانب میں اُس شخص تک جو قرابت متفرعہ رکھتا ہو شمار کریں اور شمار اعلیٰ اور اسفل دونوں میں ہر شخص کے واسطے ایک ایک درجہ مقرر کریں ‡ *

دفعہ ۲۵ — شجرہ منسلکہ میں چھ درجہ کی تک شمار ہوئے ہیں اور انہر ہند سے لگائے گئے ہیں *

جس شخص کا درجہ قرابت شمار کیا جائے وہ اور اُسکا برادر عمزاد شجرہ کی رو سے چوتھے درجہ قرابت میں ہیں کیونکہ جانب اعلیٰ میں ایک درجہ باپ تک ہی اور دوسرا درجہ مورث مشترک یعنی دادا تک اور دادا سے جانب اسفل میں ایک درجہ چچا تک اور دوسرا درجہ برادر عمزاد تک ہی اس حساب سے کل چار درجہ ہوئے *
بھائی کا پوتا اور چچا کا بیٹا یعنی پوت بھتیجا اور برادر عمزاد برابر درجہ میں ہیں کیونکہ چار چار درجہ کا فصل رکھتے ہیں *

† دفعہ ۲۱ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

‡ دفعہ ۲۲ ایکٹ ۱۰ سنہ ۱۸۶۵ ع —

§ یہ شجرہ چھ درجہ کا بطور تمثیل کے لکایا ہی اسبطرح بے انتہا درجہ قرابت محسوب ہونگے جس میں تمام رشتہ دار کسی درجہ کے ہونگے سب آ جاویں گے —

برادر عزم کا پوتا وہی درجہ رکھتا ہی جو دادا کے بھائی کا پوتا رکھتا ہی کیونکہ یہ دونوں چھٹا درجہ قرابت کا رکھتے ہیں † *

دفعہ ۲۶ — قاعدہ جانشینی میں اُن اشخاص میں جو جانشین متوفی کے ایام حیات میں واقعی پیدا ہوئے ہوں اور اُن میں جو وقت وفات جانشین مذکور کے صرف حمل کے اندر ہوں اور بعد کو زندہ پیدا ہوئے ہوں کچھ تميز نہیں ہی ‡ *

دفعہ ۲۷ — ہر جانشین کی وفات پر جائداد اُس شخص کو پہونچے گی جو متوفی سے درجہ قرابت میں اقرب ہو بدین قہد کہ یہ جانشینی قواعد مفصلہ ذیل کے بموجب عمل میں آئیگی *

- (۱) جائداد وقت واحد میں صرف ایک شخص کو ملے گی *
- (۲) برعایت قاعدہ ماسبق مذکور کوائف پر ترجیح ہوگی خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یا مختلف باشندے اُس صورت کے جبکہ شخص قسم مذکور کی ماں متحد ہو مگر باپ مختلف اس صورت میں ایسا شخص بزمرة اثر متصیر ہوگا *

(۳) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو کسی شخص قسم مذکور کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو کسی شخص قسم اثرات کی وساطت سے رشتہ رکھتے ہوں خواہ ایک ہی درجہ قرابت کا رکھتے ہوں یا مختلف *

- (۴) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو نسب اعلیٰ یا اسفل کے سلسلہ مستقیم میں ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو قرابت مقروءہ رکھتے ہوں *
- (۵) برعایت قواعد ماسبق وہ اشخاص جو نسب اسفل کے سلسلہ مستقیم میں ہوں اُن اشخاص پر ترجیح پائیگی جو نسب اعلیٰ کے سلسلہ مستقیم میں ہوں *
- (۶) برعایت قواعد ماسبق ایک ہی درجہ قرابت کے حقیقی رشتہ دار کو سوتیلے رشتہ دار پر ترجیح ہوگی *

- (۷) برعایت قواعد ماسبق کبیر السن کو صغیر السن پر ترجیح ہوگی *
- (۸) برعایت چھ قواعد اولیٰ کے اور بلا لحاظ قاعدہ ۷ کے کبیر السن کی اولاد کو صغیر السن کی اولاد پر ترجیح ہوگی *

(۹) برعایت قواعد ماسبق باشندے و بلا لحاظ قاعدہ ۷ جب دو یا زائد اشخاص کا باپ متعدد لیکن ماںوں مختلف ہوں تو وہ شخص ترجیح پائیگا جسکی ماں کا

† دفعہ ۲۳ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۵ ع —

‡ دفعہ ۲۳ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۵ ع —

نکاح اُس کے باپ کے ساتھ دوسرے کی ماں کے نکاح سے پیشتر اُسی باپ کے ساتھ ہوا ہو *

(۱۰) در صورت عدم موجودگی رشتہ داران نسبی کے جائداد شوہر یا زوجہ کو

(جیسی صورت ہو) ملیگی۔ لیکن اگر مرد متوفی کے ایک سے زائد زوجات ہوں تو اُس زوجہ کو ترجیح دی جائیگی جسکا نکاح اُسکے ساتھ پہلے ہوا ہو *

(۱۱) در صورت عدم موجودگی اُن تمام اشخاص کے جو از روئے قواعد ماسبق

جانشینی کے مستحق ہوں جائداد گورنمنٹ کے پاس بطور امانت کے اس

واضعہ چلی جائیگی کہ اُس کو بطور مناسب کسی ایسے کار خیر میں صرف

کرے جس سے اہل اسلام کی تعلیمی اخلاقی اور تمدنی ترقی متروک ہو *

دفعہ ۲۸ — جب کوئی موضع جو ایک مرتبہ ایکٹ ہذا کے ماتحت لایا گیا ہو بعد

کو حسب منشاء دفعہ ۱۱ یا ۱۲ یا ۱۳ کے اس ایکٹ کی ماتحتی سے خارج ہو جائے تو

ایسی جائداد حسبہ شرع معتمدی اُس شخص کے ورثہ کو بطور ترکہ کے پہونچے گی جس

نے جائداد مذکور کو ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا تھا *

حصہ چہارم

پرورش رشتہ داران کا بیان

دفعہ ۲۹ — جب کسی جانشین کے مرنے کے بعد ایسے رشتہ دار اُس کے باقی رہیں جو

آدم مذکور ہوئے تو جانشین وقت کو ایسے ہر رشتہ دار کو اپنے ایام حیات میں یا اُس میعاد

تک جو اُسے مذکور ہوگی بذریعہ بارہ انساط مساوی ماہواری کے رواج ملک کے مطابق ایک

موجب سالانہ ادا کرنا ہوگا جو اُس مقدار سے متجاوز نہ ہوگا جس کا ذکر آگے آئیگا بشروطیکہ

رشددار مذکور پرورش و وفات جانشین متوفی کے اُس کے ساتھ سکونت اور خور و نوش رکھتا ہو اور

فیز بدین شرطانہ بہ رشتہ دار اور کوئی کافی ذریعہ پرورش کا نہ رکھتا ہو اور نہ رکھنے والا

تو + *

دفعہ ۳۰ — متوفی کے جدین و والدین و بیوگان کیلئے کی حالت میں غایت تعداد

موجب سالانہ کی حسب شرح ذیل ہوگی *

(۱) جب جائداد کی مالیت سالانہ تین لاکھ روپیہ یا تین لاکھ روپیہ سے زائد ہو تو

تعداد چھ ہزار روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

(ب) جب مالیت سالانہ دو لاکھ روپیہ یا اُس سے زائد ہو مگر تین لاکھ سے کم ہو تو

تعداد دو ہزار چار سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

- [ج] جب مالیت سالانہ ایک لاکھ روپیہ یا اس سے زائد ہو مگر دو لاکھ سے کم ہو تو تعداد ایک ہزار دو سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [د] جب مالیت سالانہ پچاس ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو مگر ایک لاکھ سے کم ہو تو تعداد چھ سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [۴] جب مالیت سالانہ تیس ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو لیکن پچاس ہزار سے کم ہو تو تعداد تین سو ساٹھ روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [و] جب مالیت سالانہ چودہ ہزار روپیہ یا اس سے زائد ہو لیکن تیس ہزار سے کم ہو تو تعداد دوسو چالیس روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *
- [ز] جب مالیت سالانہ چودہ ہزار روپیہ سے کم ہو تو تعداد ایک سو اسی روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی †

جانشین متوفی کی بیوہ صغیرہ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی اس غایت تعداد سے نصف ہوگی جس کی بیوہ کبیرہ بموجب جزو ماسبق دفعہ ہذا کے مستحق ہوتی *

دفعہ ۳۱ — جانشین متوفی کے برادران اور پسران نابالغ کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی ایک ہزار دوسو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی *

جانشین متوفی کے بھتیجوں کی حالت میں جو یتیم اور نابالغ ہوں غایت تعداد مواجب سالانہ کی چھ سو روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی ‡

دفعہ ۳۲ — جانشین متوفی کی دختران ناکتخدا اور پسران اور برادران کی بیوگان کی حالت میں غایت تعداد مواجب سالانہ کی تین سو ساٹھ روپیہ سے زیادہ نہ ہوگی §

دفعہ ۳۳ — بہ پابندی شرائط مذکورہ بالا کے مواجب سالانہ مذکورہ عرصہ مندرجہ ذیل تک جاری رہینگے *

- [۱] نابالغ بیٹے یا نابالغ بھتیجے کی حالت میں اُسکے سن بلوغ تک *
- [ب] دختر بیوہ کی حالت میں تا وقتیکہ متوفی کے جانشین کے گھر سے بخوشی نہ نکل جاویں یا تا وقتیکہ بموجب رسم ملک کے مستحق پرورش کے نہ رہیں -
- [ج] اور باقی حالتوں میں تا وفات یا بندہ مواجب مذکور کے || *

† دفعہ ۲۵ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

‡ دفعہ ۲۶ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

§ دفعہ ۲۷ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

|| دفعہ ۲۸ ایکٹ ۱ سنہ ۱۸۶۹ ع -

حصہ پنجم

متفرقات

دفعہ ۳۴ — جملہ احکامات جو کوئی کلکٹر ضلع اس ایکٹ کے بموجب صادر کرے اُس سمت کے کمشنر کے ہاں جس میں وہ ضلع واقع ہو قابل اپیل ہونگے *

دفعہ ۳۵ — جملہ احکامات جو اپیل متدایرہ حسب دفعہ ماسبق میں کمشنر سمت صادر کرے حکام مال بالا دست کے ہاں جنکے ماتحت وہ کمشنر ہو قابل اپیل ہونگے *

دفعہ ۳۶ — جملہ احکام جو کسی اجراء ڈگری کی تعمیل میں عدالت نافذ کنندہ ڈگری سے کسی ایسی جائداد پر یا اُسکی بابت جو اس ایکٹ کے ماتحت کی گئی ہو اُسی طور پر اور اُن ہی حکام کے ہاں قابل اپیل ہونگے جس طرح کہ عدالت مذکور اور احکامات اپنی اجراء ڈگریوں کی تعمیل میں صادر کرتی ہی *

دفعہ ۳۷ — جب بوجہ تعمیل اجراء ڈگری متذکرہ دفعہ ۱۱ یا ۱۲ کوئی شخص کسی موضع ماتحت ایکٹ ہذا پر قبضہ حاصل کرے یا اُس موضع کے جزو پر قبضہ حاصل کرے تو عدالت نافذ کنندہ ڈگری پر واجب ہوگا کہ اس امر کی اطلاع اُس ضلع کے کلکٹر کو جس میں وہ موضع واقع ہو چسقدر جلد ممکن ہو کر دے *

دفعہ ۳۸ — ہر ضلع کے جس میں کوئی موضع ماتحت ایکٹ ہذا واقع ہو دفتر کلکٹری میں ایک رجسٹر رہا کریگا جو از نام ”رجسٹر جائداد وقف خاندانی اہل اسلام“ موسوم ہوگا اور جس میں ہر موضع متذکرہ صدر کی ایک یادداشت لکھی جایا کریگی † *

اس یادداشت میں امور مفصلہ ذیل درج ہونگے —

۱ — نام موضع —

۲ — نام پرگنہ جس میں وہ موضع واقع ہو —

۳ — نام مالک مندرجہ دفاتر سرکاری —

۴ — وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا گیا ہو —

۵ — وہ تاریخ جس میں کہ موضع ایکٹ ہذا کی ماتحتی سے خارج ہو گیا ہو (اگر ایسا امر ہوا ہو) —

۶ — اُس ڈگریدار کا نام اور تاریخ جسکے اجراء کی تعمیل کی وجہ سے موضع ایکٹ ہذا کی ماتحتی سے خارج ہو گیا ہو —

۷ — نام عدالت نافذ کنندہ ڈگری —

۸ — اُس شخص کا نام جسکو کل یا جزو موضع کا قبضہ دلایا گیا ہو —

۹ — وہ تاریخ جس میں کہ ایسے شخص کو کل یا جزو موضع پر واقعی قبضہ حاصل ہوا ہو —

اس قسم کی یادداشت ہر موضع کی بابت جو ایکٹ ہذا کے ماتحت کیا جائے ماتحتی کے بعد اور اُس ماتحتی سے خارج ہونے کے بعد (اگر ایسی صورت ہو) جس قدر جلد ممکن ہوگا قلمبند ہوگی اور ہر نئے اندراج پر کلکٹر خود اپنے ہاتھ اور اپنے دستخط سے اُس کی تصدیق کریگا *

دفعہ ۳۹ — وہ یادداشتیں جو ہر سہ ماہی میں رجسٹر متذکرہ صدر میں مندرج ہونگی گورنمنٹ گزٹ مختص المقام میں بعد اختتام سہ ماہی مذکور جس قدر جلد ممکن ہوگا مشہر ہونگی †

دفعہ ۴۰ — رجسٹر جائیداد و نف خاندانی اہل اسلام کے معائنہ کی کلکٹر سے درخواست کرنے پر ہر شخص کو ہر معقول وقت میں اجازت ہوگی اور جب کسی کو کسی اندراج کو نقل لینے منظور ہوگی تو تحریری درخواست دینے پر کلکٹر سایل کو نقل مطلوبہ اپنے ہاتھ کی مصدقہ اور دستخطی حوالہ کریگا †

دفعہ ۴۱ — ہر درخواست پر جو حسب منشاء دفعہ ۴۰ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمتی پانسو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۲ — ہر درخواست پر جو حسب منشاء دفعہ ۷ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمتی دو سو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۳ — ہر عرضی اپیل پر جو حسب منشاء دفعہ ۳۴ یا ۳۵ دی جائے ایک کورٹ فیس استامپ قیمتی دس روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۴ — دوبارہ تعین استامپ کورٹ فیس عرضی اپیل جو حسب منشاء دفعہ ۳۶ دی جائے وہی قواعد واجب الاطلاق ہونگے جن پر اُس عدالت کے جس کے حکم کی ناراضی سے اپیل دائر کیا گیا ہو اور احکامات کی ناراضی کے اپیلوں کا مدار ہی *

دفعہ ۴۵ — درخواست متذکرہ دفعہ ۴۰ میں وہ اندراجات مذکور ہونے چاہیئیں جن کے واسطے سایل رجسٹر دیکھنا چاہتا ہو اور ایسی درخواست پر ایک کورٹ فیس استامپ بتحساب ایک روپیہ فی اندراج مطلوب المعائنہ کے چسپان ہونا چاہیئے *

دفعہ ۴۶ — ہر درخواست حسب دفعہ ۴۰ واسطے حصول نقل اندراج پر ایک کورٹ فیس استامپ قیمتی دو روپیہ کا چسپان ہونا چاہیئے *

† دفعہ ۱۹ ایکٹ ۴۵ سنہ ۱۸۶۷ ع —

† دفعہ ۳ ایکٹ ۲۰ سنہ ۱۸۳۷ ع —

دفعہ ۳۷ — لوکل گورنمنٹ اس بات کی مجاز ہی کہ وقتاً فوقتاً ایسے قواعد منضبط کرے جو جملہ امور میں جو اس ایکٹ کے نفاذ سے متعلق ہوں ایکٹ ہذا سے مطابقت رکھتے ہوں *

اس قسم کے قواعد نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل کی منظوری اور سرکاری گزٹ میں مختص المقام میں مشنر ہونے کے بعد نفاذ قانونی حاصل کریں گے *

ضمیمہ

نقشہ (الف)

بعدالت (بیان عمدہ دار) (نام ضلع)

درخواست (نام درخواست دہندہ) حسب دفعہ ۴ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام —

میں مذکورالصدر (نام درخواست دہندہ) مظہر ہوں کہ —

(۱) جائداد مفصلہ ذیل ایک ایسی جائداد ہے جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے —

(۲) جائداد مذکور کلیۃً اور خالصۃً مہری ہے اور متخص مہرے ہی خالص قبضہ مالکانہ میں ہے اور سرکاری کتب مالگذاری میں اسطرح درج ہے —

(۳) جائداد مذکور ایسے مسلم مواضع (یا موضع) پر جنکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے مشتمل ہے —

(۴) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے —

(۵) جائداد مذکور پر سرکاری مالگذاری کی باقی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جو مثل باقی مالگذاری سرکاری کے قابل وصول ہو —

(۶) جائداد مذکور کی مالیت سالانہ جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے —

میں مذکورالصدر (نام درخواست دہندہ) ملتجی ہوں کہ جائداد مفصلہ ذیل وقف خاندانی کہجائے اور اس باب میں ایک سند حسب دفعہ ۶ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام منجھکو عطا ہو *

تفصیل جائداد

نام موضع	نام پرگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

دستخط درخواست دہندہ

مورخہ سنہ ۱۸ ع

فقشہ (ب)

بعد اہل (بیان عہدہ دار) (نام ضلع)

درخواست (نام درخواست دہندہ) حسب دفعہ ۷ قانون جائداد وقف خاندانی

اہل اسلام *

میں مذکور الصدر (نام درخواست دہندہ) جو چنانچہ حال اس جائداد وقف خاندانی کا ہوں جسکی بابت سند نمبری فلں مورخہ تاریخ فلں عطا کی گئی تھی مظهر ہوں کہ —

(۱) جائداد مفصلہ ذیل ایک ایسی جائداد ہی جسکی تعریف دفعہ ۲ قانون

جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے —

(۲) جائداد مذکور کلہ اور خالصہ میری ہی اور محتض میرے ہی خالص

قبضہ مالکانہ میں ہی اور سرکاری کتب مالکذاری میں اسطرح درج ہے —

(۳) جائداد مذکور ایسے مسلم مواضع (یا موضع) پر چنکی تعریف دفعہ ۲ قانون

جائداد وقف خاندانی اہل اسلام میں کی گئی ہے مشتمل ہے —

(۴) جائداد مذکور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے —

(۵) جائداد مذکور پر سرکاری مالکذاری کی باتی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا

مطالبہ ہے جو مثل باتی مالکذاری سرکاری کے قابل وصول ہو —

میں مذکور الصدر (نام درخواست دہندہ) ملتجی ہوں کہ جائداد مفصلہ ذیل اس

جائداد وقف خاندانی میں شامل کیجائے جسکی بابت سند نمبر فلں صدر نمبری فلں

مورخہ تاریخ نال عطا کی گئی تھی اور حسب دفعہ ۶ قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام منجھو ایک اور سند عطا ہو •

تفصیل جائداد

نام موضع	نام برگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

دستخط درخواست دہندہ

مورخہ سنہ ۱۸ ع

نقشہ (ج)

سند نمبر ۱ عطیہ گورنمنٹ حسب قانون جائداد وقف خاندانی اہل اسلام — (نام درخواست دہندہ) کی درخواست مورخہ سنہ ۱۸ ع پر موضع (یا مواضع) منسلک ذیل حسب ایکٹ - سنہ ۱۸ ع جائداد وقف خاندانی اہل اسلام کیا گیا ہے —

تفصیل جائداد

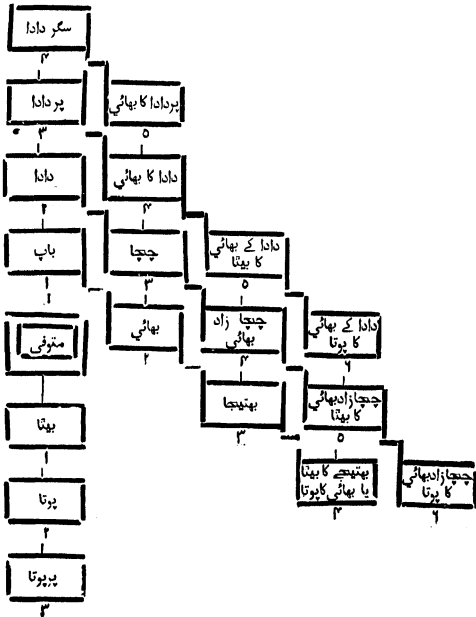
نام موضع	نام برگنہ	نام ضلع	نوعیت حق

دستخط

تاریخ سنہ ۱۸ ع

شبجوة قرابت

(دفعہ ۲۵ ملاحظہ کرر)

مسلسل خالہ

مسی بہ

مد و جزر اسلام

کسی نے یہ بقرط سے جا کے پوچھا
کہا نہ کہہ جہاں میں نہیں کوئی ایسا
مگر وہ مرض جسکو آسان سمجھیں
سبب یا علامت مگر اُنکو سوچنا نہیں
دوا اور پریز سے جی چورائیں
طبیعوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ
یہی حال دنیا میں اُس قوم کا ہی
کنارا ہی دور اور طوفاں بپا ہی
نہیں لہتے کروت مگر اہل کشتی
گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہی
نحوست پس پریش منڈلا رہی ہی
کہ کل کون تھے آج کہا ہو گئے تم
پر اُس قوم غافل کی غفلت وہی ہی
ملے خاک میں پر وعنت وہی ہی
نہ افسوس اُنہیں اپنی ذلت پہ بھی کچھ
بہائم کی اور اُنکی حالت ہی یکساں
نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارمان
لہا عقل و دین سے نہ کچھ کام اُنہوں نے
وہ دین جس نے اعدا کو اخواں بنایا
دردنوں کو غمخوار دواراں بنایا
وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ
عرب کچھ نہ تھا ایک جزیرہ نماتا
نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھکر گیا تھا
تمدن کا اُس پر پڑا تھا نہ سایہ
نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور
نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں مہسر
نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی

مرض تیرے نزدیک مہلک میں کیا کیا
کہ جسکی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا
کہے جو طبیب اُس کو ہڈیاں سمجھیں
تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں
یونہیں رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں
یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ
بہنور میں جہاز آئے جسکا گہرا ہی
گماں ہی یہ ہر دم کہ اب توبتا ہی
پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی
فلاکت سماں اپنا دکھا رہی ہی
چپ و راس سے یہ صدا آرہی ہی
ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم
مذلت پہ اپنے قناعت وہی ہی
ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہی
نعرشک اور قوموں کی عزت پہ بھی کچھ
کہ جس حال میں ہیں اُس میں ہیں شاداں
نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں
کہا دین برحق کو بد نام اُنہوں نے
وحوش اور بہائم کو انسان بنایا
گتیریوں کو عالم کا سلطان بنایا
گراں کردیا اُس کا عالم سے پلہ
کہ پیوند ملکوں سے جھکا جدا تھا
نہ اُس پر کوئی غیر فرماں روا تھا
تربتی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا
کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر
کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر
فقط آب باران پہ تھی زندگانی

لوگوں کی لپٹ باد مصر کے طوفان
 کھجوروں کے چھت اور خار مغیلاں
 عرب اور گل کائنات اُسکی یہ تھی
 نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی
 خدا کی زمیں بن جتی سر بسر تھی
 تلے آسمان کے بسیرا تھا سب کا
 کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا
 بتوں کا عمل سر بسر جا بجا تھا
 طلسموں میں کاهن کے تھا تود کوئی
 خلل ایک معمار تھا جس بنا کا
 کہ اس گھر سے اُبلوگا چشمہ ہنی کا
 جہاں تین سو ساآئہ بت پیچ رہا تھا
 کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا
 اسی طرح گھر گھر تھا اک خدا تھا
 اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر
 ہر ایک لوت اور مار میں تھا یگانہ
 نہ تھا کوئی قالون کا تازیانہ
 درندے ہوں جنگل میں بیباک جیسے
 سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بھٹھتے تھے
 تو صدھا قبیلے بگڑ بھٹھتے تھے
 تو اُس سے بیڑک اُٹھتا تھا ملک سارا
 صدی جسمیں آنھی اُنہوں نے گدوائی
 تھی اک اک ہر سر عرب میں لگائی
 کرشمہ اک اُنکی جہالت کا تھا وہ
 عرب میں لقب حربہ احس ہی جسا
 بہا خون کا ہر طرف جسمیں دریا
 کہ گھوڑ دوڑ میں چیلد کی تھی کسہنے
 کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا
 کہیں پانی پیٹے پلانے پہ جھگڑا
 یونہی چلتی رہتی تھی تلوار اُن میں

زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشاں
 پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں
 نہ کہتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی
 نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گز تھی
 وہی اپنی فطرت پہ طمع بشر تھی
 پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا
 کہیں آگ بجتی تھی وہاں بے محتابا
 بہت سے تھے تلہٹ پر دل سے شہدا
 کرشموں کا راہب کے تھا صود کوئی
 وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
 ازل میں مشیت نے تھا جسکو تاکا
 وہ اک بت پرستوں کا تیرتہ بنا تھا
 قبیلہ قبیلہ کا بت اک جدا تھا
 یہ عزتی پہ وہ نائلہ پر فدا تھا
 نہاں اور ظلمت میں تھا مہر انور
 چلن اُنکے چلتے تھے سب وحشیانہ
 فسادوں میں ککتا تھا اُنکا زمانہ
 وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے
 نہ لٹتے تھے ہرگز جو از بھٹھتے تھے
 جو دو شخص آپس میں لڑ بھٹھتے تھے
 بلند ایک ہوتا تھا مگر وہاں شرارا
 وہ بکر اور تغلب کی فامی لڑائی
 قبیلوں کی کردی تھی جسے صفائی
 نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ
 اسطرح ایک اور خون ریز بھڑا
 رہا ایک مدت تک آپس میں بریا
 سبب اس کا لکھا ہی یہ اصمعی نے
 کہیں تھا مریخی چرانے پر جھگڑا
 لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا
 یونہی روز ہوتی تھی تکرار اُن میں

تو خوف شمانت سے بے رحم مادر
 کہیں زندہ گز آتی تھی اُسکو جاگر
 جتنے سانپ جیسے کوئی جتنے والی
 شرابا اُنکی گھنٹی میں گویا بڑی تھی
 غرض ہر طرح اُنکی حالت بُری تھی
 کہ چھائی ہوئی نیکوؤں پر تیریں بدیاں
 بڑھا جانب بوندیس ابر رحمت
 چلے آتے تھے جسکی دیتے شہادت
 دعائے خلیل اور نورید مسیتھا
 کہ طالع ہوا ماہ بوج سعادت
 کہ تھا ابر میں مانتاب رسالت
 کیا چاند نے کہیت غار حرا سے
 مرادیں غریبوں کی بر لانیوالا
 وہ اپنے پڑائے کا غم کھانیوالا
 یتیموں کا والی غلاموں کا مولے
 بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
 قبائل کو شہر و شکر کرنے والا
 اور اک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا
 کھرا اور کھوتا الگ کر دیکھا یا
 پلٹ نہی بس اک آن میں اُسکی کیا
 ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا
 نکچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جسکی
 ہوئے سب تھے مٹی میں ملکر وہ مٹی
 کہ بن جائیگی وہ طلا اک نظر میں
 تمام اہل مکہ کو ہمراہ لیکر
 سوے دشت اور چہرے کے کوہ صفا پر
 سمجھتے ہو تم مجھکو صادق کہ کاذب
 کبھی ہمنے چھوٹا سنا اور نہ دیکھا
 تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا
 بڑی ہی کہ لوٹے تمہیں گہات پاکو

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر
 پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تھور
 وہ گرد ایسی ندرت سے کرتی تھی خالی
 جوا اُنکی دن رات کی دل لگی تھی
 تعویض تھا غفلت تھی دیوانگی تھی
 بس اس طرح دس اُنکو گذری تھیں صدیاں
 یکایک ہوئی غہرت حق کو حرکت
 ادا خاک بطحا نے کی وہ ردیعت
 ہوئی پہلوانے آمنہ سے ہویدا
 ہوئے محتو عالم سے آثار ظلمت
 نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت
 پہ چالیسویں سال لطف خدا سے
 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانیوالا
 مصہبت میں غہروں کے کام آئیوالا
 فتنہروں کا ملجبا ضعیفوں کا مارے
 خطا کار سے در گذر کرنے والا
 مفساد کا زبر و زبر کرنے والا
 اُتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
 مس خام کو جسٹے کلدن بنایا
 عرب جیسے قرونوں سے تھا جہل چھا یا
 رہا ڈر نہ بھڑے کو موج بلا کا
 بڑی کان میں دھات تھی اک نکمی
 طبیعت میں جو اُسکی جڑہر تھے اصلی
 پہ تھا ثبت علم قضا و قدر میں
 وہ فخر عرب زینب منجراہ و منبر
 گیا ایک دن حسب فرمان دارور
 پہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب
 کہا سب نے قول آجتک کوئی تیرا
 کہا گر سمجھتے ہو تم مجھکو ایسا
 کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر

کہ بچپن سے صادق ہی تو اور امیں ہی
تو سن لو خلافِ اسمیں اے نہیں ہی
درو اُس سے جو وقت ہی آنے والا
عرب کی زمیں جسے ساری ہلاکی
اک آواز میں سوتی بستنی چکانی
کہ گونج اُٹھے دشت و جبل نامِ حق سے
حقیقت کا گر اُن کو ایک اک بنایا
بہت دن کے سوتے ہروں کو چکایا
وہ دکھلا دینے ایک پردہ اُٹھا کر
بُھلے تھے بندوں نے مالک کے فرماں
مئے حق سے منحرف نہ تھی بزمِ دُور
خیمِ معرفت کا تھا منہ خام اب تک
نہ آگاہ تھے مبدہ و مقصدی سے
پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے
یہ راعی نے للکار کر جب بکارا
زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اُسکی ہی سرکارِ خدمت کے لائق
جھکاؤ تو سر اُسکے آگے جھکاؤ
اُسکے سدا عشق کا دم بیرو تم
اُسکے طلب میں مرو جب مرو تم
نہیں اُس کے آگے کسی کو بڑائی
مہ و مہر انی سے مزبور ہیں وہاں
نہی اور صدیقِ منجور ہیں وہاں
نہ پروا ہی ابرار و احراز کی وہاں
کہ سمجھے وہ عہسی کو بیٹا خدا کا
مہری حد سے رتبہ بڑھانا نہ میرا
اسطرح ہوں میں بھی اک اُسکا بندہ
نہ کرنا مہری قہر پر سر کو خم تم
کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
کہ بندہ بھی ہوں اُسکا اور ایلچی بھی

کہا تیری ہر بات کا یہاں یقیں ہی
کہا گر مہری بات یہہ دلنشین ہی
کہ سب قافلہ یہاں سے ہی جانے والا
وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوتِ ہادی
نئی اک لکھن دل میں سبکے لکانی
پڑا ہر طرف غل یہہ پیغامِ حق سے
سبق پہر شریعت کا اُنکو پڑھایا
زمانہ کے بکڑے ہروں کو بنایا
گھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر
کسیکو ازل کا نہ تھا یاد یہاں
زمانہ میں تھا دُور صہبائے بطلان
اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک
نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے
لکائی تھی ایک اک نے لو ماسوا سے
یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا
کہ ہی ذات واحدِ عبادت کے لائق
اُسکے کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق
لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ
اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم
اُسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم
مُبرا ہی شرکت سے اُسکی خدائی
خرداؤ اور ادراکِ رنجور ہیں وہاں
چہاندار مغلوب و مقہور ہیں وہاں
نہ پرسش ہی رہبان و احبار کی وہاں
نصاری نے جس طرح کہایا ہی دھوکا
مجھے تم سمجھنا نہ زہارِ ایسا
سب انسان ہیں جس طرح وہاں سرفکندہ
بنانا نہ تربت کو مہری صلہ تم
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
مجھے ہی حق نے بس اتنی بزرگی

ہر اک قبلہ کج سے منہ اُنکا موزا
 خداوند سے رشتہ بندوں کا چوزا
 دینے سر چہکا اُنکے مالک کے آگے
 نشان گنج دربت کا ہاتھ اُکھیا جب
 سماں اُنہ توحید کا چہا گیا جب
 پڑھائے تمدن کے سب باب اُن کو
 دلائی اُنہیں کام کی حرص و رغبت
 ہوں فرزندِ دوزن اسموں یا مالِ دولت
 بھلائی میں جو رقتِ تم نے گزارا
 فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے
 اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے
 جو کرنا ہی کرلو کہ تہوڑی ہی مہلت
 کہ ہیں دورِ رحمت سے سب اہل دنیا
 ہی تعلیم کا یاسدا جن میں چرجا
 اُنہیں پڑھی وہاں جائے رحمت خدا کی
 کہا ہی یہہ اسلاموں کی علامت
 شب و روز پہنچاتے ہیں اُسکو راحت
 وہی ہر بشر کے لئے چاہتے ہیں
 نہو درد کی چوت جس کے جگر پر
 پڑے غم کا سایہ نہ اُس بے اثر پر
 خدا مہرباں ہوگا عرشِ بریں پر
 کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر
 وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اُسکے یار
 کہ جو تمکو اندھا کرے اور بہرا
 کہ طاعت سے ترک معاصی ہی بہتر
 نہونگے کبھی عابد اُن کے برابر
 نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم
 کہ باز سے اپنے کرد تم کٹائی
 نہ کرنی پڑے تمکو در در گدائی
 تو چمکو گے وہاں ماہِ کامل کی صورت

اسطرح دل اُنکا ایک اک سے تورا
 کہیں ماسوے کا علاقہ نہچھوڑا
 کبھی کے جز پڑتے تھے مالک سے بھاگے
 پتا اہل مقصود کا پاگیا جب
 منجبت سے دل اُنکا گرما گیا جب
 سکھائے معیشت کے آداب اُن کو
 جتائی اُنہیں وقت کی قدر و قیمت
 کہا چھوڑ دینگے سب آخر رفاقت
 نہچھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا
 غنیمت ہی صحتِ علالت سے پہلے
 جرانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے
 قنبری سے پہلے غنیمت ہی دولت
 یہہ کہہ کر کیا علم پر اُن کو شہدا
 مگر دھیان ہی جنکو ہر دم خدا کا
 اُنہیں کے لئے یہاں ہی نعمت خدا کی
 سکھائی اُنہیں نوعِ انسان پر شفقت
 کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت
 وہ جو حق سے اپنے لئے چاہتے ہیں
 خدا رحم کرتا نہیں اُس بشر پر
 کسیکے گر آفت گذر جائے سر پر
 کرو مہربانی تم اہل زمین پر
 ذرا یا تعصب سے اُنکو یہہ کہہ کر
 ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر
 نہیں حق سے کچھ اُس محبت کو بہرا
 بیچایا برائی سے اُنکو یہہ کہہ کر
 توجہ کا ہی ذات میں جن کی جوہر
 کرو ذکرِ اہلِ دوع کا جہاں تم
 غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی
 خبر تاکہ لو اُس سے اپنی پراپی
 طلب سے ہی دنیا کی گر یہاں یہہ نیت

کہ میں تم میں جو اغنیا اور تونگر
 بنی نوع کے ہوں مددگار و یاور
 اڑتھاتے نہیں بے دھوک گم ہرگز
 زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا
 نہو عیش میں جن کو اورونکی پروا
 اقامت سے بہتر ہی اُسوقت رحلت
 بہرا اُن کے سہنے کو صدق و صفا سے
 کہا سرخرو خلق سے اور خدا سے
 بس اک شوب میں کردیا پاک اُنکو
 سفر کے کہیں شوق اُن کو دلائم
 اصول اُن کو فرمانِ دہی کے بتائے
 بنی نوع کا اُن کو رہبر بنایم
 کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب
 ہوئے روح سے بہرہ ور اُن کے قالب
 ہوا جاکے آخر کو قائم سرے پر
 ادا کرچکی فرض اپنا رسالت
 نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت
 کہ دنیا میں جسکی مثالیں ہیں تھوڑی
 سب اسلاموں کے مددگار بندے
 یتیموں کے بیوروں کے غمخوار بندے
 نشہ میں مئے حق کے سرشار سارے
 کہانت کی بنیاد تھا دینے والے
 خدا کے لئے گھر لٹا دینے والے
 فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے
 تو بالکل مدار اُس کا اخلاص پر تھا
 خلف آشگی سے خوش آئینہ تر تھا
 ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گہنی
 نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت
 فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت
 نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پردا

امہروں کو تذبذب کی اسطرح پر
 اگر اپنے طبقہ میں ہوں سب سے بہتر
 نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز
 تو مُردین سے آسودہ تر ہی وہ طبقہ
 یہ جب اہل دولت ہوں اشار دہنا
 نہیں اُس زمانہ میں کچھ خیر و برکت
 دینے پہر دل اُن کے مکر و ریا سے
 بچایا اُنہیں کذب سے افترا سے
 رہا قول حق میں نہ کچھ باک اُنکو
 کہیں حفظِ صحت کے اُنہیں سکھائے
 مفاد اُن کو سوداگری کے سوچھائے
 نشان راہ و منزل کا ایک اک دکھایا
 ہوئی ایسی علالت پہ تعلیم غالب
 مناقب سے بدلے گئے سب مثالب
 جسے راج رن کرچکے تھے وہ پتھر
 جب امت کو سب ملچکی حق کی نعمت
 رہی حق پہ باقی نہ بندونکی حجت
 تو اسلام کی وارث اک قوم چھوڑی
 سب اسلام کے حکم بردار بندے
 خدا اور نبی کے وفادار بندے
 وہ کفر و باطل سے بھزار سارے
 جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے
 سر احکام دین پر جکا دینے والے
 ہر آفت میں سہلے سپر کرنے والے
 اگر اختلاف اُن میں باہم نہ تھا
 جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا
 یہ تھی موج پہلے اُس آزادگی کی
 نہ کہانوں میں تھی یہاں تکلف کی کلفت
 امہر اور لشکر کی تھی ایک صورت
 لٹکایا تھا مالی نے اک باغ ایسا

۱۰ خلیفہ تھے اُمت کے ایسے نگہبان
 مسلمان و عجمی کے سب حق تھے یکساں
 کفو اور بااثر تھیں آپس میں ایسی
 وہ حق میں تھی دوز اور نیاک اُنکی
 بہر تھی نہ تھی خود بخود اک اُنکی
 جہاں کر دیا نرم نرم ماڈھے وہ
 کنایت جہاں چاہئے وہاں کنایت
 چچی اور تلی دشمنی اور محبت
 جہاں حق سے جو جھک گئے اُس سے وہ بھی
 ترقی کا جسم خیال اُن کو آیا
 ہر ایک قوم پر تھا تذل کا سایہ
 نہ نشون جو ہیں آج گردوں کے تارے
 نہ ہنگامہ تیا گرم عبرانیوں کا
 پراگندہ دفتر تھا یونانیوں کا
 جہاز اہل روما کا تھا ڈھکانا
 ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا
 اودھر تھا جمالت لے فارس کو گھیرا
 نہ بہکراں کا دھیان تھا گیانیوں میں
 ہوا ہو طرف موج زن تھی بلا کی
 عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی
 زمیں پر تھا ابر ستم کا دیرزا
 وہ تو میں جو وہیں آج غمخوار انسان
 جہاں عدل کے آج جاری ہیں فرماں
 بنے آج جو گلہ بان ہیں ہمارے
 ہنر کا جہاں گرم بازار ہی اب
 جہاں علم و حکمت کی بھر مار ہی اب
 تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشان تک
 نہ رستہ ترقی کا اب تک گھلا تھا
 وہ صحرا انہیں قطع کرنا پڑا تھا
 جو وہیں کان میں حق کی آواز آئی

۱۱ ۱۰ ہو گلہ کا جیسے نگہبان چریاں
 نہ تھا عید و حر میں تفاوت نمایاں
 زمانہ میں ما چائی بہنیں ہوں جیسے
 فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ اُنکی
 شریعت کے قبضہ میں تھی باک اُنکی
 جہاں کر دیا گرم گرم گرما گئے وہ
 سخاوت جہاں چاہئے وہاں سخاوت
 نہ بے وجہ العنہ نہ بے وجہ نفرت
 رکاحق سے جو رک گئے اُس سے وہ بھی
 اک اندھیر تبارع مسکون نہیں چھایا
 بلندی سے تھا جس نے سب کو گرایا
 دھندلکے میں بستی کے پنہاں تھے سارے
 نہ اقبال یاور تھا نصرانیوں کا
 پریشان تھا شہرازہ ساسانیوں کا
 چراغ اہل ایران کا تھا ٹمٹماتا
 کہ تھا گیان گن کا لدا یہاں سے ڈیرا
 کہ دل سب نے کیش و کنش سے تیا پھیرا
 نہ یزدان پرستی تھی یزدانوں میں
 گلوں پر چہری چل رہی تھی جنا کی
 پڑی لت رہی تھی و دیعت خدا کی
 تباہی میں تھا نوع انسان کا بیڑا
 دردوں کی اور اُنکی طوٹ تھی یکساں
 بہت دور پہنچتا تھا وہاں ظلم و طغیان
 وہ تھے بھڑکے آدمی خوار سارے
 جہاں عقل و دانش کا بہوار ہی اب
 جہاں ہن ہرستا لگاتا رہی اب
 سمندر کی آئی نہ تھی موج وہاں تک
 نہ زینہ بلندی پہ کڑی لگا تھا
 جہاں نقش پا تھا نہ شور درا تھا
 لگا کونے خود اُنکا دل رہنمائی

کہتا اک پہاڑوں سے بٹھکائے اُنہی
 کڑک اور دمک دور دور اُسکی پہنچتی
 رہے اُس سے مستحرم اُمی نہ خاکی
 کہا اُمیوں نے جہاں میں اوجالا
 بتوتو عرب اور عجم سے نکالا
 زمانہ میں پہلائی تو حید مطلق
 ہوا غلغلہ نکھوں کا بدوں میں
 ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں
 ہوا کعبہ آباہ سب گھر آجڑ کر
 لہئے علم و فن اُن سے نصرائیوں نے
 ادب اُن سے سہکا صفا ہانپوں نے
 ہر اک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا
 ارستو کے مردہ نفوس کو جٹایا
 ہر ایک شہر و قریہ کو یوں بنایا
 کیا ہر طرف پردہ چشم جہاں سے
 ہر اک مہکتے سے بہرا چاکے ساغر
 گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر
 کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو
 ہر اک علم کے فن کے چریا ہوئے وہ
 فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ
 ہر اک ملک میں اُنکی پہولی عمارت
 کہا چاکے آباد ہر ملک ویراں
 خطرِ ناک تھے جو پہاڑ اور بہاباں
 بہارِ آبِ جو دنیا میں آئی ہوئی ہی
 یہ ہمارا سڑکیں یہ راہیں مصفا
 نشانِ جابجا مہل و فرسخ کے برپا
 اُنہیں کے ہن سب نے یہ جو بے آثارے
 سدا اُنکو مرغوبِ سہر و سفر تھا
 کہنگلا ہوا اُنکا سب بخت و بر تھا
 وہ گنتی تھے یکساں وطن اور سفر کو

پڑی چار سو یک ایک دھوم جسی
 جو ٹھکس یہ گرجی تو گنگا یہ ہرسی
 ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی
 ہوا جس سے اسلم کا بول بالا
 ہر اک ڈوبتی ناو کو جا سنبھالا
 لگی آنے کھر گھر سے آواز حق حق
 پڑی کھل بلی کنو کی سرحدوں میں
 لگی خاک سی اُڑنے سب معبدوں میں
 جسے ایک جا سارے دھلکل بچپڑ کر
 کیا کسب اخلاق روحانیوں نے
 کہا بڑھکے لٹیک یزدانیوں نے
 کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا
 فلاطوں کو پھر زندہ کر کے دکھایا
 مزا علم و حکمت کا سب کو چکھایا
 چکایا زمانہ کو خوابِ گراں سے
 ہر اک گھات سے اُٹے سہراب ہو کر
 گرا میں لیا باندہ حکمِ پیمبر
 جہاں پاؤ اپنا اُسے مال سمجھو
 ہر اک کلم میں سب سے بالا ہوئے وہ
 زراعت میں مشہور دنیا ہوئے وہ
 ہر اک قوم نے اُن سے سیکھی تجارت
 مہیا کئے سب کے راحت کے سامان
 اُنہیں کو دنیا رشکِ صحنِ گلستان
 یہ سب بود اُنہیں کی لگائی ہوئی ہی
 دوطرفہ برابر درختوں کا سایہ
 سر رہ کوئیں اور سرائیں مہیا
 اُسی قافلہ کے نشان ہیں یہ سارے
 ہر اک بڑ اعظم میں اُنکا گذر تھا
 جو لنگا میں تھے اُنکا برہو میں گھر تھا
 گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و درکو

کہ نقص قدم ہیں سردار ابتک
 اُنہیں روز رہا ہی ملہیار ابتک
 نشان اُنکے باقی ہیں جبرائیل پر
 نہیں جسموں اُنکی عمارات محکم
 بلاؤں سے ہی اُنکی معمور عالم
 ملہیا جہاں جاؤ گے کھوج اُنکا
 جی جگہ کھنڈروں پہ ہی آج کٹی
 وہ معبد جہاں جلوہ گر تھی خدائی
 نہیں کوئی دیوانہ پر اُنسے خالی
 جہاں اُنکے آثار باقی ہیں اکثر
 یہ ہی بیت حمرا کی گویا زبانپر
 میں ہوں اس زمیں پر عوب کی نشانی
 عہاں ہی بلنسہ سے قدرت اُنکی
 پختی ہی تاس میں سرخسہ اُنکی
 شب و روز ہی قریبہ اُن کو روتا
 مساجد کی محراب و در جائے دیکھ
 وہ اجڑا ہوا کر و فر جائے دیکھ
 کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکنا
 لب دجلہ اُڑتا تھا جسکا پھریرا
 عراق عرب جسبہ تھا فخر کرتا
 ہی جو آج کل اک تجارت کی ملتی
 تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہی اعلیٰ
 ہوا یہاں کی تھی زندگی بخش دوراں
 ہوا زندہ پھر نام یوناں یہیں سے
 وہ اسرار بقراط و درس فلاطون
 پڑے تھے کسی قبر کھنہ میں مدفنوں
 اسی باغ رعنا سے ہو اُنکی پھوٹی
 کہ ہو جیسے مجروح جویاے مرہم
 بچھاتا تھا اک اُنکی بارہل نہ شبم
 چلے آتے تھے مصر و یوناں کے دفتر

جہاں کو ہی یاد اُنکی رفتار ابتک
 ہیں سہلون میں اُنکے آثار ابتک
 ہمالہ کو ہیں واقعات اُنکے ازبر
 نہیں اس طبق پر کوئی بڑ اعظم
 عرب ہند مصر اندلس شام دیم
 تمہیں کوہ آدم سے تا کوہ بیضا
 وہ سنگھیں متحل اور وہ اُنکی صفائی
 وہ سرقد کہ گنبد تھے جنکے طلائی
 زمانہ نے مگر اُنکی برکت اُٹھائی
 ہوا اندلس اُنسے گلزار یکسر
 جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر
 کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی
 ہویدا ہی غرناطہ سے شوکت اُنکی
 بطورس کو یاد ہی عظمت اُنکی
 نصب اُنکا ایشیہ میں ہی سوتا
 کوئی قریبہ کے کھنڈر جائے دیکھ
 حجازی اموروں کے کھر جائے دیکھ
 جلال اُنکا کھنڈروں میں ہی یوں چمکتا
 وہ مشہور پا تخت عباسیوں کا
 تر خشک پر جسکا پڑتا تھا سایہ
 ہوئی سرنگوں جسکی ملت سے چھنڈی
 سلمے کرش عبرت سے گر جائے انسان
 کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تاباں
 پڑی خاک اینہنز میں جاں یہیں سے
 وہ لقمان و سقراط کے دو مکون
 ارسطو کی تعلیم سولن کے قانون
 یہیں آکے مہر سکوت اُنکی ٹوٹی
 یہ تھا علم پر وہاں توجہ کا عالم
 کس طرح پھاس اُنکی ہوتی نہ تھی کم
 حزم خلاف میں اُونٹوں پہ لد کر

وہ تارے جو تھے شرق میں لعلہ انگن
 نوشتیں سے تھیں جنکے اب تک مزین
 پیا غلغلہ جنگا تھا کشوروں میں
 وہ سلجار کا اور کوفہ کا مہداں
 گڑہ کی مساحت کے پہلے سامان
 زمانہ وہاں آج تک نوحہ گری
 سرقت سے اندلس تک سراسر
 سوانہ مراغہ میں اور ناسوں پر
 کہ جنگی رصد کے یہم باقی نشان ہیں
 مورخ ہیں جو آج تحقیق والے
 جھپٹوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے
 عرب ہی نے دل اُنکے جاکر اُہارے
 اندھیرا تواریخ پر چہارہا تھا
 درایت کے سورج پہ ابر اُراھا تھا
 سر رہ چراغ اک عرب نے چلایا
 گروہ ایک جویا تھا علم لبی کا
 نچھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا
 کبھے جرح و تعدیل کے وضع قانون
 اسی گھن میں آسان کہا ہر سفر کو
 سنا خازن علم دیں جس بشر کو
 پھر آپ اُسکو پرکھا کسوٹی پہ رکھکر
 تھاناش راوی میں جڑ عیب پایا
 مشایخ میں جو قبح نکلا جتایا
 طلسم درج ہر مقدس کا توڑا
 رجال اور اسانہد کے جو ہیں دفتر
 نہ تھا اُنکا احسان یہم اک اہل دیں پر
 لبرٹی میں جو آج فایق ہیں سب سے
 فصاحت کے دفتر تھے سب گلو خورہ
 ادھر روم کی شمع انشا تھی سُردہ
 بکایک جو برق آئے چمکی عرب کی

یہ تھا اُنکی کنوین سے تاغرب روشن
 کتب خانہ پورس و روم و لندن
 وہ سوتے تھیں بغداد کے مقبروں میں
 فراہم ہوئے جسمیں مساح دوراں
 ہوئی جزو سے قدر کل کی نمایاں
 کہ عہاسوں کی سنہا وہ کدھر ہی
 اُنہیں کی رصدگاہیں تھیں جلوہ گستر
 زمیں سے صدا آرہی ہی برابر
 وہ اسلاموں کے ملجم کہاں ہیں
 تفحص کے ہیں جنکے اُنہیں فرالے
 زمیں کے طبق سربرس چہاں ڈالے
 عرب ہی سے وہ بہرے سہکتے ترارے
 ستارہ روایت کا گہلا رہا تھا
 شہادت کا مہداں گھنڈلا رہا تھا
 ہر اک قافلہ کا نشان جس سے پایا
 لگایا پتا جسٹے ہر مغترب کا
 کہا قافیہ تنگ ہر مدعی کا
 نہ چلے دیا کوئی باطل کا افسوں
 اسی شوق میں طی کہا بصرد بر کو
 لہا اُس سے جاکر خبر اور اثر کو
 دیا اور کو خون مزا اُسکا چھکر
 منائب کو چہانا مثالب کو تاپا
 ائمہ میں جو داغ دیکھا بتایا
 نہ ملا کو چہوڑا نہ صوفی کو چہوڑا
 گواہ اُن کی آزادی کے ہیں یسیر
 وہ تھے اسمیں ہر قوم و ملت کے رہبر
 بتائیں کہ لبول بنے ہیں وہ کب سے
 بلقت کے رستے تھے سب نا سپردہ
 ادھر آتش یارسی تھی فسرہ
 گہلی کی گہلی رہگئی آنکھ سب کی

عرب کی جو دیکھی وہ آتشِ زبانی
وہ اشعار کی دلمیں ریشہ دوانی
وہ جانور کے چلنے وہ فقرے فسوں کے
سلیتہ کسکو نہ تھا مدح و ذم کا
نہ اندازِ تلقین و عطا و حکم کا
نرا سنجھاں اُنسے سیکھیں یہ سب نے
زمانہ میں پہیلی طبع اُنکی بدولت
نہ صرف ایک مشرق میں تھی اُنکی شہرت
سارے نو میں جو ایک نامی مطلب تھا
ابو بکر رازی علی ابن عہسی
حذیفہ ابن اسحق قیس دانا
• انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیاوا
غرض فن ہیں جو مایہ دین و دولت
طب اور کھانا ہندسہ اور ہنر
لگاؤ کے کہوچ اُنکا چاکر جہاں تم
ہوا گو کہ پامال ہُستائے عرب کا
ہوا کر گیا سبکو بارانِ عرب کا
وہ قومیں چڑھیں آج سرتاجِ سبکی
رہے جینک ارکانِ اسلام برپا
رہا میل سے شہدِ صافی مصفا
نہ تھا کوئی اسلام کا مردِ مہداں
یہ گدا ہوا جبکہ چشمہ صفا کا
رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا
کہ ہلے بگازا نہیں کوئی اب تک
تیرے اُنہ وقت آکے پڑنے لگے اب
بہرے اُن کے مٹے بچھڑنے لگے اب
ہری کہیتیاں چل گئیں لہلہا کر
نہ نروٹ رہی اُن کی قائم نہ عزت
ہوئے علمبردار اُنسے ایک ایک رخصت
س رہا دین باقی نہ اسلام باقی

سنی برمتل اُنکی شہوا بیانی
وہ خطبوں کی مانند دریا روانی
تو سنبھلے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے
نغزِ بیداد تھا شرحِ شادی و غم کا
خزانہ تھا مدفونِ زباں اور قلم کا
زباں کھولتی سبکی نطقِ عرب نے
ہوئی بہرہ ور جس سے ہر قوم و ملت
مسلم تھی مغرب تک اُنکی حذاقت
وہ مغرب میں عطارِ مشکِ عرب تھا
حکیمِ گرامی حسین ابن سینا
ضیاء ابن بيطار راسِ الاطبا
! نہی سے ہوا پارِ مغرب کا کھپوا
طبیعی الہی ریاضی و حکمت
سہاست تجارتِ عمارتِ فلحت
نشان اُنکے قدموں کے پاؤں گئے وہاں تم
مگر ایک جہاں ہی غزلخواںِ عرب کا
سید و سہ پر ہی احساسِ عرب کا
کنونڈی رہینگے ہمیشہ عرب کی
چلن اہل دین کا رہا سیدھا سادہ
رہی کہوت سے سوّم خالص مبرا
علم ایک تھا شش جہت میں دُرِ انفاں
گیا چہرے سر رشتہ دینِ ہدی کا
تو پورا ہوا عہد تھا نچو خدا کا
وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جینک
وہ دنیا میں بسرِ اُجڑنے لگے اب
بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب
گھٹا کھل گئی سارے عالم میں چپا کر
گئے چھوڑ ساتھ اُن کا انبال و دولت
مٹیں خویہاں ساری نوبتِ باوربت
اک اسلام کا وہ گھٹا نام باقی

کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا
 کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا
 کہ عالم کو زیر و زبر پاٹھکا وہ
 بہت تازہ تو صورت باغ رضواں
 بہت خشک اور بے طراوت مگر ہاں
 نظر آتے ہیں ہونہار اُن کے پوندے
 جہاں خاک اُڑتی ہی ہو سو برابر
 ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جسکی چلکر
 ہوئے روکھ جس کے چلانے کے قابل
 جہاں آکے دیتا ہی رو ابرنیساں
 نہیں راس جسکو خزاں اور بہاراں
 کہ اسلام کا باغ ویاں یہی ہی
 نشان جسکا اتصال عالم میں پہنچا
 نہ عمارت میں ٹھکانہ لازم میں جھنچکا
 وہ ڈوبا دھانہ میں گنگا کے آکر
 تو سیلون سے تابہ کشمیر و تبت
 یہ فریاد سب کر رہے ہیں بے حسرت
 ہوئے آج سب ننگ ہندوستان دو
 تو اسمیں نہ تھا کچھ تمہارا اجارہ
 کبھی یہاں ہی ہمیں کبھی یہاں ہی دارا
 جو ہی آج اپنی تو کل ہی پرائی
 کہ تعلیم جاری ہو خیرالروی کی
 تو عالم کی تمکو حکومت عطا کی
 کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت
 رہی اب نہ اسلام کو اُسکی حاجت
 ہوئی اُمیت بھی ساتھ اُسکے رخصت
 کہ اڑتے ہی اُسکے نکل اُٹے چوہر
 نہیں جنمیں تخصیص فرماندہی کی
 کہ گھر گھر یہ یہاں چھا گئی آکے پستی
 مگر ایک ہم ہیں کہ بے بال و پر ہیں

ملے کوئی تھلا اگر ایسا اونچا
 چوڑے اُسپہ پھر ایک خرمسند دانا
 تو قوموں میں فوق اس قدر پاٹھکا وہ
 وہ دیکھکا ہر سو ہزاروں چمن وہاں
 بہت اُنسے کمتر پہ سرسبز و خنداں
 نہیں لائے گو برگ و بار اُن کے پوندے
 پھر ایک باغ دیکھکا اجڑا سراسر
 نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر
 نہیں پھول پھل جسمیں آنے کے قابل
 جہاں زہر کا کام کرتا ہی باراں
 تردد سے جو اور ہوتا ہی ویاں
 بہہ آواز! پیہم دھان آ رہی ہی
 وہ دین حجازی کا بیہک بیوا
 مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جسکا
 کیئے پے سپر چسٹے ساتوں سلفو
 اگر کان دھو کر سنیں اہل عبرت
 زمین روکھیں پھول پھل ریت پریت
 کہ کل فخر تھا جسے ہندوستان کو
 حکومت نے تسے کیا گو کنارہ
 زمانہ کی گردش سے ہی کسکو چارہ
 نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی
 ہوئی مقتضی جبکہ حکمت خدائی
 پڑی دھوم عالم میں دین ہدی کی
 کہ پھیلو دنیا میں حکم شریعت
 ادا کر چکی جب حق اپنا حکومت
 مگر حیف اے فخر آدم کی اُست
 حکومت تھی گویا کہ ایک چھوٹا تھر
 زمانہ میں ہیں ایسی قومیں بہت سی
 پر اُفت کہیں ایسی آئی نہو کی
 خروس اور شہناز سب آج پر ہیں

وہ ملت کہ گردوں پہ چسکا قدم تھا
وہ فرقہ جو آفاق میں محتوم تھا
نشان اُسکا باقی ہی صرف استدر یہاں
وگرنہ ہماری دگوں میں لہو میں
دلونہ میں زبالتوں میں اور گفتگو میں
نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی
ہماری ہر ایک بات میں سفلہ پن ہی
لکا نام آبا کو ہم سے کہیں ہی
بزرگوں کی توقیر کھوٹی ہی ہم نے
نہ تر مونہ میں عزت نہ جلسوں میں وقعت
مزاجوں میں سستی دماغوں میں نصرت
• عداوت نہاں دوستی آشکارا
نہ اہل حکومت کے ہمارا ہم ہم
نہ علموں میں شایان اعزاز ہیں ہم
نہ رکھتے ہیں کچھ مفلولت نوکری میں
تنزل نے کی ہی بُری گت ہماری
گئی گنتری دنیا سے عزت ہماری
بڑے ہیں اک اُمید کے ہم سہارے
سواحت کی گوں ہیں نہ مرد سفر ہیں
یہ دیواریں گھر کی چو پوش نظر ہیں
ہیں تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم
بہشت اور ارم سلسبیل اور کوثر
اسی طرح کے اور بھی نام اکثر
یہ جینک نہ دیکھیں کہیں کس یقہ پر
وہ بے مول یونہی کہ ہی اصل دولت
وہ آسودہ قوموں کا راس البضاعت
نہیں اُس کی وقعت نظر میں ہماری
اگر ہم سے مانگے کوئی ایک پوسا
مگر ہل وہ سرمایہ دین و دنیا
نہیں کرتے خست اُزلے میں اُس کے

ہر ایک کھنٹ میں جسکا برپا علم تھا
وہ اُمت لقب جسکا خیر الام تھا
کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان
ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں
طبیعت میں فطرت میں عادت میں خرمیں
اگر ہو کسی میں تو ہی اتنا ہی
کھیلوں سے بدتر ہمارا چلن ہی
ہمارا قدم فنگ اہل وطن ہی
عرب کی شرافت ڈبوئی ہی ہم نے
نہ اپنوں سے الفت نہ غروں سے ملت
خیالوں میں پستی کمالوں سے نفرت
غرض کی تواضع غرض کی مدارا
نہ درباروں میں سرافراز ہیں ہم
نہ صلعت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم
نہ حصہ ہمارا ہی سردا گری میں
بہت دور پہنچتی ہی لکبت ہماری
نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری
توقع پہ جلت کے جھٹے ہیں سارے
خدا کی خدائی سے ہم بے خبر ہیں
یہی اپنے نزدیک حد بشر ہیں
وہی اُن کی دنیا وہی اُن کا عالم
پہاڑ اور جنگل جزیرے سمندر
کتابوں میں پڑھتے دھتے ہیں برابر
کہ یہ آسمان پر ہیں یا ہیں زمیں پر
وہ شایستہ ملکوں کا گنج سعادت
وہ دولت کہ ہی وقت جس سے عبارت
یونہیں مفت جاتی ہی برباد ساری
تو ہوگا کم و بیش بار اُس کا دینا
کہ ایک ایک لمحہ ہی انمول جسکا
بہت ہم سختی میں لٹاتے ہیں اُس کے

تو نکلینگے انسان ایسے بہت کم
یونہیں گذرے جاتے ہیں دن رات پیہم
کہ پیہ سانس آخر ہمیں اب کوئی دم میں
کہ بیہوش کی ہو دم ہی دکھوال کرنا
تو وہ شیر کی طرح بہتا ہی بیہرا
کہ غافل نہیں فری سے اپنے دم بیو
ذخیرے ہر اک جنس کے بیو چکی ہیں
ہوئیں تب قیں زندہ نہ جب مر چکی ہیں
بہت دور ایسی اُن کو جانا ہی گونا
کہی سیر محنت سے ہوتے نہیں وہ
کوئی لمحہ بیکار کھوتے نہیں وہ
بہت بڑے گنے اور بڑے جاتے ہیں وہ
جمادات کی طرح بار زمیں ہیں
زمانہ سے کچھ ایسے فارغ نشین ہیں
وہ سب کرچکے ایک باقی ہی مرنا
خود اقبال ہی آج اُنکا سلامی
زمانہ کی ساتھی ترقی کی حامی
نہ غافل ہیں سستی بنیاد سے وہ
بنج اُنکا ہی اور بیوار اُنکا
ہی پیرد جوان پر سر فار اُنکا
اُنہیں کے ہیں افس اُنہیں کے ہیں دلت
گرامی ہیں ہر ایک سرکار میں وہ
نہ بدنام گفتار و کردار میں وہ
نہ محنت مشقت سے کچھ عار اُنکو
بُرا سنکے کرتے ہیں وہ بُردباری
دماغ اُنکے ہیں کبر و نخوت سے عاری
نہ جلسوں میں اُنکے مذمت کسمی
پڑے زد تو بچکر نکال جاتے ہیں وہ
جہاں رزک بدلا بدلجاتے ہیں وہ
زمانہ کے تہور وہ پہچان تے ہیں

اگر سانس دن رات سب گزین ہم
کہ ہو جنمیں کل کے لیئے کچھ فراہم
نہیں کوئی گویا خرد دار ہم میں
گذریے کا وہ حکم بردار گنا
جو ریوڑ میں ہوتا ہی پتے کا کیرکا
گر انصاف کیجے تو ہی ہمسے بہتر
وہ قومیں جو سب راہیں ملے کر چکی ہیں
ہر اک بوجھ بار اپنے سر دھو چکی ہیں
اُسی طرح راہ طلب میں ہیں پویا
کسی وقت جی بیز کے سوتے نہیں وہ
بناعت کو اپنی ڈبو تے نہیں وہ
نہ چلنے سے تھکتے نہ اڑناتے ہیں وہ
مگر ہم کہ اب تک جہاں تھہریں ہیں
ہیں دنیا میں ایسے کہ گویا نہیں ہیں
کہ گویا ضروری تھا جو کام کرنا
یہاں اور ہیں جتنی قومیں گرامی
تجارت میں ممتاز دولت میں نامی
نہ فارغ ہیں تعلیم ارادہ سے وہ
دکان اُنکی ہی اور بازار اُنکا
زمانہ میں پہلے ہی بیوار اُنکا
مدار اہلکاری کا ہی اب اُنہیں پر
معزز ہیں ہر ایک دربار میں وہ
نہ رسوا ہیں عادات و اطوار میں وہ
نہ پیشہ سے حرفہ سے انار اُنکو
طبیعت میں ایک اک کے ہی خاکساری
تواضع ہی سبکی رگوپے میں ساری
نہ باتوں میں اُنکی حقارت کسمی
جو گرتے ہیں گر کر سنبھل جاتے ہیں وہ
ہر اک سانچہ میں جاکے ٹھل جاتے ہیں وہ
ہر اک وقت کا مقتضی جانتے ہیں

مگر ہی ہماری نظر اتنی اونچی
 نہیں اب تک اصلاً خبر ہو کہ یہ بھی
 جدھر کہو لہر آنکہ ہم دیکھتے ہیں
 زمانہ کا دن رات ہی یہ اشارہ
 نہیں پوری جنکو میری گوازا
 سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی
 چمن میں ہوا آجکی ہی خزاں کی
 صدا اور ہی بلبل نغمہ خواں کی
 سہ تباہی کے خواب آ رہے ہیں نظر سب
 فلاکت جسے کہنے أم الترائم
 بناتی ہی انسان کو جو بہایم
 وہ یوں اہل اسلام پر چارہ ہی
 کہیں مکر کے گر سکتا ہی ہو
 خیانت کی چالیں سوچا ہی ہو
 فسوں جب یہ پاتی نہیں کار گر وہ
 یہاں جتنی قومیں ہمارے سوا ہیں
 یہاں لاکھ مہوں دو اگر اغنا ہیں
 ذرا کام غہرت کو نورماںوں گر ہم
 بگازے ہیں گردش نے جو خاندانی
 دلوں میں ہی یہ یکتلم سب نے ٹہانی
 جہاں قدر دانوں کا ہیں کوچ پاتے
 کہیں باپ دادا کا ہیں فام لیتے
 کہیں چہرے وعدوں یہ ہیں وام لیتے
 ہزرگوں کے نازاں ہیں جس فام پر وہ
 یہ ہیں ڈھنگ اُن تازہ آفت زبردنی
 ابھی ایک عالم ہی آگاہ جسے
 جنہوں میں پوری سب جانتے ہیں
 مگر مہک چکا چنکا فام و نشان ہی
 فسانوں میں قصوں میں چنکا یہاں ہی
 نہیں اُنکی قدر اور پرورش کہوں اب

کہ یکساں ہی وہاں سب بلندی و پستی
 کہ ہی کون مردار کٹھا ترقی
 زمانہ کو اپنے سے کم دیکھتے ہیں
 کہ ہی آہستی میں ہوئے یہاں گذرا
 مجھے اُنسے کہنا پڑے گا کنارہ
 چلو تم اودھر کو ہوا ہو جدھر کی
 پھر ہی نظر دیر سے باغیاں کی
 کوئی دم میں رحلت ہی اب گلستان کی
 مصیبت کی ہی آنیوالی سحر اب
 نہیں رہتے ایمان پہ دل جس سے قائم
 مصلیٰ ہیں دلجمع جس سے نہ صائم
 کہ مسلم کی گویا نشانی یہی ہی
 کہیں جھوٹ کی لو لگاتی ہی ہو
 خوشامد کی گہائیں بناتی ہی ہو
 تو کرتی ہی آخر کو دروازہ گر وہ
 ہزار اُنمیں خوش ہیں تو دریغواہیں
 تو سو نیم بسمل ہیں باقی گدا ہیں
 تو سنبھلیں کہ ہیں مبکدل کستدر ہم
 نہیں جانتے بسکہ روٹی کمانی
 کہ کہنجوئے بسر مانگ کر زندگی
 پہونچتے ہیں وہاں مانگتے اور کھاتے
 کہیں روشناسی سے ہیں کام لیتے
 یونہیں سبکو دم دیکے ہیں دام لیتے
 اُسے پہنچتے پھرتے ہیں در بدر وہ
 بہت کم زمانہ ہوا جن کو بگڑے
 کہ ہیں کسکے بیٹے وہ اور کسکے پوتے
 حسب اور نسب چنکا پہچانتے ہیں
 پرانی ہوئی چنکی اب داستان ہی
 بہت نسل پر تنگ اُنکے جہاں ہی
 اُنہیں بھیک تک کوئی دیتا نہیں اب

بہت آگ چلموں کی سلگاتے والے
 بہت در بدر مانگ کر کھاتے والے
 جو پوچھو کہ کس کان کے ہیں وہ جوہر
 انہیں کے بزرگ ایکس حکمران تھے
 یہی ماسن عاجز و نا توان تھے
 یہی کرتے تھے ملک کی گلہ بانی
 یہاے قوم احکم عبرت کی جاہی
 جسے ساہمے انفس میں مبتلا ہی
 نہیں کوئی اُن میں کمانے کے قابل
 نہیں مانگنے کا طریق ایک ہی یہاں
 نہیں حصر کنکلوں یہ گدیہ گری یہاں
 بہت ہاتھ پھیلائے زیرِ ردا ہیں
 بہت آپ کو کہے مسجد کے بانی
 بہت سینکھ کر نوحہ و سوز خوانی
 بہت آستانوں کے خدام بنکر
 مشقت کو محنت کو جو عار سمجھیں
 تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں
 تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی
 کریں نوکری بھی تو بے عزتی کی
 کہیں بائیں خدمت تو بے غزتی کی
 امیروں کے بقتے ہیں جبکہ صاحب
 کہیں اُنکی صحبت میں گلابچانا
 کہیں یہبتیاں کہے اتمام پانا
 یہہ کام اور یہی کرتے ہیں پر نہ ایسے
 امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کھا ہی
 سزاوار ہی اُنکو جو ناسزا ہی
 شریعت ہوئی ہی نکر نام اُنسے
 ہراک بول بر اُنکی مجلسِ فدا ہی
 نہ گفتار میں اُنکے کوئی خطا ہی
 وہ جو کچھ کہ ہیں کہہ سکے کون اُنکو

بہت گھانسنے کی گٹھریاں لاتوالے
 بہت فاتحہ کر کر کے مہر جانے والے
 تو نکلوں گے نسلِ ملوک اُنہیں اکثر
 انہیں کے پرستار پیرو جواں تھے
 یہی مرجعِ دیلم و اصفہاں تھے
 انہیں کے گہروں میں تھی صاحبزادی
 کہ شاہوں کی اولاد در گدا ہی
 جسے دیکھتے مجلس و بیٹوا ہی
 اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل
 گداہی کی ہیں صورتیں نشتہی یہاں
 کوئی دے تو سنگتوں کی ہی کیا کمی یہاں
 چہرے اُچلے کپڑوں میں اکثر گدا ہیں
 بہت بنکے خورد سید خاندانی
 بہت مدح میں کر کے رنگیں بیانی
 پڑے مانگتے کھاتے پھرتے ہیں در در
 ہنر اور ہیشہ کو جو خوار سمجھیں
 فونگی کے پیسے کو مردار سمجھیں
 وہ قوم آج ذوبیگی کر کل نہ ڈوبی
 جو روتی کماٹوں تو بے حرمتی کی
 قسم کھائیے انکی خوش قسمتی کی
 تو جاتے ہیں ہو کر حیمت سے ثابت
 کہیں مستخرہ بنکے ہنسنا ہنسنا
 کہیں چہیز کر گالیاں سب سے کھانا
 مسلمان بھائی سے بن آئیں جیسے
 خمیر اُنکا اور اُنکی طینت جدا ہی
 روا ہی اُنہیں سبکو جو نا روا ہی
 بہت فخر کرتا ہی اسلام اُنسے
 ہراک بات پر وہاں درست اور بچا ہی
 نہ کردار اُنکا کوئی نا سزا ہی
 بنایا ندیموں نے فرعون اُنکو

وہ دولت کہ ہی توشہ راہ عقبی
 بڑھا جس سے آفاق میں نام کسوی
 کیا جس نے یوسف کو مسجونہ اخوان
 کہ سنجہی گئی ہی وہ اصل شقاوت
 کہیں نشہ ہارے کبر و نخوت
 وہ اس قوم کے حق میں سہی ہوا ہی
 اُنکو ساتھ ساتھ اس کے ادبار آیا
 عمل وہاں سے برکت نے اپنا اُتار آیا
 مبارک نہیں جیسے پر چھوٹتی کو
 بہائم سے نسبت ہی جن سہرتوں کو
 نہیں کرتے اجٹاف جن حرکتوں کو
 نہ خوف خدا ہی نہ شرم پیغمبر
 تو دولت بہت سی اسی میں لٹا ئے
 تو کردی بھرے گھر کی دم میں صفائی
 یونہیں مت گئے یہاں ہزاروں گہرائے
 نہ انجام کا اپنے کچھ اُنکو کہتا
 نہ کچھ ذلت قوم کی اُنکو پورا
 خدا کو وہ کیا منہ دکھائینگے چاکر
 تو ہوتے ہیں مسخ اُنہیں پہلے تونگر
 نہ عقل اُنکی ہادی نہ دیں اُنکا رہبر
 نہ عقبی میں روزِ نہ جنت کی پورا
 نہ مغلوک کے حال پر رحم کرنا
 تعیش میں جینا نمایش پہ مرنا
 دم نزع تک خود فراموش رہنا
 تو بے فکر ہیں کہونکہ گھر میں سماں ہی
 تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گلشن ہی
 وہ اک نوع نوع بشر سے جدا ہی
 بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نال وہ
 مکاں رکھتے ہیں رشک خلدو جنان وہ
 نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بہر

وہ دولت کہ ہی مایہ دین و دنیا
 سلیمان نے کی جسکی حق سے تمنا
 کیا جس نے حاتم کو مشہور دوزاں
 ملا ہی یہہ فخر اُسکو اُنکی بدولت
 کہیں ہی وہ سرمایہ جہل و غفلت
 جہاں کے لئے جو کہ آب بنا ہی
 اُدھر مال و دولت نے یہاں منہ دکھایا
 پورا آئے جس گھر پہ ثروت کا سایا
 نہیں راس یہاں چار پیسے کسیکو
 سمجھتے ہیں سب عجب جن عادتوں کو
 چہاتے ہیں اربابش جن خصلتوں کو
 وہ یہاں اہل دولت کو ہیں شیرو مار
 طبیعت اگر لہو و بازی پہ آئے
 جو کی حضرت عشق نے رہنمائی
 بہر آخر لہ مانگنے اور کہانے
 نہ آغاز پر اپنے غور اُنکو املا
 نہ فکر اُنکو اولاد کی تربیت کا
 نہ حق کوئی دنیا بہ اُنکا نہ دیں پر
 کسی قوم کا جب اُلٹا ہی دفتر
 کمال اُنہیں رہتے ہیں باقی نہ جوہر
 نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پورا
 نہ مظلوم کی آواز زاری سے دُور
 ہوا و ہوس میں خردی اُسے گذرنا
 سدا خواب غفلت میں بیہوش رہنا
 پریشان اگر قحط سے اک جہاں ہی
 اگر باغ اُست میں فصل خزاں ہی
 بنی نوع انسان کا حق اُنہہ کیا ہی
 کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ
 پہنتے نہیں چز سمور و کتاں وہ
 نہیں چلتے وہ بے سوارِ قدم بہر

گل ولہ رہتے ہیں صحبت میں اُنکی
نزاکت سو داخل ہی عادت میں اُنکی
وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سبوں
نہیں چین جنکو زمانہ سے دم بہر
نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر
جو تدبیر اُلٹی تو تقدیر کیوٹی
کہ ہی ساری مخلوق گنہا خدا کا
خلق سے ہی جسکو رشتہ ولا کا
کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان
وہ سرسبز ہیں آج روزے زمین پر
مدار آدمیت کا ہی اب اُنہیں پر
وہ لیجا کے سب اہل مغرب نے جبرے •
نہیں جنکو عقی میں اُمید نگران
نہ تدبیر میں حرر جنکی نہ غلام
حمیم آب و زقوم کھانا ہی چٹا
سب آپس میں ایک دھڑک کے حاجت روا ہیں
طلبکار بہرہ خلیق خدا ہوں
کہ حب الوطن ہی نشان مرمیوں کا
ادیبوں کی انشا حکیموں کی حکمت
سپاہی کے ہتھیار شاہوں کی طاقت
سب اہل وطن اور وطن پر نہیں قربان
جہاں میں اُنہوں کامراں دیکھتے ہو
اُنہیں پر تراز آسمان دیکھتے ہو
نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے
مسلم ہی عالم میں جنکی سخاوت
تو ہی پہر زانوں پہ وقف اُنکی دولت
پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرے
تو بخشش کی اُمید بے صرف زر ہی
تو روز حساب اُنکو پھر کھٹا تو ہی
تو فرہوس میں نہو اپنی چمانی

کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں اُنکی
نفاست بہری ہی طبیعت میں اُنکی
دواؤں میں مُشک اُنکی اُٹھتا ہی ڈھیروں
بہہ ہوسکتے ہیں اُنکے ہمجنس کیونکر
مراہی کو گہوڑا نہ خدمت کو نوکر
بہلنے کو کھڑا نہ کھانے کو روٹی
بہہ پہ سبق تھا کتاب ہدی کا
وہی دوست ہی خالق دو سرا کا
ہی عبادت یہی دین و ایمان
عمل چٹکا تھا اس قلم متین پر
تفوق ہی اُنکو کہیں و مہیں پر
شریعت کے جو ہمنے پیمان ٹورے
سمجھتے ہیں گمراہ جنکو مسلمان
نہ حصہ میں فرہوس جنکے نہ رضوان
پس از مرگ دوزخ ٹیکانا ہی چٹکا
وہ ملک اور ملت پہ اپنی فدا ہیں
اولوالعلم ہوں اُنہیں یا اغلہا ہوں •
بہہ تمغا تھا گویا کہ حصہ اُنہوں کا
امیروں کی دولت غریبوں کی ہمت
فصاحتیں کے خطبے شجاعوں کی جرأت
دلوں کی ارمینیں اُمیدوں کی خوشیاں
مروج اُنکا جو تم عیاں دیکھتے ہو
مطالع اُنکا سارا جہاں دیکھتے ہو
بہہ نمرے ہوں اُن کی جوانمردیوں کے
غنی ہم میں ہیں جو کہ از باب ہمت
اگر ہی مشایخ سے اُنکو عقیدت
نکسے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے
عمل واعظوں کے اگر قول پر ہی
نماز اور روزہ کی عادت اگر ہی
اگر شہز میں کوئی مسجد بلانی

نہ نکلے کہیں ملک میں جسکا ثانی
 نمایش میں دولت خدا کی لٹانی
 پہلے ہوں انکار میں پہلے ہوں انکی خوشہاں
 تزلزل میں مدت سے ہیں جسکے ارکان
 نہ پائونگے ڈھونڈا جسے پھر مسلمان
 عمارت کا ہی اُسکی اللہ والی
 وہ درویش و سلطان کی اُمید لکھیں
 فرشتوں کی پڑتی تھیں جن پر نگاہیں
 کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے
 وہ اخبار دیں کے مبصر کدھر ہیں
 مستند کہاں ہیں منبر کدھر ہیں
 چراغ اب کہیں ٹمٹاتا نہیں وہاں
 مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں
 وہ وارث رسول امیں کے کہاں ہیں
 نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ۱۰
 کہاں ہیں وہ علم الہی کے محتضر
 بچھیں مشعلوں نور حق کی سراسر
 صراحی نہ طنبور مطرب نہ ساقی
 سفوہوں سے منوا کے اپنی فضیلت
 پڑے پورے ہیں کرتے تحصیل دولت
 لقب ان کا ہی وارث انبیا اب
 نہیں ذات والا میں کچھ جنکی جوہر
 کہ تھے اُنکے اسلاف مقبول دار
 مریدیں کو ہیں لڑتے اور کھاتے
 مقام انکا ہی ماوراء شریعت
 انہیں کے ہی قبضہ میں بلدوں کی قسمت
 یہی ہیں جنہد اور یہی بایزید اپ
 جگر جس سے شق ہوں وہ تقریر کرنی
 مسلمان بیانی کی تکلم کرنی
 یہہ ہی ہادیوں کا ہمارے سلیقہ

عمارت کی بلہاد ایسی اُتھانی
 تماثوں میں ثروت بیوں کی اُڑانی
 چھائی ہوا میں کرنے لاقبوں کے سامان
 مکہ دین بوجھ کا بوسودہ ایوان
 زمانہ میں ہی جو کوئی دنیا مہمان
 عزیزوں نے اُس سے توجہ اوتھالی
 پڑی ہوں سب اُجڑی ہوئی خانقاہیں
 کھلی نہیں جہاں علم باطن کی راہیں
 کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پیندے
 وہ علم شریعت کے ماهر کدھر ہیں
 اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں
 وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغان
 مدارس وہ تعلیم دیں کے کہاں ہیں
 وہ ارکان شرح متین کے کہاں ہیں
 رہا کوئی اُمت کا ملجا نہ مارے
 کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر
 چلی ایسی اس بزم میں باد صرصر
 رہا کوئی سامان نہ مجلس میں باقی
 بہت لوگ بنکر ہوا خواہ اُمت
 سدا گنوں در گانوں نوبت
 یہہ ٹہیرے ہیں اسٹم کے رہنما اب
 بہت لوگ پھریں کی اولک بنکو
 بڑا فخر ہی چنگولے دے کے اسپر
 کرشے ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے
 یہہ ہیں جانہ پیماے راہ طریقت
 انہیں پر ہی ختم آج کشف و کراست
 یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید اب
 بڑے جس سے نفرت وہ تحویو کوئی
 گنہگار بندیں کی تکتھر کوئی
 یہہ ہی عالموں کا ہمارے طریقہ

تو گردن پہ بار گراں لہکے آئے
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پاء
تو آنا سلامت می دشوار دھلے سے
کبھی جہاک پر جہاک ہیں ملہہ بناتے
کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
نمونہ ہیں خلق رسول امیں کے
تو ہی شوط وہ گرم کا ہو مسلمان
تشرع میں اُسکے نہو کوئی نقصان
اِزار اپنی حد سے نہ آگے بڑھی ہو
ہر اک اصل میں فرع میں ہمزباں ہو
مزدبوں کا اُن کے بڑا مدح خواں ہو
بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہی
کہ شہدا تھے اُن پر یہود اور نصاریٰ
خود الدین یسر نبی نے پکارا
کہ مومن سمجھنے لگے بار اُن کو
نہ باطن میں کی اُنکے پیدا صفائی
کہ ہوتی نہیں اُن سے دم بھر رھائی
کہا قلتین اُس کو غسل و وضو کا
حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہی
ہر اک رائے قرآن کا نعم البدل ہی
خدا اور نبی سے نہیں کام بانی
نہوں سہدھی سانی روایت سے خوش ہم
اُسے ہر روایت سے سمجھیں مستم
سمجھ پر ہماری یہہ پتھر پڑے ہیں
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کانر
کواکب میں مانے کرشمہ تو کانر
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں
اساموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
شہدیں سے جاچا کے مانگیں دعائیں
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

کوئی مسئلہ پرچھلے اُسے جائے
اکر بد نصیبی سے شک اُس میں لائے
کر اعتراض اُس کے نکلا نہیں ہے
کبھی وہ گلے کی رکھیں ہیں پہلاتے
کبھی خوک اور سک ہیں اُسکو بناتے
سرتوں چشم بددور ہیں آپ دین کے
جو چاہے کہ خوش اُسے ملکر ہوانساں
نشاں سجده کا ہو جہیں پر نمایاں
لہیں بڑہ رہی ہوں نہ قارہی چڑھی ہو
مقائد میں حضرت کا ہمد استاں ہو
حریفوں سے اُن کے بہت بدگماں ہو
کر ایسا نہیں ہی تو مزدب دین ہی
شریعت کے احکام تھے وہ گوارا
گواہ اُن کی نرمی کا قرآن ہی سارا
مگر یہاں کیا ایسا دشوار اُن کو
نہ کی اُن کی اخلاق میں رھنمائی
یہ احکام ظاہر کی لے یہہ بڑھائی
وہ دین جو کہ چشمہ تھا خلق نکر کا
سا اہل تعقیق سے دل میں بل ہی
فتاروں پہ بالکل مدار عمل ہی
کتاب اور سنت کا ہی نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم
جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم
سب اسمیں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں
کرے غور غربت کی پوجا تو کانر
جھکے آگ پر بھر سجده تو کانر
مگر موملوں پر کشادہ ہیں راہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کو دکھائیں
مزاروں پہ دن رات نذرین چڑھائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

وہ دیں جس سے تو خود پہلی جہانمیں
 رہا شرک باقی نہ رہم دگماں میں
 ہمیشہ سے اسٹم لہا جسبہ نازاں
 تعصب کہ ہی دشمن نوع انسان
 ہوئی بزم نمرود جس سے پریشاں
 لہا جوش میں بولہب جسکے کھریا
 وہ یہاں اک عجب بھس میں جلوہ گری
 ہوا زہر جس جام میں سر بسر ہی
 تعصب کو ایک جزو دین سمجھے وہں ہم
 ہمیں راعظاں نے یہہ تعلیم دی ہی
 مخالف کی ریس اس میں کرنی بُری ہی
 نہ ٹھیک اُسکی شرگز کوئی بات سمجھو
 قدم گر وہ راست پر اس کا پاؤ
 پیڑیں اس میں جو دقتیں وہ اُٹیاؤ
 جو نکلے چہاز اس کا بچکر بہنور سے
 اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
 بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
 تو سمجھو کدھی حق کی اکشان بہہ بھی
 نہ اوضاع میں تم سے نسبت کسی کو
 نہ حاصل یہہ کہانیں میں لذت کسکو
 نہیں فضل ہر علم میں برما ہی
 کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بُری تم
 حمایت میں ہو جبکہ اسٹم کی تم
 بندی سے نہیں موملوں کو مضرت
 مخالف کا اپنے اگر نام لیتے
 کبھی بھولکر طرح اس میں نہ دیتے
 گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرا
 نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت
 دھابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت
 رہے اہل قبلہ میں چلیک اُسی باہم
 کہ دین خدا پر ہلے سارا عالم

ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں
 وہ بدلا گیا آئے ہندوستان میں
 وہ دولت بھی کبہ بیٹھے آخر مسلمان
 پھرے گھر کھٹے سیکڑیں جسنے وزیراں
 لہا جس نے فرعون کو نذر طوفان
 ابوجہل کا جس نے ہوا ڈوبہ
 چہیا جس کے پردہ میں اُسکا ضرر ہی
 وہ آب بقا ہموک آنا نظر ہی
 جہلم کو خلد بریں سمجھے میں ہم
 کہ جو گام دہلی ہی یا دہلوی ہی
 نشان غیبت دین حق کا یہی ہی
 وہ دن کو کھے دن تو تم رات سمجھو
 تو تم سہمے رستہ سے کترا کے جاؤ
 لکھیں جس قدر ٹھوکریں اس میں کھاؤ
 تو تم ڈالو ڈالو اندر بہنور کا
 بہائم میں مل جائے سورت تمہاری
 سرا سر بگڑ جائے حالت تمہاری
 ہی اک جلوہ نور ایمان یہہ بھی
 نہ اخلاق میں تم یہہ سبقت کسی کو
 نہ پیدا یہہ پوشش یہہ زیلت کسی کو
 تمہاری جہالت میں بھی اک ادا ہی
 دھو بات کو اپنی کرتے بڑی تم
 تو ہو ہر بدی اور گنہ سے بڑی تم
 تمہارے گناہ اور نہ اوروں کی طاعت
 تو ذکر اُسکا ذلت سے خواری سے کھیتے
 قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
 مخالف یہہ کرتے ہو جب تم تبرا
 نہ نعمانی و شافعی میں ہو ملت
 مقلد کرے نا مقلد یہہ لعنت
 کہ دین خدا پر ہلے سارا عالم

تو شیطان سے اُس کو سمجھو زیادہ
 رہ حق سے ہی برطرف اُسکا جانہ
 ہیں مردود شاگرد و استاد دونوں
 کیا طبع دوراں کو نفرت سے خالی
 ہر اک قوم کے دل سے وحشت نکالی
 ہوئے سارے شیر و شکر ملکہ باہم
 کیا بغض کے خار و خس سے مکدر
 ففاق اہل قبلہ میں پیلا سراسر
 کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شادان
 مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے
 غم قوم میں سیلہ انکار ہو تے
 تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم
 کہ ہیں سب مسلمان باہم برابر
 معین اُسکا ہی خود خداوند داور
 فقہری میں بیہ کرتے ہم بادشاہی
 خوشی نا خوشی میں ہوں سب پار و دم
 اگر ایک غمکوں تو دل سب کے پر غم
 جہاں ایک دل ہو مکدر کسی سے
 کہ ہی دین والوں کا برتاؤ کیسا
 ہی قول و قرار اُنکا چہرٹا کہ سچا
 کہ اسلام پر جنسے قائم ہو برہان
 کہ آلودہ اس خون میں ہر بشر ہی
 نہ ملا نہ صوفی کو اس سے حذر ہی
 تو ہشیار پائے نہ کوئی مسلمان
 سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان
 نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شادان
 حسد کے مرض میں ہی رنجور کوئی
 نہیں ظاعرا جس میں کوئی بُرائی
 ہر اک دل میں عظمت ہی جسکی سائی
 کہنتا ہی کانتا سا آنکھوں میں سبکی

کرتے کوئی اصلاح کا گر ارادہ
 جسے ایسے مفسد سے ہی استفادہ
 شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں
 وہ دین جسے الفت کی بنیاد ڈالی
 بنایا آجانب کو جسے موالی
 حرب اور حبش ترک و تاجیک و دیلم
 تعصب نے اُس صاف چشمہ کو آکر
 بلے خصم جو تھے عزیز اور برادر
 نہیں دستہاب ایسے اب دو مسلمان
 ہمارا بہ حق تھا کہ سب یار ہوتے
 سب ایک اک کے باہم مددگار ہوتے
 جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم
 اگر بھرتے ہم نہ قول و پیمبر
 برابر ہی جب تک برابر کا یا در
 تو آتی نہ بھرتے پہ اپنے تباہی
 وہ گھر جسمیں ہوں دل ملے سبکے باہم
 اگر ایک خوشدل تو گھر سارا خرم
 مبارک ہی اُس قصر شاہنشہی سے
 اگر ہو مدار اسبہ تحقیق دین کا
 ہی بازار اُنکا کھرا یا کہ کھوتا
 تو ایسے نمونے بہت شان ہیں یہاں
 مجالس میں غیبت کا زور اسقدر ہی
 نہ بھائی کو بھائی سے یہاں درگزر ہی
 اگر نشہ می ہو غیبت میں پنہاں
 جنہیں چار پیسے کا مقدور ہی یہاں
 موافق نہیں جن سے ایام دوراں
 فتنہ میں تکبر کے ہی چور کوئی
 اگر مرجع خلق ہی ایک بھائی
 یہاں جسکو کہتی ہی ساری خدائی
 تو پڑتی ہیں اُس پر نگاہیں غضب کی

ابھی بنخت و اقبال تھے جس کے یاور
مگر کردیا اب زمانہ نے بے پر
کہ ہمدرد ہاتھ آیا اک مناسی میں
کرے قوم پر دل سے جاں اپنی قرباں
کہ ہی اُسکی کوئی غرض اس میں پلہاں
یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی
تو ڈالیں جہاننگ بنے اُس میں کھنڈت
تو دل سے تراشیں کوئی تارہ تہمت
نہو ایک بیانی کا پر بول بالا
تو ہیں ڈالتے اُن میں طرح جدائی
تو گویا تمنا ہماری بر آئی
تماشا نہیں ایسا مرغوب کوئی
نمود اور بنارت فریب اور ریا میں
کسی بزم بیگانہ و آشنا میں
بڑے پور نہ کیوں شان اسلام ہمسے
کہ انسان کو ہو طرح کرتے ہیں مایل
کہیں ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل
یونہیں سینکڑوں کو اسامی بنایا
قسم جھوٹے وعدوں پہ سو بار کیا
منمت پہ آنا تو طرفاں اُٹھانا
فصاحت میں بے مثل ہیں جو مسلمان
ہمارے کرے عیب جو ہم پہ روشن
سنجھتے ہیں ہم رہنماؤں کو رھزن
ہمیں ناز بہر کر دہریا ہی جس نے
خلافت کا جب تک کہ قائم ستروں تھا
ساں خیر و برکت کا ہر دم فزوں تھا
پہلا اور پہلا تھا احمد کا کلشن
کہ چبکتی تھی گردن نصیحت پہ سبکی
نہ لگتی تھی حق کی انہیں بات کڑی
خلیلوں سے لڑتی تھی ایک ایک بڑھیا

بگڑتا ہی جب قوم میں کوئی بنگر
ابھی گردنیں چبکتی تھیں جسکے در پر
تو ظاہر میں گڑھتے ہوں پر خوش ہیں جہیں
اکر اک چراغِ ہمدرد انسان
تو خود قوم اُسپر لٹائے یہ بھتاں
دگر نہ پڑی کیا کسیکو کسہکی
فکالے گر اُنکی بیانی کی صورت
سائیں کامیابی میں جب اُسکی شہرت
مُنہ اپنا ہو گودن دینا میں کالا
اگر باتے ہیں دو دلوں میں صنائی
تہنی دو گروہوں میں جس دم لڑائی
بس اس سے نہیں مشغلہ خوب کوئی
تغلب میں بدبختی میں دنا میں
سعایت میں بہان میں انترا میں
نہ پاؤ گے دسرا و بدنام ہمسے
خرشامد میں حکوۃ قدرت ہی حاصل
کہیں احمقوں کو بناتے ہیں عائل
کسی کو اُتارا کسی کو چڑھایا
روایات پر حاشیہ اک چڑھانا
اگر مدح کرنا تو حد سے بڑھانا
یہ ہی روز مرہ کا یہاں اُن کے عنوان
اُسے جانتے ہوں بڑا اپنا دشمن
نصیحت سے نفرت ہی ناصح سے ان بن
یہی عیب ہی سب کو کھویا ہی جس نے
وہ عہد ہمایوں جو خیر العزوں تھا
نبوت کا سایہ ابھی رہنمیں تھا
عدالت کے زور سے تھے سب مزین
سعادت بڑی اُس زمانہ کی یہ تھی
نہ کرتے تھے خود قول حق سے خموشی
غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آنا

نبی نے کہا تھا جنہیں فخر است
مسلم تھی عالم میں چنکی عدالت
وہ بہرے تھے راتوں کو چپ چپ کے درو
مگر ہم کہ ہیں دام و دھم سے بہتر
نہ اتران و امثال میں ہم موثر
نصیحت سے ایسا بُرا مانتے ہیں
قبوت نہ گر ختم ہوتی عرب پر
تو ہی جیسے مذکور قرآن کے اندر
یونہی جو کتاب اُس پیغمبر پہ آتی
ہر دم میں جو ہیں وہ معلوم ہیں سب
چلن اور اطوار مذموم ہیں سب
جہالت نہیں چھوڑتی ساتھ دم بہر
وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر
زمین جس سے ہی زلزلہ میں برابر
ہوا علم و دین جس سے تاراج سارا
بُرا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہی
تو وہ متحکم جسکا قاضی خدا ہی
گنہگار وہاں چھوٹ جائینگے سارے
سخن جو ہی یہاں آج حصہ ہمارا
ہر اک کذب بہتان ہی جسمیں گوارا
نئے ہند میں اُس سے اور اک ہمالا
زمانہ میں جتنے قلی اور نغر ہیں
گوئے [امیروں کے نور نظر ہیں
مگر اس تپ نق میں جو مبتلا ہیں
جوستے نہیں جی سے جائیں گذر سب
بنے دم پہ گر شہر چھوڑیں نغر سب
یہ کرجائیں ہجرت جو شاعر ہمارے
عرب جو تھے دنیا میں اس فن کے بانی
زمانہ نے چنکی فصاحت تھی مانی
سب اُنکے ہنر اور کمالات کہو کر

جلہیں خلد کی مل چکی تھی بشارت
رہا منتظر جن سے تخت خلافت
کہ شومانیں اپنا کہیں عیب سنکر
نہ ظاہر کہیں ہم میں خوبی نہ مضمر
نہ اجداد و اسلاف کے ہم میں جوہر
کہ گویا ہم اپنے کو پہچانتے ہیں
کوئی ہم یہ مبعوث ہوتا پیغمبر
فلات بہرہ اور نصاریٰ کی اکثر
وہ گمراہیاں سب ہماری جنتانی
علوم اور کمالات معدوم ہیں سب
فراغت سے دولت سے محروم ہیں سب
تعصب نہیں بڑھنے دیتا قدم بہر
عزیزت میں سندان سے جو ہی بدتر
ملک جس سے شرماتے ہیں آسمان پر
وہ علموں میں علم ادب ہی ہمارا
عبث جہوت بکنا اگر ناروا ہی
مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہی
جہنم کو بہر دینکے شاعر ہمارے
نہیں قوم کو ظاہر جس سے چارہ
منجم ہو اُسکا اگر چھوٹ سارا
ہمالا سے ہو جسکی چوٹی دوبالا
کٹائی سے اپنی وہ سب بہرہ در ہیں
ذوالی بھی لے آئے کچھ مانگ کر ہیں
خدا جانے وہ کس مرض کی دوا ہیں
ہو میلا جہاں گم ہوں دھوئی اگر سب
چرتہ چائیں بہتر تو گندے ہوں گہر سب
کہیں ملکہ خس کم جہاں پاک سارے
نہ تپا کوئی آفاق میں جنتا ثانی
مٹا دی عزیزوں نے اُنکی نشانی
رہے شاعری کو بھی آخر ڈبو کر

چلا دین نے پائی اُنکے بیباں سے .
 زبانوں کے کوچے تھے بڑھکر سنائے
 پڑی اُنکے خطاؤں سے عالم میں ہل چل
 فصاحت میں مقبول پیر و جوان ہیں
 وہ کچھ نہیں تو لے دے کے اس گون بہاں ہیں
 تو بہانہ اُنکی غزلیں مجالس میں لگتی
 گویوں یہ بے حد ہیں احسان اُنکے
 نناخراں ہیں ابلیس و شیطان اُنکے
 ہمیں کردیا فارغ البال انہوں نے
 سمجھتے ہیں جس کو بواسِ مسوختا
 جسے عیب کی طرح کرتے ہیں اخفا
 چلے آئے ہیں جو کہ سہنہ بسینہ
 نہ اصلاً خبر معدنیات کی ہی
 نہ علم طبیعی نہ کیمسٹری ہی
 مریضوں کا ان کے نکہاں خدا ہی
 نہ متخزن میں انگشت رہنے کی جاہی
 نفوسی کے ہر قول پر جاں فدا ہی
 صدقینے ہیں اُترے ہوئے آسمان سے
 وہ حکمت کہ ہی ایک دھوکے کی تھی
 عمل نے جسے کردیا آگے ردی
 کوئی بات اُس میں نہیں کم زیادہ
 بالاجماع ہیں قابل نسخ و نسواں
 نہیں نسخ و تبدیل کا اُن میں امکان
 مٹیکا کیہی کوئی شوشہ نہ اُن کا
 وہ ہیں ہلد میں جلوہ گر سو برس سے
 کہ ہم حق کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے
 جو اب وحی اُترے تو ایمان نہ لائیں
 شفا کے ہیں سب جن کو ازبر مقالہ
 حواشی ہیں تجرید کے سب کھنگاے
 پیرے عمر پیر اور جہاں تھے وہیں ہیں

ادب میں پڑی جان اُنکی زبان سے
 صفا کے لئے کلام اُنہوں نے لسان سے
 ہوئے اُنکی شعروں سے اختی صیقل
 خلف اُنکے یہاں جو کہ جادو بہاں ہیں
 بلاغت میں مشہور ہندوستان ہیں
 کہ جب شعر میں عمر ساری گواہیں
 طوائف کو ازبر ہیں دیوان اُنکے
 نکلتے ہیں تھکوں میں ارمان اُنکے
 کہ عقلموں پہ پردے دیئے ڈال انہوں نے
 وہ طلب جسپہ غش ہیں ہمارے اطبا
 بتاتے ہیں ہی بنخل جس کے بہت سا
 • فقط چند نسخوں کا ہی وہ سفوف
 نہ اُن کو نباتات سے آگہی ہی
 نہ تشریح کی لے کسی پر گہلی ہی
 نہ پاتی کا علم اور نہ علم ہوا ہی
 نہ قانون میں اُن کے کوئی خطا ہی
 سدھی میں لکھا ہی جو کچھ بجا ہی
 سلف لکھ گئے جو قیاس اور گماں سے
 وہ تقریم پارینہ یونانیوں کی
 یقین جسکو ٹھوڑا چکا ہی نکمی
 اُسے دھی سے سمجھتے ہیں ہم زیادہ
 زبور اور توریت و انجیل و قرآن
 مگر لکھ گئے جو اصول اہل یونان
 نہیں مٹتے جب تک کہ آثار دنیا
 نتائج ہیں جو مغربی علم و فن کے
 تعصب نے لیکن وہ ڈالے ہیں پردے
 جسی ہیں دلوں میں ارسطو کی رائیں
 اب اس فلسفہ پر ہیں جو مرنے والے
 جنہوں نے مجسطی پہ ڈیرے ہیں ڈالے
 وہ تہلی کے کچھ بول سے کم نہیں ہیں

بندھی سر پہ دستار علم و فضیلت
تو ہی اُنکی سب سے بڑی یہ لیاقت
تو منوا کے چھوڑیں اُسے اک جہاں سے
اُنہیں جو کچھ آتا ہی اُسکو بنا دیں
میں مٹو اپنا سا اُسکو بنا دیں
اسی پر ہی فخر اُنکو ہیں الاماں
نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل
نہ بازار میں بوجہ اُٹانے کے قابل
وہ کپڑے کٹے اور تعلیم پا کر
مران آپکی اسکے پڑھنے سے کہا ہی
نتیجہ کوئی یا کہ اُسکے سرا ہی
جواب اسکا لیکن نہ کچھ دے سکیں
نہ اسلام کا حق چنا سکتے ہیں وہ
نہ حق کی حقیقت بتا سکتے ہیں وہ
نہیں چلتی توہیں میں تلوار اُنکی
نتیجہ نہیں اُنکو معلوم چسکا
اُسی راہ پر پڑ لیا کٹہ سارا
ٹٹے بھول رستہ وہ یا راہ پر ہیں
کہ کھائی کہیں بندروں نے جو سردی
کہیں روشنی اُنکو پائی نہ اُسکی
پنٹا اُسے آگ کا سینے سمجھا
کہا کہانس پھونس اُسپہ لاکر فراہم
نہ کچھ آگ سلگی نہ سردی ہوئی کم
مگر اپنی محضت کی راحت نہ پائی
جب اس کشمکش میں اُنہیں دیکھتے تھے
نہ شرمائیں وہ ذمہ بادل سے اپنے
ملاست پہ اور اُلٹے غڑاتے تھے وہ
اسی طرح جو ہیں حقیقت کے دشمن
پہ جب ہوگا نور سحر لمحہ افق
کہ چٹو کو سمجھ تھے وہ ایک شرارا

وہ جب کچھ ختم تحصیل حکمت
اگر رکھتے ہیں کچھ طبیعت میں چودت
کہ گر دن کو وہ رات کھدیں زباں سے
سرا اسکے جو آئے اُسکو پڑھا دیں
وہ سیکھی ہیں جو بولیاں سب سکھا دیں
یہ لے دے کے ہی علم کا اُنکے حاصل
نہ سرکار میں کام پانے کے قابل
نہ جنگل میں ریور چرانے کے قابل
نہ پڑھتے تو سو طرح کہاتے کما کر
جو پوچھو کہ حضرت نے جو کچھ پڑھا ہی
مناد اُس میں دنیا کا یا دین کا ہی
تو معذوب کی طرح سب کچھ بکینکے
نہ حجت رسالت پہ لاسکتے ہیں وہ
نہ قرآن کی عظمت دکھا سکتے ہیں وہ
دلیلیں ہیں سب آج بیکار اُنکی
پڑے اُس مشقت میں ہیں وہ سرا یا
گڈوں بھول آگے کی بیویں جو بٹیا
نہیں جانتے یہ کہ جاتے کدھر ہیں
مثال اُنکی کوشش کی ہی صاف ایسی
ادھر اور ادھر دیر تک آگ تھونٹتی
مگر ایک چکنو چمکتا جو دیکھا
لہا جائے تمام اور سینے اُسیدم
لگے اُسکو سلگائے سب ملے پھم
یونہی رات ساری اُنہوں نے گنوائی
گذرتے تھے چر جانور اُس طرف سے
ملاست بہت سخت تھے اُنکو کرتے
مگر اپنی کد سے نہ باز آتے تھے وہ
نہ سمجھ وہ جب تک ہوا دن نہ روشن
نہ جھاپنگے گرد توہم سے دامن
بہت جلد ہو جائیگا آشکارا

تباہ آنکی حالت بُری آنکی گت ہی
 کسکو بتھیں لڑانے کی دھت ہی
 مدد اور چنبر کا رسا ہی کوئی
 ہراٹ وند : ادبائش سے آنکی ملت
 مدارس سے تعلیم سے اُن کو نفرت
 انہیں گالیاں دینی اور آپ کٹائی
 نہ شایستہ جلسوں میں آتے جاتے
 بڑے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے
 مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے
 ہوا چنکے پہلو سے بچکر ہی چلتی
 مٹی خاندانوں کی جنسے بزرگی
 وہ سب اِن شریفوں کی اولاد ہونکے
 کہ تھپی کی جیسے کئے زندگانی
 چڑھی ہوت کی طرح سر پر جوانی
 اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہی اُنکا
 صف فوج مڑگان میں محصور ہیں وہ
 ہمت ہاتھ سے دل کے متحجر ہیں وہ
 حرارت بھری ہی طبیعت میں اُنکے
 تو دل اُنکا نادیدہ اُس پر فدا ہی
 تو یاد اُسکی دن رات نام خدا ہی
 جسے دیکھتے قیس و فرہاد ہی یہاں
 اپاہج ہی باراد تو اُن کی بلا سے
 جو مرنا ہی گنبا تو اُن کی بلا سے
 غرض پور اُنہیں کیا رہی ما سوسے
 نہ جوتی سے پیوار سے ہچکچائیں
 چومحفل میں بیٹھیں ترفند اوتھائیں
 گریزاں ہوں رند آنکی ہمسایگی سے
 تو مہوونکا برجہ اپنی گردن پہ لہجے
 تو بد راہ ہیں بہانچے اور بہتچے
 بہو کر ٹھکانا نہ بیٹھی کو بر ہی

شریفوں کی اولاد بے تربیت ہی
 کسکو کدوڑ اڑانے کی لت ہی
 جس اور گانچ پہ شیدا ہی کوئی
 سدا گرم انفار سے اُنکی صحبت
 پڑھے لکھوں کے سایہ سے اُنکو وحشت
 کدیفوں کے چرگہ میں عمریں گزوانی
 نہ علمی مدارس میں ہیں اُنکو پاتے
 بہ میلوں کی رونق میں جا کر بڑھاتے
 کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بیانکے
 اکثر کیسے اُن پاک شہدوں کی لکنتی
 ملی خاف میں جن سے عزت برونکی
 تو یہہ جسقدر خانہ برباد ہونکے
 ہوئی اُنکی بچپن میں یوں پاسبانی
 لگی ہوئے جب کچھ مستحبہ برجہ سیانی
 بس اب گھر میں دشوار تھنا ہی اُنکا
 نشہ میں مٹی عشق کے چور ہیں وہ
 غم چشم و ابرو میں رنجور ہیں وہ
 کریں کیا کہ ہی عشق طیفیت میں اُنکے
 اگر شش چہت میں کوئی دلربا ہی
 اگر خواب میں کچھ نظر آگیا ہی
 بڑی سبکی وحشت سے روندا ہی یہاں
 اگر ماں ہی دکھیا تو اُنکی بلا سے
 جو ہی گھر میں فاقہ تو اُنکی بلا سے
 جنہوں نے لکا لی ہو لو دلربا سے
 نہ گالی سے دشنام سے جی چورائیں
 جومیلوں میں جائیں تو لچپن دکھائیں
 لڑتے ہیں ادبائش آنکی ہنسی سے
 سپوتوں کو اپنے اگر بیاد دہچے
 جو بیٹی کے پیوند کی فکر کیجے
 یہی چھلکنا کو بکو گھر بے گھر ہی

نہ دیوار داری کا ان کو سلیقہ
 نہ خدمت گذاری کا انکو سلیقہ
 مگر انکو کس مک میں کوئی کہانے
 وہ گذران کرتے ہیں سوعیب کر کے
 وہن رات خواہاں ہیں مرگ پندر کے
 سلف انکے دو کھے خلف اُن کے یہ ہیں
 کجسکی طرف آنکھ سب کی لگی ہی
 بقا منتصّر جسمہ اسلام کی ہی
 اسی سے بہار آئیگی اس چمن میں
 کہ بخشیں گی جو دین کو استواری
 انہیں پر اُمیدیں ہیں موقوف ساری
 بزونکا یہی نام روشن کرینگے
 سلف کے اگر فاتحہ خراں یہی ہیں
 اگر نسل اشراف و اعیان یہی ہیں
 کہ اک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں
 ہیں آزادی رائے پر جو کہ نازاں
 مسلمان ہیں سب جنکے نزدیک نادان
 تو نکلیں گے تہوڑے جوان مرد انہیں
 نہ فکر اُنکی تعلیم اور تربیت کا
 اور انا مگر منّت ایک اک کا خاکا
 کہیں اُنکی خوراک کو نام دھرنا
 نشانہ اُسے پہنیں کا بنانا
 یگانوں کو بھالہ بلکہ چرانا
 نہ طرہ کوئی خورن کا چشم تر میں
 پڑا جس سے جو کہیں میں چھوٹا بڑا ہی
 کوئی اُنہیں سوتا کوئی جاگتا ہی
 جو بیدار ہیں اُنہے خندہ زناں ہیں
 کس اُمید پر تم کہڑے ہنس رہے ہو
 نیچھوڑیما سوتوں کو اور جاگتوں کو
 اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے

نہ مطلب نگاری کا ان کو سلیقہ
 نہ اُمید داری کا ان کو سلیقہ
 قلی یا نذر ہو تو کچھہ کام آئے
 نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے
 جو ہیں اُنہیں دو چار آسودہ گھر کے
 نمونے یہہ اعیان و اشراف کے ہیں
 وہ اسلام کی پود شاید یہی ہی
 بہت جس سے آئندہ چشم بہی ہی
 یہی جان ڈالینگے باغ کہن میں
 یہی ہیں وہ نسلوں مبارک ہماری
 کرینگے یہی قوم کی غمگساری
 یہی شمع اسلام روشن کرینگے
 خلف اُنکے الحق اگر یہاں یہی ہیں
 اگر یاد گار عزیزاں یہی ہیں
 تو یاد استدر اُنکی وہ جائیگی یہاں
 سمجھتے ہیں شایستہ جو آپکو یہاں
 چلن پر ہیں جو قوم کے اپنے خنداں
 جو ڈھونڈو گئے یاروں کے ہمدرد اُنہیں
 نہ رنج اُنکی افلاس کا انکو اصلا
 نہ کوشش کی ہمت نہ دینے کو بھسا
 کہیں اُنکی یوشاک پر طعن کرنا
 عزیزوں کی جس بات میں عیب پانا
 شامت سے دل بھائیونکا دکھانا
 نہ کچھہ درد کی چوٹ اُنکے جگر میں
 جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہی
 نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہی
 جو سوتے ہیں وہ مسمت خواب گراں ہیں
 کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو
 بُرا وقت بھڑے پہ آنے کو ہی جو
 بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے

غرض عیب کیجے یہاں اپنے کہا کہا
فتیہ اور جاہل ضعیف اور توانا
مریض ایسی مایوس دنیا میں کم ہیں
کسی نے یہہ اک مرد دانا سے پوچھا
کہا عقل جس سے ملے دیں و دنیا
کہا یہو اہم سب سے علم و ہنر ہی
کہا گر نہو یہہ بھی اُس کو میسر
کہا در ہو یہہ بھی اگر بند اُسپر
وہ ننگ بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے
مجھے ڈر ہی اے میرے ہمتور یارو
گر اسلام کی کچھ حمت ہی تکیو
وگرنہ یہہ قول اُنکا راست نمبر
وہو گئے یونہیں فارغ البال کب تک
رہیگی فنی پود پامال کب تک
بس اگلے نسانے فراموش کردو
حکومت نے آزادیاں تمکو دی ہیں
صدائیں یہہ ہر سمت سے آرہی ہیں
تسلط ہی ملکوں میں امن و اماں کا
نہ بد خواہ ہی دین و ایمان کا کوئی
نہ ناقض ہی ملت کے ارکان کا کوئی
نمازیں پڑھو بیخطر معبدوں میں
گُہلی ہیں سفر اور تجارت کی راہوں
جو روشن ہیں تحصیل حکمت کی راہیں
نہ گہر میں غلیم اور دشمن کا کہتا
مہلوں کے کتھے ہیں رستے پلرنہیں
ہراک گوشہ گلزار ہی جنگل و نمیں
سفر جو کہی تھا نمونہ ستر کا
پہنچتی ہیں ملکوں سے دم دم کی خبریں
عیاں ہیں ہراک بڑ اعظم کی خبریں
نہیں واقعہ کوئی پہلے کہیں کا

کہ بگڑا ہوا یہاں ہی آوے کا آوا
تاسف کے قابل ہی احوال سب کا
بگڑ کر کہی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں
کہ نعمت ہی دنیا میں سب سے بڑی کہا
کہا گر نہو اُس سے انسان کو بہرہ
کہ جو باعث انتخار بشر ہی
کہا مال و دولت ہی پھر سب سے بڑھکر
کہا اُسہ بجلی کا گرنا ہی بہتر
خلیق سب اُسکی نکوست سے چھوٹے
مبادا کہ وہ ننگ عالم تمہوں ہو
تو جلدی سے اُٹھو اور اپنی خبر لو
کہ ہونے سے انکا نہونا ہی بہتر
نہ بدلو گئے یہہ چال اور ڈھال کب تک
تصہور زکے تم بھڑپا چال کب تک
تعصب کے شعلہ کو خاموش کردو
ترقی کی راہیں سراسر کہلی ہیں
کہ راجا سے پیرجا تلک سب سکی ہیں
نہیں بند رستہ کسی کا رداں کا
نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی
نہ مانع شریعت کے فرماں کا کوئی
اذانوں دھڑلے سے دو مسجدوں میں
نہیں بند صنعت کی حرمت کی راہیں
تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں
نہ رستوں میں قزاق و رھزن کا کہتا
گہروں سے سوا چھن ہی منزل و لمیں
شب و روز ہی ایمنی قافلوں میں
وسلہ ہی وہ اب سراسر ظفر کا
چلی آتی ہیں شادی و غم کی خبریں
کہلی ہیں زمانہ پہ عالم کی خبریں
ہی آئینہ احوال روز و زمیں کا

کہ ہی صاف ہرست راہ ترقی
 بہ ہوسو سے آواز یدہم ہی آتی
 نکلنجاو رستہ ابھی' بے خطر ہی
 بہت ہوجھہ بار اپنے لندرا رہے ہیں
 بہت سے نہ چلنے سے پچتا رہے ہیں
 مبادا کہ غفلت میں کھوئی ہو منزل
 لٹوے نہ تھوڑا تم رہبروں کو
 ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو
 برے ہیں کہ اچھے دتیرے۔ تمہارے
 چکن ہوچکے عالموں کے یہاں سب
 بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب
 ستوں مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے
 کہ جو وقت یاروں پہ ہی آنے والا
 وہ آخر کو مٹی میں ملکر رہے گا
 ابھی اور ہونا ہی پامال باقی
 سرانجام ہر قوم و ملت یہی ہی
 طلسم جہاں کی حقیقت یہی ہی
 بہت باغ چھانٹے گئے پھول پھل کڑ
 کہاں ہیں وہ گرداں زابلستانی
 متاثر رہی سبکو دنیاے افغانی
 بتاؤ نشان کوئی ساساںہوں کا
 جہاں کی وراثت اُسی کو سزا ہی
 نہ کوئی دھیکا نہ کوئی رہا ہی
 غم اور آزاد ہیں رفتی سب

گرو قدر اس امن و آزاد گی کی
 ہر اک راہ رو کا زمانہ ہی ساتھی
 کہ دشمن کا کھٹکا نہ رہزن کا تو ہی
 بہت قافطے دیر سے جارہے ہیں
 بہت چل چلاؤ میں گہرا رہے ہیں
 مگر اک تمہیں ہو کہ سوتے ہو غافل
 نہ بد خواہ سبجھو بس اب یاروں کو
 دو الزام پہنچے نصیحت گروں کو
 کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے
 امیروں کی تم سنچکے داستان سب
 شریفونکی حالت ہی تیرے عیاں سب
 یہ ہوسیدہ گھر اب گرا کا گرا ہی
 یہہ چرگچہ ہوا ایک شمع ہی اُسکا
 زمانہ نے اونچے سے جسکو گرایا
 لہوں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی
 یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہی
 سدا سے زمانہ کی عادت یہی ہی
 بہت یہاں ہوئے خشک چشمے اُبلکر
 کہاں ہیں وہ اہرام مصری کے بانی
 گئے پوشدادی کدھر اور کیانی
 لگاؤ کہیں کوچ کلدانیوں کا
 وہی ایک ہی جسکو دایم بتا ہی
 سوا اُسکے انجام سبکا فنا ہی
 مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب

رباعی

از لٹائے طبع وقاد عالی جناب نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر رئیس لوہارو متخلص

بہ نیر •

بنوشت زخوب وزشت حالی حالی
 نیر حالی بگو کہ حالی حالی

در تبصرہ کہ گنتہ حالی حالی
 پرسند اگر کہ کیست غمخوارہ قوم

النظر

فی رسالۃ الامام حجة الاسلام ابو حامد محمد الغزالی

المسمى به

الفرقة بين الاسلام والزندقه

جو لوگ کہ تقلید کی اندھا دھندلی سے نکلے اور تحقیق کے میدان میں بہادرانہ قدم رکھا
انہیں سے ایک امام غزالی بھی ہیں، عام خیالات سے علاحدہ ہونا، اور انہیں کھول کر رستہ
چلنا، ہمیشہ اُن لوگوں کے علم و تشنوع کا باعث ہوا ہی جو کولیو کے بھل کی مانند انہوں
پر پٹی باندھ چکے کہاتے رہتے ہیں، رات دن پھرے جاتے ہیں مگر جب دیکھو تو وہیں کے
وہیں ہیں، اسطرح امام غزالی پر بھی عام خیالات کے لوگوں نے بہت کچھ لعن و طعن
کیا ہی، اُنکے گُدر کے فتوے دیئے گئے، اُنکا قتل مباح کہا گیا، اُنکی کتابوں کے چٹانیکا حکم
دیا گیا، مگر کہ ایک زمانہ کے بعد وہ مقبول ہوئے، اور مقبول ہوئے۔ *

جس زمانہ میں کہ اُن پر کفر کی ہوجھا ہورہی تھی، اور ہر طرف سے لعنت لعنت
کی آواز آرہی تھی، اُنکے مخالفین کا دل چلتا تھا، اور تڑپ تڑپ کر رہ جاتے تھے، مگر
کسی ایک متخلص نے جو کسیندر جرأت رکھتا تھا امام سے اپنا سوز دل کہا، اور اُسکی دوا
چاہی، اُسپر امام نے یہ مختصر رسالہ لکھا ہی جو درحقیقت حرز جان کے قابل ہی،
اور ہم اُسکا ریویو لکھنا چاہتے ہیں *

انسان کا دماغ کھسا ہی روشن ہوجاوے، اور وہ کبھی ہی دلی قوت اور نڈر جرأت
اور بے خوف ملامت اُن تعلیمی اور تقلیدی اور تربیتی بندشوں کو توڑنا چاہے جسے وہ اپنے
چھلپوں سے بندھا ہوا ہی، پھر بھی کوئی نہ کوئی بندش اُسکو باندھ رہتی ہی — ہمارے
ہاں کے علماء کا بھی جنہوں نے اُن بندشوں کو توڑا اور میدان تحقیق میں بہادرانہ قدم رکھا،
اور چلتا سلسلہ حجة اللہ حضرت شاہ ولی اللہ پر ختم ہوتا ہی، یہی حال ہوا ہی، اُنکی
تصانیف میں اُن سخت بندشوں کے جابجا گہرے نشان پائے جاتے ہیں، نہایت عالی
دماغی سے ایک عمدہ مضمون لکھتے چلے جاتے ہیں، جو مثل ایک شفاف اور خوشگوار دریا
کے بہتا چلا جاتا ہی، پھر جانکر اُسی بند میں بند ہوجاتا ہی، اور سزا ہوا پانی معلوم ہوتا
ہی، اُنکی تصانیف کے ایک صفحہ کو دیکھو تو الہام ربانی معلوم ہوتا ہی، اور دوسرے
صفحہ پر ایسا مضمون آ جاتا ہی جسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہی — اگرچہ یہ رسالہ امام
غزالی کا جسکا ہم ریویو لکھنا چاہتے ہیں بہت چھوٹا ہی، مگر اُس میں نہایت عالی
مضامین پھرے ہوئے ہوں جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، بالخصوص شتر گربہ سے

خالہ نہیں، اس پر نظر ڈالو اور اُسکا ریویو لکھنے سے مبرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک منجبتہ سے ہو سکے اُن دونوں قسم کے مضامین میں تمیز کروں، اور اُنکے رسالہ کا ماحصل بھی اس ریویو میں لکھوں •

یہ رسالہ درحقیقت ایک خط ہے، امام صاحب نے اُسکو اسطرح پر شروع کیا ہے کہ ”اے بھائی اور اے میرے دوست جب تم حاسدوں کے طعنے موری بعض کتابوں کی نسبت سنو جو میرے اسرارِ علاماتِ دین میں لکھی ہیں، اور جنکی نسبت طعنہ کرنے والے سنجبتہ ہیں کہ اُنہیں متقدمین علماء علم کلم کے مخالف بنائے ہیں، اور وہ مذہبِ اشاعرہ سے الگ ہونے کو گو کہ وہ بالشت ہی بھر کیوں نہں، اور اُنکے خلاف کرنے کو گو کہ وہ ایک ذرہ سب چیز ہی میں کیوں نہں، گمراہی جانتے ہوں، تو اے میرے دوست دل تنگ مت ہو، اور ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، اور پیرہ پیرہ کر کے چھوڑو، اے میرے دوست جس شخص پر لوگ حسد نکریں اُسکو حقیر جان، اور جسکو کلام و گمراہی نہں اُسکو ناچیز سمجھ، سہداہمِ رسولین سے زیادہ کون شخص ہوگا، اُنکی باتوں کو بھی لوگوں نے اگلے زمانہ کے زلزلِ قافینے بتایا، پھر اُنکے چہرے میں مت پڑو اور اُنکو راہ پر لانے کی توقع مت رکھو، کیا تم نے سننا، —

کل العداۃ ترجی سلامتہا • الا العداۃ من اعداک عن حسد

اگر کوئی بھی ایسے لوگوں کو راہ پر لاسکتا تو اُنسے بھی بڑوں کے حق میں خدا ایسی سخت آیتوں کیوں نازل فرماتا، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی جس میں خدا نے فرمایا ہے ”اگرچہ اُنکا انا کانی دینا تجہ کو گراں گذرتا ہو پھر اگر تجہ سے ہو سکے کہ زمین میں ایک سرنگ اور آسمان پر ایک سڑھی ڈھونڈ نکالے اور اُنکے لئے کوئی نشانی لے آئے“ (توبہ) وہ راہ پر نہیں آئیں گے، اور ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ ”اگر ہم اُنکے لئے ایک دروازہ آسمان میں کھولیں اور وہ اُس میں چڑھنے لگیں تو کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر دھت بندی ہو گئی ہے اور ہم لوگوں پر جالو کیا کیا ہے“ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ”اگر ہم تجہ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب اُتاریں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اُسکو چھو لیں تو جو لوگ مفکر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کہلا ہوا جالو ہے“ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ”اگر ہم اُن پر فرشتے بھیجتے اور مردے اُنسے باتیں کرتے اور اُنکے پاس ہر ایک شے کو اکٹھا کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے“ •

سنجھو کہ کفر اور ایمان کی حقیقت اور اُنکی حد اور حق و ناحق کا بھد اُن دلوں پر نہیں کھلتا جو جاہ و منزلت کی تلاش سے اور مال کی مصیبت سے ملے کچیلے اور ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ وہ ایسے دلوں پر کھلتا ہے جو اول تو دنیا کے مہل کچیلے سے پاک صاف ہو گئے ہیں، پھر کمالِ ریاضت سے اُنکو جلا ہو گئی ہے، پھر خدا کی پاد سے منور ہو گئے ہیں،

پھر غور سوچ سمجھ سے اُنہیں حظوت آگئی ہی، پھر شرع کی پابندی سے مزین ہو گئے ہیں، اور مشکوٰۃ نبوت سے اُنپر نور کی شعاعیں پڑنے لگی ہیں، اور چل دار اُٹھنے کی مانند ہو گئے ہیں، اور اُنکے ایمان کا چراغ بلور کی ہانڈیوں میں ہے، اور اُنکے دل سے نور کے چمکارے نکلتے ہیں، بغیر آگ کے چھوٹے اُنکے دل کا چراغ روشن ہی — یہ اسرار ملکوت کسطرح ایسے لوگوں پر کھل سکتے ہیں جنکی خواہشیں اُنکا خدا اور جنکے معبود سلاطین ہیں اور درہم و دنانیر اُنکا قبلہ اور جاہ و مملکت اُنکی شریعت اور ارادت ہی، دولت مندوں کی خدمت کرنا اُنکی عبادت اور تمام وسوساں اُنکا ذکر اور حیلوں کا تھوڑا نا اُنکی حشمت ہی — پھر ایسے لوگ کسطرح کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز کر سکتے ہیں، کیا الہام ربانی ہے؟ اُنکا دل تو دنیا کی آغوش سے پاک ہوا ہی نہیں، اور کیا کمال علمی ہے؟ اُنکی پونجی علم کی تو صرف یہ ہے کہ نجاست دور کرنے کو زعفران کا لہپ بناتے ہیں — ان باتوں کا جاننا بہت دور ہے، پھر اے میرے دوست تو اپنے کم میں لگا رہا اور اپنی اوقات اُن لوگوں کی باتوں میں خراب مت کر، جہر لوگ ہمکو بُرا کہتے ہیں اُنکا کچھ خیال مت کر دلہا کی زندگی ہی کو وہ جانتے ہیں یہی اُنکا علم ہی — خدا اُنکو بھی خوب جانتا ہی جو گمراہ ہیں اور اُنکو بھی خوب جانتا ہی جو راہ پر ہیں۔ *

اس مقام پر امام غزالی صاحب نے اُن لوگوں کی نسبت جو اُنکو کافر و مرتد و گمراہ بتاتے تھے خوب دل کے پھوٹے پھوڑے ہیں اور اپنے مخلصین کو نہایت عمدہ نصیحت کی ہے اور بلبشہ ایسے شخص کے احباب کو ایسا ہی کرنا چاہئے، ایسے شخص کے مخالفین سے تکرار و مباحثہ متحض بے سود ہے، ایسے مباحثوں سے مخالفین میں نادانی و ناسمجھی پر ضد و نسیانیت کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جو مرض علاج کے قابل ہوتا ہے وہ علاج ہو جاتا ہے، پس ایسے شخص کے مخلصین کو ضرور ہی کہ وہ معاندین کی باتوں پر صبر کریں اور یقین کریں کہ الحق یعلو ولا یعلیٰ، اور اسوقت کے آہٹکے منتظر رہیں۔ *

مگر اس مقام پر امام غزالی صاحب نے دو قسم کے دلوں کا حال لکھا ہے ایک اُنکا جو اسرار ملکوت اور کفر و ایمان کی حقیقت کے سمجھنے کے قابل ہیں اور دوسرے وہ جو ناقابل ہیں، اور اُن دونوں دلوں کے اوصاف بیان کئے ہیں، مگر وہ مقام کسقدر زیادہ تشریح کے قابل ہے۔ *

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کے حال سے بحث کی ہے اُنہیں وہ لوگ جو علانہ اہل دنیا کہلاتے ہیں داخل نہیں ہیں، اہل دنیا سے مراد اُن دنیا داروں سے نہیں ہے جنکو اہل دنیا بھی ”الذالضام“ سمجھتے ہیں بلکہ اُن سے مراد ہے جنہوں نے دنیا کو بغیر کسی بے ایمانی اور دغا بازی کے اختیار کیا ہے، دنیا میں بدعینیت دنیا داری اپنی عزت، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا آرام، اپنی حشمت

چاہتے ہیں، زہد و تقویٰ، علم و افتاء صبر و قناعت کے ذریعہ سے دنیا و آخرت میں تفوق کی خواہش انہوں نے ظاہر نہیں کی *

انہوں نے ایمان میں سے لا الہ الا اللہ معتمد رسول اللہ پر دل سے یقین کیا ہی وہ خدا کی ذات کو بے نقص اور رسول اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، وہ کسی ایسی بات کو جس میں انکی دانست میں خدا پر کوئی نقص آتا ہو اور رسول پر کوئی عیب لگتا ہو نہیں مانتے، گو وہ کسی نے کہی ہو اور کسی نے لکھی ہو، اور گو کہنے والے اور لکھنے والے کے نزدیک اُس سے کوئی نقص نہ آتا ہو، اور عیب نہ لگتا ہو، اور گو بالفرض درحقیقت وہ بات کوئی نقص یا عیب کی نہر مگر اس وجہ سے کہ وہ اُسکے ناقص اور معیوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں، گو کہ وہ غلطی پر ہوں خدا اور رسول کی شان سے اُسکو بعد سمجھتے ہیں، اور اسلئے اُسپر یقین نہیں کرتے — غرضکہ اُنکو خدا کے تقدس اور رسول کی منزلت پر ایسا یقین ہی کہ کسی دوسرے کی اُسکے سامنے کچھ حقیقت نہیں سمجھتے، پھر وہ کوئی کہوں نہر *

اعمال میں سے فرائض کو حق سمجھنا، اور جس طرح پر ہوسکے اُنکو ٹوٹا پھوٹا مسلسل یا گلتے دار ادا کرنا، اور اُس میں کوتاہی کو اپنی شامت اعمال سمجھنا، اور اُس پر تاسف کرنا، دلو بدمی اور بدنہتی کہنے و فساد و بغض و حسد سے پاک رکھنا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرنا، کسی کا مال نہ مار رکھنا، کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچانی، ہر ایک کے ساتھ سچائی صحبت سچائی دوستی سے ہمیشہ اُنکا سب کی بھائی چالنا، سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملہ کرنا اور رکھنا اختیار کیا ہی *

دنیا تو گریبا اُنکا مقصد ہی ہی، اُن باتوں کے سرا انہوں نے دنیا ہی دنیا کو پکڑا ہی، روپیہ کے ایمانداری سے پیدا کرلے میں اپنی مصیبت و مشقت سے روٹی کمانے میں بے انتہا کوشش کرتے ہیں، روپیہ کمانے میں، عمدہ عمدہ مکانات بناتے ہیں، دنیا میں عزت و ترقی حشمت حاصل کرتے ہیں، باغ بناتے ہیں، اور اُسکے پھولوں اور پھلوں کی سہر سے خوش ہوتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، گہروں پر چڑھتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، اور اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، قالینوں کے فرش کو چوتھوں کے تلے بچھاتے ہیں، تمام عیش و آرام جو کہ انسان عمدہ اخلاق اور شایستگی کے ساتھ کرسکتا ہی کرتے ہیں، خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جسلئے اُسکے پیدا کھا ہی برتتے ہیں، اور کام میں لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمکو دیا ہی ہم کہوں نہ برتن اور کہوں مصیبت پہنچیں، اگر خدا کو انسے ہمارا عیش و آرام مقصود نہ تھا تو اُنکو پیدا ہی کہوں کھا تھا، پس ہمارا فرض ہی کہ ہم اُنکو برتن اور عیش و آرامیں مگر زیادتی نہ کریں کہوں کہ جس طرح کے استعمال کے لئے وہ بنائی گئی ہیں اگر اُس طرح پر استعمال نہ کریں تو نمک حرام اور چور ہونگے نہ شریف دغا دار — وہ نہ دعویٰ دغا دار کرتے ہیں، نہ کسی کے ہوشوا بنا چاہتے ہیں، نہ اپنے ٹھن تابع سنت کہوانا پسند

کرتے ہیں، نہ پیر، مُرشد نہ ممبر پروا عطا بننا چاہتے ہیں، نہ استغنا کے مُقتی، سیدھی طرح سے خدا کے بندے رسول کی اُمت خدا کے دیئے ہوئے عیش و آرام میں مُست رہتے ہیں — پس ایسے لوگ تو امام صاحب کی بحث سے خارج ہیں *

ہاں جو کچھ اس مقام میں امام صاحب نے لکھا ہے وہ اُن لوگوں کی نسبت لکھا ہے جو جبہ و عمامہ دار ہیں، دنیا چھوڑ دین کی راہ پر چلتے ہیں، دن رات قال اللہ و قال الرسول میں بسر کرتے ہیں، دین ہی دین بناتے ہیں، دین ہی کا اوزہنا دین ہی کا بیچہرنا بناتے ہیں، دنیا داروں نے جسقدر مختصر انچہر دین کے اختیار کوئے تھے، اُن دینداروں نے اُسقدر مختصر باتوں دنیا کی اختیار کی ہیں، اور جسقدر وہ دنیا کے حاصل کرنے میں مشغول تھے اُسقدر وہ دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں، گویا پہلے فرقہ کے بالکل برعکس ہیں، اسی مقدس فرقے کا (خدا اُنسے بنا ہوا ہے رکھے) امام غزالی صاحب نے ذکر کیا ہے — بیشک جب یہ فرقہ کریم اور نیم چڑھا ہوا ہے، یعنی ہوائے نفس کو اپنا خدا، اور سلاطین کو اپنا معبود، اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ، اور حب جاہ کو اپنی شریعت، اور اہل دل کی خدمت کو اپنی عبادت، قرار دے تو وہ کبھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کو تمیز نہیں کرسکتا فناء اللہ الغزالی فہو حق لربہ فیہ *

مگر وہ دوسرا فرقہ بھی نہایت ہی خوفناک ہے جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ اُنکا دل دنیا کے مہل کچھل سے پاک ہے، کامل ریاضت سے مُجَدّد ہے، خدا کی یاد سے منور ہے، فکر کی شیرینی سے شہریں ہے، شریعت کی پابندی سے مزین ہے، مشکوٰۃ نبرت سے روشنی لیتے ہیں، چالدار آئینہ کی مانند ہیں، اُنکا نور ایمان سہشہ کی ہانڈی میں بے آگ کے سلگنا ہے، نور کے چمکارے اُنکے دل سے نکلتے ہیں — ہاں یہ سچ ہے کہ اس فرقہ نے ہوائے نفس کو اپنا خدا اور سلاطین کو اپنا معبود اور درہم و دنانیر کو اپنا قبلہ بنایا، مگر خود ہوائے نفس نے اُنکو اپنا خدا اور خود سلاطین نے اُنکو اپنا معبود اور درہم و دنانیر نے اُنکو اپنا قبلہ بنایا ہے پھر اُنکو بنانے کی کیا حاجت تھی *

جسوقت کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب کے گرد اُنکے معتقدین کا حلقہ ہوتا ہے اور حجر اسود کی مانند اُنکے دست مبارک کے بوسہ دینے کو لوگ دوڑتے ہیں تو اُنکا دست مبارک ہمیں الرحمن! سے بھی بالا دست ہرجاتا ہے، مولوی صاحب حضرت صاحب کی آواز کا چاروں طرف سے اُنکے کان میں آنا چارشان کسرا و کعباد کی آواز سے بھی قوی اثر اُنکے دل پر ڈالتا ہے، مسکھنی اور انکسار اُنکو آسمان پر چڑھانی جاتی ہے اسلئے وہ آؤر زبانہ مسکین اور ملکسر ہوتے جاتے ہیں، سادہ وضعی پر لوگ فریفتہ ہوتے ہیں اسلئے وہ آؤر سادہ بگتے جاتے ہیں، دنیا سے نفرت اُنکو دنیا دلائی ہے اور اسلئے دنیا سے زبانہ نفرت کرتے جاتے ہیں، بے طبعی حاجت سے زبانہ نہر محضت کے درہم و دنانیر لیتی ہے اور اُس لئے وہ زبانہ

پر طمع ہوتے جاتے ہیں۔ انکی ہر ایک بات پر لوگ امان و صدقنا کہتے ہیں اسلئے دوسرے کی بات کی حقارت جمتی جاتی ہی۔ ہاتھوں کو چمواتے چمواتے، پاؤں کو چمواتے چمواتے، ہر ایک مشکل کے حل کو دہائیوں مندراتے مندراتے، ہر ایک مسئلہ کا فتویٰ دیتے دیتے، ایک آؤر پر معلوم چیز اُنہیں پیدا ہوجاتی ہی جسکے سبب بیٹھی بُرائی، دوزخ و بہشت، کفر و ایمان کی کنجی وہ اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتے ہیں، کسکو کافر بناتے ہیں اور کسکو مُرتد، کسکو جہنم دیتے ہیں اور کسکو بہشت، کبھی خازنِ جنت ہیں اور کبھی مالکِ جہنم، خدا کے نور کے دل میں بھڑکنے کے خیال سے ظلمت پر ظلمت میں پڑتے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مل ملا کر حضرت کو ایک ایسا شخص بنا دیتی ہیں جو پہل پہلا کر گیا ہوجاتا ہی، نہ کان رھتے ہیں جو کچھ سنیں، نہ آنکھیں رھتی ہیں جو کچھ دیکھیں، نہ منہ رھتا ہی کہ حق بات کہیں، جو سرور اور دلی آسائش اور دلکے پہولے سے جو مزہ اس فرقہ کو آتا ہی نہ کسی دنیا دار کو میسر ہوتا ہی نہ کسی دولت مند کو، اور نہ کسی صاحبِ تخت و سلطنت کو، پس اس فرقہ سے بھی کفر کی ظلمت اور ایمان کی روشنی کمر تميز کرنے کی توقع نہیں ہی الا ماشاء اللہ۔ کوئی آنت انسان کے لہئے اس سے زیادہ نہیں ہی جبکہ وہ سمجھتا ہی کہ میں نیک ہوں۔ کوئی گمراہی انسان کے لہئے اس سے زیادہ نہیں ہی جب وہ جانتا ہی کہ میں پابندِ شریعت ہوں، وہ زبان سے اپنے تئیں گنہگار کہتا ہی مگر اُسکا دل اُسکو چھللاتا رھتا ہی، اس کہنے کو بھی وہ ایک زینبی اور تعلی سمجھتا ہی، اپنی چال ڈھال شریعت کے موافق بناتا ہی، مگر اُسکا دل روز بروز سیاہ ہوتا جاتا ہی۔ ازار کے دو انکل فیچے ہونے ڈازھی کے لنبی یا یکشت دو انگشت ہونے، کپڑے کو نجاست سے پاک کرنے، پانی کے پاک ناپاک ہونے پر دن رات بحث کرتا ہی، لہئے لہئے فتوے لکھتا ہی، مگر دل کو نجاستوں سے پاک کرنے کا خیال بھی نہیں کرتا، اکل حلال و صدق مقال پر لہئے لہئے وعظ کرتا ہی، مگر جب کوئی لقمہ تر آجارتے تو چھب قتل جاتا ہی، اور اگر کبھی اُکل دیتا ہی تو اس اُمید پر کہ اس سے بھی زیادہ لقمہ تر بنتا آویگا۔ یہی باتیں تھیں جنکے سبب حضرت عیسیٰ نے فرسوں اور صدوقوں کو یعنی شریعت پر چلنے والے یہودیوں کو ملامت کی، یہی لوگ اسمٰء مصداق ہیں کہ یلعنہم اللہ ویلعنہم الاعنون، عمدہ زندگی وہی ہی جو سیدھے سادے ایک دنیا دار کیسی ہو، پھر خوارہ وہ دوزخ میں جائے یا بہشت میں قال رسول اللہ صلم، "لا أعلم ما یفعل بی ولا بکم"۔

اس کے بعد امام صاحب اپنے دوست کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ "اگر تو اپنے دلکا اور اُنکے دل کا کاٹنا نکالنا چاہتا ہی جنکو حاسدیں کے بھکانے نے نہیں اُٹھارا اور تقلید نے اُنکو تھد نہیں کیا، بلکہ وہ اصل حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور اُسیکہ بھاسے ہیں، تو خیرہ اپنے آپ سے اور اُنسے پوچھ کہ کفر کی حد کیا ہی؟ پھر اگر وہ یہ کہیں کہ مذاہب

مشہورہ سے مخالفت کرنی کفر ہی، ایسے شخص کو تو متخص کوہن سمجھ، کہ اسکو تقلید نے قید کر رکھا ہی، اور نہت اندھا ہی، اسکے راہ پر لانے کو اپنی اوقات مت ضایع کر، اسکے لہمے تو یہی کالی ہی کہ اسی کیسی بات سے جو اسکا مخالف کہتا ہی اسکو قایل کہا جاوے، کیونکہ وہ اپنے مہوں اور دیگر مذاہب کے متعلدوں مہوں جو اسکے مذہب کے برخلاف ہوں کچھ فضہلت نہوں پاتا — ایک شخص تمام مذہبوں مہوں سے اشعری کے مذہب کو مانتا ہی اور سمجھتا ہی کہ جو باتوں اشعری کے مذہب مہوں ہوں انکی مخالفت کفر ہی، اس سے پوچھو کہ تونے کیونکر جانا کہ اشعری ہی کامذہب حق ہی جسکی مخالفت کے سبب باتکالی کو کافر بتاتا ہی، جسے اللہ تعالیٰ کی صفت بقا کی نسبت اشعری کی مخالفت کی ہی اور یہ سمجھا ہی کہ صفت بقا ذات باری سے کچھ علاحدہ نہوں بلکہ عین ذات ہی، اور کیوں اسے اشعری کی مخالفت سے باتکالی کو کافر بقایا اور اشعری کو باتکالی کی مخالفت سے کیوں نہ کافر سمجھا اور کسلوئے اسے انہوں سے ایک کو مذہب حق پر اور دوسرے کو باطل پر مانا، اگر اسلئے کہ اشعری باتکالی سے پہلے تھا تو اشعری سے پہلے معتزلی اور آؤز لوگ تھے تو چاہئے کہ وہی حق پر ہوں، اور اگر علم اور سمجھ کی زیادتی سے، تو کس توازن اور کس پیمانہ سے اسے انہم علم کے درجوں کو توازن ناپا ہی جس سے اسکو معلوم ہوا کہ جسکا وہ متلد ہی اس سے بڑھکر کوئی نہوں ہی، اور اگر وہ باتکالی کو مخالفت کرنے کی اجازت دیتا ہی تو اوروں کو کیوں منع کرتا ہی اور باتکالی اور کریسی اور کلنسی اور آؤز لوگوں مہوں کیا فرق نکالتا ہی، اور اس تخصیص کی کیا وجہ بتاتا ہی، اور اگر وہ یہ گمان کرتا ہی جوسے کہ بعض متعصبوں نے کہا ہی کہ باتکالی اور اشعری میں صرف لفظی اختلاف ہی اور ہوام وجود میں نہوں موافق ہوں، اور یہ بات کہ صفت بقا عین ذات ہی یا ذات مہوں قائم ہی قریب قریب ہی، اور اس اختلاف پر تشدد کی ضرورت نہوں ہی، تو وہ معتزلی پر یقین صفت باری مہوں کیوں تشدد کرتا ہی، کیونکہ وہ بھی تو اس بات کے معترف ہوں کہ خدا عالم اور محیط جمیع معلومات پر ہی، جمیع ممکنات پر قادر ہی، اور اشعری سے صرف اسی بات میں اختلاف ہی کہ وہ عالم بالذات ہی یا بالصلف قائمہ فی الذات، پھر ان اختلافوں مہوں کیا فرق ہی — اگر وہ یہ کہے کہ ہم معتزلی کو اسلئے کافر بتاتے ہوں کہ وہ یہ کہتا ہی کہ خدا ذات واحد ہی اور اسی ذات واحد سے علم و قدرت و حیات ہی، اور یہ مختلف صفتیں مختلف الحقائق ہیں، اور حقایق مختلفہ کو ذات واحد کہنا یا سبکو ذات واحد نہرانا ناممکن ہی، تو وہ کیوں اشعری کے اس قول کو مستبعد نہوں سمجھتا جب کہ وہ کہتا ہی کہ کلم ایک صفت ہی جو ذات باری مہوں قائم ہی، باوجودیکہ ذات باری واحد ہی اور کلم مختلف ہیں جیسو کہ توریث و انتجیل و قرآن، اور امر و نہی، خبر دینا اور خبر چاہنا، اور یہ سب حقایق مختلفہ ہوں خبر کسطرح حقیقت واحدہ ہوسکتی ہی، جب کہ اسپر صائق

اور کاذب ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور امر و نہی پر نہیں کیا جاتا، پس جسپر صاحب و کاذب کا اطلاق عرصے اور جسپر نہوسکے وہ کھونکر حقیقت واحدہ ہوسکتی ہیں، پھر وہ نفی* و اثبات دونوں کو ذات واحدہ میں جمع کرتا ہے — پھر اگر وہ اُسکا جواب ات کا ست دینے لگے اور اُسکی حقیقت نہ بنا سکے تو جانے کہ وہ متحقق نہیں ہی نرا مقلد ہی، اُسکو چپ رہنا اور اُسکے جواب میں بھی خاموش رہنا چاہوئے کونکہ متلد کے سامنے دلیل کا لانا اور اُسکو سنبھالنا بے فائدہ آھن سرد کوفتن ہی *۔

یہ تقریر امام صاحب کی نہایت عمدہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، مگر انہوں نے اُسکو نہایت محدود خیال کیا ہے، یہ تو ایک بڑا مضمون ہے صرف اشعری و ہاشمی اور معتزلی ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ اہل ایمان مختلفہ سے بھی متعلق ہے، یہودی و عیسائی اور مسلمان مجوسی و برہمی سب کی نسبت بھی بحث ہے، ایک مسلمان کہوں صرف اپنے مذہب کو حق اور اپنے ہی کو ناجی اور سب مذہبوں کو باطل اور اُنکے پھروں کو کافر بنانا ہی، اُسکا سبب بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے متبوع پر اور اُسکے کلم پر پورا اعتقاد رکھتا ہے، مگر یہودی و عیسائی مجوسی و برہمی بھی اسطرح اپنے متبوع پر اعتقاد رکھتا ہے، جو دلیلیں ایک مذہب والا اپنے متبوع کے قابل اتباع ہونیکے اپنے ہی گروہ کی سند پر پیش کرتا ہے، وہی دلیلیں دوسرے مذہب والا اپنے ہی گروہ کی سند پر اپنے متبوع کے واجب اتباع ہونیکے لاتا ہے، خواہ وہ دلیلیں اُس متبوع کی ذاتی عمدگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ رکھنے سے متعلق ہوں یا ذات باری سے تعلق خاص ثابت کرنے سے ملکہ رکھتی ہوں، خواہ ظہور معجزات و خرق عادات اور اظہار عجایب پر مبنی ہوں — یہی سب سے بڑا مرحلہ ہے جو ہر ایک مذہب والیکو جو صرف اپنے ہی مذہب کے حق ہونیکا دعویدار ہی طے کرنا ہے — امام صاحب کو اس رسالہ میں صرف مذہب معین ہی کے فرق متعدّد سے بحث کرنی تھی اسلئے انہوں نے اس بحث کو وسعت نہیں دی، ہماری کوشش اس میں ہے کہ ایساں مختلفہ میں سے مذہب حق کی تمیز کرنیکا طریقہ ظاہر کریں، اور اس پر جو کچھ حملے لکھا اُسکو لوگ نہیں سمجھے اور سمجھے تو کفر و ارتداد اور نیچریت بمعنی دھرت سمجھے، اگرچہ موقع تھا کہ ہم بھی کہیں جو امام صاحب نے کہا مگر ہمکو ایسی جرأت نہیں ہے اور ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان ربی ہو اعلم بمن ضل من سبیلہ و هو اعلم بمن اھتدی *

اسکے بعد ایک نہایت عمدہ اور سچا فقرہ امام صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ “جو شخص صرف کسی ایک ہی معتقد پر راہ حق کو منحصر کرتا ہے وہی کفر اور تنافض کے قریب ہوتا ہے۔ کفر کے قریب تو اسلئے ہوتا ہے کہ اُسے اُس معتقد کو ایسے نبی معصوم کا درجہ دیدیا ہے جسکی اتباع پر اسلام منحصر ہے اور جسکی مخالفت سے

کفر لازم آتا ہے، (اسی مطلب کو ہم نے اپنی تعریروں میں شرک فی اللہ سے تعبیر کیا ہے) اور تناقض کے قریب اسلئے ہوتا ہے کہ ہر ایک مُحَقِّق کو تحقیق لازم ہے اور تقلید اُسپر حرام ہے پھر کیونکر تحقیق و تقلید ساتھ ہوسکتی ہے، یہ تو ایسی بات ہے جیسا کہ کوئی کہی نہ تجھکو دیکھنا واجب ہے مگر جو بنایا گیا ہے اُسکے سوا کچھ مت دیکھ اور اُسکو تحقیق سمجھ، اور جو چیز تجھکو مشتبہ بنائی گئی ہے اُسکو مشتبہ یقین کر پھر کیا فرق ہے اُس شخص میں جو کہنا ہے کہ صرف میرے مذہب کی پوری کرو اور اُس شخص میں جو کہتا ہے کہ میرے مذہب اور مہدی دلائل دونوں کی پوری کرو، اور یہ تناقض نہیں ہے تو اُڑ کیا ہے ؟

اسکے بعد امام صاحب اپنے دوست کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ” اگر تو کفر کی حد جانتی چاہے تو میں تجھکو اُسکی صحیح نشانی جو سب جگہ اور ہر طرح ٹھیک آئے بتاؤں تا کہ تو لوگوں کو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں ناحق کافر نہ کہے اور اہل اسلام کے حق میں زبان درازی نہ کرے، گو کہ اُنکے طریقے کیسے ہی مختلف ہوں۔ پس سمجھ لے کہ، کفر، رسول اللہ صلع کی تکذیب ہے اور جو کچھ اُنپر نازل ہوا ہے اُسکو جھٹلانا ہے، یہودی اور عیسائیوں کو کافر اسلئے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اور براہمی اسلئے کافر کہ تمام رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور دھرم بھی کافر ہیں کہ رسولوں کو نہیں مانتے، کفر ایک حکم شرعی ہے جسکا مطلب خلود فی النار ہے اور اُسکی پہچان بھی شرعی ہے کہ نص صریح یا قیاس سے جو نص پر مبنی ہو پہچانا جاتا ہے، یہود و نصاریٰ کے حق میں نص موجود ہے، براہمہ وبت پرست اور ذندق اور دھرم اُنہی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور جو رسول کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے، یہی عام علامت ہے جو اہل ملت کسب طرح ٹھیک آتی ہے “

اس مقام پر امام صاحب نے بات کو خلط ملط کر دیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور منکر یا مکذب رسول کافر ہے، مگر شرعی کافر، پس ایک موحد جو پورا پورا ٹھیک طور پر کامل موحد ہے، مگر وہ نفس رسالت ہی کا منکر ہے اور اسلئے کسی رسول کو نہیں مانتا اُسکا کفر بھی شرعی کفر ہے، مگر اُسپر خلود فی النار کا حکم دیتا جیسا کہ اس مقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہے صحیح نہیں — موحد کے کفر پر کوئی نص وارد نہیں ہے، بلکہ برخلاف اُسکے نص آتی ہے، قیاس بھی جو نص پر مبنی ہو بلکہ مطلق قیاس بھی موجود نہیں ہے، انبیاء صرف خدا کی وحدانیت پر یقین دلاتے ہو اور اُسکی عبادت کی ہدایت دیتے مبعوث ہوئے ہیں، اور موحد اُسپر کامل یقین رکھتا ہے، پھر اُسکے کفر مطلق پر قیاس بھی موجود نہیں ہے، کفر شرعی اور کفر مطلق دو علاحدہ علاحدہ چیزیں ہیں جنہیں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہے، اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے، اور وہ کفر

ہر فرد شرک حقیقی سے خواہ ذات میں ہو خواہ صفات میں خواہ عبادت میں متحقق ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے لہذا یغفر مادیوں ذلک ، فافہم •

اسکے بعد امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے درحقیقت الہام ربانی معلوم ہوتا ہے ، اور تحقیق کا ایک دریائے عمیق و شفاف دکھائی دیتا ہے ، جو نہایت دلغزینی سے بہتا چلا آتا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ”جو بات ہم نے بیان کی وہ نہایت غور کے لائق ہے ، ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرتا ہے ، اور اُسپر رسول کی تکذیب کی تہمت دھرتا ہے ، حنبلی اشعری کو کافر کہتا ہے ، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اُس نے جو خدا کے لئے اُڑپو کی جہۃ ثابت کی ہے اور عرش پر خدا کا بیٹھنا مانا ہے تو اُس نے رسول کی تکذیب کی ہے ، اور اشعری حنبلی کو کافر کہتا ہے ، اور خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کی تشبیہ کا قائل ہے ، اور رسول نے تو کہا ہے میں کمنہ شئی اسلمتے وہ رسول کی تکذیب کرتا ہے ، اور اشعری معتزلی کو اس خیال سے کافر بناتا ہے ، کہ اُس نے خدا کے دیدار ہونے اور خدا میں علم اور قدرت اور دیگر صفات کے قائم فی الذات ہونے سے انکار کرنے میں رسول کی تکذیب کی ہے ، اور معتزلی اشعری کو اس خیال سے کافر بناتا ہے ، کہ صفات کو عین ذات نہ ماننا تکفیر فی الذات ہے ، اور توحید ذات باری میں تکذیب رسول کی ہے — پس ان جہگڑوں سے نکلنا جب تک کہ تکذیب و تصدیق کی حقیقت نہ سمجھی جاوے مشکل ہے“ •

اسکے بعد امام صاحب تکذیب و تصدیق کی حقیقت اس طرح پر بتلاتے ہیں کہ کسی خبر کی تصدیق صرف اُس خبر ہی تک نہیں ٹھہرتی بلکہ مخبر تک پہنچتی ہے ، اور اُسکی حقیقت اُس چیز کے وجود کو تسلیم کرنا ہے جس کے وجود کی خبر رسول نے دی ہے ، لیکن وجود کے پانچ درجے ہیں اور انہی کے نہ جاننے سے ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر بناتا ہے ، اور وجود کے پانچ درجے یہ ہیں (۱) وجود ذاتی (۲) وجود حسی (۳) وجود خیالی (۴) وجود عقلی (۵) وجود شہدی (شہد اور بے کے فتح یعنی زیر سے) — پس جس چیز کے وجود کی رسول نے خبر دی ہے ، اور جس نے اُسکے وجود کو ان پانچوں قسموں میں سے کسی قسم کے وجود سے تسلیم کیا ہے تو وہ اُسکی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب ، اور اُسکی تشریح مثالوں میں بتائی جاوے گی •

وجود ذاتی — حقیقی وجود ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہو اور حس اور عقل اُس سے اُسکو سمجھے ، جیسے کہ آسمان اور زمین اور جانور اور ذہانتا کا وجود ہے جو حقیقتاً موجود ہے اور سب جانتے ہیں بلکہ اکثر اُن سے بجز اُنکے وجود کے اور کوئی معنی ہی نہیں سمجھتے •

وجود حسی — ایسا وجود ہوتا ہے جو آنکھ میں محسوس ہوتا ہے مگر خارج میں اُسکا وجود نہیں ہوتا اُسکا وجود صرف حس ہی میں ہوتا ہے اور جس کرنے والا ہی اُسکو

دیکھتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اُسکو نہیں دیکھتا، جیسے کہ مریض جاگتے میں بعض دفعہ طرح طرح کی صورتوں کو اسطرح دیکھتا ہے جیسیکہ وہ اور تمام موجودات خارجی کو جو وجود حقیقی رکھتے ہیں دیکھتا ہے، حالانکہ اُنکا وجود خارج میں کچھ نہیں ہوتا — بلکہ کبھی انبیاء اور اولیاء اللہ کو صحت کی حالت میں اور جاگتے میں ایک خوبصورت شکل جو فرشتہ کی خیال کی جاتی ہے دکھائی دیتی ہے، اور اُسکے ذریعہ سے اُن تک رچی و الہام پہنچتا ہے، جیسیکہ حضرت مریم کو ایک آدمی کی صورت دکھائی دی تھی جسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے ”تمثال لها بشرا سويا“ اور جیسیکہ آنحضرت صلم نے جبریل کو بہت طرح کی صورتوں میں دیکھا ہے اور اصلی صورت میں صرف دوہی دفعہ دیکھا ہے، اور جبکہ مختلف صورتوں میں دیکھا تھا تو صرف مثالی صورت تھی — اور جیسیکہ کوئی آنحضرت صلم کو خواب میں دیکھتا ہے، آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جسٹے مجھے خواب میں دیکھا تو اُسٹے مجھکی کو دیکھا کونکہ شیطان مہری شبیہ نہیں بلتا — اور آنحضرت کے دیکھنے کا بہ مطلب نہیں ہے کہ آپکا جسم مطہر روضہ مبارک سے نکلکر خواب دیکھنے والے پاس جاتا ہے اور اُسکو دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ دیکھنا اُس صورت کا ہے جو خواب دیکھنے والے کی حس میں ہے، باقی تحقیق اس حدیث کی اور کتابوں میں لکھی گئی ہے — اور اگر تجھکو ان باتوں پر یقین نہ ہو تو خود اپنی آنکھ پر تجربہ کرکے یقین کرلے، آگ کی ایک چنگاری ایک نقطہ کی برابر لے اور زور سے ھٹاؤ تجھکو ایک آتشیں لہبا خطا دکھائی دےگی، اُسکو چکر دے تو وہ ایک گول آتشیں دائرہ معلوم ہوگی حالانکہ نہ خط موجود فی الخارج ہے نہ دائرہ بلکہ صرف تیرے حس میں ہے، اور موجود فی الخارج تو صرف وہ نقطہ ہے *

وجود خیالی — ان محسوس چیزوں کی صورت ہے جو ہمکو دکھائی دیتی ہیں جبکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں، تم آنکھیں بند کیئے ہی ہاتھی اور گھوڑے کی صورت اپنے خیال میں پیدا کرسکتے ہو گویا کہ تم اُسکو دیکھ رہے ہو اور وہ ہو بہو پوری صورت و شکل کا تمہارے سامنے موجود ہے، مگر موجود فی الخارج کچھ بھی نہیں *

وجود عقلی — ہر ایک چیز کی ایک حقیقت اور اُسکے لئے کوئی معنی یعنی غایت ہے، پس جبکہ عقل اُس شے کی غایت و مقصد کو طرف بلا لحاظ اُسکی صورت ذاتی یا خیالی یا حسی کے مفقوت ہوتی ہے تو اُس شے کا وجود وجود عقلی ہوتا ہے، مثلاً ہاتھ، اُسکی ایک تو صورت موجودہ فی الخارج ہے جو اُسکا وجود ذاتی ہے، اور ایک اُسکا وجود حسی ہے، اور ایک وجود خیالی ہے جسکی تفصیل اوپر بیان ہوئی، مگر اُسکے سوا ہاتھ کے لئے ایک معنی بھی ہیں جو دراصل اُسکی حقیقت ہے، اور وہ کہا ہے پکڑنے کی قدرت، اور یہی عقلی ہاتھ ہے، اور مثلاً قلم، اُسکی ایک صورت ہے مگر اُسکے لئے ایک معنی بھی ہیں، اور وہ کہا ہے علوم کو نقش کردینا، اور اس امر کو بغیر اسکے کہ قلم کو لکڑی یا نیزہ

یا پر یا استیصال کی صورت پر خیال کیا جارے عقل تسلیم کر لیتی ہی، اور یہی اسکا وجود عقلی ہی •

وجود شبہی (بفتح شین و باء موحده) — وہ ہی کہ نفس شی موجود نہو، نہ حقیقت میں اور نہ فی الخارج اور نہ فی النفس اور نہ فی الذخیال اور نہ فی العقل، بلکہ ایک ایسی چیز موجود ہو جو اُسکی کسی خاصیت یا صفت میں مشابہ ہو — یہہ ذرا دقیق بات ہی آئندہ مثال میں بخوبی سمجھ میں آویگی •

ان پانچوں اقسام وجود کے بیان کے بعد امام صاحب اُنکی مثالیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وجود ذاتی تو کچھ تاریل کا محتاج نہیں ہی اُس سے تو یہی ظاہری وجود مراد ہوتا ہی، اور اُسکی مثال میں فرماتے ہیں جیسے عرش و اُرسی و سبع سموات، جنکی خبر رسول صلعم نے دی ہی اور اُنکے وجود سے اُنکا ظاہری وجود مراد ہی اسلئے کہ یہہ چیزیں فی نفسہ موجود ہیں خواہ وہ حس سے اور خیال سے جانی جاویں یا نہ جانی جاویں •

یہہ اخبر فقرہ امام صاحب کا اور جو تمثیل کہ امام صاحب نے اسقام پر دی ہی یہہ وہی • تعلیمی و تربیتی بندش ہی جو ٹوٹ نہیں سکی، تعلیم نے جو ابتداء سے اُنکے دل پر آسمان کے جسم کا ایسا ہی یقین بنالایا تھا جیسیکہ زمین کا اسلئے اُنہوں نے مثال دینے میں آسمان و زمین میں کچھ امتیاز نہیں کیا — یونانیوں کی ہمت نے اُنکے سات عدد ہونیکا اور اُنہوں فلک ثوابت اور نویں فلک اطلس کا ایسا یقین دل رکھا تھا کہ اُنکی تعداد کا یہی اُنکو ایسا ہی یقین تھا جیسیکہ زمین کا، اور جو کہ یہہ غلط یقین کی ہوئی چیزیں نہ اُنو دکھائی دیتی تھیں نہ محسوس ہوتی تھیں اسلئے کہدیا کہ “اُدرکت بالنفس والذخیال اولم تدرك” اور یہہ نہ سمجھ کہ جو چیز نہ ظاہر دکھائی دیتی ہو نہ حس و خیال سے معلوم ہوتی ہو تو اسکا وجود ذاتی مع التشنخص کھونکر مانا جاسکتا ہی، اور وہ شی کیونکر وجود ذاتی کی اُن معنیوں میں جو خود اُنہوں نے بیان اکیئے ہیں مثال ہوسکتی ہی •

وجود ذاتی کی نسبت زمین کی مثال بالکل صحیح ہی — سموات کے لفظ سے اثر یہی نیا نیا گنبد جو ہمو دکھائی دیتا ہی مراد ہو گو اُسکی ماہیت کچھ ہی ہو تو یہی وجود ذاتی کی مثال دینے میں چنداں مقام شامل نہیں ہی، لیکن اگر اُس سے آگے بڑھو اور آسمان کا جسم یا جرم ایسا مانو جیسا کہ حکماء یونانی نے مانا ہی، اور علماء اسم نے یہی اُسکو تسلیم کر کر غلطی سے وہی مطلب قرآن کا یہی قرار دیا ہی تو اسمیں کلم ہی، اور یہہ کیس طرح سموات وجود ذاتی کی مثال نہیں ہوسکتی، اور اُنکے ساتھ عدد کو یہی وجود ذاتی کی مثال میں داخل کرنا تعجب پر تعجب ہوتا ہی •

عرش و اُرسی کی تعریف یا اُنکی صورت یا اُنکے جسم کی حالت یا اُنکی ماہیت خدا نے نہیں بتائی اور کرہی وجہہ نہیں ہی کہ اُنکے وجود کو وجود عقلی سے خارج کر کے وجود

ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے، پس یہ وہی گندا پانی ہی جو اس شفاف دریا میں مل گیا ہے *

وجود حسی کی امام صاحب نے دو عمدہ مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال رسول خدا صلعم کا موت کی نسبت یہ فرمانا ہے کہ قیامت کے دن ابلیس مہنڈے کی صورت میں موت لائی جاوے گی اور دوزخ و بہشت کے بیچ میں ذبح کردالی جاوے گی، اسپر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ دلائل لانا ہے کہ موت عرض ہے، یا عدم عرض ہے، یعنی یا تو خود علاحدہ موجود نہیں ہے بلکہ مردہ میں پائی جاتی ہے یا زندہ میں جو حیات موجود ہوتی ہے اُسکے نہونیکا نام موت ہے، پس جبکہ وہ علاحدہ کوئی چیز نہیں ہے تو اُسکا مہنڈے کی صورت میں لیا جانا متحال ہے، تو وہ شخص اس حدیث کا مطلب یہ قرار دیتا ہے کہ قیامت میں لوگ ایسا ہوتا دیکھینگے، اور اُس مہنڈے کی صورت کو جو وہ دیکھینگے موت سمجھینگے، اور یہ صرف اُنکی حس میں موجود ہوگا نہ موجود فی الخارج — اور جو شخص اُس دلائل کو تسلیم نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت موت ہی مہنڈے کی صورت بن جاوے گی اور وہی ذبح کی جاوے گی *

دوسری مثال وجود حسی کی رسول خدا صلعم کا جنت کی نسبت یہ فرمانا ہے کہ منچھو اس چار دیواری کے چوزان کے اندر جنت دکھائی گئی، پس جو شخص یہ دلائل لانا ہے کہ تداخل اجسام متحال ہے اور چھوٹی چیز کے اندر بڑی چیز نہیں ساسکتی، وہ اسکے معنی یہ کہتا ہے کہ خرد جنت اُس چار دیواری میں نہیں چلی آئی تھی لیکن حس میں جنت کی صورت بن گئی تھی گویا کہ وہ دکھائی دیتی ہے، اور بڑی چیز کا چھوٹی چیز میں دکھائی دینا غرہ ممکن نہیں ہے جس طرح آسمان چھوٹے سے آئینہ میں دکھائی دیتا ہے اور اس طرح کا دکھانا صرف خیال میں آنے سے بالکل جدا چیز ہے اور یہ تفرقہ اُس وقت سمجھ میں آجاتا ہے جبکہ آسمان کو آئینہ میں دیکھو اور جبکہ آنکھ بند کر کے اُسکا خیال کرو تو آئینہ میں آسمان کی صورت تخیل کی صورت سے دوسری طرح باؤگے *

وجود خیالی کی مثال امام صاحب نے رسول خدا صلعم کے اس قول سے دی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ”گویا میں یونس ابن منی کو دیکھتا ہوں اُسپر دو تقوانی عبادیں ہیں وہ لہیک کہتا ہے اور پہاز اُسکو جواب دیتے ہیں اور خدا کہتا ہے لہیک اے یونس“ آنحضرت صلعم کا ایسا فرمانا اسی پر مبني ہے کہ حضرت کے خیال میں یہ صورت بندہ گئی تھی اسلئے کہ اس حالت کا وجود آنحضرت صلعم کے وجود سے پہلے تھا اور وہ معدوم ہو گیا تھا اور اُس وقت موجود نہ تھا •

اور یہ بھی ہر سکتا ہے کہ حضرت کی حس میں یہ حالت اس طرح پر آئی تھی کہ اُسکو دیکھتے تھے جیسے کہ خواب دیکھنے والا صورتیں دیکھتا ہے لیکن یہ فرمانا کہ گویا میں

دیکھتا ہوں اس بات کا اشارہ کہ حقیقت میں دیکھنا نہ تھا اور اس سے غرض صرف مثال سے مطلب کا سمجھانا ہی نہ خاص اس صورت کا ہونا، بہر حال جو چیز خیال میں بندہ جاتی ہی وہ دیکھنے ہی کی چمکے ہو جاتی ہی اور اسلئے وہ دیکھنا ہی ہو جاتا ہی •

وجود عقلی کی امام صاحب نے دو مثالیں دی ہیں — پہلی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی کہ جو شخص سب سے اخیر کو دوزخ میں سے نکالا جائیگا اُسکو دنیا سے دس گنی جنت ملیگی — ظاہر میں تو اس سے معلوم ہوتا ہی کہ دنیا کے عرض و طول سے دس گنی جنت ملیگی اور یہ تفاوت حسی و خیالی ہی اور جب اس بات کا تعجب ہوتا ہی کہ کیونکر دنیا سے باعتبار مساحت کے دس گنی ہو سکتی ہی، کیونکہ جنت تو آسمان پر ہی جھسکے روایتوں سے ظاہر ہوتا ہی، پھر آسمان میں دس گنی دنیا سے کیونکر جنت ساسکتی ہی اسلئے کہ آسمان بھی تو دنیا ہی میں داخل ہی تو تاویل کرنے والا اس تعجب کو اس طرح دور کرتا ہی کہ اس تفاوت سے تفاوت معنوی اور عقلی مراد ہی نہ حسی و خیالی، جھسکے کہتے ہیں کہ یہ موتی تو گھوڑے سے دس گنا ہی یعنی مالیت و قیمت میں جو عقلی تفاوت ہی نہ گھوڑے کے قد و قامت سے جو حسی و خیالی تفاوت ہی •

اس مثال میں تو امام صاحب نے صرف مَثَلًا بن ہی برتا ہی، انہوں نے بے تنقیح اس بات کے کہ فرق کے اور آسمان کے اور جنت کے اور دوزخ کے وجود سے منجملہ اقسام وجود کے جو انہوں نے بیان کیئے ہیں کونسا وجود متحقق ہی اس حدیث کو مثال میں پیش کر دیا ہی، اور اُسی تعلیمی و تربیتی بندش سے بہشت اور دوزخ کے وجود کو منرا مالی کے باغ اور کھوا لوہار کی پٹی کی مانند تسلیم کر لیا ہی، فلینتعجب کل العجب •

دوسری مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی کہ چالیس دن تک خدا نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو گوندھا ہی جس سے خدا کے ہاتھ ہونا معلوم ہوتا ہی — پس جس شخص کے نزدیک دلیل سے ثابت ہوا ہی کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ ہونا محضال ہی جو ایک عضو محسوسہ اور متخیلہ ہی تو وہ شخص اللہ کے لیئے عقلی ہاتھ ثابت کرتا ہی یعنی جو حقیقت اور غایت ہاتھ کی ہی وہ خدا میں ثابت کرتا ہی نہ ہاتھ کی صورت اور ہاتھ کی حقیقت کیا ہی؟ پکوتا، اُس سے کام کرنا، دینا، چہین لینا، جو براستہ ملائے ہوتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور کہا کہ تیرے واسطے سے دنیا اور نہ دنیا، اور اس سے عقل کا عرض ہونا یعنی نہ عقل میں قائم ہونا نہیں پایا جاتا جیسا کہ متکلمین نے خیال کیا ہی کہونکہ ممکن نہیں ہی کہ عرض یعنی وہ چیز جو ایک دوسری چیز میں قائم ہو سب سے اول مخلوق ہو بلکہ اُس سے

فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مراد ہوسکتا ہی جسکا نام عقل ہی اس حیثیت سے کہ وہ اشہاء کی ذاتی باتوں کو بغیر سہماہ جاننا ہی - اور اُسکا نام قلم ہی اس حیثیت سے کہ وہ انبیاء اور اولیاء اللہ اور تمام ملائکہ کے لوح دل پر حقایق علوم کو وحی والہام سے نقش کردیتا ہی - ایک اُز حدیث میں آیا ہی کہ سب سے پہلے قلم کو خدا نے پیدا کیا، پس اگر عقل و قلم کو ایک نہ افا جارے تو دونوں حدیثوں میں تناقض ہوتا ہی - ایک شی کے مختلف حیثیتوں سے متعدد نام ہوسکتے ہوں، عقل کا نام عقل باعتبار اُسکی ذات کے، اور ملک بلعطا اُس نسبت کے جو اُسکو خدا کے ساتھ ہی اور خدا میں اور خلق میں واسطہ ہی، اور قلم اس لحاظ سے کہ اُسکے سبب الہام اور وحی سے علوم کا دلوں پر نقش ہوتا ہی نام رکھا جاسکتا ہی، اور یہ ایک ہی شی کے تین نام مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ہوئے، جیسے کہ جبرئیل کا نام باعتبار اُسکی ذات کے روح، اور بلعطا اُن اسرار کے جو اُسکے سپرد کئے جاتے ہوں امین، اور بلعطا اُسکی قدرت کے ذمہ، اور باعتبار اُسکی قوت کے شدید القوی، اور باعتبار قربت الی اللہ کے ممکن عند ہی العرش، اور مطاع اس لحاظ سے کہ بعض ملائکہ کا متبوع ہی کہا جاتا ہی - جو شخص کہ اسطرح پر قایل ہی اُسنے قلم اور ہاتھ کا عقلی وجود ثابت کیا ہی نہ حسی و خیالی - اسطرح جو شخص اس بات کا قایل ہی کہ ہاتھ سے مراد صفات باہری کی مقتوں میں سے ایک صفت ہی خواہ اُس سے اُسے صفت قدرت مراد لی ہو یا اُز کوئی وہ بھی عقلی ہاتھ کا مثبت ہی •

وجود شبہی (بہ فتم الشیون والباء الموحدة) کی مثال امام صاحب نے خدا کی طرف غصہ اور شوق اور خروشی اور صبر اور اسطرح کی باتوں کی نسبت کرنیکی دی ہی، وہ فرماتے ہوں کہ مثلاً غضب اُسکی حقیقت دلمیں خون کا جوش مارنا ہی اس مقصد سے کہ غصہ کر کے تسکین حاصل ہو، اور یہ بات نقصان اور رنج سے خالی نہیں، پھر جس شخص کے نزدیک خدا کی نسبت ذاتی یا خیالی یا حسی یا عقلی طور پر غضب کو منسوب کرنا دلیل سے معطل ثابت ہوا ہی تو وہ اُس سے ایک اور صفت کو مراد لیتا ہی جو 'غضب پر مبنی ہوتی جیسے ارادہ عقاب، اور ارادہ عقاب اُز چہز ہی اور غضب اور چہز ہی، لیکن اُسکی صفات میں سے ایک صفت کے قریب قریب ہی اور ایک اثر ہی جو غضب سے صادر ہوتا ہی، اور وہ خدا کی شان کے نامناسب نہیں ہی *

ان پانچوں قسم کے وجود کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہوں کہ جس شخص نے شارع کے اقوال کو ان قسموں میں سے کسی قسم پر تسلیم کیا تو وہ شارع کے قول کا تصدیق کرنے والا ہی نہ تکذیب کرنے والا، تکذیب جب ہی ہوگی جب وہ ان سب قسم کے معانی و مراد سے انکار کرے اور یہ گمان رکھے کہ جو کہا ہی اُسکے کچھ معنی نہیں ہوں اور وہ

کذب معصی ہی اور قابل کی غرض دھوکہ دینا ہی یا دنیاوی مصلحت، اور یہ معصی کفر اور زندقہ ہی — اور تاویل کرنے والوں کو جب تک کہ قانون تاویل کو پکڑے ہوئے ہیں جسکا ہم آگے بیان کرینگے کفر لازم نہیں ہوتا •

اب ہم پوچھتے ہیں کہ بموجب اس تشریح کے جو امام صاحب نے بیان کی کہا وجہ ہے کہ جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ”الاخبار من الجنة والنار حق“ مگر اُنکے نزدیک دلیل سے ثابت ہوا ہے کہ جنت و دوزخ منرا مالی کا سا باغ اور کُلوا لہار کسی بھی نہیں ہوسکتی اور اسلئے وہ اُسکا وجود شبہی قرار دیتے ہیں، یہ وہ کہوں کافر ہیں ؟ •

وہ لوگ جنکے نزدیک کسی دوسرے جسم غیر مرئی وغیر معسوس کا شہوبی للانسان یا ہادی للانسان ہونا محال ثابت ہوا ہے، اور اسلئے وہ شیطان یا ملائک کے وجود خارجی کے منکر ہوکر اُسکا وجود فی نفس الانسان تسلیم کرتے ہیں، اور بعض اسکے کہ عورت کے رحم میں ایک مصور فرشتہ گھسا ہوا سمجھیں قوت مصورة ہی پر ملک کا اطلاق کرتے ہیں کہوں کافر ہیں ؟ •

جو لوگ کہ لوح محفوظ کو لوگوں کسی تختی اور قلم کو نبوہ یا تھنورے کا قلم نہیں سمجھتے بلکہ اُسکا وجود عقلی تسلیم کرتے ہیں، وہ کہوں کافر ہیں ؟ •

جو لوگ کہ وحی من اللہ میں کسی دوسرے کے واسطے کو بدلیل محال سمجھتے ہیں اور وہ اُسی قوت کو جو انبیاء میں ہے، جسکے سبب اُنہر نزول وحی ہوتا ہے اور جسکو ملکہ نبوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جبرئیل امین تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ التجبریل حق وہ کہوں کافر ہیں ؟ — علاوہ اسکے بے انتہا دریا اسی قسم کی مثالوں کا اس چشمہ سے جسکو امام صاحب نے کھولا ہے بہہ سکتا ہے •

مگر اخیر کے دو لفظ امام صاحب کے سخت گرفت کے قابل ہیں، اور صرف گرفت ہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ غلط بھی ہیں — وہ اسطرح پر معنی قرار دینے کو جسطرح پر بیان ہوا تاویل کہتے ہیں، تاویل کے معنی اُنہوں نے نہیں بیان کیئے، مگر اُنکے سہاق کلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ کے ظاہری معنی بدلیل مستحکم درست نہ ٹہر سکتے ہوں تو اُسکے دوسرے معنی لئے جاویں اور تاویل کی جاوے تاکہ قول قابل صحیح ہو جاوے، جسکا منشاء یہ نکلنا ہے کہ بغرض تصدیق قول قابل وہ تاویل کی گئی ہے، اگر بھی مطلب امام صاحب کافر تو یقنی غلط ہے اور خدا و خدا کے رسول کے کلم کو ایسا سمجھنا مساری تکذیب کے ہے جسکو اُنہوں نے کفر اور ہمنے کفر شرعی قرار دیا ہے — تاویل کے معنی اگر صرف صرف عن الظاہر کے لئے جاویں تو میں اُسکو تسلیم کرتا ہوں، اور اگر اُسکے معنی صرف عما قالہ القایل کے لئے جاویں تو میں اُسکو کفر شرعی سمجھتا ہوں۔ — ایک شخص نے کہا کہ زید اسد، اور لفظ اسد سے قابل کی

مراد تھی کہ 'زید شجاع' ہی، تو اب ہم جو اسد کے معنی شجاع کے لئے ہیں وہ در حقیقت تاویل نہیں ہی، کیونکہ ہلے وہی معنی لئے ہیں جسکے لئے قابل نے یہ لفظ بولا تھا، اور اسطرح پر معنی لئے کو تاویل کہنا حماقت میں داخل ہی، کہا فرق ہی اس میں کہ ایک شخص نے شجاع کے لئے اسد کا لفظ اختیار کیا، ہی اور ایک شخص نے شمس کا اپنے بھٹے کے لئے، شمس سے تو حیران فاطمہ مع هذا الشخص مراد لہذا تاویل نہی اور اسد سے شجاع مراد لہذا تاویل ہو — ہم جو خدا اور خدا کے رسول کے کلم کے معنی بیان کرتے ہیں یقین کامل رکھتے ہیں کہ خدا و خدا کے رسول نے انہی معنوں میں وہ الفاظ بولے ہیں، اور موافق اور مخالف دونوں کو دلیل سے اسکا ثبوت دیتے ہیں — موافق یعنی اہل اسلام سے صرف اسقدر کہتے ہیں کہ تم خدا و رسول کو برحق اور اُنکے کلم کو سچ اور غلطی سے پاک یقین کرتے ہو، پس اگر ان الفاظ کے یہ معنی و مراد نہیں اور خدا و رسول نے ان معنی و مراد میں اُنکا استعمال نہ کیا ہو تو دلائل مستحکم سے اُنکا غلط اور جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہی جو تمہاری تسلیم کے برخلاف ہی، اسلئے ضرور ہی کہ وہی معنی اور مراد خدا او رسول کی ہی جو صحیح اور سچ ہی — مخالف کو یعنی اُسکو جو مذہب اسلام کو تسلیم نہیں کرنا دلیل سے، اور مقتضائے کلم انسانی سے، اور خود خدا و خدا کے رسول کے کلم کے ساتھ سے، یا اُسکی مثل دوسرے کلم سے ثابت کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے یہی معنی خدا و خدا کے رسول نے لئے ہیں، ہم اُسکی تاویل نہیں کرتے، بلکہ انہی معنوں و مراد میں خدا و رسول نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہی — جب وہ کہتا ہی کہ تھو سو برس تک اُڑ کسی نے بھی یہہ معنی سمجھے ہیں تو ہم اُسکو "غر بلید" کہتے ہیں، کیونکہ بالفرض ہزاروں برس تک کسی کلم کے صحیح معنوں پر کسی اسباب سے لوگوں کا غور نہ کیا یا پے نہ لہجانا دوسری چیز ہی اور کلم کا فی نفسہ صحیح ہونا دوسری چیز ہی — اس کے لئے سیدھی راہ یہہ ہی کد ان لوگوں کے پے نہ لیجانے کے اسباب کو تفتیش کرے نہ یہہ کہ کلم کے صحیح معنوں کو تسلیم نہ کرے، ولا ینبجی احد من ہذہ الظلمات الا من شرح اللہ صدرہ للکمالات *

دوسرا لفظ وہ ہی جسی سے امام صاحب نے قانون تاویل کی طرف اشارہ کیا ہی اور اُس قانون کو آگے بیان کیا ہی، ہم اُس قانون تاویل کے صحیح نہ ہونے پر بحث نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب نے جو شرط عدم کفر کو اُس قانون پر مشروط کیا ہی اُس پر بحث کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قانون تاویل بنانے والا کون ہی؟ امام صاحب؟ اگر وہی ہوں یا اور کوئی انسان تو اس بات کے کہنے میں کہ جب تک تاویل کرنے والا ہمارے قانون تاویل کا پابند رہیگا اُس وقت تک اُس پر کفر لازم نہیں ہوگا، اور اس بات کے کہلے میں کہ جو شخص جب تک

ہمارے مسائل کا یا ہمارے مذہب کا بایںد رہینا اُس وقت تک اُس پر کفر لازم نہوگا، کیا فرق ہی اشعری و معتزلی و حنبلی کی مخالفت کو گو کہ وہ ذات و صفات خدا ہی میں کیوں نہ ہو جب کفر قرار نہیں دیا تو امام صاحب کے بنائے ہوئے قانون تائیل کی مخالفت سے کیوں کفر لازم آویگا، پس یہ وہی مثل ہوئی کہ مومن المطر و وقع تحت المیزاب - کوئی شخص جسکو امام صاحب نے مؤل کہا ہی جب تک کہ وہ تائیل کرتا ہی اور تکذیب نہیں کرتا کافر نہیں کہلایا جاسکتا گو کہ اُسکی تائیل کیسی ہی غلط ہو - کیا کہوگے حضرت امام منہی الدین ابن عربی کو جنکی تفسیر ایسی رکیک تائیلوں سے بھری ہوئی ہی جس کے لئے کوئی قانون ہی نہیں، ہل ہو کافر فعوذ باللہ منها، •

اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ مؤل کی تکفیر کو نکر ہوسکتی اہل اسلم کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہی جو تائیل کا محتاج نہوا ہو، سب سے زیادہ تائیل سے پڑھیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں، اور اقسام تائیل سے سب سے بعید تائیل جس سے کلم اپنی حقیقت سے خارج ہو کر صرف منجاز و استعارہ ہی رہ جاتا ہی وہ وجود عقلی و شبہی سے تائیل کرنا ہی - امام احمد بن حنبل ایسی بعید تائیل کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں، میں نے بغداد میں نہایت معتبر علماء حنبلی سے سنا ہی کہ امام احمد حنبل نے بالتصريح تین حدیثوں کی تائیل کی ہی - پہلی حدیث یہ ہی "النَّجْوَى الْأَسْوَدُ مَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ" اور دوسری یہ ہی "إِنِّي لَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ" (اور تیسری حدیث یہ ہی "قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي أَصْبَعِينَ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ") اب دیکھو کہ امام احمد حنبل نے انہیں کیسی تائیل کی ہی، جب اُن کے نزدیک ان حدیثوں کے ظاہری معنوں کے محال ہونے پر دلیل قائم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کا عادتاً داہاں ہاتھ چومنا جانا ہی اور حنجر اسود کا بھی تقرباً الی اللہ بوسہ لیا جاتا ہی، تو وہ داہاں ہاتھ کی مانند ہوا نہ کہ حقیقت میں داہاں ہاتھ ہی، اور اسی مناسبت سے اُس کو خدا کا داہاں ہاتھ کہا گیا، اور یہ تائیل وہی ہی جسکو ہم نے وجود شبہی بتایا ہی اور جو تائیلوں میں بعید سے بعید تائیل ہی، اب دیکھو کہ جو شخص سب سے زیادہ تائیل سے پڑھیز کرتا تھا کیسی بعید سے بعید تائیل پر مجبور ہوا - اسی طرح جب اُنکے نزدیک خدا کے لئے حسی نہ اُنکلوں کا ہونا محال ثابت ہوا تو اُن کو اُنکلوں کے مقصد سے تائیل کیا، اور یہ وہی تائیل ہی جسکو وجود عقلی بنایا ہی، اُنکلوں سے وہ چہرہ مقصود ہی جس سے اَشْہاء کا اولت پلت کر دینا ہوسکے انسان کا دل جس سے اُلٹ پلت ہو جاتا ہی اُس کو کنایتاً خدا کی اُنکلوں سے تعبیر کیا - اب دیکھو کہ امام احمد حنبل نے کس طرح ان تین حدیثوں کی تائیل کی، اُنکے نزدیک ان تین حدیثوں کے سوا اور کسی حدیث میں استعمال لازم نہیں آتا وہ کچھ زیادہ غور

کرنے والے نہ تھے اگر زیادہ غور کرتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا کو فوق کے ساتھ مخصوص کرنے اور اُز چاروں میں بھی جن کی وہ تاویل نہیں کرتے استصحاب لازم آتا ہے *

جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس مقام پر اُس میں غالباً کچھ عبارت ساقط ہو گئی ہے اس لئے کہ اُس میں صرف دو ہی حدیثیں ہیں تیسری حدیث نہیں ہے اور جس کو دوسری حدیث لکھا ہے اُسکی تاویل کا بیان نہیں ہے پس یقینی اس مقام سے کچھ عبارت ساقط ہو گئی ہے دوسرا نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے مقابلہ کریں *

اس کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے متعلق امور میں اشعری تاویل ناپرنے میں حنبلی کے قریب قریب ہیں، اُنہوں نے سوائے چند کے اور سب امور قیامت کو اُسکے ظاہری معنی میں قرار دیا ہے مگر معتزلہ سب زیادہ تاویل کرنے والوں میں ہیں، باوجود اسکے اشعری بھی قیامت کے امور میں تاویل کے محتاج ہوئے ہیں جیسے کہ موت کے مہلت کی صورت میں لا کر ذبح کرنے کی مثال میں بیان ہوا — اعمال کے تولد جانے میں بھی اشعریوں نے تاویل کی ہے، اور کہا کہ صحائف اعمال تولد جاویں گے اور اللہ تعالیٰ اُنہیں بمناسبت اعمال کے وزن پیدا کر دینا، اور یہ تاویل وجود ذاتی کو وجود شبہی قرار دینا ہے جو ابتداء تاویلات ہے، کہونکہ صحائف تو ایسے اجسام ہیں جنہیں حساب کیا جاتا ہے اور بطور اصلاح کے اعمال کے لفظ سے اس پر استدلال کیا ہے جو عرض میں یعنی اُس میں لکھ گئے ہیں، پس اس صورت میں اعمال کا وزن نہ ہوگا بلکہ اُس چیز کا وزن ہوگا جس میں اعمال لکھے گئے ہیں — معتزلی مہزان کی تاویل کرتے ہیں اور اُسکو ایسے سبب کا کناہ قرار دیتے ہیں جس سے ہر ایک شخص کے اعمال کی مقدار ظاہر ہو جاوے اور یہ تاویل اعمال کو صحائف سے تاویل کرنے سے بھی زیادہ بعید ہے، اس مقام پر یہ غرض نہیں ہے کہ ان تاویلوں میں سے کونسی صحیح ہے، بلکہ اس بیان سے غرض یہ ہے کہ ہر فرقہ کو کہ وہ کیسا ہے ظواہر آیات کا پابند رہا ہو اُسکو بھی تاویل کی ضرورت پڑتی ہے — صرف وہی شخص جو حد سے زیادہ جاہل و غبی ہو تاویل کو ناچاہیگا اور کہیگا کہ حجر اسود حقیقتاً خدا کا دھال ہاتھ دینا میں ہے، اور موت گو کہ وہ عرض ہو وہ سچ ہے کا مہنتھا بن جاویگی، اور اعمال اگرچہ عرض ہیں اور معدوم بھی ہو گئے ہیں مگر وہ پھر ترازو میں آویں گے اور باوجود اُنکے خود عرض ہونے کے اُنہیں اعراض مثل وزن وغیرہ کے پیدا ہونگے، پھر جو شخص کہ جہالت کی اس حد کو پہنچ جاوے تو اُسکی نسبت کہنا چاہئے کہ وہ عقل سے خارج ہو گیا *

اسکے بعد امام صاحب قانون تاویل کو جسکا اوپر وعدہ کیا تھا بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو نے جانلیا کہ یہ پانچ درجے تاویل کے جو بیان ہوئے اس پر تمام فرقے متفق ہیں اور اُنہیں کوئی سی تاویل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے

کہ ان تاریلوں کا جائز ہونا اُنکے ظاہری معنوں کی دلائل سے محال ثابت ہونے پر موقوف
 ہے اور ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جسکی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی ماننا
 ہے، جبکہ اُسکا وجود ذاتی ماننا متعذر ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے، اور جبکہ
 اُسکا تسلیم کرنا یہی متعذر ہو تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرنا ہے، اگر اُسکا تسلیم
 کرنا یہی متعذر ہو تو وجود شبہی و معجازی کا تسلیم کرنا ہے۔ ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں
 تنزل کی جب تک کہ وجہ و دلائل نہر اجازت نہیں ہے، ایسی حالت میں جو اختلاف
 ہوگا دلائل کے ٹھیک اور نا ٹھیک ہونے کی نسبت ہوگا۔ حنبلی کہتا کہ ذات باری کو
 جہت فوق کے مخصوص کرنے میں کوئی محال لازم نہیں آتا، اشعری کہتا کہ خدا کی
 رویت ہونے میں کوئی محال نہیں ہوتا، اور اُنکے مخالف جو دلیہیں اُنکے محال ہونے کی
 پیمائش کرتے ہیں اُنکو وہ دلائل کافی اور برہان قطعی نہیں سمجھتے۔ خیر جو کچھ
 کہ ہو مگر یہ بات کھونکر لایق ہے کہ ایک فزوق دوسرے فزوق کو کافر بتا دے باوجودیکہ اُسکو
 دلائل کے سبب سے غلطی میں پڑنا تسلیم کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ اُسکو گمراہ
 اور مبتدع کہے۔ گمراہ اسلئے کہ جو راہ اُسکے نزدیک تھی اُس سے بہتک گیا۔ مبتدع
 اسلئے کہ اُسکے ایک بات نکالی کہ سلف سے اُسکی تصویر کر لینا دستور نہ تھا، کیونکہ سلف
 سے یہ بات مشہور ہے کہ خدا دکھائی دیتا پس یہ کہتا کہ لہیں دکھائی دیتا بدعت
 ہے، اور تاریل کرنا رویت کا بھی بدعت ہے۔ بلکہ جس شخص کے نزدیک یہ بات
 تحقیق ہو کہ رویت سے مشاہدہ قلبی مراد ہے تو اُسکو لازم ہے کہ اُسکا ذکر کسی سے
 نہ کرے اور کسی سے نہ کہے، کیونکہ سلف نے اسکا کہی ذکر نہیں کیا، مگر اس کہنے پر
 حنبلی کہتا کہ خدا کا فوق پر ہونا سلف سے مشہور ہے اور اُنہیں سے کسی نے نہیں
 کہا کہ خالق عالم نہ عالم سے ملا ہوا ہے اور نہ عالم سے جدا ہے اور نہ عالم کے
 اندر ہے اور نہ عالم کے باہر ہے اور چہنوں طرفیں اُس سے خالی ہیں، یعنی جہت سے
 مستغنی ہے، اور اُسکی نسبت فوق کے ساتھ ایسی ہی جیسے کہ تحت کے ساتھ تو یہ کہتا
 بھی بدعت ہے کیونکہ بدعت کے معنی نئی بات لگانے کے ہیں جو سلف سے مانور نہیں
 ہے۔ اس بحث سے تبصرو معلوم ہوا ہوگا کہ ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں ایک تو عوام
 خلق کا درجہ و مقام ہے، اُنکے لئے تو یہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُسکو مانیں،
 اور جو ظاہری معنی لفظ کے ہیں اُسکی تفسیر و تبدیل سے قطعاً باز رہیں، اور اُسکی
 تصریح اور نئی تاریل سے جسکی تصریح صحابہ نے نہیں کی باز رہیں، اور باب سرائت کو
 بالکل بند کر دیں، اور اُسہیں خوض کرنے سے قائل دینے جاویں، اور کلم اللہ اور حدیث
 رسول اللہ میں جو مشابہات ہیں اُنکی متابعت کریں۔ روایت ہے کہ حضور عمر سے
 کسی نے دو متعارض باتوں کی نسبت پوچھا اُنہوں نے اُسکو کہوں سے ٹھونک دیا، اور ایک

روایت میں ہے کہ امام مالک سے خدا کے استوا علی العرش سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ استوا کے معنی معلوم ہوں، اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اُسکی کیفیت نامعلوم ہے، اور اُس سے سوال بدعت ہے *

یہ جو کچھ امام صاحب نے بیان کیا رکاکت سے خالی نہیں، قانون جو انہوں نے بتایا عمدہ و سنجیدہ ہے مگر خدا و خدا کے رسول کے کلم کے لئے ایسا قانون قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، اس قانون کے تو یہ معنی ہیں کہ ہمکو خواہ ننخراہ ایک شخص کے کلم کو درست کرنا اور صحیح بنانا ہے، پس اگر اُسکے ایک معنی نہیں بنتے تو دوسرے معنی لیتے ہیں، جب دوسرے نہیں بنتے تو تیسرے معنی لیتے ہیں، اور علی هذا القیاس، خدا و رسول کے کلم کے لئے ایسا قانون بنانا تو ایک ایسے نوکر کی مثال ہے جو اپنے آقا کی ہر غلطی اور بد از قیاس بات کو صحیح پہلو پر ثابت کر دے، لئے کوشش کرتا تھا — خدا اور رسول کے کلم کے لئے تو خود انہی کے کلم سے، انہی کے منشاء و مراد سے، انہی کے سابق کلم سے، انہی کی سہاق عبارت سے، انہی کے اصول مقررہ سے، انہی کے کلم کی، انہی کے کلم کی تفسیر و مراد سے، انہی کے کلم سے دلائل و برہان قائم کرے، اسبات کا تحقیق کرنا ہے کہ اُن الفاظ کے کیا معنی اور اُن سے کیا مراد ہے، حقیقی یا مجازی یا استعارہ ذاتی یا حسی یا خیالی یا عقلی یا شہی، پس جو تحقیق ہو وہی اُسکے حقیقی معنی یعنی مراد قایل ہے بلاتاویل و بلا رد و تدج کے، پس بھی اصلی قانون ہے جو پاک کلم سے متعلق ہو سکتا ہے *

العجب نم العجب کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو جو اس قسم کی بحثیں کرتا ہے ضال و مبتدع کہنا پسند کیا ہے، ضال یعنی گمراہ اُسکی نسبت اطلاق کیا جاتا ہے جو راہ حق سے گمراہ ہو گیا ہو، مگر ابھی تک اُس شخص میں اور اُسکے مخالف میں اس بات کا تصدیق نہیں ہوا کہ حق کسکی طرف ہے، اور اسلئے اُن دونوں میں سے کسکو گمراہ کہنا صحیح و درست نہیں ہے *

مبتدع کہنا اُس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے جو شخص کہ کسی امر کے حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو اُسکا قبول کرنا اور یقین دلانا چاہتا ہے اُسکا فرض ہے کہ اپنے دعویٰ کے حق ہونے کو ثابت کرے، خدا نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، قرآن مجید میں اُنکے لئے چنکر مذهب اسلام کی دعوت کی ہے اور منکرین اور معترضین کے اسکات کے لئے اول سے آخر تک دلائل بھری پڑی ہیں، جسکے دلمیں خود خدشات پیدا ہوئے ہیں اُسکو خود اپنی تسکین کرنی واجب ہے، پس ایسا امر جو خود خدا نے اختیار کیا ہے اور جسکے بغیر چارہ نہیں کس طرح بدعت ہو سکتا ہے *

حقیقت میں بھی بدعت کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسکی نظیر خدا کے کلم میں موجود ہے، ہاں بہت سے امور ایسے ہیں جن پر اُس زمانہ میں بحث نہیں ہوئی

کیونکہ پیش نہیں آئی تھی، اب کہ وہ پیش آئی ہیں اُسی نظار سے اُس پر بحث کرنی ضرور ہے •

عوام کو امام صاحب اس بحث سے منع کرتے ہیں اور بجز روئے ترخیص فرماتے ہیں کہ چپ رہو اور اُسی پر یقین رکھو — اول تو یہی غلطی ہے کہ اُنکو کہا جاتا ہے کہ اُسی پر یقین رکھو، یقین کرنا تصدیق قلبی کا نام ہے، پس جس شخص کو کسی بات میں شبہ ہے جب تک کہ اُسکا وہ شبہ نہ نکلجائے اُسکو تصدیق قلبی ہو کیونکہ ہوسکتی ہے — حضرت عمر کی نسبت جو روایت لکھی ہے اول تو وہ یقین کے لائق نہیں ہے، اسلئے کہ اُسکے سچ ہونے کا ثبوت نہیں، اور اگر اُسکو واقعی تسلیم کیا جائے تو امام مالک کی طرح ہم بھی اُسکی نسبت کہیں گے، ”والکھیفۃ منجبرۃ“ کیونکہ حضرت عمر کے کسی فعل کی کیفیت کا منجبر ہونا ایمان میں کچھ نقصان نہیں لاتا، برخلاف اُسکے کہ عتاید اسلام میں سے کسی عقیدہ کا یقین تو لازمی اور ضروری بنایا جائے اور اُسکی کیفیت کی نسبت کہا جائے کہ، ”منجبرۃ“ — امام مالک نے کیفیت استوا کو منجبر بنایا اُنکو معلوم نہ ہوگی، اور اُنکو باوجود اُسکی کیفیت نہ معلوم ہونیکے استوا پر یقین ہوگا — اس زمانہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنکو حقیقت استوا اور حقیقت حشر و میزان و وزن اعمال معلوم نہیں مگر وہ اُن سے پر دل سے یقین رکھتے ہیں اور نہایت عمدہ اور سچے اور سیدھے مسلمان ہیں، یہی حال استوا کے مسئلہ میں امام مالک کا ہوگا بحث اس میں ہے کہ جب مخالفین اس پر معترض ہوں یا خرد کسیکے دلیلیں اسکی نسبت شبہ پیدا ہو تو اُس سے یہی کہہ جا سکتا ہے کہ ”والکھیفۃ منجبرۃ والایمان بہ واجب حاشا و کلا •“

عوام کی تعریف امام صاحب نے کچھ نہیں فرمائی — امام صاحب کے زمانہ میں معدودے چند لوگ ہونگے جو دارالعلوم بغداد میں پڑھ کر مہ کھاتے ہونگے، اور اُنہوں نے بھی صرف عربی لٹریچر اور فلسفہ یونانہ میں کمال حاصل کیا ہوگا جو خود بہت سی غلط باتوں پر مبنی ہے، باقی لوگ وہ ہونگے جو الف کے نام پر بھی نہیں جانتے ہونگے، مگر ہمارے زمانہ کا حال ایسا نہیں ہے، عربی لٹریچر کا تنزل جہاں تک کہو تسلیم کیا جا سکتا ہے، مگر علوم کسی خاص زبان میں مقید نہیں ہیں، اس زمانہ میں علوم کی ترقی اس درجہ پر پہنچ گئی ہے کہ عوام کے لفظ کا اطلاق ہی مشکل پڑ گیا ہے، علوم حکمیہ اور ریاضیہ و طبعیہ نئے نئے پیدا ہو گئے، کلی کونینچر نہیں پہل گئے، بے مبالغہ لاکھوں آدمی ہیں جو ہندسہ کو اقلیدس سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لاکھوں آدمی ہیں جو فن تشریح کو بوعلی سینا سے بہت بہتر جانتے ہیں، علوم طبعیہ نے ہزاروں چیزوں کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے جو پہلے معلوم نہ تھیں، تمام دنیا کے مذہبوں کے امتحان کو، بڑے بڑے لوگوں کے اقوال کے جانچنے کو کسریاں موجد ہو گئی ہیں — پس اس زمانہ میں نہ وہ ڈرہ کام اسکا ہے اور نہ ”والکھیفۃ

منجھولہ“ کہنا۔ اس زمانہ میں بچہ شخص کسی بات کے سچ ہونا دعویٰ کرتا ہی کہ وہ مذہب ہی کوں نہر جب تک کہ اُسکا سچ ہونا ثابت نہ کر دے سچ نہیں مانا جاتا۔ پس جو لوگ کہ اسلام کے طرفدار ہوں اُنکا فرض ہی کہ اُسکو اُن کسوٹیوں پر امتحان کے لئے حاضر کریں اور کامل امتحان اور علوم کے مقابلہ میں اُسکا حق ہونا ثابت کر دیں وذلک فضل اللہ یوفیہ من یشاء ●

ہاں اتنی بات بھشک ہی کہ سبیل کے فہم کے موافق جواب دیا جاوے اور اُسکی تسکین کی جاوے، خدا نے بھی بہت جگہ قرآن مجید میں ایسا ہی کیا ہی، مگر یہ امر معجب کی لیاقت سے علائقہ رکھتا ہی نہ سبیل ہے۔ ایک دفعہ جناب مولانا مرلوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں جسموں اُنہوں نے اولیا اور انبیاء سب سے نفی علم غیب کی تھی ایک شخص نے کہا کہ آپ تو فرماتے ہوں کہ اولیا کو علم غیب نہیں ہوتا اور ثن اولیاء اللہ نے لکھا ہی کہ اگر ساتویں زمین پر چھوٹی چلتی ہی تو مجھے خبر ہو جاتی ہی۔ مولانا نے اُسکے فہم کا اندازہ کر کے اُسکو جواب دیا کہ میاں کہی اُنہوں نے اپنی بھری سے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ کھانا کیا پکا ہی، اسی سے معلوم ہوتا ہی کہ اُنکو علم غیب نہ تھا۔

ایک دفعہ مولانا مرحوم سے ایک شخص نے حافظ کے اس شعر کے معنی پوچھے۔
ان تلخ رش کہ صوفی ام النبیائش خواند ● اشہی لنا و احلمن قبلہ العذارا
اور کہا کہ شراب کو ام النبیات تو آنحضرت صلع نے فرمایا ہی پس صوفی سے یہاں کیا مطلب ہی۔ مولانا نے جواب دیا کہ میاں ایک شاعر کا شعر ہی کچھ قرآن و حدیث تو نہیں ہی جسکی صحت کی فکر میں پڑے ہو جان لو اور سمجھ لو کہ بھجا کہا ہی۔ ہماری غرض یہ ہی کہ عامی ہو یا عالم اُسکے دل کا شہہ مٹانا یا اُسکو اپنے دل کا شہہ مٹانا واجب ہی، اور بغور اُسکے اُسکو تصدیق قلبی نہیں ہو سکتی، اور جنکے دل میں کوئی شہہ نہیں ہی خوار وہ عامی ہوں یا عالم اُنسے کچھ بحث نہیں ہی ●

اسکے بعد امام صاحب نے دوسرے درجہ کے لوگوں کی نسبت نہایت عمدہ بحث لکھی ہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل تحقیق کے عفاہد مانورہ اور مرویہ ڈگمگا نے لکوں تو اُنکو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لائق ہی۔ لیکن ایک دوسرے کی تکذیب اس وجہ پر کہ جس امر کو اُسنے برہان قاطع سمجھ کو ظاہری معنوں کو ترک کیا ہی اُسکے برہان سمجھنے میں اُسنے غلطی کی ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہی، برہان کسی ہی ہو اور انصاف ہی سے لوگ اُسپر غور کریں، مگر تاہم اختلاف

ہونا ناممکن نہیں ہی، اخراہ تو اسوجہ سے کہ بعض نے اُسکے تمام شرائط پر لحاظ نہیں کیا، یا بغور کامل غور کے اور میزان برہان میں وزن کرنے کے صرف اپنی طبیعت ہی پر بھروسہ کر لیا ہی، جدوہ کہ کسی شاعر نے عروض تو پڑھ لی ہو مگر اشعار وزن نہ کرے اور صرف طبیعت کے بھروسہ

پر رہنے دے تو کچھ عجب نہیں کہ کہی غلطی میں پڑ جاوے، یا اُن علوم کے اختلاف کے سبب جو برہان کے لئے بطور مقدمات کے ہیں، اسلئے کہ جو علوم برہان کے لئے بطور مقدمات کے ہیں کچھ تو اُنہیں سے تجربہ ہیں اور کچھ تواتر و غیرہ، اور لوگوں کو تجربہ اور تواتر دونوں میں اختلاف ہوتا ہی، ایک کے نزدیک تو اُسہیں تواتر ہوتا ہی اور دوسرے کے نزدیک نہیں ہوتا — ایک شخص تجربہ کر کے ایک بات کو مانتا ہی اور دوسرے کا تجربہ اُسکو نہیں مانتا — یا بوجہ مشتبہ ہو جانے تھامی امر کے وہی امر سے، یا بوجہ اللباس کلمات مشورہ کے اختلاف ہوتا ہی *

یہ تصریح امام صاحب کی بالکل سچ و برحق ہی، اور اہل اسلام کو ایک دوسرے کی تکفیر سے عمدگی سے منع کیا ہی اسے بعد وہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و دہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں، مگر ہر جگہ اُنکی یہی تکفیر لازم نہیں ہی، بلکہ دیکھنا چاہئے کہ کس چیز میں وہ تاویل کرتا ہی، اگر وہ تاویل مہمات عقاید سے متعلق نہ ہو تو اُسکی تکفیر کرنی نہیں چاہئے۔ جیسے کہ بعض صوفیہ کا قول ہی کہ حضرت ابراہیم کا چاند و سورج کو دیکھنا اور یہ کہنا کہ یہ مہرا خدا ہی اُن سے چاند و سورج مراد نہیں ہیں، بلکہ اُنہوں نے ملکوت کی چوڑیں دیکھی تھیں، اور اُنکی نورانیت عقلی تھی نہ حسی، اور بسبب تفاوت درجات کمال کے حضرت ابراہیم نے اُنکو کواکب و شمس و قمر سے تعبیر کیا تھا، اور اسکی دلائل یہ لاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان سے بعد ہی کہ کسی جسم میں خدا ہونے کا اعتقاد کریں جب تک کہ اُنکا غروب ہو جانا نہ دیکھا ہی، جسنا نتیجہ یہ ہی کہ اگر وہ غروب نہوتے تو وہ اُنہی کو خدا سمجھتے رہتے اگر وہ خدا کو جسم میں ہونا محال نہ سمجھتے، اور یہ دلائل بھی لاتے ہیں کہ پہلے ہی پہل اسی چاند و سورج و کواکب کو دیکھنا کیونکر کہا جاسکتا ہی، اور جو کچھ اُنہوں نے دیکھا تھا وہ تو وہ چیز تھی جسکو پہلے ہی پہل اُنہوں نے دیکھا تھا *

اسکے بعد امام صاحب صوفیہ کے استدلال کی غلطی بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی شان سے ایسے اعتقاد کو بعد تواتر دینا ٹھیک نہیں ہی، اسلئے کہ اُنہوں نے چھٹ پن میں کواکب و شمس و قمر کو دیکھ کر ایسا خیال کیا تھا، اور چھٹ پن کے زمانہ میں ایسے شخص کے دل میں جو نئی ہونے والا ہو ایسے خیالات کا آنا کچھ بعد نہیں ہی، خصوصاً جبکہ وہ فی الفور زایل ہو گئے ہوں، اور کہا عجب ہی کہ اُنکا غروب ہونا اُنکے نزدیک اُنکے حادث ہونے پر بہ نسبت اُنکی جسمیت و مقدار کے زیادہ تر واضح دلائل ہو۔ اور اُنکا پہلے ہی پہل اُنکا دیکھنا اُس روایت پر مبني ہو سکتا ہی جسہیں بیان کیا گیا ہی کہ حضرت ابراہیم چھٹ پن کے زمانہ میں ایک بہوترے میں مبتد تھے اور رات کو اُسہیں سے نکلے تھے *

بیجز اُسکے کہ معتزلی ایسے عمر کے سبب سے رسول پر کذب جایز نہیں رکھتے بلکہ وہ ظاہری معنوں کی جہاں اُسکے برخلاف اُنکو بُرہان ملتی ہی تاویل کردیتے ہیں اور فلسفی جن چیزوں کی تاویل بعید یا قریب ہوسکتی ہی تاویل کردینا ہی — زندیق مطلق اصل معاد کا عقلی ہو یا حسی منکر ہوتا ہی اور صانع عالم کو بھی سرے سے نہیں مانتا — مگر معاد عقلی کا ثابت کرنا اور آلام و لذات حسی کا نہ مانتا اور صانع کے وجود کا تسلیم 'کرنا اور اُسکے علم تفصیلی سے انکار کرنا وہ ایک متینہ زندتہ ہی جسمیں ایک نوع تصدیقِ انبیاء کی پائی جاتی ہی *

اسکے بعد امام صاحب لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں یہہ آیا ہی کہ "ستغوث امتی نیفا و سبعین فرقة کلهم في الجنة الا الزنادقة" تو ظاہر اس حدیث سے امتِ مختصہ کا یہی فرقہ مراد ہی کیونکہ حضرت نے امتی کا لفظ فرمایا ہی اور جو شخص کہ حضرت کی نبوت کا قایل ہی نہو اُسپر امتی کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوسکتا اور جو لوگ اصل معاد اور صانع کے منکر ہیں وہ نبوت کے یہی قایل نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موت عدم محض کا نام ہی اور عالم بنفسہ بغیر صانع کے موجود ہی اور ہمیشہ چٹا جاویگا اور نہ خدا پر یقین کرتے ہیں اور نہ قیامت پر اور انبیاء کو دھوکا دینے والا بتاتے ہیں ان پر تو امتی کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا پس اس امت کے زنادقہ کا مصادیق بیجز اُنکے جنکا اُپر ذکر ہوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا *

یہی مقام ہی جہاں امام صاحب اپنی تالیفی و تعلیمی و تربیتی بندشوں کو توڑ نہیں سکے اور اپنے کلام کے اختلاف کو بھی خیال میں نہ رکھے سکے — اُنہوں نے فرمایا ہی کہ جو شخص مہماتِ عقاید میں بغیر بُرہان قاطع تاویل کبے اُسکی تکفیر واجب ہی اور اُسکی مثال حشرِ اجساد اور عقوبات کے ظاہری معنوں کے تاویل کی دی ہی *

بُرہان قاطع کی اُنہوں نے اس مقام پر بھی شرط لگائی ہی اور خود لکھ اُٹے ہیں کہ بُرہان کو بُرہان قرار دینے میں بہت سے اسباب سے اختلاف راے ہوسکتا ہی اور برہان کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہیئے — پس اب یہہ سوال ہی کہ گو امام صاحب کے نزدیک اعادۂ ارواح اجسام معدوم میں متحال نہو مگر جس شخص کے نزدیک اُسکا متحال ہونا برہان سے ثابت ہوا ہو اور گو کہ برہان میں اُس سے غلطی ہوئی ہو اُسکی تکفیر کیوں واجب ہی *

حشرِ اجساد پر بحث کرنے کو جو اُنہوں نے ضررِ عظیم فی الدین قرار دیا ہی یہہ بھی اُنکی غلطی ہی بلکہ بحث نکرنا اور اُسکو درجہ تحقیق پر نہ پہنچانا ضررِ عظیم فی الدین ہی — دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو حشرِ اجساد و نعمِ جنت و عذابِ دوزخ پر جن لفظوں سے کہ وہ وارد ہیں یقین رکھتے ہیں وہ لوگ تو ضرور مباحثہ سے خارج و غور متعلق ہیں انکے سرا دو قسم کے اور لوگ ہیں ایک وہ جو مسلمان نہیں ہیں اور خرافہ اس ازانہ

ہے کہ بعد تحقیق کے مسلمان ہوں یا اس ارادہ سے کہ مذہب اسلام کا مہمل و غلط ہونا ثابت کریں مباحثہ کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور بسبب شہوع علوم حکمہ و تحقیقات علوم طبعیہ کے جو امام صاحب کے زمانہ سے اب بہت اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئی ہیں اور حد استدلال سے خارج ہو کر مشاہدہ عینی کے درجہ تک ثابت ہو گئی ہیں اور ایسی سہل و عام ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں کو امام صاحب عوام کہتے ہیں وہ بھی اُنکے عالم ہو گئے ہیں اور اُن مسلمانوں کے دل میں حشر اجساد اور اَلَم و لذائذ معاد کی نسبت شبہات پیدا ہوئے ہیں اور وہ اعادہ ارواح کو اجسام معدوم میں متعال سمجھتے ہیں اور معاد میں اَلَم و لذائذ کا ایسا ہی ہونا جیسا کہ دنیا میں اَلَم و لذائذ ہوتے ہیں متعال قرار دیتے ہیں پس اُنکے لئے ان امور پر مباحثہ اور اُسکی حقیقت کو بیان کرنا نفع عظیم للدين ہے یا ضرر عظیم فی الدین — ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے بشرطیکہ اُسکو سمجھائے کہ اسلام میں حشر اجساد اور اَلَم و لذائذ معاد کیونکر ہوسکتے ہیں — امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ چُپ بحث مفت کرو اُس سے ضرر عظیم فی الدین ہی جن لفظوں سے آیا ہے اُسی پر یقین کرو — سید احمد کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسا نہیں ہے جسپر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور سچ میں یہی خبر ہے کہ اُسکو بحث سے اندیشہ نہیں، ان دونوں میں کون شخص دین کو مُضررت پہنچاتا ہے اور کون منفعت *
ایک مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے اسلئے کہ حشر اجساد اور اَلَم و لذائذ معاد جو اسلام میں ہیں اُسکے نزدیک اُنکا مُتعال ہونا ثابت ہوتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ خاموش ایسی باتوں سے ضرر عظیم دین میں ہوتا ہے، سید احمد اُسکی حقیقت اور ماہیت سمجھانے کو مستعد ہوتا ہے پھر ان دونوں میں سے کون اسلام کی حقانیت پر زیادہ یقین رکھتا ہے *

سب سے مشکل مثال جو امام صاحب نے اِس مقام پر دی ہے وہ نفی علم جزئیات کی ذات باری سے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اعتقاد صحیح ہے نہ میں اس مقام پر اُسکی حقیقت بیان کرنی چاہتا ہوں مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن آیات و اخبار سے امام صاحب قرار دیتے ہیں کہ خدا کو علم جزئیات کا ہونا اُنسے علقیہ ظاہر ہے آیا وہ بھی اُنسے علانیہ ظاہر ہونے کا قائل ہے یا نہیں اگر ہے اور پھر اُس سے انکار کرتا ہے تو بلاشبہ تکذیب رسول لازم آتی ہے اور اگر وہ قائل نہیں ہے اور اُن آیات و اخبار سے اُسکے نزدیک خدا کو علم جزئیات ہونا ظاہر نہیں ہے تو کہہ کہ وہ اُسیں غلطی پر ہو تو اُسکی طرف تکذیب رسول کہونکر منسوب کی جاسکتی ہے *

اس سے بھی زیادہ سخت اُس شخص کی مثال ہے جو رسول کو ترغیب و ترہیباً سمجھ کر لوگوں کے لئے معاذِ عقلی کو، یا علم کلمات ذات باری کو، معاد جسمانی کے پیرایہ اور

علم جزئیات کے طور پر بیان کرنا جایز قرار دینا ہی، اور باوجود اسکے رسول کی طرف کذب کی نسبت نہیں کرتا مگر اُسکا ایسا سمجھنا فی نفسہ غلط ہو مگر اُسکی طرف کھنکر خلاف اُسکے قول و یقین کے تکذیب رسول کی نسبت کی جاسکتی ہی *

حدیث جو امام صاحب نے پیش کی ہی جسکی اور جسکے مانند اور حدیثوں کے الفاظ نہایت مضطرب واقع ہوئے ہیں اول تو اُسکا ثبوت امام صاحب سے طلب کیا جاتا ہی جسکو وہ مہیا نہ کرسکیں گے اور اگر انہوں نے کیا بھی تو خبر احاد سے زیادہ رتبہ اُسکا نہوگا۔ اور پھر اُسہیں جو لفظ زنادقہ کا واقع ہوا ہی اُس سے مراد صرف امام صاحب کے خیال پر اور امتی کے لفظ سے استدلال کرنے پر جو امت دعوت اور امت اجابت دونوں پر اطلاق ہوسکتا ہی مبني ہوگی اور ایسی ضعیف و مہمل و تھپالی بلکہ وہمی استدلال پر ایک شخص کو جوالالہ الا اللہ محمدا رسول اللہ پو یقین رکھتا ہی اور کہتا ہی کہ العشر حق و علم اللہ حق و ما جاء به رسول اللہ صلعم حق وان اختلف فی مرادہ کافر کہدیا جاویمکا “ وما هذا الا اثر من اثار التقليد و رجحان الطبیعة الی ما به التانس من التعلیم دین التقلید “ *

اصل یہہ ہی کہ جس شخص نے لالہ الا اللہ پو یقین کیا اُسنے ذات باری کو جامع جمیع صفات ربوبی جمیع نقصانات سے یقین کیا ہی، اور جس شخص نے محمدا رسول اللہ پو یقین کیا اُسنے انکو نبی صادق تسلیم کیا ہی اور ماجارہ کو حق مانا ہی پس اُسکے کسی قول سے اپنے قیاس کے مطابق ایک امر کا استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہی تفسیر القول بمالا یرضی بہ قایلہ ہی اور اُس تفسیر سے جسکو خود قایل قبول نہیں کرتا اُسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور نادانی ہی — ممکن ہی کہ اُسکی تمام تائیلوں کو اور تمام دلائل و براہین کو ظن و وہم و سفسطہ کہا جاوے مگر اُسکو کافر نہیں کہا جاسکتا پس کسی کلمہ کو کافر کہنا سخت گمراہی ہی، لانکفر اهل القبلة، صحیح اور ٹھیک مذہب ہی *

اسکے بعد امام صاحب نے تکفیر کے معاملہ میں ایک وصیت کی ہی اور ایک قانون بتایا ہی — وصیت تو یہہ ہی کہ جہاں تک ہوسکے اهل قبلہ کی تکفیر سے زبان بند رکھی جاوے جب تک کہ وہ لالہ الا اللہ محمدا رسول اللہ کے قایل ہوں “ غیر منقضین لہا “ مگر ہم اس اخیر فقرہ پر چند لفظ امانہ کرتے ہیں کہ، “ غیر منقضین لہا فی زعمہم لانی زعم غیر ہم “ منافقت کے معنی امام صاحب نے تکذیب رسول کے بتلائے ہیں خوارہ و تکذیب کسی عذر کے سبب سے ہو یا بغیر عذر کے، اسلئے ہم نے یہہ قید بڑھائی کہ وہ سمجھتے ہوں کہ اسہیں تکذیب رسول ہوتی ہی اور اگر اُنکا یہہ یقین ہو کہ اُسہیں تکذیب رسول نہیں ہی تو اُنکی تکفیر نہیں ہوسکتی *

قانون تکفیر امام صاحب یہہ بتلائے ہیں کہ جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہی وہ دو قسم ہیں — ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہیں — اور دوسری فرد سے — اور

اصول ایمان کے تین ہیں ”ایمان باللہ و برسولہ وبالیوم الآخر“ اور اُسکے سوا سب فروع ہیں۔ امامت کے معاملہ کو بھی انہوں نے فروع میں داخل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اُسکا انکار ذنوبی چیز نہیں ہے ابن کیمان اصل وجوب امامت کے منکر تھے اُنکی تکفیر نہیں ہوسکتی اور وہ لوگ بھی جو امامت کو جزو ایمان قرار دیتے ہیں التفات کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن اگر فروعیات ہی میں کوئی شخص ایسی بات کہی جس سے تکذیب رسول لازم آتی ہو تو تکفیر لازم ہے۔ اُسکی دو مثالیں انہوں نے دی ہیں — پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے وہ وہ کعبہ نہیں ہے جسکے حج کا خدا نے حکم دیا ہے تو یہ کہنا کفر ہے کیونکہ بتواتر رسول خدا صلعم سے اُسکے قول کے برخلاف ثابت ہوا ہے اور اگر وہ اُسپر رسول کی شہادت ہونے سے انکار کرے تو اُسکا انکار کچھ مفید نہیں ہے بشرطیکہ وہ نو مسلم نہ ہو اور اُسکے نزدیک اُسکے ثبوت پر تواتر نہ ہو۔

دوسری مثال انہوں نے حضرت عایشہ پر بھتان کی دی ہے باوجودیکہ اُس بھتان کے غلط ہونے پر قرآن نازل ہوچکا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے کیوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ تکذیب اور انکار تواتر اُنکو لازم ہے۔ اور جو چیز کے تواتر سے ثابت ہوتی ہے اُس سے انسان زبان سے تو انکار کرتا ہے مگر اُسکا یقین دل سے دور نہیں کرسکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو چیز خبر احاد سے ثابت ہوئی ہے اُسکے انکار سے تکفیر لازم نہیں ہے۔ اور جو چیز کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے اُسکے انکار سے تکفیر کرنے میں تامل ہے کیونکہ یہ مسئلہ کے اجماع حجت ہے مختلف فیہ ہے *

جس زمانہ میں کہ امام غزالی صاحب تھے اُس زمانہ کے اور اُسکے بعد کے زمانہ کے لوگوں پر یہ افت چھائی تھی کہ لوگوں کے اقوال پر کفر کے فتوے دیتے تھے اور اُنکے اقوال کا مطلب خود قرار دے لیتے تھے جو درحقیقت اُس قول کے قابل کا وہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ یہی افت ہمارے زمانہ کے لوگوں پر بھی ہے اسی افت کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت امام متقی الدین ابن العربی، حضرت شیعہ احمد سرہندی، اور بزرگ مسلمانوں کے اور خود امام غزالی کی تکفیر کے فتوے دیئے ہیں اُسی تقلید میں امام غزالی بھی پھنسنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اقوال کے الفاظ لیکر اور اُنکا مطلب خود قرار دیکر تکفیر کو لازم قرار دیتے ہیں۔ کسی شخص کے قول پر گو ظاہر میں وہ کیسا ہی صریح ہو جب تک کہ خود قایل سے نہ پوچھا جاوے کہ اس قول سے تیرا مطلب کیا ہے ایسا تو تکذیب رسول کرنا ہے؟ اُسوقت تک اُسپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ یہی مثالیں جو امام صاحب نے فرمائی ہیں اور جنکی نسبت انہوں نے یقین کرلیا ہے کہ تکذیب شہادت رسول اور قرآن ہے اسی میں انہوں نے کس قدر غلطی کی ہے۔ اب فرض کرو کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے وہ کعبہ نہیں ہے جسکے حج کا قرآن میں حکم ہے،

وہ مطلب کیا گیا اور اُس سے پوچھا گیا کہ اس قول سے تیرا مطلب کیا ہے، اُس نے جواب دیا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ آنحضرت صلم کے وقت میں تھا وہ نہیں رہا عبداللہ ابن زبیر کے وقت میں جل گیا پھر جب ابن زبیر نے بنایا اُسکو حجاج نے ڈھا دیا اب یہ خانہ کعبہ وہ نہیں ہے — پس اگر وہ اپنے قول کا یہ مطلب بیان کرے تو اُسکے قول سے انکار شہادت رسول جس پر بنائے تکذیب امام صاحب نے قائم کی ہے لازم نہیں آتی، پھر کسطرح مجرد قول پر امام صاحب تکذیب کو لازم ٹھہراتے ہیں — دوسری مثال میں اگر وہ مجرم یہ بیان کرے کہ آیات قرآنی حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں نازل نہیں ہوئیں گو کہ وہ اُس میں غلامی پر ہو مگر اُس پر الزام انکار قرآن کیونکر لازم آتا ہے * ایک مجلس علماء میں جناب مولوی اسمعیل صاحب مرحوم کی تکذیب کی نسبت گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے اُنکی کتاب تقویۃ الایمان کے جلد مقام پڑھ اور فرمایا کہ اس سے تحقیق و اہانت رسول لازم آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ لازم آتی ہے یا اُنہوں نے کی ہے، مولانا نے فرمایا جبکہ الفاظ اہانت پر دال ہیں تو قایل نے اہانت کی ہے، اُنکی مدلولات سے عدول کی کوئی وجہ نہیں — میں نے عرض کیا کہ وجہ تو ہے کہ قایل ان الفاظ کا متحد رسول اللہ کا قایل ہے جسکی تصدیق تحقیق و اہانت کے منافی ہے، پس قایل نے تو یقینی تحقیق و اہانت نہیں کی مگر آپ اُس سے لازم گردانتے ہیں و هذا نعلمک لیس خمل القایل — جو شخص کہ لا الہ الا اللہ و متحد رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے اُسکے کسی قول سے انکار شہادت رسول یا انکار قرآن یا تکذیب رسول توار دینا نہایت جہالت و محض نادانی ہے *

اسکے بعد امام صاحب اُن تین اصولوں کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس میں فی نفسہ تاویل نہیں ہو سکتی اور جو بتواتر منقول ہے اور اُسکے خلف پر برہان کا قائم ہونا متصور نہیں ہے اُسکی مخالفت محض تکذیب ہے، جسکی مثال ہمنے حشر اجداد و جنت و نار و علم جزئیات باری کی دی ہے *

مگر یہ نصلہ امام صاحب کا بھی صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ فی نفسہ تاویل کا نہوسکنا اور بتواتر منقول ماننا اور اُسکے برخلاف برہان کا قائم نہوسکنا اختلاف رائے پر مبنی ہے — ممکن ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کوئی امر ایسا ہو جس میں فی نفسہ تاویل نہوسکتی ہو دوسرے کے نزدیک ایسا نہ ہو، اُنکے نزدیک ایک امر بتواتر نقل ثابت ہو دوسرے کے نزدیک نہ ہو، اُنکے نزدیک ایک امر کے برخلاف برہان کا قائم ہونا متصور نہو دوسرے کے نزدیک ہو، پس کسطرح یک فرق دوسرے فرق کی تکذیب کر سکتا ہے *

اسکے بعد امام صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ جسمیں تاویلات کا احتمال ہے گو کہ مجاز بعد سے ہو تو اُسکی برہان پر نظر ڈالنی چاہئے، اگر وہ برہان قاطع ہو تو اُسکو ماننا چاہئے

(یہاں بھی نہیں فرمایا کہ کسی نزدیک)، لیکن اگر عوام میں بیان کرنے سے انکی کم فہمی کے سبب ضرر کا احتمال ہو تو اُسکا بیان کرنا بدعت ہی، (لیکن اگر عوام ہی کے دلمیں وہ شبہات ہوں تو کیا کرنا چاہئے ؟)، اور اگر برہان قاطع نہ ہو اور دین میں ضرر نہ ہو جیسے معتزلی کا خدا کے دیدار سے انکار کرنا تو وہ بدعت ہی اور کفر نہیں ہی، اور اگر اُسہیں ضرر ہو تو وہ اجتہاد کی محتاج ہی، ممکن ہی کہ تکفیر کی جاوے اور ممکن ہی کہ نیکبچارے اور اسی قسم سے اُن صوفیہ کا حال ہی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اُنہیں اور خدا میں ایسا درجہ تقرب پہنچ گیا ہی کہ نماز کا حکم اُنہر سے ساقط ہو گیا ہی، اور مسکرات اور گناہ کی باتیں اور بادشاہ کا مال مار لینا اُنکو حلال ہو گیا ہی، تو کچھ شک نہیں ہی کہ ایسا شخص قتل کر ڈالا جاوے، اگرچہ اُسکی نسبت خلود فی النار کے فتویٰ دینے میں تامل ہی، اسے شخص کا مارنا سو کانہوں کے قتل سے بہتر ہی، کیونکہ ایسے شخص سے بہ نسبت کافر کے ضرر فی الدن زیادہ ہی *۔

اسقام پر تو امام صاحب نے اپنی تمام فضیلت اور امامت کو ڈوب دیا اور محض چاہلوں اور متبعصوں کی سی باتیں لکھی ہیں — خدا نے تو قتل انسان کی صرف نصاب میں یہ مقاتلہ کی لڑائی میں اجازت دی ہی، امام صاحب نے کہاں سے اُنکے قتل کا حکم نکال لیا ہی — ممکن ہی کہ ایسے صوفی کو جسکا ذکر امام صاحب نے کیا ہی (اگر کوئی ہو) تو مجتہدوں و مروج القلم تصور کیا جاوے یا پاگل خانہ میں بھیج دیا جاوے، قتل چہ معنی دارد *۔ اسکے بعد امام صاحب ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں اور گویا ہمارے شبہات کا جو ہم نے اُنپر بیان کیئے ہیں جواب ہی، اور ہم نہایت دل سے اُسپر متوجہ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی شخص نص متواتر سے مخالفت کرتا ہی اور یہ گمان کرتا ہی کہ میں تاویل کرتا ہوں، لیکن جو تاویل کہ وہ کرتا ہی وہ زبان عرب میں نہیں ہی نہ بطور تاویل قریب کے نہ تاویل بعید کے، اور ایسی تاویل کفر ہی، اگرچہ تاویل کرنے والا سبجے کہ میں تاویل کرتا ہوں، اور اسکی مثال صوفیہ باطنیہ کا یہ کلام ہی کہ اللہ واحد ہی اس معنی کو کہ وحدۃ کو دیتا ہی اور پیدا کرتا ہی، اور عالم ہی اس معنی کو کہ علم کو دیتا ہی، اور دوسرے میں پیدا کرتا ہی، اور موجود ہی اس معنی کو کہ اُسکے سوا بھی موجود ہیں، اور یہ معنی کہ فی نفسہ واحد اور موجود اور عالم کے اوصاف سے موصوف ہی نہیں ہیں، اور یہ صریح کفر ہی، کیونکہ لغت و کلم عرب میں ان لفظوں سے یہ معنی نہیں لئے جاسکتے، پس حقیقت میں یہ تکذیب ہی نہ تاویل *۔

ہمکو اس بات سے اس مقام پر بحث نہیں ہی کہ یہ تاویل صوفیہ کی صحیح ہی یا نہیں، بلکہ امام صاحب نے جو فتوے کفر دیا ہی اُس سے بحث ہی — کفر کے فتوے کی بنیاد انہوں نے صرف اس بات پر رکھی ہی کہ لغت و کلم عرب میں ان لفظوں کے یہ معنی نہیں

ہوسکتے۔ مگر وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جو لغات عرب بطور نقل ہم تک پہنچے ہیں وہ خود ظنی ہیں اور فراء وسیدویہ وغیرہ کی نقل سے پہنچے ہیں، جسکی بحث مستوعب قاضی ابوالرلبد سے ہمنے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، پس ایسے امور ظنی پر تکفیر ایسے شخص کی جو لاہ الاہلہ محمد رسول اللہ کہتا ہے کونکر کہجاسکتی ہے، بالشبہ کہاجاسکتا ہے کہ اُسکا قول غلط ہے، جو تاویل وہ کرتا ہے اُسکے مساعد لغت عرب پایا نہیں گیا، مگر تکفیر کا حکم کہوں کو ہوسکتا ہے •

اسکے بعد امام صاحب ارٹام فرماتے ہیں کہ تکفیر کرنے میں چند باتوں کو دیکھنا چاہئے — اول یہ کہ جس نص شرعی کے ظاہری معنی چھوڑے گئے ہیں اُسہیں تاویل ہوسکتی ہے یا نہیں (کس کے نزدیک امام صاحب کے یا تاویل کرنے والے کے ؟) اور اگر تاویل ہوسکتی ہے تو وہ تاویل قریب ہی یا بعید — اس بات کا جاننا کہ کس میں تاویل ہوسکتی ہے اور کس میں نہیں ہوسکتی آسان نہیں ہے، اُسہیں بجز اُسکے جو لغت عرب اور اصول لغت کا ماہر ہو اور عرب کے استعارات اور مجازات کے استعمال کو اور مثالوں کے طریقوں کو جاننا ہو اُور کسکو نہ پڑنا چاہئے •

دوسرے یہ کہ — رُجوع نص کے چھوڑی گئی ہے وہ تواتر سے ثابت تھی یا احاد سے یا اجماع مجزؤں سے، اور اگر تواتر سے ثابت تھی تو شروط تواتر اُسہیں تھیں یا نہیں، اور تواتر وہ ہے جس میں شک کرنا ممکن نہو جیسہکے انبیاء کا ہونا اور مشہور شہروں کا ہونا •

مگر تواتر کے جو معنی بیان کئے جاتے ہیں اور جو مثالیں دی جاتی ہیں اُنہیں کسقدر تسامح ہوتا ہے، امام صاحب نے بھی اُس تسامح کو رفع نہیں کیا — تواتر دو قسم پر منقسم ہوسکتا ہے، ایک تواتر عام اور ایک تواتر خاص — تواتر عام وہ ہے کہ اُسکا متواتر ہونا کسی فرقہ یا قوم یا مذہب پر منحصر نہو، جیسے وجود بلد مشہورہ کا یا کسی شخص کا بختیہیت اُسکے ہونے کے — اور تواتر خاص وہ ہے جو کسی فرقہ خاص سے متعلق ہو جیسے کسی شخص کا نبی ہونا یا قرآن کا قرآن ہونا — پس جو لوگ کہ تواتر سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرسکتے کہ اپنے فرقہ کے تواتر کو تواتر تسلیم کریں اور دوسرے فرقہ میں جو بات تواتر سے ثابت ہوئی ہے اُس سے انکار کریں، پس تواتر خاص فرقہ خاص کے لئے ولہل ہوسکتی ہے نہ عام کے لئے •

پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ اجماع کو جاننا سب سے زیادہ مشکل ہے کونکہ اُسکی شرط یہ ہے کہ اہل حل وعقد (جنکے معنی امام صاحب نے کچھ نہیں بتائے) ایک جگہ جمع ہوکر ایک بات پر موید الفاظ سے اتفاق کریں اور پھر اُسی پر قائم رہیں اور تسلیم اقطار ارض سے اُسی پر الفاظ صریح میں فتویٰ ہوجاویں اس درجہ تک کہ اُس کے بعد اُس سے اختلاف منقطع ہوجاوے، اسکے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص ان تمام باتوں کے بعد اُس سے اختلاف کرے تو اُسکی تکفیر کی جارے یا نہیں •

اگرچہ ایسے اجماع کا ثبوت جسکا ذکر امام صاحب نے کیا ہی نہایت مشکل قریب ناممکن کے ہی، لیکن اس درجہ کا اجماع بھی جبکہ اجماع اول کے بعد اجماع ثانی برخلاف اُسکے ناجائز نہیں ہوسکتا، تو درحقیقت اجماع فی نفسہ کوئی حجت نہیں ہی اور نہ اُس سے کوئی مسئلہ شرعی قائم یا پیدا ہوسکتا ہی *

اجماع مجموعہ ارا کا نام ہی اور جبکہ اُسکی افراد میں غلطی ہونے کا احتمال ہی تو اُسکا مجموعہ احتمال غلطی سے خالی نہیں ہوسکتا، اور جبکہ اجماع اول کے برخلاف اجماع ثانی ہوسکتا ہی تو اول اختلاف کرنے والا کوئی ایک فرد ہوگا اور اس سے فرد واحد کو اختلاف کرنا جایز ہوجاتا ہی، اور اجماع کا حجت ہونا قائم نہیں رہ سکتا، فانہم *

توسری بات امام صاحب یہہ لکھتے ہیں کہ اُس تاویل کرنے والے کی نسبت دیکھنا چاہیئے کہ اُسکے نزدیک بھی اُس امر میں توازن ہی یا اُسکو توازن کا ہونا معلوم ہوا ہی یا نہیں، اگر نہیں تو اجماع کی مخالفت کرنے والا جاہل و خطا ہی نہ تکذیب کرنے والا، پس اُسکی فتنہ نہیں ہوسکتی *

چوتھی بات یہہ ہی کہ اُس برہان پر غور کی جاوے جسکے سبب سے وہ ظاہری معنوں کی تاویل کرنی چاہنا ہی، اگر برہان قاطع ہو (اسکا فیصلہ کون کرے؟) تو تاویل کی اجازت دی جاوے اگرچہ تاویل بعید ہی کیوں نہ ہو، اور اگر قاطع نہ ہو تو بتجز تاویل قریب کے اجازت ندی جاوے *

پانچویں بات یہہ کہ اُسکی بات پر غور کی جاوے، اگر وہ ایسی بات کہتا ہو کہ جس سے ضرر عظیم دین میں نہوتا ہو بلکہ محض لغو و صریح البطلان ہو تو بھی تکفیر نکی جاوے *

یہہ تمام امور جو امام صاحب نے بیان کئے ہیں برہمی برہمی باتوں پر مبنی ہیں، تکفیر کرنی یا نکرانی اس لائق نہیں ہی جسکی بنیاد ایسی باتوں پر مبنی ہو، بلکہ اُسکی بنیاد نہایت صریح اور مستحکم امور پر ہوئی لازم ہی، اور وہ امر یا بالتصریح اقرار وحدانیت و تصدیق رسالت ہی یا انکار *

اسکے بعد امام صاحب نے لکھا ہی کہ متکلمین کا یہہ کہنا کہ جو لوگ عقاید شرعیہ کو معہ دلائل کے نہیں جانتے وہ کافر ہیں اُنکا یہہ کہنا محض غلط ہی، بلکہ جو لوگ اس قسم کی دلیلوں اور ہتھوں کو نہیں جانتے اُنکا ایمان اور یقین زیادہ مستحکم ہوتا ہی ہاں استغفر صحت ہی کہ دلائل مذہب پر اُس شخص کو جو ایمان پر مستحکم ہی اور اور لکھا شبہ مثلاً اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہی غور کرنا فرض کفایہ ہی، اور خود مشکک کو شبہ مثلاً لہذا غرض عین ہی، جبکہ بغیر دلائل کے لہذا کس طرح اُسکا شبہ قبل سے نہ ممت سیک *

پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے اور تمام امت محمدیہ کو شامل ہوگی بلکہ اکثر امم سابقہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت سے محروم نہ رہیں گی گو کہ ایک لفظ یا ایک ساعت یا کسی قدر مدت کے لئے آگ میں ڈالی جاویں — بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانہ کے اکثر روم کے عیسائی اور ترک جو ملک روم اور ترک کی انتہا پر رہتے ہیں اور ان تک آنحضرت صلم کی دعوت اسلام نہیں پہنچی، وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ رحمت خدا میں شامل ہونگے — وہ لوگ توں قسم کے ہیں — ایک تو وہ ہیں جنہوں نے مقصد صلم کا نام تک نہیں سنا وہ تو معذور ہیں — دوسرے وہ ہیں جنہوں نے آنحضرت صلم کا نام اور آنحضرت کی تعریف اور آنحضرت کے معجزات کا حال سنا ہی اور بلاد اسلام کے قریب رہتے ہیں اور مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ کافر ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہینگے — تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان دونوں درجوں کے بیچ میں ہیں، انہوں نے آنحضرت صلم کا نام تو سنا ہی مگر آنحضرت کے اوصاف نہیں سنے بلکہ بچپن سے یہی سنا ہی کہ ایک چھوٹا مکار شخص جس کا نام + تھا پیدا ہوا تھا اور اُسے دعویٰ نبوت کیا تھا، جس طرح کہ ہمارے بچے ابن مقفع کا نام سنتے ہیں کہ اُسے چھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا تھا — تو یہ لوگ قسم اول میں (امام صاحب کے نزدیک) داخل ہیں (یعنی معذور ہیں) *

اسکے بعد امام صاحب اس فرقہ کا ذکر کرتے ہیں جو مغلذ فی النار ہوا اور کہتے ہیں کہ اس امت سے تو وہی ایک فرقہ مغلذ فی النار ہوا جس نے تکذیب رسول کی ہے، یا رسول اللہ کو بصلحت چھوڑ بات کہنی جائز قرار دی ہے، اور باقی لوگوں میں سے جو مختلف اقوام و مذاہب کے ہیں اُس فرقہ کو مغلذ فی النار تجویز کیا ہے جسے آنحضرت صلم کا نبی مبعوث ہونا اور آپ کے اوصاف اور معجزات اور خارق عادات مثل معجزہ شق قمر اور سنگرزوں کے سبختان اللہ پہننے کے، اور حضرت کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلنے کے، اور قرآن کے معجزہ کے جسکی مانند اہل فصاحت کہنے سے عاجز ہو گئے، بتواتر سنا ہی اور اُس پر متوجہ نہیں ہوا تو وہ فرقہ کافر مغلذ فی النار ہی، مگر فرماتے ہیں کہ اُس میں اکثر اہل روم اور ترک جو بلاد اسلام سے نہایت دور رہتے ہیں داخل نہیں ہیں — اور جو شخص ان باتوں کو سن کر تحقیق و دریافت میں بخیر متوجہ ہوا اور قبل تہم ہونے تحقیق کے مرگیا تو وہ بھی مغفور اور رحمت اللہ علیہ میں داخل ہی *

اس مقام پر امام صاحب نے نہایت ملاحظہ فرماتا ہے اور عام ملازمین کی سی باتیں کہیں، چنکو دوزخی بنایا ہی اُن میں بھی غلطی کی ہے اور چنکو بہشتی قرار دیا ہی اُن میں بھی غلطی کی ہے — جن معجزات کا اُنہوں نے ذکر کیا ہے اول تو اُن کا خود اہل اسلام میں

+ امام صاحب نے تو صاف کذابا جلسا کے بعد آنحضرت کا نام لکھ دیا ہے مگر ہنہ دبا نام نہیں لکھا *

بتواتر ثابت ہونا ثابت کیا ہوتا — پھر دوسرے مذہب والے کے نزدیک اُنکے بتواتر ثابت ہونیکے طریقہ کو بتایا ہوتا — پھر معجزہ فصاحت قرآن مجید کو اُن اقوام پر جنگی اعلیٰ زبان عربی نہیں ہی صحبت ہونا ثابت کیا ہوتا، تب شاید ایک حصہ اُنہی دلائل کا صحیح ہو سکتا تھا — اہل روم و ترک کے فرقہ اول و سوم کو جس دلائل سے بہشت میں داخل کیا ہی اُسکی کوئی وجہ ثبوت دی ہوئی تاکہ معلوم ہوتا کہ کس کنجی سے اُنکے لئے بہشت کے دروازہ کا قفل کھولا ہی، ہم اُنکی اس تمام تقریر کو بردا اور محتض نکما سنبھتے ہیں *

ہمارے نزدیک خدا نے تمام جن و انس کو یعنی تمام انسانوں کو وحشی ہوں یا شہری جاہل ہوں یا عالم مہذب ہوں یا نا مہذب لا الہ الا اللہ پر ایمان لانہو مکلف کیا ہی اور خلرد فی النار صرف شرک حقیقی پر منحصر کیا ہی، اور اُسکا سبب یعنی وجہ مکلف ہونے کی ہر ایک انسان میں از روئے فطرت کے ودیعت کی ہی جسکو ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمارے پرانے مقول نے شجرۃ العلم سے اُسکو تعبیر کیا ہی، مگر یہ ودیعت ہر ایک کو مساوی ودیعت نہیں ہوئی اور اسی لئے ہر ایک کے لئے مکلف ہونیکے درجات بھی مختلف ہیں، ایک گروہ وہ ہی جسکے پاس یہ ودیعت استدر قلیل ہی یا قلیل ہوجاتی ہی جو مکلف ہونے سے بری اور مرفوع القلم ہونے میں داخل ہوجاتے ہیں، اور اُنکے سوا وہ ہیں جو بمقدار اُس ودیعت کے مکلف ہونیکے درجات میں داخل رہتی ہیں *

تمام انسانوں کے حالات پر غور کرنے سے جو اہلک معلوم ہوئے ہیں ایسا ثابت ہوتا ہی کہ ان سب میں خدا نے ایک توت رکھی ہی جو اپنی فطرت سے اور اُن چیزوں کے اثر سے جو اُنکے گرد پیش ہیں اور اُن واقعات سے جو اُن پر گزرتے ہیں ایک توتی اور سب سے برتر وجود کے وجود کا خیال اُنکے دلموں پہدا ہوتا ہی، اور اپنی بھلائی و بوائی اُس کے ہاتھ میں سنبھتے ہیں *

اس لا معلوم وجود کے قرار دینے میں بھی درجات انسانوں کے از روئے فطرت کے مختلف ہوتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہوتا ہی کہ اُس لا معلوم وجود کے خیال کے سوا اور کچھ اُنکی سنبھتے مومن نہیں آتا، اور اسلئے وہ کسی اپنے سے اعلیٰ شخص کی بغیر اپنے اجتہاد و سنبھتے کی متابعت کرتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے میں مجبور ہیں، کیونکہ اُنکی سنبھتے اُس لا معلوم وجود کے اپنی فہم و فراست اور اجتہاد سے قرار دینے یا مختلف رائے کے اشتخاص کی راہوں میں تمیز کرنے سے فطرتاً معذور ہی، اور آئندہ کی نسلوں جنگی خلقت فطرتاً اسی حد تک کی ہی اُسی طریقہ میں اپنی زندگی بسر کرتی جاتی ہیں جس میں اُنہوں نے اپنی ہمشہلیوں کو پایا تھا، میں کچھ شک نہیں کرتا کہ خدا کی رحمت انشاء اللہ تعالیٰ اُن کے حال پر ضرور شامل ہوگی اور جسقدر کہ فطرت نے اُنکو دیا ہی اُس سے زیادہ کا محصول اُنسے طلب نہکا جاویگا *

ایک گروہ ایسا ہی جو خود اپنی فہم و فراست و اجتہاد سے اُس لا معلوم وجود پر بے
 نہیں لے جاسکتا، مگر اُسہیں فطرتاً ایسا امر و بدعت ہوا ہی کہ وہ دوسرے کے سمجھنے اور
 بتانے سے اُس لا معلوم وجود کے طرف بے لہجاسکتے ہیں اور مختلف رائے کے اشتخاص کی راہوں
 کو جو اُس لا معلوم وجود کی نسبت ہوں تمیز کر سکتے ہیں، یہ قوت اکثر خارجی اسباب
 سے جیسے کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور اُنہی میں پرورش پانے اور بیچ پن سے اُنہی خفلات
 کے سچ سمجھنے یا باہمی معاشرت کے اثر یا اشتخاص خاص کے اعتقاد علو سے دب جاتی ہی
 مگر معدوم نہیں ہوتی — یہ فرقہ بلاشبہ ایسا ہی کہ اگر اُنہیں کوئی ایسا شخص جو اُس
 لا معلوم وجود کو بتا رہا ہو یا نہ ہو اور نہ کسی نے اُنکو اُس لا معلوم ہستی کو بتایا ہو تو
 میں کچھ شبہ نہیں کرتا کہ خدا کی رحمت انشاء اللہ تعالیٰ اُنکے حال پر بھی شامل ہوگی *
 مگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ ایسے لوگوں میں کوئی شخص اُس لا معلوم
 وجود کا بتانے والا پیدا نہوا ہو یا کسی نے نہ بتایا ہو، اگر خدا نے اُنکو ایمان باللہ پر مکاف
 کیا ہی اور فطرت ایسی دی ہی کہ بغیر کسی کے سمجھائے وہ اُس پر ایمان نہیں لاسکتے تو
 ضرور ہی کہ اُن میں کوئی اُس بات کا سمجھانے والا بھی ہوا ہو اور مناسب اوقات میں
 اُس سمجھانے والے کی تعلیم کو یاد دلانے والے بھی ہوتے رہے ہوں — اسکا ثبوت مذہبی و
 تاریخی تحقیقات سے پایا جاتا ہی، خدا نے فرمایا ہی کہ ”لن قوم ہاد“ اور تاریخی
 تحقیقات سے ثابت ہی کہ ہر قوم میں کوئی لکھوئی رفاور یا پیغمبر گذرا ہی جس کی
 تعلیم کی بنیاد وحدانیت ذات باری پر قائم ہوئی ہی، گوکہ بعد کو لوگوں نے اُس ذات
 واحد کے ماسوا کی پرستش اختیار کی ہو، اور کسی دوسری شی میں الوہیت کا یقین کیا
 ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں سے ہی، تو ایسے فرقے کو میں خدا کی رحمت
 میں باوجودیکہ اُسکے بے انتہا وسع ہونیکا منجھے یقین ہی داخل نہیں کر سکتا *

انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکی قوت مدرکہ بیچ پن سے اور ابتداءے عمر
 سے ایسی تعلیم و تربیت کے بوجھ میں دب گئی ہی، یا معاشرت کی بندشوں میں بندھ گئی
 ہی، جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کے منافی ہی، اور
 اُسکے سبب سے اُنکے دل میں اُس لا معلوم وجود کے بتانے والے کی یا اُسکے یاد دلانے والے کی
 بات نہیں سماتی یا سماتی ہی پر مانی نہیں جاتی، یا لاعلمی و ناسمجھی کے سہارے اُسکے
 سمجھنے کی اور جو سمجھے ہیں اُسکے بوجھ لے کی اور جو کرتے ہیں اُسکے کئے جانے
 کی معذرت کھجاتی ہی، بلاشبہ وہ قوت اُن اسباب سے معفوف ہو گئی ہی پر معدوم نہیں
 ہوئی، اور اُنہیں فطرت نے ایک ایسی قوت دی ہی جو اُس بوجھ کو اُٹھا سکتی ہی اور
 اُن بندشوں کو توڑ سکتی ہی، اور اُس قوت مدرکہ کو اُس لا معلوم وجود بتانے والے یا اُسکی
 یاد دلانے والے کی بات کے سمجھنے کے لائق کر سکتی ہی — پس اس فرقہ کو بھی میں خدا

کی رحمت میں باوجود اُسکے بے انتہا وسع ہونے کے جگہ نہیں دے سکتا، شاید خدا کی رحمت اس سے بھی وسیع ہو اور اُنکو جگہ ندینا صرف مہربانی ہی کم ظہری ہو * ایک گروہ کو اُسکی تعداد کتنی ہی قلیل ہو ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے فہم و فراست اور اجتہاد سے اُس لا معلوم وجود پر بے لہجہ سکتا ہے، اور کوئی منزل مقصود تک پہنچتا ہے کوئی رستہ میں رہ جاتا ہے، اور کوئی رستہ بھول جاتا ہے — مگر ان پہنچنے والوں فرقوں میں وہ امر جس سے وہ اُس اول فرقہ والے کی بات کو سمجھ سکیں اور اپنے خیالات سے اُسکا مقابلہ کریں ضرور موجود ہوتی ہے، پس ایسا نہ کرنے سے وہ خود اپنے تئیں خدا کی رحمت سے دور رکھنا اور اُسکی وسعت کو تلک کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلا فرقہ منجید ہار خدا کی رحمت میں غریق ہونے والا ہے — اسی فرقہ کے اعلیٰ درجہ کے لوگ وہ ہیں جنکو فہم و فراست و اجتہاد کے سرا ایک آزر چھڑ عنایت ہوتی ہے جسکو جبرئیل امین یا ملکہ نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء ہوئے ہیں — ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اُنکو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ کسی ہی اور انبیاء کو دہی، بغیر اُس فن کے حاصل کھئے اُس فن میں مکمل ہوتے ہیں، خود اُنکے دل میں وہ بات پیدا ہوتی ہے جسکو وہ وحی و الہام قرار دیتے ہیں، کیونکہ بن جانے جانی جاتی ہے اور بن بلائے آتی ہے — یہ ایک فطرتی مناسبت ہے جو ہر ایک کام کے ساتھ انسانوں کو ہوسکتی ہے، جعفر زٹلی کو زلزلے کے ساتھ، ایک شاعر کو شعر کے ساتھ، ایک فہرچی کو فہرچے کے ساتھ، مگر جس انسان کو یہ فطرتی مناسبت روحانی تربیت کے ساتھ ہوتی ہے اُسکو پیغمبر کہتے ہیں اور اُوروں کو زٹلی اور شاعر اور فہرچی، غرض کہ نبوت ایک فطری قوت ہے جو انبیاء کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جسکی تصدیق اِس قول سے ہوتی ہے کہ ”انا نبی و آدم بین الماء والطین“ •

ہمارے کلم کے اور امام صاحب کے کلم کے مقصد میں بجز طرز بیان کے اور ایک آدھ بات کے چنداں فرق نہیں ہے، صرف ماہہ الاتراق یہ ہے کہ وہ مشرکین کو بھی جنکو نبی آخر الزماں مسلم کی خبر نہیں پہونچتی یا بصحت نہیں پہونچتی رحمت میں شامل کرتے ہیں، اور جنکو پہونچتی اور انہوں نے تصدیق نہیں کی اُنکو مضطرب فی النار بتاتے ہیں، مگر ہم شرک سے کسی کی مغفرت خواہ اُسکو نبی آخر الزماں کی خبر پہونچتی ہو یا نہ پہونچتی ہو قرار نہیں دیتے اور موجد غیر مصدق رسالت کو مضطرب فی النار نہیں کہتے •

اس قسم کی تقریر پر جو ہمارے کی امام صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے کہ کفر و ایمان کی نسبت ایسی گنتگو کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ ماخذ تفسیر عقل ہے نہ شرع، اور جاہل باللہ کانر ہے اور عارف باللہ مومن — مگر خون کا مباح ہونا اور خلود فی النار حکم شرعی ہے، اور قبل شرع اُسکے حکم شرعی ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں — اور اگر یہ مطلب ہو کہ

شارع کے کلم سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ صرف جاہل بالہ کافر ہی تو صرف اسی امر میں کفر کا حصر کرنا ممکن نہیں — کیوں کہ جاہل بالرسول اور بالہدیم الاخرۃ بھی کافر ہی — اور جاہل بالہ سے اگر صرف اُسکے وجود وحدانیت کا انکار قرار دیا جاوے اور صفات کو علاحدہ کر دیا جاوے تو بھی غلط ہے — اور اگر صفات میں بھی خطا کرنے والے کو جاہل بالہ و کافر کہا جاوے تو صفت بقا و صفۃ قدم اور کلم کو وصف زائد علی العلم اور سمع و بصر اور جواز رویت وغیرہ صفات کے نہ ماننے والے کو بھی کافر کہا جاوے گا •

مگر اس مقام پر بھی امام صاحب نے اس طرح پر جیسے کوئی کہسوانا شخص لاجواب ہو کر خلط مبعث کر دیتا ہے خلط مبعث کر دیا ہے — یہ بات کہ کفر حکم شرعی ہے یا عقلی نہایت لغو اعتراض ہے — یہ ایک جدا بحث ہے کہ شرع مظہر حقایق اشیاء ہے یا موجد حقایق اشیاء، اور اس امر کو کفر و ایمان سے کچھ تعلق نہیں ہے — قایل کا قول نہایت صاف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے مدار ایمان یا مدار نجات خدا کے ماننے اور اُسکے ساتھ شریک نہ کرنے پر منحصر کیا ہے، پس جو شخص اُسپر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، رسول کا انکار کفر شرعی ہے، کفر مطلق نہیں، اُسکے شریک نہ کرنے کا بھی سیدھا و صاف مطلب ہے کہ اُسکی مانند کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، نہ ذات مہوں، نہ صفت مہوں، نہ استحقاق عبادت مہوں، اور اس اعتقاد سے یہ بحثیں کہ وہ ذات و صفات کیسی ہیں، اور صفت بقا و قدم وغیرہ عین ذات ہوں یا ذات میں قائم ہیں، اور اُسکی صفت کلم و سمع و بصر و رویت وغیرہ کی کیا حقیقت ہے، کچھ متعلق نہیں ہیں، وہ ایک زائد و فضول مباحث ہیں اُنکا بیان یا اُنکی تاویل کس طرح اور کسی معنی پر معہ اُس یقین کے کی جاوے نہ منحل ایمان ہے، اور نہ کوئی بیان اور کوئی تاویل باعث کفر، اُنکے بیان و تاویل مہوں جو اختلاف واقع ہو اُسکا نتیجہ صرف یہی ہے کہ باہم علماء ایک دوسرے کی تکفیر کیا کریں، مگر خدا اُنہیں سے کبھی تکفیر نہیں کرتا، و ہذا آخر کلمی و علی اللہ اعتمادی •

و اتم

سید احمد

کلکتہ ۹ محرم سنہ ۱۴۱۰ھ نبوی

قانون قدرت

ہمارے ہمارے سہد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا اُسکے قانون قدرت سے جانا اور پہچانا گیا اب ہم اس متبرک اور بزرگ قانون کا کچھ حال بیان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ جو شخص اُسکا تابعدار ہے وہی سچا پرہیزگار ہے اور جو اُسکا نافرمان ہے وہی پکا گناہگار

ہی — اس قانون کی تابعداری میں آرام و راحت ہی اور نانومانی میں تکلیف و مصیبت ہی — خدا نے اس قانون میں اپنی مخلوق کو بُرائی اور گناہ سے منع اور بھائی اور ثواب کے کام کرنے کو حکم فرمایا ہی ہماری خوشی اور راحت اس قانون کی پیروی کا نتیجہ اور تکلیف و مصیبت اسکی فالِ ممانی کا ثمرہ بنایا ہی — خدا اپنے اسی قانون سے تمام عرصہ عالم پر حکومت کرتا ہی یہ قانون ایسا باقاعدہ اور مضبوط ہی کہ کبھی بہ مقتضائے زمانہ مثل قانونِ روم و فرانس کے بدلنا نہیں یہ بالکل غیر متغیر ہی اور یہی بات خدا کے عالمِ مطلق اور اُسکے علم میں نقص نہ رہنے پر دال ہی *

اے بھائیو اگر تمہیں راحت منظور ہو اور خوشی درکار ہو اور آرام مرغوب ہو تو اس قانون کی پیروی کیجئے اور دل و جان سے اسکی تابعداری میں مشغول ہو جیئے اسکی خلفِ ورزی میں گناہ اور پیروی میں ثواب جانوئے بغور اُسکے کسمبو کچھہ چارہ بھی نہیں ہی کیونکہ خداوندِ کریم کی جملہ کائنات اس قانون میں جکڑی ہوئی ہی *

یاد رہ کہ اس قانون کی پیروی کے لئے تمہیں چاہئے کہ پہلے اس قانون کا علم حاصل کرو مگر یہ علم ہرگز ایسے شخصوں سے حاصل ہو نہیں سکتا جو زمین کو چپٹی اور آسمان کو ایک منجمس شے اور دریا کا پانی ایک آدمی کے حکم سے ٹھوہ جانا اور آفتاب کا کئی ساعت تک اپنی جگہہ قائم رہنا اور ایک مرے ہوئے شخص کا پھر زندہ ہو جانا اور بغیر باپ کے بیچہ کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ بتلاتے اور سمجھاتے ہیں اور اپنی سمجھہ کی غلطی کو قرآنِ مجید کے ذمہ دھرتے ہیں — علم اس قانون کا نیچر ہی کے مصنف سے حاصل ہو سکتا ہی اس مصنف کے جاننے کو تمہیں عطا ہوئی ہی اور سمجھہ کی گئی ہی فرا غور و تامل سے اگر اپنے ارد گرد دیکھو تو اس قانون کے علم سے بتدریج واقف بھی ہو جائیگا — اسی زمین میں چسپر تم چلتے ہو وہ وہ لواتیں موجد ہیں اگر تم اُنکو جانو اور معلوم کرو تو بیحد فائدے پاؤ *

قانونِ ندرت میں تین طرح کے قواعد ہیں اول فزیکل لاز یعنی قواعدِ طبیعی دوم آرگانک لاز یعنی قواعدِ اجسامِ سویم مارل لاز یعنی قواعدِ اخلاق *

قواعدِ طبیعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فعل اپنی شرائط کے بموجب ہر جگہہ یکساں اور باقاعدہ پایا جاتا ہی اور کسی طرح کی اُسمیں تبدیل نہیں آتی ہی مثلاً پتھر جہاں چاہر اُپر پھینکو اور اگر اُسکو نہ روکو تو زمین پر ہی گرنا ہی یعنی یہ فعل ہر جگہہ اسی شرط کے موافق متحد اور یکساں رہتا ہی — مثلاً اُڑ دیکھو کہ پانی سمندر کی سطح پر ہر جگہہ ایک ہی ٹھہر پیچر سے منجمد ہوتا اور جوش کھاتا ہی اور دیکھو کہ جب پانی برستا ہی تو ضرور اُپر ابر بھی رہتا ہی اور یہ فعل اسی شرط کے بموجب قائم اور دائم ہی ہرگز اُسمیں اختلاف نہ پاؤ گے اور کبھی پانی کو بغیر ابر کے برستا ہوا نہ دیکھو گے علیٰ ہذا القیاس *

قواعد اجسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر درجہ کی گرمی یا سردی جسم کے انتظام کو بگاڑ دیتی ہے اور اگر ہر جسم کو برابر جلاتی ہے •

قواعد اخلاق میں ہم یہہ پاتے ہیں کہ جس قدر نیک کام اور سچّی اخلاقی باتیں ہیں انکی پیروی سے ہماری خوشی اور آسائش اور رذائل کی تابعداری سے ہماری تکلیف اور جان کنی متصور ہے — غرض قانون قدرت کی پیروی سے سوائے آخری نالوں کے دنیا میں بھی اُسکے ثمرے حاصل ہوتے ہیں عقہ نواب کے کام جنت ہی کی اُمید پر نہیں کرتے بلکہ اُنکے ذاتی فائدوں کے سبب سے بھی کرتے ہیں اور گناہ کے کام تو زخ ہی کے ہم و خوف سے نہیں چھوڑتے بلکہ اُنکے ذاتی ضرر سے بھی محفوظ رہنے کو چھوڑتے ہیں وہ یہہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق میں جس قدر زیادہ ترقی ہوگی اُسی قدر دونوں جہان میں آرام و آسائش زیادہ نصیب ہوگی اور جس قدر رذایل میں ترقی ہوگی اُس قدر تکلیف و مصیبت اُنہابی پڑے گی •

خیر باز می آیم بر سر مطلب — قواعد طبعی اور قواعد اجسام سب کے لئے برابر اور سب جگہ متعہ ہیں ایسے با قاعدہ اور مضبوط ہیں کہ اُنمیں ناسخ و منسوخ کو مطلق جگہ نہیں ہے اور معاذ اللہ اگر کوئی ولی بھی انکی تابعداری نہ کریگا تو سزا پائیگا اور اگر کوئی ادنیٰ انسان انکی پیروی کریگا تو جزا حاصل کریگا مثلاً آگ معصوم اور غور معصوم دونوں کے لئے برابر ہے شہر خوار بیچہ جو کچھ نہیں جانتا اگر اُسکا ہاتھ آگ میں رکھیے اور ایک بڈھے آدمی کا ہاتھ بھی رکھیے تو دونوں کے ہاتھ جلنے لگے بیچہ کی معصومیت اُسکے ہاتھ کو جلنے سے نہ بچائے گی غرض ہم میں سے کوئی بھی ان قواعد کے خلاف ورزی کریگا تو سزا پائیگا مثلاً اور دیکھو کہ ایک زاہد شب بھر بیدار خدا کی عبادت کرتا رہے اور ایک شخص راکرنک میں شب بیداری کرے تو صبح کو دونوں کی صورت پر کسلمندی پائی جائے گی زاہد اپنے زہد کی وجہ سے ہرگز نہ بچے گا گو تم اعتقاداً کہو گے کہ زاہد کی صورت پر نور خدا صبح کو برسیگا مگر سچ پوچھو تو کچھ نہیں برسے گا کیونکہ خدا نے اپنے قانون میں یہی مقشاء رکھا ہے کہ جو کچھ تم کرو وہیں تک کہ میرا قانون نہ ٹوٹے یہاں سے ثابت ہوا کہ جو شخص قانون قدرت کا قاعدہ دار ہے وہی سچّا پڑھیزگار ہے اور جو اسکا نافرمان ہے وہی پکا گناہ کار ہے •

وہ قواعد اخلاق سے انکی خلاف ورزی بھی اگر ہم میں سے کوئی بھی کریگا تو سوائے آخرت کے یہاں بھی سزا پائیگا مثلاً کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو تو اس جھوٹ بولنے کی سزا اُسکو یہاں یوں ملتی ہے کہ اُسکا اعتبار اور اعتماد دوسروں کی نظروں سے اُٹھ جاتا ہے اور یہی پراعتباری کی شرم اُسکے لئے جان کنی ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولتا ہو تو اُسکے لئے اس طرح جزا حاصل ہوتی ہے کہ دوسروں میں اُسکا اعتماد بڑھتا ہے عزت کیجاتی ہے جس سے اُسکو آرام و خوشی نصیب ہوتی ہے •

بہر حال خدانے اپنے بندوں کے لئے ایسا متبرک قانون بلایا ہی جو سیکے لئے برابر ہی اور ایسا باقاعدہ و مضبوط ہی کہ جسمیں ناسخ و منسوخ کو مطلق جگہ نہیں ہمیشہ سے قائم و دائم ہی اور تبدیل پذیر نہیں کسی زمانہ میں نہ بدل نہ بدلنا ہی نہ بدلنا پس ایسے مذہب کو جو اس بزرگ قانون کی طرف ہدایت کرتا ہو معبرث من جانب اللہ سمجھنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ نبوت اسلام ایسا ہی مذہب ہی جسکو یقینی خدا کا مذہب کہہ سکتے ہیں اور سہرے نزدیک جو مذہب قانون ندرت کے برخلاف ہو وہ مرکز مرکز خدا کا مذہب نہیں ہی والسلام ●

راقم

ایک فیچر دی مسلمان

متوطن حیدرآباد دکن ترب بازار

کیسا غلط خیال ہی کہ زمانہ برسوز تفرزل ہی

(زمانہ کے تفرزل سے ہماری مراد ساری دنیا کے تفرزل سے بحیثیت مجموعی)

ہی کسی خاص شخص یا خاندان و ملک ملت سے نہیں ہی)

دنیا میں یہ بات بھی ہوتی آئی ہی کہ ایک پیران سال خوریہ کا گروہ ہوتا ہی کہ وہ ہمیشہ صبح و شام زمانہ قدیم کی حسد و ثنا کا مظاہرہ پڑھتا ہی اور زمانہ حال پر تبرا پہنچتا ہی — اپنے زمانہ کی وہ ایسی تصویر بناتا ہی جسکا ہر جز اور عضو بد نما اور بُرا معلوم ہو اور زمانہ قدیم کی باتوں کا ایسا بت بناتا ہی کہ جسکی ہر ادا اور انداز دلربا ہو — اُسکے دلمیں یقین ہوتا ہی کہ جو صاحب فضل و کمال اور جامع صفات جلال و جمال پہلے زمانہ میں ہو گزرے ہیں اب وہ خواب و خیال میں بھی نظر نہیں آتے — جو پھمبران سخن اور خدائے سخن اول ہو چکے ہیں اُنکا نظیر و عدیل ہونا متعالت سے ہی — جو سرور سرا حسن آرا پہلے پیدا ہوئے ہیں اُنکا اب پیدا ہونا ساز معلوم کی صدا ہی — غرض وہ انسان کے ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اُسکی انسانیت ہی کو اپنی باتوں سے اُڑانا چاہتے ہیں — رات دن بھی بربزایا کرتے ہیں کہ اب دین دنیا کی ساری خرابیاں ختم ہو گئیں — جتنے کمال تھے اُنکا زوال آگیا جتنے عیب تھے اُنکا کمال ہو گیا نقص کی بیشی اور کمال کی کمی ہی — ہنوزی دستکاری صناعتی خوش خلقی نیک سورتی مرث فثرت جودت سفا حلیم و حیا — استقامت اور استقلال غرض جتنی اعلیٰ درجہ کی لہکھاں روحانی اور عقلی تھیں سب کی سب رخصت ہو گئیں یہاں تک کہ جسمانی خرابیاں بھی پہلی سی نہ رہیں — نہ پہلے سے اب رستم تہمتن قوی بازو توانا تفرماد آدمی پیدا ہوتے ہیں — نہ آدمیوں کی عمریں پہلی سی ہوتی ہیں نہ وہ قدیمی صحیح المزاجی ہی — یہاں تک اُنکے دماغ میں مایہ فزولیا ہو جاتا

ہی کہ وہ یہہ کہتے ہیں کہ موسموں میں بھی پہلا سا اعتدال نہیں رہا نہ برسات میں وہ بارشیں ہیں نہ موسم گرما میں گرمی نہ موسم سرما میں سردی — سرے سے آفتاب کی حرارت اور زمین کی برودت ہی کم ہوگئی ہی — پھدار ارضی زمین کے اندر تحت الثریٰ کو چلا جاتا ہی — آسان اب اُڑ رہی چکر کھا رہا ہی — ہندوستان میں ہندو بیٹھا ہوا بک رہا ہی کہ پہلے ستجک تھا اب کل جگ ہی — مسلمان بوہانک رہا ہی کہ یہہ تہرہویں صدی ہی — پھر اپنے کلم کی تائید میں شعرا کے اشعار بزرگوں کے قول — مذہبی پیشوں کوٹھیاں بھان ہو رہی ہیں — کوئی بہ آوازِ حزیں یہہ غزل حافظ پڑہ رہا ہی —

ابن چہ شور است کہ در دور قبر مہینم الخ جب کوئی بڑے مہاں اس اپنی بکواس سے مہرے کان کھاتے ہیں تو میں بھی اُن سے عرض کرتا ہوں کہ ہاں حضرت سچ ہی اُسوں شک نہیں کہ پہلے زمانہ کی بعض خوبیوں اور کمالوں میں زوال آگیا ہی — مگر اُسکی جگہ زمانہ حال میں بہت سی خوبیاں اور فضل و ہنر اور کمال پیدا ہو گئے ہوں اور بہت سے عہوب قدیم زمانہ کے اب مت گئے ہیں — اگر زمانہ کی ترقی اور تنزل کو میزانِ عدالت میں عتل مستقیم سے تولیوئے تو اِس زمانہ کی ترقی کا پلڑا ایسا بھاری ہوگا کہ پہلے زمانہ کی ساری خوبیاں اُسکے یاسنگ میں بھی نہ چڑہ سکیں گی — جنہوں نے زمانہ کے حالات کی تحقیقات کو پایہ کمال پر پہنچایا ہی اُنکا یہہ قول ہی کہ زمانہ کی چال اِس خط میں

ہی — ابتداء بائیں طرف سے ہی اور ترقی کا مونہ دائیں طرف یعنی زمانہ آگے بڑھنے کے پیچھے کچھ ہٹتا ہی مگر اس ہٹنے میں بھی پہلے زمانہ سے آگے بڑھا ہوا رہتا ہی — یہہ معلوم ہوتا ہی کہ وہ پیچھے اسیلئے ہٹتا ہی کہ اپنے مہن زور پیدا کر کے آگے جست اور ذقند مارے — عرض دنیا روز بروز ترقی کرتی جاتی ہی — اُسکی ترقی کی ہزاروں باتوں میں سے دو چار کا بیان بطور مشتمل نمونہ اِز خردا رہے کرتا ہوں اور اُنکے دلائل بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں — شاید کوئی نوجوان یہہ کہے کہ آپ سب باتوں کے بتانے میں کیوں بختل کرتے ہیں وہ کس روز کے لیئے اُڑتھا رکھتے ہیں تو میں بڑے مہاں کی طرف اُنکے سے اشارہ کر کے کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس سے مضطرب ہو رہا ہوں وہ دوچار باتوں ہی مہری سنلیں اور آپ سے باہر نہیں تو بہت غنیمت جانوں •

جس بات پر یہہ بڑھے ہماری بوی جان کھاتے ہیں وہ یہہ ہی کہ آجکل کے زمانہ میں جیسا آدمیوں کا اخلاق بگڑ گیا ہی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا — پہلے لوگوں کے جیسے

اخلاق اوجاع اطوار اچھے تھے ایسے ہی اب بُرے ہیں — یہ اُنکی خرد بدطبعی اور خبیث باطنی ہی کہ ہمکو بدجاتے ہیں — زمانہ حال میں روزِ یہ سنہ میں آتا ہی کہ آج یہ علم و ہنر میں ایجاد ہوا کل وہ — مگر کبھی یہ نہیں سنا جاتا کہ نکل زنا چوری رازنی قزاقی نہکی ڈاکہتی میں کوئی بات ایسی ایجاد ہوئی کہ جسمیں متقدمین اُستاد تھے — روزگار کا قاعدہ ہی کہ وہ گردش سے خالی نہیں رہتا — انقلاب اُسکی شان سے ہی — ہر زمانہ کے دستور اور وضع کے موافق جرائم شمار ہوتے ہیں — اب اگر ارتکاب جرائم کا شمار زمانہ حال اور ماضی کا کیا جائے تو اُس سے معلوم ہوگا کہ اُنکی تشدد اور سختی میں بہت فرقی ہوگئی ہی *

پہلے زمانہ کا یہ دستور تھا کہ جرائم نہایت وحشیانہ اور خارج انسانیت اُنسے سرزد ہوتے تھے — اگر زید اپنے ہمسایہ یا کسی دوست عمرو سے باتوں ہی باتوں میں ناراض ہوگیا تو جہتِ ٹھنسا سر اُسکا اورا دیا اور جی میں آئی تو دشمن کے گھر میں آگ لگا کر اُسکے خان و مان کو بھس کر دیا — مگر اب زمانہ کا یہ طور نہیں رہا — اگر زید کی عمرو سے دشمنی ہوئی ہی تو دونوں منہ پر ایسے ملتے ہیں کہ گویا دونوں دوست ہیں — ہاں پوچھ پیچھے ایک دوسرے کا خکا اوزاتا ہی اور ایک دوسرے کی نیک فامی میں بتا لگاتا ہی — اگر زید عمرو کا ایسا دشمن ہو جائے کہ اُسکی جائداد کا مالک ہونا چاہے تو پہلے زمانہ کے موافق یہ نہیں کرینکا کہ خانہ جنگی کر کے عمرو کو مار ڈالے اور اُسکی جائداد پر قبضہ کر لے — بلکہ کسی حکمت اور ترقیب سے عمرو کو قرض کے جال میں پھنساویگا اور اُسکے سود کے ہیور پیپر میں لاکر نالش کریگا — اور جب عمرو روٹیوں کو محتاج ہو جائیگا تو اُسکے چیل خانہ میں بھجوانے کے لئے کنبل خریدیگا اور جائداد قرق کرائیگا — اگر عمرو اس تذلیل کے ساتھ جیلے کو مرنے سے بدتر سمجھے اور اپنے تئیں تہمت مارے تو یہ اُسکی حماقت ہی دشمن کا اسمیں کیا تصور ہی — اگر زمیندار کلشنار کی سرکشی پر ناراض ہوتا ہی تو یہ نہیں ہوتا کہ اُسکا سر چوٹیوں کے مارے پلٹ کر دے اور اُسکے گھر کو اپنے گاؤں سے اڑکھڑا کے پھینک دے — چورو بچوں سے اُسکے بھیک منگوائے — اُسکے منہ پر مرچوں کا توہڑا چڑھائے — اگڑی پچھڑی بندھوا کے گھاس کھلائے — مگر اُسکے دق اور حذران اور مفلس بنانے کے لئے چوٹی نالشی کریگا — غرض اس زمانہ میں جب کوئی ایسے ہی اشد اسباب دشمنی کے جنم ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے قتل کرنے پر ہاتھ اوٹھاتا ہی — ورنہ پہلے زمانہ کی طرح بات بات پر قتل انسانی نہیں ہوتا — اب جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چوڑی نرب دغا کا بازار گرم ہی — تو اُسکا سبب یہ ہی کہ جرائم کدھرے مخالفت سے انسان نے اجتناب کیا ہی اور اُسکی عیوض میں ان جرائم صغیرہ دغا و نرب کو اختیار کیا ہی — اگر پہلے زید اور عمرو میں دشمنی ہوئی تو دونوں میں

ایک بھی لہوٹا یا ایک رہتا - دشمنی کا نصہ پاک ہوتا - مگر انسان نے اخلاق میں ایسی ترقی کی ہے کہ وہ جان ستانی نہیں کرتا مگر دشمنی قائم رکھتا ہے اسلئے آپس میں بجائے تہنغ بازی کے دغا بازیوں کی چال بازیوں ہوتی ہیں - پس جو لوگ اس زمانہ کی بد اخلاقی کی دلائل بتاتے ہیں وہ اُسکی حسن اخلاقی کی ترقی کی شہادت دیتے ہیں - یہہ چھوٹی چیزیں اُسے بڑے جرموں کی عیوض اختیار کی ہیں - پس جب انسان کے بدکردار میں یہہ اخلاق کی ترقی ہوئی ہو کہ اُسے جرایم کبیرہ سے توبہ کی تو نیک گروہوں کا کیا ذکر ہے * اب یہہ دیکھنا چاہیئے کہ انسان نے اپنی طرز معاشرت میں کس قدر ترقی کی ہے کہ وہ پہلے آدمیوں کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھائی دی - اول اُسے وہ تعصب جو اُسکو غیر ملکوں کی چیزوں کے استعمال میں تھا مطلق چھوڑ دیا - خلصاً صفا و دغ ماکدر پر عمل شروع کیا - آج کل کسی شریف کے در دولت پر جائیئے اور اُسکے ہر گارخانہ کو دیکھیئے تو اُس سے یہہ بات ظاہر ہو جاوے گی - باغ کو دیکھیئے تو ساری دنیا کے منتخب پھول اُسکے باغ میں ہیں - لباس و پوشاک کو دیکھیئے تو سر پر تڑپی ترکی ہی تو جسم پر فرانس کا کورٹ ہی جسمیں بوتام انگلستان کے لئے ہوئے ہیں کسی چیز میں یہہ تخصیص نہیں معلوم ہوتی کہ وہ اپنے ملک کی وضع کا متعصب ہی - کتب خانہ کی سہر کیجئے تو ایک ہی طرح مختلف علوم و فنون و مذهب مختلفہ کی کتابیں دھری ہیں - اُن سے نہیں معلوم ہوتا کہ اُسکو کس فن کا زیادہ شوق ہے - مہر پر دسترخوان چنا دیکھیئے تو طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں - اگر ایک پیالے میں گائے کا عمدہ مسکہ یا گھی دھرا ہی تو دوسرے پیالے میں فرانس کے رنگتے کا مربا اور تیسرے میں چین کا ادک کا مربا رکھا ہے - جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہہ صاف باطن نیک طیف ساری دنیا کے آدمیوں کے ہاتوں کو ایکسا سمجھتا ہے - چنکی بنائی ہوئی چیزوں کے کھانے کو یکساں جانتا ہے - کسی انسان کے ہاتوں پر نجاست کا احتمال کرنا خیانتِ قلبی کا اظہار کرنا ہے - پھر اگر گفتگو مذهب کی کیجئے تو یہہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہہ کس مذہب کا آدمی ہے - جس تعظیم و تکریم سے وہ اپنے مذہب کا ذکر کریگا اُسی طرح اُوروں کے مذہب کا - جو کلمات تعظیم حضرت عہسی کی نسبت زبان پر آرہنگے وہی بدہ اور کنفیوئس کی نسبت - غرض تمام اُسکے اوضاع اطوار اور طرز معاشرت سے یہہ معلوم ہوگا کہ وہ سارے بلی نزع انسان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اُسکو کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے - نہ وہ کسی کو کانر کہتا ہے نہ کسکو ملکش بتاتا ہے - غرض کوئی برا لفظ اُسکی زبان پر نہیں آتا - بھلا یہہ شرافت کا پرتاؤ پہلے انسانوں کے ذہن میں کب تھا - پہلی بسم اللہ تو اُنکی یہہ ہوتی تھی کہ اپنے سوا سارے انسانوں کا نام اول سے ایسا رکھتے تھے کہ جس سے خیانت باطنی ظاہر ہوتی تھی *

اب مذہب پر خیال کھینچنے کے پہلے اُسکے کھا اصول تھے اب کھا ہیں — جن باتوں کو مستندمیں بہہ جانتے تھے کہ اُن سے انسان ملکی صفات بنکر فرشتہ ہوتا ہی وہ حقیقت میں اُسکو بہام سہرت ہناکر وحشی جانور بناتی تھیں — اُنہیں نے خلف لطافت (لہیچر) تزکیہ نفس کے لئے جو چلہ کشی اور خلوت نشینی و مجاہدات و کم خروابی کم خورائی اور استغراق ذات اور فنا فی الغنا ہونا مقرر کیا تھا اُسکا فتہجہ سواد اُسکے کہ انسان کے دماغ میں خللی پیدا ہو اور کھا تھا — دنیا اور مافیہا سے قطع تعلق کرنا سواد اُسکے کہ ایک انسان کو جانور بناندے اور کچھ نہ تھا — اب اُسکی جگہ یہ اصول قائم ہوئے ہیں کہ انسان اپنے دل و دماغ کو کام میں لاکر دنیا کی ساری چیزوں سے جو نفع اُن سے اُرتہہ سکتا ہی اُرتہائے — یہی اُسکی فرشتہ منشی ہی — اُسکا ترک تعلق کرنا بہام سہرتی ہی — ایک آدمی جو مکی بنکر پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھے تو اُس سے کوئی نفع انسانیت کو نہیں پہونچکا •

اب گورنمنٹ کی طرز پر خحال کھینچنے کے پہلے بادشاہ معاذ اللہ دوسرا خدا سمجھا جاتا تھا — اُسکی ذاتی فضول خرچہوں کے لئے ہزاروں غریبوں کا گلا کاٹا جاتا تھا — اب بادشاہ حقیقت میں لاک کی پتلی ہوتا ہی جو سارے کام فرما روائی کے چلتا ہی اور اُسکی عوض کچھ رعایا سے اپنی ذاتی فضول خرچی کے لئے نہیں مانگتا — اور مزدوروں کو طرح اپنے کام کی مزدوری پاتا ہی — گو پہلے ملکوں میں بھی بعض شخص محبت قومی اور ملکی میں نامور گذرے ہیں — اور اُنکے حالات نہایت مبالغہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں مگر وہ کتنے ہیں — انکلوں کے پوروں میں گئے جاتے ہیں — اور یہ کون لوگ تھے وہی جنکے ہاتھ میں عنان سلطنت تھی — کبھی یہ نہیں ہوا کہ سارے ملک کے ملک کو یا قوم کی قوم کو جوش و ولولہ محبت پیدا ہوا ہو — اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے ملک ایسے ہیں کہ ہر اندل و اعلیٰ سقہ دھرمی بہنگی ارذل سے ارذل آدمی محبت قومی پر موتا ہی اور اپنے ملک پر قوم پر جان نذا کرنے کو فخر جالتا ہی † •

علم و ہنر کی ترقی کا کھا ذکر کروں — ریل تار ایسے ہیں کہ وہ عقل کے اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں — یہ چیزیں کبھی پہلے مستندمیں نے خیال میں گذری نہیں — یہ اور بات ہی کہ کوئی بہنگ کے نشہ میں کھدے کہ پہلے اکاں پر ریل چلتی تھی اور تحضت جھسٹہ پر ریل کی تصویر بنی ہوئی ہی — علم طلب کر دیکھنے کے پہلے کسی زمانہ میں انسان کو اعضاء انسانی کے بنانے میں یہ یدِ طولی پیدا ہوا تھا ؟ اب ٹانگ توڑے لنگڑوں کی ٹانگوں وہ بگائی جاتی ہیں کہ وہ بازاروں میں دوڑ کی شرط بانفہ کو دوڑتے ہیں —

† میں حلف سے بیان کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی قوم اس امر سے مستثنیٰ ہی —

پوپلوں کے دانت وہ بنائے جاتے ہیں کہ جسوقت وہ اُنکو کماٹی پر چڑھا کر منہ میں لکائیں تو یہہ معلوم ہو کہ ابھی دودھ کے دانت ٹوٹ کے دانت نکلے ہوں - اور ہزاروں چیزیں علم طب میں ایسی ایجاد ہوئی ہیں کہ ہزاروں بچے ضعیف الخلقیت اُنکی بدولت زندہ رہتے ہیں - اُنہیں قدرتی ضعیف الجثوں کو دیکھ کر ضعیف العقل یہہ کہتے ہیں کہ پہلے جسے آدمی قوی اور توانا نہیں پیدا ہوتے - یہہ نہیں سمجھتے کہ پہلے اسباب ان ضعیفوں کے زندہ رہنے کے کہاں تھے - قوی آدمی زندہ رہ سکتے تھے - جو اسباب تنزل زمانہ کے وہ بتلاتے ہیں وہ اُسکی ترقی کی بدولت پیدا ہوئے ہیں •

خلاصہ

زمانہ حال کی بہتری اور زمانہ قدیم کی ابتری کا مضمون ایسا ہی کہ وہ ایک بڑی کتاب میں بھی ختم نہیں ہو سکتا - اُس میں سے یہہ چند سطریں میں لے لے دیں - جو عاقل ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے کمالات کو کمال اور نقصوں کو زوال آتا جاتا ہی - دنیا ایام طفلی کی کم عقلی سے نکلی جاتی ہی اور شباب اُسکا آتا جاتا ہی اور سب طرح سے ترقی کرتی جاتی ہی - ترقی کا لفظ ایسا وسیع المعنی ہی کہ اُسکا اطلاق ہر چیز کے بڑھنے پر ہوتا ہی خواہ درخت ہو خواہ بچہ ہو مگر ہم ترقی کے ایک اُڑ معنی یہہ لیتے ہیں کہ کسی چیز کی ترقی یہہ ہی کہ وہ اپنی جنس سے نکل کر غیر جنس ہو جائے - اِنڈے کی یہہ ترقی ہی کہ وہ اِنڈا نہ رہے بچہ مَرُغ بنجائے - بچہ کی ترقی یہہ ہی کہ بچہ نہ رہے درخت ہو جائے - پس یہہ معنی ترقی کے ٹھہرا کر اپنے ملک کی ترقی کا حال اور اُسکے اسباب بیان کرینگے اب بالنفل ایک سرسری طور پر اپنے ملک والوں کو دکھایا ہی کہ وہ رات دن جو رویا کرتے ہیں کہ زمانہ کا تناؤل ہی اور ساری دین و دنیا کی خوبیاں اور برکتیں خاک میں ملی جاتی ہیں غلط ہی - دنیا آج کل بہت ترقی پر ہی - ساری دنیا پر قہاں وہ اپنا سنا نہ کریں - اُنکا گھر اُنکا ملک ساری دنیا نہیں ہی •

رات

محمد ذکاء اللہ

پروفیسر مہر کالج الہ آباد

الوحي والالہام

جناب من - وحی اور الہام کی نسبت مندرجہ ذیل رائیں آپکی خدمت میں بھیجتا ہوں اور یہہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اُنکی نسبت آپکی کیا راے ہی •

الہام یا وحی دو قسم ہی ایک کتابی الہام جسکو تاریخی الہام بھی کہتے ہیں اور جسمیں کل کتب الہامی داخل ہیں دوسرا شخصی الہام جو ہر شخص کو ہر زمانہ میں ہوتا ہی •

کتاب الہامی کی نسبت اسباب کے ثابت کرنیکو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہی نہ تسم کی شہادت درکار ہی، اول بیرونی دویم اندرونی، بیرونی شہادت سے وہ خارجی واقعات اور حادثات مراد ہیں جو بغیر شک و شبہ کے یہ ثابت کردیں کہ قل کتاب درحقیقت خدا نے نازل کی ہی، یا جو کچھ اُسوں مرقوم ہی خدا ہی کا کلم ہی، مثلاً فرض کرو کہ میں کسی خاص کتاب کا مصنف ہوں، اب یہ امر بیرونی شہادت سے اسطرح ثابت ہوتا ہی کہ میرا پرنٹر شہادت دے کہ ہاں یہ کتاب اُسے مجھے سے لی ہی اور میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہی، اور تلاش کرنے سے میرے ہاں اُسکا مسودہ یا اُسکے کچھ لکھے ہوئے اوراق پائے جائیں — یا کسی اور ایسے شخص کی گواہی سے جسکو میں نے کتاب مذکور کے تصنیف کرنے کا حال اعتباری طور پر ظاہر کردیا ہو — یہ تین طریقے بیرونی شہادت کے ہیں •

لیکن یہی بات اندرونی شہادت سے بھی ثابت ہوسکتی ہی، مثلاً فرض کرو کہ کتاب مذکور میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں وہ میرے خیالات سے نہایت مشابہ ہیں — اُسکا طرزِ تحریر ٹھیک میرے طرزِ تحریر کے مطابق ہی — اُس میں جن واقعات کا ذکر ہی اُنکا علم میرے سوا کسیکو نہ تھا — یہ تین اندرونی شہادتیں ہیں •

تین اندرونی شہادتیں آؤر بھی ہوسکتی ہیں، اول یہ کہ وہ کتاب غلطیوں سے پاک ہو، دوسرے جو باتیں یا صداقتیں اُسوں مرقوم ہیں وہ انسان کی عام قوتوں کے ادراک سے باہر ہیں — تیسرے یہ کہ وہ صداقتیں ایسی ہیں کہ جنہر انسان اپنی تحقیقات میں کبھی سبقت نہ لیکتا ہو — پس جب تک کسی کتاب الہامی کی نسبت یہ شہادتیں مرجون نہوں وہ الہامی کتاب تسلیم نہیں ہوسکتی — اسپر کہنے والا کہتا ہی کہ کوئی کتاب الہامی ایسی نہیں ہی جو ان شہادتوں سے ثابت ہوسکے •

وہ کہتا ہی کہ الہام و وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہی، کیونکہ انسان نے بہت سی نازک نازک اور مشکل مشکل باتوں میں اپنی کوشش و سعی و تجسس سے صداقتیں حاصل کی ہیں، پھر کیا یہ غیر ممکن ہی کہ مذہبی امور کی نسبت جو نہایت سودھ سادہ ہیں صداقتوں کے منکشف کرنے کے لئے اُسکو نہ کسی خدا کی اور نہ فرشتہ کی خاص احتیاج پڑی ہوگی •

دنیا میں بہت سی گُنَب کتاب الہامی کے نام سے مشہور ہیں، پس کون تصنفہ کرسکتا ہی کہ اُنہیں سے قل کتاب کتاب الہامی ہی اور قل نہیں، اور وہ کونسی وجوہات ہیں کہ جسپر اس قسم کا اعتقاد بھی ہوسکتا ہی •

اگر کسی کتاب کو الہامی مان بھی لہوین تب بھی ہماری مشکلیں دفع نہیں ہوجاتیں، کہونکہ ایک ہی کلم کی پچاس مختلف معنوں میں تاویل ہوسکتی ہی — پس جب

تک ہمیشہ ایک الہامی مفسر بھی اُسکے ساتھ نہو جو سیکہ کیتھلک مذہب والہ پوپ کو کہتے ہیں، اُسوقت تک الہامی کتب سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا •

علاوہ اُسکے قریباً کل کتب مقدس لکھی جانے سے بیشتر لوگوں کی زبان پر توہیں اور عرصہ دراز تک زبان پر رہیں، جو صدائیں اُنہیں موجود ہیں وہ ایک عرصہ تک تو ایک خاص جماعت کی زبان پر رہیں، بعدہ اُنسے سکھ کر ایک دوسری جماعت اُنکی قاری رہی، اور آخر کو ایک تیسری جماعت نے اُنہیں مرقع پاکر قلم بند کیا، پس پوچھا جاتا ہی کہ ایا ان تینوں جماعتوں کے لوگ بھی الہامی تھے کہ اُسہیں غلطی نہرٹی ہو •

جب کتب الہامیہ کی صحت نہیں ثابت ہو سکتی تو صرف شخصی الہام جو ہر زمانہ میں ہوتا ہی باتی رہ گیا — خدا لوگوں کو اب بھی اُسطرح ملہم کرتا ہی جیسا کہ وہ پہلے کرتا رہا ہی — شخصی الہام سے مراد یہہ ہی کہ جسطور پر ہم ایک چھوٹے پردے کے نشو و نما ہونے وقت دیکھتے ہیں کہ اُسہیں دو مختلف قسم کی طاقتوں کا کم کرتی ہیں ایک اُسکی خود طانت کہ جسکے ساتھ وہ اپنی ساخت کے موافق زمہن کے نیچے سے عرق کھینچتا ہی، دوسرے ہر اور روشنی کے ساتھ جس سے وہ اُربو سے محفوظ ہوتا ہی — اُسطور پر ایک انسانی روحانی ترقی میں بھی ہم دو قسم کی مشترک طاقتوں کو کام کرتا ہوا پاتے ہیں، ایک صرف انسان کی اپنی کوشش اور دوسری طرف خدا کی رحمت یا نعمت اُسکی اس ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں، خدا کی رحمت یا نعمت کا نازل ہونا کچھ خیالی نہیں، اور نہ اس قسم کا ہی کہ جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے میں نہو، بلکہ وہ ہر وقت و ہمیشہ اُسطور پر کام دیتا ہی جسطور پر چلتی ہوئی ہوا ایک چلتی ہوئی بتی کے ساتھ شامل ہو کر ہو وقت عمل، درآمد کرتی ہی، جسطور پر کُرنی شمع بغیر ہوا کی خورش اور سہارے کے نہ جل سکتی ہی اور نہ قائم رہ سکتی ہی، اُسطور پر کوئی روح انسانی بغیر ذات الہی کے سہارے اور اُسکی نعمت کے حصول کے نہ قائم رہتی ہی اور نہ حقیقی طور سے مترقی ہوتی ہی •

روح کی ترقی سے مراد اُن چار قوتوں کا بڑھنا ہی کہ جنہیں سے ایک کو قوت ادراک یا عقل و فہم کہتے ہیں، دوسری کو دل یا محبت کرنے والی قوت، تیسری کو کانشنس، اور چوتھی کو ایمان •

قوت عقل صدائوں کی معلومات سے بڑھتی ہی — دل یعنی محبت کی قوت محبت کے بڑھانے سے، یعنی اپنے ہم جنس کے پھار کرنے سے اور اُسکی خدمت گذاری سے — قوت کانشنس انصاف کے زیادہ ہونے سے بڑھتی ہی — اور قوت ایمان خدا کے ساتھ محبت اور اُسکی اطاعت کرنے سے مترقی ہوتی ہی، اور جب روح ایسی قوی ہو جاتی ہی اپنی قوتوں کے ساتھ صداقت کا کشف حاصل کر سکتی ہی •

دوسری راے اسکے برخلاف ہی اور وہ یہ ہے کہ کوئی قانون عاصم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جسے ذریعہ سے ہم لزوماً غلطی سے بچ سکیں، یہی باعث ہے کہ جن حکیموں نے قواعد منطقی کے بنائے، اور مسایل مناظرہ کے ایجاد کئے، اور دلائل فلسفہ کے گڑھ وہ بھی غلطیوں میں ڈرتے رہے اور صدھا طور کے باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور فکری باتیں اپنی فادانی کی یاد گار چھوڑ گئے، پس اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اپنی ہی تحقیقات سے جمیع امور حتمہ اور عقاید صحیحہ پر پہنچ جانا اور کہیں غلطی نہ کرنا ایک محال عادی ہے، کہیں کہ آج تک ہم نے کوئی فرد بشر ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ جو اپنی تمام نظر اور فکر میں سہر و خطا سے معصوم ہو — پس بذریعہ فہلس استقرانی کے یہ صحیح اور سچا نتیجہ نکلتا ہے کہ وجود ایسے اشخاص کا کہ جنہوں نے صرف قانون قدرت میں فکر اور غور کر کے اور اپنے ذخیرہ دانش کو واقعات عالم سے مطابقت دیکر اپنی تحقیقات کو ایسے اعلیٰ پایہ صداقت پر پہنچادیا ہو کہ جسمیں غلطی کا نکلنا غیر ممکن ہو خود عادتاً غیر ممکن ہے اسلئے مقتضای حکمت اور رحمت اور بندہ پروردی اُس قائل مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً جب مصلحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقاید حتمہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام یاریں، اور تنہیم و تعلیم کا ملکہ دہی رکھیں، تاکہ نفوس بشریہ کہ سچی عبادت کے لئے پیدا کی گئی ہیں اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہیں *

تیسری راے اس دوسری راے کی تردید میں ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نے بہت سی باتوں کی نسبت اپنی تحقیقات کے ذریعہ سے صداقتیں دریافت کی ہیں جسکا ثبوت ہر طرح پر موجود ہے — کل معلومات جو انسان آج تک حاصل کرچکا ہے، اور آئندہ حاصل کرے گا، اُسکے حصول کا کل سامان ہر فرد بشر میں نیچر نے مہیا کر دیا ہے، اب اس سامان کو انسان فرداً فرداً اور نواز بہیشت مجموعی جسقدر اپنی محنت اور جانفشانی سے روز بروز زیادہ سے زیادہ نفیس اور طاقتور بنانے کے ساتھ ترقی کی صورت میں لاتا جاتا ہے، اور جسقدر اُسکے مناسب استعمال کی تمیز پیدا کرتا جاتا ہے، اُسقدر وہ نیچر کی تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تر صحت کے ساتھ اپنی معلومات کے حصول میں کامیاب ہوتا جاتا ہے •

اس بیان سے ثابت ہے کہ اول تو انسان بعض صورتوں میں اپنے نیچری سامان کے مناسب استعمال سے پہلے ہی حق امر کو دریافت کر لیتا ہے، دوم بشرط مناسب استعمال میں نہ لانے یا نہ لاسکنے کی اگر غلطی کہاتا ہے تو کوئی دوسرا جسے اُسکے ٹھیک استعمال کا موقع ملجاتا ہے وہ اُس غلطی کو رفع کر دیتا ہے •

† ہر فرد بشر میں مہیا کر دیا ہے صحیح نہیں معلوم ہوتا — اڈیٹر -

ضرورت الہام و وحی کی جو دوسری راے میں بیان ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو ضرورت کے نتیجے کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے اور 'اے ہم اپنے وہم سے قلم کر کے نتیجہ نکالیں تو جس طرح وہ ضرورت فرضی قائم ہوئی ہے اسکا نتیجہ بھی فرضی ہوگا، اور اس سے کوئی مطلب ثابت نہوگا — انسان اپنی دو آنکھوں سے آگے کی چیز دیکھتا ہے اور پیچھے سے اسکی ہلاکت کا جو سامان کیا گیا ہو اسکو نہیں دیکھ سکتا، جب وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے اسکو نہیں معلوم ہوتا کہ طوفان سنڈرم میں آنے والا ہے جسمیں اسکا جہاز غرق ہو چارہنگا — پس جب خدا نے جو رحم اور کریم و حکیم ہی اسلئے انسان کے سر کے پیچھے دو آنکھیں نہیں پیدا کیں اور طوفان سے بچنے کو کوئی نیچ کا پیغام نہیں بھیجتا — تو عاقلانہ حقہ اور اخلاق صحیحہ کے لئے ایسے پیغام بھیجنے کی کہوں ضرورت مانی جارہے †

رائے

نثار احمد

جواب

اخی — جو تحریر کے آپ نے مہرے پاس بھیجی نہایت عمدہ ہے اور میں اسکے خیالات کی قدر کرتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ مہرے خیالات اُسکے مطابق نہیں ہیں جو مہرا خیال وحی و الہام کی نسبت میں لکھتا ہوں •

جس طرح کہ انسان میں اور تو میں اس طرح ملکہ وحی و الہام بھی اُس میں ہے، بعض انسان ایسے بھی ہیں جن میں کوئی قوت منجملہ قراءے انسانی کے بالکل معدوم ہوتی ہے مگر اور کچھ موجود، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایک ہی قوت متفاوت درجوں میں پائی جاتی ہے، کسی میں بہت کم ہے کسی میں زیادہ کسی میں بہت زیادہ، اس طرح ملکہ الہام و وحی بھی بعض انسانوں میں معدوم ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے، بعض میں زیادہ، بعض میں بہت زیادہ •

یہ ملکہ ایک آلہ ہے انکشاف علوم و حقائق اشیاء کماہی ہی کا اور اسلئے اسکا تعلق کسی خاص علم یا کسی خاص شی پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر ایک سے جداگتہ اور مستقل تعلق رکھتا ہے۔ اور بلحاظ اپنے تعلق کے اسی علم یا شی کے ساتھ وہ ملکہ منسوب یا موسوم ہوتا ہے، جیسے کہ، ملکہ حکمت، ملکہ طب، ملکہ شاعری، ملکہ حدادی، ملکہ موسیقی، ملکہ رقاصی، و علیٰ ہذا التہاس •

† ایک دوست نے اسکو دیکھ کر کہا کہ اسلئے ضرورت مانی جارہے کہ دنیا کی عربیوں چند روزہ ہوں اور معاد کی عربیوں دایمی ہوں اسلئے مقتضای حکمت و رحمت تھی کہ دایمی عربیوں سے انسان کے بچنے کو بھی پیغام بھیجے — انتہا :-

انسان جبکہ انسان کے نیچر پر غور کرتا ہی اور نفس کے حالات جاننا ہی اور اُسکی وہ غور ایسے درجہ پر پہنچ جاتی ہی جسپر اطلاق ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کا صادق آنا ہی اُسوت و چار حالیں نفس انسانی کی پاتا ہی، ایک وہ حالت ہی جو عموماً انسانوں کو لاحق ہوتی ہی، اور وہ یہہ ہی کہ بچپن سے ایک طرح پر تربیت پاتے پاتے اور ایک قسم کی باتوں سننے سننے اور ایک ہی طور کے طریقے کو برتنے برتنے۔ یا دفعتاً کسی پر اعتقاد آجانے سے اور اُسکی باتوں اور فعلوں کے اچھا ہونے پر یقین پتلا لوٹے سے۔ یا سرسنتی کے نامعلوم مگر نہایت قوی اثروں کے دباؤ سے ایک ایسا یقین یا ایسی کھفیت اُسکے دل میں پیدا ہوتی ہی کہ اُسی بات کو حقیقت اور سچ جاننا ہی اور اُسکے ہر خُلق کو بخُلف اور اُسی کھفیت کا نام کانٹنس ہی جو تمدن و اخلاق سے زیادہ تر تعلق رکھتی ہی۔ دوسری وہ حالت ہی کہ انسان کا کسی خاص علم و ہنر میں ترقی کرتے جانا اور اُسکے تمام مالہ و معاملہ کو اکتساب کرتے کرتے ایک اعلیٰ درجہ کی قابلیت اُس میں پیدا کرنا جو اُس علم و ہنر کے ملکہ سے تعبیر کیجاتی ہی اور جس سے اُس شخص کی اُس علم یا ہنر میں اعلیٰ درجہ کی قدرت مراد ہوتی ہی۔ دوسری حالت یہہ ہوتی ہی کہ جب وہ کسی علم و ہنر میں غور کرتا ہی، اور کسی مسئلہ کا حل کرنا یا کسی بات کی تحقیق کرنا یا کسی امر کی حقیقت دریافت کرنا یا کسی دوسرے امور میں سے صحیح کو غلط سے تمیز کرنا چاہنا ہی، مگر وہ تمام اکتسابی قوتیں اُسکی اُس سے عاجز آجاتی ہیں اور اُسکے حل و نتیجہ کا رستہ نہیں پتلا تیں، مگر دفعتاً اُسکے دل میں ایک بات آجاتی ہی جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آئی اور کیونکر آئی اور اُس سے وہ تمام مطالب حل ہوجاتے ہیں۔ بعضی دفعہ ایسا ہوتا ہی کہ وہ بات پہلے دل میں پہنچاتی ہی اور اُسکی عمدگی اور اُسکی صحت کی دلیلوں بعد کو مثل نکتہ بعدالووقع نہن مہن آتی ہیں، اور اسطرح پر کسی بات کے دلیلوں آنے کو وحی و الہام کہتے ہیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ اس الہام کی جز وہی اکتسابی علوم ہوں مگر جب اُسکا دل میں پڑنا ایک ظاہری طور پر اُن اکتسابی علوم کا ذریعہ نہ تھا اسلئے وحی و الہام کی حد سے ہم اُسکو خارج نہیں کرتے •

چوتھی حالت ہم انسان میں ایسی پاتے ہیں جسکی بناء اکتسابی علوم پر قائم نہیں ہوسکتی بلکہ اُس شخص کے نیچر پر قائم ہوتی ہی۔ ایک جاہل شخص کو جو نہ علوم سے واقف ہی نہ عروض سے نہایت عمدہ شاعر پاتے ہیں، بہت بڑا ادیب دیکھتے ہیں، ان پرہ اور بے علم لوگوں نے ایسے دقیق مسائل اخلاق کے بیان کئے ہیں جنکو حال کی ترقی یافتہ دنیا بھی تعجب سے دیکھتی ہی۔ قدیم سے قدیم زمانہ میں بھی جبکہ روشنی علم کی اور علمی تحقیقاتوں کی ذرا بھی نہیں چسکی تھی یا بہت ہی تھوڑی چسکی تھی ایسے ایسے لوگ گذرے جنکو لوگوں نے خدا تک مانا۔ صرف یہی نہیں ہی کہ اُنکو ایسا

مان لیا تھا بلکہ اُنکے اقوال اور اُنکے مسائل اور اُنکے اصول جو اِسورت دنیا کے پاس موجود ہیں اُنسے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے وہ مانے گئے تھے (نورذبالہ) ویسے ہی ماننے کے لائق بھی تھے۔ اُس پرانی دنیا کے بت پرست حیران پرست عجایب پرست مصریوں کو دیکھو اُنہی میں سے بعض کے اقوال الہیات کے مسائل کے ایسے ملتے ہیں جسے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتے۔ ہندوؤں کے بھدوں کے مصنفوں کے اُن اقوال کو دیکھو جہاں اُس جوتی سرور پر نرنگار کی وحدانیت اور اُسکی صفات کو بیان کیا ہے۔ سوسا کا زمانہ بھی کچھ حال کا زمانہ نہیں ہے اُسے کس عمدگی سے اُس متخفی مگر علانیہ ہستی کی ہستی کو ان مختصر لفظوں میں کہ ”میں دھی ہوں جو ہوں“ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑے اور پرانے ہادی ابراہیم کو دیکھو جس نے بغیر کسی تربیت کے اپنے مذہب کو بتوں کی طرف سے موزا اور خدا کی طرف پھیرا، اور اپنی فطرت سے خدا کی فطرت سے خدا کو پہچانا، سب آخر محمد رسول اللہ صلم کو دیکھو جس نے نہ لاٹ کو مانا نہ عزرائل کو نہ تعلیم و تربیت کا لفظ سیکھا نہ سوسٹینی کے نہایت قوی اثر کو دیکھا، اور دیکھا تو اُس وحدہ وشریک کو دیکھا، پس اس طرح دلوں پر پڑنے والی بات کو ہم وحی اور الہام کہتے ہیں۔ اسموں کچھ شک نہیں کہ وہ پڑتی نہیں بلکہ اُچھلتی ہی مگر جب اُسکے اُچھلانے کے اسباب ہم نہیں پاتے تو اُسکو اِلنا کہتے ہیں •

اِن الہامی بزرگوں کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ جن باتوں کو اُن میں قرار دیا جاتا ہے اُنکے پیدا ہونے اور دل میں آنے یا دل میں پڑنے کے بھی کچھ اسباب تھے، لیکن اگر وہ ہونے کے بھی تو ایسے خفیف ہونگے جنکو مدار اُن عالی الہاموں کا قرار دینا ٹھیک نہیں ہو سکتے گا، معہذا ہم نے الہام کو خالی نلی میں پانی پینا نہیں مانا بلکہ نوارہ کی طرح اُس میں سے اُچھلنا مانا ہے گوکہ اُسکے لیئے کوئی خفیف تحریک ہوئی ہو •

ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حالت کو سوچا اور دوسروں کی حالت کو دیکھا اور ایک ایسا امر اُنکے دل میں پڑا جس سے اُنہوں نے تعلیمی اور تربیتی اور سوشلی اثرات پر غلبہ پایا، اُس دل میں پڑنے والی شے کو بھی ہم الہام اور وحی کہتے ہیں، اگر وحی و الہام نہ تھا تو اور کیا تھا جس نے کالون اور لوتھر کے دل کو اُس پرانے رستے سے پھوڑا، اور ہمارے ہی زمانہ میں اُس قابل تعظیم و ادب شخص بابو کیش چندر سین کے دل کو خدا کے واحد کی طرف موزا، اور سوامی دیانند سرتی کے دل کو مورتی پوجن سے پھوڑا •

وحی و الہام اُس ہمیشہ ہست ہستی کا دائمی فیض ہے جو نہ منقطع ہوا ہے نہ منقطع ہوگا، اگر وہ کسی زمانہ میں کسی سے ہمکلم ہوا ہے تو وہ اب بھی ہمکلم ہوئیگا۔ موجود ہے، اگر کبھی اُس نے کسی کو اپنا دیدار دکھایا ہے تو وہ اب بھی دکھائیگا حافر ہی، اگر وہ آگ کی صورت یا آدمی کی صورت بننا چاہتا تھا تو اب بھی وہ جانتا ہے، مگر وہ شخص چاہے جس سے وہ ہمکلم ہو اور جسکو اپنا دیدار دکھائے •

عشق گر مردست مردے ہر سر کار آورد ورنہ چون موسیٰ بسے آورد و بسپار آورد
خدا تو ایسا فیاض ہی کہ مکھی کے دلموں بھی وحی ڈالتا ہی پھر انسان کے دل میں
رحی یا الہام ڈالتے سے اُسے کبھی ملتے نہیں موزا، مگر انسان کا دل کم سے کم مکھی کا سا تو
ہونا چاہئے جسمیں وہ اُسے •

ہمارے اِس مضمون کو کت بُگڑ لوگ پڑھکر سمجھنے کے پُہنہ بُگا ہی اور ختم
نبوت سے انکار کیا ہی مگر یہ اُنکی نادانی ہی جو ختم نبوت کو معنی انقطاع فیض مہدہ
فیاض سمجھتے ہیں، ہم ختم نبوت کے قابل ہیں اور پھر چشمہ فیض رحمت فیاض کو
جاری مانتے ہیں، اور خدا سے انسان کے تعلق کو کبھی منقطع نہیں سمجھتے، اور ہم ایسا
تمام اگلے پچھلے جو ہمہ اوست یا ہمہ ازوست کے کہنے والے گھرے ہیں اس غہر منقطع
ہونے والے تعلق کو دائم و قائم کہتے چلے آئے ہیں، ختم نبوت دوسری چیز ہی اور عدم انقطاع
رحمت دوسری چیز •

اگر ملکہ وحی و الہام کو جنمیں وہ ہو ایک قوت مثل دیگر قوایے انسانی کے تسلیم کی
جاوے جیسے کہ مہلتے تسلیم کی ہی تو ضرور ہی کہ وہ بھی مثل دیگر قوایے انسانی کے کسی
میں ضعیف اور کسی میں توی یا کسی میں ناقص اور کسی میں کامل ہوگی اور وہ
صرف اتنا ہی کام دیکھی جتنا کہ نیچر نے اُسکو دیا ہی یا جتنے کی قابلیت نہچر نے اُس
میں رکھی ہی — فوارہ کا زور پانی کے چرش کی مناسبت سے ہوتا ہی، کسکا پانی اُسے
مُنہ ہی سے اُبل کر رھجاتا ہی کسکا اُونچا اور کسکا بہت اُونچا ہو جاتا ہی اور کسکا
اُس حد تک بلند ہوتا ہی جو حد کہ نہچر نے اُسے لیٹے مقرر کی ہی، پس ہر ایک
وحی یا الہام کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے بلکہ صرف اُسکو کامل کہتے ہیں جسکو نہچر
نے کامل کیا ہی •

وحی یا الہام ہمیشہ شخصی ہوتا ہی، شخصی الہام اور کتابی الہام دو جدا گانہ
چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسری بات ہی کہ بطور اصطلاح کے ایک کو تاریخی الہام اِس
لحاظ سے کہ وہ کسی گذشتہ زمانہ میں ہوا تھا اور ایک کو شخصی الہام قرار دے لو، ورنہ
دونوں کی حقیقت واحد ہی، اور الہام وہی ایک حقیقت رکھتا ہی خواہ وہ پہلے ہوا ہو
یا ہو، مگر دونوں اپنی حقیقت اور صداقت ثابت کرنے کے محتاج ہیں •

حقیقت ثابت کرنے کے واسطے محتاج ہیں تاکہ جسکو وحی یا الہام کہا جاتا ہی
کہیں وہ کائناتس تو نہیں جو تعلیمی و سوشلی اور امتیازی امور کا نتیجہ ہی اور جسکی
صحت و عدم صحت یا صداقت و عدم صداقت اُسپر منحصر ہی جسکا وہ نتیجہ ہی —
یا وہ الہام وہ تو نہیں ہی جو اکتسابی علوم کا نتیجہ ہی کونکہ اُسکی حیثیت یہی اُس
شی کی حیثیت سے جسکا وہ نتیجہ ہی مغایر نہیں قرار پانے کی •

اور صداقت ثابت کرلئے اسلئے محتاج ہیں کہ کہیں وہ ایسے الہام تو نہیں ہیں جنکو نیچر نے کمالیت کے درجہ تک نہیں پہنچایا — کیونکہ صرف اسی وحی و الہام میں غلطی نہیں ہوسکتی جسکو نیچر نے کمالیت کی حد تک پہنچایا ہے •

یہی بحث ہے جو تمام مذاہب کی اور تمام کتب الہامی کی صداقت یا عدم صداقت سے متعلق ہے، ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب کو اپنے مذہب کی کتاب کو اپنے معتقد فہم کو سچا اور کامل بتاتا ہے، اور اُسکی تمام باتوں کا مخرج اُس سے توار دیتا ہے جو صداقت محض ہے، پس اگر اُسکے لئے کوئی پیمانہ نہر تو کسکا یہ حق نہیں ہے کہ ایک کو راست اور دوسرے کو ناراست کہہ — نیچر کے کاموں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور اُسنے اسکا بھی کوئی پیمانہ قرار دیا ہوگا اور اسلئے انسان کو اُسکی تلاش سب سے مقدم ہے •

الہام یا کتاب الہامی کا پرفٹر خود اُسکا دل ہی جس پر الہام ہوا اُسکا دل اُسکے تمام اوراق کا مخزن ہے، اُسکا دل وہ شخص ہے جس سے اُسے اعتباری طور پر اُسکی تصنیف کا حال ظاہر کیا ہے — پس اُسکے لئے ایسی بیرونی شہادت جیسہکہ مگرے اس ارٹیکل کے لئے حاصل ہونی ممکن ہے قانون قدرت کے برخلاف ہے — اندرونی شہادت بھی جسا نام لوگوں نے اندرونی شہادت رکھا ہے ایسی کتاب کے لئے ایسے ہی قانون قدرت کے برخلاف ہے جیسہکہ بیرونی شہادت — اُسکے مصنف کے خیالات نا معلوم ہیں پھر کیونکر خیال کریں کہ اُس کتاب کے خیالات اُن خیالات کے مماثل ہیں، اُسکے مصنف کا طرزِ تحریر بھی نا معلوم ہے — اور وہ واقعات بھی نا معلوم ہیں جو صرف اُسی مصنف کو معلوم ہیں — یہ الہامی کتاب ایسی شہادت سے ثابت ہوتی ہے جو ان دونوں قسم کی شہادت سے بہت اعلیٰ درجہ پر غور مشتبہ ہے اور وہ شہادت ہے جو ہر دم و ہر اُن ہم تم، آسان و زمیں، درخت و پتھر، دریا و جنگل، چرند و پرند، سورج، چاند، ستارے، دے رہے ہیں — خدا کی کتاب کے لئے فانی شخصوں کی کتاب کی مانند فانی شہادت مٹ تھوڑے اُس ازلی اور ابدی کے ازلی ابدی کلم، ازلی ابدی کتاب، ازلی ابدی تحریر، ازلی ابدی دستخط کے لئے، ازلی ابدی ہی شہادت تھوڑے، اُسکی شہادت پہاڑوں پر کندہ ہے، اُسکی شہادت درختوں کے درختوں پر لکھی ہے، اُسکی شہادت پر تمام جانور چھپا رہے ہیں، گورے، ہنہنا رہے ہیں، شعر غزا رہے ہیں، گدھے رینگ رہے ہیں، آدمی بول رہے ہیں، اور دل تصدیق کر رہے ہیں، •

جس کتاب کے لئے ایسی شہادت ہو وہ بلاشبہ خدا کی کتاب ہے، یہ اُسکی صداقت کے لئے اسباب کا ثبوت طلب کرنا کہ وہ غلطی سے پاک ہے ناذانی ہے — نیچر غلطی سے پاک ہے اور اُسکے اُسکی شہادت ہی ہے — ایسی صداقتیں جو انسان کی عام قوتوں کے

ادراک ہے باہر ہوں اگر اُس میں پائی بھی جاویں تو انسان اُنکو کھونکر صداقتیں کہہ سکے، وہ تو اُسکے ادراک سے باہر ہیں، یہ سوچنا کہ اُسکی صداقتوں پر کوئی انسان سبقت لے لے گا ہی یا نہیں اسلئے ناگاہی ہی کہ اگر یہ ثابت بھی ہو تو اسکا کھا ثبوت ہوگا کہ آئندہ بھی نہ لہجہ دینا — پس نہ پتھر کی شہادت اُسکی صداقت کو گاہی ہی •

اسبات کو بھی نہ بولنا چاہیئے کہ ہم نے وحی و الہام کا تعلق خاص امر پر منحصر نہیں کیا ہے بلکہ ہر ایک امر ہے جداگانہ اور مستقل تعلق قرار دیا ہے، پس اس مقام پر جس وحی و الہام سے ہمکو بحث ہے وہ وہی جو روح کی تربیت اور اخلاقی تعلیم اور انسان کی انسانیت سے علاقہ رکھتا ہے اور جسکو مذہب سے تعبیر کرتے ہیں، پس اگر موسیٰ کو کوئی نرگنامہ تہی کاقاعدہ نہ آتا ہو اور اُسکے بیان میں غلطی کی ہو تو اُسکی نبوت اور صاحب وحی و الہام ہونے میں نقصان نہیں آتا، کھونکہ وہ نرگنامہ تہی یا استراہی کا مسٹر نہیں تھا، وہ ان امور میں تو ایسا ناواقف تھا کہ ریڈیو کے کنارے سے کلعاں تک کا جغرافیہ بھی نہیں جانتا تھا، اور بھی اُسکا فخر اور بھی دلیل اُسکی لمبی اولوالعزم ہونے کی تھی — یہ مسئلہ اس زمانہ کے علوم کی روشنی نے نہیں سکھایا بلکہ تیرے سو برس گذرے جب ہمارے پیشوا نے ہمکو سمجھایا تھا کہ ”ما اناکم من امر دینکم فخذوہ و ماہاکم عنہ فانتمہا و ما امرکم برائی فانہ بشر مثکم“ •

بیشک انسان نے اپنی عام قوتوں کی مدد سے بہت کچھ صداقتوں مختلف علوم و فنون میں حاصل کی ہیں اور حاصل کرتا رہے گا، اور انہی قوتوں کی مدد سے کتب مقدس کی چند سیدھی سادھی صداقتوں کو بھی ملکشف کیا ہے، مگر انہوں نے ہی کہا ہے جنہوں اُسکے انکشاف کی قربت تھی — میں اُسکو نہیں تسلیم کر سکتا کہ ایسا کرنے میں اُسکو نہ کسی خدا کی اور نہ فرشتہ کی احتیاج ہے — کھونکہ اُسکو اُسی فرشتہ کی حاجت ہے جسکا دوسرا نام قرا ہے اور اُسی خدا کی حاجت ہے جسکے اُسکو اُن قرا پر پیدا کیا ہے یا اُن قرا کو اُسکے لئے بنایا ہے •

جب یہ عام خیال کہ وحی و الہام اُپر سے آتا ہے نکال دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ آتا نہیں بلکہ جاتا ہے اور پھر پامت کر پوتا ہے اور خاص خاص علوم اور انکشاف سے علاقہ رکھتا ہے تو کتب الہامی کی نسبت بھی خیال صاف ہو جاتا ہے کتب الہامی اخلاقی و روحانی تربیت سے علاقہ رکھتی ہیں، پھر بالعرض اگر کسی الہامی کتب میں اتلہدس اور جبرئیل کے دلائل یا علم ہیئت کے مسائل کے بیان میں غلطی ہو تو کوہن وہ غلط مائی جاوے، کھونکہ وہ الہام اُس سے متعلق نہیں — یہی سبب ہے کہ سچی کتب الہامی میں اُن امور کی جو دیگر علوم سے علاقہ رکھتے تھے کچھ بحث نہیں کی ہے، بلکہ اُن امور کے متعلق جو عامانہ خیال عام لوگوں کے تھے اُنکو اُس طرح چھوڑ کر اُنکی

اخلاقی تعلیم کو اختیار کیا ہی، مگر لوگوں نے نا سمجھی سے اُنکو حقایق معقلہ قرار دیا ہی اور جو لفظ کہ اصلی حقیقت پر اشارہ کرتے تھے یا دوسرے معنی بھی رکھتے تھے اُنکو خواءِ نظواءِ اُنہی عامیانہ خیال کیطرف رجوع کیا ہی — ہاں اگر وہاں روحانی تعلیم و تربیت میں کچھ غلطی ہو اور نیچر اُسکے غلط ہونے کی شہادت دے نہ کوئی فانی انسان تو البتہ ہم اُس کتاب کو جھوٹا یا ناقص الہام قرار دینگے *

بلشہبہ اس زمانہ میں بہت سی کتابیں ہیں جو کتب الہامی کے لقب سے مشہور ہیں اور اُن میں غلطیاں بھی موجود ہیں، مگر جسقدر کہ اُن میں صداقت ہی اُسکے نماننے کے لئے کوئی وجہ نہیں ہی، صداقت فی نفسہ صداقت ہی خواءِ اُسکو سچے ہاتوں نے لکھا ہو یا دوسروں نے — وید میں جہاں غلطیاں ہیں خواءِ وہ پہچھے سے ملتی ہوں یا پہلے ہی سے ہوں مگر وہاں بہت سی صداقتیں بھی ہیں، اور ہمارا کام اُن صداقتوں کو تسلیم کرنا ہی * یہ بات بالکل ٹھیک ہی کہ کسی کتاب کے الہامی مان لینے سے بھی مشکلات رفع نہیں ہو سکتیں — کہونکہ اُس کتاب کی ہر ایک آیت کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں اور اس بات کے قرار دینے کو کہ کونسے معنی اعلیٰ ہیں ایک ایسے مفسر کی ضرورت پیش آتی ہی جو خرد الہامی اور انجیلیل یعنی معصوم یا محفوظ عن الخطا ہو — کیتھک لوگوں نے اس ضرورت کو تسلیم کیا ہی اور وہ پوپ کو معصوم یا محفوظ عن الخطا تسلیم کرتے ہیں، اور انجیل کے جو وہ معنی کہتا ہی وہی صحیح مانے جاتے ہیں — مگر اُسہیں بھی مشکل آجاتی ہی جبکہ کسی پوپ نے ایک آیت کے معنی کچھ کہے ہوں اور دوسرے نے کچھ، شیعہ مذہب کا مسئلہ کہ ایک مجتہد زندہ موجود ہونا چاہئے اس مشکل کو کسقدر رفع کرتا ہی، اہل سنت و جماعت نے بھی کسقدر اُسکی پیروی کی ہی کہ ایسے مجتہدین کو واجب الاتباع مانا ہی، مگر قرآن مجید تو اسے نہایت برخلاف ہی اور عیسائیوں کو پوپ کا عہدہ قائم کرنے پر الزام دیا ہی جہاں فرمایا ہی، ”لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ“ —، ”اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ“ — بائیں ہمہ دو باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کوئے بغیر چارہ نہیں ہی، یا کوئی الہامی مفسر مانا جاوے، یا تفسیر کی صحت کا کوئی پیمانہ قرار دیا جاوے، میں تو وہی پیمانہ قرار دیتا ہوں جو وحی و الہام کی صحت کا پیمانہ ہی یعنی نیچر اُسکی صداقت پر شہادت دے، بشرطیکہ اُس الہامی کتاب کے الفاظ اور اُسکا مقصد اور الفاظ کے استعمال کا طریقہ بھی اُس تفسیر کے مساعد ہو، اسپر بھی بحث مفصل نہیں ہوتی، اور یہ سوال ہوتا ہی کہ نیچر کی صداقت کیا ہی، کوئی کسی امر کو اور کوئی کسی امر کو نیچر کی صداقت قرار دیتا ہی جسمیں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہوگی، مگر یہ بحث زیادہ دور نہیں پکرتی، کہونکہ خرد نیچر اُس غلطی کو رفع کردیتا ہی، اور دل اُسکی تصدیق کرتے ہیں، آپکا یہ خیال کہ تمام کتب الہامیہ عرصہ دراز تک لوگوں کی زبان پر رہیں پیر

اور لوگوں نے انکو زبانہی یاد رکھا، اور آخر کار لکھنے والوں نے لکھا اور یہ یاد رکھنے والے اور لکھنے والے الہامی نہ تھے شاید صحیح ہو، مگر قرآن مجید کی نسبت صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ بغیر شک کے ثابت ہے کہ قرآن مجید کا جب الہام ہوا تب ہی ملہم زبان سے نکلا، اور تب ہی لکھنے والوں کے ہاتھ سے لکھا گیا، جو آجنگ ہمارے ہاتھ میں ہے یہاں تک کہ رسم خط میں بھی تبدیل نہیں کی گئی ہے •

میں تو اسبات سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان اپنی نیچڑی قوتوں کے مناسب استعمال سے حق بات دریافت کر لیتا ہے، اور اگر اُسکے استعمال میں غلطی کی ہو تو دوسرا شخص جسکے استعمال میں غلطی لگی ہو اُس غلطی کو رفع کر دیتا ہے، کیونکہ میں ملکہ نبوت و الہام کو بھی ایک قوت انسان کے قوا میں سے سمجھتا ہوں — مگر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہر ایک انسان میں اس ملکہ کا ہونا ضرور نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں میں ایک امر کا ملکہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، مگر جو قوت کہ نیچڑی نے دی ہے اُسکا بے محفل استعمال ہو سکتا ہے مگر استعمال میں غلطی نہیں ہو سکتی، آپ نے جس امر کو استعمال کی غلطی سے تعبیر کیا ہے اگر اُسکو بالفاظ ناقص اور کمال ہونے قوت کے تعبیر فرماتے تو میرے خیال کے بالکل مطابق ہوتا •

الہام کی ضرورت پر جو بحث لکھی ہے الوسوس ہے کہ میں اُس سے متعلق نہیں ہوں، آپنی تعبیر نہایت عمدہ ہے اور خدا کے رحم اور انسان کے ساتھ اُسکی ہمدردی کا نہایت پر اثر خیال انسان کے دل پر اُس تعبیر سے پیدا ہوتا ہے — میرا اور آپکا مطلب کچھ منایر نہیں ہے صرف طرز بیان یا طریقہ استدلال میں تفاوت ہے — ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اُس کے لئے وہ سب چیزیں بھی پیدا کی ہیں جو اُس کے لئے ضروری یا مناسب ہیں، اور اُنکے استعمال سے جو نتیجہ پیدا ہو وہ بھی ایک لازمی نتیجہ ہے، پتھر کے مناسب حال جو چیزیں تھیں وہ اُسکے لئے ہیں، درخت کے لئے پرند کے لئے غرض کہ تمام مخلوقات کے لئے جو چیز مناسب حال تھی سب موجود ہے، انسان ایک اس قسم کی مخلوق ہے جسکے مناسب حال بہت سی چیزیں درکار تھیں اور اُن سب کو خدا نے (یا جسکو اُسکا خالق کہو) مہیا و موجود کیا ہے — انہی میں سے صداقت کا پانا بھی انسان کے مناسب حال تھا، اُسکو بھی خدا نے ایسے لوگوں کے ذریعہ سے جو صاحب دھی والہام کہلاتے ہیں پورا کیا ہے — جن جن علوم اور جن حقائق اشیاء کی صداقت دریافت کرنے کا جسم میں کمال ملکہ ہے وہ اُسکا پھمبر ہے، مگر یہ لفظ خاص ہو گیا ہے اور صرف اخلاقی و روحانی علم کی صداقت دریافت کرنے والے شخص کو جسم میں اُسکی صداقت دریافت کرنے کا کمال ملکہ ہو جو روحی و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے نہی یا پھمبر کہتے ہیں — یہودی نبی کا لفظ ایسے شخص کی نسبت اسطرح کرتے تھے جو اولاد

کے واقعات کی پیشین گوئی کرتا تھا، مگر اسلام میں کبھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ نبی و پیغمبر مراد لفظ سمجھے گئے ہیں، اور معان کے حالات بتانے کے سبب انہیں نبی کا اطلاق ہوا ہے •

خدا ہر چیز کے ساتھ درخت ہو یا انسان ہمیشہ ہی، کبھی اُس سے جدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر خدا چاہے کہ میں اپنی مخلوق سے جدا ہو جاؤں تو بھی جدا نہیں ہو سکتا، مگر آپ کی اخیر تصریح جو روح کی ترقی کی نسبت ہی مہربی سمجھ میں نہیں آئی — آپ نے اُسکی ترقی چار قوتوں یعنی قوت ادراک یا عقل و فہم — قوت حب — قوت کانشنس — قوت ایمان کی ترقی قرار دی ہے، قوت عقلی کی ترقی صداقتوں کی معلومات پر تہرائی ہے — مگر کیا ایسے شخص کی روح کو جو جاہل ہے اور جسکو صداقتوں کی معلومات نہیں ہے ترقی نہیں ہو سکتی، اگر یہی ہو تو کروڑ در کروڑ مخلوق خدا کی رحمت سے خارج رہ جاوے گی — قوت حب جس سے اپنے ہمجنس کے بہار اور خدمت گزاری سے مراد لی ہے ایک اضافی شے ہے، کبھی وہ محبت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ ماں اپنے بیٹے پر کرتی ہے، اور کبھی وہ نہایت غضب اور بے رحمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جبکہ ایک جج قاتل کے قتل اور مجرم کی سزا کا حکم دیتا ہے، اور کبھی وہ نہایت بد اخلاقی اور بے ایمانی ہو جاتی ہے جبکہ محبت یا رحم کے سبب مجرم کو سزا سے بچانے میں کام میں لگتی جاتی ہے، پس جو شے کہ ایک حالت آپر قائم نہیں ہے وہ روحانی ترقی کا کیونکر ذریعہ ہو سکتی ہے — کانشنس کو جو خود کچھ مستقل چیز نہیں ہے بلکہ نتیجہ دوسری چیزوں کا ہے اور اُسکا اچھا یا برا ہونا اُن چیزوں کے اچھے یا برے ہونے پر منحصر ہے جسکا وہ نتیجہ ہے کسطرح ترقی روح کا ذریعہ بنانا جاسکتا ہے — ہاں بالمشبہ قوت ایمانی ترقی روحانی کا ذریعہ ہے، خدا کی محبت اُسکی اطاعت کا ذوق دل میں پیدا کرتی ہے، اور انسان اپنے قوا کو اُن کاموں میں لانے کی کوشش کرتا ہے جنکے لئے وہ پیدا کیئے گئے ہیں، اور قوا کے اُسطرح پر کام میں لانے سے روح کو ترقی ہوتی ہے، مگر ترک و تجرہ اور زہد جسکو چوک یا رہبانیت کہتے ہیں روح کو ترقی نہیں دے سکتے کیونکہ اُس میں قوتوں کا کام میں لانا نہیں ہوتا بلکہ اُنکا معطل کر دینا ہوتا ہے والسلام •

در اقسام

سید احمد

تبصروہ

مسدس مد و جزر اسلام

مصنفہ

جناب مولوی الطاف حسین صاحب حالی

اللہم ارنا حقایق الاشیاء کماہی

پہلے اس سے کہ میں اس مد و جزر کی سیرابی اشعار کا اور مصنف کی سحر بھائی کا ذکر کروں دوچار پرتے زل نافعہ ہانکتا ہوں جن میں اپنے نزدیک یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ نونسا معیار ہی کہ جس سے نظم کا کھڑنا کھڑا بن پرکھا جاتا ہی اور وہ کونسا طریقہ ہندوستان میں ہی کہ جسکے موافق نظم کی مدح و ذم ہوتی ہی اور اُسکا نتیجہ کیا ہوتا ہی میں مرکز اسکام کے لایق نہیں مگر انسان کا قاعدہ ہی کہ جس شی میں ناقص ہوتا ہی اسی میں اپنے تئوں کامل دکھانا چاہتا ہی جو بدصورت ہوتا ہی وہی بن سلور کر اپنے تئیں حسین جنتا ہی اور خود بھی اپنے تئوں خوبصورت جانتا ہی میری طبیعت بھی نظم سے ایسی بیگانہ ہی کہ مصرع تک مرزوں پہننا نہیں آتا اسلئے میں اسمضمون کو نثر میں لکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ نظم لکھ رہا ہوں *

یورپ میں جہاں عام و ہنر کے ذکر اذکار اور تہذیب و شایستگی کے شغل اشغال رہتے ہیں وہاں کا یہ بھی ایک دستور ہو گیا ہی کہ جب کوئی کتاب کسی علم و فن کی تصنیف ہوتی ہی تو اُسکے مضامین کے عیب و صواب کی چھان بھن ارباب علم و ہنر کرتے ہیں اُسپر ایک مباحثہ اور مناظرہ ایسا شروع ہوجاتا ہی کہ آخر کو امر حق معلوم ہوجاتا ہی۔ بہت سے دانشمندیں کی یہ رائے ہی کہ اسی عیب و صواب بھنی کے سبب سے یورپ میں علم و ہنر کی بہت ترقی ہوئی ہی — گو بعض ٹھک رائے اسکے خلف بھی رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو اوروں کی تصنیفات کے عیب و ہنر نکالنے میں تضييع اوقات کرے اُسپر افسوس ہی بہتر ہی کہ وہ اپنا وہ وقت اپنی ہی تصنیف میں کسی ایجاد و اختراع کے پیدا کرنے میں صرف کرے — ایجاد بندہ اگرچہ گنہگار ہی کہوں نہو — اُسکے کسی کی دل آزاری نہیں اور کوئی برائی بھی نہیں — مگر اُوروں کی تصنیفات میں سقم و عیب نکالنے اُنکی دل شکنی کرتے ہیں — یہ رائے ضعیف معلوم ہوتی ہی کیونکہ بعض آدمیوں کی طبیعت میں قوت ایجاد ہوتی ہی — بعض کی طبیعت میں اُوروں کی تصنیفات میں عیب و صواب بتانے کا خوب ملکہ ہوتا ہی — کوئی شطرنج خوب کھیلنے ہی کوئی اُوپر سے چال خوب بتاتا ہی — درحقیقت کسی اور کی تصنیفات کی برائی اور بھائی کا بتانا بھی ایک طبیعت کا ایجاد ہی — اس کام کی خوبی اور جان بے غرضی ہی

جہاں یہ کام بے غرضانہ ہوتا ہی اور اُس میں لوث اپنی خود غرضی کا نہیں ہوتا وہاں اُن باتوں کی اشاعت ضرور ہوجاتی ہی جو دنیا میں عمدہ سے عمدہ معلوم ہوتی ہیں اور خیال کی کئی گئی ہیں — اسی بات سے یورپ کا علم و ہنر ترقی کی نودبان پر چڑھتا چلا جاتا ہی اور اُسکا منظر فراخ ہوتا جاتا ہی — گو یہ طریقہ ہر علم و ہنر کے ساتھ عام ہی مگر علم ادب کے ساتھ مخصوص ہی اور اُس میں بھی نظم کے ساتھ خاص تر — شاید اسکا سبب یہ ہو کہ نظم انسان کو بالطبع مرغوب ہی — ناظم اور شاعر کثرت سے ہوتے ہیں — انسان کا یہ دستور ہی کہ وہ دوسرے انسان کی تعریف اُس کام میں نہیں کرتا کہ جسکے کرنے میں کوئی بھی سعی اور کوشش نہ کرتا ہو — بلکہ وہ اُس کام میں تعریف کرتا ہی جس کے کرنے والے بہت سے ہوں اور اُن میں وہ ممتاز اور سرفراز ہو — خواہ کوئی سبب ہو نظم کی برابر کوئی آزر علم و ہنر معرض امتحان اور بحث میں نہیں آتا — اب اگر ہم اپنے ملک میں فن شعر و شاعری کی ترقی کے خواہاں ہوں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہی کہ ہم بھی اہل یورپ کے طریقہ کی تقلید کریں اور بے غرضانہ اُسکے عیب و صواب کو دیکھیں اگر ایک شاعر کی تصنیف عمدہ ہو تو دوسرے شاعر کو چاہیئے کہ اُسکی خوبیوں کو اس فصاحت اور بلاغت سے بیان کرے کہ وہ اُسکے لئے ایک پودا بنے اور زیور بن جائے اور اُسی قدر قیمت اُسکی بڑے جائے — مگر یہ یاد رہے کہ جب تک اس عیب و صواب کا یہی میں بے غرضی نہ شامل ہوگی کبھی اُن عمدہ سے عمدہ باتوں کا رواج نہیں ہوگا جو دنیا میں معلوم ہوتی ہیں اور خیال کی گئی ہیں — اب ہمارے ملک میں مدح و ذم کا خیال سنوئے — اول اُسکے واسطے مشاعرہ ہی جسکو بزم شعرا کہتے ہیں — دوم تذکرے ہیں جنہیں شعرا کا حال لکھا جاتا ہی — تیسرے تقریظات ہیں جو کتابوں کے اول اور آخر میں لکھ کر لکائے جاتے ہیں — بزم شعرا کی کیفیت یہ ہی کہ جب اُس میں کوئی شخص جو وجاہت ظاہری رکھتا ہو گو شعر کہنا نہ جانتا ہو کسی اُستاد کو دو چار آنے دیکر شعر کہوا کر لے لگیا ہو جب وہ ایک مصرعہ پڑھتا تو راہ راہ اور سبحان اللہ کا غل مچھتا — بار بار اُس سے شعر پڑھوائینگے جب وہ پڑے چکے گا تو کوئی کہے گا کہ آپ کا ایک ایک مصرعہ اُستادوں کی سو سو غزلوں پر بھاری ہی — کوئی کہے گا کہ آپ کی غزل پر سو دیوان مدح کیئے تھے — اب اگر کوئی اُستاد شاعر شعر پڑھے تو وہ تحسین و آفریں کا شور مچھتا کہ گلوں کے پردے پھٹے لگینگے — جب وہ پڑے چکینگے تو سنجیدہ اور متین ارباب مجلس اُنکی تعریف میں فرمائینگے کہ آج ہکو مسئلہ تلافی کا آپکے اشعار سے ثابت ہوگیا کبھی آپ فرہوسی معلوم ہوتے ہیں کبھی نظامی کبھی سعدی کبھی خاقانی — پھر خود بھی جو کسی شعر کو سنجہ کئے ہیں تو اُسکو بار بار پڑھتے ہیں اور سر دھتے ہیں اور اُس اپنی سخی فہمی پر سخی سنج سے زیادہ ناز اور انتشار کر رہے ہیں — اگر کوئی وہاں سخی نہ

ایسا ہی کہ وہ کسی شعر پر سچا اعتراض کر دیتا ہی تو پھر اُس سے نثر میں اُڑ مضمون میں گفتگو ہونے لگتی ہی۔ اب اس مدح اور ذم کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ نظم میں ترقی ہو بلکہ شاعر کی طبیعت میں ایک ہیچا برتری کا خیال اس خوشامد سے پیدا ہوتا ہی اور پھر اُسکا حال یہ ہو جاتا ہی کہ جب تک ہر شعر کے ساتھ اُسکی تعریف نہ لکھائے تو اُس سے شعر پڑھا نہیں جاتا۔ اُس نثر کی سی کیفیت ہو جاتی ہی کہ جسکو ہر قدم پر ایڑ لگے تو وہ آگے قدم دھرے۔ جب شاعر ایک شعر پڑھے اُس کی تعریف ہو تو دوسرا شعر منہ سے نکلے، نہیں چہرہ کھا کہوں کھا بنجائے۔ دوسرے تذکرے ہیں۔ انہیں بھی کچھ نظم کے عیب و صواب سے بحث نہیں ہوتی۔ فقط شاعر کا حال اور تعریف یا مذمت اور اُسکے کچھ اشعار ہوتے ہیں۔ شاعر کی تحسین اور مذمت اس امر پر موقوف ہی کہ اگر شاعر صاحب وجاہت اور وقعت ہی اور زندہ بھی ہی اور کچھ اُس مصنف تذکرہ کا ارتباط بھی ہی تو پھر اُسکی تعریف میں کوئی بات اُٹھا نہیں رکھی جاتی خواہ اُسکا کلم کچھ رتبہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اُسکے کلم کی خوبیوں کے دیکھنے میں ایک آنکھ کی ہزار آنکھیں ہیں اور عہدوں کے دیکھنے میں آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہی۔ اگر سرگیا ہی تو مریں کا ذکر ہوائی کے ساتھ کرنا مذہباً منع ہی، اسلامئے مودہ کی خاطر صداقت کا خون ہوتا ہی۔ اگر کسی شاعر سے کچھ چشمک ہی اور مصنف کے سلسلہ میں وہ نہیں ہی تو پھر ہیچو اور مذمت کی بھی کیفیت ہی۔ اُسکے عہدوں پر سیکڑوں حاشیائی لکائی جاتے ہیں اور اُسکی خوبیاں خاک میں ملائی جاتی ہیں۔ غرض ایک آسمان پر چڑھایا جاتا ہی اور دوسرے کا خاکہ اُڑایا جاتا ہی۔ اصل نظم کے عیب و صواب سے بحث نہیں۔ یہ ایسے تذکروں سے شاعر کی اور شاعری کی کھا ترقی ہو سکتی ہی۔ سوم تقریب تو اُسکے معنی یہ ہیں کہ ستردن زندہ را بھق باشد یا بہ باطل۔ غرض یہ سب اسباب شاعر کے واسطے ایسے جمع ہیں کہ اُسکے دماغ میں ہسچو من دیکرے قسمت کا خلل پیدا ہوتا ہی۔ اسی لئے کوئی شاعر شاید ایسا گنوا ہو کہ اُسنے اپنی تعریف کا ترانہ نہ گایا ہو۔ اور اپنی نظم کی شہتی کا افسانہ نہ بنایا ہو۔ نظامی کے قول پر سونا عمل ہی۔

چو از بہر ہر کس گُردے سفتن است • سرورده ہم از بہر خود گفتن است

غرض ہندوستان میں کبھی نظم کی عیب و صواب یعنی اُس طریقہ سے ہوئی نہیں کہ وہ اُسکی ترقی کا سبب ہوتی۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض ذہین تیز طوار زبان دراز عیب ہیں سفتی چھن بد ہیں ضرور ہوئے ہیں کہ انہوں نے اُڑوں کی نظم کا خاکہ اِس خوبی سے اُڑایا کہ وہ بہت لوگوں کو پسند آیا۔ اور اُنکے لکھنے سے اصل تصنیفات لوگوں کے دلوں سے اُرتو گئیں۔ سونا نے جو اُڑ اُستادوں کی ہجھونیں لکھی ہیں وہ اُن اُستادوں کے کلم سے زیادہ لوگوں کو مرغوب ہیں۔ یہ عیب ہیں خبیث باطن

ان دو طریقوں سے بڑی ابلہ فریبی کرتے ہیں — اول یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلں کتاب بہت غور و فکر سے اول سے آخر تک پڑھی — بعض بعض شعر تو غضب کے مصنف نے لکھے ہیں — اس تعریف سے فقط غرض یہ ہوتی ہے کہ اُس سے لڑک یہ جانیں کہ حضرت کو کتاب بینی کا بڑا شوق ہے اور سخن فہمی بھی آتی ہے اور انصاف بھی مزاج میں ہے — پھر آگے وہ ارشاد کرتے ہیں کہ بعد بہت تامل اور خوض کے معلوم ہوا کہ اس کلم میں وہ خوبیاں نہیں پائی جاتیں جو اُستادوں کے کلام میں ہوا کرتی ہیں — اُستادوں کے پایہ سے گری ہوئی ہے — اب اگر اُن سے پوچھیں کہ حضرت اُستادوں کا پایہ کیا ہوتا ہے اور یہ کلم کس قسم کا ہے اور کون کون سی خوبیاں مخصوص ہیں تو وہ اگر مرثیہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں جامی کی زلیخا کی خوبیاں نہیں ہیں — اگر نظم رزمیہ ہے تو حافظ شیراز کے کلم کی بات موجد نہیں ہے — اور اگر بزمیہ ہے تو فردوسی کا شاہنامہ اور نظامی کا سکندرنامہ یاں دورغا ہے — چنانچہ ایک میرے قدیمی دوست فرماتے لکے کہ مہنے حالی کا مسدس نہایت غور و فکر سے پڑھا — بعض بعض شعر خاصہ کہے ہوں مگر مضامین میں عالی دماغی نہیں پائی جاتی — میرے اُن سے کہا کہ وہ کونسی بات اس مسدس میں ہوتی ہے جس سے آپ مصنف کو عالی دماغ سمجھتے اور آپ کے پاس عالی دماغی جانچنے کی میزان کیا ہے — کیا اپنا دماغ ہے — کیا آپ نے موتیوں کو قطب صاحب کی بیہم کی چھٹنکی سے تولا ہے — اُس پر وہ فرماتے لکے کہ اسمیں امیرزادوں کی کیوتہ بازی کا ذکر درست نہیں لکھا — میں اور وہ اکیلے ہی تھے — اگر آؤز احباب ہوتے تو تیزی دیر یاروں کی دل لگی خوب رہتی — دوسرا دھوکا ان بدیہیوں کا یہ ہوتا ہے جسکے دام میں بہت سے اسوہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اُس کتاب کو نگاہ تامل سے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ جو اُسکا اچھا حصہ ہے وہ مصنف نے پہلے اُستادوں سے نقل کیا ہے یا اُنکے تتبع سے لکھا ہے — یہ ایک امر کہ کسی شخص نے کوئی مضمون اُستادان سلف سے نقل کیا ہے یا اُنکے تتبع سے لکھا ہے بڑا مغالطہ دینے والا ہے بہت کم آدمی اسکو سمجھتے ہیں کہ خلقت کو خدا بدلتا نہیں — وہی انسان کی طبیعت ہے وہی عالم فطرت ہے — جب سوچنے والی طبیعتوں متشابہ ایک شی کو سوچینگی خواہ اُنہیں بعد زمانی ہو یا مکانی ہو اُنکے خیالات میں بہت سی باتیں مشترک ہوتی — مثلاً ایک شاعر نے گہوڑے کو دو ہزار برس پہلے دیکھا تھا تو اُسکو چارہی ٹانگوں اُسکی نظر آئی ہونگی اور جب اُسکی تہذیبی کا خیال کیا ہوا تو اول رفتار کی تشبیہ ہوا اور برق سے سوجھی ہوگی — وہی حال آج ہے کہ شاعر کو گہوڑے کی چار ٹانگوں نظر آتی ہیں اور اُسکی تہذیبی کی تشبیہ کے واسطے بان اور بڑی کا خیال آتا ہے — پس آج کوئی شاعر گہوڑے کو چار پائے بان یا برق رفتار کہے تو اُسکو یہ کہنا کہ وہ شاعر سلف کا

نقل ہی مختص ہے۔ روایا ہی — جب اسباب ایک سے جمع ہونے نتیجہ ایک سا پیدا ہوگا — جب ایک سی طبیعتیں سوچنے والی ہیں اور ایک ہی شی کو سوچتی ہیں تو ضرور اُنہیں قرار ہوگا — سرفہ کی تہمت رکھلی بدظنی ہی اور اس مشابہت کو دیکھ کر کسی تصنیف کی تذلیل اور تنقیر کر لی ستم ہی — یہ بھلہ ایسی بات ہی کہ خوبصورت ماں بایوں کے حسن بیچوں کو بد صورت اور کریم منظر اس سبب سے ہم خیال کریں کہ اُنہم خط و خال کچھ ماں سے اور کچھ باپ سے ملتے ہیں — ہر ایک ایسے معتدل پر دو باتوں کی تعریف کر لی چاہئے — اول اُس اولاد کی حسانت کی اور دوسرے اس مشابہت کی جو اولاد اور والدین میں ہی — یہی حال شاعر کا ہی کہ اگر اُسکی نظم نفس الامر میں پایہ عالی رکھتی ہی اور اُس میں کسی اُستاد کا تتبع پایا جائے یا کسی اُستاد کے کلم کی نقل دیکھی جائے تو دوباتوں کی تعریف کر لی چاہئے — اول یہ کہ اُسکی تصنیف نفس الامر میں عمدہ ہی — دوم کسی اُستاد کی تتبع کو خوب نبھایا ہی — مثلاً اس مسدس کے اس شعر کو —

وہ دین جسٹہ اعدا کو اخراں بلایا • وحوش اور بہایم کو انسان بنایا

یہ کہنا کہ قرآن شریف کی اس آیت کا ترجمہ ہی •

ننتم اعداء فالف ہوں قلوبکم فاصبغتم بلعنتہ اخراں

اُس میں مصنف کی کچھ تعریف نہیں ہی — یہ خیال مختص بہت ہی — اسکے اندر مصنف کی ذہانت اور لیاقت کی نہایت تعریف کرنی چاہئے کہ وہ اپنے کلم کی تائید میں ایسی سند لایا کہ جس سے کسی مسلمان کو اُسکے تسلیم کرنے میں کلم ہی نہیں رہا — اس صنعت اقتباس سے حسن کلم دوبالا ہو گیا — نقل آدمی اُس چیز کی کرتا ہی جسکی اصل دماغ میں ہو — اس اصل کا دماغ میں ہونا کہا کوئی سہل امر ہی ؟ — ایک میرے گہرے دوست مجھے کہنے لگے کہ اِس مسدس میں وہی مضامین لکھے ہیں جو تہذیب الاخلاق کے پرچوں میں بار بار منعقد ہوئے ہیں — وہ نثر میں تھے یہ نظم میں ہیں — مہینے کہا کہ آپ پہلے سے یہی اعتراض کہوں نہیں کرتے کہ تہذیب الاخلاق میں یہی وہی مضامین لکھے ہیں جو اوروں نے لکھے ہیں — اُسپر اُنہوں نے کہا کہ میں تو یہی خیال کرتا ہوں یہو مہینے کہا کہ اس اعتراض کو حضرت اُم کے زمانہ تک یہی پہونچا کر چب رہوئے گایا نہیں اِسپر وہ ہنسنے لگے مہینے کہا کہ میرے نزدیک جو یہ خیال کسی عمدہ تصنیف کی نسبت پیدا ہوتا ہی کہ کوئی اُسہوں نئی بات نہیں پرانی باتوں کا اعادہ کیا ہی صرف کجبات کا خیال ہی اور کچھ نہیں •

آدم ہر سر مطلب — سب سے اول بات جو مصنف کو تھیں و آخرین کا مستحق کرتی ہی وہ اُسکی عالی دماغی اور دانشمندی و نہک نبھائی ہی کہ اُسے پرانی ایشیائی

شاعری کا طریقہ چھوڑا اور فرنگستانی شاعری کا مسلک اختیار کیا — بہت تھوڑے آدمی دنیا میں ایسے عقلمند ہوئے ہیں کہ وہ یہ سچا کرتے ہیں کہ ہمو کرنا اس طریقہ کا اختیار کرنا چاہیئے ورنہ جس طریقہ پر انسان پر جاتا ہی اُسی پر اللہوں کی طرح چل جاتا ہی — کہہ ہی اُس سے پھرنے کا ارادہ تمہیں کرتا — اِس دیکھ دو ہوشمند نے اُس طریقہ شاعری کو جس میں وہ برس برس کی صنعت اور جال کاہی سے اُستادوں کے طبقہ اعلیٰ میں داخل ہوا تھا اور اُنہیں نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ بیٹھا تھا یک لخت چھوڑ دیا اور سب اُستادوں کو سقم کر کے اُڑتے کھڑا رہا اور وہ مسلک شاعری کا اختیار کیا جو آج مہذب قوموں میں سب سے زیادہ عمدہ شمار ہوتا ہی — جس وقت اُسے دیکھا کہ ایک عالی دماغ ہندوستان میں اُردو زبان کے علم ادب میں مغربی خیالات کا بیج بو رہا ہی اور اُس سے برائیوں اور حماقتوں اور جہالتوں کو دور کر رہا ہی — پھر ضلع جکت سے نفرت دلوا رہا ہی اور یہ فائدہ ایسا ملک کو پہنچا رہا ہی جسکو کہہ ہی زوال نہ آئیگا اور آئندہ نسلوں اُسے احسان کو مانہنگی تو یہ دیکھ ہی اپنی عالی دماغی اور قدرتی شاعرانہ طبیعت کو لیکر اُسکی مساعدت پر کمر بستہ ہو گیا اور اپنے قلم کے زور سے معاضدت کرنے لگا — اُسے وہ سارے اپنی پرانی شاعری کے خیالات داسے منہو کر دیئے — اپنی اس کتاب کی نظم و نثر میں اُسے اس شاعری کی ایسی منہمت کی ہی کہ جس سے معلوم ہوتا ہی کہ اگر دنیا کی ساری شاعری کے برے حصے یکجا جمع کیئے جادیں تو وہ برائی میں اُسکے برابر نہ ہوں — اُسے اُس معشوق کے خیالات کو داسے اُڑا دیا جسکی تصویر بنائی جاتی تو بھیجے سے زیادہ تڑانی ہوتی — اُسکے چہرہ میں دھن اگر خوردبین سے دیکھا جاتا تو معلوم نہیں نظر آتا یا نہ آتا — اگر کمر بال سے زیادہ باریک نظر آتی تو چوڑے اُس میں پہاڑ سے لگے ہوئے نظر آتے — یہ عالی فہم سمجھ گیا کہ اس شاعری میں سوائے چھوٹ کے کچھ اُڑ نہیں اور جو سچ بھی ہی تو بیفائدہ — بیفائدہ سچ اور چھوٹ دونوں ایکسا حکم رکھتے ہیں اس مشرقی شاعری کا چھوڑنا ایسا مشکل نہ تھا جیسا کہ مغربی شاعری کا اختیار کرنا دشوار تھا — انگریزی زبان نے کہی سیکھی تھی نہ اب پڑھی ہی نہ پڑھنے کا قصد ہی جسکے طفل سے طرز اور روش مغربی نظم کی معلوم ہوتی مگر جو اصل کو اس نظم کے تھوڑے اُنکو جانتا تھا کہ اِس طرز کی شاعری کے واسطے یہ امر ضرور ہی کہ شاعر دنیا کے حال سے واقف ہو اور طبیعت انسانی کو سمجھ کہ اُس میں نہج (نظرت) نے کہا کیا پیدا کیا ہی چنانچہ اُسے اسی طرف توجہ کی — اول پنجاب میں جب اِس قسم کی نظم کا چرچا ہوا تو اُسے نہج کی چیزوں پر مثنویاں لکھیں اور مشاعرہ میں پڑھیں — طبیعت قدرت سے شاعری کے لئے موزوں ہوئی تھی — اُسکی مساعدت سے آغا ہی میں ایسی اُسکی شہرت ہو گئی کہ وہ حاسدوں کے حسد سے بھی کم نہ ہو سکی — اُسکے ذہن میں اول ہی اس شاعری کے رموز خاطر نہیں ہو گئے اور وہ یہ

خوب سمجھ گیا کہ شاعر کا نفع یہی کام نہیں کہ وہ اپنے اشعار میں کسی چیز کی تصویر کو آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دے بلکہ اصل کام اُسکا یہ ہے کہ اس تصویر کو دکھا کر دل و دماغ میں اُسکی تصویر کو چکادے اور ایک استعجاب اور بوالعجبی پیدا کر دے اور اُسکے تمام اصرار بیکھول دے اور اُسکے تعلق کو انسان کے ساتھ بنگلے — اسی کو شاعری کا معجزہ یا مستحصال کہتے ہیں اور اسی کا نام شاعری ہے — سو اِس شاعر نے اس مسدس میں کر کے دکھا دیا — اُسکے اسلم کی ترقی اور تنزل کا حال اس خوبی سے لکھا ہے کہ اُس سے وہ باتیں چننا پیدا کرنا اہل اسلم کے دل و دماغ میں تھا وہ پیدا کر دیں — بہت سے لائق مسلمانوں نے چنگے پہلے دن آتے ہوئے نظر آتے ہیں اس مسدس کو اپنا ورد بنالیا — ایک قہایت لائق مسلمان منجھ سے کہتا تھا کہ بعد قرآن کے پڑھنے کے اگر میرا دل کسی کتاب کے پڑھنے کو چاہتا ہے تو اس مسدس ہی کے پڑھنے کو چاہتا ہے — ایک اُور فاضل مرلوی کہتا تھا کہ میں کبھی اس مسدس کو نہیں پڑھتا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں بہر آتے — ایک مسلمان کوشش کر رہا ہے کہ فقہروں کو اُنکے بعض بلد یاد کرائے کہی کہ اے گھر گھر مسلمانوں کے دروازوں پر پڑھا کر دو — اور مجلسوں میں یہ مسدس اِلآباد میں پڑھا گیا جہاں اُسپر مسلمانوں کا وہی حال ہوا جو دہر اور انفس کے مرتبوں پر ہوتا ہے اول سے آخر تک مسدس کو دیکھتے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مہمان بنا کر ایک دسترخوان اُنکے آگے بچھایا ہے جس پر اول ایک کھانا آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس سے زیادہ کھا اور لذیذ کھانا اُٹھکا — جب وہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا کھانا آتا ہے تو وہ ایسا خوش ذائقہ ہوتا ہے کہ پھر تیسرے کھانے کی اُمید نہیں ہوتی کہ وہ حلیت میں اس سے زیادہ ہوگا — غرض یہی حال اخیر کھانے تک چلا جاتا ہے — جسوقت ملک عرب کی ابترا اور قدرتی حالت کا بیان اس کتاب میں اول کوئی پڑھتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ بس اس سے آگے کھا عمدہ بیان اُٹھکا — پھر بعد اُسکے ظہور اسلم سے عرب کے سرسبز اور شاداب ہونے کا بیان آتا ہے تو وہ پہلے بیان کو بھلا دیتا ہے اور پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پس اب اس سے بہتر کیا اُڑ مضمون مصنف لکھیںگا — پھر بعد اُسکے تنزل کا حال آیا تو اُسے پڑھ کر وہ ہوک جانا ہے اور ایک عالم حیرت میں مستغرق ہوتا ہے — مصنف اپنی اس خزان گستری کو یوں بیان کرتا ہے اور دل میں بھی اُسے یہی سمجھتا ہے کہ دُوبا یہ اہل دہلی اور لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان چُنا کھا ہے جس میں اُنالی کھجڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں ہے — ہاں یہ سچ ہے اگر مصنف کے امدان مرحوم زندہ ہوتے تو ضرور کہتے کہ کمبخت شاگرد نے ایک برائتی کی بوتل یہی دسترخوان پر ایسی نہیں رکھی جس سے ایک گلاس تو نکال کر پیتے — مگر جو اس مانند کے مزوں سے آشنا ہیں وہ مصنف کی اس تحریر سے یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف ضرور اپنی

ماہر و ورش میں اپنی ترقی کو کمال پر پہنچاؤ بیٹا — یہ سمجھنا ہی اُسکی خوش نصیبی
 ہے — جو انسان یہ جاننا ہی کہ جس کام کا نتیجہ کرنا ہی اُسکا تہوار حصہ
 کیا ہے اور بہت سا باقی ہے وہ ضرور ترقی کرتے کرتے اہل کمال ہو جاتا ہے — جب وہ
 اپنی ایسی سخن سننے کو ادبالی کہچڑی اور بے مہرچ سالن بھانا ہی تو سمجھنا چاہئے نہ
 اُسکی زبان کس مزہ اور چاشنی سے آشنا ہوگی — یہ تو مضامین کی کیفیت ہے — اب
 الفاظ کی صفائی کو دیکھئے کہ وہ معانی کے واسطے ایک آئینہ ہے — عجب طرح کی اُس میں
 حشرات لطافت متانت ہے — نہ کہیں اُس میں تعقید لفظی ہے نہ معذوبی — زبان کی
 سادگی میں مضامین کی فروزانگی کا بٹھانا یہ اسی مصنف کا حصہ تھا — سادگی زبان سے
 کرلی سادہ لوح یہ نہ سمجھے کہ اُس زبان سے مراد ہے جو بچے اور عورتوں اور گنوار بولنے
 ہیں — اُنکی یہ سادگی فقط خیالات کی کمی اور کوتاہی سے ہوتی ہے — ایک گنوار اپنی
 سادہ زبان میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی مگر ایک ڈاکٹر اُسکو ان سادہ
 الفاظ میں نہیں ادا کر سکتا کیونکہ گنوار کے دلمیں کوئی اُڑ خفال ہی نہیں جسکا وہ الفاظ
 میں بیان کرے اور ڈاکٹر کے دلمیں سو خفال اس شکستگی کی نسبت ہوں — غرض ہماری
 سادگی زبان سے مراد یہ ہے کہ اُس میں باریک باریک اور درشت الفاظ جس سے فضیلت
 کا اظہار ہوتا ہے نہیں ہوں — نہ مبالغہ ہی نہ پھولوں پر رنگ چڑھا کر اُنکو بے رونق کیا
 ہے — نہ صلتوں کا پھراہ یہنا کر عبارت کی صورت ایسی بگڑی ہے جیسے یہاں کی
 ہورتیں بن سنور کر اُڑ اپنی اصلی صورت کو بگاڑ لیتی ہیں — بڑا حصہ مسدس کا ایسا ہے
 کہ گنوار کی سمجھ میں آتا ہے اور اُس سے حظ اُڑھاتا ہے — تہوار سا حصہ ایسا ہے کہ
 ایک فاضل کی سمجھ میں نہ آتا اگر اُسے حاشیئے نہ لکھ دے دیتے — ایک شاعر
 صاحب نظر اور مبصر نے منجھسے کہا کہ اس مسدس کی زبان ایسی ہے کہ مہنے اُس سے
 اچھی کسی اُستاد کی زبان نہیں دیکھی — جس مضمون کو لکھنا ہے ایسے الفاظ میں لکھنا ہے
 کہ اُس سے بہتر الفاظ ملنے ناممکن ہیں — مگر معلوم نہیں اپنی اور اُس اِشاءِ عربی کی جیسے
 سبب سے یہ پاکیزہ زبان حاصل ہوئی ہے کیوں مصنف نے اسقدر ہجو کی ہے اور اُسکو سنڈاس
 بنایا ہے — اور منجھے اسپر بھی حذرت ہے کہ ایک لطیف اور پاکیزہ بیان نے دس پانچ انگریزی
 الفاظوں کو ناحق کیوں ٹھہسا ہے — مہنے پہلے امر کی نسبت تو کچھ کہا نہیں مگر انگریزی
 الفاظ کی نسبت یہ گزارش کی کہ اس استعمال میں بڑا اختلاف ہے — بعض کی راے یہ ہے
 کہ زبان کا قاعدہ ہی ہے کہ اُسوں غور زبان کے الفاظ ملے ہی کرتے ہیں اُس سے زبان کو
 وسعت حاصل ہوتی ہے اور اُنکا استعمال زبان میں ایسا بھلا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ
 سنگ مرمر میں سنگ عباسی کی منبت کاری کرنی یا یاقوت سونے میں جڑبیا — جو
 مخالف راے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجنبی زبانوں کے الفاظ کا استعمال اپنی زبان
 میں طرف گھڑی میں غلطی کا بھرنا ہے — انگریزی زبان میں ایٹک اِس مجتارہ کا

استعمال چٹا تھا کہ نئی شخص اپنی زبان میں اجنبی زبانوں کے الفاظ استعمال کرتا ہی
یعنی برا احمق ہی — سچ یہ ہی کہ تشبیہ تو ہر بات کے لئے ایک عمدہ گڑھ لی جانی
ہی — جو لوگ الفاظ انگریزی استعمال میں لاتے ہیں انکو اپنی زبان میں کوئی لفظ ایسا
نہیں ملتا کہ اُسکا وہی مفہوم ہو جو اُس انگریزی لفظ کا ہی — اسلئے وہ اصل لفظ ہی
لکھ دیتے ہوں — انگریزی زبان میں بھی یہی قاعدہ ہی کہ ہماری زبان کے الفاظ لکھ دیتے
جاتے ہیں — مگر انگریزوں کو یہ شکایت ہی کہ یہ انگریزی ہماری سمجھ میں نہیں
آتی — ہندوستانہوں کو یہ شکایت ہی کہ یہ اپنی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی —
اُس میں یہ الفاظ ایسے بھر رکھے ہوں کہ ہماری فہم کا گہرزا اُس سے ٹھوکر کھاتا ہی —
زمانہ اس مشکل کو آسان کریگا — میرا طریقہ یہ ہی کہ انگریزی لفظ تو نہیں لکھتا
مگر اُسکے قریب المعنی جو لفظ اپنی زبان میں ہوتا ہی وہ لکھتا ہوں — مگر معنی اُسکے
وہ بیان کرتا ہوں جو اُس انگریزی لفظ کے ہوں — مثلاً ریوہو ایک انگریزی لفظ ہی جسکے
اصلی معنی نظر ثانی کرنے کے ہوں — مگر اصطلاحی معنی اُسکے یہ ہوں کہ کتابوں کی
عیب و صواب بھنی — اب ایک عربی لفظ تبصرہ کا ہی جسکے معنی دکھا دینے کے ہوں
جیسے ریوہو کے معنی — اصلی معنی کی مناسبت سے عیب و صواب بھنی کے انگریزی میں
ہو گئے — اسطرح تبصرہ کے معنی عیب و صواب دکھا دینے کے ہماری زبان میں ہو سکتے
ہیں بشرطیکہ کوئی اُسکو استعمال کرے — اس میں کچھ دنوں تک یہ خرابی رہے گی
کہ پہلے معنی الفاظ کے ایسے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ یہ لئے معنی دیر میں ذہن کے
اندر جاگزیں ہو گئے — مگر اُن انگریزی الفاظ کے استعمال سے یہ طریقہ بہتر ہوگا کہ اُنکو ہم
نہ پڑھ سکتے ہوں نہ سمجھ سکتے ہوں — مگر اس میں استعمال کرنے والے کو محنت پڑتی
ہی اور لغت کی کتابوں کی ورق گردانی میں اُنکلیاں گھسلی پڑتی ہوں — الفاظ کا چون
توں لکھ دینا آسان ہی اسلئے لکھنے والے لکھ دیتے ہیں اور سولے میں اپنے نزدیک یا قوت جو
دیتے ہوں — یہ ایک مباحثہ جدا ہی — ان الفاظ کے استعمال سے مصلف کی زبان کی
مصاحت پر اعتراض نہیں ہوتا •

مصنف نے کتاب کا نام مد و جزر اسلام رکھا تھا — ترمذی اسلام مد تھا تنزل اسلام جزر
تھا — پانی کا قاعدہ ہی کہ بعد مد و جزر کے ہموار ہو جاتا ہی — اسلئے جزر کے ساتھ
مشابہت تامہ پیدا کرنے کی مصنف نے آخر کو خاتمہ مسدس میں اسلام کی ترمذی و
تنزل کو ہموار کر کے اُور قوموں کی برابر کر دیا — مگر اس سے اسلام اُور زیادہ لاهموار ٹھہر گیا —
یقین ہی مصنف کی جب دوبارہ کتاب چھپنے کی تیرہ شراب کو سہراب اپنی رشح قلم سے کرے گا •

رات

محمد ذکاء اللہ

پروفیسر مہر کالج الہ آباد

مقام الہ آباد

۱۸ جولائی سنہ ۱۸۷۹ ع

قدیمو

بہت سے خیالات ہوں جو حقیقت میں مذہب سے کچھ علائق نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ایک وہی تعلق کے سبب وہ انکو مذہبی خیالات سمجھ کر اُنپر جم جاتا ہے۔ مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اُسکے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علائق نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ سے جو کہ علمائے اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اُسکے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اسبطرح یہ خیال کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا ایک ایسا خیال ہے جو مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر غلطی سے ایک مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خصوصیتوں سے انسان کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ انکو کسی ایسی زبردست دستاویز سے تقویت دینی چاہتا ہے جسکے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو۔ ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی و کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے، اور یہ کہ اسلام نے اُسکا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے نہ غیر ضروری اور غور مفید ہونا؛ اور وہ کہا اسباب ہیں جنسے تدبیر کی رتعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہے؟

کوئی شخص اسبات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر فی روح کی جبلت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بالطبع ارادہ کرتے ہیں اور جہان تک اُنکی دسترس ہوتی ہے اس غرض کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ بھوک میں کھانے کی اور پیاس میں پانی کی جستجو کرتے ہیں۔ گھوڑا شیر سے اور چرہا بلی سے بھاگتا ہے۔ یہی کوشش جب انسان میں پائی جاتی ہے تو اُسکا نام تدبیر رکھا جاتا ہے۔ تدبیر کے معنی لغت میں انجام کار پر نظر کرنے کے ہیں اور عین عام میں مطلوب کے قدرتی اسباب کی جستجو کرنے اور اُنکے ذریعہ سے اُس مطلوب کے ہم پہنچانے میں کوشش کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ فی روح ہونے کے علاوہ عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے۔ بس جس طرح دفع مضرت اور جلب منفعت کے لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے اسبطرح تدبیر کرنا انسان کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے متعص یہکار اور لاحاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی ایسا ہی یقین کرتے ہیں وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روز مرہ کے خرچ کے لئے اکھلی

جنس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے ۔ پرانی جڑاول کو گرمی برسات میں حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ آبلہ موسم سرما میں کام آئے ۔ مکاتوں کی مومیت کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں ۔ چھتوں پر مٹی ڈلاتے ہیں تاکہ برسات میں پانی نہ ٹپکے ۔ روپیہ پیسے کو بغیر حفاظت کے نہیں رکھتے ۔ اکیلے مکان کو کھلا نہیں چھوڑتے ۔ مریضی کو مقہور رکھتے ہیں ۔ ارادہ کو تا بمقدور بُری صحبت سے روکتے ہیں ۔ غرضکہ اُن تمام مقاصد کے لیئے جنکے اسباب نہایت ظاہر اور بدیہی ہیں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا انسان کی فطرت کا مقتضا ہی اور یہ سبق اُسکو قدرت ہی نے سکھایا ہے ۔ ظاہر ہی کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا پس ضرور ہی کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو جیسا کہ رسول خدا (صلم) نے یوں کہنے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ”تعدو خما ما و تروح بظاناً“ (جانور صبح کو بھرے نکلنے میں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں) یعنی وہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں ۔ اور فرمایا کہ ”اِلسراق موائد اللہ فمن اتہا فقد اصاب مہماً“ (بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو وہاں اُٹھکا اُن سے بہرہ مند ہوگا) یعنی تجارت میں دوز دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے ۔ اُن دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قدرتی خاصیت جسکا نام تدبیر ہی انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی اور انسان کی کامیابی کا سیدھا رستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے ۔

بالنفل ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہونچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہونچتا ہے خواہ تدبیر کیجائے خواہ نہ کیجائے اور وہ اسکو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتے ہیں ، اگرچہ وہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا سوسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیریں کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا کام پیش آتا ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا یا جسکے وسائل اور اسباب کسقدر دقیق ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں ، جو بے علم ہیں وہ تو پیشانی پر اُٹکلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں —

جو کہ پیشانی پہ لکھی ہے وہ پیش آنی ہے

اور پڑھ لکھ آیتیں اور حدیثوں سے استدلال کر کے کہہ اپنی مستحیرری اور کہہ اپنے توکل کا اظہار کرتے ہیں ۔ کوئی یہ آیت پڑھتا ہے کہ ”ومن يتوكل على الله فهو حسبه“ (یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے) کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے کہ ”جف القلم بما هو کائن“ (یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم تقدیر لکھ چکا) کہیں یہ آیت پیش کیجاتی ہے کہ ”تعوذ من تشاور و تنزل من تشاد“ (جسکو تو چاہے عزت دے اور جسکو تو چاہے ذلت دے) اور کہیں یہ حدیث کہ ”ماشا الله کان و ما لم يشا لم یکن“ (جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اُس نے چاہا وہ نہ ہوا) ۔

اور کہیں یہہ آیت پر بھی جاتی ہی کہ ”و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ وزنها“ (یعنی نبوی جاندار زمین پر ایسا نہیں جسکا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو) غرض اسی قسم کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کھجاتی ہیں جو تین باتوں میں سے کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہوں۔ ایک یہہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہی اور ہر ذی حیات کا رزق اُسکے ذمہ ہی۔ دوسرے یہہ کہ ازل سے ابتداء جو کچھ ہونے والا تھا سر ہو چکا۔ تیسرے یہہ کہ جو خدا چاہتا ہی وہ ہوتا ہی اور جو بندہ چاہتا ہی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان تینوں باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔ خدا پر توکل کرنا (جو سنا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے) اسلئے کافی اور ضروری ہی کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہر سکتی، اور خدا تعالیٰ جو ہر ذی حیات کے رزق کا متکفل ہوا ہی اُسکے یہہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں اُنکا روئے زمین پر پیدا کرنا اُسکے ذمہ ہی، نہ یہہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلانے خلق میں اوتار دینا اُسکے ذمہ ہی۔ دوسری بات بھی تدبیر کے معانی نہیں بلکہ مؤید ہی، کہونکہ ازل سے ابتداء تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی تھا کہ ہر شئی اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو جب سینہ برے نو سماں ہو اور جب مہینہ نہ برسے تو کال ہو، جب تخم ریزی کھجائے تو غلہ پیدا ہو اور جب غذا کھائی جائے تو خون پیدا ہو تیسری بات سے بھی تدبیر کا بیکار ہونا نہیں سببھا جاتا کہونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلم میں چاہتا اپنے مدبر عالم اور مسبب الاسباب اور علل العلل ہونے کی وجہ سے اسباب کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہی، جیسے ”و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی“ (جب تو نے پھینکا تھا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا) اور ”انتم ترعونہ ام نحن الزارعون“ (آیا تم ہوتے ہو اُسکو یا ہم ہوتے ہیں) • جسقدر ہمکو اسباب کا یقین ہی کہ عالم موجود ہی اُسقدر ہمکو اسباب کا بینی یقین ہی کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور جیسا ہمکو پہلے یقین میں ایک نہایت ضعیف احتمال اسباب کا رہتا ہی کہ شاید یہہ تمام نمائش عالم خواب کسی نمائش ہو ویسا ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اسباب کا رہتا ہی کہ شاید ہمارے یہہ سب افعال و حرکات ایسے ہوں جیسے تھلب نما کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین زائل نہیں ہو سکتا اسی لئے آنحضرت نے فرمایا ہی کہ ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“ (یعنی شک میں ڈالنے والی بات کو اُس بات کے مقابل میں چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈالے) پس اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہی کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہی اس طرح ہمارے افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہی۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی متجبر ہوں جیسے آؤر جمادات متجبر ہوں تو تمام تکلفات شرعیہ اور حرا و جزا باطل ہو جائے، اور جن معنوں میں نیکی، بدی، مدح، مذم، لہات، ذالہات، انصاف، بے انصافی، دانائی، نادانی،

فرض، جوابدہی، تصور اور بقصوری وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور تانہوں میں استعمال نہتے جاتے ہیں وہ سب غلط ٹھہر جائیں — پس جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جنہیں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کیئے گئے ہیں وہاں ان الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہی، اور یہ بات ان آیات و احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جنہیں بندوں کے اقبال و ادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انہیں کے افعال کا ثمرہ بتایا ہی جیسا کہ آگے چلکر ذکر کیا جائیگا •

ہمارے نزدیک یہ خیال کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اسکو ایک مذہبی عقیدہ جاننا تقدیر اور توکل کے غلط معنی سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر کے ایسے معنی سمجھے گئے ہیں جنسے انسان کا مجبور ہونا اور اسباب کا معطل اور بھکار ہونا لازم آتا ہے، مگر شارع نے تقدیر کے ایسے معنی نہیں بتائے بلکہ ایسے معنی بتائے ہیں جنسے نہ انسان کا مجبور ہونا اور نہ اسباب کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر اور اسباب کی سببیت میں کچھ مفاہات نہیں ہی، کہونکہ جب آنحضرت صلم سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور رقیہ تقدیر الہی کو ہٹا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تقدیر الہی سے باہر نہیں ہیں (یعنی دوا وغیرہ میں جو تاثر ہی وہ بھی خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)۔ پھر شاہ صاحب نے اسی مطلب پر حضرت عمر کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو سرخ کے قصہ میں اُسے منقول ہے۔ سرخ واپسی تبرک میں ایک بستی کا نام تھا۔ وہاں شام کے قصہ میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب عمر فاروق سرخ میں پہنچے اور وہاں شام کا حال سنا تو وہاں سے اولٹے پھر جانے کا حکم دیا۔ عبیدہ بن الجراح نے کہا کیا تقدیر الہی سے بھاگنے کا ارادہ ہے۔ عمر فاروق نے کہا ”نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ“ (ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگتے ہیں) اور پھر یہ تمثیل بیان کی کہ ”دیکھو اگر تمہارے پاس آرٹھ ہوں اور تم ایک ایسے واپسی میں پہنچو جسکی ایک جانب سرسبز ہو اور دوسری جانب پتھری ہو، تو چاہو تم سرسبز زمین میں اپنے آرٹھ چلاؤ اور چاہو پتھری زمین میں دونوں صورتوں میں تقدیر الہی سے باہر نہیں ہو سکتے“۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسبب الاسباب نے جو مختلف اسباب میں مختلف تاثریں رکھی ہیں اسکا نام تقدیر الہی ہے۔ مرض کی حالت میں پڑھو اور دوا نہ کرنے سے مرض کا طبل بکڑنا بھی تقدیر الہی ہی، اور پڑھو اور دوا کرنے سے اسکا زائل ہو جانا یہ بھی تقدیر الہی ہی۔ دوا کے مقامات سے بھاگ کر موت سے بچنا بھی تقدیر الہی ہی، اور دوا کے مقامات میں جا کر مرجانا یہ بھی تقدیر الہی ہی۔ گلہ کو سرسبز زمین میں چھڑ کر اُسکو چارہ سے سیر کرنا بھی تقدیر الہی ہی، اور پتھری زمین میں چھڑ کر اُسکو بھوکا مارنا یہ بھی تقدیر الہی ہی •

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں —

۱ — ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ۱ — خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں •

۲ — ذلك بان الله لم يترك مغيرا نعمة انعمها ۲ — یہ اس سبب سے ہی کہ خدا تعالیٰ علی قوم حتى يغيروا ما با نفسهم جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہی اُسکو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود (انفال)

۳ — ما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ۳ — جو مصیبت تمکو پہنچتی ہی رہے (شوری)

۴ — لما كان الله ليلظلمهم ولكن كانوا انفسهم ۴ — خدا کی شان سے نہ تھا کہ اُنکو ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے •

۵ — ذلك بانهم كسبت ايديكم و ان الله ليس ۵ — یہ تمہارے ہی کثرت کی سزا ہی اور بظلم للعبيد (انفال)

۶ — من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (كہف) ۶ — جسکا جی چاہے ایمان لائے اور جسکا جی چاہے ایمان نہ لائے •

۷ — لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ۷ — اُسکے لئے مفید ہی جو وہ نیکی کرے اور اُسکے لئے مضر ہی جو وہ بُرائی کرے • (بقرہ)

اسی مضمون کی آؤر بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جنسے ثابت ہوتا ہی کہ ایسے کام جنکا نتیجہ اچھا ہی اور ایسے کام جنکا نتیجہ بُرا ہی دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہی، اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا اذکار اُسکو پہونچتا ہی وہ سب اُسکے کام کے نتیجے ہوتے ہیں •

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تدبیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام خیالات میں سائے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ جسکو جو نفع یا ضرر پہونچنے والا ہی وہ ضرور پہونچیکا خواہ تدبیر کیجائے خواہ نہ کیجائے •

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہی.. توکل کے صحیح معنی اپنے کو عاجز سمجھنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے ہیں، مگر غلطی سے توکل ایسے بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہی کہ تدبیر اور کوشش کا بالکل اُس میں لگاؤ نہ رہے، اور انسان مثال جمادات کے بے حس و حرکت

ہو کر بہتہ دے . گویا تدبیر اور توکل میں منافات سمجھی گئی ہی . لیکن شریعت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے معانی نہیں ، اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے معانی نہیں . جس طرح توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے ، اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اس طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے . اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند آئینوں اور حدیثوں اور اقوال سلف جنہیں کوشش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہے نقل کی جائیں •

۱ — لیس علیکم جناح ان یتغزوا فیہ من — تدبیر (اے حاجیو) کچھ الزام نہیں رہے (بغیر)

ہے اگر تم سفر حج میں خدا کے

رزق کی تلاش کرو (یعنی تجارت

وغیرہ کے ذریعہ سے معاش بھی پیدا کرو

اور حج بھی کر آؤ تو کچھ مضائقہ

نہیں ہے) •

۲ — وجعلنا النہار معاشا (النہار) — ہمارے لئے (دن کو کماٹی کرنے

کا وقت بنا دیا •

۳ — وجعلنا لکم فیہا معاش (الحنجر) — ہمارے لئے زمین پر معاش

حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے •

۴ — فانتمشوا فی الارض وابغوا من فضل — پھیل جاؤ زمین پر اور خدا کا رزق

تلاش کرو •

۵ — علم ان سہکون منکم مرضی و آخرون — خدا نے جان لیا ہے کہ بعضے ہونگے تم میں

بضرہوں فی الارض یستوفون من فضل — سے بیمار ، اور آؤ لوگ ہونگے جو سفر

کوہنگے زمین پر خدا کے رزق کی

تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں

کی طرح رعایت کے قابل ہوں) •

اس طرح آؤ بہت سی آئینیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے کی

اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے ، اور اخبار و انار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے

چند اس مقام پر احیاء العلوم سے نقل کرتے ہیں —

۱ — قال رسول اللہ (صلم) من الذنوب — بعضے گناہ ایسے ہیں کہ طلب • معاش

ذنوب لا یغفرھا الا انہم فی طلب — میں کوشش کرتے ہی سے پاک

ہوتے ہیں •

المعصیۃ

۲۔ الناجز الصلوة یحشر یوم القیمة مع ۲۔ سچا سردار گرفتار کے دن مددگاروں اور شہیدوں کے ساتھ محشر ہوگا *

۳۔ من طلب الدنیا حلاًک تعناً عن المسألة ۳۔ جو شخص دنیا کو وجہِ حلال سے حاصل کرنے کے لیے تھوڑتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے مال بچوں کی خبر لے اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اُسکا مذہب چودھریں رات کے چاند کی طرح چمکا ہوگا *

۴۔ کان رسول اللہ (ص) جالساً مع ۴۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اصحابہ ذات یوم فظروا الی شاب فی جلد وثرة وتدبکر یسعی فقالوا یرع هذا لوان شبابه و جلدہ فی سہل اللہ فقال (ص) لا تقولوا هذا فانه انکان یسعی علی نفسه لیخف عن المسألة و یغنیها عن الناس نہو فی سہل اللہ و انکان یسعی علی ابوین ضعیفین اوخریة ضعاف لیغنیہم و یغنیہم نہو فی سہل اللہ

بہت تھ اُنہوں نے ایک چست اور ترقی جوان کو دیکھا کہ صبح معاش کی تلاش میں نکلا تھا، بولے کیا خوب ہوتا اگر اسکی قوت اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہہو کہونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے تاکہ مال کما کرے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے اور اگر وہ اپنے ضعف مال باپ یا مال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے تاکہ اُنکو مستغنی کرے اور اُنکے کام آئے، تب بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے *

۵۔ ان اللہ یحب العبد یتخذ البتہ ۵۔ خدا تعالیٰ اُس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی بات اختیار کرے کہ لوگوں کا مستغنی نہ ہو *

۶۔ ان اللہ یحب المؤمن المہترف ۶۔ خدا تعالیٰ بیشہ و برکت انسان کو دوست رکھتا ہے *

۷ — ربی ان عہسی رای رجۃ قال ما تصنع
قال انعمد قال من یعولک قال اخي
قال اخوگ اعمد منک
روایت ہی کہ حضرت عہسی نے ایک
شخص کو دیکھا کہا، تو کہا کرتا ہی،
کہا عبادت، کہا تیری خبر گیری کون
کرتا ہی، کہا مہر ابھائی، کہا تیرا بھائی
نہجسے بڑا عبادت کرنے والا ہی •

۸ — کان زید بن سلمۃ یقرس فی ارضہ فقال لہ
عمرو رضی اللہ عنہما استغن عن الناس
بکون اصون لدینک واکرم لک علیہم کما
قال صاحبکم احدثہ ع ان الکرم
علی الاخوان ذوالمال
زید بن سلمہ اپنی زمین میں بیڑ
کھا رہے تھے، حضرت عمر نے کہا ایسا ہی
چاہوئے اگر تو لوگوں سے بے غرض
رہیگا تو تیرا دین زیادہ محفوظ رہیگا
اور تیری عزت آئندہ زیادہ ہوگی،
جیسا کہ تمہارے دوست احدثہ
شاعر کا قول ہی کہ بھائیوں میں
دولتمند ہی معزز ہوتا ہی •

۹ — قال عمرو بن لوط ما من موضع یا تہ الموت
فیہ احب الی من موضع اتسوق فیہ
لاہلی ابغہ و اشتری
عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں موت
کے آنے کی جگہ اُس جگہ سے بہتر
نہیں سمجھتا جہاں اپنے کنبہ کے لئے
بازار میں لین دین کر رہا ہوں •

ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہی کہ طلب معاش میں
کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہی، پس اگر تدبیر اور توکل میں منافات
ہوتی تو طلب معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف نہ ہوتی — اہم
غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہی کہ
ہاتھ پائو سے کسب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اسکا نام توکل ہی . یہ جاہلوں
کا خیال ہی کیونکہ کسب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہی، اور جبکہ شریعت
نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہی تو یہ کیونکر ہو سکتا ہی کہ دینی فضیلت (یعنی
توکل) مملوعات شریعہ (یعنی ترک کسب و ترک تدبیر) سے حاصل ہو سکے “ اس کے سوا
بیماری کی حالت میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اُسکے دفعہ کی تدبیر کرنی بھی بیشمار روایتوں
سے ثابت ہی، چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اُس
مجموعہ کا نام طب دہوی رکھا ہی . احیاء العلوم میں لکھا ہی کہ ”آپ نے اکثر صحابہ کو
دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہی . سعد بن معاذ کی قصد خود آنحضرت نے لی، اور سعد
بن زکریا کے بدن پر داغ دیا . علی مرتضیٰ کی آنکھیں ڈکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو

منع کیا اور مہینہ کو آٹھویں دکنہ میں خرما کھانے کا پرہیز بتایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سرمہ اور ہر مہینہ میں ایک بار پیچھنے لگاتے تھے اور ہر سال سنا کا مسہل لیتے تھے۔ بچہ وغیرہ کے کاتنے کا بارہا آپ نے علاج کیا درد سر اور بھنسی پھوڑے کے لئے حنا کا استعمال فرماتے تھے۔ اسطرح کی آڑ بہت سی روایتیں لکھی ہیں اور اُن لوگوں کا قول رد کیا ہی جو علاج معالجہ ترک کرنے کو افضل بتاتے ہیں اور آخر کو یہ لکھا ہی کہ جو لوگ ترک تدابیر کو شرط توکل قرار دیتے ہیں اُنکو چاہیئے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس میں پانی نہ پینے اور سردی میں کھڑا نہ پھننے کو بھی شرط توکل قرار دیں، حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔“

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہی وہ یہ ہی کہ اگرچہ انسان کی کامیابی کا سدھا رستہ جو فطرت الہی نے اُسکو بتایا ہی تدبیر کے سوا آؤز کوئی نہیں ہی لیکن تدبیر کا کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر مرتکب ہی جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ اول تو انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہرجاتی ہی یعنی حصول مقاصد کے لئے جو واقعی اسباب و علل ہیں وہ اتنے اُسکا ذہن نہیں پہنچتا اور اس سبب سے ناکام رہتا ہی۔ مثلاً طبیب نے مرض کے اسباب و علامات سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اُسکا علاج مرض کے موافق نہ پڑا۔ پھر بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً طبیب نے اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اُس مرض کے لئے نافع تھی وہ بہم نہ پہنچی اور اگر بالفرض تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا اور مطلب بھی حسبِ دلخواہ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا چاہیئے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہی اُنہیں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں، مثلاً جو تدبیر کہ وہ اپنی بقا کے لئے ضرور در وقت کرتا ہی یعنی روٹی دال سالن وغیرہ جو دونوں وقت پکا کر کھاتا ہی اگر اُس میں سے صرف روٹی کے لئے اناج پیدا ہونے اور اناج کو ہمارے ہونے کے تمام وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہونگے جن میں سے ہر ایک کا مرتب کرنا اُسکی طاقت سے باہر ہی، مثلاً اگر کسی کی اُن تمام تر تہب واد کوششوں سے جو اُسے فصل کے تیار کرنے میں کی ہیں اور مہینے کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں کے موج اور دیگر قدرتی اسباب سے جنکے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور اُن آلات سے بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام میں آئے ہیں اور جنکے بننے میں بڑھتی اور لوہار اور آؤز کاریوں کی ضرورت پڑی ہی اور جنکے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کٹوں سے اور لکڑی جنگل سے بہم پہنچائی ہی اور صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اُسکا اناج پسر انسان تک پہنچتا ہی تو یہی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا جو اُسکے احاطہ قدرت سے باہر ہی، کیونکہ غلہ سب جگہ

پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہر کر لہجایا جاتا ہے اور اس غرض کے لئے بیوی باری دریا اور جنگل قطع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی قریب جانے کی وجہ سے اور کبھی لت جانے کے سبب سے اور کبھی اڑ اسباب سے انکو سخت سخت نقصان پہنچے ہیں تو بھی مسبب الاسباب نے انکو دل پر منفعت کی اُمداد کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن چمکڑوں میں غلہ لد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اُن بیوی باریوں سے نوکاندار لوگ خرید کر ہر ایک شہر کے کچھ کچھ میں پہل جاتے ہیں اور اُسکو پسنداریوں سے بھرتے ہیں اور جن آلات سے غلہ پستا ہے یا جا بجا متفرق ہوتا ہے اُنکی تیار ہی بھی ایک جم غفیر کی صنعت پر موقوف ہے۔ غرضکہ ادنی سے ادنی مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُسکی قدرت کے احاطہ سے باہر ہیں مگر مدبر السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے جو اُسکی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حارجی ہے اور کبھی اپنی دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسواسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدائے واحد کی پرستش اور توحید اور عظمیٰ و جلال پہنچانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے بازیگر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی پٹلی کو نچا رہا ہے پر کبھی سامنے نہیں آتا بھولنے لہ پائیں۔ صبر اور شکر، رضا و تسلیم، خوف و رجا، توبہ و استغفار، عبادت و صدقہ، ذکر اور دعا، اور سوا انکو اُڑ مقامات یقین جو انبیاء نے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔ اسبطوح توکل کی بھی جا بجا تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر قدرتی تائیدیں نہ ہونگی اور وہ تمام اسباب جو مسبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے ہیں مساعدت نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے بے تحاش و حرکت نہ ہونے جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے، چلتا چھ عمر فاروق نے اس غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے اور یہ کہہ ہی کہ ”تم میں سے کسکو نہیں چاہئے کہ نکش معاش سے بوٹہ بڑھے اور یہ بڑھا کرے۔“

قال عمر رض لا یتمد احدکم عن الرزق و (اللہم ارزقنی) بارخدا مجھکو رزق دے
و یقول اللہم ارزقانی فقد علمت ان السماء لا تمطر
ذہباً و لافضة (احیاء العلوم)

چاندنی نہیں برستا

نول احمد مانتول نہیں جلس فی ہفتہ اور نیز اسلم احمد بن حنبل سے جب لوٹوں نے مسجدہ وقال لاعمل شئنا حنی یا نفنی
 رزنی فقال احمد هذا رجل جهل العلم أما
 سمع قول النبي صلعم ان الله جعل رزنی
 نحت ظل رمعی وقوله من حوین ذکر الطیر
 فقال تغدو خصاصاً وتروح بطانا فذكر انها تغدو
 فی طلب الرزق (احیاء العلوم)
 سے نہیں سنا کہ خدا نے میرا رزق میرے نوزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہی، اور یہ قول ہی
 نہیں سنا کہ پوندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی رزق
 فی تلاش میں نکلتے ہیں *

توکل کی تعلیم میں اس روحانی تلقین کے علاوہ جو اُردو ذکر کی گئی ایک دلیوی
 مصلحت بھی مضر ہی . یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی
 کے بے انتہا مشکلات پر نظر کر کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہی، اور اپنی
 نوشیں کو اُن بے انتہا مشکلات کے مقابلہ میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پانوں کچھ نہیں دھونا
 اسواسطے خدا پر بھروسا کرنے کی تاکید کی گئی ہی تاکہ انسان پر مایوسی اور جبن طاری
 ہونے نہ پائے، اور وہ اپنے آرزو وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پر بھروسا کر کے کوشش
 کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے، اسی لئے کلم الہی میں ارشاد ہوا ہی کہ "ومن يتوكل على الله
 فهو حسبه" یعنی خدا پر بھروسا کر لینا ہی کامیابی کے لئے کافی ہی، کونکہ اُس پر بھروسا کرنے
 کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا
 اصلی سبب ہی خرد بخود پیدا ہو جاتا ہی، اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ "فاذا عزم
 نونک علی الله" یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو خدا پر بھروسا کر، اس سے معلوم ہوا
 کہ توکل کرنے کا حکم اسلئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اسلئے دیا گیا
 ہی کہ تدبیر و کوشش کرنے کی جرأت اور حوصلہ زیادہ ہو *

غالباً ہمارا اُردو کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہو گا کہ عقل اور شوع دونوں کی
 رد سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہی . لیکن ابھی ہمارے یہ بیان کرنا
 باقی ہی کہ جب کہ عقل اور مذہب دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہی تو کہا سبب
 ہی کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیل ہوا ہی کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا *
 یہ خیال مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہی . کبھی وہ بعض اشخاص
 کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتے دیکھتا ہی . مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اُس نے
 اتنا ہی سے کوئی ایسا دھندہ ملکہا جس سے اُسکا افسل جاتا رہا، یا ایک شخص مدت سے

کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ کچھ نہ کرتا تھا۔ دفعۃً اسکا مرض خود بخود زائل ہو گیا۔ کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر و کوشش کے لا کام پاتا ہی، مثلاً ایک دایم المرض آدمی ہمیشہ علاج معالجہ کرتا ہی مگر کبھی تندرست نہیں رہتا، یا ایک شخص نے بارہا کھتی کی اور ہمیشہ نقصان اٹھایا، پس ان دونوں صورتوں سے وہ یہہ نتیجہ نکالتا ہی کہ تدبیر کچھ چیز نہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں صورتوں سے یہہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہہ نتیجہ نکلتا ہی کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہی، اور بعض تدبیریں غلط یا بے محل بھی ہوتی ہیں۔ اسکی ایسی مثال ہی کہ ایک رستہ قزاقوں اور درندوں سے بےخطر ہی اور دوسرے رستہ میں قزاقوں اور درندوں کا خطرہ ہی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہی کہ اُس بےخطر رستہ میں بعض مسافروں کو گزند پہونچی ہی اور اس خطر ناک رستہ سے بعض مسافر بہ امن و آمان گذر گئے ہیں، لیکن اس سے یہہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطر ناک اور دوسرا رستہ بے خطر ہی۔

کبھی ایسا ہوتا ہی کہ لوگ بعضے شخصوں کو (جیسے واعظ مولوی زاہد صوفی وغیرہم) دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری حرفہ تجارت زراعت اور آؤر ظاہری چیزوں میں سے کوئی چیز معاش کا نہیں رکھتے، مگر اُنکے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں اور اُنکی حالت اکثر بزرگوارانہ ہوتی ہی۔ پس اُنکے دل میں یہہ خیال پیدا ہوتا ہی کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کسلوج فارغ البال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی موٹی غلطی ہی ہے بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ اُنہوں نے دقائق حیلہ میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہی جو ظاہر بیہوش کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہی۔ محضت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہی معین اور غیر معین۔ معین ایسا ہی جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اُسکے ہر پھرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہی، یا جیسے پادری کی تنخواہ جو مشن سے اُسکے لئے مقرر ہی۔ اور غیر معین ایسا ہی جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپیہ کسی سے آؤر زیادہ وصول ہوتا ہی اور کسی سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں وعظ یا درس یا تلقین وغیرہ کرتے ہیں اور اس خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بنے ہیں، اور حق یہہ ہی کہ اگر وہ راستی دیانت اور آزادی سے یہہ کام کریں تو اُنکا استحقاق تسلیم کے قابل ہی، لیکن افسوس ہی کہ جس قوم میں نہ دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنا معین راستہ ہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اچھا! العلوم میں کسی بزرگ کا یہہ قول لہا ہی کہ سب بندے خدا کے رزق سے مستمتع ہوتے ہیں مگر بعضے ذلت کے ساتھ جیسے

ساتل اور بعضے مشقت اور انتظار کے بعد جہ سے ناخبر اور بعضے بے وقعتی کے ساتھ جیسے
 پیشہ ور اور بعضے عزت کے ساتھ جیسے موٹی "یعنی اُن لوگوں کے سوا جو خدا پر تکیہ کیئے
 خائفانہ اور مستجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا • شاید مسلمانوں
 کے عروج کے زمانہ میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس کے برخلاف دیکھتے ہیں •
 اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں
 کھاتا اور انصاف سے دیکھو تو ہر زمانہ میں یہی لوگ اصلی عزت کے مستحق ہونے چاہئیں
 نیزکہ اگر دنیا سے بہہ گروہ بالکل مفتقر ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل کر کے خائفانوں
 اور مستجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا ختمہ ہو جائے اسکے سوا ایک
 اور سبب تدبیر کے بیکار و لاحاصل سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانہ کے
 موافق علوم و فنون کی تعلیم عام نہیں ہوتی اور اُنکا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی
 ہے اُنکی تدبیریں اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے
 نا کامیابی دیکھتے ہیں تو لاچار ہو کر تدبیر کو منہ منہ سے دھکے دے دیتے ہیں •
 مثلاً جو شخص نوکری کی لہانت نہیں رکھتا وہ نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت
 کے اصول سے واقف نہیں یہ تجارت کر بیٹھتا ہے • ظاہر ہے کہ ایسے لوگ شاد و ناب
 ہی کامیاب ہو سکتے ہیں پس جب وہ متواتر نا کامیابی دیکھتے ہیں تو تدبیر سے اُنکا جی
 چھوٹ جاتا ہے •

اصل یہ ہے کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں مہمت — علم — ہنر —
 اگر انہیں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائیگی تو کام حسب دلخواہ سوانجام نہوگا •
 مثلاً ایک شخص نہ پیمائش کے اصول سے واقف ہے اور نہ پیمائش میں مشاق ہے • اور
 ایک دوسرا شخص پیمائش کے اصول تو جانتا ہے مگر اُسے کبھی پیمائش نہیں کی • اور
 تیسرا شخص پیمائش کے اصول بھی جانتا ہے اور اُس میں مشاق بھی ہے — اب ان تینوں
 شخصوں نے تین مختلف رقبوں کی پیمائش شروع کی • پہلا شخص کسٹمر — صحیح
 پیمائش نہیں کر سکا • دوسرا شخص بہت دیر میں نہایت نکت سے تھوڑے سے رقبہ کی
 پیمائش کر سکا ہے • مگر تیسرا شخص بہت آسانی سے تھوڑے سے عرصہ میں دوسرے شخص
 سے دس گنے رقبہ کی صحیح پیمائش کر سکا ہے • یہو جسطرح علم اور ہنر زیادہ ہوگا اُسقدر
 کامیابی زیادہ ہوگی مثلاً اگر ایک چوتھا شخص بلین ٹیبل یا پریزمٹک کے ذریعہ سے
 پیمائش کرے گا تو دوسرے شخص سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی • ہماری قوم
 چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے بالکل بے بہہ ہے جو اس زمانہ میں درکار ہیں اصلوے
 جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اُنکا ہاتھ عینہ اچھا پڑتا ہے اور آخر کو تھک کر
 رہا ہے کہ اُنہیں نہیں کہ تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا •

یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کئے گئے سب بمثلہ فروعات کے ہیں اور ان سب کا اصل احوال ایشیا ہی تعلیم اور اسکی سوسائٹی ہی جسکا ذاتی خاصہ یہہ ہی نہ وہم کو غالب اور عقل کو مغلوب کرتی ہی۔ ایشیا کا ہر متنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف سے اسی آوازیں سننا ہی جو اسکی ہمت کو پست اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہم کو اسکی طبیعت پر ایسا مسلط کردیتی ہیں کہ جن قوی کی بدولت وہ صرف المخلوقات قرار پایا ہی وہ بالکل مضطرب ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں اوصاف کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت برابر پائی جاتی ہی لیکن چونکہ مسجد خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہی اسلئے میں خاصکر انہیں کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً اہلک جو ماں باپ کی بے پروائی یا نالیاقی یا فرط محبت کے سبب نادق ہو جاتی ہی اسکا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہی اور یہہ کہا جاتا ہی نہ تقدیر کے ہجرے کو کوئی منوار نہیں سنا۔ جنوں خفقان بخار سرسام اور اڑ اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور علموں سے کرائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ناگہانی صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہہ سمجھا جاتا ہی نہ اسکو کسی بڑے کام کی سزا ملی ہی گو اُس بڑے کام کو اُس صدمہ سے کچھ علاقہ ہو یا نہ ہو مثلاً تھوڑے سے اس لوئے گریزا کہ سادات کی بے ادبی کی تھی — معجون اس سبب سے ہو گیا نہ خلفا پر تدرا کیا کرتا تھا — فالج اس سبب سے گرا کہ مسجد میں زیاک چلائیا تھا — لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہد صاحب کی قبر پر جوتوں سمیت چڑھ گیا تھا۔ جس شخص نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہی یا باپ دادا کی مورت اسکو پہنچی ہی یا جو شخص صاحب اولاد ہی یا جسکی اولاد سعادت مند ہی اُسپر خدا کی ایک خاص اور غیر معتاد عنایت سمجھتے ہیں جسکا نام اقبال ہی اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اسکو خدا کے ایک خاص اور غیر معتاد غصہ میں گرفتار جانتے ہیں جسکا نام اذیاب ہی۔ مکان اور مویشی اور عورتیں مبارک یا نجس سمجھی جاتی ہیں۔ دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالج دیکھی جاتی ہیں — جانوروں اور آڑ چیزوں سے اچھے یا برے شگون لوئے جاتے ہیں۔ جن بھوت اور پریان وغیرہ مانی جاتی ہیں ہزاروں سے سرائیں مانگی جاتی ہیں اور نذرین چڑھائی جاتی ہیں۔ عربی فارسی اور اردو جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان زبانوں زبانوں کا لٹریچر اسی قسم کے اوهام اور خیالات سے بھرا ہوا ہی۔ جسوقت سے بچہ مکتب میں بٹھتا ہی برابر یہی تعلیم پاتا ہی — گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھنا ہی باور ہوجاویں سے یہی آوازیں سننا ہی — اسلئے بے شمار ہزار ہر ہزار اوهام ہیں جلوں نے چاروں طرف سے اُنکو جکڑ بند کر رکھا ہی۔ شاید یہاں یہہ خیال پیدا ہو کہ یہہ خیالات مسلمانوں میں مذہب کے سبب سے پھیلے ہیں مگر ادنیٰ غور کے بعد یہہ شبہ رفع ہو سکتا ہی۔ سبب نہچرال باتیں جنسے یہہ

خیالات اور اراہام ترنی کرسکتے ہیں جسقدر بھیل سے مفہوم ہوتی ہیں انکا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا بلکہ بعضوں کو اسبات کا یقین ہی کہ قرآن میں ایک بات بھی نظرت الہی کے خلاف نہیں ہی حالانکہ بھیل کے ماننے والی قوموں یعنی اہل یورپ میں ان خیالات و اراہام کا کہیں نام بھی نہیں . یورپ کے کوروں آدمی جو بھیل کے ایک ایک حرف کو الہامی جانتے ہیں انہیں سے ایک بھی ایسا نہوگا جو اہل ایشیا یا اہل اسلام کو سے اراہام میں گرفتار ہو اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہی کہ ایشیا میں یا خاصکر اہل اسلام میں اراہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت مذہب سے ہرگز پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایسے اسباب سے پیدا ہوئی ہی جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور یورپ میں نہیں پائے جاتے *

ہندی تاسس بکل نے اپنی تاریخ تمدن میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہی کہ جن ملکوں میں فیجول فنامنا یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور دہشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خود بخود وہم غالب اور عقل مغلوب ہوجاتی ہی اور جب تک بذریعہ تعلم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کہا جاتا وہ ملک اسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ "ایشیا افریقہ اور امریکا میں یہ نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہی . صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہی بلکہ اتفاقی فنامنا کا بھی حال ہی . مثلاً زلزلہ طوفان وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں یہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں . وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہوں ان سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی . ظاہر سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں . گرم ملکوں میں یہ نسبت آؤز جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہی مثلاً زلزلہ چونکہ بڑا اور عجیب واقعہ ہی اور جسکا ظہور ہمیشہ دفعہ ہوتا ہی اور جس میں جانتی ہی بہت ہلاک ہوتی ہیں ملک پیور میں اکثر واقع ہوتا ہی اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہی یہاں تک کہ بعض حالتوں میں وہ خوف برداشت سے باہر ہوجاتا ہی . پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترسلا رہتا ہی اور انسان ایسے بڑے بڑے حوادث دیکھتا ہی کہ نہ جسے بیچ سکتا ہی نہ چلکو سمجھ سکتا ہی تو اُسکو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہوجاتا ہی اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہی اور عقل پر غالب ہوکر انسان کے دل میں بے اصل خیالات پیدا کردیتا ہی . ایشیا کی شایستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نہجول فنامنا سے خوف زدہ ہی علوہ ان خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں دلتا فوٹا ہوتے رہے ہیں ایشیا میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں پور پور

اطراف سے ایسے بڑے بڑے دریا نکلتے ہیں جنکا دھارا کسی هنر سے پھر نہیں سکتا اور جلدیہر آجنگ کبھی پل نہیں بندھا۔ سوا اسکے نا قابل گزر جنگل بھی ہیں۔ ملک کے ملک ایسے جنگل ہیں جن کی حد نہیں۔ پھر اُنکے بعد غیر متناہی ویرانے ہیں جلسے انسان کو یہ نصیحت دیتی ہی کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور نیچے کے زور کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں۔ خشکی کے دنوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں جنہیں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں اور اُنسے ایسا نقصان ہوتا ہی کہ ویسا یورپ میں جانے بھی نہیں اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہی کہ اُسکے کرند سے بچنا غیر ممکن ہی۔ ایشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجہ کی شایستگی ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شایستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب کی وجہ سے زیادہ تر نا تندرست ہیں بڑی بڑی وبائیں جو مختلف اوقات میں یورپ میں آئیں وہ سب مشرق سے آئیں چونکہ کویا اُنکی قدرتی پیدایش کی جگہ ہی اور جہاں وہ نہایت مہلک ہوتی ہیں۔ چنی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُنکے شاد و نادر ہی کوئی بیماری وہاں کی ہوگی اور سب سے بڑی بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں اور اُسکے بعد گرم ملکوں سے آئیں۔ برخلاف اسکے یورپ میں نہچرل فناملا نے وہم کو مسخرد اور سمجھ کو دلاور کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسا ہوا علم کی ترقی میں آسانی اور دلاوری ہوئی اور تحقیقات کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی جسپر تمام آئندہ ترقیاں موقوف ہیں۔ یورپ کی شایستگی کا مرکز یعنی یونان چونکہ مثل ہندوستان کے جزیرہ نما ہی اُسکی حالت بالکل ہندوستان کے برخلاف ہی جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک ہی دیکھتی ہے یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہی۔ خورد یونان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہی اور ایک سکڑے سمندر میں واقع ہی جہاںسے بہ کمال آسانی گزر ہو سکتا ہی آب و ہوا یہاں کی نہایت صحیح و بخشش تھی۔ زمین پر زلزلے بہت کم ہوتے تھے۔ طوفان اور بگولے سے کم ضرر پہونچتا تھا۔ وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے اُونچے سے اُونچے پہاڑ ہمالہ کی ایک تہائی سے بھی کم اُونچے ہیں۔ دریاؤں کا یہ حال ہی کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی پایاب ہیں اور گرمی میں خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ پس ان دونوں ملکوں کے موجودات کے اختلاف کے سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جسقدر خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ تو خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گہرا ہوا ہی اُن سے خوف اور دہشت پیدا ہوئی اور یونان میں اُنہیں سے اطمینان حاصل ہوا، وہاں انسان کا دل خائف ہوا اور یہاں اُنہیں باتوں سے ہمت اور دلاوری ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دشمنی ایسی بے شمار اور ایسی خوفناک اور بظاہر استغفر سمجھ سے باہر

درپیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب بمجبوری ایسا قرار دینا بڑا بڑا انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں نہ آیا فوراً وہم اور تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب ہو گئی اور اعتدال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچر خوفناک اور بہت چھپا ہوا نہ تھا اس سبب سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا اور انسان کو رفتہ رفتہ اپنی قوت اور اقتدار کا خیال ہوتا گیا اور وہ ایسی دلہری سے واقعات کی تحقیقات کرنے لگا کہ اُس قسم کی جرأت اُن ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں آسانی نیچر کے دباؤ سے مضطرب ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ “انتہی ملخصاً” اسکے بعد نامس بکل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لٹریچر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوهام کا غلبہ مذہب کے سبب سے نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اسلئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز بھی دونوں ملک قرار دیئے گئے ہیں ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہونگے وہی محیط تک پھیلینگے اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں ۷۸ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمی آباد ہیں تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوهام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں •

اِن تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور بھی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اُسکو بڑے بڑے کاموں پر اقدام نہیں کرنے دیتے لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ استقدر بھان بھی اصل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہوگا — جن قوموں نے تدبیر اور کرشمہ کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جنکے حل ہونے سے یہ قول آئے ہاں ضرب المثل ہو گیا کہ “امیاسی بلٹی از تنہلک” “Impossibility is nothing” (یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے) پس جب تک ہماری قوم کے دل میں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہونگے تب تک اُمید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں اُنکا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا آخر سے آخر درجہ بھی اُنکے ہاتھ آئے •

—

الطاف حسین حالی از دہلی

ہوالموجوں

بہہ کہتے تو سب ہیں مگر جب پوچھو کہ وہ کون ہی تو حیران رہ جاتے ہیں، سب سے اچھی اور پختہ ایمان والے جنہم قہن میں کبھی شک نہیں آنے باتارہ ہیں جو بے دلیل اُسپر :مدن کرتے ہیں، یہی لوگ ہوں جو سچے اور یکہ مسلمان ہیں گو انہوں نے بے سمجھے ایک بات پر یقین کیا ہی، جس طرح کہ اور بہت سے لوگوں نے بے سمجھے اُنکے یقین کے برخلاف یقین کیا ہی، مگر اُنکی خوہں قسمتی تھی کہ جسپر انہوں نے یقین کیا وہی سچی بات اور سہدھی راہ تھی، حقیقت میں بے جانے اور بن سمجھے یقین چنیں اور چنان کرنے والوں کے یقین سے بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہی •

جاہلوں کے، روہ میں ایک کٹ ملا اپنے غلط میں بہان کرتا ہی کہ امام نصرالدین رازی کے پاس اُنکے مرتے وقت شیطان آیا اور پوچھا کہ کس دلیل سے تم نے خدا کو جانا، رازی نے بہت سی دلیلیں بیان کیں شیطان نے اُن سب کو توڑ دیا، تو یہ تھا کہ رازی خدا کے منکر ہو کر کافر مرے، اتنے میں اُنکے پھر کی روح مجسم ہو کر آئی اور کہا کہ کم بخت بہہ کہہ کہ خدا کو بے دلیل پہنچانا، جب یہہ کہا تو شیطان بہاگ گیا اور امام رازی کا پیر کی مدد سے خانہ بالخیر ہوا — اس قسم کے وعظ اُن لوگوں کے دلوں پر ایسا قوی اثر کرتے ہیں کہ بڑی سی بڑی دلیل سے بھی نہیں ہوسکتا، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایسی چیز ہی نہیں جو دلیل سے پہنچانا جارے اُسکو بے دلیل کے ماننا چاہئے •

مگر جب انسان اس درجہ سے آگے بڑھتا ہی تو یقین کے لئے اُسکو استدلال کا رستہ ملتا ہی، جس میں ہزاروں ٹھوکریں اور بے شمار دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ہاں اسمیں کچھ شک نہیں کہ جو کوئی سلامتی سے اُس رستہ کو طے کر جاوے اور منزل مقصود تک پہنچ جاوے تو اُسکے یقین پر یقین کا اطلاق ہوتا ہی، بن ہوچے یقین اور ہوچے یقین میں ایسا ہی فرق ہی جیسا کہ ظلمت و نور اور جہل و علم میں ہی •

علماء اسلام نے اس رستہ کے طے کرنے اور اُڑ لوگوں کے لئے ہموار کرنے میں نہایت کوشش کی ہی اور اپنی دانست میں اُس رستہ کو نہایت صاف ہموار کر دیا ہی، مگر بعض لوگ، کہنے ہوں کہ وہ اب تک نا ہموار و دشوار گزار ہی، علماء اسلام کی دلیلوں کا بڑا مخالف اُنہی میں کا ایک شخص ہی جو ابن کمرہ کے لقب سے مشہور ہی، اُسے جو شبہ علماء اسلام کی دلیلوں پر کیا ہی وہ شبہ شیطانیہ کے نام سے مشہور ہی، امام نصرالدین رازی نے اُسکے بہت سے جواب دیئے ہیں جو پورے نہیں ہرئے، اور اسی پر کت ملاؤں نے شیطان کی اور امام رازی کی وہ کہانی بتائی ہی جو ہمہ آویز بہان کی اور اسی پر مروانہ روم نے فرمایا ہی •

گر بعلم و فضل کار دیں بدے نظر رازی رازدار دیں بدے

اس زمانہ کے مسلمانوں نے بھی جو دین اللہ اور فطرت اللہ کے ایک معنی سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبوت، اسلم، نبیچر کے مطابق ہی اس دشوار گزار رستہ میں قدم رکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں ہمارا مقصد خدا کے وجود پر ان نبیچروں کی دلیلوں کا بیان کرنا ہے •

وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود یا علۃ العلل یعنی ذات باری کی نسبت تین طرح سے بحث ہوتی ہے — ایک اُسکے وجود سے کہ وہ موجود ہے — دوسرے اُسکی ازلیت سے یعنی موجودہ زمانہ سے گزشتہ زمانہ کی طرف کتنے ہی اوپر چلے جاؤ تو اُسکو انتہا نہوگی — تیسرے اُسکی ابدیت سے یعنی موجودہ زمانہ سے آئندہ زمانہ کیطرف کتنی ہی دور چلے جاؤ اُسکو انتہا نہوگی — پس نبیچری واجب الوجود کو موجود اور ازلی و ابدی مانتے ہیں •

اُنکی دلائل یہ ہیں کہ لآف نبیچر یعنی قانون قدرت و اکثین فطرت کی رو سے تمام موجودات عالم میں جہاں تک کہ انسان کو رسائی ہوئی ہے ایک سلسلہ علت و معلول کا نہایت استحکام سے پایا جاتا ہے، جو شی موجود ہے وہ کسی علت کی معلول ہے، اور وہ علت کسی دوسری علت کی معلول ہے، اور یہ سلسلہ اسطرح پر چڑھتا ہے، اور ایسے سلسلہ کا نبیچر کی رو سے کسی علۃ العلل پر ختم ہونا ضرور ہے جسکا نبوت خود لآف نبیچر سے پایا جاتا ہے، اور وہ لآف نبیچر یہ ہیں —

(۱) علت و معلول کے وجود میں خواہ خارجی ہوں یا ذہنی تقدم و تاخر لازمی

ہے، یعنی علت مقدم ہوگی اور معلول اُسکے بعد —

(۲) معلول کا وجود بغیر وجود علت کے نہیں ہوتا —

(۳) جب تک علت موجود بالفعل نہ ہو معلول بھی موجود بالفعل نہوگا —

(۴) علت و معلول کے سلسلہ کو اپنے وجود کے لئے امتداد یعنی زمانہ لازمی ہے

جسکے سبب سے علت و معلوم پر تقدم و تاخر یا قبلیت و بعدیت کا اطلاق فی الذہن یا فی الخارج ہوتا ہے —

(۵) علت و معلول کے سلسلہ غیر متناہی کو اپنے وجود کے لئے امتداد یعنی زمانہ

بھی غیر متناہی لازم ہے —

(۶) غیر متناہی متناہی میں نہیں سا سکتا —

یہ تمام لآف نبیچر ہیں جو بیان ہوئے، انہی سے واجب الوجود کا وجود ثابت ہوتا ہے، کہونکہ جسوقت ہم عالم کو موجود کہتے ہیں تو اُسوقت زمانہ کو موجودہ زمانہ تک محدود کر دیتے ہیں، پس اگر اُسوقت ہم یہ کہیں کہ عالم میں سلسلہ علت و معلول کا غیر متناہی

ہی تو بہہ کہلا خلف لا آت نہچہر کے ہی کیونکہ غہر متناہی متناہی میں نہیں
سا سکتا •

علت و معلول کے سلسلہ غہر متناہی کو زمانہ بھی غہر متناہی لازم ہی، پس کوئی
معلول کسی وقت موجود بالفعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک تمام سلسلہ علت و معلول
کا موجود بالفعل نہ ہو کر معلول موجود بالفعل نہ ہوگا، اور تمام سلسلہ علت و معلول
غہر متناہی کا موجود بالفعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تمام سلسلہ موجود بالفعل ہو تو
غہر متناہی نہ رہیگا •

ہم عالم کو موجود بالفعل دیکھتے ہیں اور اسلئے بموجب لا آت نہچہر کے ضرور ہی کہ
اُسکی اخیر علت بھی موجود بالفعل ہو اور کسی دوسری علت کی معلول نہ ہو، کیونکہ
اگر وہ دوسری علت غہر موجود بالفعل کی معلول ہوتی تو وہ خود موجود بالفعل نہ ہوتی،
پس ہم اُسی علت کو جسپر عالم کی علت و معلول کا سلسلہ ختم ہوتا ہی علت العلل
کہتے ہیں اور اُسکو ذات باری اور واجب الوجود جسکا مختصر نام یہوہ اور اللہ اور خدا اور
کاف ہی اور جو ہرالموجود کہلاتا ہی •

یہی لا آت نہچہر جو ذات باری کے وجود کو ثابت کرتا ہی اُسکے واجب الوجود اور
ازلی و ابدی ہونکو بھی ثابت کرتا ہی، کیونکہ جوچہز اپنے وجود میں کسی علت کی معلول
نہیں ہی تو اُسکے واجب الوجود ہونے میں کچھ تامل نہیں ہی، اور جوچہز کہ
واجب الوجود ہی اُسکے ازلی و ابدی ہونے میں کچھ تامل نہیں — یہ نہی الہام میں جو
اس زمانہ میں نہچہزیوں کو ہوتے ہیں •

دائــــــــــــــــم

سہد احمد

تمام برکتیں صرف سچي حکمت کي

بيروى میں هيں

يہي آسمان تنگہ والي هستي، يہي اُوپر ديکھنے والا مظلوق، جسکو انسان کہتے ہوں جب ذرا آنکھیں کھولکر اُوپر، تلے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ديکھتا ہی تو وہ تمام حقیقتیں اُسپر کھل جاتی ہوں جسکو وہ نہایت ہی اہم تصور کرتا ہی، اور وہ تمام عقدے حل ہو جاتے ہوں جو اُسکے خیال میں بالکل ہی لاپتعل ہیں نہچر، قانون قدرت اُسکے تمام کھتنوں کو آسان اور اُسکے تمام مشکلوں کو سہل کردیتا ہی۔ فطرت، موجودات عالم، تمام لازک و ذوق انسانی مسئلوں کو حل کردیتے ہوں اور اُس مخفی مگر علاوہ هستي کے وجود اور ارادوں کو ایسے طور پر دلکشون کردیتے ہوں کہ ذرا يہي شک نہیں رہتا اور بالکل عين اليقين کا رتبہ حاصل ہو جاتا ہی۔ افسوس تو يہہ ہی کہ يہہ خطا وار وجود سرے سے آنکھ ہی کھولنا نہیں چاہتا اور اُس چہيے شعبہ باز کو آنکھ ہی بند کر کر ديکھنا چاہتا ہی، نہچر، قانون قدرت کو (جو اُس تک پہونچيوتا سہدا اور سچا ذريعہ ہی) چہرے کر تخیلات اور توہمات ہی کو رہنما بناتا ہی۔ يہہ نہیں سمجھتا کہ اگر اُس چہيے کر شمع باز کا کچھ پتہ چلتا ہی تو اسي نہچر، اسي فطرت سے اسي کائنات، انہيں موجودات سے۔ يہي محسوسات اور بديهيات تو ہوں جو اُسکي شہادت ديتے ہوں۔ يہي دغا، يہي کائنات، يہي زمين، يہي آسمان، يہي ہوا، يہي پانی، يہي جنگل، يہي پہاڑ، يہي قطرہ، يہي دريا، يہي ذرہ، يہي آفتاب، يہي انسان، يہي حيوان، يہي چرند، يہي پرند، يہي روشني، يہي تاريخي، يہي بلندي، يہي پستي، يہي بہار، يہي خزاں، يہي رات، يہي دن، (وغیرہ وغیرہ) ہی تو ہوں جو بزبان حال اُسکے اور اُسکے ارادوں کي خبر دے رہے ہوں۔ نہچر ہی تو ہی جو اُس کي گشتہ، مگر موجود کو سامنے کردیتا ہی۔ نہچر ہی تو ہی جو اُس غائب، مگر حاضر، کي صورت سو پردہ سے دکھل دیتا ہی۔ نہچر ہی تو ہی جس سے اُسکے ارادوں کا پتہ چلتا ہی۔ نہچر ہی تو ہی جس سے اُسکي مرمي کا سراغ لگتا ہی۔

سچي حکمت جسپر انسان کي تمام کاميابي کا انتصار ہی کیا ہی؟ تمام موجودات عالم پر نظر ڈالنا اور وہ بات سمجھني، جو وہ موجودات بزبان حال کہہ رہے ہيں۔ تمام مظلونات پر غور کرنا، اور اُس آواز کا يہچاھلنا، جو تمام مظلونات کي زبان حال سے نکل رہي ہی۔ اُن اشاروں کا سمجھنا، جو يہہ يہزباتيں کر رہي ہيں۔ اُس شور کا سمجھنا، جو اُن چپ چاپ، ز سن سان، کائنات میں ہر رہا ہی، ديکھنا، بھالنا، سوچنا، سمجھنا،

اور اُس جوان کی مانند کہ اُدھنا " اِنی رَجعت رَجعتی لِلّٰہی فطرا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ حَقًّا وَمَا نَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ " •

اگرچہ نیچر ، نظام عالم ، انسان کی گھڑت نے ، اس خطا وار وجود کے تمام مشکلات کو ازل ہی سے سہل کر دیا ہی اور سچی حکمت ' یا یوں کہو کہ خدا کے بانی کی راہوں کو ' ابتدا ہی سے کھول دی ہی لیکن ابتداء اُفریش عالم سے کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس میں اس خطا وار حیرت زدہ مخلوق نے لاکھوں خیالی پلانونہ بکائے ہوں اور ہزاروں ٹھوسلے نہ گھڑے ہوں — اور اہم پرستی کو خطا پرستی نہجا ' ہو ، تخیلات فاسد کو مدق خالص نہ تصور کیا ہو — اُن بڑے شخصوں میں سے بھی (جنکے روشنفردی کا ایک دنیا کو فخر ہی) اکثر نے توہمات کے گھڑے دوڑائے ہیں اور نیچر سے کوسوں دیر پڑے ہیں •

جب ہم حکماءِ یونان کے ان خیالوں کو کہ انسان کا اسباب میں کوشش کرنا کہ اُسکی قدرتِ مولاہیہ پر وسیع ہو ' انسان کی اصلی مقاصد کے برخلاف ہی دیکھتے ہیں اور اُنکی وہ باتیں جیسے صداقتِ اصلی کا خون ہوتا ہی ' اور دنیا کو ایک دھبی صداقت حاصل کرنے ' اور جوگی بننے ' اور معطل رہنے ' کی ترغیب ہوتی ہی سلتے ہیں تو اسباب کا ماننا بھی لازم آتا ہی کہ کہینچنا ' تاننا ' نہ دیکھنا ' نہ بہالنا ' بھی انسان کے گھٹی میں بڑا ہوا ہی •

فی الواقع دنیا کی سر سبزی ' اور شادابی ' اس عجیب غریب ہستی کے چمک دمک اور آب و تاب میں ' جہانتک کمی ہی اُسکی مختص یہی وجہ ہی کہ انسان نیچر ' یا یوں کہو کہ خدا کے ارادوں کے سمجھنے میں (جسکو موجوداتِ عالم بزبان حال علاقہ پکار کر بنا رہے ہیں) غلطیاں کرتا ہی — یہ نادان ہستی بچائے اسکے کہ اسکے ارادوں کو اسکے کاموں سے سمجھے اپنے توہمات اور ذہنِ تہات ہی سے سمجھا چاہتا ہی — اپنے دل سے بہت سے تھوڑے گھڑنا نیچر فطرت پر تھے چڑھانا ' اپنا کمال اور اپنی کامیابی خیال کرتا ہی — مبارک ہی وہ انسان جس نے ان بازیگریوں سے اُس بازیگر کو ' ان شعبہ بازیوں سے اُس شعبہ باز کو بھجانا مبارک ہی وہ قوم جس نے نیچر سے ' موجودات سے ' اسکے کاموں سے ' اسکے فطرت سے ' اسکے ارادوں کا سراغ لگایا — مبارک ہی وہ مذہب جس نے قانون سے متعلق کو ' دستور سے دستور ٹھرانے والے کو پہچنوا دیا •

ہمکو اسباب کی بڑی خوشی ہو نی چاہیئے کہ ہمارا مذہب اسلام سراسر حکمت اور انسان کو سچی حکمت کا سہلانے والا اور اُسکی برکتوں سے نہال کر نہوالا ہی — ہمارا مذہب اسلام دھبی بات سکھاتا ہی جسکا سبق ہمکو نیچر سے ملتا ہی دھبی بات بتاتا ہی جو تمام موجوداتِ بزبان حال بنا رہے ہیں — اخلاق ' تعلیم ' تمدن ' معاشرت سب میں اُسکی تعلیم فطرتِ انسانی کے مطابق ہی ' عقائد ' احکام ' استغناء

اور تمام امور میں اسکا حکم سچی حکمت کے موافق ہی ہمارا مذہب اسلام تو بالکل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے تمام خیالات، تمام اعمال، تمام حرکات سکناات، نہیچر ہی اور سچی حکمت کے مطابق ہوں *

اسلم ہی کو تو یہ فخر ہی کہ کوئی بات نہیں جو تحکماً منوانا ہو۔ اس ان دینیہ ذات یعنی اپنے آپ کو بھی تو جبراً تسلیم نہیں کرانا بلکہ یہی کہتا ہے، نہیچر پر، کارخانہ قدرت پر، غور کرو خود بخود کہہ اُٹھو گے بلے، یعنی (ہاں ہی) اسلم ہی تو ہی جو یہ کہہ کر، "ومن بولالتکمة فقد اوتی خیراً کثیراً" یعنی (جسکو بہت حکمت دی گئی اُسکو بہت نیکی دی گئی) انسان کی اصلی کامیابی کو صرف حکمت ہی پر مبنی کرنا ہی — اسلم ہی تو ہی جو سہنکڑوں جگہ "انظر الی السماء" (آسمان دیکھو) "انظر الی الارض" زمین دیکھو) "انظر الی الجبال" (پہاڑ دیکھو) "انظر الی الابل" (اونٹ دیکھو) تہکر انسان کی کامیابی کو نہیچر، قانون قدرت، ہی پر غور کرنے پر بناتا ہے — اسلم ہی نے تو یہ فرما کر "الہکم اللہ واحد" یعنی (تمہارا خدا ایک ہی) انسان کو اصل اصول سچی حکمت کا تعلیم کیا — اسلم ہی نے تو یہ کہہ کر "لن تجد لسنہا تبدیلاً" یعنی (اُسے کاموں کے قاعدے نہیں بدلتے) "لا تبدیل لخلق اللہ" یعنی (نظرت الہی کے قاعدوں میں تبدیلی نہیں ہوتی) یہ واقعی بات کہ خدا کی پالسی نہیں بدلتی اور نہیچر کے قاعدے نہیں ٹوٹتے، بتلائی — یہ سچی اور نہیچر باتیں "ان اللہ لا یغیر ما بقوم حدی یغور وامابانفسہم" (یعنی خدا اپنی نعمتیں کسی قوم سے تاوتھک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے چہن نہیں لوٹا) — "لہا ما کسبت وعلیہا ما کتسبت" یعنی (ہر ایک اپنے کرتوتوں کا جواب دے ہی اور ایک کی کمائی دوسرے کے لئے مفید نہیں ہوسکتی) "لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا" یعنی (کسی شخص کو اُسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی) اسلم ہی کی تعلیم کی ہوئی ہیں — یہ سچی حکمتیں "للس الدن ان تولو اوجروہم قبل المشرق والمغرب ولكن الدن من امن باللہ والیوم الآخر والکتب والذین و آتی المال علیہ ذوالقرنی والتمی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب و اقام الصلوة و اتی الزکوة والمرفون بعہم انا عاہدو والصاہرین فی الباس والضراد و اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المنقرون" یعنی (نہکی صرف یہی نہیں ہی کہ مرنہ پورب یا پیچم کرلیا بلکہ نہکی ایمان لانا ہی خدا پر اور آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتاب پر اور نبیوں پر اور خدا کی محبت میں مال کا دینا قریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سالاروں کو، اور غلام آزاد کرنے میں، اور نماز پڑھنے، اور زکوات دینے، اور ایفاء عہد کرنا جب اقرار کیا جائے اور صبر کرنا سختیوں میں، اور مصیبتوں میں، اور وہی لوگ سچی اور وہی متقی ہیں)

جتنکی بیرونی تمام دینی و دنیوی برکتوں کی فاسن ہی، اسلام ہی کی بدولت تو نوع انسان تو ملی ہیں یہ فرما کر، ”قد اطلع من زکھا وقد خاب من دسھا“ یعنی (کامیابی اسی تو ہی جس نے اپنے دل کو برے جذبوں اور خراب ارادوں سے پاک کیا، اور وہ ضرور گنہگار ہی جس نے اپنے دل کو برے جذبوں اور خراب ارادوں میں آلودہ کیا) روحانی تہذیب کا سچا مسئلہ اسلام ہی نے تو سکھا یا ہی۔ یہ فیچرل اور مبارک تدبیر ان مختصر لفظوں میں ”استعملوا بالصبر والصلوٰۃ“ یعنی (صبر اور صلوٰۃ سے دفع مصیبت کی اعانت لو) جس سے رنج و مصیبت کا اگر پہاڑ بھی گرے تو کچھ تکلیف نہو اسلام ہی نے بتائی ہی یہ ٹھیک بات، ان مع المر یسوا“ یعنی (رنج کے بعد خوشی ہی) اسلام ہی نے بتا کر انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی ایک بے نظیر ترغیب دی ہی۔ اسلام ہی نے یہ دیکر، ”ان اکر مک عند اللہ انتقم“ یعنی (خدا کے نزدیک سب سے بڑا وہی ہی جو متقی ہی) یہ فیچرل اور سچی بات بتائی کہ افسانی کامیابی، اور انسانی شرف نہ ذات پر منحصر ہی نہ بات پر، نہ دولت پر نہ خاندان پر، نہ وجاہت ظاہری پر، نہ دنیا کی بڑائی پر، صرف ذاتی اعمال اور کمائی پر اُسکا انحصار ہی۔ یہ اعلیٰ خیال ”ان تنا لوالبر حتی تنفقو مما تحبون“ یعنی (جب تک سب سے بھاری چیز نہ خرچ کیجائے نیکی کی تکمیل نہوں ہوتی) جسکے بدوں فی الواقع انسانی اخلاق ناقص رہتا ہی اور اصلی تہذیب اور پورے سولہزڈ ہونے میں، یا ہوں کہو کہ خدا دوستی میں، کمی رہتی ہی، اسلام ہی نے دیا ہی۔ یہ سچا دستور العمل جس سے یوماً یوماً خوشحالی کی ترقی ہو، اور کوئی مصیبت پاس نہ آوے، ان بھارے لفظوں سے، ”کلو واشربوا ولا تسرفوا“ یعنی (کھاؤ پیو اور رسول مت خرچ کرو) اسلام ہی نے تعلیم کیا ہی۔ یہ دل میں اثر کرنے والی نصیحت جس سے انسان کے دل میں ایک بڑا اور سچا جوش اپنی اصلاح حالت کا پیدا ہوتا ہی ان دو لفظوں میں، ”اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم“ یعنی (اُڑوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھلا دیتے ہو) اسلام ہی کی کی ہوئی ہی یہ اصل بات جسکی شہادت فطرت انسانی دے رہی ہی ان لفظوں میں، ”بلی من اسلام وجہہ للہ وهو محسن للہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحتزون“ یعنی (جس نے اپنی ذات کو خدا کے لیئے فرما برادر کیا پس خدا اُسکے اجر کا نعمہ دار ہی اور اُسکو خوف اور غم نہیں ہی) کس نے یہاں کی ہی؟ اسلام نے۔ کامیابی اور سقامتی کے سچے اصول کو ان مختصر اور دلہیں گہ کرنے والے الفاظ میں، ”وا عنصموا بحبل اللہ جمہما ولا تفرقوا والذکورا نعمتہ اللہ اذ کلتم اعداد فالف بین علوہم“ (وہم بحبل اللہ جمہما ولا تفرقوا) یعنی (سب لوگ متفرق ہو کر مقصد کو تھوٹھو اور متفرق مت ہو اور خدا ہی نعمت کا ذکر کرو جس وقت تم باہم دشمن تھے پس خدا نے تمہارے دین میں مہجیت ڈالی اور تم اُسکی نعمتوں کی وجہ سے بھائی ہو گئے) کس نے بتایا ہی؟

اسلم نے - یہ کلم " ما یزید اللہ لہ جعل علمک من حرج ولکن یزید لہ طہرکم ولتتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون " یعنی (خدا تم پر کچھ سختی نہیں کیا چاہنا بلکہ اُسکا یہ مقصد ہی کہ تمکو گناہوں سے پاک کرے اور اپنی نعمتوں تم پر ختم کرے ، شاید تم شکر گزار ہو) جس سے ایک عجیب ہمدردی خدا کی انسان کے ساتھ پائی جاتی ہے اور انسان کے دامنوں ایک بڑا جوش اُسکی محبت کا پیدا ہوتا ہے ، کسا ہے ؟ اسلم کا - یہ نصیحتیں " من عرف نفسه فقد عرف ربه " یعنی (جس نے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے خدا کو پہچانا) " ہلک من لم يعرف قدره " یعنی (جس شخص نے اپنی بساط ، اپنی استعداد ، اپنی قابلیت ، نہ جانی وہ ہلک ہوا) جو سچی حکمت سے بہرہ ہوئی ہے اور جن پر عمل کرنے کے بہون نہیج کی رو سے بھی انسان کو کامیابی نہیں ہو سکتی ، کس نے کی ہیں ؟ اسلم نے •

فی الواقع اسلم ہی اس فخر کا مستحق ہے کہ اُسکی تمام ہدایتیں ، اُسکی تمام نصیحتیں ، اُسکے تمام قاعدے ، اُسکے تمام اصول ، انسان کو اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچانے والے اور اصلی خوشی ، اور حقیقی عزت ' سے مالا مال کرنے والے ہیں - اسلم ہی اس ناز کا مستحق ہے کہ جیسا اُس نے روحانی اغراض ، کو نہایت تکمیل سے پورا کیا ہے ویسا ہی جسمانی حاجتوں ، کو بھی کامل طور پر رفع کیا ہے - اس خیال کے ساتھ کہ مذہب اسلم بالکل سچی حکمت کا مجموعہ ہے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ مسلمان ذرا بھی نہیں سمجھتے اور سچی حکمت کے کزور باتوں سے (جو اسلم نے سکھائی ہیں) ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ تمام قوم کی قوم ادبار و نکبت میں مبتلا ہو رہی ہے تمام قوم کی قوم کا یہ حال ہو رہا ہے کہ حالتوں زار ہو رہی ہیں ، طبیعتیں مرنے ، نہ دلوں میں وہ آسنگ ہے نہ طبیعتوں میں وہ جڑ ہے - کوئی صدمہ نہیں جو سہنا نہ پوتا ہو کوئی مصیبت نہیں جو اُٹھائی نہ پڑتی ہو - تمام ذلتوں کے ہدف ہیں ، تمام رسواؤں کے نشانہ •

فی الواقع مسلمانوں کے چال چال ، عادات ، معاملات ، تمدن ، معاشرت ، پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بات میں بھی اپنے پیارے مذہب کی پیروی اور سچی ہدایتیں پر عمل نہیں کرتے اور سرے سے آپ اپنے گھڑے ہوئے خیالات اور رسم و رواج کے پیرو ہیں - اے عزیز " تمہارے پیارے مذہب نے یہ کہہ کر " وما مصیبة الا بما کسبت ایدیکم " یعنی (تمام مصیبتوں کو تمہارا ہی ہاتھ کماتا ہے) اس نہیج والے سچی بات کو صاف بھگایا ہے کہ اگر تم سچی حکمت کی ، نہیج کی قانون قدرت ، کی پیروی نہ کرو گے تو تمکو ضرور وہ مصیبتیں ، وہ سزائیں پہنچنی پڑیں گی جو قانون قدرت نے اُسکے پناہ میں مقرر کر رکھی ہیں - پس وہ کونسا خیال ہے جو تمکو ان خلف روئیوں پر جرأت دلتا ہے •

اے مسلمانو! تم بھی بنی آدم ہو، خدا کی نعمتوں میں تمہارا بھی ساجھا ہی تمہارے خدا نے تمکو بھی دہی ہاتھ، دہی پاؤں، دہی دل، دہی دماغ، دیدھے ہوں جو تمہارے ہاتھوں کو، آنکھ، جاگو، ہشیار ہو، دیکھو، تمہارے محسوسوں کا کیا حال ہے اور تمہاری نہایت ہی — کیا تمہارے کرتوتوں سے تمہارے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس پر سچے طور پر دو ملت بھی ناز کر سکو، کیا تمہاری کمائیوں نے تمہارے ساری دین و دنیا کی خوشیاں نہیں چھین لیں — تم چراغِ سعادت ہو رہے ہو، تم اس دنیا میں چند منٹوں کے اور مہمان ہو، تمہارا جہاز طوفان میں اڑ رہا ہے، تمہاری بستیاں ویران ہو رہی ہیں، تمہاری عالیشان عمارتیں آج رہی ہیں، تمہاری آنکھ کی روشنی، دل کی تھلڈک لاعلمی سے محتاج ہو رہی ہیں، سب پوچھے جاتے ہیں پر تمکو کوئی نہیں پوچھتا — سب کے سامنے والہ ہیں مگر تمہارا کوئی سننے والا نہیں — تمہوں تو وہ قوم ہو جسکی دولت، جسکی عزت، مشہور تھی — تمہوں تو وہ لوگ ہو جسکے علم و فضل، ہنر اور کمال، کی شہرت تھی، دیکھو کیا تمہے کیا ہو گئے؟

اے خدا ہماری قوم کو بھی دیکھنے، بہانے، سوچنے، سمجھنے، عمل کرنیکی، تربیتی دے آمین •

راز —

مسکین احسان اللہ

ساکن قصبہ مغذارہ ضلع الہ آباد

مسلمان رفارمر

نکتہ چینی کرنی غور کر کے بات سمجھنے سے بہت زیادہ آسان ہے — اُس شخص میں جس نے کسی معاملہ میں ہر سو غور و فکر کی ہو اور اُس شخص میں جس نے فی الغور اس پر نظر ڈالی ہو زمین و آسمان کا فرق ہے — ایک معمار میں جس نے نہایت غور و فکر سے ایک مکان کا نقشہ بنایا ہے اور ہر ایک درو دیوار و بلندی و پستی کی نسبت سمجھنے میں اور ایک مکان کی دوسرے مکان سے مناسبت نکالنے میں ایک زمانہ دراز تک غور و فکر کی ہے اور اُس شخص میں جس نے نقشہ پر نظر ڈالنے ہی اُس میں نکتہ چینی شروع کی ہے نہایت تفاوت ہے — مگر انسانوں کا قاعدہ ہے کہ غور سے پہلے نکتہ چینی کرتے ہیں اور سمجھنے سے پہلے فیصلہ — رفارمر ہونا تو بہت بڑا درجہ ہے اگر کوئی اپنے تئیں رفارمر سمجھتا ہو تو اُسکا ایسا سمجھنا ہی اُسکی بھرتی کے لیئے کافی دلیل ہے ہماری سمجھ میں تو اس زمانہ میں اتنی بات بھی نہایت مشکل ہے کہ ایک مسلمان اپنی قوم کی رفاہ و فلاح میں کوشش کرے — رفاہ و فلاح کے لفظ سے مذہبی امور میں سے کسی امر کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب نہیں ہے بلکہ صرف دنیاوی امور کی رفاہ و فلاح میں کوشش کرنا مقصد ہے •

ہمارے دوست ہم سے کہتے ہیں کہ باوجودیکہ ہم اپنی قوم کی دنیاوی امور کی رفاہ و فلاح و تہذیب و شایستگی میں کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں مذہبی مسائل کو بحث میں لے آتے ہیں اور مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے اسباب (جہاں تک کہ غور کیجاتی ہی) حصول علم - اتفاق قومی - راستبازی - امتیاز حقوق وغیرہ ہیں ان امور کی مذہب اسلام میں کہیں ممانعت نہیں بلکہ ترغیب ہی — مگر ہم کو انیسویں صدی کی باوجودیکہ ہمارے دوست چاہتے تھے کہ مذہبی مسائل کو علاحدہ رکھیں مگر خود انہوں نے انہیں چیزوں کو چونکہ اسباب ترقی قرار دیا ہی مذہبی امور قرار دیدیا اور فرمایا کہ ان امور کی مذہب اسلام میں کہیں ممانعت نہیں بلکہ ترغیب ہی — مذہب کی رو سے ممانعت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مذہب کی رو سے جواز ہی اور ترغیب ہونیکے یہ معنی ہیں کہ مذہب کی رو سے مستحب ہی پس وہ خود ایک ذرا سی بات میں بھی بحث مذہبی سے نہ بچ سکے — یہ وہاں ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر فی الحقیقت خیر خواہی قومی کا جوش ہی تو حصول علم کی ترغیب میں جستدر منظور ہو تو تحریر کھجئے تقریر کھجئے فن تجارت میں کتابیں تصنیف کھجئے رسالہ جات طبع کرائئے فن زراعت میں تدبیریں تہام کھجئے اہل فن کے تعریفوں کی صراحت کھجئے یہ ایسے امور ہیں کہ جسے قوم کو قطعی نفع پہونچینا اور شکر گذاری کے ساتھ ہر شخص اپنے نفع رساں کا شکر یہ ادا کرینا یہ کیا ضرور ہی کہ ملائکہ کے وجود پر بحث کرکے بے سبب اہل اسلام کے دکھائے جاویں یا حشر و فشر پر استدلال کرکے مسلمان سنائے جاویں اور ترغیب ترقی کا بہانہ کیا جاوے — ہم یہی نہایت خوشی سے اس نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے دوست ہم کو بتاویں کہ انہی امور کی کوشش کرنے میں مذہبی بحث سے ہم کو نکر بچ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مروج اسلام جو اب ہماری تمام قوم کا اسلام ہی اُسنے انسان کے ہر ایک فعل و قصد و ارادہ پر ایسی قہدیں لگائی ہیں اور ایسی حدیں مقرر کر دیں ہیں کہ کوئی کام دنیا یا دین کا ایسا نہیں ہے جو بغیر مذہبی بحث کے شامل ہوئے بحث میں آسکے — پس یہ کہنا کہ دنیاوی امور کے رفاہ و فلاح کی بحث میں مذہبی مسائل کو کہیں لے آتے ہیں غور سے پہلے نکتہ چینی کرنا اور سمجھنے سے پہلے فیصلہ کر دینا ہی •

مذہب سے ہم اس قسم کی باتیں سنتے آتے ہیں ہم نے چاہا کہ ابکی دفعہ اس عقدہ کو بخوبی کھول دیا جاوے اور اپنے احباب کو سمجھا دیا جاوے کہ دنیاوی امور کی ترقی و تہذیب و شایستگی کی بحث میں مسائل مذہبی کی بحث آجائے میں کیا مجبور ہی ہوتی ہے — سب سے پہلے ہم انہی چیزوں پر بحث شروع کریں گے جن کا ہمارے احباب متعرض اسباب رفاہ و فلاح دینا قرار دیتے ہیں •

ہمارے احباب معترض نے ترقی کے اسباب میں سے سب سے اول حصول علم کو قرار دیا ہے اور حدیث نقل کی ہے کہ: "اطلبوا العلم و لو کان بالصحون" پس ہم اسی حصول علم کے لئے اپنی قوم میں کوشش کرنا چاہتے ہیں اور جو علوم دنیاوی ترقی کے لئے ضرور ہیں انکی تعلیم پر کوشش کرتے ہیں۔ مگر اہل مذہب فرماتے ہیں کہ لفظ علم سے عام علوم مراد نہیں ہیں بلکہ صرف علم دین مراد ہے تو اب ہم کہا کریں اگر انکی اس رائے کو تسلیم کریں تو سب سے اول جو ذریعہ ترقی قرار دیا تھا وہ ہاتھ سے جاتا ہے اور اگر اس پر بحث کریں خواہ بالاعتاد معنی حدیث و خواہ بالاحتاط صحت و سقم حدیث خواہ بالاحتاط اس کے راویوں کے تو مذہبی بحث شروع ہو جاتی ہے پھر کھونکر مذہبی بحث سے بچیں۔ اگر ہم کچھ تحقیقی بحث نہیں کرتے بلکہ صرف تقلید کی راہ پکڑتے ہیں اور کوئی روایت انکے قول کے برخلاف نکال کر لاتے ہیں تو وہ دوسری روایت اپنے قول کی تائید میں ڈھونڈ لاتے ہیں پھر اگر ایک روایت کے صحیح اور دوسرے کے غیر صحیح یا ایک کے مرجوح و دوسرے کے غیر مرجوح ہونے پر بحث کی جاتی ہے تو پھر مذہبی بحث آجاتی ہے۔

دوسری قوم اور دوسری زبان کے علوم تو درکنار ابھی تک اُن علوم کے پڑھنے و پڑھانے میں بھی مذہبی بحث سے نجات نہیں ملی جنکو ہمارے بزرگ پڑھتے آئے ہیں اور جو ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ناز و افتخار تھا۔ علم مطلق۔ علم فلسفہ۔ علم کلم۔ علم ریاضیات کے پڑھنے پڑھانے کے حرام و معصیت موندیکے فتنے چہرے ہوئے موجود ہیں اگر اُسکی تردید کریں تو پھر مذہبی بحث میں گرفتار ہوتے ہیں۔

وہ علوم جو اگلے زمانہ میں ذریعہ ترقی گئے جاتے تھے انکی بحث کو جانے دو کیونکہ اب وہ علوم معرض ترقی کے ذریعہ تازاں سمجھے جاتے ہیں اس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کا ذریعہ جو علوم ہیں وہ یورپ کے علم و فنر ہیں جو یورپین لٹریچر اور سہلہ کہلاتے ہیں اور جو بذریعہ زبان انگریزی حاصل ہوتے ہیں اب ایک مسلمان اپنی قوم کی رفاہ و فلاح چاہنے والا اس میں کوشش کرتا ہے کہ میری قوم اُن علوم سے بہرہ مند ہو۔

اول تو اہل مذہب فرماتے ہیں کہ انگریزی زبان پڑھنی حرام ہے اُس سے ایمان جاتا دھنا ہے اور آخری بموضع اس کے مرتے وقت اللہ اللہ کرے گا گا کہ کہتا ہوا مرجاتا ہے اب کیا کیا جاوے بغیر مذہبی بحث میں پھنسے اس مرحلہ سے کھونکر نکل جاوے۔

اگر کسی بہت بڑے بہادر دل چلے اور فیاض عالم نے کھدیا کہ عربی زبان کے سوا عجم کی زبان سیکھنی کفار کے خطوط سیکھنے یا انکے مذہب کو رد کوئیکی نعمت سے مذہباً منع نہیں ہے اور انگریزی بھی ایک عجمی زبان ہے اُسکا سیکھنا بھی اُن مقاصد کے لئے اور ادنیٰ درجہ بہہ کہ معاملے کے لئے جائز ہے تو یہی مطلب حاصل نہیں ہوا اسلئے کہ زبان دوسری چیز ہے اور علم دوسری چیز ہیں جب تک علوم حاصل نہیں صرف زبان ذریعہ

ترتی نہیں ہوسکتی مگر جہاں انگریزی علوم کے سیکھنے کا نام لیا اور مسلمانوں کے مذہب میں قیامت آئی اور کفر کا قترہ دیا گیا •

انگریزی لٹریچر کی کوئی کتاب بابتیار مضامین کے ایسی نہیں نکلنے کی جسکا پڑھنا ہمارے زمانہ کے علماء اسلام مذہباً حرام و ناجائز نہ قرار دیں •

کوئی ہسٹری انگریزی کی ایسی نہیں نکلنے کی جسکا پڑھنا علماء اسلام کفر نہ قرار دیتے ہوں اور جس سے انکے نزدیک اہانت اسلام یا تکذیب اقوال مسخرین قرآن لازم نہ آتی ہو •

جغرافیہ جو ایک سادہ علم روے زمین کا ہی اُس میں بھی ایسی باتوں میں جنکو سیکھنا ہمارے زمانہ کے علماء اسلام نا جائز قرار دینگے کیونکہ اُس سے اُس جغرافیہ کی جسکو علماء اسلام نے اپنی غلطی سے مذہبی جغرافیہ سمجھا ہی صحت ثابت نہیں ہوتی •

علم ہیئت جسمیں سکھایا جاتا ہی کہ زمین متحرک ہی اور آفتاب ساکن اور اجسام ساوی کچھ نہیں ہیں اور سب سارات غلط ہیں انکے سوا اور بہت سے مدار سیاروں کے ہیں اور علیٰ ہذا التماس تمام مسائل و تحقیقات و ہدایات اس علم کے ہمارے زمانہ کے علماء اسلام کے نزدیک اسلام کے ایسے ہی مخالف ہیں جیسے کہ آگ و پانی اُنکا پڑھنا اور اُنکا یقین کرنا سیدھا جہنم میں جاتا ہی •

علوم طبعی کو تو ہمارے علماء اسلام مذہب اسلام کا ایسا ہی دشمن قرار دیتے ہیں جیسے نیولے کو سانپ کا اُسکا پڑھنا و پڑھانا اور اُسپر یقین کرنا تو کفر کے کالہ دریا میں گوب جانا ہی •

علم تشریح ابدان جو ہر ایک کے نزدیک علم یقینی متصور ہی علماء اسلام کے نزدیک وہ بھی حرام ہی اسلام کے متعدد مسائل جو قرآن میں انکے نزدیک اُسکے متعلق بہان ہوئے ہیں وہ مسائل علم تشریح ابدان میں غلط بتائے جاتے ہیں اور اُنکی غلطی ثابت کی جاتی ہی •

اب اُس شخص کے ہاتھ میں جو دنیوی فلاح قوم کی چاہتا ہی اور اُسکا اول ذریعہ جو علم ہی اُسکو سکھانا چاہتا ہی اور وہ یہ بھی یقین کرتا ہی کہ علماء اسلام نے جو راہ یا فتوے یا روایت ان علوم کے پڑھنے پڑھانے کے حرام ہونے کے دے رکھے ہیں وہ غلط ہیں اور مذہب اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں جو اُنہوں نے برخلاف اُن علوم کے سمجھی ہیں بجز اسکے کہا عالج ہی کہ وہ مذہبی بحث میں پھنسے اور سمجھاوے کہ مذہب اسلام یہ نہیں ہی جو تم سمجھے ہوئے ہو اور ان علوم کا پڑھنا پڑھا نا یا اُنپر یقین کرنا کفر و معصیت نہیں ہی پس ہمارے احباب متعرض بتائیں کہ یہ مرحلہ بغیر مذہبی بحث میں پھنسے کیونکر طے ہو •

دوسرا بواذیہہ نومی ترقی کا تجارت قرار دیا جاتا ہے — میں سمجھتا ہوں کہ مروج مذہب اسلام جیسا کہ اس زمانہ کی ترقی تجارت کا مانع ہے اور کسی چیز کا مانع نہیں اگر ترقی تجارت کے معنی پرچونی یا سبزہ فروشی یا بساطی گری کی ہوگاں کرنا ہو تو اس سے نومی ترقی معلوم اور اگر اس سے وہ تجارت مراد ہو جو اس زمانہ میں ہوتی ہے اور جو ایک علم قرار پایا ہے تو اس تجارت کے کرنیکی تو مروج مذہب اسلام یا اس زمانہ کے علماء اسلام کے مسائل اور فتوے اجازت نہیں دیتے — میں جزئیات کا ذکر نہیں کرتا بلکہ عام باتوں کا ذکر کرتا ہوں — تجارت میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں رویہ کا بھیجنا ایک امر لازمی ہے وہ رویہ بدون ہتھکڑیوں اور دسکونت کے جان نہیں سکتا ایسا علماء اسلام کے نزدیک ہتھکڑیوں اور دسکونت دینا جائز ہے اور دینے والے کے لئے بجز جہنم کے کوئی دوسری جگہ ہے — مال کی روانگی کے لئے جو نہایت دیر دست رستوں اور سمندروں میں بھیجا جاتا ہے ہمہ ایک ضروری امر تجارت کا قرار پایا ہے ایسا وہ علماء اسلام کے فتویٰ کی رو سے جائز ہے — تمام کارخانہ مال کی خرید و فروخت کا بلا موجودگی مال بھجک پر ہو رہا ہے اور وہی بھجک ایک دوسرے کے ہاتھ نفع پر بکتا رہتا ہے ایسا یہ عقد بیع علماء اسلام کے فتویٰ کی رو سے جائز ہے — کروڑھا رویہ کی چاندی و سونہ کی تجارت ہوتی ہے ایسا علماء اسلام کا فتویٰ چاندی و سونہ کی تجارت کے جواز پر ہے اور کس طرح وہ تجارت قائم ہو سکتی ہے — کھونکر کوئی مسلمان ٹھاکہ اور فرانس کی نہایت عمدہ و خوبصورت چاندی و سونہ کے زیور اور ظروف کی ہوگاں کھول سکتا ہے جبکہ تباہہ میں صنعت کا بھی معارضہ دینا ناجائز قرار دیا جاتا ہے — کوئی کارخانہ تجارت کا بغیر لین دین کے چل نہیں سکتا اور کوئی لین دین بغیر سونے کے قائم نہیں رہ سکتا پس کیا مسلمان علماء سونے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں مفتی شرف الدین رامپوری اور مولوی برہان الدین امٹھی نے دیا تھا جنکو سب نے کافر ٹھہرایا تھا مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب نے صرف گورنمنٹ پرامہدوی نوٹ کے سونے کے جواز پر فتویٰ دیا تھا جس پر خود اُنکی فریات نے اُن پر طعنہ کیا تھا — تجارت کی کمیٹیاں اور کارخانے ایسے ایسے قائم ہو گئے ہیں اور اُن میں ایسے ایسے پیچیدہ اور اعتباری حقوق شریکان کے ہیں جن میں ایک کے بھی جواز کی صورت فقہانوں میں نہیں نکلتی پس کیا علماء اسلام اُنکے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں — یہ سب تو عام باتیں ہیں اگر تجارت کے علم کی مفصل کتاب لکھی جاوے اور تمام قواعد اور حقوق اُس میں بنائے جاویں اور وہ اصول بیان کئے جاویں جن پر اس زمانہ میں تجارت قائم ہے تو ہمارے زمانہ کے علماء اسلام ایک کے بھی جواز کا فتویٰ نہیں دیتے — پس جو شخص کہ اپنی قوم کی ترقی تجارت چاہتا ہے اور اُسکو یہ بھی یقین ہے یہ مسئلہ جو علماء نے قائم کئے ہیں اور جو ترقی تجارت کے مانع ہیں حقیقت مذہب اسلام میں

نہیں ہوں تو ہمارے احباب معترض سبھا رہیں کہ وہ کھونکر ملہبی بھٹ میں پڑے سے
بیچ سکتا ہی •

کہا مسلمان کوئی پوشہ یا کوئی فرکری بغیر مباحثہ ملہبی کے اختیار کر نہیں سکتا
ہیں کہا ہمارے احباب معترض نے وہ تعزیریں نہیں دیکھیں جو اُس زمانہ میں برے برے
مقدس لوگوں نے کی تھیں جبکہ مولوی عبدالغنی صاحب نے مفتی عدالت کا عہدہ اختیار
کرنا چاہا تھا اور کیا وہ واقعات اور مباحثے نہیں معلوم ہیں جبکہ مولوی رشید الدین خان صاحب
نے مدرسہ گورنمنٹ کالج دہلی اختیار کی تھی اور کہا اُن عہدوں کے اختیار کرنے پر جنکو
ایک زمانہ میں اول اول ذی وقعت لوگوں نے اختیار کیا تھا جو بحث آیت کریمہ ”من لم
یعکم بما انزل اللہ اولئک ہم الکافرون“ — ہم الکافرون — پر ہوئی تھی ہمارے احباب
معترض اُس سے نا واقف ہیں — کیا ہمارے احباب معترض اُن بزرگوں اور قابل اہل
شخصوں سے واقف نہیں ہیں جو اُن عہدہ داروں کے گھر کا کھانا پینا حرام مطلق سمجھتے
تھے اور تا دم مرگ اُس پر قائم رہے •

مسلمانوں کا رواں رواں مذہب سے ایسا جکڑ دیا گیا ہی کہ کوئی بات بھی مسلمانوں
کے حق میں بغیر مذہبی مباحثہ کے کہی نہیں جاسکتی — بحث کی جاتی ہی نہ سر کے
بال استعمر رکھتے جائیز استعمر نا جائیز ہیں — مانگ اس طرح پر رکھی جائیز اس طرح پر نا جائز
ہی مروجہ اتنی باریک کتروانی واجب ہی یا بالکل اُستری سے ملتیواتی — بغلوں کے بال
اُستری سے مٹاؤ الے جاریں یا اُکھارے جاویں مروجہ فیلٹی سے کتروانی جارے یا چاکر سے
مسواک پر رکھو گاٹی جارے بالوں میں کنگھی کئے دفعہ کھجوارے سرمہ آنکھ میں کھونکر
لگایا جاوے ناک کے بال کھونکر اُکھارے جاویں مسواک کس چھڑ کی کھجوارے — سر پر
عمامہ کس وضع کا باندھا جاوے شملہ کس طرح اور کس قدر لٹکا جاوے — کس رنگ کا ہو —
کپڑوں کے ہاں کا بنا ہوا کپڑا پہننا جائیز ہی یا ناجائز کرتا کس قطعہ کا ہو تھیلد کیسا دو
اڈل پہننی جائیز ہی یا نہیں سواہ اُسکے آڑ کسی قطع کا کپڑا پہننا کفر ہی یا نہیں
احکام کے سوا اُڑ کسی چھڑ سے استنجا جائیز ہی یا نہیں — کون سی وضع بیٹھنے کی
جائیز ہی کھانا کھانے میں ہاتھ ٹیک کر کھانا مکروہ ہی یا نہیں اولکڑو بیٹھ کر کھارے نا
دو زانو یا آلتی پالتی مار کر — کس طرح پر لیٹے کس طرح پلنگ بچاوارے گدگدا بچھونا ہو یا
سخت کتے پانی سے نہارے کس قطع کا مکان بلانا جائیز ہی اور کس قطع کا نا جائز کئے ہاتھ
سے زبانا مکان کو بلند کرنا مکروہ ہی کن لوگوں سے ملنا چاہیئے کن سے نہ ملنا چاہیئے
کانڑوں سے صاحب سلامت حرام ہی یا نہیں کانڑوں سے سبکی دوستی و مصحف امورات
تندن و معاشرت میں یہی کفر ہی یا نہیں پس ہمارے احباب معترض بتاویں تو سہی
کہ مسلمانوں کی وہ کرنسی بات ہی جو بغیر ملہبی بھٹ کے آگے جلی ہو سکتی ہی — کیا

وہ بھول گئے ہوں یا اُن کی عمر سے پہلے کی بات ہی کہ اہل اُردل جب جھپی گھڑیاں رکھنے کا مسلمانوں سے رواج شروع ہوا تھا تو اسباب کا کہ اُن کا رکھنا جائز ہی یا نا جائز فتویٰ آیا گیا تھا اور اگر ہماری یاد میں غلطی نہ ہو تو من تشبہ بقوم فهو منهم کے استدلال پر بعض صاحبوں نے نا جائز کہا تھا — کون نہیں جانتا کہ ابتدا میں گھڑیاں رکھنا اور وقت کی پابندی اور صبح کی چائے تنصیر میں داخل تھی پھر انگریزی بوت پہننا تنصیر کی نشانی قرار پایا وہ دونوں زمانے تو گذر گئے اب کورت پنڈون پہننا تنصیر کی علامت قرار دیا گیا ہی — کیسا ہی عابد و زاہد و نیک شخص ہو جسکے احتیاط و تقویٰ کی وجہ سے نظریں موجود ہوں کبھی نماز و روزہ قضا نہ کیا ہو عالم ہو فاضل ہو محدث ہو ذہین ہو اور اگر کسی انسان کو بے گناہ کہہ سکتے ہوں تو ضرور اُسکو کہہ سکتے ہوں مگر جہاں اُس نے یورپ کا سفر کیا اور خطاب مسٹر جیرو اصلاح میں بمعنی کرسٹن قرار دیا گیا ہی اطلاق کیا گیا پھر ہم اپنے احباب کی ان باتوں کو کہ دنیاوی ترقی کی کوشش میں مذہبی مباحثہ کیوں شامل کئے جاتے ہوں نہایت متعجب و حیرت سے دیکھتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ کورنر آفتاب سے روشنی یا زندگی سے سہاوی چھوڑا سکتے ہوں •

ہاں استدر ہم اپنی تصویر کا انزار کرتے ہیں کہ بعض ایسے مسائل پر بھی ہمارے بحث کی ہی جن پر بحث کرنی دایا رہی امور کے اعتبار سے چاندان ضرورت نہ تھی مگر یہ خاص ہمارے دل کی بات ہی دوسرا شخص اُسکو سنبھہ نہیں سکتا اُسکا بیان کرنا میں کبھی بسفٹ نہیں کرتا مگر جو کہ اب اس امر نے ایک قومی امر کی شکل پیدا کی ہی اسلئے اُسکا بیان کرنا ضرور پڑا ہی •

تو ہمارے احباب معترض یا ہمارے مخالف ہمکو کانر و مرتد و زندیق و کرسٹن سمجھتے ہوں لیکن میں اپنے تئیں نہایت پاک مسلمان سمجھتا ہوں — یہ بھی مہرا خیال ہی کہ مسلمانوں میں جو قوم کا اطلاق کیا جاتا ہی وہ ملک یا نسل کے لحاظ سے نہیں کہا جاسکتا صرف مذہب کے سبب سے کیا جاتا ہی اور اسلئے کسی ملک و نسل کا آدمی ہو جب وہ مسلمان ہی تو ایک قوم ہی پس جب ہم قوم مسلمان کی ترقی اور رفاه و فلاح چاہیں تو ہم پر فرض ہی کہ ہم اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ لوگ مسلمان رہیں کیونکہ اگر مسلمان نہ رہیں اور ترقی کریں تو وہ ترقی ہماری قوم کی ترقی نہ ہوگی •

اسکے سوا مجھکو یہ بھی یقین ہی کہ ہمارے مذہب کے علماء نے بہت سے مسائل نہایت نیک نہی سے مطابق اپنے اجتہاد کے قائم کوئے ہیں اور کچھ شبہ نہیں ہی کہ اُن میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ چنکو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہی اور نہ اُنکے استنباط کی کتابی بنیاد ہی — یہ بھی مجھکو یقین ہی کہ علماء مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت جگہ غلطی یا بے احتیاطی کی ہی اور تمام بے اصل قصہ و کہانیاں اور بیہودیاں

کی بے پورہ روایتیں کو اس میں شامل کر دیا ہی اور اپنی تفسیر کی بناءً ان پر قرار ہی اور بہت سی جگہ یونانی مسائل کو جو اس زمانہ میں یقینی سمجھے جاتے تھے اور جو اب غلط ثابت ہو گئے ہیں اپنی تفسیروں میں اس طرح پر مل دیا ہی کہ گویا وہی مسائل قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں یا قرآن مجید کے بھی وہی معنی ہیں اور اس عمل کو آمد نے مذہب اسلام کو شدید نقصان پہونچایا ہی •

ایک زمانہ تھا کہ یہ نقصان صرف لوگوں کے خیالات ہی پر اثر کرنا تھا مذہب اسلام پر اسکا کوئی بد اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا علوم و فنون کی ترقی نہایت اعلیٰ درجہ پر پہونچ گئی ہی علوم طبعیات جہاننگ کے تحقیق ہوئے ہیں ایسے مرتبہ پر پہونچ گئے ہیں جو بدیہی اور مشاہد کو حاصل ہوتا ہی علوم نے ثابت کر دیا ہی کہ صداقت علوم محققہ کے برخلاف ناممکن ہی اس زمانہ میں گڑی مذہب ہو اسلام یا عیسائی یا یہودی یا برہمنی علوم کے مقابلہ میں اگر وہ اسکے برخلاف ہی قائم نہیں رہ سکتا - جبکہ ہم اپنی قوم میں علوم کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں تو اسکے ساتھ ہمکو اس بات کا بھی یقین ہی کہ کوئی شخص جہک وہ علوم سے بہرہ یاب ہو اس مجموعہ صحیح و غلط کو جسکو اسلام قرار دیا ہی کبھی وہ سچ نہیں سمجھ سکتا اس سے انکار کرنا اور نمود و بالہ اصل اسلام کو جھوٹ سمجھنا ایک لازمی نتیجہ ترقی تعلیم کا ہی - جبکہ ہمارے علماء نے بہت سے غلط مسائل اہل یونان کو مذہب اور قرآن میں اس طرح شامل کر لیا ہی جس سے ثابت ہوتا ہی کہ وہی معنی قرآن کے بھی ہیں اور جب کہ مسلمان علوم کو تحصیل کر کے یقینی ان مسائل کو غلط یقین کریں تو کہا شبہ باقی رہتا ہی کہ وہ قرآن کو بھی جسے وہی غلط معنی غلطی سے علماء اسلام نے قرار دیئے ہیں غلط سمجھتے ہیں بغیر ان مسائل کی حقیقت بیان کوئے ہمکو اپنی قوم کی ترقی تعلیم میں کوشش کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انکو مذہب اسلام سے خارج کر دینی کوشش کرتے ہیں •

یہ مشکل کچھ مسلمانوں ہی پر منحصر نہیں ہی ہر مذہب سے برابر متعلق ہی خود عیسائی مذہب کو علوم نے استدر نقصان پہونچایا ہی کہ کسی چیز نے نہ پہونچایا ہوگا عیسائی علماء نے اس نقصان کے رفع کرنے میں نہایت کوشش کی ہی اور کوشش کرتے ہیں اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے تو اپنے مذہب کو علوم کے مدد سے محفوظ رکھ گئے ورنہ کس طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے •

جس زمانہ میں کہ مسلمانوں نے علوم حکمت و فلسفہ یونان کی تحصیل پر توجہ کی اُسے مذہب اسلام کو ایسا مدد پہونچایا کہ کسی مخالف سے بھی نہیں پہونچا تھا علماء علم کلام اس نقصان کے رفع کرنے پر متوجہ ہوئے اور جو کچھ وہ کرسکے انہوں نے کہا مگر اس زمانہ میں خیالی باتیں زیادہ تھیں اور ہر ایک شخص اپنے خیال کا

بنکرنا دیتا تھا اس زمانہ میں ہر ایک چیز کے لئے تجربہ و مشاہدہ شہاد موجود ہی جسکے مقابلہ میں کسکا خیالی بنکر کام نہیں دے سکتا •

یہی وجہ تھی کہ اگلے زمانہ کے علم نے سوائے علم دین کے اور علوم کے پڑھنے پڑھانے کو حرام اور منفعہ قرار دیا تھا — انہوں نے بعض اسکے کہ روشنی میں جو چیزیں دنیائی دیتی ہیں انکی حقیقت بتا دی یہ صلاح دی تھی کہ آنکھ بند کرلو اور ان چیزوں کو مت دیکھو مگر انکی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی اور جن علوم کو وہ خارج کرنا چاہتے تھے وہ خارج نہ ہو سکے — عیسائی عاملوں نے بھی ابتدا ابتدا میں ان علوم کے مٹانے میں اور عیسائیوں میں اُنکا رواج نہ ہونے دینے میں نہایت بے رحمتی اور سخت سخت تدبیریں کیں مگر کچھ کامیابی نہیں ہوئی اور یورپ ہی جو مرکز عیسائی مذہب کا تھا مخزن ان علوم کا ہو گیا — حال کا زمانہ اُس قدیم زمانہ سے زیادہ مختلف ہی اور اب کسی شخص کی قدرت میں نہیں رہا ہے کہ ان علوم کی شعاعوں کو روک سکے — بلکہ اگر کوئی اہل مذہب علوم کی روشنی میں اپنے مذہب کی صداقت ثابت کرنے کے بدلے ان علوم کے رواج کا مزاحم ہو تو غائبہ اسبات کا اقرار کرتا ہے کہ اسکا مذہب علوم کی روشنی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے •

مجھکو اسبات کا یقین ہے کہ ٹیڈت مذہب اسلام ان نقصانوں سے جو کسی مذہب کو علوم کی صداقت سے پہنچ سکتے ہیں میرا پاک ہے اور جسقدر نقصان بمقابلہ علوم کے اُسوں دکھائی دیتے ہیں وہ ہمارے علماء کے نقصان ہیں جو مذہب میں شامل ہو گئے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو مہرے اس خہال کو غلط بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب جنہوں اسلام بھی داخل ہے ان نقصانوں سے میرا نہیں ہیں مگر میرا یقین خواہ وہ صحیح ہو یا غلط یہی ہے کہ وہ میرا ہی پس میں دیانتاً اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں ان باتوں کو ظاہر کروں جسے مہرے دل میں اسبات کا یقین ہوا ہے کہ مذہب اسلام ان نقصانوں سے پاک ہے جو کسی مذہب کو علوم کی صداقت سے پہنچ سکتے ہیں •

ان باتوں کے ظاہر کرنے سے نہ میرا یہ مطلب ہے کہ ان مسائل کی کسکو تعلیم دیتا ہے نہ یہ مطلب ہے کہ لوگ انکو تسلیم کریں نہ انکے بیان کرنے سے کسی مسلمان کا دل دکھانا مقصود ہے نہ کسی سے مباحثہ کا قلم کرنا بلکہ خود دیانتاً جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اسکا ادا کرنا مقصود ہے اور یہی سبب ہے کہ نہ کسی کی مخالفت سے ملال ہوتا ہے نہ کسکی دشنام دہی سے رنج نہ کسی کی ستائش کی خوشی نہ کسکی ہجو کا غم — نہ کچھ ہے جو لوگوں نے نہیں کہا اور نہیں کہتے اور نہ کہیں گے! مگر ہم اُسی میں خوش ہیں کہ وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں بلکہ انہی کے خیالات ہیں جو کہتے ہیں — جو شخص کسکا منہ چڑا لے اسکو اُنہی دیکھنا چاہئے کہ کسکا منہ بگڑا ہے اسی مضمون کے ملاحظہ صائب کا شعر ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے —

با صاف دل معادلہ با خویش دشمنی است • ہر کس کشد بہ آئینہ خنجر بخورد کشد

مگر میں اپنے احباب معترض سے بابت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدظنی کرنی اور یہ کہدینا کہ ترقی قومی کے پردہ میں توہین مذہبی مقصود ہی کچھ مشکل بات نہیں ہے بہت بڑے اور مقدس لوگوں کو لوگ ایسا ہی کچھ کہتے آئے ہیں بات وہ ہے جو سوچ سمجھ کر کہی جاوے ایک شخص جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہو پھر اُسکی نسبت یہ کہتا کہ وہ توہین مذہب اسلام چاہتا ہے کرنی معنی بھی رکھتا ہے یہ تو وہی بات ہے جیسے کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب کو چاہوں نے اپنی تمام زندگی اتناغ سنت نبوی کے دعوے میں بسر کی اور اُنکے مخالف اُنکو دشمن نبی و غیر معتقد پیغمبر اور پیغمبر کی شان میں بے ادبی اور اہانت کرنے والا کہا کہئے حالانکہ اُنسے زیادہ کوئی پیغمبر کا ادب کرنے والا نہ تھا — مشکل یہ ہے کہ ہمارے احباب معترض زہد و عمرو اور نقل و پیمان کو پیغمبر اور اُنکے اقوال کو مذہب اسلام سمجھتے ہیں اور اُسکی مخالفت یا اُن کے اقوال کی تردید تو اہانت اسلام جانتے ہیں مگر یہ خود اُنہیں کا تصور ہے کہ اُنہوں نے اسلام کو نہیں جانا •

ہماری خواہش ہے کہ ہماری قوم کے دلوں میں یورپین دلوں کے مانند عوام کی روشنی اور صدق اکبر کے دل کی مانند ایمانی تصدیق پیدا ہو مگر جبکہ خدا قرآن کے نسبت فرمانا ہے کہ ”فضل بہ کنہراً و یدہی بہ کنہراً“ پھر ہماری کوشش کی یا ہماری تہذیب الاخلاق کی یا ہمارے ناچیز تفسیر قرآن کی کیا حقیقت ہے •

راۃ
سود احمد

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا (مفتض از اودہ پنج)

چاندنی رات گرمیوں کے دن پلنگ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی جیسے ہی کہانا وانا تھا پی پلنگ پر گھا ہوں ایک شخص لہرا لہرا تپہ گانا ہوا نکلا —

باد داری کہ دت زائن تو • ہمہ خندا بدند تو گرہاں
آن چنل زہ کہ بعد سرن تو • ہمہ گرہاں بوند تو خندل

اُسوقت یہ اشعار مجھے ایسے پہلے معلوم ہوئے کہ میں بھی کچھ گنگانے لگا آپ جاننے بے تکی کے اہل جوانی کی ہنسنیں فرار اُنکے لگ گئی — کھادیکتا ہوں کہ ایک باغ پر فضا دریا کے کنارے پر واقع ہے پانی کے نوارے چھوٹ رہے ہیں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے اور اُسی باغ میں ایک کنارہ پر ایک ٹوٹا پھوٹا کنواں اور ایک بڑی پرانی مسجد اور ایک دھانوسہ سوا دکھتی تھی میں اور بھی حیران ہوا کہ یا الہی یہ، ساجرا کھا ہی قریب جا کر جو دیکھتا ہوں تو ہر ایک چیز پر در در شعر لکے ہوئے ہوں •

چاہ

اب کہاں ہیں مجھے تھار کرانے والے • حال سورا ذرہ اُنکو تو دکھاتے کوئی
چند روزہ ہے یہ نہی نہیں کچھ اسکو تمام • چاہ یوسف ہے کہاں مجھکو بتاتے کوئی

مسجد

رہنہ میں مسجد انصی کے مقابل میں تھی • بیہوش تھے یہاں آ آ کے نمازی اکثر
بیک ہو گئی افلاک کی گردش کھسی • کوئی رہنا ہی نہیں اب تو بعض جگہ

سراے

کوئی دن تھے کہ اس سرا میں عزیز • جگہ تھے رہتے تھے حسنیوں کے
یا وہیں اب سراے حسرت و یاس • کچھ نشان بھی نہیں مکینوں کے
ان اشعار کو پڑھکر میں بے اختیار ارونے لگا جب آنسو تھے میں نے کہا لاؤ ذرا مسجد تو
اندر سے بھی دیکھتے چلیں — کیا دیکھنا ہوں کہ در و دیوار سے حسرت ٹوک رہی ہی
صلی الک چت پڑا ہوا ہاے ہاے کر رہا ہی ممبر فراق واعظ میں جدا دل شکستہ ہی -
بدھنیاں ایک طرف ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں تسبیح ایسی طرف ہمہ تن دانہ اشک ہو کر
چٹ رہی ہے •

وظیفہ پڑہ پڑھتے کہنے والے کہاں گئے ہاے کوئی بولے
ہزار جان سے وہ جنبہ والے کہاں گئے ہاے کوئی بولے
اتنے میں دو چار مسلمان دکھائی دئے میں نے سلم علیک کے بعد اُن سے پوچھا کہ
حسرت بہ کون مقام ہی اور یہ کہا کیفیت ہی اُنہیں نے کہا •
یہ ایک بڑا شہر غدار تھا یہاں کے لوگ بڑے بہادر تھے سب مسجدیں اور کنوئیں
اُنکی یاد گار ہیں ہم لوگ وعظ و نصائح سلمے آیا کرتے تھے اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں پنہ
بھی نہیں جلتا ہزاروں سن مٹی کے نیچے دیے پڑے ہوں نہ اپنی کہتے ہیں نہ کسی
سننے ہیں — لم اؤ تمہیں گور غریباں دکھائوں میں نے کہا بہت خوب تھوڑی دور چلکر
ایک قبر اُس شہر کے سردار کی دکھائی دی اُن لوگوں نے جاکر یہ آواز بلند یہہ شعر پڑھا •

کہو یاران عدم کیا گدڑی • کچھ لب گور سے فرمائو
لب گور سے آواز آئی "انسوس ہمیشہ رہنے والی تیری یعنی رفاہ عام اور قومی بھلائی
ہم سے نہ ہو سکی تاکہ رہتی دنیا تک پشت در پشت ہمارا نام چلتا مسجدیں کنوئیں سب
اپنے دم تک تھے •

بعد فنا کسی نے نہ پوچھا کہ کیا ہوا • یہ کون شخص آج جہان سے گذر گیا
مگر اب کیا ہو سکتا ہی •

جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہم • جو کچھ ہونا تھا ہولیا سب
اتنے میں مہربانی اُنکے کھل گئی •

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا انسانہ تھا

تہذیب اخلاقی کی تصنیفات اور مصنف

صب پر روشن ہی کہ انسان کو علم کی ایسی ضرورت ہے جیسے روشنی کی حاجت ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں اندھی ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو دل بے بصورت ہے • اسباب اشاعت علم ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ علم بھی پانی کی طرح سہل الوصول ہوگا اور ہوا کی طرح آزاد ہوگا اور کہیں معزول نہ ہوگا۔ یہ امر مسلمات سے ہی کہ صاف روشنی کا یہ وصف ہے کہ کڑی اسکا رنگ نہ ہو۔ آب خالص وہ ہے جس میں مزا نہ ہو۔ ہوا خالص وہ ہے جس میں بونہو پس اگر علم کا ماحذ تعصب ہی تو وہ ایک روشنی رنگین ہی جسکی رنگینی کسی شی کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے نہیں دیتی۔ اگر اسکا منبع رسم و رواج ہی تو وہ پانی ہی جو بدروں میں بہتا ہی نہ پاک کر لیکہ کام کا نہ پہنچے کے کام کا۔ اگر اسکا منفذ خانقاہ اور مدرسوں کی تنگ چار دیواریاں اور پست حنجرہ ہیں تو وہ وہ ہوا ہی جس میں اُنکے چہکت پھرے چراغوں کی چراغ بھری ہوئی ہی۔ علم سچا اور پاک وہ ہے جو ان لبشوں سے صاف ہو •

کیا خوش نصیب وہ انسان ہی جسکو یہ علم بے لوث خدا بصب کرے اسی عالم کا بہ حق ہے کہ وہ تہذیب اخلاق کے بازار میں دُکان ادب کو لے اور متاع حسن سمیرت کو معطلہ بالفضائل اور متخلہ من الرذائل دکھائے۔ اصلاح نسل آدم کے نامہ کو خطا سے آراستہ کرے اور صلاح اہل عالم کے خامہ کو قنا سے پوراستہ کرے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ جو عالم ایسا ہوگا ضرور اُس میں یہ خردیاں درنگیں۔ اول وہ کتابوں کے مطالعہ سے جانتا ہی کہ اشعار کا کسطرح ہونا چاہئے پھر وہ طبایع بشری کو مشاہدہ کر کے دیکھتا ہی کہ یہ اشعار کسطرح ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنے تئیں سمجھتا ہی کہ میں کیا ہوں اور پھر غیروں کے سمجھنے کا قصد کرتا ہی۔ جو شخص پہلے اپنے تئیں نہیں سمجھتا ہی اور غیروں کے سمجھنے کا قصد کرتا ہی وہ فی الحقیقت اپنے علم کی بے نیازیت پر جمتا ہی۔ وہ ایک خیالی انسان نہیں کہتا کہ وہ ایسا ہونا چاہئے۔ بلکہ جیسا کہ نفس الامر میں انسان کا فیچر ہی اُسی پر توجہ کرتا ہی نہ وہ اُسکی خیالی نیکیوں اور بدیوں سے بحث کرتا ہی نہ اُنکے واسطے موہومی سزا اور جزا تجویز کرتا ہی۔ بلکہ جس بدخونی سے انسان کو آزار پہنچتا ہی اور جس نیک خوئی سے اُنکو آرام اور چین ملتا ہی اُنہیں کے اسباب اور آثار بیان کرتا ہی اُسکے علم کا موضوع انسانیت اور اُسکی استعداد اور تابلیت ہوتی ہی۔ وہ یہ سمجھتا ہی کہ انسان ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی اب ہی اور آئندہ رہیگا۔ جیسا پہلے جسم اسکا سردی سے اکڑتا تھا اور گرمی سے تپتا تھا اور دل اسکا احسان مانگے مہیں سرد تھا اور انتقام لینے میں گرم تھا ویسا ہی اب ہی۔ وہ اُن قراء کو کہ نیک اور بد اطوار

کے پیدا کرنے میں متحرک ہونے میں تفصیل سے بیان کرتا ہی — اور بتاتا ہی کہ ان قوتوں میں نیکو کمزوری اور بیشی ہوتی ہی — واقعات روزگار اور تاریخی تہذیب سے انکی توجہ کرتا ہی — مگر اُسکے ساتھ یہ جانتا ہی کہ گو تہذیب سے زیادہ کوئی آلہ توجہ مطالب نے لیئے نہیں ہی مگر اُسکا حال یہ ہی کہ ہر شخص اُسکو استعمال کر کے اپنا مطلب نکال سکتا ہی اور حسبِ مراد اُنکو ڈھال لینا ہی — اُسکا حال ایک باغ کا سا ہوتا ہی نہ دن کو گندھے اُسمیں سبزہ کھانے کی تھلی کرتے ہیں — رات کو اُلو چروہوں کے مارنے کی فکر کرتے ہیں — پرند چھیکلوں کے ٹلنے کے لیئے اُڑتے ہیں — یہ سب اپنا پھت بھر تے ہیں — اسطرح ایک تاریخی واقعہ کی تہذیب سے مختلف آدمی مختلف تہذیب نکالے ہیں •

وہ اپنے کلم کو مستند کرنے میں اور عائلوں اور فاعلوں اور حکمیں کے اقوال کا محتاج نہیں ہوتا — وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ جب میں کوئی مسئلہ حکمت لکھوں تو اُسکی سند کے لیئے افلاطون اور ارسطو کی حکمت کی شہادت و سند تلاش کروں — اُسکی ساری نظر قول پر ہوتی ہی نہ قابلِ پر وہ یہ جانتا ہی کہ دنیا میں بڑے بڑے حکم اور مستند اور امام فن گذرے ہیں چاہوں نے نہایت حماقت آمیز غلط مسئلے لکھے ہیں — بڑے احمق جب غلطی کرتے ہیں تو اُنکی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بعض انسان کم فہم ایسے ہوتے ہیں کہ اُنہوں نے وہ مسئلے لکھے ہیں کہ صحیح اور عقل اور دانش کے مطابق ہیں — اسلئے بات کو دیکھنا چاہئے کہ اُسکی حقیقت اور اصل کیا ہی — بات کہنے والے کی طرف نہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کون ہی — کوئی مسئلہ حکمت کا اس سبب سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ افلاطون کے کسی غلط مسئلہ کے مطابق ہو — وہ علم کو اپنے دوحصوں میں تقسیم کرتا ہی اور بہ کہ توحید باتوں جانی جاسکتی ہیں اور انسان کا ذہن اُن تک رسائی رکھتا ہی دوم وہ کونسی باتوں میں جو کسی طرح نہیں جانی جاسکتیں اور اُنکے اندر اندیشہ اور فکر انسانی کو اب تک جگہ نہیں ملی — پس جس بات کو جانتا ہی اُسکو کہتا ہی اور جس بات کو نہیں جانتا بے اختیار سکت اختیار کرتا ہی — پہلے کہنے سے وہ ہر ایک بات کو سوچتا ہی — بات کہہ کر پھر نہیں سوچتا — اسکو حماقت جانتا ہی کہ بات پہلے کہی اور سوچی پوچھی — انسان کے فکر اور اندیشہ کے اندازہ کو خوب سمجھتا ہی کہ وہ کس پایہ بلند تک دسترس رکھتا ہی اور پھر اُس سے آگے بلند ہونے کو خطرناک سمجھتا ہی — جاہل احمقوں کا قاعدہ ہی کہ وہ وہاں بھی جانے کو تیار ہو جائے ہیں جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں — کوئی مشکل سے مشکل بات اُن سے کہئے وہ اُسی وقت فیصلہ کر دینگے — اُنکے نزدیک علم کوئی حضرت تنگ بار ایسی نہیں رکھتا ہی کہ وہاں پہلے اندیشہ صفا ہو — خطبہ یہ ہی کہ وہ خیالات اور تفاسات کے

ملوں انسان پر بیہوش اور بے فائدہ نہیں کرتا وہ اسی مضمون میں قلم سے لکھتا ہے اور اسی راہ میں قدم دھرتا ہے جس میں کچھ خطرہ نہ ہو •

جس طرح دنیا میں ایک وہ ملک ہے جو سبکو معلوم نہیں دوسرے وہ ملک ہیں جو کسی کو نہیں معلوم — پس جو جو اندر شجاع ان معلوم ملکوں کو فتح کرتا ہے اور انکا انتظام اچھا کرتا ہے وہ اپنی فتح کا استحقاق اُس میں رکھتا ہے — اور جو والا لہمت اور عالمی ہمت نا معلوم ملکوں کی تفتیش اور تحقیق کر کے دریافت کرتا ہے وہ ان میں اپنی انکشاف کا استحقاق رکھتا ہے — اسی طرح تصنیفات کی نشر میں جو طرح کے ملک ہیں اور ان میں کثرت کشایان علم کے جو استحقاق ہیں — ایک استحقاق فتح اور دوسرا استحقاق انکشاف — انکی فتح تو یہ ہے کہ جو پہلے سچے خیالات ہیں انکو وہ اپنی جودت طبع اور ذکاوت سے مختصر کر کے زیادہ روشن کردیں — اور ان میں ایک تنوع ایسی دکھائیں کہ سب شعر اور حیران رہ جائیں — ان میں جہاں کوئی بگاڑ اور خرابی ہو اُسکو بنا سوار دیں — جہاں ان میں تاریکی ہو وہاں روشن کردیں جہاں ان میں غلاطت ایسی ہو کہ اس سے گھٹن آتی ہو اُسے دور کردیں یا اُسے مٹی کے تیلے ایسا دیا دیں کہ تعان سے ناک کر اُنکی سے دبانا نہ پڑے حق انکشاف اُنکا یہ ہے کہ ایک سچے فنی بات پیدا کردیں — سچے باتوں پر اتنا ہوسکتی ہیں — نئی باتوں پر شمار ہوسکتی ہیں لیکن یہ بات کہ سچا بن اور لیا بن دونوں ایک بات میں شامل ہوں شاندار نادر ہوتی ہے — حقیقت میں سچے فنی بات کے دریافت کرنے کے لئے علم ادب میں بہت ہی کم وسعت رہی ہے جس میں ذہن اور طبیعت نئے مضمون کی گھس میں سرگرم ہو — جن مضامین کو انسان ہزاروں برسوں سے سوچ رہے ہوں ان میں نئی سچے بات کا پیدا کرنا ہی اعجازِ بشریٰ مرتبہ پیمبری ہے — بعض اوقات ایک بات بالکل سچے اور نئی معلوم ہوتی ہے مگر بعد از تحقیقات یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ وہ سچے نہیں ہے بلکہ بالکل چھوٹی ہے — جب آگ اور اسٹیم (بخار) آپس میں ملجائیں تو خواہ کسی ہی ذرہ دست سے ذرہ دست تبت ان کے مقابلہ میں لائی جارہے وہ سب کو مغلوب کر لیاگی — اس طرح جب کسی بات میں سچا بن اور لیا بن دونوں آپس میں ملجائیں تو خواہ بقدرہ تبت پیدا ہوجاتی ہے نہ اُنکے سامنے تعصب — جہالت — غلط فہمی — خیانت — مضامین کی طاعت کسی فنی اور ضعیف ہوجاتی ہے اور اُن پر وہی غالب آتیگی •

پس سب مصنفوں میں اُسی کا مرتبہ بلند ہے جو نئی سچے بات ایجاد کرتا ہے اُس کے بعد اُس مصنف کا مرتبہ ہے کہ پہلی باتوں کے خرقہ کھلے دیرینہ کو اتار کر ایک نیا لباس پہناتا ہے — باقی اور تصنیفات تو اس قابل ہوتی ہیں کہ آتش بازوں کی دوکان میں پہنچے ہیں کی ہر دکھائیں — پستلوں اور عطاویں کی

دولتوں میں پرویا بلکہ علیر اور مشک کی خورشید سلگھائیں — حوالوں کی دکان میں اپنے اندر مزے مزے دار چھڑیں بندھرائیں — اُنکے لہٹے ایک اور صلاح دیتے ہوئے کرتا ہوں — اسلئے کہ گاند پستی بھی بہت سوں کا ایمان و شہوہ ہی — خصوصاً جب اُسکا سفید منہ کالا سیاہی سے ہو جاوے تو وہ پھر چوملے اور سر پر رکھنے کے قابل ہو جاتا ہی اور خاک میں بامالی سے بچانے کے لہٹے منگوں میں بند ہو کر ہر روز آب لایا جاتا ہی — مطہروں کی کثرت تعداد اور قلت استعداد ایسی تصنیفات کے انبار کے انبار لگا رہی ہی اُسکا حال اُس خزانہ کا سا ہی کہ جسمیں بھی کھاتوں کے ڈھیر ہوں اور تہیلوں میں پھوٹی کوزیاں نہوں — اول درجہ کے مصنف اپنی تصنیفات میں وصف اضافی پیدا کرنا نہیں چاہتے —

اما نہد وصف اضافی هنر ذات • ایو قترئہ همت بود ارباب هم را
اُسکو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی کتاب کی شان و شکوہ دکھانے کے لئے کسی صاحب شکوہ کے نام سے معنون کرے اُسکو اپنا مربی بنائے — وہ یہ خوب جانتا ہی کہ کتابوں کی صداقت معانی اور منانت دلائل اُنکے بڑے مربی ہوتے ہیں — خراب کتاب مربی کی تلاش کرتی ہی — وہ عالی منش اپنی تصنیفات سے خرد ایسی دولت نہیں کمائی چاہتا جیسے وہ اُس سے اوروں کے دامن دولت پر کوئے چاہتا ہی — ایک اچھی کتاب عمدہ جارداد سے کم دولت رسانی کے لئے نہیں ہوتی — سعدی کی گلستان کو دیکھ لو کہ کتنے آدمی اُسکے سبب سے دولت سے نہال ہو گئے — کوئی ایسا ہی کمینست مطبع فارسی کا ہوگا کہ اُس سے اُس نے کچھ نہ کچھ استفادہ زر نہ کیا ہو — اُسکا حال اُسی بد سرشت اور خبیث باطن کا سا ہی جو اُسکو خارستان سمجھ کر گلچوں نہ دیا ہو اور اپنی آنہوں کا لالٹا جانتا ہو — غرض ایسا مصنف تصنیف سے دولت نہیں پیدا کرتا بلکہ اپنی گرہ سے اُسوں دولت صرف کودیتا ہی — اوروں کو تضعی اوقات سے بچانے کے لئے وہ اپنا وقت خرچ کرنے میں صرفہ نہیں کرتا — پڑھنے والوں کی جانے بلا کہ اُسکو اس تصنیف میں کیا کیا محتویں اُٹھانی پڑتی ہیں — وہ اوروں کی زندگی بڑھانے کے لئے معانی چالوں کو الفاظ قلیل میں بیان کرتا ہی کہ پڑھنے والے تھوڑے وقت میں بہت سے سرمایہ عقل سے مستفید ہوں — زندگی انسانی تو اُسی وقت سے عبارت ہی کہ وہ عقلی کاموں میں صرف ہو — پس جب اسطرح تھوڑے وقت میں بہت سے کام ہوئے تو زندگی بڑھی یا نہیں •

وہ عوام کی زبان سے خوف نہیں کرتا گو وہ جانتا ہی کہ: اُسکا اپیل کہیں نہیں ہو سکتا اُنکے بھلانے کے لئے الفاظ مبہم اور فقرات ذو احتمالوں کا استعمال نہیں کرتا وہ ایسی عبارت کی تلاش نہیں کرتا کہ مافی الضمیر کو اُسوں تغیر دیکر بیان کرے وہ جانتا ہی کہ جیسے خط میں پر اور اشرفی ایک ہی رفتار سے گرتے ہیں ایسے ہی تہی مغزیں کے دماغ پر

بامعنی اور بے معنی مضامین ایک ہی اثر کرتے ہیں — قاعدہ ہی کہ تہذیب اخلاق کے مضامین میں کوئی سنجی لٹی بات کہی جاتی ہی یا پرانی باتوں کا خزانہ گہلے اُتلے کر تازہ لباس پہلایا جاتا ہی تو اُسپر بہت سے آنسو آشفہ خاطر ہوتے ہیں وجہ اُسکی یہہ ہوتی ہی کہ اگر کسی بارسا یا رند کے روزبرو مشابیل فلسفہ اور ریاضہ و حکمہ و طبعیہ بہان کہتے جائیں تو وہ اُنکو سنکر احسان ماننا ہی اور کہنا ہی کہ مجھے پر عنایت ہوئی کہ اِنکی نئی باتیں مجھے آپ نے بتائیں — لیکن تہذیب اخلاق کے مسایل جدید سے وہ درہم برہم ہوتا ہی اور کہنا ہی کہ اُنہیں تو میرا مہرے دل کا مہرے خاندان کا مہرے نوم کا مہرے دوستوں کا مہرے مذہب کا ذکر ہوتا ہی اور اُنکو میں بہ نسبت غبر کے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں جو مہرے دل کا حال ہی وہ میں ہی خوب سمجھتا ہوں دوسرا کہا جانے — جس قوم اور مذہب میں پیدا ہوا ہوں اور چن لوگوں میں رہنا ہوں اُسکا کوئی حال اور کسکو ایسا نہیں معلوم ہوسکتا جو مجھے نہ معلوم ہو — غرض اِس میں وہ ترجیح اپنے اُوپر دوسرے کو نہیں دیتا — اگر ایسا ہو تو اُسکی غلط فہمی ہی — اُسکو اپنا ہی دل اُسکو دھوکا و فریب دیتا ہی — جیسی چیزیں فاصلہ دراز پر صاف نظر نہیں آتیں ایسے ہی آنکھوں کے بہت پاس ہونے سے وہ صاف نہیں دکھائی دیتیں — اُسکو اپنا حال بہت پاس ہولیکے سبب سے اچھی طرح منکشف نہیں ہوتا — اور اُوریں کا حال دور ہونیکے سبب سے نہیں سوجھ پوتا •

قدرتی زلزلے جو زمین میں آتے ہیں وہ تو ظاہر میں سوائے غارت اور تباہ کرنیکے کوئی ایذا اثر نہیں دکھاتے لیکن اخلاق بشری میں جو زلزلے آتے ہیں اُن سے ترس کے اخلاق کی ہمیشہ اصلاح اور تہذیب ہرجاتی ہی — اور اُسکے بغیر کسی قوم کی عادات درست نہیں ہوتیں اور یہ زلزلے ایسی ہی تصنیفات اور مصنفوں سے آتے ہیں جوسہمہ ہمنہ اُوپر بہان کہتے ہیں — لوگوں کی اصلاح اخلاق اور درستی عادات اور صلاح احوال نہایت دشوار معلوم ہوتی ہی — جنکی حالت یہہ ہے کہ جنکے دماغ میں عقل ہو اُنکے دل نہکی سے خالی ہوں اور جنکے دل میں نہکی ہو اُنکے دماغ عقل سے نہی ہوں — جو اُوریں کو جنت کی راہ بتاتے ہوں وہ خود جہنم کی طرف جاتے ہوں اور اُسی پر اُوریں کو بٹاتے ہیں — جو اپنے تئیں باحیا اور با ایمان کہتے ہوں وہی سخت بے حیا اور بے ایمان ہوں جو اپنے تئیں آزاد بتاتے ہوں وہی سب سے زیادہ مقہور ہوں جو اوروں کو آزادی خیال کی ترغیب دیتے ہوں اور اپنے تئیں آزاد خیال بتاتے ہوں حقیقت میں وہ خیال کرنے ہی سے آزاد ہوں جو زبان سے اوروں کو دنیا کے اسباب کو ہوج بوج بتاتے ہوں وہ دل میں یہ مطلب رکھتے ہیں کہ اور اسباب کو ترک کریں تو ہمسو ہاتھ لگے تارک دنیا اسلامٹے ملتے ہوں کہ مالک دنیا ہیں — جو صاحب عقیدے اپنے تئیں کہتے ہوں وہ طالب عقیدے نہ ہوں — جب کوئی ہلکا یا بھاری مہب کسی قوم میں پیدا ہوجائے اُسکا دور کونا مشکل ہی چیز ہلکی ہو یا بھاری پر ہو

یا سو من کا پنہر ہو دونوں کا دور پھولکنا برابر مشکل ہی لے۔ بطرح قوم کا اپنی یا اعلیٰ عہدوں کا دور کرنا مشکل ہی — ایسے مصنف کو تہذیب معانی کے ساتھ عبارت ارانی کی طرف خیال ہوتا ہی — عبارت لباس معانی ہوتی ہیں جسقدر بہ لباس سے عمدہ اور اچھا ہوگا اُسقدر وہ اوروں کو مرغوب اور مطبوع ہوگا — مگر وہ اپنے ظاہری لباس پر ایسا فریفتہ نہیں ہو جاتا کہ معانی کی آراش پر الفاظ کی زیبائش کو ترجیح دے — وہ یہ سمجھتا ہی کہ اشراف آدمی خواہ کسے ہی پتے پرانے کدڑوں میں ہو اشراف ہی ہی اسطرح معانی جملہل خواہ کسی عبارت میں ہوں وہ عبارت کی لطافت کے خالی ہونے سے اپنی شرافت کے مرتبے سے نہیں گریزگی — جو عبارتوں کے رنگین الفاظ سے پر اور خہالی معانی سے خالی ہوتے ہیں اُنکا حال ایسے درختوں کا سا ہوتا ہی کہ جن میں پتہ اور شاخیں بہت ہوں اور پھل تھوڑے ہوں گو بعض صاحب عقل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اُنہیں درختوں کو جنموں پتوں پر پتہ اور شاخوں پر شاخیں ہوں اسلئے پسند کرتے ہیں کہ اُنکے نیچے ٹھنڈے ٹھنڈے سایہ میں ٹھنڈ بھرکے سڑیوں اور خواب ہائے شہریں دیکھیں — گو کبھی اس خراب غفلت میں منہ کھل جائے اور قدر شناسی عام ہلا سے بند ہرجائے تو بلا سے — غرض وہ درک معانی کے نسخہ کا ایک حرف نہیں پڑھتا اور ایک تلم الفاظ ہی کے نشہ میں مست اور متحر رہتے ہیں — منجاز کی پابندی حقیقت پر نہیں جانے دیتی — وہ اپنی تصنیفات میں مخاطب اُنہی عالی فہموں کو تھراتا ہی جنکی طبایع سوچنے والی ہوتی ہیں — شاید اسپر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دنیا میں سوچنے والی طبایع تو تھوڑی ہوتی ہیں کسلوئے وہ ایک جم غفیر کو چھوڑ کر چند آدمیوں کی طرف مخاطب ہوتا ہی — اُسکا جواب یہ ہی کہ شاید بہت تھوڑے آدمی دنیا میں ایسے ہونکے کہ وہ یہ اپنے تئیں نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے سوچنے اور سمجھنے والے نہیں ہیں پس گو اُسکی نیت میں مخاطبت چند ہی برگزیدہ اشخاص کی ہوتی ہی مگر سب اُسوں مخاطب ہو جاتے ہیں — وہ اُسہیں بہ نائدہ سمجھتا ہی کہ میں ایک چھوٹے سے بکس سے نکٹ لھکر بڑے تاشمے لکے کی سہر کرتا ہوں اور دو اُنکل کا نکٹ لھکر ریل میں اپنی منزل مقصود میں مسافت بعیدہ پر پہنچتا ہوں •

وہ یہ نہیں دربانٹ کرتا ہی کہ مہری تصنیفات کی نسبت لوگوں کی کیا رائے ہی — اسلئے قاعدہ ہی کہ جو شخص اپنے حال کی تدبیر کے درپے ہوتا ہی کہ کہا لوگ اُسے کہتے ہیں وہ خوش نہیں رہتا — یہ نو آموز اور نو عمر مصنفوں کا قاعدہ ہوتا ہی کہ جب وہ کوئی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو اخباروں کی طرف تاک لگاتے بیٹھے رہتے ہیں کہ اُنہیں کیا رپویہ لکھا گیا — اگر کوئی مضمون لکھتے ہیں تو مجلسوں میں چاروں طرف کان لگاتے ہیں کہ کہیں بھی اُسوں اُنکے مضمون لکھاری کا تذکرہ ہوتا ہی — وہ اس تلاش کے درپے رہتے ہیں — کبھی تعریف سنکر مسرور اور کبھی ہجو سنکر مغموم ہوتے ہیں — جو

مصنف ہوتے ہیں وہ اپنے چلن لایق سچے دوستوں کی مدح سے اور نالایقوں کی مذمت سے خوش ہوتے ہیں۔ — صاحب نے کہا ہی شعر

صائب دوچہز می شکند قدر شعرا • تنصیف ناشناس و سکوت سخن شناس
وہ تنصیف ناشناس کی جگہ ہجو ناشناس سے اپنے سخن کی قدر جانتے ہیں اگر کوئی مضمون کہیں اور اُسکی بہت سے ناشناس مذمت کریں اور خوب فہم آرائیں تو اُس سے اُنکو بڑی خوشی ہوتی ہی اور وہ یہہ جانتے ہیں کہ ضرور ہمارا مضمون اچھا ہی — احمقوں کے ہنسنے کی برابر کوئی حماقت دنیا میں نہیں — جب وہ مضمتہ اُسکے مضمون کا کرتے ہیں اور کانڈوں کو اُسکی ہجو میں سیاہ کرتے ہیں تو وہ دل سے خوش ہوتے ہیں — غرض جیسے وہ اپنے لایق دوستوں کی تنصیف سے مسرور ہوتے ہیں ایسے ہی نالایق دشمنوں کی نفرتیں سے شاد شاد ہوتے ہیں — اُنکے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اُنکے جواب کی طرف ملتفت نہیں ہوتے — اول اکثر اعتراض تو اُنکے نفس مطلب پر نہیں ہوتے — معترض اپنی طرف سے اُنکی عبارت کے معنی کچھ کر اعتراض کرتا ہی — اور وہ معنی اُسکے اصلی ہوتے نہیں اسلئے حقیقت میں اُسرا اعتراض ہوتا نہیں — پھر اُسکی بلا کو غرض پڑی ہی کہ وہ اُسکا جواب دے — اگر بنصیب اتفاق کوئی بجا اعتراض ہوا تو پھر وہ اُس بات سے ایسا اولیادہ احتراز کرتے ہوں اور پورا یہ بدل لیتے ہیں کہ وہ اعتراض اُن پر قائم نہیں رہتا — سراسر اسکے اُسکا کام تو تہذیب اخلاق سے ہوتا ہی — اگر ایک اعتراض بیجا کا جواب دیں تو پھر اُسکے دس جواب لایعنی اور بیس اعتراض بیجا سنیں — اگر ایک گالی کا کسی باجی کو کوئی اشراف جواب دے تو پھر وہ باجی بیس گالیاں سفایکا — اسلئے جو بد ہیں وہ بدتر ہو جائیں گے — جو باجی ہیں وہ ایچ ہو جائیں گے — جو پہلے اپنے مضامین بد سرشت کی تحریر میں کانڈ کی سفود روٹی کے برباد کرنے میں سفاهی کے دریا بہاتے تھے تو پھر سفاد بہانے لگیں گے — تجربہ اسکا شاہد ہی کہ مضامین ردیل نے لکھنے کی عادت چاکی ہو جاتی ہی جب اُنکی اصلاح کی طرف توجہ کی جارے تو وہ اور زیادہ اذال مضمون لکھنے لگتے ہیں — نالان کا تعرض فانا کے ساتھ اُس اندھے کی مانند ہوتا ہی کہ جسکے پیر تلے موتیوں کا ذبہ آئے اور وہ اپنی لکڑی کی نوک سے اس پروردہ مدف نو بارہ خذف سمجھ کر پرے پھونک دے — اگر قوت بصر ہوتی تو جو چہرہ سر پر رکھنے کی تھی وہ پوہوں کی ٹھوکڑ میں نہ روندی جاتی — سچہ یہہ ہی کہ تصنیف کی راہ بھی کیسی صعب اور دشوار گزار ہی کیسے کیسے سخت سولاب اور بلند گریوے اُسکے اندر آتے ہوں — پہلی یہہ منزل ہی اُسکی کیسی کری ہی کہ کوئی مصنف ایسا مضمون لکھ کہ وہ قابل اشاعت ہو — اگر اس منزل سے آگے قدم بڑھا تو دوسری منزل میں یہہ آنت آتی ہی کہ اُسکی اشاعت کیونکر ہو — جب اس منزل سے آگے پھر نکلے تو تیسری منزل ایسی رونما ہوتی ہی کہ یہہ مشکل منزل طی نہیں ہونے دیتی کہ پڑھنے والوں کے گوش ہوش اور

چشم عقل کہاں سے لے کہ وہ اُسکی تصنیفات کو دیکھوں اور سوچوں۔“ من صلف ہدف“ نے تو مصنفوں کو ہدف ملامت بنایا تھا۔ مگر آج کل تصنیف خود شکار بن رہی ہے۔ صاحب فروش بادشاہ ہیں عوام الناس تماشاخانے ہیں۔ بد بین اور عیب چہن شکاری کتے ہیں تصنیف شکار ہے۔ ایک دانشمند نے اس مضمون کو ایک تصویر میں خوب انداز دیا ہے۔ چہا پہ خانہ کے اندر ایک شخص سادہ وضع اور لباس چٹا آتا ہے اور اُسکے پیچھے چاروں طرف سے مختلف رنگ اور قد و قامت کے کتے عجیب عجیب طرح کے چہرے بنا کر بھونک رہے ہیں۔ کوئی کپڑے پہاڑ لے کا ارادہ کرتا ہے۔ کوئی دور سے ہی بھونک رہا ہے کوئی ادھر لپکتا ہے ادھر دوڑتا ہے۔ اُس مرد سادہ وضع کی پوشانی پر مصنف لپکا ہے۔ اور ان کتوں کی دھون پر عیب چہن اور بد بین لپکا ہے۔ یہ ایک شبیہ بہت خوب ہے کتوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی اجنبی شخص کو دیکھتے ہیں تو زیادہ بھونکتے ہیں۔ اس طرح یہ عیب اور بد بین جب مضامین تازہ دیکھتے ہیں تو زیادہ بھونکتے ہیں مگر کیا گانوں کے کتوں کی بھون بھون سے مسافر اپنی راہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مصنف اپنی تصنیف کی راہ اُنکے بھونک نے سے چھوڑ دیں۔ جن مصنفوں نے اپنا سب کلم چھوڑ کر تصنیف کرنا ہی اختیار کیا ہے۔ اور شب و روز اُسی میں خرچ کرتے ہیں اُن کے ذہن میں جب تک کوئی بات ہوتی ہے اُسکو بغیر کہے اُن کا دل نہیں مانتا۔ وہ اُس یونانی حکیم کے کہہ پر عمل نہیں کرتے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ واقعات اصلی میں بیان نہیں کر سکتا اور غیر واقعی میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اس پر عمل ہو تو زبان برباد ہونے سے بچنے سے بچے

ہوتا ہے یہ ایک شاعر انگلستان کہتا ہے کہ سب جگہ نہ بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ جن امور میں ہم دانا ہیں وہاں نہ بولنا ہمکو نادان بناتا ہے اور جن امور میں ہم نادان ہیں وہاں بولنا ہمکو دانا بناتا ہے اس آخر فقرہ کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے بلکہ سعدی کے اس عمدہ قطعہ پر عمل ہے۔

اگرچہ بیش خردمند خاموشی ادب است • برکت مصلحت آن بہ کہ در سخن کوشی
دو چیز طبعی عقل است دم فرو بستن • برکت گفتن و گفتن برکت خاموشی

وہ نوونکر چپ رہیں زبان سعدی تو کام نہیں چاہیئے۔ اُن پر یہ صائق آتا ہے کہ ہم کو بند و سخن گفتن سعدی دگر است جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہی اہل انصاف نے تصنیفات اور مصنف کی استعداد اور قابلیت کا معیار بنایا ہے۔ ارباب حقایق کی خدمت میں عرض ہے کہ اسی میزان میں ہمارے تہذیب اخلاق کے مضامین سنجیدہ کا اندازہ کیا کریں •

—————
و ا ت م

محمد نواز اللہ پروفیسر مہر گنج

صحبہ اور غلط خیال

الہم اربنا حقایق الاشیاء کملہ

قدرت کے تمام عجائبات میں، انسان کا خیال، بھی ایک نہایت ہی عجیب چیز ہے۔ ایک ہی مغزج یعنی دماغ، سے نکلنا ہی پر اُسکی صورتیں، ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی سرزمین یعنی دل، سے اُگنا ہی پر اُسکی شکلیں، ایک دوسرے سے کتنی جدا ہوتی ہیں۔ اسی دل، اسی فیچر، انہی موجودات، انہیں محسوسات، سے تمام انسانی خیال، پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک انسان کے خیالات دوسرے انسان کے خیالات سے رنگ میں، بو میں، مزہ میں، ذائقہ میں، شکل میں، صورت میں، ایسے جدا اور مختلف ہوتے ہیں جسکا کچھ حساب اور جسکی کچھ انتہا نہیں۔ بھی فیچر، بھی بیرونی دنیا، جب اندرونی دنیا، (یا یوں کہو کہ انسان کے دل سے) ملتی ہے تو کیا کیا عجیب و غریب رنگ دکھاتی ہے۔ ہر ایک دل، میں نہا سونا، ہر ایک طبیعت، میں فیا جنون، ذاتی ہی جذبہ بھی وجہ ہے کہ دنیا میں نہ خیال بھی ایسے نہیں ملتے جو رنگ میں، روپ میں، عرض میں، طول میں، وسعت میں، گہرائی میں، مقدار میں، تعداد میں، بالکل یکساں ہوں۔ اسی دل، اور اسی فیچر، سے کسیکو تو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا گذاشتنی ہے اور کسیکو یہ متناقض بات تعلیم ہوتی ہے کہ جو کچھ ہی دنیا ہی ہے۔ قدرت کے بھی عجیب و غریب تماشے، اور خیالوں کی بھی نیونگیان، ہیں جسکی وجہ سے ہم کسیکو بزم کارونق، اور کسیکو صحنوں وار جنگل کا باشی، بتاتے ہیں۔ کسیکو کوٹھی کا زینت دینے والا اور کسیکو پہاڑ کا دھونی رمانے والا، دیکھتے ہیں۔ کسیکو بیگانوں سے رشتہ جوڑنے والا، اور کسیکو اینٹوں سے چُپکنے والا، بتاتے ہیں۔ کسیکو شہروں کا آباد کرنے والا، اور کسیکو جانوروں اور بن مانسوں سے صحبت گرم کرنے والا، دیکھتے ہیں *

اسپر نہایت عجیب و حیرت ناک، یہ بات ہے کہ انہی خیالوں میں جو ایک ہی مغزج سے نکلے ہیں ایک صحیح یا سچا، اور دوسرا غلط یا جھوٹا، خیال کیا جاتا ہے ایک ذریعہ نجات، اور دوسرا باعث ہلاکت، سمجھا جاتا ہے۔ ایک کے معاوضہ میں دوسری کی درجن حریریں، ملتی ہیں اور دوسرے کے بدلے میں سخت سے سخت سزاؤں، دیجاتی ہیں۔ ایک پر توبہ گد شاہوار، نثار ہوتے ہیں اور ایک کو ہزاروں لعنت اور نفریں سے کچھ چارہ نہیں *

لہا فرق ہی اُس خیال میں جس سے دلہا چھوڑنے کی ہدایت ہوتی ہی اور اُس خیال میں جس سے دلہا لینے کا حکم ہوتا ہی — کیا فرق ہی حکماء یونان کے اُن خیالوں میں جس سے مولود لگانے پر توسیع قدرت انسانی کی ممانعت ہوتی ہی اور اُس روشِ صمدیہ حکیم کے خیال میں جو اسباب یعنی مولود لگانے پر وسعت قدرت انسانی کی کو ایک ضروری مقصد انسان کا خیال کرتا ہی — کیا فرق ہی مصریوں کے اُس خیال میں جس سے تمام اُرد گرد کی چیزیں پتھر، درخت، چاند، سورج، چرند، پرند، گنا، بلی، سانپ، بچھو، کیڑے، مکڑے، کی پرستش فرض خیال کی گئی اور اُس خیال میں جس سے قابل پرستش صرف وہی اُن دیکھا، اُن سمجھا، اُن جانا، خیال کیا گیا — کیا فرق ہی اُس خیال میں جس سے تمام وطن، تمام گنبد، تمام گھر بار، کے لوگ اُن گھڑے ہتھوں پر نثار ہوتے تھے اور اُس خیال میں جس سے وہ جوان، اُن سب کو توڑ پھوڑ کر بہہ بولا، ”انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض خفناً وما انا من المشرکین“ •

پیشک ضرور ٹوٹی ایسی چیز ہی جو صحیح اور سچا آلہ، اُن مختلف خیالوں کے تصفیہ یعنی صحیح اور غلط، ٹھہرانے کا ہی اور جس سے نہایت یقینی اور مطمئن طور پر، یہہ کہا جاسکتا ہی کہ یہہ خیال صحیح، اور یہہ خیال غلط، ہی اور وہ کیا ہی — یہی انسانی فطرت، اور یہی فیچر — یہی محسوسات، اور یہی ہدایات ہیں — انسان کے تمام خیالوں کی غلطی اور صحت یا یوں کہو کہ جھوٹائی، سچائی، کی تمیز انہیں معیاروں سے ہوسکتی ہی اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہہ معیار نہایت سچے اور صحیح ہیں •

فی الواقع فیچر انسان کے خیال کی سچائی، جھوٹائی، بنانے کے لئے بمنزلہ علم کیمیا کے ہی جیسے کیمیا کا عالم اپنے عمل کیمیائی کے ذریعہ سے شی مرکب کو تحلیل کر کے اُسے ہر ایک اجزاء سے ہمکو مطلع کردینا ہی اور یہہ بتلا دینا ہی کہ اس دوا میں کوہڑا، سونف، بودینہ، کلغند، کی آمیزش ہی اور اُنکی یہہ مقدار ہی ویسہ ہی فیچر، کسی خیال کو اُسے چاروں طرف دیکھ بھال، ہر طرح سے کس، پرکھ، کر یہہ بتلا دینا ہی کہ اس خیال میں سچائی کتنی ہی اور جھوٹائی کتنی — یہہ خیال کہاں تک صحیح ہی اور کہاں تک غلط — اس خیال میں فیچر یعنی (قدرتی) خرابی کتنی ہی اور اس خیال میں توہمات کی کہاں تک آمیزش ہی — یہہ خیال رسم و رواج سے کتنا متاثر ہی اور اس خیال میں تعلیم و تربیت کا کتنا اثر پایا جاتا ہی — اس خیال میں وجدانیت کتنی ہی — یہہ خیال تقلید اور پیروی کے رسوں سے کہاں تک بندھا ہوا ہی — یہہ خیال اُس نورِ مطہر، نورِ قلب، سے نکلا ہی یا اُس پاس کی چیزوں، اور رانعات سے — اس میں کچھ شک نہیں کہ تاوتلیک کوئی خیال اس جانچ میں صحیح نہ نکلے اُسکو ہرگز صحیح یا

سیچ، کہانے کا استحقاق نہیں اور وہ خیال ہرگز کسی رتبہ کے لائق نہ ہو گا گو لوگوں نے توہمات سے مدتوں واجب التعظیم ہی کہیں نہ رہا ہو •

اوتکلمناہن ان کے اُس جوان کی یہ بات ”انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والأرض حنیفاً وما انا من المشرکین“ کیوں ہمکو جان سے زیادہ پہاڑی ہی اسیرجہ سے تہ وہ بالکل نور فطرت، نور قلب، سے نکلی ہی اور تعلیم، تربیت، سوسنہنی، صحت، رسم، رواج، کے بد انہوں سے بالکل پاک صاف ہی۔ — ریگستان کے اُس بن ماں باپ بیچ، کا یہ کہنا ”اقرء ایتہم الات والعزیز و مائة الثالثة الاخروی“ اور تمام باتوں، کیوں دل سے ہاتھی ہیں اسی سبب سے کہ وہ اُسی منہرج سے ہوں جس سے انسان اور اُسکے تمام قواد، ہیں اور خارجی، بیرونی، بد انہوں کا اُس میں کچھ لگاؤ نہیں — اسلام کی تمام باتوں، کیوں پہاڑی ہیں اسی باعث سے کہ اُنکا اور سچائی، کا ایک منہرج ہی یہ خیال کہ موالید نفاہ، پر انسان کی قدرت کی وسعت انسان کا ایک اصلی مقصد ہی کیوں بسندیدہ ہی اسیرجہ سے تہ وہ انسان، اور دنیا کے نیچر، کے بالکل مطابق ہی •

ہمکو اسبات کی بڑی خوشی ہی کہ ہم اپنے اسلام کی تمام باتوں کو فطرت انسانی، اور نیچر، کے مطابق پاتے ہیں اور اسیرجہ سے ہم نہایت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے تمام خیالات خواہ وہ تمدنی، ہوں یا ملکی، اخلاقی، ہوں یا روحانی، نہایت صحیح اور سچے ہیں — اب ہم اپنے دعویٰ کی تائید کے لئے اپنے اسلام کے چند خیالات بیان دیتے ہیں •

ہمارے اسلام نے کہا ہی ”فانم وجہک للذین خلقنا فطرة الله التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القيم ولكن انذر الناس لیعلمون“ یعنی (سیدھا کر اپنا مہنتہ خالص نہ دین اللہ کے لیئے وہ دین جسپر انسان پیدا کئے گئے یعنی (نیچر) خدا کی پیدایش میں یعنی (نیچر) کے ناعدے میں سچہ تبدیل نہیں ہی — یہی مضبوط، مستحکم، دین ہی ولیکن اکثر آدمی نہیں جانتے) پس کیا سوائے مذہب اسلام کے دنیا میں اور یہی کوئی مذہب ہی جو توہمات سے، تغلیت سے، انسانی ڈھیسلوں سے، دنیا کے عجایبات سے، قطعاً چمک کر اس بڑی حقیقت، تک پہنچتا ہو اور اُسفہ فطرت اللہ، نیچر، ہی نہ (جو حقیقت میں سچا دین ہی) دین تہرایا ہو — ہمارے اسلام نے بتا یا ہی ”الہم الواحد“ یعنی (تمہارا خدا ایک ہی) پس کیا دنیا میں اس سے بھی زیادہ کوئی صحیح مسئلہ ہی اور کیا صرف یہی ایک مسئلہ نہیں جو علم، عقل، نیچر، کے بالکل مطابق ہی — ہمارا ہی مذہب ہی جو اُس ان دیکھ، اُن سمجھ، کو نہ کسی عنصر میں بتاتا ہی نہ کسی قالب بشری میں بلکہ یوں پہنچنوتا ہی ”واللہی خلقکم“ یعنی (تمہارا خدا تو رہی ہی جسنے تمکو پیدا کیا) ”واللہی یزول من السلاہ مار“ (وہی تو

ہی جو بادلوں سے پانی برساتا ہے) ”ہوالہی یوسل الریاح“ (وہی تو ہی جو ہوا چلاتا ہے) ”ہوالہی یعلم الغیب“ (وہی تو ہی جو غیب کی بات جانتا ہے) ”ہوالہی خلق السموات والارض“ (وہی تو ہی جس نے آسمان و زمین پیدا کیا) ”ہوالہی یخرج من الارض ثمرات مختلفاً الوانها“ (وہی تو ہی جن زمین سے مختلف قسم کے پھل اگتا ہے) — وہی تو ہی جس کو اونگھ ، اور نیند ، نہیں آتی ، وہی تو ہی جو اگلی ، پیچلی ، سب باتوں کو جانتا ہے — وہی تو ہی جس کی آسمان اور زمین سب ملک ہی — وہی تو ہی جو بیچوں اور گٹھالوں کو پھوڑ کر ہری تھنی اگاتا ہے — ہمارا ہی اسلام ہی جس نے یہ فرما کر ، ”قد افلح من زکھا و قد خاب من دسا“ یعنی (نفع اسی شخص کو ہے جس نے اپنے دل کو خراب ارا دیوں ، اور بُرے جذبوں سے پاک کیا اور وہ ضرور گنہگار ہی جس نے اپنے دل کو گناہ اور بُرے کاموں میں ، اُلونہ کیا) روحانی تہذیب کا سچا اور نہایت سچا مسئلہ بیان کیا — اسلام نے کہا ہے ”لن العزۃ للہ جمیعاً“ یعنی (تمام عزت خدا کو ہی) پس وہ شخص جو کارخانہ قدرت پر غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نیچر کے تمام فوائد دنیا کے تمام منافع ، عام ہیں اور گورے ، کالے ، شریف ، روزیل ، سب اُس سے یکساں مستفید ہوتے ہیں وہ کونکر اسباب کا اقرار نہ کرے گا کہ یہی ایک واقعی اور سچی بات ہے — اسلام نے فرمایا ہے ”اللہ الغنی و اتّم القراء“ یعنی (خدا غنی ہے اور انسان فقیر ہے) پس وہ شخص جو حالت انسانی پر یہ تامل نظر ڈالتا ہے اور اُس کو لاکھوں چیزوں کا حاجت مند پانا ہی اور اکثر چیزوں کو اُس کے بس سے خارج اور دیکھتا ہے کہ اگر صرف ایک ہوا ، ہی بند ہو جائے تو اس اترانے والی ہستی ، کا کیا حال ہو جائے گا وہ اسباب کے کہنے پر کہ یہی ایک ہی ایک بات ہی منجور نہ ہوگا اسلام کا قول ہے ”الا بذكر الله تطمئن القلوب“ یعنی (خدا کی یاد میں قلب کا اطمینان ہے) پس جس نے فطرت انسانی پر بخوبی غور کیا ہو اور دیکھا ہو کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اور تمام آرزوں کے پوری ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی آرزو کی دُم میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ صاف اسباب کا اقرار کر دینا کہ اطمینان قلب ، دلجمعی ، خوشی ، نہ مال میں ہی ، نہ دولت میں ، نہ صدقہ الصدوری میں ، نہ ذہنی تکذیبی میں ، نہ کوئی میں ، نہ بارہ درجہ میں ، بلکہ اطمینان قلب ، خوشی ، صرف خدا کی یاد یعنی عمدہ ، اور غیر معصوم خیالات ، میں ہی — اسلام کا کلمہ ہے ”ان الله يرفع عمل الصالح“ یعنی (خدا نیک کاموں کو فوقتہ بہ فوقتہ دیتا ہے) پس وہ شخص جس نے نہ کسی بدی ، اچھے ، بُرے ، کاموں کے نتائج میں کماحقہ فکر کیا ہو وہ ضرور اسباب کا معترف ہوگا کہ نیچر ، نے قانون قدرت ، نے صرف نیکی ، ہی کو دنیا میں ہمیشہ کی عزت اور برتری ہی اور نیکی کو کسی ہی نا معلوم گوشہ اور پردے میں نہیں نہر آج نہیں کل ، کل نہیں ، برسوں ، ضرور اپنے نورانی چہرے سے دنیا کو منور

کریگی † بے شک ہمکو لاکھوں نظیروں مل سکتی ہیں کہ وہ نہکیاں جو بدیوں کے غلبہ سے بظاہر معدوم ہوگئی تھیں مدتوں کے بعد ابھری ہیں اور قابل قدر اور شکرگذاری خیال کی گئی ہیں •

جس شخص نے کارخانہ قدرت پر محو کیا ہو اور دیکھا ہو کہ مہینہ سے پہلے ابو ضرور ہوتا ہی اور بغیر ہوئے، کاٹنا، ممکن نہیں آگ سے حرمت، بانی سے رطوبت، کسی وقت جدا نہیں ہوتی — زیادہ کہانا، تمام رات جاگنا، خدا پرست، خدا فراموش، دونوں کو یکساں کسلمند گردینا ہی وہ ضرور اسباب کی تصدیق کریگا کہ یہ باتیں بھی ”لاتبدیل لخلق اللہ“ یعنی (فطرت الہی کے قاعدے میں تبدیلی نہیں ہوتی) مانوی فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی (نیچر کے قواعد میں تبدیلی دیکھی جانی ممکن نہیں) اُسکی ہوں جس نے نیچر، قانون قدرت، کو بنایا ہی — جو شخص فطرت انسانی پر غور کرتا ہی اور دیکھتا ہی کہ تمام انسان بلحاظ گہرت، بلحاظ فطرت، یکساں ہیں اور نیچر کے فائدوں سے یکساں مستفید ہو سکتے ہیں — ایک شریف بھی علم حاصل کر سکتا ہی اور ایک کمینہ بھی — ایک سید بھی ہو، کرکات مکنا ہی اور ایک چولا بھی — ایک بڑے عابد — خدا پرست کے کہوئے نے سے بھی پائی نکلتا ہی اور ایک بڑے گنگار کے بھی — وہ ضرور بول اُٹھتا کہ اسباب کا کہنے والا، و ما اصابکم من مصیبة الا بما کسبت ایدیکم“ یعنی (تمام مصیبتوں کو انسان ہی کا ہاتھ کساتا ہی) لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت یعنی (ہر ایک اپنے کرتوتوں کا جوابدہ ہی) ان اللہ لیس بظلم للعبيد“ یعنی (خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا) اور اس خطاوار ہستی یعنی انسان کا گہونے والا ایک ہی — یہ کہو کہ لا یعلم الغیب الا ہو“ یعنی (سوائے اللہ کے غیب کی بات کو اور کوئی نہیں جانتا) انسان کی اس شامت کو کہ کبھی وہ اپنا ہی سا ایک مخلوق اور اپنا ہی سا آنکھ، کان، ناک، والہو غیبداں، سمجھنے لگتا ہی اور اُسکی بیجا تعظیم، سے ایک سخت گمراہی، میں پڑ جاتا ہی، اسلام ہی نے مٹایا ہی — یہ فرما کر ولتقف مائیس لک بہ علم یعنی (جس بات میں علم نہیں اُس میں دخل درمغولات مت کر) انسان کی اس خراب عادت کو کہ اکثر بن سمجھی بات، میں مداخلت کر کے نقصان اُٹھاتا ہی اسلام ہی نے چھڑایا ہی — اسلام نے فرمایا ہی من شکر فاتما يشکر لنفسه و من کفر فان الله غني حميد“ یعنی (جو شخص شکر گزاری کرتا ہی وہ اپنی ذات، اپنی مملکت، کے لئے کرتا ہی اور جو شخص کفران نعمت

† قدرت کے اسی مستحکم قاعدے کی رو سے ہمکو اُمید ہی کہ ہمارے پڑارے سید کی یہ کوششیں بھی جو قومی عزت، قومی ترقی، قومی بہبودی، کے لئے ہر رہی ہیں ایک دن ضرور قابل قدر و شکر گزاری ہوگئی گو وہ آج کسی ہی مخالفت کی نظر سے کہوں نہ دیکھی جاتی ہیں — من مصنف

کرنا ہی پس خدا ایک بے پرواہ ذات ہی) پس کیا اسمیں کچھ شک ہی نہ تمام دنیاوی لذتیں، تمام دنیاوی نعمتیں، اُسوقت لذتدار، اُسوقت ذریعہ خوشی، مہیں جب اُنکی سبکی قدر، یعنی (شکر گذاری) کیجئے۔ ناشکری، یعنی قدر نہ کرنے والا انسان، کے لئے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بڑے سے بڑا فائدہ، یہی کچھ خُرشی، کچھ مزہ، نہیں دیتا۔ اسلام نے کہا ہی، ”ما اوتیتم من العلم الا قلیل“ یعنی (انسان کو ایک تھوڑا علم دیا گیا ہی) پس کیا اسمیں کچھ شبہ ہی کہ یہ بڑی ہانکنے والی ہستی، باوجود ہمدانی، پھر بھی کئی نادان ہی بجز اسکے کہ اوپر لوہر کی باتیں، اسکو معلوم ہوں موجودات عالم، کے ایک ادنیٰ سی چہرے کی بھی تو کامل حقیقت نہیں جانتا۔ یہہ فرما کر، ”لوس البر ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والکتاب والنبین واتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین و فی الرقاب و اقام الصلوة واتی الزکوة والودون بعدہم اذا عامدوا والصابرین فی الباس والضراء و حین الباس اولئک الذین الصدقوا و اولئک ہم المفلحون“ یعنی (نہکی صرف یہی نہیں کہ مہنہ پررب یا پیچم کر لیا بلکہ نیکی ایمان لانا ہی اللہ پر، اور آخرت پر، کتاب پر، اور نبیوں پر، اور مال کا دینا خدا کی محبت میں، قریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور سائلوں کو، اور علم آزاد کرنے مہیں، اور نواز پڑھنی، اور زکوة دینی، اور ایفاء عہد کرنا، جب اقرار کیا جاوے۔ اور صبر کرنا سختیوں میں، اور مصیبتوں میں، اور وہی لوگ متقی ہوں) صرف اسلام ہی نے تہذیب روحانی، تہذیب اخلاق، اور ہمدردی، کو (جو اصل اصول ہیں) اصل مقصد انسانیت کا قرار دیا ہی۔ یہہ کہہ کر ان اکو مکم عند اللہ اتقیکم“ یعنی (انسانوں میں صرف اُسکو بزرگی ہی جو بلحاظ اتقا کے بزرگ ہی) صرف اسلام ہی ہی جو نہ ذات، کو دیکھتا ہی نہ پات کو، نہ پھمبرزادگی، کو نہ گھنا ہونیکو، نہ دولت کو، نہ حشمت کو، بلکہ تمام انسانوں کو یکساں بتاتا ہی اور اگر کچھ امتیاز کرتا ہی تو محض بلحاظ اعمال، اور کرتوتوں کے، بلحاظ سہولتوں، اور ان سہولتوں کے۔ بلحاظ بدکاری، اور نیکو کاری کے۔ اسلام ہی ہی جو یہہ کہہ کر، ”یا ایہا الذین امنوا جتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر“ یعنی (اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ بعض بدگمانی بڑی گناہ ہیں) بدگمانیوں سے، شک سے، شبہات سے، توہمات سے جو فی الواقع انسان کی گمراہی اور ترقی کے نہایت سخت اور قوی مزاحم ہیں چھوڑاتا ہی۔ اسلام ہی ہی جو یہہ فرما کر، ”دع ما یریبک الی ما یریبک“ یعنی (شک والی بات کو بہ نسبت اُسکے جو شک مہیں نہ ڈالے چھوڑ دے) انسان کو اس غلطی سے کہ اکثر وہ توہمات مہیں پڑ کر یقونی، اور غور مشتبہ امور کو بھی مشتبہ سمجھنے لگتا ہی اور اُسکے مصلحت سے مندرجہ رہنا ہی، نکالا ہی۔ یہہ کہہ کر، ”من لم یشکر الناس فن لم یشکر اللہ“ یعنی

(جو انسان کی شکر گذاری نہیں کرتا وہ خدا کی بھی شکر گذاری نہیں کرتا) اسلام ہی جو شکر گذاری ہی کو اصل بات بنا تا ہی — یہہ فرما کر ” تخلقوا باخلق اللہ “ یعنی (انسان خدا کے اخلاق پر پیدا کیا گیا ہی) اسلام ہی ہی جو انسان کے اخلاق کو ایسا نورانی اور چمکیلا بنانا چاہتا ہی جس سے فرشتوں کو بھی رشک ہو اس بات نے کہنے سے ” ولا تمس فی الارض مراحا “ یعنی (زمین پر اتارنے مت چلو) اسلام ہی یہہ چاہتا ہی کہ سادہ روی اور منکسر المزاجی کے خوشیوں اور فائدوں سے بھی بہہ اتارنے والی اور ناعانت اندیش ہستی ’ متحرم نہو — اسلام ہی ہی جسلمے اس کم بین ’ غافل ’ خطاوار ہستی ’ کے اصلاح کے لیئے نہ تلوار کو ذریعہ پھرایا نہ کسی ’ سختی ’ کو بلکہ یہی کہا ’ اتع الی سبیل ربک بالحنکة والموعظة الحسنة “ یعنی (حکمت کی باتوں اور نصیحتوں کے ذریعہ سے سچی یعنی خدا کی راہ پر لاؤ) ” جادلہم بالذی ہی احسن “ یعنی (راہ راست پر آئیے لیئے اُس طریق پر لڑو جو سب سے زیادہ احسن ہو) — کیا اسکا فخر بجز اسلام کے کسی اور مذہب کو ہوسکتا ہی کہ اس بڑی حقیقت کو جسکی سیجائی سے دنیا میں کسیکو ہی انکار نہیں ہوسکتا اور جسکی پوری تمام دینی و دنیوی برکتوں کی ضامن ہی ان دو لفظوں میں بیان کردیا ” خیر الامور اوسطها “ یعنی (اعتدال سب سے بہتر چیز ہی) — ہوا انسان کی سلامت حالی کے لیئے اس تدبیر سے بہتر بھی کوئی تدبیر ہی جو ان بیماریاں لفظوں میں بگائی گئی ” ولا تجعل یدک مغالاة الی عنفک ولا تسلط علی البسطا فتعذلوا “ معصورا “ یعنی (نہ تو ہاتھ بالکل گردن ہی تک کھینچ لینا چاہئے اور نہ بالکل ایسا کھول ہی دینا چاہئے کہ غمکھیں اور پریشان بیٹھنے کی نوبت آوے — اسلام نے کہا ہے انہا بمعنی برکتیں ’ انسان پر نازل کیں جب یہہ فرمایا ” الناجر الصدوق یحشر یوم القیامة معہ الصدیقین والشہداء “ یعنی (— چچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ معشر ہوگا) ” من طلب الدنیا حلالاً تعذب عن المسئلة وسعیاً علی عیالہ وتعطلاً علی جہرہ لئی اللہ وجہہ کا القم لیلۃ البدر “ (یعنی جسنے دنیا کو وجہہ حلال سے اسلئے طلب کیا کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے بال بچوں کی خبر لے اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی کوے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملیگا کہ اُسکا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا) ” ان اللہ یحب المؤمنین المحترف “ یعنی خدا پیشہ ور مسلمان کو دوست رکھتا ہی — ” ان اللہ یحب العبد یتخذ المہنة لمستغنی بها عن الناس “ یعنی (اللہ اُسکو دوست رکھتا ہی جو نوکری اسلئے کرتا ہی کہ کسی کا محتاج نہی) •

اسمیں کچھ شبہ نہیں کہ اسلام کی تمام باتیں ’ اسلام کے تمام خیالات ’ نہایت سچے اور صحیح ہیں اور حرف حرف دنیا کے نیچر ’ اور انسانی فطرت کے مطابق ہیں — (انسوس یہہ ہی کہ ان تمام سہری باتیں سہری خیالات سے مسلمان کچھ مستعد نہیں ہوتے —

انسوس صد انسوس، حیف صد حیف، جس اخلاق، کو ایسے مسایل سکھائے گئے ہوں۔ جن دل و دماغ، کو ایسے خیالات تعلیم کئے گئے ہوں۔ جس تمدن، کو ایسی تدبیریں بتائی گئی ہوں، اسی اخلاق کا یہ حال ہو کہ تمام بداخلاقوں کا منبع ہو۔ انہیں دل و دماغ کی یہ کیفیت ہو کہ تمام جہت زہ اور بھونچکی باتوں کی سرچشمہ ہوں۔ اسی نندن کی یہ گت ہو کہ لنگرنا تک باقی نہ کرے۔ مسلمانوں کی چال ڈھال، حرکات سکفات، اخلاق، تمدن، پر نظر کر کے کہا فی الواقع کوئی شخص کہہ سکتا ہی کہ یہ وہی قوم ہی جسکی ہدایت کے لئے ایسی سچی، اور روشن، روحانی، اخلاقی، تمدنی، ملکی، مسائل موجود ہیں۔ کہا کسی زمانہ میں انہیں برکت انگیز مسائل، کی پھڑپی سے ہماری قوم واقع میں خیرالعم، نہ تھی اور کہا اب انہیں کے ترک اور خیالات پرستی سے، حقیقت میں بدترین اُم، بدترین کانہ انعام نہیں ہی دولت، حشمت، علم، فضل، ہنر، کمال، سچائی، راستبازی، دیانت، تقویٰ، محنت، جفاکشی، محبت، ہمدردی، کیا کوئی صفت بھی اب ہماری قوم میں باقی رہ گئی ہی۔

بقول دشمن پیمان دوست بشکسی

بہ ہیں کہ از کہ بریدی و باکہ پھوستی

حقیقت میں تعلیمی، تربیتی، تقلیدی، بلدشوں سے چھٹنا، اور اصل حقیقت، تک پہنچنا نہایت ہی مشکل کام ہی اور یہ اُسی چرانند، سے ہو سکتا ہی جو کافی طور پر دلی قوت، اور نثر جوت سے بہرہ یاب ہو۔ تعلیم، تربیت، رسم، رواج، صحبت، سرسہنی، توہمات، تخیلات، سے متاثر ہونے کے بعد کسی دل و دماغ، کی اصلاح حقیقت میں اُتنی ہی مشکل ہی جتنی اُس معدے کی جو نہ دوا کا متصل ہو نہ غذا کا۔ مسلمانوں سے ان تمام سچے خیالوں کے چھٹ جانے اور اُنکی اصلاح متعذر و محال ہونے کی محض یہی وجہ ہی کہ اُنکا دل، اُنکا دماغ، اُنکے گوشت، اُنکے پوست، اُنکی ہڈیاں، اُنکے رگ و ریشہ، رسم و رواج وغیرہ کے بدائوں سے بھر رہے ہیں اور توہمات اور تخیلات نے اُس دلی قوت، کو (جسکو قدرت نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہی) اور جسکو مضطرب لفظوں نور قلب، نور ایمان، بصیرت، سے تعبیر کرتے ہیں نہایت ہی ضعیف کر دیا

ہی *

انسان کی وہ حالت بھی کیا ہی خوشنما ہی جب انسان سچے خیالات، سچے اخلاق، معجم تمدن، سے کامیاب ہو۔ انسان کی یہی حالت ہی جو انسان کا اشرف المخلوقات، و خلوفا الرحمن، ہونا ثابت کرتی ہی۔ یہی حالت ہی جو انسان کو اصلی خوشی، اور حقیقی عزت، کا مزہ چکھاتی ہی۔ یہی حالت ہی جو یہ بتاتی ہی کہ انسان یہی

دیا ہی عجیب ہستی • یہی حالت ہی جو اُن تمام پردیس کو اُنہا دینی ہی جو اس سرایا نیاز اور اُس ہمہ پے نیاز ہستی کے برمیلان واقع ہیں •
اے خدا ہماری قوم کو بھی صحتیح ، غلط ، سچے ، جھوٹے ، اچھے ، بُرے ، میں امتیاز کرنے ، اور انسان بنے ، کی توفیق دے آمین •

راۓ —————

مسکین احسان اللہ

ساکن قصبہ منڈارہ ضلع الہ آباد

مدرسۃ العلوم مسلمانان واقع ملیگدہ

جب کسی قوم کسی گروہ کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں تو اُسی قوم ، اُسی گروہ ، میں جو تمام بد اخلاقیوں ، اور ناہنجاریوں — کا نمونہ ہی ایک ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو دل سے اُس گروہ اُس قوم کی باتریوں اور بدنصیبیوں پر روتا ہے اور اُسکی اصلاح کی فکر کرتا ہے — یہ شخص اُسی قوم اُسی گروہ میں پیدا ہوتا ہے — اُسی غذا ، اُسی ہوا ، میں پرورش پاتا ہے لیکن اُس کی خواہشیں ، اُس کی آرزوئیں ، اُس کی خوشیاں ، اُس کی تمنائیں ، تمام قوم سے جدا اور تمام قوم سے الگ ہوتی ہیں — اُسکی متنا منحص اپنی قوم کا اچھی حالت میں دیکھنا ، اُسکی آرزو منحص اپنی قوم کا بہتر ہونا ہوتا ہے — تمام قوم مال — دولت — چمن — کوٹھی — فن — بگھی — سیر — شکار — یار — احباب وغیرہ دنیوی دولتوں سے مسرور ہوتی ہے مگر یہ شخصیت کا مارا ، نہ چمن سے خوش ہونا ہے نہ فن سے نہ مال سے نہ دولت سے نہ سیر سے نہ شکار سے نہ یار سے نہ احباب سے — اسکی خوشی ہمیشہ قوم کی ترقی ، قوم کی بہبودی ، میں منحص رہتی ہے — اسکا رونا ہمیشہ قوم کے لئے رونا ہوتا ہے — یہ شخص نہ حوروں کے لالچ اور نہ غلاموں کی طمع سے بلکہ دل کے بے چین کردینے والے اصرار ، سے رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کونکر قوم کی اصلاح ہو — کھلوکر قوم تہذیب و شایستگی کی دولتوں سے نہال ہو — کھونکر قوم پہلے پہلے — کھونکر قوم قوم بنے — کھانے میں ، پینے میں ، سونے میں ، جاکنے میں ، بات میں ، چمت میں ، اُٹھنے میں ، بیٹھنے میں ، ہر وقت اسی تصور میں غرق رہتا ہے — کوئی لحظہ نہیں جو قوم کی یاد میں نہ گزرے — کوئی منت نہیں جو قوم کے خیال سے خالی ہو — دنیا کی کوئی خواہش نہا چیز نہیں جو قوم کی ہمتا حالت کا خیال دلاکر اُس کو گھنٹوں نہ رلاتی ہو — دوسری قوموں کے علوم — فنون — ہنر — اہچان — تہذیب ، شایستگی اور اپنی قوم کی بے ہنری ، بے علمی ، بد تہذیبی ،

نا شایستگی، دیکھ کر تونہ دن نہیں جو آئہ آئہ آنسو نہ روتا ہو۔ یہ شخص اپنی قوم کی اصلاح کے لئے سینکڑوں تدبیروں سوچنا ہی اور طرح طرح سے اُن تدبیروں کا اظہار کرتا ہی۔ اُسنا بیباک اور غمخوار دل اُسکو اس بات پر مجبور کرتا ہی کہ قوم کی بھلائی کی باتیں تو دیوں التنا سے کہہ۔۔۔ کہی آرزو سے۔۔۔ کہی غصہ سے۔۔۔ کہی ذات کر۔۔۔ کہی کہنا ہی۔۔۔ کہاں میڑے، بھٹی میڑے، اُٹھو، دیکھو، کیا حالت ہی۔۔۔ کہی کہنا ہی خدا کے لئے، اپنی اولاد کے لئے، سوچو، سمجھو، کہی قوم کی نالیٹیوں سے تنگ آکر نہایت دلوزی سے کہہ اُٹھا ہی، جاؤ جہنم میں جاؤ، مت سمجھو۔۔۔ کہی یوں حسرت بھرے دل سے، ہلا ہماری قوم کیوں سمجھتی۔۔۔ یہ کمبخت اس بدلے میں کہ اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگانا ہی، اس صلہ میں کہ اپنی قوم کو تہذیب و شایستگی سے نہال کیا چاہنا ہی اپنی نائنات اندیش قوم سے لکھوں صدمہ، ہزاروں ایذاؤں، اُٹھانا ہی مگر اُن نہیں کرتا اور اپنے استقلال، ثابت قدمی، میں کچھ فرق نہیں آتا۔۔۔ جب بالکل جان ہی کی فوٹ آجاتی ہی تو صرف یہ بات اُس کے حسرت ناک اور آرزو مند دل سے نکلے ہی۔۔۔

بحرم عشق تو ام میکشد غوغا نیست • تونیز بوسر بام آ کہ خوش تماشاؤست

نہ مرتے مرتے مرنے پہر! صحبت سے کہی مرنے

جناؤں استدر جیہاں دنا ہو اپنی نازاں ہوں

اگرچہ اس قومی بھڑکی کے بھوکے، اور قومی تونہ کے پیاسے، کو آغاز کار میں بہت سی ایسوسیاں ہوتی ہوں اور بہت سے صدمے ہوتے ہوں اور ہر شجر، حجر، در، و دیوار، سے مخالفت کی صدا آتی ہی لیکن بالآخر اُس کا پاک ارادہ، اُسکی سچی نیت، اُسکی نہ ہارنے والی ہمت، اُسکا مضبوط استقلال، اُسکو کامیاب کر دیتی ہی اور اُسکی پیاری قوم تمام دنیوی و دنیوی برکتوں سے نہال ہو جاتی ہی اور چند روز کے بعد یہی مبرود، یہی ملعون، یہی دیوانہ، یہی مجنون، نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ تمام انسانوں کا لہایت ہی مشکور ہوتا ہی۔۔۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام قومیں ایسے ہی شخصوں کی بدولت اُبھری ہوں اور تمام انسان ایسے ہی انسانوں کی بدولت اس شگفتہ حالت میں پہنچے ہیں۔۔۔ یہ برکتیں جو آج انسانی سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہیں اور جن سے انہوں کو خیرگی ہوتی ہی انہیں انسانوں کی بدولت نازل ہوئی ہیں •

خدا کا شکر ہی کہ ہماری بد نصیب قوم میں بھی ایک ایسا شخص جو ہم لوگوں کی حالت زار پر روتا ہو اور دل سے ہماری اصلاح چاہتا ہو پیدا ہو گیا ہی اور شانہ روز ہم لوگوں کی بھلائی میں کوشش کر رہا ہی۔۔۔ تمام قوم اپنے اپنے دھندے، اپنے اپنے کار و بار، میں لگی ہی مگر یہ قوم کا شہدا، قوم کا فریفتہ، گھر، وطن، ملک، دیس، اپنے، یگانے، تمام دنیا، چہر کر، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، اُجالے میں، خرابت میں،

حاجت میں، اسی دھن میں ہی کہ کوونکر ہو کہ ہماری بد نصیب قوم بھی دینی و دنیوی دونوں سے نہال ہو — کوونکر ہو کہ ہماری قوم بھی قوم نہ — اپنے مبارک اراہوں پاک فوششوں میں سرگرم و ثابت قدم اٹھائے کہ ہر طرف سے مخالفین کی سخت و ہمت توڑ دینے والی آوازیں سنا سکتا ہے لیکن ممکن نہیں کہ سرگرمی اور الہامی میں ذرا بھی فرق آئے۔ ہزاروں لعل، ہزاروں طعن، ہزاروں بے اعتدالیوں، ہزاروں مددے، اپنی بد نصیب قوم سے اٹھاتا ہے لیکن بجز اس کہنے کے کہ مہربانی ہماری قوم کچھ نہیں سمجھتی، ایک حرف بھی زبان پر نہیں لانا — جاننا ہی، پوچھنا ہی، کہ مہربانی ہماری قوم کی بد نصیبیوں اور ناہنجاریوں اس درجہ سے بڑھ گئی ہیں کہ انکی اصلاح خدا ہی کرے تو ہو لیکن دل کے اہل ہوئے شعلے، بے بنیاد ہو کر ہو لفظ، ہر ساعت، ہر گہری، ہر وقت، اسی فکر میں ہی کہ کوونکر ہو کہ مہربانی ہماری قوم بھی برقی، میں آسمان کا تار ہو — کوونکر ہو کہ وہ میں قوم بھی تہذیب و شایستگی میں ضرب المثل ہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، دس مرتبہ، دس مرتبہ، جان چکا، سمجھ چکا، کہ مہربانی ہماری قوم یقیناً والی نہیں لیکن دل کی لکڑی ہونے سے مجبور ہو کر بار بار بھی کہتا ہی — اے بھائیو، اے عزیزو، سوچو، سمجھو، تم بھی مٹی آدم ہو — تم بھی آنکھ، کان، دل، دماغ، رکھتے ہو •

اسی فنافی القوم کی کوششوں سے آج ہم اپنی بد نصیب قوم میں بھی ایک دارالہام (یعنی مدرسہ) پاتے ہیں اور ایسا کہ ہماری تمام دینی و دنیوی اغراض کو رفع کرسکے۔ جب یہ خیال کیا جائے کہ دنیا میں کوئی قوم کوونکر پھرتی، پھلتی، ترقی کرتی، ہی اور علمی اور اخلاقی ترقی سے کسی قوم کا کہا حال ہوتا ہی تو اس میں کچھ شک نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مبارک مدرسہ ہماری قوم کی خوش نصیبی کی مبارک قال ہی — اسوس بہ ہی کہ ہماری ناعاقبت اندیش قوم اس بڑی نعمت کی کچھ قدر نہیں کرتی۔ ابھی تک ہماری قوم نے سمجھا ہی نہیں کہ اصلاح نسل آدم کبھی محال بات ہی اور وہ کن کن تدبیروں سے ہوسکتی ہی تربیت کیا چیز ہی اور انسان بہ نسبت علم کے اُسکا کتنا زیادہ محتاج ہی انسان کی تمام ظاہری و باطنی قواہ کس علوہ اور کس تربیت سے وہ ترقی، وہ شکستگی، حاصل کرتے ہیں جس سے انسان انسان، بلقا ہی اور سوہلڑ کا درجہ پاتا ہی — ہماری قوم جانتی ہی نہیں کہ عزت، غور، جرات، ہمت، محبت، ہمدردی، محنت، جفاکشی، سچائی، راستبازی، کے سنہری قواہ (جو اصل اصول انسانیت ہیں) کس قسم کی تعلیم و تربیت سے ترقی کرتے ہیں اور نائنس تعلیم و تربیت کا نتیجہ انسان کے اُن قواہ پر کہا ہوتا ہی — اے مسلمانو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد بھی تمام انسانی خوبیوں کی نمونہ ہو اور تمہاری اولاد بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی مانند دنیاوی برکتوں سے نہال ہو تو ضرور ہی کہ تم خود ایک ایسا گھر بناؤ جس میں تعلیم و تربیت کا

کافی سامان موجود ہو۔ پس اگر بفطر انصاف دیکھو تو یہہ گہر یعنی (مدرسۃ العلوم مسلمانان) ایک ایسا ہی گہر ہی جو نہایتی تمام دینی و دنیوی مفاسد کو پورا کر سکتا ہی — اس مدرسہ میں جیسے دنیاوی علوم کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی دیجاتی ہی ویسا ہی دینی اور مذہبی اور یہی نہایت عمدگی سے سکھائے جاتے ہیں — اس مدرسہ میں جیسا تعلیم کا عمدہ اہتمام ہی ویسا ہی تربیت کا بھی •

راۓ ————— م

مسکین احسان اللہ

ساکن نصبہ منقارہ ضلع الہ آباد

انسان و حیوان

لوگوں نے جاندار مخلوق کی دو قسمیں کی ہیں، انسان اور حیوان — مگر سوچنا چاہیئے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہی جسکے سبب دو قسمیں قرار دی ہیں — کیا چیز ایک میں ہی اور دوسرے میں نہیں، یا دوسرے میں ہی اور پہلے میں نہیں — فطرت نے ہر ایک جاندار کو کسی نہ کسی چیز کا محتاج بنایا ہی اور اُس احتیاج کے رفع کرنے کی تدبیر یا تدبیر یا عقل اُسکو عطا کی ہی — انسان کو خدا نے فنکا پیدا کیا اُسکو لباس بنانے، سر پہ گرمی سے بچانے، لباس کے لیئے عمدہ عمدہ ننیس سادے اور گلدار سنہری روئیلی ڈیرے بننے کی تدبیر بنائی — حیوانوں کا لباس نہایت خوبصورت و ننیس رنگ برنگ سنہرا و روئیلا گلدار و پر بہار اُنکے ساتھ پیدا کیا — قدرت نے جازے گرمی کی پوشاک کی تبدیل کا خون ذمہ لیا، اُنہیں وہ حاجت نہ تھی جو اُس ننگے مخلوق میں تھی، اسلئے اُنکو وہ تدبیر نہیں بنائی جو اُس ننگے مخلوق کو سکھائی، گو ایک کو ایک تدبیر آئی اور دوسرے کو نہ آئی مگر نتیجہ میں دونوں برابر ہیں، بلکہ بچھا پہلے سے بہتر ہی •

زندگی کے لیئے دونوں غذا کے محتاج ہیں — ایک کے لیئے خون فطرت نے خوان الوان نعمت چن رکھا ہی، دوسرا اپنی عرق ریزی سے اُسے مہیا کرتا ہی — اُسکو اُس عرق ریزی کی حاجت نہ تھی اسلئے اُسکو اُسکی کوئی تدبیر نہ بنائی، اور اُسکو عرق ریزی کی حاجت تھی اُسکو اُسکی سب تدبیریں سکھائیں، مگر نتیجہ میں دونوں برابر ہیں، بلکہ یہہ اُس سے افضل ہی •

کہتے ہیں کہ پہلا ذی عقل ہی — اگر عقل کے معنی وہ لو جو ہر روز برتنہ میں آئے ہیں یعنی وہ شی جس سے حاجت روا ہوتی ہی تو وہ تو دوسرے میں بھی پاتے ہیں —

تمام حاجتوں جو فطرت نے اُس دوسری مخلوق میں رکھی ہیں اُسکے ساتھ وہ شی بھی رکھی ہی جس سے اُن ضرورتوں کو رفع کرسکتا ہی ، اور اسطرح رفع کرنا ہی کہ پہلا یعنی انسان اسطرح رفع نہیں کرسکتا •

اُس شی کی کمی و بیشی کا دعویٰ کہ انسان میں زیادہ یا کامل ہی اور حیوان میں کم یا ناقص ایک بے معنی دعویٰ ہی — کامل یا ناقص ، کم یا زیادہ ، نسبی مقولات ہیں جنہیں کسی و بیشی کا اطلاق نسبت کے مساوی ہونے پر مختص لغو ہی — پس کو سر کے مقابل وہی نسبت ہی جو ایک کو دس کے مقابل ، پھر بھہ کھٹا کہ دس زیادہ ہیں اور ایک کم بے معنی بات ہی •

کہتے ہیں کہ انسان مدبرک فلیات و جزئیات ہی ، اگر ہی تو اُسکو ایسی بھی حاجت ہی اور حیوان کو نہیں ، اس صورت میں بھی دونوں نتیجہ میں برابر ہونے ، بلکہ حیوان اچھا رہا •

دبذدار کہتے ہیں کہ انسان خاص عبادت کے لیئے بنایا گیا — اگر عبادت کے بھہ معنی ہیں کہ مخلوق وہ کرے جسکے لیئے بنایا گیا ہی تو تو شجر و حجر ، آب و خاک ، آتش و ہوا ، چرند و پرند سے زیادہ انسان عابد نہیں ہوسکتا •

قومی ہمدردی بھی حیوانوں میں پائی جاتی ہی — پس قومی ہمدردی بھی انسان کی خاصیت نہیں ہی •

ہاں ایک بات انسان میں ہی جو حیوان میں نہیں کہ وہ قومی ہمدردی کے ساتھ اُس قومی ضرورت کا تدارک بھی کرسکتا ہی ، مگر حیوان نہیں کرسکتا — پس جو انسان کہ قومی ہمدردی نہیں کرتے وہ تو حیوانیت سے بھی خارج ہیں ، اور جو ہمدردی کی صرف زبانی دہائیں بناتے ہیں اور عملی طور پر اُسکو کام میں نہیں لاتے وہ اُن جانوروں کی مانند ہیں جو کالیں کالیں کرکے جمع تو ہوجاتے ہیں مگر کچھہ کرتے نہیں •

اِس زمانہ میں ہماری قوم کا یہی حال ہی کہ بعضے تو قومی ہمدردی کے نام سے بھی آشفنا نہیں ، اور بعضے باتیں بہت لمبی چوڑی بناتے ہیں مگر کرتے کچھہ نہیں — خدا کرے کہ ہماری قوم انسان بنہ اور مستحکم کہ اُنکی قوم کس حالت میں مبتلا ہی ، اور کس کس چیز کی علی الصغیر تعلیم کی اُسکو حاجت ہی — پس مقصدائے انسانیت یہی ہی کہ ہم سب ملکر اُسہیں مدد دیں ، اور جن چیزوں کی قوم کو ضرورت ہی اُنکو مہیا کریں •

راۓ

ذہانت اور آزادی

(ذہانت سے مراد ہماری اُس قوت عقلی سے ہے کہ جو فنی فنی نعمت کی چیزیں اور مضامین اور خیالات جدید پیدا کرتی ہے اور ہر کام کو اعلیٰ درجہ کی خوش اسلوبی سے سرانجام دیتی ہے — جب تک طالب علم یہہ معنی ذہن میں اس مضمون کے پڑھنے میں نہیں رکھیلے تو اُسکو بہت جگہ غلط سمجھیں گے) *

انسانوں میں جو گروہ اعلیٰ درجہ اور اشرف مرتبہ کا ہے اُسکو حسی آزادی عزیز ہوتی ہے ایسی کوئی اور چیز دنیا کی بھاری نہیں معلوم ہوتی — وہ دل و جان سے اُسکو شیدا ہوتا ہے — جان اور مال اُسپر خدا کرتا ہے — دیکھ لو کہ ہزاروں نے اُس کے واسطے جانیں کھوئیں — لاکھوں نے اُسکے لئے کروڑوں آدمی — ریز اونہائیں — اُنکا دل اُس شخص اور آدمی سے شاد اور خرم ہوتا ہے جو اس آزادی کے حاصل کرنے پر کئی جائے — وادی آزادی ہی ہے ایسی چیز کہ جو کچھ اُس کے لئے کیا جائے تھوڑا ہے — مگر اسے سانبھہ ہی کوئی بات دنیا میں ایسی نہیں کہ جسکے سمجھنے میں اور کام میں لانے کے اندر انسان نے ایسی غلطیاں کیں ہوں جیسیکہ آزادی کے باب میں ہوں ہیں — اُسکی آرزو اور اہمیت میں وہ جرم اور گناہ اُسکے کہنے میں کہ خدا کی پناہ — افسوس صد افسوس کہ ایسے مندر نام سے ہزاروں گناہ دنیا میں لوگ کرتے ہیں اور اُنکو گناہ بھی نہیں سمجھتے — افسوس ہی کہ ہم آزادی کی کچھ بھی عزت نہیں دیتے اور نہ اُسکو عزیز رکھتے ہیں — اور ایسے غلط فہم ہیں کہ بغدادی اور غلامی کو اپنی آزادی جانتے ہیں — جن باتوں میں کہ ہم آزادی کو حاصل نہیں کرسکتے ہوں اُن میں بھی ناحق اپنے نگوں جگر بند کرلیتے ہیں — غلامی ہماری عادت نہیں بلکہ طبیعت ہے — ہم یہہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کے نہونے سے ہماری ذہانت پر کیا آفت آتی ہے — برخلاف ہماری عادت کے ہمارے فرمانروا اہل انگلستان ہوں جو ایک زمانہ قدم سے آزادی کو اپنا معبود جانتے ہیں اور اس اثر منع کی عبادت اور پرستش میں روز مرہ زیادہ سرگرم ہوتے جاتے ہیں — یہہ آزاد طبع قوم آزادی کے ہاتھ بک جانے کو اپنا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے — اب ذرا اوپر کی بات پر خیال کرو کہ آزادی کے نہونے سے ہماری ذہانت پر کیا آفت آتی ہے — آزادی اور ذہانت کے مابین کوئی رشتہ خیالی اور تصویری اور جبری نہیں باندھا گیا ہے نہ کوئی شاعرانہ مضمون کی تشبیہ اور استعارہ کی خاطر سچ کا خون اس رشتہ مندی سے کیا گیا ہے بلکہ پہلوں کے کھلنے کے لئے دعوت کی ایسی ضرورت نہیں ہے جوسیکہ ذہانت کے لئے آزادی کی حاجت ہے تو اے عقلیہ کا چمن کھلنا ہی نہیں جب تک آزادی کی بھاری نہ کی جائے — اُس میں ذہانت کا نہال پہولنا پھلنا ہی نہیں جب تک آزادی

نئی روشنی اُجڑ نہ چمکی اس ہمارے بھان کی مصلحت پر دنیا کی تاریخ شہادت دے رہی ہے۔ — ذہانت کے سارے جلوے تومی آزادی اور الوالعزمی نے دکھائے ہیں۔ — یہہ خدمت کا چشمہ وہاں ہے کبھی نکل ہی نہیں جہاں ملکی غرور اور آزادمنشی کا ادب اور احترام نہیں ہوا اس چشمہ کا یہہ دستور رہا ہی کہ اگر ایک دفعہ جاری ہو کر بند ہوگا تو پھر دوبارہ نہیں جاری ہوا۔ — کوئی تاریخ جس میں دو ہزار برس کا حال دنیا کا لکھا ہوا ہی ہے بیسویں اور اُس میں کسی قوم اور ملک کا حال نکال لو مگر یونانیوں۔ — ایرانیوں۔ —

ہندوؤں کا تو تو تمکو ایک خدا کی قدرت اُنکی ہر چیز سے نظر اُنکی ہے۔ — جسوقت یونانیوں نے علوم حتمیہ اور فلسفہ ریاضیہ ادبیہ کو دیکھو کہ تو عمل حیران ہو کر نہ دسی زمانہ میں کیا اُنکی ذہانت تھی کہ ایسے مضامین عالیہ اُنہوں نے ایجاد کیے۔ — اگر اُنکی عمارت اور صنعت کے اشیا کا حال دیکھو یا اُنکے انار شکسہ کو اُنہوں سے دیکھو تو تعجب پیدا ہوگا کہ کیا دنیا میں اُنکی ذہانت ہے اُن میں اختراع کی نہیں۔ — مگر جب اُنکی آزادی چوں کہی اور وہ ہوں کے مطلع ہو گئے تو اُنکی ذہانت کے سارے کارخانے ملیا۔ — موت ہو گئے۔ — اُنکے علموں کی نمایاں ہوش آتش دان بنیں۔ — عمارتیں دھ کر خاک میں ملیں۔ — اُنکا طبع کا طبع اُن کے مفردوں کا اور عالیشان عمارتوں کا اور خوبصورت صورتوں کا اُلٹ بدلت ہو گیا۔ — جو اُنکی ذہانت کے کام بھر پر تھے وہ نقش ہو آب ہو گئے۔ — جو پر تھے وہ خاک ہو گئے۔ — جس علوم کی روشنی سے وہ چمکتا رہا تھا وہاں اب اندھیرا ہو گیا *

اب رو میں کو دیکھو کہ چنکے ہاتھ سے یہہ یونان کی کم بخدی آئی تھی کہ جب اُنہوں نے ساری معلوم دنیا میں اپنے علم اور نصرت کے نصیب کیئے اور سب اُنکی عصا اُٹھائی ہے۔ — مصلوب ہوئے تو جس رات کو اُنکی دارالسلطنت پر گونہ کی وحشی قوموں نے حملہ کیا۔ — تو کین سی تمہا چور تھی کہ اس دارالسلطنت میں نہ تھی کھسے کھسے خالوستان مندر اور اُنکے اندر کوسی کوسی۔ — ورتیں مندر۔ — مکان ریمع الشان بلند بابہ۔ — فونیں سب چہرے ایسی نہیں کہ جسے معلوم ہوتا تھا کہ اُنکے ذہن میں کیا قدرت اور قوت تھی نہ یہہ عمارت اختراع کی تھیں۔ — کین کین کو دیوتا بنایا کیا کیا اُنکے اوصاف اپنی ذہانت سے پیدا کیے۔ —

مگر اُس ایک رات کے حملہ ہی نے سب ذہانت کا خاتمہ کر دیا۔ — صبح ہو جب کسی خواب غفلت سے اُٹھے تو اُنکا دارالسلطنت وحشیوں کے ہاتھ میں تھا۔ — ذہانت نے بھی اُسی رات وہاں سے سفر اختیار کیا اور پھر اُنکا منہم ندیکما۔ — نہادہ جسکے تصور منحل و درونام و کرجہ و بازار آج تین ہزار سال بعد اپنے کھنڈروں سے عالم بہار دکھاتے ہوں اور اُسکی جزائی کے ایام یاد دلاتے ہیں جب اہل بابل کا تسلط وہاں ہوا تو وہ کرکر پھر نہ اُٹھا۔ — پھر بابل جسکی عظمت ضرب المثل ہی کھنڈر شاہ ایران کے ہاتھ سے تباہ ہوا

تو پھر نہ چمکا۔ اور اربلا کی لڑائی میں جب دارا شاہ ایران کا تاج سر سے گرا اور یونانیوں کی جنگ کا غرنا اُسکی دارالسلطنت یوسی پولس میں مچا تو ز ریشیوں کا خاتمہ ہوا۔ ذہانت نے وہاں سے بھی سفر کیا۔ وہ شامانہ شہر جنگے اندر ہزار جگہ ذہانت خوج ہوئی تھی پھر کسی نے اُسکے قایم کرنے کے لئے ہاتھ بھی نہیں ہلایا۔۔۔ انقلاب دیو نے اُنکو ایسا مرسوہ کیا ہی کہ وہ پہنچانے بھی نہیں جاتے جہاں پہلے باغ تھا وہاں اب بن ہی۔ جہاں محل تھا وہاں اب کھنڈروں کا ڈھیر ہی۔ ایک سماج ایسی لکھتا ہی کہ میں ایران کے پہاڑوں اور جنگلوں کی سو کرتا پھرتا تھا کہ ناگہ منجھے ایک عمارت عالیشان اُس جنگل بہابان میں اٹھلی سسنان کھڑی نظر آئی۔۔۔ اُسکے صاف صاف چمکتے ہوئے پنہر اور شمسہ ستوں اچھر اچھر سر بسر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس عمارت کا نام جہاں مینار تھا۔ اُسکو اہل عرب تو بے کہنے تھے کہ جنوں نے اُسکو بنایا ہی۔ وہ مارا لے قمبر و محل تھے جو مہر دشت میں اُسٹے بنائے تھے اور سکندر نے وہاں کبھی ایسی مشعلیں روشن کی تھیں •

اے دخانی جہازوں کے پیر نے والو اور ریل گاری میں سوار ہونے والو تم ذرا ملک مصر کی عمارت کو تو دیکھو کہ وہاں کیا کیا سامان نوموں کی ذہانت کا مرجون ہی وہاں عمارتوں میں وہ بڑے بڑے نکڑے چٹانوں کے لئے ہوئے ہیں جو قتل میں نہیں آتے کہ کونسی دلس اُنکو کھینچکر لائی ہوئوں۔ انہوں نے کیا دیا اپنے نام کے بتا دیام کے واسطے ان عمارتوں میں اپنی ذہانت کو خوج کیا ہوگا۔ مگر ایک آزادی کے جاتے رہنے نے یہ کم بختی کے دن دہانے •

اے علموں کے رات دن پڑھنے والے ہندو کی کتابوں میں ذرا ود کو پڑھو منوں کے قانون کے روتوں کو اُلٹو۔ راماین اور مہا بھارت کو مطالعہ کرو۔ بھارت گیتا کے مضامین پر غور کرو تو تمکو معلوم ہو جاویگا کہ جب ہندو آزاد تھے تو کہاں کہاں اُنکے ذہن پہونچے تھے اور ذہانت سے کیا کیا خیالات اور نئے نئے اختراع دیتے تھے۔ وہ اب کیوں نہیں کرتے۔ اُنہوں کی نسل میں اب بھی ہندو ہیں کہ وہ ان کتابوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اُنکی ذہانت کی موت کس کے ہاتھ سے آئی؟ آزادی کے چلے جانے کے ہاتھ سے •

ان اردو کے تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہی کہ تمام زمانوں میں یہ دستور چلا آیا ہی نہ عیبوں کی مہکوم ہونے سے جیسی نوموں کی ذہانت میں فتور آتا ہی ایسا کسی اور جہ سے نہیں۔ یہ ظاہر ہی کہ ایسا کیوں نہ ہو مثلاً ایک شہر آزاد ہو امیر باہر سے غنیمت دہماتے نہ لو میں آیا۔ پہلے توپ چھوٹنے میں ذہانت جو اپنے مطالعہ میں مصروف تھی وہ اُسے جھوٹ دیکھی۔ اور دشمنوں کی دھواں دھار توپیں کے دھڑکن میں اُسکو کوئی نہ

خیال اذکھائی نہیں دیتا — اسوقت وہ لفظ قومی محبت اور ملکی عزت کی آواز میں سنائی
اور کمبختوں کو نہیں لگائی — جب انہیں تنزل آجایا تو وہ اپنے ہاتھ پیرتھیلی
کریگی اور سست و گاہل ہوجائیگی مگر مردہ نہیں ہوگی — اس زمانہ میں وہ تعدد
عبارات کے مضمون اور انکی آراستگی کے خیالات کو زمین میں دفن کریگی اور سنگتراشی
کے نیشہ کو کتبہ کریگی اور اُسی ٹوٹی پھوٹی بھدی پیکو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کی تواضعی
شاعری کے اور سارے رنگوں پر خاک ڈال دیگی مگر اپنے حملہ آور فتح مندوں کی
تحقیر میں لغافی کو کام میں لائیگی اور سوز و گداز اور اپنے حال زار کے نوحوں اور مرثیوں
میں شاعری کے رنگ کو چمکانیگی — آزادی جو ذہانت کی رفیق اور ہمدم ہے وہ پہر
غلامی کی حالت میں پیدا نہیں ہوگی — سارے پرانے زمانہ کے بہادرانہ اور مردانہ کام اور
وہ سیکڑوں بوس کی حشمت و شوکت خواب و خیال ہوجائیگی وہ اپ دادا کے کار نامے
اُس قوم کے دلمیں ترا بھی جوش اور اثر نہیں پیدا کریں گے — کبھی اُسکے دلمیں یہ نہ
ہی نہیں آئیگی کہ ہم ہی وہی کام کریں جو ہمارے پہلے بزرگ کرگئے ہیں *

وہ بہہ سمجھنے کے ہمارے عرص میں پہلے بزرگ کام کرگئے ہیں — ہمو کیا کرنے کی
ضرورت ہے — حال کی محکومی اور بے عزتی کی بے غیبری کی ایسی کالی گھٹا آنبر چھا
جائیگی کہ وہ اُنکو زمانہ گذشتہ کے حال کو دیکھنے ہی نہیں دیتی — اگر کسی آدمی کی
عزت اور ثروت اور آزادی جاتی رہے اور کوئی آنبر باقی نہ رہے تو یہ حالت اُسکے سرچشمہ
ذہانت کو ایسا خشک کریگی کہ یہ اُس میں جاری ہونے کی قابلیت نہیں رہیگی — ایک
غلام اپنا کام کرتا ہے — زراعت تجارت حکومت کے کاموں کو سرانجام دیتا ہے — مگر اُسکی
نسبت یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذہانت اُسکے کام میں پائی جاتی ہے —
خدا نے تو ذہانت کو آزادی کے بیٹے سے پیدا کیا ہے جسوقت یہ ما مدفن میں دفن
ہوتی ہے تو یہ بیٹی بھی اُسکے ساتھ ہی قبر میں پڑ لگتی ہے اور اماں جان کا ساتھ
نہیں چھوڑتی *

ملکی غرور و نفرت — قومی عزت و غرور کے جوش و خروش پہلے زمانہ کی قوموں
میں بہت تھے — انکی آمد و رفت غرور قوموں کے ساتھ ہوتی نہ تھی — وہ جو کچھ پیدا
کرتے تھے اپنی قوت بازو اور جودت طبع سے پیدا کرتے تھے — غوروں سے کسی چیز کے
مستعار لینے کو فنگ عار سمجھتے تھے — شایستگی و تہذیب و تمدن و معاشرت کے اسباب
جو کچھ پیدا کیے وہ آپ ہی پیدا کیے اسلئے وہ اپنے تئیں فخر عالم اور روشنی زمانہ
سمجھتے تھے اور غرور قوموں کو وحشی اور جنگلی جانتے تھے — اور اُنسے نفرت قلبی رکھتے
تھے — غوروں کے محکوم ہوجانے سے زیادہ کسی کام کو بے غیبری اور بے عزتی کا نہ سمجھتے
تھے — جب اُنپر وہ قومیں مسلط ہوجاتی تھیں جو اُنکی نگاہ میں ذلیل اور حقیر ہوتی

تھیں تو اُنکا دل بالکل ٹوٹ جاتا تھا اور ہمت چھوٹ جاتی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اب ہمارے برے دن آگئے ہمارا غرہ ڈھ گیا — شان و شوکت خاک میں مل گئی — غرض غریبوں کے حلقوں اور فنسوں سے تو قومی اور ملکی ذہانت پر صدمہ پہنچتا ہی — مگر ذات کی اور نفس امارہ اور رسم و رواج اور مذہب کے جیوٹے مسائل کی پابندی سے شخصی ذہانت پر آفت آتی ہی — ذات کی پابندی آغازِ نندن انسانی میں فائدہ مند تھی — کیونکہ اُس سے انسان فرتوں میں تقسیم ہوتا تھا — تھوڑے آدمی ہوتے تھے اُنکو اُنہیں کاہوں کی خور ہوئی تھی جو اُنکے اندر یا اُنکے ہمسایوں میں ہوتے تھے — باپ بوٹے کو اپنے رہشہ کی باتیں خوب سیکھ دیتا تھا — مگر جب دنیا میں قوموں میں آمد و رفت ہوئی تو پھر ذات کی پابندی نے ذہانت کے پورے میں بھڑیاں ڈال دیں — اُسے وہ علوم و فنون نہ سیکھنے دیا جو اور قوموں میں مروج تھے ذہانت کی جان تو علم ہی — اگر ذہانت کو جسم ٹھہرائے تو ضرور ہی کہ علم کو اُسکا خون کھوئے — جسم کی سلامتی خون کی گردش پر موقوف ہے — پس جب علم ایک جگہ مقفود ہو کر ٹھہر گیا تو گویا جسم کا خون نہرگیا — پھر اُسے جان کہاں — ذہانت علم کے پر لگا کر اُڑنا چاہتی تھی — تمنہ اُسکے پر لاکر نفس میں بند کر دیا — یہاں وہ اس نفس میں بازو کٹا کر زندہ کب رہ سکتی تھی — جب آزادی نہ تو ذہانت کہاں جب نفس نہ تو نفس کہاں اب میں نے تمکو آزادی اور ذہانت کے تعلق کو دکھا دیا کہ اُنہیں کیا رشتہ وفات و ہمدی مستحکم ہے — اب طالب علموں ذرا اُسکو سوچو کہ ہم غیر قوموں کے مطلع ہیں اسلئے ملکی اور قومی ذہانت تو ہماری خواب میں بھی نہیں دکھائی دیتی وہ تو ایسی مرگئی ہے کہ کہیں اُسکی قبر کا پتا بھی نہیں لگتا کہ ہوا اُسکی خاک کو کہاں لپکئی — مگر ذہانت شخصی باقی ہے تو ذات و مذہب کے مسائل باطلہ و رسم و رواج کی حنتہ بگوشی سے اُسپر ہتھ دیتا ڈالو — نفس امارہ کی پابندی سے اُسکے گلے میں رسی ڈال پھانسی دلو — ذہانت خارجی اور باطنی آزادی کو چاہتی ہے — یاد رکھو جس شی سے انسان کی فطرت اصلی بلند ہوتی ہے اور اُسکو وہ پستی کی زمیں سے بلندی کے آسمان پر چڑھاتی ہے وہی چیز اُسکی ذہانت کو پایہ رفیع پر پہنچاتی ہے — اگر تم جذبات نفسانی کے پابند ہو کر تو گویا تمنہ اپنے قواء عقلیہ کو جکڑ کر محبس میں ڈال دیا — وہ تمکو ایک نہ ایک خرابی میں پہنساتیگی — پس ان باتوں سے اپنے تئیں آزاد رکھو زمانہ حال و استقبال دونوں آپس میں حریف اور رقیب ہیں — اگر تم ایک کا پاس لتلا کر دیکھو تو دوسرے کو چھوڑنا پڑیگا اگر کسی برے کام میں حال کا مزا دیکھ لیا تو استقبال تم سے عوض لیتا پس اہل تمہارا کام یہ ہے کہ بری فتنوں سے آزاد ہو — قومی اور ملکی آزادی کا حاصل ہونا تو ایسا ہی ناممکن ہے جیسے مردہ کا زندہ ہونا اسلئے قومی ذہانت کا حاصل ہونا گویا پراگندہ کا

کاؤ سز بنقا ہی پس جہاں تک سعی اور نیش کو دخل ہی وہ شخصی آزادی میں
 ہی — اور بری قیدوں میں پھنس کر آئے یہی کہودیا تو شخصی ذہانت کو بھی ناؤ میں
 دینا کو دیوہا جب ہم میں شخصی ذہانت ہی نہیں رہی تو ہم میں اور جانور میں کچھ
 توڑا ہی سافرق باقی ہی — جن صاحبوں کے ذہن میں ذہانت اور آزادی کے ٹھیک
 ٹھیک حقیقی معنی نہ ہونگے تو وہ ہمارے اس مضمون کو ایک بڑے سمجھوتے کے طور پر
 ایک نئے طرز کا مضمون ہی جو اُنہم کلوں نے کہی نہیں سنا ہوگا •

راؤ —————

• محمد ذکا اللہ

پروفیسر • پور کالج آف آرٹس

ایتھی نیم کلب

لندن میں یہ ایک نہایت نامی و معزز کلب ہی اور خیال کیا جاتا ہی کہ اس سے
 زیادہ معزز کوئی کلب نہیں ہی — اس کلب میں جو کوئی ممبر ہوتا ہی اُس کے دوست
 اُس کو مبارک بان کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور اُسکو ایسا معزز ہونا ہی کہ دوسرا قدر کسی
 خطاب کے ملنے سے بھی نہیں ہوتا •

اگر ہماری یاد میں غلطی نہ ہو تو اس کلب میں یہ قاعدہ ہی کہ کوئی شخص جو
 صاحب تصنیف نہ ہو یا اُور کسی کمال میں مشہور نہ ہو وہ اس کلب کا ممبر نہیں ہو سکتا —
 یہ بھی قاعدہ پھوڑایا ہی کہ اس کلب میں بارہ سو ممبر سے زیادہ نہ ہونگے — ممبروں
 آدمیوں کی درخواستیں ممبر ہونے کے لئے آتی ہیں کہ بر وقت خالی ہونے کسی ممبری کے
 اُن کا تقرر ہو اور اُن کا نام بطور امیدواران ایک رجسٹر میں مندرج ہوتا ہی — سنہ ۱۸۷۰ ع
 میں جبکہ ہم لندن میں تھے تین ہزار سے زیادہ امیدواروں کا نام رجسٹر میں مندرج
 تھا اور دس دس و بارہ بارہ برس امیدواری پو گزر گئے تھے •

دوامی ممبروں کے سوا جنکی تعداد بارہ سو سے زیادہ نہیں ہو سکتی کوئی نامی اور
 مشہور شخص کسی مہمان معین کے لئے آنرییری ممبر ہو سکتا ہی — ہکو دو دفعہ اُس کلب
 کے آنرییری ممبر مقرر ہونے کی عزت حاصل ہوئی ہی پہلے تئور کی مہمان گزر جانے کے
 بعد دوسری دفعہ پھر تقرر ہوا اور جب تک ہم لندن میں رہے اس معزز کلب کے آنرییری
 ممبر تھے — ایٹورنر طالبسن صاحب جو نہایت ذی علم اور نامی مصنف ہیں اور قدیم
 زمانہ کی تاریخی حالات کی تحقیقات میں اور قدیم سکوں اور کتبوں کے انکشاف حال
 میں ید طولی رکھتے ہیں اور اس کلب کے منتظم ممبروں میں ہیں وہ ہمارے آنرییری
 ممبر ہونے کے باعث ہونے تھے جسکی عزت ہمیشہ مہرے دل میں رہیگی •

اس کلب کی روحانی خوبیوں کا لکھنا تو نہایت مشکل ہی مگر جو ظاہری باتیں ہیں اُن کا کچھ بیان کیا جاتا ہی گو اُس کا لطف بھی بغیر دیکھ حاصل نہیں ہو سکتا مثل • شہر ہی •

شہنشاہ کی ہون مانند نہ

بہل مال میں ایک نہایت عالیشان مکان دو منزلہ بنا ہوا ہی - ممبر جو وہاں جاتے ہیں اکثر حاضری گاہ پر جاتے ہیں، اور رات کا کھانا کھا کر آتے ہیں - ممبروں یا آنری ممبروں کے سوا اور کسی کو وہاں جانے کا استحقاق نہیں ہی، جب اُس کے دروازے میں داخل ہو تو پہلے کی منزل کا ایک کمرہ ملتا ہی جس میں فرش ہی اور دو تین کوچیں بچھی ہوئی ہیں اور اُس کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بطور حجبہ کے بنا ہوا ہی جس کی دیواریں آئینہ بندی کی ہیں، اُس میں ایک شخص بطور منیجر کے حاضر رہتا ہی جو تمام احتیاجات ممبران کی تعمیل کرتا ہی - اس چھوٹے کمرہ کی دیواریں آئینہ بندی کی آئینے ہیں کہ جو شخص وہاں آئے منیجر کو معلوم ہو •

چونکہ اس کلب میں ممبر بہت دیر تک رہتے ہیں اور اُن کے دوستوں کو اُن کے گھر پر اُن سے ملنے کا بہت کم موقع ہوتا ہی اسلئے اُن کے دوست بحالت ضرورت کلب ہی میں اُن سے ملنے آتے ہیں، اور اس دہرے کے کمرے میں ٹہرتے ہیں، جو ملازم بطور چیراسی حاضر باش کے وہاں موجود ہوتا ہی اُس کو اپنا ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ چیراسی اُس ٹکٹ کو اُس ممبر کے پاس پہنچاتا دیتا ہی جس سے وہ ملنے آئے ہیں، وہ ممبر وہاں آجاتا ہی اور مل کر چلا جاتا ہی - یہ ملاقات گپ شپ کی ملاقات نہیں ہوتی ضروری بات سن لی جواب دینا چار پانچ منٹ سے زیادہ ملاقات میں صرف نہیں ہوتے •

اس دہرے کے کمرے کے دائیں طرف ایک نہایت وسیع کمرہ بطور ہال کے ہی - یہ کمرہ اخباروں کے پڑھنے کا ہی، نہایت عمدہ فرش سے آراستہ ہی، عمدہ عمدہ کوچیں اور آرام دہ بنائیں بچھی ہوئی ہیں، پیچ میں درجہ دار گول میز لگی ہوئی ہی جس پر گویا تمام دنیا کے اخبار رکھ جاتے ہیں، چاروں طرف دیواروں میں عمدہ سے عمدہ جغرافیہ کے نقشے اس حکمت سے لگے ہوئے ہیں کہ ایک ادنیٰ اشارہ سے کھل جاتے ہیں اور ادنیٰ اشارہ سے از خود ایست جاتے ہیں، جو ممبر اخبار پڑھنا چاہے ہیں اس کمرے میں آتے ہیں اور کوچوں اور آرام دہ بنائوں پر بیٹھ اخبار پڑھتے ہیں - اگر کسی خبر میں ایسا مضمون ہوا جس کے سمجھنے کو جغرافیہ کا نقشہ دیکھنا ضرور ہی ایک اشارہ ٹوری کا کیا نقشہ کھل گیا جب دیکھ لیا چھوڑ دیا نقشہ از خود لڑت گیا - کوئی شخص اس کمرے میں آپس میں باتیں نہیں کرتا خاموشی میں تصویر اخبار پڑھتے ہیں جو کوئی آتا ہی نہایت آہستہ سے چلتا ہے کہ پاؤں کی آواز نہ ہو اور دوسروں کے پڑھنے میں ہرج نہ ہو اور دھیان نہ ہتے •

اس کے پہلو میں ایک اڑ بڑا کمرہ ہی اُس میں لکھنے کا سامان ہر قسم کا موجود ہی، بیچ میں گول میز درجہ دار لگی ہوئی ہے، ہر قسم کا کاغذ اور چٹھیاں لکھنے کے متعدد قسم کے کاغذ و لٹائر رکھے ہوئے ہیں، لکھنے کے خوبصورت مقام مہیا ہیں اور ہر جگہ دواغ و قلم موجود ہے، جس میں کو کچھ لکھا ہو اس کمرہ میں جاتا ہی اور لکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔

جو ممبر چٹھیاں ڈاک کی روانگی کے لئے لکھتے ہیں انہوں نے چٹھی لکھی اور اُسی میں ایک نل بنا ہوا ہے اُس میں ڈالنے پر چٹھی اُس منہجر پاس پورنچی اُس نے اُس کا وزن کھا فاک کے متصوّل کے تحت لٹائے اور روانہ کر دی۔

جو لوگ اس کلب کے ممبر ہیں اُن کے نام کی چٹھیاں اکثر اسی کلب کے ہتھ سے آتی ہیں۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں منہجر اُن کو وہ چٹھیاں تقسیم کر دیتا ہے، جو اڑ ملک میں چلے جاتے ہیں وہ اپنا پتہ منہجر کو بتا جاتے ہیں اور وہ اُس پتہ پر روانہ کر دیتا ہے۔ ہر ایک ممبر کے لئے ڈاک کا ایسا عمدہ انتظام ہے کہ شاید اُس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔

ذیروز ہی کے کمرہ کے ہاٹوں طوف ایک اور بہت وسیع کمرہ ہے۔ یہ کھانے کا کمرہ ہے جو نہایت عمدگی سے کھانا کھانے کے سامان سے آراستہ ہے۔ تمام عمدہ سے عمدہ اشیاء کھانے و پینے کی یہاں موجود ہیں۔ خاندان و خدمتگار نہایت خوبصورت و ردیاں پہنے حاضر ہیں، جا بجا چوٹی و بڑی میزیں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت ہر چیز موجود ہے، جس میں کال چاہے اُس میں جاوے اور جو چاہے کھاوے اور پیوے، چوت بھی نہایت عمدہ انتظام کے موجود ہوتے ہیں، چوت پینے کے لئے ایک علاحدہ کمرہ ہے جسکی دیواریں اور چہت بالکل آئینہ بنی کی ہیں اُس کے اندر سے باہر کا چمن پھولوں کا بالکل دکھائی دیتا ہے اُس کی چہت میں دھواں نکلنے کے لئے ایک روشن دان ہے جس میں سے چوت کا دھواں نکل جاتا ہے۔

لندن میں جو کہ سڑکی ہے اور اس سب سے ہمیشہ کمروں کے کواڑ بند رہتے ہیں اس لئے چوت پینے کے لئے علاحدہ خاص کمرہ ہوتا ہے۔ ہر کمرہ میں چوت لہیں پی سکتے کیونکہ اُس کا دھواں باہر نہیں نکل سکتا، اور کمروں کی دیواریں پر جو سنہرا و تلدار کاغذ لٹا ہوتا ہے اُس میں چوت کے دھوئیں کی بو ہو جاتی ہے، اور اس لئے ہر جگہ چوت پینا ایک بد تمیزی کی بات خیال ہوئی ہے، اور چوت پینے کا کمرہ علاحدہ بنایا گیا ہے۔

اس کھانے کے کمرہ میں نہایت عمدہ انتظام ہوتا ہے اس میں ممبروں کو اختیار ہے کہ تنہا کھاویں یا چند ممبر جو آپس میں نہایت درست ہیں ایک میز پر کھاویں۔

وہ خاصا ماں کو حکم دیتے ہیں کہ بالیہ اُسی با چہ اُسی یا زاید یکجا کھاوینگے، وہ فی الفور اُسی مقدار کی مہز کو آراستہ کر دینا ہی — جو محبر وہاں جاتے ہیں اکثر تثن اور رات کا نہانا دہیں کھاتے ہیں۔ رات کے کھانے میں آپس میں بولنے ہنسنے بات چیت کرنے کی کچھ نہ انتہ نہیں ہی •

ہم بھی اُس کمرہ میں چند دفعہ گئے ہیں، مگر ایک رات جبکہ ہمارے دوست ایڈورڈ طامسون صاحب نے بگیا تھا نہایت لطف تھا، قریب پندرہ سولہ آدمیوں کے ایک مہز پر تھے — اور اُس مہز پر تین شخص ایشیا کے رہنے والے تھے ایک میں ایک حاجی محمد حسن خاں سفیر شاہ ایران اور ایک منشی صاحب چنگا نام اس وقت یاد نہیں ہی اور مدرسۃ العالیہ دارالسلطنت روس کے مدرس اول زبان فارسی کے تھے، اور اُسی زمانہ میں ہیئت پیکر صبرگ سے لندن کی سیر کو آئے تھے — نہایت لطف سے وہ کھانا کھا رہا جس میں سواہ مہرے آؤر سب لوگ نہایت عالم و نافل و نامی و گرامی اور ایک نہ ایک فن میں مشہور و کامل تھے •

ادھر کی منزل اس سے بھی زیادہ عجیب ہی ایک کمرہ نوکروں کے حاضر رہنے کا ہے، ایک کمرہ اسلیمہ ہی کہ وہاں جا کر چوت پی سکیں یا تھل سکیں — عقرہ اس کے ایک نہایت وسیع کمرہ ہی سب کمروں سے زیادہ وسیع، اُس میں جانبجا لکھنے پڑھنے کی مہزیں لگی ہوئی ہوں، اور اُس کے پاس نہایت عمدہ و نفوس کتب خانہ ہی جسمیں داروغہ کتب خانہ حاضر رہتا ہی — جو ممبر کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب یا رسالہ تالیف کرتے ہیں، یا کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، یا کسی بات کی تحقیقات پر کچھ لکھتے ہیں وہ اس کمرہ میں جاتے ہیں، اور جو جگہ اُن کے لئے تجویز ہوتی ہی وہاں بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں، جو کتاب درکار ہوتی ہی فی الفور کتب خانہ سے ملتی ہی — یہ کمرہ درحقیقت تصویر کا عالم ہی — بات کرنی یا آواز دینی تو درکنار کھانسا بھی نامناسب خیال کھا جاتا ہی — اس قدر آہستہ سے اڑھٹا اور چلنا ہوتا ہی کہ ذرا آواز نہو بلکہ بقول شخصے کہ حرکت بھی نہ معلوم ہو — ہر ایک شخص اپنے خیال میں اور اپنی گھن میں ایسا مصروف ہوتا ہی کہ اُس کو ہذا و ماہیا کی خبر نہیں ہوتی — بڑے بڑے عالم دانشمند اپنی فکر اور اپنے علم اور اپنی تحقیقات کا نتیجہ قلم کی زبان سے اُس مقام پر دنیا کی اطلاع کے لئے ظاہر کرتے ہیں — اُسی کمرہ میں ہم نے ذین اسمانی کو دیکھا جو نہایت مشہور عالم لندن میں ہیں — وہ کسی امر کی تحریر میں مشغول و مستغرق تھے — پہلی دفعہ اُنہوں نے بے انتہا مہربانی ہم پر یہ کہہ کر کرسی پر سے اُٹھ کر ہم سے ہاتھ ملایا، اور پھر کچھ بیٹھ کئے، یہ پہلی ملاقات تھی — ہم خاصہ ہی ایک کمرہ میں کھڑے ہو گئے اور چہکے اُن

عالموں کو دیکھا کیٹھ جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے — اُن کو دیکھ کر خدا ہی قدرتِ ناد آئی تھی، اور عقل منحصر ہوتی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں *

لندن میں ایک اخبار چھپتا ہے جس کا نام 'ڈال' مال گوت ہے۔ ہم کو شہر پر گیا ہے کہ یہ اخبار اسی کلب سے متعلق ہے یا اُس سے علاحدہ، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کلب کے اکثر ممبروں کے مضمین اور آرٹیکل اُس اخبار میں چھپتے ہیں اور اسی لئے وہ اخبار نہایت عمدہ اور نئی وقت خیال کہا جاتا ہے *

ہمارے موطن اس مضمون کو پڑھ کر کماحقہ خیال کر سکیں گے کہ یورپ میں کس مقصد کے لئے قائم ہوتا ہے اور کیا نتیجہ اُس کلب سے حاصل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اگر کوئی کلب قائم ہو تو اُس کا نتیجہ بجز اس کے کہ ایک مکان میں چند صورتیں جمع ہو جائیں اور حقہ کی گڑ گڑ بلند آواز ہو، اور باتوں کی تواضع کی جڑے، اور آپس میں ملکر کچھ کچھ لغو و مبہوتہ باتیں کریں اور تہقہہ آراویں اور نیا ہوسنا ہی۔ زیادہ تر ہی وہ نو ایک دوسرے کو کچھ سخت کہہ بیٹھ، کہا عجب ہے کہ نوبتِ رفتیش اور سخت لگتی و ہاتا پائی کی پہونچے۔ ان تمام چیزوں کے لئے وہ لیانت چاہئے جس کے لئے ایسے مجمعہ موضوع ہیں۔ جب ہم میں ایسے لوگ ہی موجود نہیں ہیں جو ایسے مقاموں اور ایسے مجمعوں کے لائق ہوں تو کیا نتیجہ ہو سکتا ہے *

ہم نے علیحدہ میں سوئے ٹونک سرسوتھی قائم کی، اُس کے لئے ایسا عمدہ و عالی شان مکان بنایا جو اس وقت تک ہندوستانی کے ہندوستانی مجمعوں کے لئے نہیں ہے، پھر اُس سے کیا نتیجہ ہے۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اُس عالی شان مکان کو رزقِ دیں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اُس میں لکچر دیں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو لکچروں کے سمجھنے کی لائق رکھتے ہوں۔ ہم وہ آگے کہاں سے لڑیں جو اپنے ملک اپنی قوم کی بھائی و بھائی کے لئے کچھ محنت اٹھائیں کریں۔ اس کو جانے دو ہم کو تو ایسے نو چار آدمی بھی نہیں ملتے جو اُس مکان میں بیٹھ کر اگر کچھ نکریں تو اپنی قوم کی اس حالت پر رورہیں ہی *

ہاں اس مکان کا باغ ایسا عمدہ آراستہ ہے جو بہت ہی کم اپنا نظارہ رکھتا ہے۔ وہ وہی کسی ہندوستانی کی سعی و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فیاض و عالی ہمت اور نہک دل نہک خصلت فرشتہ سیرت ہندو تن نہکی و سرتایا خیر مجسم یورپین لہنی کا نتیجہ ہے، جس نے اپنے شوق و محنت سے اُس کو آراستہ کر دیا ہے۔ ہماری قوم میں تو اتنی ہی لیانت لہیں ہے کہ اُس پر فضا باغ کی سہ کے بھی لائق ہوں۔ پس کسی چکھ کلب یا سرسوتھی قائم کرنے سے ہم کو کیا خوشی ہو سکتی ہے *

اے ہمارے عزیز ہموطنوں ہماری قوم کے جو لوگ بوزے ہیں وہ کئے دن کے ہیں اُن کو خدا جاد بہشت نصیب کرے گا، جو جوان ہیں اُن سے ہاتھ اٹھاؤ جب دوخت کی شاخ مسحت ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے پر کسی طرف پھر نہیں سکتی اہاں اپنی اولاد کی جو چھوٹی پودہ ہے خیر لو، اُن کی تعلیم و تربیت کا فکر کرو۔ تمہاری حالت تمہارے باپ دادا کی حالت سے زیادہ خراب ہے، اور تمہاری اولاد کی حالت تم سے بھی بہت زیادہ بدتر اور ابتر ہوگی۔ اگر تم اُس کی فکر نہ کرو گے تمہاری ارواح قبر میں اُن کے لیئے روئیں گی۔

سکرتی محبت قلب الدنیا نے اپنی زیور میں محبت العلوم علیحدہ کا ذکر کیا ہے۔ ہم نہایت سچے دل سے اور تمہاری نہایت خیر خواہی سے کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک علاج ہے جو تمہاری اولاد کی بھائی و بھائی کے لیئے ہو سکتا ہے۔ اے عزیز ہموطنوں تمہارے اُس مدرسہ کی نہایت ناشکری کی ہے، اور بہت کچھ جھوٹ اور محض غلط باتیں اپنی بدگمانی اور بد نیتی سے اُس کی نسبت کہیں ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ تم لو اور اُس کی مخالفت نہ کرنا، اور خود اپنی عزائم اور اپنی تحقیقات سے اُس پر رائے قائم کرو، اور اُس کی تعمیل پر ہمت باندھو۔ دیکھو سمجھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اُس وقت تم چھوٹی باتیں غافلہ نفس لو، تمہارے آرزو، مگر یقین جان لو کہ اس کے بعد رونا اور دانت پھینا ہے۔

— رائے —

سید احمد

انس و محبت

وہ کیا چیز ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے ایک نہایت شورا شوری اور کرم اکرمی سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان سی برتر ہستی، جسکے اعلیٰ مثال، اعلیٰ مذاق، کے مطابق دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا اور اُسکی ادنی ادنی چیزیں پر، دل گرفتہ ہو جاتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر اس سر پردے میں چھپے ہوئے کو (جسکو دل کہتے ہیں) مقناطیس بننے اور پہلو سے نکلتے پاتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسکو قدرت نے ہر دلیں میں ڈال کر، انسانوں میں باہم میل جول اور تعلق رکھنے کا ایک عام جوش دیا؟ وہ کیا چیز ہے جس سے کسیکے رونے کی آواز، ہمو تکلیف اور تسلیے خوشی کے نغمہ، ہمو خوشی دیتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسکی بدولت یہ عذیب مساکین، جسکو نہ اسکی خبر ہے کہ کہاں سے آتا ہے اور نہ اسکا علم کہ کہاں جاتا ہے، (اور جسکو انسان کہتے ہیں) اس چند روزہ و پر شور سراپے میں، نہایت سکھائی دینے میں سوتا اور آرام کرتا ہے؟ وہ انس و محبت ہے۔ قدرت نے انسان کے اس فہم سے

دل میں، جہاں اور بہت سے مادے رکھے ہیں وہاں اُنس و معصیت کا بھی ایک مادہ رہتا ہے۔ یہی مادہ ہے جو اس عجیب ہستی کے لئے (جو تلہا آئی اور تنہا جاٹھی) ہزاروں مونس - ہزاروں غمخوار - ہزاروں دوست - ہزاروں احباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہی چیز ہے جسکی وجہ سے دنیا اور اُسکی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی وہ مادہ ہے جو اکثر بلا قصد، بلا ارادہ، بلا کہے، بلا سنے، ایسا عمل کرتا ہے اور انسان کو انسان، زموں، مکان، بالغ، ویرانہ، جھونپڑا، معطل، سب سے دلگرفتہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک جھونپڑے کو بھی اُتارے ہی پیارا کر دیتی ہے جتنا اُس عالیشان منزل کو۔ یہی وہ مادہ ہے جو اُس کھنڈر کے ارد گرد کے بدنما درختوں اور جہازوں کو بھی اُتھاہی خوشنما بنادیتا ہے جتنا ایک نہایت وسیع و پرفضا چمن کو۔ یہی وہ چیز ہے جو اُس پردیسی، کبر جو پردیس میں ایک بڑے درجے پر پہنچتا ہے اور شبنم روز فلن، بھگی، چمن، کونہی، شہر، جلسہ، کے مزے اور آتا ہے ایک مرتبہ اس پر آمادہ کرتی ہے کہ اُس ویرانے، اُس جھونپڑے کو بھی دیکھ جسمیں پیدا ہوا اور مہینوں بوسوں بعد رکھی۔ یہی وہ مادہ ہے جو اُس معزز دولتمند کو جسکے لئے دن عید اور رات شب بڑا ہے، اور جو رات دن اپنے ہمسر دوستوں کی صحبت کا لطف اُتھاتا ہے ایک مرتبہ اس پر معبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اُن هموطنوں سے بھی ملے جو نہایت ہی پھٹی حالت میں ہیں اور کسی زمانہ میں اُسکے لاکھوٹیا یار تھے۔ یہی وہ چیز ہے جسنے اُس بڑھے باب کی، روئے روئے آنکھوں سفید کر دیں۔ یہی وہ مادہ ہے جسکی بدولت اُس فیک فک، کو سینوں برس اپنی نادانیوں سے مصیبتیں اُڑھائی پڑیں *

اس مادہ کو جیسا ہم اس عجیب و غریب ہستی یعنی انسان میں پاتے ہیں ویسا ہی حیوانوں، اور جانوروں، میں بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ صبح کا نکلا، تمام دن مزہوری کر کے شام کو نہ بوسنے سے دڑتا ہے اور نہ بجلی کے کڑکنے سے اور کوسوں کی راہ طی کر کے چھٹی پت اپنے بال بچوں کے اُٹھتے قوت لایموت حاضر کر دیتا ہے ویسا ہی وہ پلچھی، چر اپنے اور نہ بچوں کے بہت کے لئے اشیانہ سے سیکڑیں کوس جدا کر گئی ہے دن کہیں گزارے لیکن شام کو میدان کی زحمتیں اُڑھاتے، ہزاروں خطروں کا سامنا کرتے ضرور اپنے گھوسلے میں پھونچ پھٹتی * اس عجیب و برکت انگیز مادہ کا جلوہ ہر گروہ و ہر درجہ کے انسانوں میں خواہ وہ نصباتی ہوں یا دیہاتی، شہری ہوں یا جنگلی، امیر ہوں یا غریب، مہذب ہوں یا غیر مہذب، فلا سفر ہوں یا نادان یکساں پایا جاتا ہے۔ جیسے وہ معصیت کا مارا شہر کا رہنے والا، عمدہ عمدہ لباسوں سے اپنے نو نہال، کو گلدستہ بناتا ہے ویسا ہی وہ جنگلی، بھی درختوں کے خوشنما پتوں اور جانوروں کی نفیس، کہالوں سے اپنے گل آرزو کی حسن و جمال کو در ہا رونق دیا بچھاتا ہے۔ جس دلی معصیت سے، ایک دولتمند، بہہ

چاہتا ہی کہ میری اولاد جو کچھ نہاے، پہنہ، جو کچھ خرچ کرے توہو ہی اسی سچی معصیت ہے، ایک فریب کر، یہی رات، دن، یہ نکر ہوتی ہی کہ کھونکر ہو کہ مہربی اولاد یہی سونے، چاندی کا لقمہ کرے — جس خالص معصیت سے ایک فلا ستر، یہہ چاہتا ہی کہ اپنی ساری دولت اپنی اولاد کی تعلیم میں خرچ کرے اُسکے فوائد خدا داد کے زرخیزی و شگفتگی کی بہار دیکھ اُسی بے غل و غش معصیت سے ایک نادان کو، اسی تمنا ہوتی ہی کہ وہ دن جلد آئے کہ میں اپنی تمام دولت کو اپنے نور عین کی شامی میں خرچ کر کے آنکھوں کو روشنی اور کلیجہ کو لہندگ، پہونچاؤں — جس بے چین کردیئے والی معصیت سے ایک حکام، دانشمند، یہہ چاہتا ہی کہ اُسکا بہارا، لندن جاے اور پانچ برس میں یونیورسٹی پاس کر کے فخر قوم، فخر خاندان بنے، اُسی تڑپا توپا دینے والی معصیت ہے، وہ ناسمجھ یہہ کہتا ہی کہ میرا لغت جگر گو جاہل ہی رہے لیکن مہربی آنہوں سے جدا ہو یہہ ممکن نہیں — جس سچی، مگر دانشمندانہ معصیت ہے، قوم کا وہ شہدا، قوم کا وہ ذریعہ، راستہ، اس فکر میں گھلتا ہی کہ اُسی پیاری قوم سوچے، سمجھے، قوم بتم، اُسی دلی، مگر نادانانہ معصیت سے، اُسکے مخالف شبانہ روز اس فکر میں ہیں کہ اُسکی پیاری خوشیوں کے سد راہ ہوں — جیسا اُس لاکھوں پر ہاتھ دہمے ہوئے کو، اپنی ہری بہری دنیا، اپنا لق و حق جاہ و حقم، اپنی زرق برق کوئی، اپنی سنوہری روپیائی فن، پیاری ہی اُتنے ہی اُس غریب بڑھپا، کو اُسکا پرانا بندھنا، بوسیدہ پوربا، ٹوٹا پھوٹا چھوٹا عزیز ہی * جہانتک غور کیا جاتا ہی معلوم ہوتا ہی کہ معصیت ہی ایک اصل چیز ہی اور قدرت نے دنیا کے تمام فائدوں، تمام خوشیوں کو اسی عجیب چیز یعنی معصیت ہی پر رکھا ہی، اور اُسی کے صحیح استعمال پر تمام دنیاوی برکتیں مبنی ہیں — چنانچہ یہی وجہہ ہی کہ جس گروہ، جس سوسائٹی، میں اسکا چٹنا زبانہ نشان ملتا ہی اُتنا ہی وہ گروہ، وہ سوسائٹی، زیادہ خوشحال اور مالا مال ملتی ہی شایسہ قوم میں جنکو ہم آج تمام دنیاوی دولتوں سے مالا مال پاتے ہیں اُسکی معصیت ہی وجہہ ہی کہ اُن میں اس برکت انگیز چیز یعنی معصیت کا زبانہ نشان ملتا ہی اور نہایت صحیح طور پر مستعمل ہو رہی ہی * انیسویں یہہ ہی کہ شامت اعمال سے اکثر انسانوں کا خون سپید ہو جاتا ہی اور یہہ نور بسانے والی چیز جسکا بہارا نام معصیت ہی اور جسکو قدرت نے اس ہونہار ہستی کی عطاوت میں اُسکے پوائے پہنہ، کے لئے رکھا ہی کسی قوم، کسی گروہ، میں ایسی کم ہوجاتی ہی کہ وہ بمنزلہ معدوم ہوجانے کے ہوتی ہی، چنانچہ اسوقت ہماری قوم کا ٹھوک یہی حال ہی *

جب کسی قوم، کمی گروہ کا خون سپید ہو جاتا ہی اور یہہ پیاری چیز اُس سے نکال جاتی ہی تو کوئی بد نصیبی نہیں جو اُس ناہنجار قوم میں نہو — کوئی شامہ

نہیں جو اُس بد نصیب قوم میں نبائی جائے۔ انسانیت، اخلاق، حکمت، تمام عمدہ چیزیں، تمام عمدہ باتیں، اُس قوم سے نکل جاتی ہیں۔ خون سپید ہونے کے بعد، وہی انسان، جسکو بتوں کے گرنے، جانوروں کے چوتے بنانے سے بے چینی ہوتی تھی، انسانوں کو، اپنے بھائیوں کو، سخت مصیبتوں اُٹھاتے دیکھتا ہی مگر ذرا بھی نہیں دسہجتا۔ وہی انسان، جسکو غوروں کی تکالیف کی تاب نہ تھی، اپناں کو، عزیزوں کو، جان بلب ہوتے، پاتا ہی، مگر اُن تک نہیں کرتا۔۔۔ وہی دل، جو تومی محنت سے سرشار تھا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہی کہ قوم کا لدا پھندا، جہاز، ٹوبہ رہا ہی، لیکن خیال تک نہیں کرتا وہی طبیعت، جو تومی محنت سے چور تھی اپنی نظروں سے دیکھتی ہی کہ قوم کی ہری بھری ہولواری، آج رہی ہی لیکن ذرا بھی نہیں سنسکتی۔۔۔ وہی قوم، جو قوم پر ناز اور نہایت دور اندیش و انجام دہن تھی دیکھتی ہی، بھالی ہی، کہ وہ دنیا (جو اس دنیا میں بدین کا مہمان ہی، اور جسکو نہ اسکی توفیق ہی نہ اپنی نوششوں کا نتیجہ دیکھے اور نہ اسکی اُمید کہ قوم کی سرسبزگی کی خوشیاں ملے) نہ کسی ذاتی غرض، نہ کسی شخصی مطلب سے بلکہ منصف قومی بھونپی، قومی ترقی کی عرض سے یہ چاہتا ہی کہ ایک مدرسہ قائم کر کے قوم کے ہاتھوں میں قومی ترقی کا ایک مستحکم ذریعہ دیدے لیکن بجائے اسکے کہ اُسکی اس نہایت بے بہا کوشش کی نذر و شکو گزاری کرے سیکڑوں مخالفتیں، ہزاروں بدگمانیاں، کرتی ہی۔۔۔ وہی قوم، جو عمدہ کوششوں اور عمدہ کاموں کی دل سے قدر کرتی تھی، جانتی ہی، بوجھتی ہی کہ مدرسۃ العلوم میں تعلیم و تربیت کا بقدر حوصلہ قوم نہایت اچھا اہتمام ہی اور ترائے عقلی و اخلاقی، دماغی و جسمانی، کی شگفتگی، و ترقی، کے، جیسے وہاں اسباب ہیں شاید کہیں ہوں، لیکن اُسکی مخالفت کرنے اور خلف تعزیروں کے چہرے میں خدا سے ذرا بھی نہیں کرتی۔۔۔ وہی شخص، جو نہایت سمجھ دار اور عاقبت اندیش تھا جانتا ہی کہ زمانہ بدل گیا، دنیا اُلٹ گئی، سرکار، دربار کا کچھ اور حال ہو گیا۔ بدین انگریزی پڑھ دس روپیہ کی نوکری ملتی ممکن نہیں لیکن اُسی شامت و بد اقبالی سے جو اُس قوم کے سرپر سوار ہوتی ہی ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اُس عزیز کو (جسکو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہی) اسکول بھجوائے اور اُسکا عشر عشر بھی خرچ کرے جو ادنیٰ ادنیٰ تقریبوں میں خرچ کر ڈالتا ہی۔۔۔ وہی شخص، جسکی ہمدردی کی عجوبہ فریب حکایتیں مشہور تھیں، دیکھتا ہی کہ وہ بدھا، قوم کی حالت زار دیکھکر مضطر ہو گیا ہی اور خدا پر بھروسہ کر کے اُسکی اصلاح کے لئے اُٹھا ہی، اُنہے کہتا ہوا ہی لیکن اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ہاں ہی ہاں کہہ کر تقریت دے •

اسمیں نیچے شہہ نہیں کہ تمام بد اقبالیوں کسی گروہ میں اسی بیماری چھڑ کے نکل جائے
سے آتی ہیں اور تاوقتیکہ کوئی قوم مختص و ہمدردی سے (جو اصل اصول ہیں) کامیاب
نہو، کوئی طاع، کوئی ترقی میسر نہیں ہو سکتی۔ پس اے عزیز ہموطنوں، اے عزیز ہمدردوں،
اگر ہم کو قوم کی حالت زار پر واقعی دل سے افسوس ہی اور اگر تم کو قوم کی ناہنجاریوں
پر بد نصیبیوں کے دور کرنے کی فی الحقیقت دل سے فکر ہی تو اُسکی دوا نہ ممبروں پر
بہتر لگنے والے خطے پڑھنا ہی، نہ اخباریں میں بڑی بڑی آرٹیکل لکھنا ہی — نہ رسالے
پڑھنا ہی نہ نلب بلانا ہی بلکہ ایک ایسا دل پیدا کرنا ہی جو قوم کی معیہوں سے
فرد برابر متاثر ہو۔ ایک ایسی طبیعت پیدا کرنی ہی جس میں ایک جو برابر قومی ہمت
دور کا خیال ہو۔ ایک ایسی آنکھ، بذاتی ہی جو ہم دیکھ کہ میری کمبخت قوم کا نیا
حال ہو رہا ہی — ایک ایسا کان، بنانا ہی جو ہم سنے کہ میری بد نصیب قوم کیا
آہ و نغان کر رہی ہی۔ دیکھنا ہی، بھالنا ہی، اور دل سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے،
جسم سے، جان سے، گوشت سے، پوست سے، مال سے، دولت سے، قوم پر نثار ہو جاتا ہی
میری آتم اعزائے یک دیگر اند • کہ در آفرینش ایک چوہو اند

جو عضوے بدن آویز روزگار • دگر عضوہا را نمائد قرار

اُس قوم، اُس گروہ میں جسکا خوں سیدھ ہو گیا ہو۔ اور جسکو چربیس ٹہنڈے میں
ایک منٹ بھی اپنی بد نصیب قوم کا خیال نہ آتا ہو۔ جسکو بتدر اپنے دندہ کے خیر کے
بجائے سے بھی اپنے عزیزوں، اپنے بھائیوں، کی حالت زار نہ یاد آتی ہو۔ جو اپنے بھائیوں
اپنے ہموطنوں کو، انکھوں سامنے ذلیل، رسوا، خراب، خستہ ہوتے دیکھتا ہو اور نہ
سہما ہو — جسکے روبرو قومی جہاز یاں رخص ہو اور اُسکو خبر نہو، جسکی رہی سہی
بچی کی بچی، مختص و ہمدردی بھی ایسی وحشیانہ طور پر استعمال ہوتی ہو کہ بجائے
دفع کے اُس سے ضرر ہو، ایسے شخصوں کا وجود، بھی نہایت ہی قابل قدر و شکر گذاری
ہی چند نماغ، میں فرد برابر بھی اپنی بد نصیب قوم کا خیال ہو چنکی زبان، سے سچ
یا چہرے، قومی قومی نکلے۔ چنکے دل، میں اُن بھڑوں اُن خیالوں سے جسکی بدولت
قوم کی یہ ہمت ہو نکلنے کی ایک جو بھڑو حرکت ہو۔ چلو چربیس ٹہنڈے میں ایک
منٹ ہم یہ خیال ہو جاتا ہو کہ ہمارے میری قوم کی کیا حالت ہی •

خوشاہ دل نہ ہو جس دل میں آرزو تھری

خوشا نماغ جسے تازہ رکھ ہو تھری

دیا ہی قابل قدر و شکر گذاری مسلمانوں کا وہ سچا خیر خواہ، سچا طاع جو ہی
جو قوم کی حالت زار پر آہ آہ آنسو روتا ہی اور رات دن اس دھن میں ہی کہ کیونکر
اپنی بد نصیب، ناہنجار قوم کو یہی عریں ہو بہر نچاے — کیا ہی قابل قدر ہمارے دے

نہ جہانِ ہموطن میں جو دیس، ملک، گھر، وطن، والدین، عزیز، یار، احباب چھوڑ کر لندن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور غفرتِ ہماری قوم کی ترقی کے عمدہ خمر بننے والے ہیں •

کیا ہی قابلِ قدر و شکر گذاری ہمارا یہ معزز، عالیہ درجہ، دیارا ہموطن ! ہں جو نہ اخباروں میں آرٹیکل لکھتا ہی اور نہ میزوں پر وعظ کہتا ہی لیکن قدم پر، وطن پر، خدمت پر، جان نثار ہی — اپنے میں، پوائے میں، یمائے میں، بیٹائے میں، شہری میں، دیہاتی میں، شریف میں، رزیل میں، جنتوں نوا بھی اونہرے، ہونہار ہونے کا مادہ دیکھتا ہی بیقرار ہو جاتا ہی اور اپنی عزت، اپنی دولت کو بے اختیار اُسکی بھروسے، اُسکی ترقی میں صرف کرتا ہی — وہ اپنے فضل، کمال، عزت، آبر، بلند پائیکی، عالی رفتی، کا سب سے بڑا بھی نتیجہ سمجھتا ہی کہ اپنی جان بلب رسیدہ قوم کی کس قدر بھروسے کا عمل باعث ہو — بدھوں پر شفقت کرنے، چرانوں کو بتدر اُنکی استعداد متعلق کرانہ، بچوں کو تعلیم دلانے سے رات دن حُبِ قومی کی دولتوں سے نامن بیروہا ہی اور ٹھہک دہی رستہ چل رہا ہی جو دنیا میں بڑے بڑے انسان دوست چلے — اُسکے تمام افعال و خیالات نرناں حال یہ آواز دے رہے ہیں •

ما قصہ سکندر و دارا فخرانہ ایم

از من بنجر حکایت مہرو ونا میرس

جسوقت میں ایک معزز عالی دماغ، بی اے بی ایل کے اساتذہ کو نہ بھی وہ شخص ہی، جو احسان کرتا ہی اور پھر اُسکو بھول جاتا ہی، یاد کرتا ہوں تو بے اختیار مہرے دل سے یہ دعا نکلتی ہی کہ "اے خدائے پاک تو اس عالیجناب ذرہ نوازِ قبلہ و کعبہ کو ہمارے سروں پر نہایت تکِ قائم رکھ کر اُسکو اُسکے تمام مقاصد و آرزو میں کامیاب کر اور ہمارے توفیق دے کہ اُسکے ان بے مثل و خدائے داد خیزیوں سے مستفید ہوں — آمین •

راقہ

مسکین احسان اللہ ساکن قصہ

منذارہ ضلع الہ آباد

دقارمز

دعویٰ تو سب کرتے ہیں پر ہوتا وہی ہی جسکو خدا کرے — دنیا میں اکثر توں قسم کے انسان ہیں جو اس منجائے بلا اور حیرت زدہ مخلوق یعنی انسان کی مشکلوں اور حورثوں کے رفع کرنے اور اسکو راہ پر لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسمیں کچھ شبہ نہیں نہ یہ تمام تبدیلیاں جو انسان کے خیالات، افعال، حرکات، سکفات، معاملات، عبادات میں ہوتی ہیں اکثر انہیں کوششوں کی نتیجہ ہوتی ہیں •

ایک تو وہ ہوتا ہی جس میں انسان کی اصلاح کا خلتاً ایک مادہ ہوتا ہی اور جسکو قدرت خاص اسی لئے گھڑتی ہی — یہ شخص اُسی قوم، اُسی گروہ میں پیدا ہوتا ہی، اُسی غذا، اُسی ہوا میں پرورش پاتا ہی لیکن اسکا دل، اسکا دماغ، اسکی طبیعت، اسکی فطرت تمام قوم، تمام دنیا سے الگ ہوتی ہی — اسکی کہوت ہی کچھ اور ہوتی ہی — اسکی فطرت کو انسانوں کی فطرت سے کچھ علائقہ ہی نہیں ہوتا — بن بتائے جانتا ہی، بن سمجھائے سمجھتا ہی — کہتا ہی، مگر نہ اپنے دل سے — بولتا ہی، مگر نہ اپنی زبان سے، و ما یطلق عن اللہ ان ہو الوحی یوحی، یہی وہ بات بتاسکتا ہی جو تھک ہو — یہی وہ رسد نکال سکتا ہی جو اس کم کردہ راہ کو منزل مقصود پر پہونچادے — اسی سے اس دو ہاتھ دو پاؤں والی مخلوق، کی ساری مشکلوں آسان ہوسکتی ہیں — اسی سے اس مختلف الخیال، مختلف المذاقی، مختلف اللہم، مختلف العقل ہستی کا کافی اطمینان ہوسکتا ہی — اسی میں یہ قدرت ہوتی ہی کہ راز فطرت، راز نیچر، کو ایسے طور پر سمجھائے کہ عالم، جاہل، فلاسفر، نادان، وحشی، شہری، دیہاتی، نصبا تی، محلوں کا سونے والا، کھنڈروں کا رہنے والا، کرسیوں کا زیب دینے والا، اونٹوں کا چرانے والا، تمام دنیا سمجھ سکے اور اُسپر عمل کرنے سے یکساں مستفید ہو — اسی میں بہ طاقت ہوتی ہی کہ دلوں کا، طبیعتوں کا، سمجھ کا، خیالوں کا پائل کا لاپا پلسہ دے — اسکا یہ کام ہوتا ہی کہ طبیعت انسانی کے ہر حصہ میں جائے اور اس نرالی ہستی کے لئے (جو مانعیت میں گو یکساں کیوں نہ ہو لیکن رنگ میں، روپ میں، شکل میں، صورت میں، خیال میں، مذاقی میں، دماغ میں، دل میں، سمجھ میں، بوجھ میں، کہوت میں، بنائز میں، بالکل ایک دوسرے سے جدا ہی) جو کچھ مناسب ہو اُسکی تجویز کرے — ایسکو یہ آتا ہی کہ اس ہستی کو (جسکی نظر باوجود اس بلند نظری کے ہمیشہ ایک ہی جانب رہتی ہی) جب اوپر دیکھتا ہی تو نیچے کی خبر نہیں اور جب نیچے دیکھتا ہی تو اوپر کی نہیں جانتا۔ جب گذشتہ کا خیال کرتا ہی تو موجودہ کو بھلا دیتا ہی اور جب آئندہ کا تصور باددھتا ہی تو گذشتہ سے اُنکھ بلد کر لیتا ہی) گامیہ کی سب سے عمدہ تدبیر بنائے — اسکا وہ قول ہوتا ہی جسکی تصدیق ہر دل کرتے

ہیں۔ اسی کی وہ باتوں ہوتی ہیں جسکی سچائی کی شہادت ہر شجر، ہر دروازے سے ملتی ہی یہی وہ بات کہتا ہی جو دنیا اور انسان کے نوپور کے مائل مطابق ہوں۔ اسی کی بات ایسی معنی خیز ہوتی ہی کہ کتنی ہی مختلف نگاہوں سے دیکھو تو لیکن وہی ٹھیک اُترے۔ اسیکا شور ایک عالم نے جکا دیتا ہی۔ اسیکا جبروت تمام عالم کے وطایع پر قائم ہوتا ہی *

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی * زمیں جسے ساری ترب کی ہادی
فنی ایک لگن سارے دل میں لگا دی * بس اک آن میں سوتی بستی جگادی
یہی وہ ہوتا ہی جسکو دنیا میں بجز اصلاح کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی وہ ہوتا ہی
جسکو مارو، کاٹو، لیکن ایک منت یہی اپنے کام سے باز نہیں رہنے کا۔ یہی بزبان حال
یہہ پڑھتا ہی۔

ہر پس آئینہ طوطی صتم داشنہ اند • اُنچہ اُساد ازل گفت بکو می توبہ
اُسی کو نبی یا پیغمبر کہتے ہیں *

دوسرے وہ ہوتا ہی جسکے دل میں ایک خاص روشنی اس قسم کی ہوتی ہی جس سے
وہ اس پہلے شخص کے تمام منشاؤں اور ارادوں کو سمجھ جاتا ہی اور دل سے یہہ چاہتا ہی
کہ مہرِ پیاری قوم پیارے ہادی کے مبارک ارادوں اور کوششوں سے کماحقہ کامیاب ہو۔
ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب اُن سچے اور روشن خیالوں میں جو اُس پیارے کے بدولت
میسر ہوئے ہیں توہمات کی آمیزش ہو جاتی ہی اور باطل کی بھرمار سے حق چھپ جاتا ہی
تو اسی روشن ضمیر کا یہہ کام ہوتا ہی کہ حق کو باطل سے، جوہر کو عرض سے، سچ کو جھوٹ
سے، گہرے کو کھڑے سے جدا کرے۔ جب زمانہ بدل جاتا ہی اور تمدنی اور ملکی امور میں
ایک بڑا انقلاب ہو جاتا ہی تو اسی عالی دماغ میں یہہ قابلیت ہوتی ہی کہ اپنی قوم نے
لہئے ایک ایسی تجویز کرے جو زمانہ کے یہی مطابق ہو اور اُس پیارے کے خدو
کے یہی۔ جب علم و حکمت کی نرتی ہو جاتی ہی اور منشاء قدرت زیادہ واضح طور پر
معلوم ہو جاتے ہیں تو اُنہیں لفظوں سے جسے اونٹوں اور بکریوں کے چرانے والوں کی اصلاح
کی گئی ہی اور جو بقیہ دنیا اور انسان کی ہوحالت کے مناسب ہیں، اُس تعلیم یافتہ کا
جو بغیر علم کے ایک تنکا بھی نہیں توڑتا، کافی اطمینان کرنا اُس معنی فہم کو آتا ہی۔
گنو و اتحاد کے فہموں سے نڈرنا اور صحیح کو غلط سے جدا کرنے میں بے اختیار ہونا۔
مصنوعی بدفہموں کا توڑنا اور ایک دنیا کے اخلاف کی پرواہ نہ کرنا اسی جرائد سے ہوسکتا
ہی۔ گاہاں کہتا، مدھے سہنا اور اپنی بد نصیر قوم کو اُسی ڈھرے پر لگانا جسپر اُس
پیارے ہادی نے لگایا تھا۔ اہکا کام ہی۔ ایذاؤں اُٹوانی، تکلیفیں سہلی اور پھر قوم پر نثار
رہنا اُسی سے ہوسکتا ہی۔ وہ رنگ رنگا جو اُس پیارے کو بہاتا تھا اُسکو آتا ہی۔ اُس

چمن کی آبداری جسکو اُن نازک ہاتھوں نے لگایا ہی اسی سے ہوسکتی ہی — اِسکو اس کہنے کا حق ہوتا ہی —

دُرگنی جام شریعت دُرگنی سندان عشق • ہر ہوسناکے نداند جام و سنداں باختن
یہی ہی جسپر لوک رشک کرتے ہیں اور وہ کہتا ہی —

اِس سعادت بزر بازو نیست • تا نہ بخشد خدایے بخشندہ

یہی سچا رفارمر • یہی سچا مصلح کہلاتا ہی — ہادی عالم اور فیچر انسانی کے بڑے
واعظ نے اسی کی شان میں فرمایا ہی ”العلماء اُمّتی کالانہاء ہنی اسرائیل“ •

توسرا وہ ہی جو نہ معنی سے غرض رکھتا ہی نہ مطلب سے صرف صورت اور ظاہر پرستی
رہتا ہی — اُسکو نہ اسکی خیر ہوتی ہی کہ صداقت کیا چیز ہی اور وہ کہاں سے
پیدا ہوتی ہی اور نہ اسکا علم کہ فطرت انسانی اور فیچر کا کیا مقتضا ہی — دنیا سے
انسانوں سے اُس چہ شعبہ باز کا کیا منشا ہی — اِن بھانمتوں سے اُسکا کیا نفع اُہی — یہ
بندشوں کیوں باندھی گئیں — اِن خدالات میں سے کتنے اُس پہاڑے کے ہیں اور کتنے زید — بکر —
خالد عمر کے — چڑھو — عرض — کھڑا — مٹھیا — کڑوا سب کا گدّ مڈکرتا اور ایک ایسا معجون
مفلتا جس سے داؤں کا ، طبیعتوں کا ، سجدہ کا ، خیالوں کا ستیاناس ہو جائے اُسکا کام ہوتا
ہی — رسم رواج کا ، مصنوعی بندشوں کا مضبوط کرنا اور اُسپر تھپوں چڑھانا اُسکا منشا
ہوتا ہی — وہ سمجھتا ہی کہ انسان کی کامیابی انسان کی بہبود ہی صرف اسی میں ہی
نہ رسم رواج ، سوسائٹی ، خاندان کی بیڑیوں سے نہ نکلے اور جہاں تک ممکن ہو اُسی
میں جکڑ رہے — زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے لیکن وہ اپنی حالت مرجحہ سے نہ
کھسکے — حقایق اشیاء کا علم کتنا ہی بڑا جائے لیکن وہ اپنی وہمی اور خیالی ہی باتوں پر
غش رہے — دنیا آگے بڑھتی جائے اور وہ پیچھے ہٹتا جائے — انسانیت کا ، سرلڑیشن کا ، خدا
کا ، رسول کا کیسا ہی مقصد کیوں نہ فوت ہو لیکن اُس لکھنے سے باہر قدم نہ نکالے جو باپ دادا
نے اُسکے واسطہ کو بھیج دی ”ہو — آنکھ بھی رکھتا ہو لیکن ندیکھے ، کان بھی رکھتا ہو لیکن
نہ سنے ، دیکھتا ہو کہ دن ہی لیکن یہم ضبط ہو کہ شاید کہیں رات نہو — وحشی ہو۔
صورت مسخ ہوگئی ہو لیکن یہم گمان ہو کہ غالباً یہی وہ حالت ہو جسکو اُس بڑے حکم
نے پسند کیا ہو — ناعاقبت اندیشوں پر ہر طرح سے مرتا ہو — خدا کے اس صریح و
مستحکم مقصد کے فوت کرنی میں کہ مخلوقات عالم روز بروز ترقی کرتے جائیں ، اور اُسکی
صنعتیں روز بروز زیادہ ظاہر ہوتی جائیں ، کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا ہو — اُسکی تمام
کردشوں کا یہ نتیجہ ہو کہ توہم جیسی جاہل ہی ویسی جاہل رہے جیسی اندھی ہی
ویسی اندھی رہے — یہ شخص اگرچہ کوسا ہی رفارمری کا دعویٰ کیوں نہ کرے لیکن حقیقت
میں یہ ایک ایسا نادان ہی جسکی برابر دنیا میں کوئی نادان نہیں — انسان کا ، دنیا کا

انسانیت کا، ترقی کا، عزت کا، دولت کا، تہذیب کا، شایستگی کا، خدا کا، رسول کا اسکی برابر واقع میں کوئی دشمن نہیں — کچھ شبہ نہیں —
خدا لات نادان خاوت نشین • بہم برکند عاقبت کفر و دین
یہی وہ شخص ہی جو سوسیتی کے تمام شامت اعمال میں قابل گرفت ہی — یہی وہ شخص ہی جو قوم کی جہالت کے تمام بدنتیجوں کا جوابدہ ہی •

کسی قوم کسی گروہ کے لیئے کوسا ہی ڈھکسلے گھونے والا، کوسا ہی بیڑیاں ڈالنے والا، کوسا ہی دنیا چھوڑنے والا، کوسا ہی افلاس کا تغہ دلانے والا، کوسا ہی توار انسانیت کا برباد کرانے والا، کوسا ہی عقلی باتوں کا مٹانے والا رفاہی کدوں نہ دیکھ رہا ہو لیکن اُس قوم اُس مذہب کے لیئے [جسکی بنا بالکل عقل و حکمت پر ہو اور جسکا بانی پکار کو بہم کہتا ہو، † و من یوت الحکمۃ فقد اوتی خیراً کثیراً] — جسنے نہ دنیا کے عجائبات کو، نہ انسانی ڈھکسلوں کو، بلکہ صرف نیچر ہی کو، نظرت ہی کو، واقع کو، حقیقت ہی کو دین ٹھہرایا ہو اور علانیہ یہہ کہہ رہا ہو، ‡ فاتم وجہک للدين حنیفاً فطرۃ اللہ النبی فطرۃ الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین الیقین ولکن اکثر الناس لا یعلمون ” جسکے فیضان عام سے بجز مشرک کے اُڑ کوئی بھی مستثنیٰ نہوا ہو — جسکی رحمت میں بہہ عجب غریب وسعت ہو کہ نہ گورے پر بند ہو نہ کالے پر، نہ عیسائی پر نہ موسائی پر، نہ ہندی پر نہ عجمی پر اور برملا یہہ کہدیا ہو، ” من اسلم وجہہ للہ و هو محسن للہ اجرہ عند ربہ ولا ځب علیہم ولا ہم یحتزون ” — جو یہہ کہو، ” لا یكلف اللہ نفساً الا ریسعہا ” آتے ہی کا طلبکار ہو جتنا فطرت میں رکھا ہو — جو یہہ فرما کر، ” لا اسام من فی السموات و الارض طوعاً و کرہاً والیہ ترجعون ” صبرت ہے۔ ظاہر ہے قطعاً نظر اُٹھا کر بالکل معنی ہی کو۔ حقیقت ہی کو دیکھا ہو۔ جسکے اس پتلے کو نہایت ہی محبت و پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر ذرا برابر بھی اسکی تکلیفوں کا روا دار نہو اور صاف یہہ کہدیا ہو

† جسکو حکمت دی گئی اُس کو بہت نیکی دی گئی۔

‡ سیدھا کر اپنا منہ خالص کر دین اللہ کے لیئے وہ دین جسپر انسان پیدا کیئے گئے یعنی (نیچر) خدا کی پیدائش میں یعنی (نیچر) کے تابعے میں کچھ تبدیل نہیں ہی — یہی مضبوط مستحکم دین ہی لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔

§ جس نے اپنی ذات کو خدا کے لیئے فرماں بردار کہا پس خدا اُسکے اجر کا ذمہ دار ہی اور اُس کو خوف اور غم نہیں ہی۔

|| اللہ کسیکو اُس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

¶ وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں طوعاً یا کرہاً (بلعنا فطرۃ) خدا ہی کی فرماں برداری کرتی ہیں اور اُسی کطرف راجع ہیں۔

† ان اللہ یزیدکم العسر ولا یزیدکم العسر “ ‡ ما جعل علیکم فی الدین من حرج “ جسٹہ صرف اس نہی ہی پر بس نکلا ہو بلکہ یہہ فرما کر “ § لا رہبانیت فی الاسلام “ اس ہستی کو اپنی تمام جائز خوشیوں اور آسکوں سے مستفید و نہال ہونیکی تاکید یہی کی ہو ۔ جسکا پیارا رہنما نہ ہو بات میں اپنی ہی مداخلت چاہتا ہو اور نہ ہو کام میں اپنا ہی دخل بلکہ دنیا اور انسان کے نیچے پر بخیر ہی غور کر کے صاف صاف یہہ کہہ رہا ہو “ || ما اتانم من امر دینکم نخذوہ وما نہاکم منه فانتموہ وما امرتکم برای فانا بشر مثلکم “ ۔ جسکا پیارا بانی فہ جنت بیچتا ہو نہ بہشت کی دکان دکھے ہو بلکہ نہایت عجز سے ۔ مگر اُمید بہرے ہوئے دل سے غائبہ یہی یغار رہا ہو “ ¶ لا علم مارفع لہی ولا ینکم “ ۔ جسکا اُتلاذنیوں کے ایک جبران کا قصہ بتا کر جو اُس اندیکھے “ کی تلش میں پہلے چاند پر رکا اور پھر سورج پر اور جب دونوں کو ڈوبنے دیکھا تو چونکا اور بول اُٹھا “ • انہی وجہت وجہی للنی فطرات السموات والارض حیوفا وما انا من المشرکون “ یہہ چاہا ہو کہ ہم مصنوعات ہی سے اُس ‘ چہہ کا ‘ بازیگریوں ہی سے اُس مازیکر کا سراغ لگائیں ۔ جس کا پیارا خدا اپنا یوں پتہ دے “ ہم تو وہی ہیں جو زمین سے آماج ۔ پہل ۔ پھول ۔ سبزہ آگاتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو بیجیوں کو ۔ گنہیوں کو نور کو ۔ ہی ٹہلی نکالتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو پانی برساتے ہیں ۔ ہم تو وہی ہیں جو ہوا چلاتے ہیں | تو ایک ایسے ہی رفاہی کی ضرورت ہی جو اُس خاص و آزاد روشنی سے کماحقہ بہرہ یاب ہو اور ان تمام باتوں کو جو جامع راز فطرت میں اور دیکھئے ۔ بھالئے ۔ سرچئے ۔ سمجھئے والے کے لئے کافی سبق ہوں بخیر ہی سمجھئے سکے ۔ اُس قوم کے لئے تو ایک ایسے ہی رفاہی کی حاجت ہی جو اُس یغارے کی (جس کی بدولت یہہ نعمتیں مہر ہوئیں) نہ صرف ایک ہی ادا کا بلکہ ساری اداؤں کا دیوانہ ہو ۔ جہاں اُس کی ظاہری سختیوں پر نظر کرے وہاں اُس کی اُس شفقت پر بھی لحاظ رکھے جس سے اُس کا نورانی دل مالا مال تھا ۔ جہاں اس کی نظریوں ڈھونڈے کہ کیا کیا تہود قائم کوئے کئے وہاں

† خدا تمکو خوش رکھا چاہتا ہی اور تکلیف نہیں دیا چاہتا ۔

‡ دین میں خدانے توئی تنگی نہیں کی ۔

§ اسلام میں جوگی بین نہیں ہی ۔

|| دین کے امور میں میں جس بات کے لئے کہیں اُس کو اختیار کرو اور جس بات سے منع کریں اُس کو چھوڑو اور جب میں اپنی راہ سے کوئی بات کہیں تو میں محض مثل تمہارے ایک انسان ہوں ۔

¶ میں نہیں چاہتا کہ میں کیا اپنے لئے کرتا ہوں اور کیا تمہارے لئے ۔

• مہنہ اپنے مہنہ کو اُس کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین بعد ازاں اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں ۔

بہہ بھی دیکھ لے کہ وہ آزادی پر بھی تنہا موتا تھا — نہ صرف یہی دیکھ کہ اُسکے وقت میں قوم کی کیا حالت تھی بلکہ بہہ بھی کہ قوم کا کس حالت میں ہونا اُسکی مدارک خواہش کا منشا تھا اور قوم کی وہ کرنسی حالت ہی جو اُسکی آنکھوں کو نور اور سہلے کو سرور دیکھتی تھی — بیمار، ہلکی، بیمار، رہنما، اپنی بنائی چمن سے کس بہار کا متوقع تھا۔ اپنے لگائے ہوئے سے کس قسم کا پھل چاہتا تھا — اُسکی رفتار کو تو ضرور ہی نہ دیکھ، بہالے، سرچے، سبجے، اور وہی راہ چلئے جو اُس پیارے نے چلایا تھا — اُسکو تو نہ بہت سے قیود قائم کرنا چاہیئے اور نہ بہت سے ڈھکوسلے کھڑا — اُسکی رفتار مہرے اُسکی اصلاح کا تو صرف یہی مقصد ہونا چاہئے کہ پورے سے، پیچھے سے، آؤں سے، دیکھوں سے کہیں سے آئے مگر وہیں پہونچے جہاں پہونچنا اُس پیارے کا مقصد تھا — سرخ، زرد، سید، سیاہ کوئی رنگ ہو مگر اُسی رنگ میں تو ہوا جو اُسکوں سے بھاتا تھا — عربی، فارسی، ہندی، انگریزی کوئی زبان ہو مگر وہی ترانہ ہو — نوکری، چاندی، کھیتی، باہی، تجارت، مزدوری، کوئی کام ہو مگر وہی دھن ہو — یار، احباب، دوست، جلسہ، کوئی حالت ہو مگر وہی خفاں ہو — چھوڑنا، ویرانہ، کوٹھی، محل کوئی مقام ہو مگر وہی دل ہو — جاگت، پتلون، چھری، کالٹا کوئی چیز ہو مگر وہی طبیعت — تجرد، تعلق، آزادی، تود کوئی حالت ہو مگر وہی بات —

دو عمل کوش و ہرچہ خواہی پوش • تاج بوسہ نہ و علم پر دوش

اے درونت برہنہ از تقوی • کز بیرون جامہ ریا داری

تاچہ خراہی خریدن اے مغرور • روز در ماندگی بسیم دغل

اُس گڑھے سے جسمیں بد نصیب قوم ٹپتی ہی نہ نکلنے دینا، انسان کے عضو، رگ و گ کو چکوند کر دینا، علوم کی روشنی نہ پہونچنے دینا، خیالی دوزخ ہاتھوں میں لپیڑ تحقیق حق کی تمام جزائیں چھین لینا، سریدوں کے حلقہ میں بیٹھکر انا و لاغیری کا دعوہ مارنا، دوچار پینتیاں کھکر واہ واہ کی آواز سے دلخوش کرا لینا، "الدنیا سجن المومنوں کا وعظ کھکر بد نصیب قوم کے انگلے کا روز بروز ترقی دینا، خیالی خوشی اور خیالی فیکہ میں مست ہوکر وجد کرنا، بہشت کو اپنے باپ داداؤں کا ترکہ سمجھکر ناہنجاریوں میں دلہو ہوجانا، رسم و رواج و غلط خیال کے طرفدار ہوکر عوام کا انعام کی تعریفوں سے چھپلی مہرنا، اُس روشن ضمیر کو جسکے دلکی آنکھیں خفا لے کھولتی ہوں دیرانہ اور معجزوں کھدینا، تعصب اور خود بینی کا پردہ آنکھوں پر ڈالکر کسی کے کمال اور قابلیت کا تسلیم نہ کرنا اور ضمناً خدا کی داد اور فیض سے انکار کرنا، یہہ کہنا کہ ہم اُسکی باتیں مانیں (گہرہ کیسا ہی سچ نکلوں نہو) اور کسی کے مشابہ ہونا نہایت آسان ہی اور ہر ایک انسان سے ہوسکتا ہی لیکن اُس بد نصیب قوم کو اُس گڑھے سے جسمیں رہ کر ہی نکالنا اور مہم پنی سے

اُسکے رخصت کرنا اُسی قری دست اور درمند کا کام ہی جو خاص اسی غرض سے اُس بدنصیب قوم میں پیدا کیا جاتا ہے — بہت سی باتیں بنائی . بہت سے ٹھکوسے کھڑا نہایت سہل ہی اور قریباً ہر انسان کو آتا ہی لیکن اُسوقت جب دنیا میں انقلاب عظیم ہو گیا ہو اور آب . ہوا . غذا . مزاج . طبیعت . ضرورت . احتیاج . تمنائیں . ارزوئیں . خوشیاں . صدمہ . خیالات . تصورات . تمام مادی و خیالی چیزیں بدل گئی ہوں . علوم کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی ہو ، وہ نسخہ لکھنا جو زمانہ . وقت . قوم کے بھی مناصب ہو اور روح کے اُس بڑے طبیب کے حکموں کے بھی . اُسکا کام ہی جسکو اُسی بیمارے . اُسی لقمہ کے اندرونی فیض کا کچھہ سہارا ہو — رسم و رواج کی طرفنداری . باپ دادا کے دستوروں کی حمایت ہر انسان کو آتی ہی لیکن راز فطرت . کا اُس بیمارے کے مقصدوں کا مستحکم اور پھر عملی طور پر اپنی قوم میں پھلانا . جو ذائقہ قوم کی صرف زبان ہی پر ہو اُسکا حلق سے نیچے اُتارنا جو ہر کو عرض سے . محتج کو غلط سے جدا کرنا . اُسی سے ممکن ہی جسکا علم نہ مدرجہ سے نکلا ہو نہ خائف سے بلکہ اُسی روشنی کے ایک ذرہ برابر عکس سے جسٹہ موجودات سے . متصورات سے . معجزات سے . متصورات سے تمام سے قطع نظر کراکر یہ اختیار پہہ کھلایا ” انہی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وما اُنامن المشرکین “ — زند کی ، بکر کی ، خالد کی ، عمر کی ، ہر کوئی راہ چلا سکتا ہی لیکن اُس اُسی کے اُس بچی سعد کی بکریاں چرانے والے کی (دل و جانم فدائے نامش باد) راہ چلنا اُسی شخص کا کام ہی جو خاص اسی غرض سے بنایا گیا ہو —

نہ ہر کہ چہرہ ہر افروخت دلبری داند * نہ ہر کہ آئینہ سازد سکندری داند

نہ ہر کہ طرف کلہ کیچ نہاد و تند نشست * کلہ داری و آئین سروری داند

ہم ، تم ، وہ ، دے ، دعوی تو سب کرتے ہیں پر [نہ اپنی محنت سے اور نہ اپنی محنت سے بلکہ محض خدا کی دین سے] پہہ تو کچھہ اُسی کو آتا ہی جس کو صدمہ پہونچاتے ہو ، جس پر پہنچاں کہتے ہو ، جس کو وحشی بناتے ہو ، جس کو دیوانہ کہتے ہو ، وقالوا ان هذا لجنون *

رواشر

مسکنی احسان اللہ ساکن قصہ

صلواتہ علیہ

تَرْکِیْبِ بَنْدِ حَالِیْ بَرِ مَدْرَسَةِ الْعَوَامِ

جہت پتہ سے دقت گہر سے ایک مٹی کا دیا • ایک بڑھیا نے سر رہ لگے روشن کر دیا
تاکہ وہ گہر اور پردیسی کہیں نہ ہو کر نہ کھائیں • راہ سے آساں گذر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا
بہہ دیا بہتر ہی اُن جہازوں سے اور اُس لمپ سے • روشنی معطلوں کے اندر ہی رہے جنگی سدا
کر نکل کر ایک ذرا معطلوں سے باہر دیکھنے • ہی اندھیرا کھپ کر و دیوار پر چھایا ہوا

سرخ رو دریا میں وہ حاجت روا مینار ہیں

روشنی سے جنگے ملاحوں کے بیڑے بار ہیں

ہمنہ اُن عالی بناؤں سے کیا اکثر سوال • آشکارا جن سے اُن کے ہاتھوں کا ہی جلال
شان و شوکت کی تمہاری دھوم ہی آفاق میں • دور سے آ آ کے تم کو دیکھنے میں باکمال
قوم کو اس شان و شوکت سے تمہاری کیا م • دو جواب اس کا اگر رکھتے ہو یارے مقال
سرنگوں ہو کر وہ سب بولیں زبان حال سے • "ہوسکا ہم سے نہ کچھہ الانعمال الانعمال

ہاتھوں نے تھا بنایا اس لئے گویا ہمیں

ہم کو جب دیکھیں خلف اسلف کو رویا کریں

شوق سے اس نے بنایا مقبوضہ ایک شان دار • اور چہرہ اُس نے ایک ایوان عالی یاد گار
ایک نے دنیا کے پودے باغ میں اپنے لکائے • ایک نے چہرے دھینے سہم و زر کے بے شمار
اک محب قوم نے اپنے مبارک ہاتھ سے • قوم کی تعلیم کی بنیاد ڈالی استوار
ہر کی عالم میں کہو سر سبز یہ پچھلی مراد ؟ • یا وہ اگلوں کی اُمہدیں لائینگی کچھہ برگ و بار ؟

چشمہ سر جیون ہی جو بہنا رہیگا یہاں وہی

سب اتر جائیں گی چڑھ کر لڑیاں برسات کی

دیر سے اُمدد نے جھلکی سی ایک دکھائی ہی • ایک کشتی ٹوٹتے بیڑے کو لینے آئی ہی
خیم کے پھر جوان سب ہو گئے اتنے مردہ دل • درمندی جوش میں چند اہل دل کو لٹی ہی
یاوگہ تاریخ میں ہو کر نہ تم اُسکی مثال • سلطنت نے قوم کی جو یہاں مدد فرمائی ہی
غیر قوموں نے بھی کی ہی شرطہ مدد دی ادا • یہہ بنا چلتی ہوا تک کو بھی دل سے بھائی ہی

اُو ہم بھی اے عزیزو مفتنم سنجھوں اسے

اک ضروری کام اپنا کم سے کم سنجھوں اسے

یہہ مبارک گہر نزل خہر در بکت ہی جہاں • جسکی پیشانی سے ظاہر ہیں سعادت کے نشان
یہہ لہال ڈاڑہ جسکو اک زمین شور میں • خرم و سر سبز کرنا چاہتے ہیں باغبان
یہہ مسہطائی علاج اُس درد بے درمان کا • لا دوا ٹھہرا چکے جسکو اطباء زمان
یہہ نمونہ اُس عزیز مصر کا جس نے ستم • چنگہ ہاتھوں سے سہ نہی لٹھ سے اُنکو اسان

عہد و پیمان اے عزیزو تم سے کچھ لوانے کو ہی

قوم کو پھر برکتیں بے انتہا دینے کو ہی

آ رہی ہے اس مکان کے گوشہ گوشہ سے صدا * قوم اگر سمجھے تو ہوں میں قوم کا حاجت روا

ہی کوئی اکسیر دنیا میں تو ہوں اکسیر میں * اور اصل تہمیداً تجھ ہی تو میں ہوں تہمیداً

ہاتھ آ جاتا سکندر کو اگر میرا سراغ * چہرہ دینا جس تجھ چشمہ آب بقا

مہر و جامہ ہوں انکی ہوں پہلوانگی کوششیں * ایک دانہ سے ہوں خوشے جسطرح بے انتہا

ہی عبت کر قوم نے بے وقت پہچانا مجھے

برکتیں ان پر جنہوں نے وقت پر جانا مجھے

اُسے کہہ دو قوم میں ہیں چونکہ عالی خاندان * یا جنہوں جاگیر و منصب پر ہی ناز ہیں

نیا لینے ہو بکھر مصلوب و جاگیر کو * منصب و جاگیر ہوں سب کوئی دن کے مہمان

تم نہیں رہتے مہوں بڑھکر تغلق و تھور سے * تاک ہی آج انکی نسلوں پر زمیں و آسمان

چہرہ جاؤ واسطے اولاد کے کوئی دور * ورنہ دار اپنا کر بھی گردی دور زمان

اؤ باندھو عہد مجھ سے اور مہرا ساتھ دو

مہرا سودا نقد ہی اس ہاتھ دو اس ہاتھ او

میں تمہیں بستی سے پہچاننا تازہ کمال * میں تمہیں دیکھ کر تاج پر کرتا ہوں لونا سناہال

میں بغاؤنکا تمہارے کام سب بگڑے ہوئے * میں سوچاؤنکا زمانہ کی تمہیں سب چال ڈھال

جو کوئی آج میرے دست و بازو سے مدد * میں صدا کرتا رہوونکا انکی نسلوں کو نہال

قوم کا حامی ہوں اور اسلام کا بار ہوں میں * لوگ دارالکفر سمجھیں مجھ کو یادارالظلال

میں دکھا دوونکا جو دشمن تھے میرے نام کے

تھے حقیقت میں وہ دشمن قوم اور اسلام کے

ملک میں عزت سے رہنا میں سکھاؤنکا تمہیں * سلطنت کا معتد بننا بغاؤنکا تمہیں

قابلیت تم میں بڑھنے کی ہی دیکھیں کس قدر * بڑے سکوکے جس قدر اتنا بغاؤنکا تمہیں

تب بہہ سمجھو کہ ہم سوتے تھے کب کے بیخبر * دفعتاً جب خواب غفلت سے جگاؤنکا تمہیں

یاں ہوگا تمکو وہ کہو یا ہوا اپنا خطاب * پھر مخاطب ”خیرامہ“ کا بغاؤنکا تمہیں

سمجھو دیکھو مگر میرے دعوں میں ہو کچھ اشتباہ

روز روشن آپ اپنی روشنی پر ہی گواہ

بارک اللہ اے ریاض علم اے عین الہیات * ہی ہمارے بخت و نیرت کی علل اب میرے ہاتھ

ہو تو ہو روشنی تو ہی دلائل گرواں * چار سو گالی کہتا چٹائی ہی اور گالی ہی رات

قوم سے تربیتی یونہی چہل اور تعصب کو مٹا * جسطرح دن حنفی سے مٹے لٹ و منات

چہرہ جانیئے جہان میں جو کتنے جھمے نسل * چہرہ جانیئے وہی کچھ باغیاں الصالحات

جہمی نئی روشنی والوں کی توجہ کی امید رکھ سکتا ہوں ویسا ہی اُن بزرگواروں کی طرف سے بھی جو پرانی روشنی کے لوگ کہلاتے ہیں •

جن منکرہ رسموں کی نسبت میں نے اس مضمون میں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہیں جن کا مجھ کو اب تک ذاتی علم ہوا ہے یہ تمام رسموں اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف طور سے جاری ہیں کوئی رسم ایک حصہ ملک میں ہی اور دوسرے میں نہیں ہی کسی کا وجود ایک ہی حصہ ملک کے تصبات میں پایا جاتا ہے اور بڑے بڑے شہر اُس سے مستثنیٰ ہیں کوئی رسم بڑے بڑے شہروں میں ہی اور تصبات میں نہیں ہی کسی خاص قوم یا فرقہ میں ہی اور اور قوم یا فرقوں میں وہ رائج نہیں ہی غرض کہ جن جن رسموں اور دستوروں کا بیان اس مضمون میں ہوا ضرور نہیں ہی وہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ سے یکساں متعلق ہوں اور یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہر ایک مروجہ دستور کا ذکر کرتے وقت اُن مقامات کو بھی نشان دہں جہاں وہ دستور رائج ہوں •

ہر ایک عام بحث میں کچھ صورتیں اور حالتیں ہمیشہ مستثنیٰ ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے اس مضمون میں بھی اُن مہزبانوں اور مہمانوں کی خاص خاص کارروائیاں عام قواعد کی پابندی سے ہمیشہ مستثنیٰ سمجھ لینی چاہئیں جن کے باہم نہایت اعلیٰ درجہ پر یکسانیت اور بے تکلفی ہو اور اُس باہمی انتقاد کی وجہ سے مہزبان اور مہمان کی کوئی اسباب باقی نہ رہتی ہو •

اب میں اُن خراب دستوروں کا ذکر شروع کرتا ہوں جو دعوتوں سے متعلق ہیں • دعوت کے وقت نے ہمیں اوقات میں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہماری ہر ایک تقریب اور جلسوں کے ہمیں اوقات میں اس قدر سخت اِبترا ہے کہ العظمت للہ دعوت کے وقتوں میں جو وقت مقرر کیا جاتا ہے کوئی مہمان ٹھیک اُس وقت پر نہیں آتا اور اگر کسی نئی روشنی والے نے اپنے مہزبان کی تحریر کا ادب کیا اور ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تو اور بزرگواروں کے انتظار میں اُس کو اپنا اس قدر وقت کہونا پڑتا ہے اور اس قدر کوفت وہ برداشت کرتا ہے کہ دعوت کا سب لطف خاک میں مل جاتا ہے اور اگر مہزبان کے ہاں بھی اسی وقت پر سب اہتمام ہو گیا ہے تو اب کہاں جدا مٹی ہو رہا ہے علاوہ اس کے ہم نہ سکتے ہیں کہ جو لوگ وقت پر آگئے ہیں اور اب اُن کو دوسروں کے انتظار میں سوکھنا پڑتا ہے وہ اُنکی ایک علامت توہین ہی ہے اور اُس وقت مہزبان کی روح پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ نلم سے ادا ہونے کے قابل نہیں ہے ہر ایک شخص کا دل ہی اُس کو خوب جانتا ہے •

یہ تو مہمان صاحبین کی کارروائی کا ذکر تھا اب میزبان صاحبوں کا حال سنئے اُن کی کارروائی بھی بعض اوقات اُنہیں مہمانوں کی سی کارروائی ہوتی ہے اگر دن کی دعوت ہے تو رقعہ میں دس بجے کا وقت لکھا گیا لیکن گیارہ بج گئے اور کھانا ندارد ہی بارہ کا کتجر بجا اور یہاں ایسی ہاتھ تک نہیں دھائے گئے ایک ایک بجے اور دو دو بجے تک خدا خدا کر کے کہیں نجات ملتی ہے اگر شب کی دعوت ہے تو رقعہ میں حسب معمول تصریح ہے کہ بعد نماز مغرب قدم رنچہ فرمائیے لیکن ہمارے آس در گاہ دس دس گیارہ گیارہ بجے کہیں چٹکارا ہوتا ہے مہمان جو بلائے گئے ہیں اُن میں کوئی ہے جو اول وقت کھانا کھانے کا عادی ہے اور کوئی ہے جو اول وقت سوجاتا ہے بعض لوگوں کو اتنی دیر تک مقید بیٹھے رہنے کی عادت نہیں ہے — پھر جو تکلیفیں ان لوگوں کو انتظار کی حالت میں گذرتی ہیں اُن کو اُنہیں کا دل جالتا ہوگا — اب کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ایسی دعوتوں سے میزبان اور مہمان خوش ہوسکتے ہیں کیا ایسی کارروائیوں سے باہم منہیت پر مبنی ہے ہرگز نہیں •

بعض جگہ یہ دستور ہے کہ کسی نے دعوت کی ہے اور تھپک وقت سے بھی اپنے مہمانوں کو اطلاع دیدی ہے لیکن جب تک دوبارہ کوئی رقعہ یا آہنی عین وقت پر میزبان کی طرف سے مہمانوں کے بلائے کے واسطے نہیں آتا تب تک میزبان کے یہاں جانے میں اپنی نسرشاس سنجیتہ ہیں جو محتض ایک بیہودہ رسم اور لغو رواج ہے •

کبھی کبھی میزبانوں کا یہہ برتاؤ پایا جاتا ہے کہ وہ باصرار اپنے دوستوں کی دعوت کرتے ہیں (چنگو میں عزیز مہمان کہنے میں تامل کروں گا) اور خود شریک طعام نہیں ہوتے کبھی یہہ عذر ہوتا ہے کہ طبیعت اچھی نہیں ہے اور کبھی یہہ کہہ کر معافی چاہتے ہیں کہ ابھی میرے کھانے کا وقت نہیں آیا ہے مگر یہہ دونوں عذر نہایت لغو ہوتے ہیں اگر اُنکی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ شریک ہوسکیں تو اُن کو کسی ہلے آہنی کا اپنے یہاں کھانے پر بلانا ہی کچھ ضرور نہیں ہے اُن کی مثال ایسی حالت میں ایک بیمار کی سی ہوگی جس سے کوئی دعوت نہ کرنے کی شکایت نہ کرے گا •

یہہ یہہ مذہبم طریقہ اُس وقت اور بھی زیادہ نفرت کے قابل اور نا قابل عفو ہوجاتا ہے جب کہ میزبان کی وہ علوحدگی مہمان کے ساتھ کسی طبعی نفرت یا کسی خارجی مصلحت نہ کسی مذہبی مجبوری پر مبنی ہوتی ہے ہم اپنے ایک ہندو دوست کے یہاں جو اپنی مذہبی مجبوری سے ہمارے ساتھ دسترخوان پر شریک نہیں ہوسکتا نہایت خوشی اور پوری مسرت کے ساتھ مہمان کے طور پر بغیر اُس کی شرکت کے کھانا کھاسکتے ہیں لیکن ایک مسلمان یا ایک اہل کتاب کے یہاں جہاں کوئی مذہبی مجبوری میزبان کو ہمارے ساتھ شریک طعام ہونے میں نہیں ہے اس طرح پر ایک لقمہ بھی ہمارے حلق

یہ نہیں اُتر سکتا اور اسی طرح جب کہ ہم ایسے لوگوں کے میزبان ہوں جنکے ساتھ کھانا کھانے میں ہنکو یا ہمارے ساتھ کھانا کھانے میں ہمارے مہمان کو کوئی مذہبی منجبروی نہیں ہی تو ضرور ہی کہ ہم بھی اُسی اصول کا خیال رکھیں جیسا کہا گیا ہی کہ اُنچے پر خورد نہ پھنڈی پر دیکراں ہم میسند — میرے بعض ایسے مسلمان دوستوں نے جن کو میں جانتا تھا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے میں (کو کہ کسی وجہ سے ہو) تامل کرتے ہیں جب کہ یہی مجھ سے یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے فکس انگریز دوست کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اُن کو یہی صلاح دی کہ اگر تم اُن کے ساتھ کھانا کھانے میں شامل کرتے ہو تو اس خیال ہی سے درگزر کرو •

دعوت کی ایک اور قسم بھی دیکھنے میں آئی ہی کہ مدعو کے واسطے کھانا اُن کے دولت خانہ یا فردگاہ ہی پر بھیج دیا جاتا ہی اور یہ سمجھ لیا جاتا ہی کہ دعوت ادا ہوگئی یہ طریقہ اور مذکورہ بالا طریقہ قریب قریب یکساں کے ہی اور بجز اس کے کہ داعی ایک ایسا شخص ہو جو مذہبی منجبروی سے اپنے مدعو کے ساتھ شریک طعام نہیں ہو سکتا باقی ہر ایک حالت میں یہ طریقہ بھی اُسی طرح نفرت کے قابل ہی جس طرح یہ طریقہ ایک طریقہ اکثر اُسوقت برتا جاتا ہی جبکہ داعی اپنے نزدیک یہ تسلیم کر لینا ہی کہ مدعو کو میرے مکان تک آنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا کہ مدعو کا رتبہ اس قدر مجھ سے اعلیٰ ہی کہ میرے غریب خانہ پر قدم رنجہ فرمانا اُن کی شان کے برخلاف ہی لیکن اگر مدعو کو داعی کے یہاں آنے میں بہت زیادہ تکلیف کا احتمال ہی یا درجنوں کے رتبہ اور مرتبہ میں در حقیقت اس قسم کا فرق ہی تو اُس حالت میں داعی کو دعوت کا خیال کرنا ہی یہ موقع ہی •

بعض جگہ یہ دستور ہی کہ میزبان نے کوئی دعوت کی ہی اور اُس میں اپنے کسی عزیز یا دوست کو مدعو کیا ہی تو اب یہ عزیز مہمان مجاز ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں اور بہنوں اور بہتیوں کو یا اور اپنے کسی دوست کو یا مصاحب کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جن کی تعداد کا اندازہ میزبان کو پہلے سے کچھ نہیں معلوم ہوتا اور یہ ایک ایسی ناقص کارروائی ہی کہ علاوہ ایک معیوب اور مذموم ہونے کے کسی انتظام کو درست نہیں ہونے دیتی نہ کھانے کی تعداد اطمینان کے لائق مقرر کی جاسکتی ہی نہ کھانا کھانے کی جگہ نہ دسترخوان کی ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہی غرض انہیں منجبرویں کی وجہ سے یہ ایک عام ذمہ قرار دیا گیا ہی کہ اگر دس آدمیوں کی دعوت کی جاتی ہی تو بیس آدمیوں کے لائق کھانا تیار کیا جاتا ہی اور بعض اوقات معلوم ہوتا ہی کہ ضرورت سے زیادہ اہتمام کیا گیا لیکن قطع نظر اس بات کے کہ میزبان کو مہمانوں کی اس کارروائی سے ایک شخص خلیجان برداشت کرنا پڑتا ہی خود یہ امر کسی قدر معیوب ہی کہ جن

لوگوں کو (مگر کہ وہ مدعو کے ہیتے اور بھائی ہی سمجھیں) نہیں بلایا اُن کو دعوت میں شریک نہ کیا جارے •

کھانوں کی تقسیم کے باب میں مختلف طریقے ہیں کہیں پورا پورا حصہ ہر ایک قسم کے کھانے کا ہر ایک مہمان کے لئے دسترخوان پر علیحدہ علیحدہ چنا جاتا ہے اور کہیں وہ کھانا ایک یا چند ظروف میں مہمانوں کی تعداد کے مناسب دسترخوان پر لایا جاتا ہے اور کھانے والوں کے سامنے خالی ظروف ہوتے ہیں اور ہر ایک شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کھانے میں سے چاہے لے لے اور کہیں یہ معمول ہے کہ بعض قسم کے سالن وغیرہ علیحدہ علیحدہ چنے دئے جاتے ہیں اور بعض کھانے یکجائی طور سے دسترخوان پر آتے ہیں اور اُن کی تقسیم مذکورہ بالا طریقہ پر کھانے والوں کی خواہش کے بموجب ہوتی ہے — مگر ان میں سے کسی طریقہ پر اعتراض نہیں ہے لیکن اگر یہ جائز ہے کہ ایک کارروائی کے چند طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ جو سب میں عمدہ ہو اختیار کیا جارے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول الذکر طریقہ کی نسبت آخر الذکر دو طریقوں میں سے کوئی سا طریقہ غالباً زیادہ عمدہ ہے •

دس برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب کہ میرے ایک نہایت بے تکلف دوست علیحدہ میں میرے ہاں مہمان تھے کھانا جب آیا تو اسی آخر الذکر طریقہ میں آیا ہمارے وہ دوست جو نہایت پڑھیں اور منتہی شخص ہیں اس لئے طریقہ کو دیکھ کر نہایت ناراض ہوئے اور اپنے نزدیک اُنہوں نے اس طریقہ کو ایک طریقہ نامشروع سمجھ کر صاف کہا کہ اگر یہ طریقہ آپ موقوف نہ کریں گے تو آج سے میں کہیں آپ کے ہاں مہمان نہ ہو گا — مجھ کو چونکہ اُن کی خاطر ہر طرح عزیز تھی میں نے اُسی وقت اُس طریقہ کو بدل دیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دس برس گزشتہ کے زمانہ نے طبیعتوں میں بہت کچھ اصلاح کر دی ہے اب ہمارے اُنہیں دوست کے وہ خیالات نہیں ہیں اور اب جب کہ وہ اس مضمون کو پڑھیں گے تو غالباً بہت ہی ہنسن گے •

بعض جگہ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے دولہندوں کے ہاں ایک اس قدر مذہب و طریقہ جاری ہے کہ مجھ کو اُس کے بیان کرنے میں بھی شرم معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر کھانے والوں کی حالت اور وجاہت کے لحاظ سے کھانوں کی تقسیم میں فرق کیا جاتا ہے — میں نے اُن کوئی دعوت دی تھی تو میں نے معزز ملازم اور مصاحب وغیرہ بھی نہایت مہربانی کی راہ سے دسترخوان پر شریک کر لئے جاتے ہیں لیکن جو ذلت اُن بیچاروں کی اُس وقت ہوتی ہے خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے میں اور میں نے معزز مہمانوں کے سامنے اگر مرغ کا قورمہ اور مختلف قسم کے کباب ہیں تو اُن غریبوں کے سامنے اوریوں کا اور آلو کا سالن اور ماش کی ڈال ہے میں نے نہایت

نہیں اور جہانگیر ہونے لگسوں میں برف کا یا شورہ کا پانی ہی تو اُن کے لئے دہی نہیں کے
یا تانبہ کے ٹکس یا کٹورے اور کھڑوں میں کا معمولی پانی — اسی طرح ہر ایک چیز میں
فرق روا رکھا جاتا ہی جس کی تفصیل کی کچھ حاجت نہیں ہی •

نوکر اور مصاحب وغیرہ جن کی اس طرح پر تذلیل ہوتی ہی وہ تو میاں کے ساتھ
مرغ دسترخوان پر شریک ہونے ہی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اور اپنی نگاہ میں
اپنے آپ کو حقیر نہیں جانتے ہیں یہی اُن ہوجاروں پر رحم کرنا چاہتا ہوں اور اُن کو
عصہ کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہتا کیوں کہ اُن کی حالت ہی سببوری کی ہوتی ہی
ایک بلا شبہ • میں اُن آقاؤں اور مہربانوں کو ہرگز عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا جو ایسی
ذالقی کارروائی کے مرتکب ہوتے ہیں مہرے نزدیک جس قدر تذلیل ایسے موقع پر ہوتی ہی
وہ اُن آقاؤں ہی کی ہوتی ہی کہ اُن غریب نوکریں وغیرہ کی جو نوکری سے ہاتھ دھوئے بغیر
ایسے ذلیل دسترخوان کی شرکت سے انکار نہیں کر سکتے کھانا کھاتے ہیں اس سے بدتر کوئی
اُڑ کارروائی نہیں ہو سکتی کہ ایک دسترخوان پر حالت اور حیثیت کے فرق سے ہر ایک کے
دہانوں کی انتظام میں فرق کیا جاوے اگر اس قدر مقدور مہمت نہیں ہی کہ وہ سب
اہل کو جو دسترخوان پر شریک کیئے جاتے ہیں ایک سا کھانا کھاویں تو نہایت آسان
اور نہایت ضرور اور موزوں یہی ہی کہ اُن باقی لوگوں کو دسترخوان پر شریک ہی
نہ کیا جاوے اور بہت سے ثواب کی جگہ تھوڑے ہی ثواب پر قناعت کی جاوے •

پھر مہمانوں کے ساتھ جو خدمتگار ہوتے ہیں اُن کے کھانے کی نسبت یہی مختلف
دستور ہیں --- کہیں تو یہ معمول ہی کہ جب مہمان کھانا کھا چکے ہیں تو اُس کے
بعد نوٹروں کو علیحدہ کھانا کھلایا جاتا ہی اور کہیں اُسی آجڑے ہونے دسترخوان پر جیسور
سے • پیمان اوتھے ہیں ویسا ہی چہرنا کھانا کھانے کے لئے خدمتگار لوگ بٹھا دیئے جاتے ہیں
کسی جگہ یہ دستور ہی کہ مہمانوں کے کھانا کھا چکنے کے بعد وہ کل کھانا جو ہر ایک
• مہمان کے سامنے بچنا ہی عصبوب گہراہمت اور بے ترتیبی کے ساتھ اُن کے نوٹروں باندہ لہجائے
ہوں نہیں کسی کیڑے میں سے شور یا ٹپکتا جاتا ہی کہیں چائول بکھر رہے ہوں روٹیوں کے
نمرے گرتے جاتے ہیں اور بعض جگہ نوکروں کو کھانا کھانا کچھ ضرور نہیں سمجھا جاتا •

• میں چاہتا ہوں کہ ناظرین ان چاروں طریقوں پر غور کریں کہ آیا ان میں کرنا طریقت
مناسب ہی جو لوگ نوکروں کو کھانا کھانے کے مؤید ہیں اُن کا یہ عقیدہ ہی کہ چاہے
آیا ہی • مہمانداری • میں کچھ تصور ہوجاویے لیکن نوکروں کی خاطر داری میں کوئی تصور
نہ • اور سب قسم کے عمدہ عمدہ کھانے اُن کو کھائے جاویں کیونکہ باہر جا کر یہی لوگ
• ساری تعریف کربغہ اور جو لوگ نوکروں کو کھانا کھانا ضرور نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ
یہ ایک نذول اور لغو حرکت ہی اور صرف اپنی نیکامی اور شہرت کی نیت سے اُسکو

عمل میں لانا اور بھی زیادہ معہوب ہی — میں ان دونوں بھٹیوں کا فیصلہ صرف ناظرین پر چھوڑتا ہوں تاکہ جسکو چاہیں پسند ہو وہ اس پر کاربند ہو لیکن نوکروں کو کھانا کھانے کے باب میں جو خرابیاں مہری نگاہ میں ہوں ان کو میں بیان کئے دیتا ہوں •

اول تو یہی مشکل ہی کہ کھانے والوں کی تعداد محدود نہیں ہوسکتی اور اُسکی وجہ سے صاحب خانہ کو اپنے انتظام میں خلجان پاتی رہتا ہی دوم سب سے بڑی نقص یہ ہے کہ اول الذکر اُن تین طریقوں میں سے چٹکا اوپر بھان ہوا ہی کوئی سا طریقہ نوکروں کو کھانا کھانے کا اختیار کیا جارہے لیکن یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ ہر ایک حالت میں اُن لوگوں کو وہی دسترخوان پرکا بیٹھا ہوا چھوٹا کھانا نصیب ہوتا ہی یا ایک ادنیٰ قسم کا کھانا اور یہ نہایت نامناسب ہی اور علائقہ اُس سے ایک قسم کی توہین اپنے بٹی نوع کی نکلتی ہی جسوقت ایک انسان کسی انسان کے دسترخوان پر ہی تو رہے اُس کا ایک عزیز مہمان ہی پس اگر کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہی کہ وہ اُس کو عزیز مہمان کی طرح دیکھے تو بہتر ہی کہ ایسی مہمانداری ہی سے کفارہ کرے •

میں خیال کرتا ہوں کہ جن خراب دستوروں کا میں نے ذکر کیا ہی اُن کی خرابی پر بہت سے لوگ ہونگے جو اتفاق کرینگے مگر اس میں بہت شک ہی کہ آیا اُن خرابیوں کی اصلاح پر کتنے شخص امانہ ہولگے — خراب سے خراب رسم بھی کوئی ایسی نہیں ہی جس کی اصلاح کے وقت بعض لوگ اُن اصلاح کرنے والوں کو برا نہ کہیں پس جب تک کوئی شخص اپنی طبیعت میں اُس قدر استقلال بہم نہ پہونچا ہو کہ جاہل آدمیوں کے ناواجب برا کہنے کی کچھ پرواہ نہ کرے اور “لا یخافون لومت لائم” کا مصداق نہ بنے تب تک وہ کسی بدتر سے بدتر رسم کی اصلاح پر بھی جرأت نہیں کرسکتا انسان کبھی کوئی ترتی نہیں کرسکتا جب تک وہ اُس پرانی رسم و رواج کے ترک کرنے پر قادر نہو جو اُس کے نزدیک خراب و مضر ثابت ہو جاوے اور وہ قدرت بغیر اس کے حاصل نہیں ہوسکتی کہ عوام الناس کے بھٹا طبع و تشلہع کی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہونے دے سچ کہا ہی جس نے کہا ہی کہ —

جنہوں ہو خوف بدنامی کا اپنی اہل دنیا سے
بہا کہا خاک دل کا اُن کے کوئی حوصلہ نکلیے

مزاج

مزاج جسم کو غلطی سے مذاق کہنے لگے ہوں انسان کی ایک چلبلی خاصیت ہی جو کم و بیش تمام افراد انسانی میں پائی جاتی ہے — مزاج کو عربی فارسی آریہ میں تین مختلف القاب دیئے گئے ہیں یعنی مطائبہ — خوش منشی — خوش طبعی — بہہ تینوں لقب اسباب پر دلالت کرتے ہیں کہ مزاج کا موضوع لہ خوشی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے — روزانہ محنت و مشقت جو ہر انسان کا فرض ہے اُسکے بعد ہر شخص ایسے مشغلے ڈھونڈتا ہے جن سے تھوڑی دیر دل ابلے اور دن بھر کی کوفت رفع ہو اور ایسے اوقات میں کوئی مشغلہ مزاج سے بہتر نہیں ہے — ہم اپنی زبان میں مزاج کا ترجمہ ہنسی — چہل — دل لگی — ٹھٹھول وغیرہ سے کر سکتے تھے مگر افسوس ہے کہ اب ہماری زبان میں بہہ الفاظ مزاج کے مترادف نہیں رہے بلکہ لچپن — شہدین — مستزگی — نحش — دشنام — بیعتھائی — دھول دھپہ — جڑنی پھزار کو بھی شامل ہیں *

مزاج جب تک مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے نہ کسیکا دل ڈکھانے کے لئے کیا جائے ایک تھلکتی ہوا کا جھوکا یا ایک سہانی خوشبو کی لپٹ ہے جس سے تمام پڑمردہ دل باغ باغ ہوجاتے ہیں — ایسا مزاج فلاسفہ و حکما بلکہ اولیاء و انبیاء نے بھی کہا ہے — اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے تمام پڑمردہ کرنے والے غم غلط ہوجاتے ہیں — اس سے جودت اور ذہن کو تیزی ہوتی ہے اور مزاج کرنے والا سب کی نظروں میں مستعجب اور مقبول ہوتا ہے — برخلاف اس کے جب وہ اس حد سے بڑھنے لگتا ہے تو مدبم ہولناک ہوتا جاتا ہے اور آخر کو اُس سے بجائے محبت کے دشمنی اور بجائے خوشی کے غم پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق کو اسطرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ یا لکڑی کو گھن — مزاج کرنے والا ایسا بے دید ہوجاتا ہے کہ غموں کے ہنسانے کے لئے ایک اپنے عزیز دوست کا خاکا اوزانے لگتا ہے وہ ایسا بھوکا ہوجاتا ہے کہ خدا و رسول پر بھی اُسکی ایک آنہ پہنتی ہوئے بغیر نہیں رہتی — وہ ایسا کذاب ہوجاتا ہے کہ بری خبریں چنکو سنکر خاص یا عام لوگوں کو رنج و نہایت خوشی سے اوزاتا ہے — وہ ایسا بے غہرت ہوجاتا ہے کہ اُسکو سخت سے سخت گالی بھی ناگوار نہیں گذرتی — وہ ایسا مفسد ہوجاتا ہے کہ باتوں باتوں میں لڑائی کرادیگی اُسکے نزدیک ایک بات ہوتی ہے — غرض تمام دنیا کے عیب مزاج کی زبانی سے انسان میں پیدا ہوجاتے ہیں *

مزاج کے بڑھنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں مگر ہم یہاں وہ خاص سبب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مزاج کسی خاص قوم میں رفتہ رفتہ تسخیر و استہزا بلکہ نحش و دشنام کے درجہ کو پہنچکر انسانی خصلت سے ایک قومی خصلت بن جاتا ہے اور اس قدر عام ہوجاتا ہے کہ اُس کی برائی اور عیب نظروں سے ساقط ہوجاتا ہے *

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہنسی اور چہل میں جو امتیاز ہماری قوم کو حاصل ہے وہ تمام ہندوستان میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ ضلع پیکڑ بولنے والے اور پھیتیل کہنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں جنہی گاہاں ایک مسلمان شریف زادے کو یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتیں۔ تمام ہندوستان میں چنانچہ بچہ اخبار میں اُن کے اڈیٹر اور پریپر اڈیٹر اور کارسیانڈنٹ اسی قوم کے زندہ دل ہیں۔ ہندوستانی اسبڑوں اور اسبڑ زادوں کی مجلسوں میں چنانچہ مسخڑے اور رونق منہل پاڑگے اسی قوم کے پاڑگے۔ واعظوں میں چنانچہ لطیفہ گو اور بذلہ سنج دیکھو گے اسی قوم کے دیکھو گے۔ فحش اور بے حیائی کی کتابوں میں ایک بھی ایسی نہ ہوگی جس کا مصنف مسلمان نہ ہوگا۔ مناظرہ کی کتابیں اسی قوم کے عالموں کی، ایسی نکلیں گی جس میں ستم ظریفی کا حق ادا کیا گیا ہوگا۔ شاعروں میں کرنی، ہاجی، ہول گو، ریختی گو، اور گندہ دھن ایسا نہ ہوگا جو قوم کا مسلمان نہ ہو۔ داستان کہنے والوں میں صرف ایک شخص ایسا سنا گیا ہے جو اصل میں قوم کا مسلمان نہ تھا لیکن آخر اُس کو بھی مسلمان ہونا پڑا۔ الغرض اس قوم کی فصاحت ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاج میں صرف ہوتی ہے ویسی کسی اور کام میں نہیں ہوتی پس یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تدبیرہ خصلت اسی قوم کے حصہ میں کیوں آئی ہے۔ شاید اس کا یہ جواب دیا جاوے کہ تنزل کے زمانہ میں ہر ایک قوم کے فضائل رذائل کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور تمام کیفیت خصلتیں اور سفلہ عادتیں خاص و عام میں خوں بخون پیدا ہو جاتی ہیں لیکن غور کرنے کے بعد یہ جواب ناگاہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ بات غور منقطع ہی کہ قومی تنزل اخلاق کے بگڑنے کا باعث ہوتا ہے یا اخلاق کا بگڑنا قومی تنزل کا باعث ہو! ہی بس وہی سوال اب بھی باقی رہتا ہے •

البتہ ایک اور جواب ہمارے خیال میں آتا ہے جو غور کے قابل ہے۔ ادنیٰ توجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مزاج کو جس قدر تعلق زبان اور الفاظ سے ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سرا ہمیشہ ہنسی اور چہل الفاظ ہی کے پیرایہ میں کی جاتی ہے۔ پس اُس زمانہ میں جبکہ انسان کی اخلاقی تعلیم طفولیت کی حالت میں تھی اور اُس کی منہ زوری اور بد لکاسی کا چنداں انداز نہوا تھا ضرور ہی کہ مزاج اور عارفانے اُن قوموں میں زیادہ رواج پایا ہوگا جن کی زبان میں اُس کی زیادہ قابلیت تھی۔ اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب کی زبان اُس وقت کی تمام زبانوں کی نسبت اس بات کی زیادہ قابلیت رکھتی تھی اُس میں اسے الفاظ کثرت سے تھے جو ذہن معنی رکھتے ہوں اور دہنوں ایک دوسرے کے ضد ہوں جیسے مولیٰ کہ آقا اور غلام دونوں کو کہتے ہیں۔ اُس میں ایسے

الفاظ بھی بہت کثرت سے تھے جو بہت سے مختلف معنوں کے لیئے وضع کئے گئے۔ وہں جیسے عین کہ اُنکے — چشمہ — ذات اور سونے کو کہتے ہیں — اُس میں متضاد الفاظ بھی بے شمار تھے یعنی ایک ایک معنی کے لیئے کئی کئی لفظ مستعمل ہوتے تھے جیسے اسد — لہت — غفلت و غفہ — اسوت عرب میں شاعری کا زور بھی اس قدر تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں نہ تھا اور اس سبب سے معجاز — کفایہ — استعارہ کا وہاں سب جگہ سے زیادہ بڑھاؤ تھا اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو اہل زبان کو مزاج کی طرف خود بخود مائل کرتی ہیں کہونکہ مزاج میں زیادہ تر ایسے ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہی •

مزاج میں جو خوشی منکمل اور مخاطب کو حاصل ہوتی ہی وہ ایک طبعی بات ہی پس اگر اُس کی مزاحمت نہ کی جائے تو ضرور رفتہ رفتہ وہ حد اعتدال سے متجاوز ہو جائیگا اور تسخیر و استہزا بلکہ فحش و دشنام تک نہایت پہنچ جائیگی — عرب کا بھی ایسا ہی حال ہوا — جس وقت خدا تعالیٰ نے اُس قوم میں خاتم النبیین کو مبعوث کیا اُس وقت یہ ذمہ خصلت اُن میں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی — اُن کے ہاں سب و شتم و تلف کا کچھ عیب نہ تھا — اُن کے مرد مردوں سے اور عورتوں عورتوں سے تسخیر اور استہزا کرتے تھے — وہ ایک دوسرے کو برے ناموں اور برے القاب سے یاد کرتے تھے — اُن کے اشعار میں ہجو اور فحش کثرت سے ہوتا تھا چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں اور بہت سی حدیثیں صحاح میں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہی کہ مزاج — سفہیت — استہزا — سب — لعن — تلف — فحش — بذات — کمز اور تباہی بالالفاظ اُن کے ہاں شد سے رائج تھا — مگر آنحضرت کی پاک تعلیم سے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائیگا چند روز میں یہ تمام برائیاں نہست و قاہوں ہو گئیں اور صرف اُس قدر مزاج باقی رہ گیا جو سوسنہٹی کے لیئے باعث ذیلت ہی — خلافت راشدہ کے زمانہ میں بھی یہی حال رہا بلکہ جو لوگ صاحب ہمت و وقار تھے وہ اُس پسندیدہ مزاج کو بھی پسند نہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار عمر فاروق کے سامنے چند صحابیوں کے نام لیئے گئے جو اُس وقت خلافت کے لائق سمجھے جاتے تھے انہوں نے ہر ایک کی نسبت کچھ کچھ اعتراض کئے اور حضرت امیر کے نام پر صرف یہ کہا کہ ہو رجل کثیر الدعاۃ یعنی اُنکے مزاج میں مزاج بہت ہی — جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام میں شخصی سلطنت کی بنیاد پڑی اور وہ وقت آیا جسکی نسبت مخیر صادق نے ثم بصرہ ملکا عسراً کہا تھا اب تمام طبقات امام کو ایک خاص شخص کی مرضی اور رائے کا تابع ہونا پڑا — فقہوں نے خلفاء کے جذبات نفسانی پرورے کرنے کے لیئے شرعی حیلے تراشے شروع کئے — شعرا کو فاسق و فاجر بادشاہوں کی مدح میں قصائد عزا انشا کرنے پڑے مشہور اور ندیم بچھے مشورہ اور صلاح نیک کے لطائف و مضحکات سے اُنکے دل لہانے لگے — چونکہ مزاج اور طراوت عرب کے خیمہ میں تھی مگر

وہ فنی برحق کی تعلیم سے ایک مدت تک اُسکو بھول رہے لیکن جب زمانہ کی حالت خود اُسکی متحرک ہوئی پھر اپنی اصلی خاصیت پر آگئے تاہم اُمویہ کے عہد میں بسبب قریب عہد رسالت کے مزاج اور طرافت محدود رہی لیکن عباسیہ کے زمانہ میں اُس نے خوب رونق پائی۔ بذلہ سنج مصاحبوں کی جماعت بھی سامان عیش و نشاط کا ایک خزانہ عظم قرار پائی۔ بغیر اُنکے شہستان خلافت سونا سمجھا جاتا تھا۔ سفر اور مقام میں مصاحب اور ندیم خلیفہ کے ہمراہ رہتے تھے۔ پھر جسقدر اُن کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ رنگ بھی اُنکے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا مگر اُمویہ اور عباسیہ کے آخری زمانہ تک ظاہر فحش اور ہزل نے مسلمانوں میں چندان رواج نہ پایا تھا۔ البتہ ایران میں جاکر بعض اسباب ایسے جمع ہوئے کہ مزاج حد اعتدال سے بہت بڑھ گیا چنانچہ سعدی شہزادی کے مخاطبات اور انوری و شافعی کے اہاجی و ہزلیات اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ وہاں ہنسی اور چہل اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اصحاب فضیلت اُسکی مشق بہم پہنچاتے تھے تاکہ اُسکے ذریعہ سے تقرب سلطنتی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور ہزل کا نام مطائبہ رکھا گیا تھا چنانچہ مخاطبات سعدی مشہور ہیں۔ وہاں لفظ طرافت جسکے معنی عربی میں زیرکی اور دافائی کے ہیں ہنسی اور چہل کے معنوں میں استعمال ہوئے لگا تھا (جیسا کہ آج تک ہندوستان میں بھی مستعمل ہی) یعنی بڑے لائق و نابق وہی لوگ سمجھے جاتے تھے جو ہنسی اور چہل میں کمال رکھتے تھے۔ یہی رنگ چغتائی کے عہد میں فارسی زبان کے ساتھ ایران سے ہندوستان میں آنا۔

اگرچہ اسلام کی سلطنت شخصہ میں بھی بہت سے بادشاہ جنکو مہمات سے فرصت کم ملی یا جنکے مزاج میں قدرتی ہیبت اور وقار تھا نہایت سنجیدہ گذرے ہیں جن کے دربار میں کسیکو بے پردہ گوئی کی مجال نہ تھی مگر اکثر اُن کے برخلاف تھے خصوصاً وہ جن کا ملک کئی کئی پشت سے خارجی حملوں سے محفوظ تھا اور نہایت اطمینان کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ انسانی نسلوں کی قدیم سے یہ خاصیت رہی ہے کہ جنکو دولت یا سلطنت وراثتاً بغیر سعی و کوشش کے ہاتھ لگی ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ اپنی حالت پر چہرہ دیتے گئے ہیں اُنہوں نے کبھی اُس عطیہ غیبی کی کچھ قدر نہیں کی۔ وہ اُس کی نگہداشت اور محافظت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں ایسے ملبہک ہوئے ہیں کہ دنیا و مافیہا کو فراموش کر دیا۔ جب وہ عیش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو اُس میں کوئی نیا اختراع کرنا چاہتے ہیں اور جب اُس نئے اختراع سے بھی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اُس سے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہی تک کہ وہ نہچھل لڑتوں سے گھر کر اُن نہچھل لڑتوں کے طلبکار ہوتے ہیں اب اُن کی حالت چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے اور اُن کے تمام فضائل مبدلی

بہ رذائل ہو جاتے ہیں — اُنکی جرات بے پناہی ہو جاتی ہے اُنکی سخاوت اسراف ہو جاتا ہے اُن کی شجاعت بے رحمی ہو جاتی ہے — اُنکی اولوالعزمی ہوا ہوسہی بن جاتی ہے — اُن کے مذاق ایسے فاسد ہو جاتے ہیں کہ جو لذت روح کو پند و حکمت سے ہونی چاہوئے وہی لذت اُنکو فتنہ اور ہزل سے حاصل ہو گئی ہے — جب خود مختار بادشاہوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ملک کے خاص و عام کو وہی روپ بھرنا پڑتا ہے جو اُن کے درخور مزاج ہو خصوصاً وہ فرقہ جو مذہب و ملت کی رز سے بادشاہ کا محترم ہوتا ہے اور جسکو بہ نسبت اور قوموں کے تقرب اور حضوری کا زیادہ موقع ملتا ہے یا زیادہ اُمید ہوتی ہے اُسکو سب سے زیادہ دربار داری اور مصاحبت کی وہ تمام لہاتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں جو بادشاہ کے نزدیک لہاتیں سمجھی جاتی ہیں اگر اُسکو گانے بجانے کا شوق ہے تو ہزاروں پہلے مانس گانا بجانا سیکھنے میں اگر اُسکی طبیعت حسن پرستی اور ہوا و ہوس کی طرف مائل ہے تو ہزاروں اہل علم غزل و اسوخت مثنوی لکھنے میں کمال بہم پہنچاتے ہیں — اگر وہ خرد پسند اور خوشامد پسند ہے تو شعرا کو بھات بننا پڑتا ہے اور قصودہ گرونی میں یدِ طولی حاصل کرتے ہیں — اگر اُس کو ہنسی اور چہل سے رغبت ہے تو ہزاروں سنجویدہ اور مہین آدمی مسخرہ پن اختیار کرتے ہیں — یہی حال خاندان چغتائیہ کے آخری دورہ میں ہوا — ہنسی اور ٹھٹھول کی چشم بد دور اوپر ہی سے نفاذ جتنی چلی آتی تھی یہاں تک کہ عالمگیر جیسے روکھے اور متشعب بادشاہ کے دربار میں یہی نعمت خلی جواسطراف اور بذلہ سنج موجود تھا — مگر محمد شاہ کے عہد میں طرافت یہاں تک بڑھی کہ منجبر بہ مستخر و استہزا ہو گئی — بادشاہ ملک کا انتظام اوروں پر چہر کر آپ ہمہ تن عیش و عشرت میں مستغرق ہو گیا — ناچ رنگ اور شراب و کباب کے سوا کوئی شغل نہ رہا — تمام اعیان سلطنت بادشاہ عہد کی طبیعت کا میلان دیکھ کر اُسی رنگ میں رنگے گئے — امیروں میں بادم نوک جھوک ہونے لگی — مردوں میں نواب امیر خاں اور عزتوں میں نور بائی ایک ایک پر پھتیاں کہتے تھے یہاں تک کہ برہان الملک اور آصف خاں جیسے سنجویدہ آدمیوں پر بھی اُنکے وار چلتے تھے اور اُنکو یہی کہہ کر کبھی اپنی وضع کے خلاف جواب دینا پڑتا تھا — یہ رنگ رفتہ رفتہ خاص و عام میں پھیل گیا اور تمام امرا کی مجلسوں میں مسخرہ پن ہونے لگا اور اسطرح محمد شاہ رنگیلے کی بدولت مستخر اور استہزا اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام طبقوں میں پھیل گیا — یہر جب نواب سعادت علی خاں کے ساتھ دلی کی زبان لکھنؤ میں گئی تو زبان کے ساتھ ہی ساتھ یہ رنگ بھی وہاں پہنچا — لکھنؤ میں اُس نے اور بھی زیادہ ترقی پائی وہاں کے اکثر کار فرما ایسے ہوئے جو تعوس و کمرانی میں محمد شاہ پر بھی سبقت لیکر اُن کے ہاں بھی مسخرہ پن کا بازار خرب گرم رہا یہاں تک کہ نواب سعادت علی خاں نانی جیسے

مدیر اور ہوشمند کو بھی سید افشار اللہ خاں بغیر چلن نہ آتا تھا — الغرض جس قدر مسلمانوں کی زبان یعنی اردو ہندوستان کے اطراف میں بھولتی تھی اُسی قدر یہہ خصلت بھی بھولتی گئی کہونکہ مزاح اور زبان جو سہا کہ اوپر بیان کیا گیا ہی لازم و ملزوم ہیں اور چونکہ دہلی اور لکھنؤ کو زبان اردو کے لحاظ سے تمام ہندوستان پر ترجیح ہی اولیہ یہہ دونوں شہر ہنسی اور جہاں کے لحاظ سے بھی اور شہروں سے بالاتر رہے •

ان تمام خرابیوں پر بھی جب تک مسلمانوں میں تہذیبی بہت تعلیم و تربیت تھی تب تک تسخیر اور استہزاء نے ایک حد معین سے تجاوز نہیں کیا اور شرفا اور خواص کی مجالس میں زیادہ تر بذلہ سلجی اور لطیفہ گوئی ہی پر قناعت تھی مگر جب فکارت اور ادب کی گہتا چاروں طرف چھا گئی اور بے علمی و جہالت کا بازار گرم ہوا تو شریف زادوں کو وہ مصیبتیں ملنے لگیں جہاں گالی گلوچ دھول دھبہ جوتی بھڑاڑ ہی کا نام دل لگی تھا رفتہ رفتہ یہہ لچیں اور بھتیختائی ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام خاندانوں میں پائیے نام کی طرح پھیل گئی اور اُس کی برائی کا خیال کم ہوتے ہوئے تقریباً تمام قوم کے دل سے بالکل جاتا رہا — پہلے ساری مجالس میں ایک آدھ آدمی بذلہ سلجی ہوتا تھا کیونکہ اُس وقت بذلہ سلجی کے لکھنے ذہانت اور جودت طبع کے علاوہ کسی قدر علم و فضل بھی درکار تھا چنانچہ محمد شاہ کے دربار میں صرف نواب امیر خاں ہی ایک ایسا شخص تھا جو اس خدمت سے عہدہ برا ہوتا تھا مگر اب ہر مجالس میں ایک مجمع نہہر ظریفوں کا ہوتا ہی کیونکہ اب بات بات میں محل بے محل فحش اور ہزل بکنا ہی داخل طرافت سمجھا جاتا ہی اور اعلیٰ درجہ کی طرافت صرف چند باتوں پر منحصر ہی — مثلاً کوئی ایسا فحش بکنا جو حضار مجالس نے پہلے کم سنا ہو — یا فحش نہی بھری ہوئی واہی تباہی نقلیں بیان کوئی — کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے سننے سے شرم آئے — کوئی ایسی حرکت کرنی جسے دیکھ کر ہنسی آئے — کسی دوست کے چہرے سے عیب ظاہر کرنے یا کوئی ایسی چبھتی ہوئی بات کہتی جس سے ایک دوست کا دل دکھو اور باتیں سب لوگ ہنسیوں — کسی نئے آدمی پر جس سے شناسائی نہو کوئی بہتی کہتی — یا اُس کی صورت دیکھ کر خراہی نخواستہ ٹھہرے لگانا — کسی مقدس آدمی کو جس کا نام ہمیشہ تعظیم سے لیا جاتا ہو گالی سے یاد کرنا — کوئی ایسی خبر آڑائی جسے سنکر سب رنج ہو — کوئی ایسی عجیب روایت کرنی جو عادتہ محال ہو — غرض ہنسنا ہنسانا دل دکھانا یا بھتیختائی کا نام اب طرافت رکھا گیا ہی اور چونکہ غریب اور محتاج آدمیوں کو دو چار گھڑی ہنسنے بولنے کی مہلت بہت کم ملتی ہی اس سبب سے فحش و دشنام

اور بھڑکے باتیں زیادہ تر آسردہ اور سرفہ الحال لوگوں میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں •

اس ضمن خصلت کی بدولت اردو زبان نے جو کہ خاص مسلمانوں کی زبان کہلاتی

ہی بہت نچرہ وسعت پیدا کی ہے — غالباً دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں ہماری زبان کی برابر گالیاں اور فحش و بے شرمی کے الفاظ اور معاولات بھرے ہوئے ہوں — ایک فاعل انگریز نے انہیں دلوں میں اُردو زبان کی ایک ذکشتی انگریزی میں لکھی ہے جس پر انگریزی اخبار نویسوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس ذکشتی کو فوربس اور سپور پر اس کے سوا کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اُس میں ہزاروں گالیاں اور فحش کے متعارف ایسے ہیں جو اُن میں نہیں ہیں لیکن مصنف نے ایک مختصر جواب دیکر سب کو ساکت کر دیا — اُس نے کہا کہ فوربس اور شکسپیر صرف لغات اُردو کی ذکشتیاں ہیں اور ہماری کتاب لغات اُردو کے سوا ہندوستانوں کی طبیعت کا بھی اُتھنہ ہے جسمیں اُن کے اخلاق اور خصائل اور جذبات نہایت عمدہ طور سے نظر آتے ہیں اگرچہ مصنف نے اس مقام پر ہندوستانوں کا عام لفظ لکھا ہے مگر حقیقت میں اُس کتاب سے زیادہ تر مسلمانوں ہی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اُس میں فحش اور ہندوستانی کے وہی الفاظ ہیں جو مسلمانوں کی بول چال سے مخصوص ہیں اور جو خاص اُنہیں کی سوسائٹی میں وضع ہوئے ہوں •

السوس ہی کہ یہ مذہم خصلت اب اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ واعظ جو اپنی مجلس وعظ کو گرم کرنا چاہے اُس کو ضرور ہے کہ آیتوں اور حدیثوں کی ضمن میں نیچرہ تمسخر کی چاشنی بھی دیتا رہے — اخبار کا مالک جو اپنے پرچہ کو رونق دینی چاہے اُس کو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ اپنے اخبار کو پینچ بلاتے مصنف جو کوئی کتاب لکھ کر اُس کے حق تصنیف سے فائدہ اُٹھانا چاہے اُس کا فرض ہے کہ اپنی کتاب کی بقیان ہنسی اور ٹھٹھول پر رکھے — شاعر جو مشاعرہ کو گرم کرنا چاہے اُس کی تدبیر یہی ہے کہ فحش اور ہزل سے اُسکا کوئی مصرع خالی نہ ہو — اہل مذاظرہ کی بڑی ذکشتی یہ ہے کہ اُنکی تحریر میں اعتراض اور جواب کی جگہ فرق مخالف پر نوبی پہنچاں اور اُڑاڑے تواڑے ہوں •

دنیا کی تمام قوموں کی تفریق مذہب و ملت کے لحاظ سے کی گئی ہے جیسے ہندو — مسلمان — پارسی — یہودی — عیسائی — پس جو اچھی یا بری خصلت کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اُس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اُس قوم کی مذہبی تعلیم کا مقتضایہ یہی ہوگا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قوم خوش نصیبی سے کسی نیک خصلت میں شرب المثل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی نیک نام کرتی ہے اور جو قوم بد نصیبی سے کسی بری خصلت میں انگشت نما ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہے — اسلام نے انسان کی تہذیب اور اصلاح میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا اُس نے مزاج کو صرف

وہیں تک جائز رکھا ہی جس سے خوشی حاصل ہوتی ہی اور اخلاق پر برا اثر نہیں ہوتا۔ آنحضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی مزاج کرتا ہوں مگر کوئی بات بیجا نہیں کہتا۔ آپ خود بھی کبھی کبھی مزاج فرماتے تھے اور اگر دوسرا شخص کوئی لطیف مزاج نہ تھا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے لیکن ہر وقت یا بہت مزاج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سختی و امتیاز سے سخت ممانعت کرتے تھے یعنی کسی کی حقارت یا پردہ دہی کوئی جسمیر لوگ ہنسے یا کسی کی نقل اوتارنی یا کوئی آؤر ایسی بات کرنی جس سے دوسرا شخص ذلیل ہو اور فحش اور سب و لعن کو نہایت مبغوض سمجھتے تھے یہاں تک کہ بتوں کو بھی سب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایکبار کچھ لوگ مخالفین کے مقتولوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے برائی سے یاد کر رہے تھے آپ سنکر ناراض ہوئے اور انکو سخت ممانعت کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہی کہ طعن کرنے والا۔ لعنت کرنے والا۔ فحش بکنے والا اور بھروسہ کو مومن نہیں ہی آپ کی ممانعت کا ایسا موثر طریقہ تھا کہ کتب حدیث میں اکثر مثالوں ایسے لوگوں کی موجود ہیں جنہوں نے ایکبار کی ممانعت پر تمام عمر فحش وغیرہ زبان سے نہیں نکالا۔ مثلاً آپ نے ایکبار فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کفایہ عظیم ہی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا۔ فرمایا جو شخص کسیکو ماں باپ کی گالی دیکر اُس سے اپنے ماں باپ کو گالوں دلواتا ہی حقیقت میں وہم، اُن کا گالیاں دینے والا ہی •

اسلم کی یہ تعلیم عرب میں استدر پہیلی کہ فحش اور بے شرمی کی باتیں وہاں سے گہرا بالکل منع ہو گئیں۔ قآن میں ایسی چیزوں کے بیان میں جنکے نام لینے سے نفرت یا شوم آتی ہی مسکارا اور کفایتاً ہوتا گیا، مثلاً جائے ضرور کے لئے غافطاً لفظ لایا گیا ہی جس کے معنی گھسنا نہشت کی زمیں کہ ہیں جہاں عجب حاجت ضروری کے لئے جایا کرتے تھے۔ یا مثلاً ہم بستری کے لئے ملامتہ۔ مس۔ اور اتیان وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جاتکے معنی چہرے یا آنے وغیرہ کے ہیں۔ عرب کے لئے جو کہ لطف زبان اور استعارہ و کتابہ پر جان دیتے تھے یہ ایک نہایت عمدہ تعلیم تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر اُنہاں ہاں صفا استعارے ایسے لفظوں کی جگہ استعمال ہونے لگے جیسے وقاع کے لئے لمس۔ مسیس۔ مس۔ دخول۔ صحبت۔ وغیرہ اور بول و باز کے لئے قضاے حاجت تموا۔ تبرؤ وغیرہ اور عورتوں کے لئے فی العصبہ۔ من ذرا الستہ۔ ام الولد۔ وغیرہ۔ اس قسم کی تہذیب عرب میں ایسی پہیلی تھی کہ جتنا بدن کیڑوں سے اکثر ڈھکا رہتا ہی اُسنا نام لینا خلفِ عروم و حیا سمجھا جاتا تھا۔ ایکبار خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کی بغل میں کچھ نکلا تھا لہجہ اُنکی عبادت کر گئے اور پوچھا کہ من ابن خدج۔ خلیفہ نے اجواب میں صاف بغل کا لام نہ لہا بلکہ یہہ کہا کہ خرج من باطن البدن۔ مزاج و ظرافت بھی عرب میں

خانماے اُتربہ کے عہد تک بہت کم رہا لوگ اپنی اولاد کو مزاج سے بھی ایسا ہی منع کرتے تھے جیسے اور برائوں سے — بہر حال اسلام نے اس باب میں بھی ہدایت و ارشاد کا حق پورا پورا ادا کر دیا تھا اور ایک ایسی قوم سے جنگی سرشت میں طراوت اور مزاج پیدا کیا گیا تھا اُس کو گویا کہ بالکل نیست و نابود کر دیا تھا لیکن بد نصیبی سے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب جمع ہوئے کہ بہہ خصلت مسلمانوں میں بڑھتے بڑھتے انتہا کے درجہ کو پہنچ گئی اور جس قوم کو نبی برحق نے اُس سے ہمیشہ کے لئے پاک کرنا چاہا تھا وہ داغِ بدنامی بن کر ہمیشہ کے لئے اُن کی پوشانی پر لکھی گئی اور پورا ہوا وہ جو نغمِ الہی میں ارشاد ہوا تھا کہ اِنک لا تہدی من احببت و لکن اللہ یمہدی • من یشار (یعنی اے نبی تو اپنے پیاروں کو ہدایت نہیں کرسکتا بلکہ خدا جس کو چاہنا ہی ہدایت کرتا ہی) •

یورپ کی قوموں نے جس طوج اور تمام اخلاقی برائوں کی اصلاح کی ہی اسی طرح اُنہوں نے اس برائی کو بھی منایا ہی اُن کے ہاں فحش اور ہزل اس قدر مقبول ہوا ہی کہ لغت کی کتابوں میں بھی اُس کا پتا نہیں لگتا — اُنہیں نے مشرقی کتابوں کے ترجمہ جو اپنی زبانوں میں لکھے ہوں اُن میں جہاں فحش و ہزل کا موقع آگیا ہی اُس مطلب کو ایسے لطیف پیرایہ میں ڈھال کر لکھا ہی جس میں فحش باقی نہ رہے اور مدنا بخوبی ادا ہو جاوے اُن کی مجلسوں میں یا اُن کی تحریروں میں اگر مزاج کی باتیں ہوتی ہیں تو اس قدر لطیف اور ذوق ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اُس کو مشکل سے مزاج کہہ سکتے ہیں — جنگ روم و روس کے آغاز میں ایک نہایت لطیف مطائبہ وزیر ہند اور اُن کی لڑکی کا کسی اخبار میں نقل کیا گیا تھا اُس کو سنکر ہمارے ایک مسلمان دوست سخت متعجب ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کونسی بات طرافت کی ہی — اُنکی ہنسی اور چہل کا سب سے بڑا نمونہ پنج اخبار ہوتے ہیں جن میں وہ حد سے زیادہ طراوت خنچ کرتے ہیں • مگر اُن کی طرافت صرف اس غرض سے ہوتی ہی کہ کسی قانون کی اصلاح ہو یا کوئی غلط پالیسی کورمانت کی بدل جائے یا کسی باب میں قوم کو غیبت دلائی جائے — اسی طرافت ہمارے نزدیک عین حکمت ہی اور ہماری قوم کے بعض وزراء جو کبھی کبھی مزاج کے پیرایہ میں کوئی مضمون لکھتے ہیں گو وہ بالفعل نا عانت اندیشوں کو ناگوار سمجھتے ہیں لیکن بہت جلد وہ سامانہ آئے والا ہی کہ اُن کی نہایت تعظیم کی چیزیں اور اُن کے دلاور قہرے اور دل شکن طعنہ شفیق اُستاد کی زد و کوب سے زیادہ مضر کے لگ سکتے جائیں گے •

راز —

خانماہ الطائف حسین حالی از دہلی

عزم جزم

بہی ایک شی ہی جو انسان کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرتی ہی — مگر یہ ایک دوسری چیز کا نتیجہ ہوتا ہی جسکو مسٹر فاسٹر نے ”سپیشن آف کریکٹر“ یعنی تصفیۃ العمل سے تعبیر کیا ہی — یعنی اسباب کا فیصلہ کہ میں کیا ہونا اور کیا کرونگا — درحقیقت انسان کے لئے اسکا فیصلہ نہایت ضرور ہی، بلکہ جب انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہی اور اس امر عظم کا خون فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتا تو اُسکے مربیوں کا فرض ہی کہ وہ خون اُسکے لئے اُسکا فیصلہ کریں — اور جب وہ خود اس امر کے فیصلہ کے لائق ہو تو اُسکو اختیار ہوگا کہ خواد اُسی فیصلہ کو بحال رکھے اور چاہے منسوب کو کے خون اُسکا فیصلہ کرے — تمام سولہزہ ملکوں میں ایک عام رواج ہی کہ جب بچہ تعلیم پانوی عمر کو پہنچتا ہی تو اُسکے وہی اس امر کا فیصلہ کرتے ہیں اور اُس فیصلہ کے مطابق اُسکی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مگر انسوس ہی کہ ہمارے ملک اور بالخصوص ہماری قوم کے بزرگوں کو اسبات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لئے اس امر عظیم الشان کے فیصلہ کی تدبیر کریں کچھ بھی خیال نہیں ہی — وہ پیشور جنگو ہم نہایت حشرات سے دیکھتے ہیں اسبات کا بخوبی تصفیہ کرچکے ہیں کہ جو ہم میں رہی وہ ہوتا بتدریج شخصہ *

مہراث پدر خراہی علم پدر آموز

مگر ہماری قوم کے اُن لوگوں کا کیا حال ہی جو اپنے تئیں اشراف (نسبی اشراف نہ حقیقی اشراف) یا دولت مند صاحب جاء و حشم سمجھتے ہیں، کیا اُنکا بھی یہ خیال ہی کہ جو ہم میں وہی وہ ہوگا! اگر بھی ہو تو وہ نہایت غلطی پر ہیں *

کوئی زمانہ انسان پر ایسا نہیں گذرتا کہ اُسکو اُس امر کے تصفیہ کی حاجت نہ۔ صرف اتنا فرق ہی کہ جسطوح رفتہ رفتہ یہ امر عظیم الشان ہوتا جاتا ہی اُسکے مطابق اُسکا تصفیہ بھی عظیم الشان ہوجاتا ہی — ایک اہل پیشہ کا لڑکا ابتدائی عمر سے ہی اُسکا فیصلہ کرلینا ہی کہ میں وہی ہونگا جو میرا باپ ہی اور وہی کرونگا جو میرا باپ کرتا ہی — ایک طالب علم جو ابتدائی تعلیم شروع کرتا ہی جب تک وہ اُسکا فیصلہ نہکرے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا اُسوقت تک اُسکو تعلیم میں بھی کبھی کامیابی نہیں ہوتی — بہت سے طالب علموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی تعلیم شروع کرتے ہیں اور پھر اُس سے کہتا کر چھوڑ دیتے ہیں، اسکا سبب درحقیقت یہی ہوتا ہی کہ اُنہوں نے اسبات کا کہ وہ کیا ہوئے اور کیا کریں گے بخوبی فیصلہ نہیں کیا اور اُسی سبب سے اُن میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا جو نہ تم مشقت کا اُساں کرنے والا اور ہر ایک واقعہ پر غالب آنے والا ہی *

اس زمانہ کے بعد انسان پر ایک ایسا زمانہ آنا ہی جس میں اس امر کا تصفیہ زیادہ عظیم الشان ہو جانا ہی۔ جب وہ اپنی ضروری تعلیم و تربیت سے فارغ ہوتا ہی اور ایک نس کی تمیز اور سمجھ حاصل کرتا ہی تب اسکو خیر اپنے سے آپ پوچھنا ہوتا ہی کہ میں کیا ہونگا اور کہا کرونگا، اسوقت اس امر کا تصفیہ بالمشبہ نہایت نازک اور عظیم الشان ہو جاتا ہی۔ اگر وہ اس کے تصفیہ پر قادر نہیں ہوتا تو ہمیشہ خراب و خستہ رہتا ہی اور اگر بخیر ہی تصفیہ کر لیتا ہی اور تصفیہ میں کچھ غلطی بھی نہیں کرتا تو اس میں عزم جزم پیدا ہوتا ہی اور ضرور بالضرور وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا ہی۔ اس سے ثابت ہوتا ہی کہ جو انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتا کہ وہ کیا ہوگا اور کیا کریگا دنیا میں محتض لاشی ہی •

بہت سے لوگ ہیں جو اس تصفیہ کا مدار عارضی امور پر رکھتے ہیں جیسے ہماری قوم کے رئیسوں اور دولت مند لوگوں کا حال ہی، وہ خیال کرتے ہیں کہ جو اتفاقیہ ریاست اور دولت ہمارے ہاتھ آگئی ہی وہ ہمیشہ ہمارے ہاں رہیگی، ان کی اولاد سمجھتی ہی کہ ہمکو ایسی مورثی جائداد ہاتھ آئے والی ہی کہ جس عیش و آرام سے ہم بسر کرنا چاہیں گے بسر کر سکیں گے، اور اس پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمکو کچھ نہوٹنا چاہیے ہم امیر ہونگے رئیس ہونگے تعلقدار ہونگے اور انہی کے سے کام کریں گے، اسی خیال نے ہماری قوم کے رئیسوں اور رئیس زادین اور تعلقداروں اور تعلقداروں زانوں کو تہودیا ہی، مگر وہ اس خیال میں بڑی غلطی پر ہیں، امور عارضی کو نہ قیام ہی اور نہ وہ ایک حال پر رہتے ہیں اور نہ وہ اس امر کے تصفیہ سے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا کچھ علائقہ رکھتے ہیں۔ یہ سوال عارضی امور سے علائقہ نہیں رکھتا بلکہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہی، وہ یہ پوچھتا ہی کہ میں کیا ہونگا یعنی کیا چیز اپنے میں پیدا کرونگا۔ اور پھر جو چیز مجھے میں پیدا ہوگی اس سے کیا کرونگا •

بہت سے لوگ ہیں جو ہر ایک چیز کا نتیجہ فائدہ مندی قرار دیتے ہیں اور اس میں کچھ کلم نہیں کہ فائدہ مندی ہر ایک چیز کا ضروری نتیجہ ہونا چاہیے، مگر وہ لوگ فائدہ مندی کے لفظ کو خاص معنوں میں محدود کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو جسے اپنا اور اپنے عمل کا کچھ بھی تصفیہ نہیں کیا تھا اتفاقیہ دولت ہاتھ آگئی ہی اور جسے اپنا اور اپنے عمل کا بخیر ہی تصفیہ کیا تھا اور اس میں کامیابی ہوئی ہوا تھا اس کو کچھ منحہ اس کا نہیں ملا ہی، تو وہ سب امور کو تقدیر پر منحصر کرتے ہیں اور اس بات کے تصفیہ ہی کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا کچھ ضرورت نہیں سمجھتے، اسی خیال نے ہماری قوم کے لوگوں کو پست ہمت کر دیا ہی اور عزم جزم کا ماحہ ان میں سے کھو دیا ہی، اس مقام پر میں اس مسئلہ سے بحث کرنا نہیں چاہتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اگر

یہی ہو تو یہی دو جداگانہ باتوں کو غلطی سے مخلوط کر دیا جانا ہی — میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا ایک جداگانہ امر ہی اور اُس سے کیا باؤنگا جداگانہ سوال ہی پس اگر پچھو سوال تقدیر ہی پر متحول ہو تو پہلے سوال کو پچھالے سوال سے کچھ تعلق نہیں ہی *
 فائدہ ملدی کے معنوں کو معذور کرنا سب سے پہلی غلطی ہی بڑی فائدہ مندی اسی میں ہی کہ انسان اس امر کا تصفیہ کرے کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا — ایک بڑے فلاسفہ کا قول ہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش زندگی سور کی سی زندگی ہی اور سب سے زیادہ رنجیدہ زندگی سقراط کی سی زندگی ہی مگر میں اُس خوش زندگی کے مقابلہ میں اُس رنجیدہ زندگی کو پسند کرتا ہوں — جو لوگ کہ اپنا اور اپنے عمل کا تصفیہ نہیں کر لیتے اور اتنا تھ دواست کو پہنچ جاتے ہیں بلکہ یہ خوش زندگی بسر کرتے ہیں مگر اُن کی وہ خوش زندگی سور کی سی خوش زندگی ہی جس کو بجز سور کے اور کوئی انسان پسند نہیں کر سکتا سقراط کی زندگی جس کو رنجیدہ زندگی سے تعبیر کیا ہی در حقیقت وہی خیرش زندگی ہی اُس زندگی اور دوسری اسم کی زندگی میں ایسا ہی فرق ہی جیسا کہ روحانی اور جسمانی چیز میں ہی پس ہر انسان کو اس پچھالی خیرش زندگی حاصل کرنے میں کوشش کرنی اور اُس پہلی خوش زندگی سے پرہیز کرنا واجب ہی *

قطع نظر اس کے انسان خواہ سور کی سی خیرش زندگی اختیار کرے خواہ سقراط کی سی رنجیدہ زندگی دونوں کے لئے اس امر کا تصفیہ کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا ضرور ہی بغیر اس کے انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا نہ وہ سور کی سی خوش زندگی حاصل کر سکتا ہی نہ سقراط کی سی رنجیدہ زندگی — دنیا میں بہت بڑے بڑے خدا پرست گذرے ہیں جنہوں نے اپنا عیش و آرام جان و مال اپنی نالاست میں خدا کے لئے صرف کیا ہی، دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں جنہوں نے عظیم الشان فتوحات حاصل کی ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے نبی علم گزیرے ہیں جن سے دنیا نے بے انتہا فائدہ حاصل کیا ہی، دنیا میں بہت بڑے بڑے رفاہر گذرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی بھائی و اصلاح میں اپنی جانوں کو بھی ضائع کیا ہی، دنیا میں ایسے بے رحم اور قاتل سفاک غارت گر گذرے ہیں جنہوں نے ایسے بے رحم کام کیئے ہیں جن کو سکر انسان حذرانہ رہ جاتا ہی، مگر اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ تصفیہ نہ کیا ہو کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا، پس سعادت اختیار کرنی چاہو یا شقاوت سب کی چیز اسی امر کا تصفیہ کر لینا ہی کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا *

مسٹر فاسٹر نے کہا عمدہ بات کہی ہی کہ جس شخص میں اُس امر کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہی وہ ان دو سوالوں کا کہ تم کیا ہو گے؟ تم کیا کر گے؟ کچھ جواب

نہوں نے سنا! انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مختلف حالتوں اُس کو پیش آتی ہیں، یہی وہ پہلو ہے جو چنا ہے کہ یہ کام اختیار کرنا چاہئے کہی نہیں؟ جب وہ اُس کی خوبیوں پر خیال کرتا ہے تو اُس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اُس کی مشکلات پر خیال کرتا ہے تو ڈگمکا جاتا ہے اور قوت فیصلہ نہونے سے اُس نے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہون کر سکتا — کہی ایسا ہوتا ہے کہ چند امور اُس کے سامنے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی بھلائی برائی پر غور کرتا رہتا ہے مگر قوت فیصلہ نہونے سے اُن میں سے کسی کو یہی اختیار نہون کر سکتا •

سب سے زیادہ مشکل اُس کو اُس وقت پیش آتی ہے کہ جب وہ اُس گروہ کی حس میں وہ ہے کسی رسم و رواج کی برائی پر مطلع ہوتا ہے اور اُس کو ترک کرنا یا تبدیل کرنا چاہتا ہے، ادھر تو اُس کے دل میں اُس رسم و رواج کی برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اُدھر اپنے لوگوں کی لہجہ و لحن اور دوستوں کی ہنسی اور اغیار کی دل لہی اور اپنے حالات کو نقل متحمل ہونے اور نا سہلہوں کی پہنچوں اور بدنامیوں کی دشنام دہی کے خیال سے اُسکا دل گھبرا جاتا ہے اور قوت فیصلہ کی کم زوری سے اپنے اپنے کچھ فیصلہ نہون کر سکتا اور وہ نہون جانتا کہ میں کیا ہونگا اور کیا کرونگا — پس ہماری خواہش اپنی قوم سے اور اپنی قوم کے نو جوانوں سے یہی ہے کہ وہ بخوبی اس تعقیق کر لیں کہ وہ کیا ہونگے اور یا کرونگے، وغیر اس امر کے تعقیق کے اُنکو کسی قسم کی کامیابی نہون ہو سکتی •

راز —

سید احمد

سج

تاجر ذوالعقل نے بلی نوع انسان پر نئی دنیا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی قدرت کے بے انتہا خزانے کھولنے کے لئے جنہو امیں کولمبس کو پیدا کیا تھا اور وہ اپنی پیروزوں دلیلوں اور زبردست حصصوں سے ملکہ حسابانہ کے تمام دوبار پر غالب آیا تھا اسی طرح اُس نے ہماری بہترین کے لئے ہندوستان میں ایک اولوالعزم اور عالی ہمت آدمی پیدا کیا ہے جو باوجود قوم کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تک اپنے ارادہ پر ثابت قدم ہے ہم مدرسۃ العلوم کے اُس وسیع مہدان میں میں دھوپ کے رشت ایک پھر مرد سفید ریش نورانی صورت عالی نماغ آدمی کو باوجود کبر میں اور آسودہ حالی اور اپنے بیماری بیروں بدن کے جو کہ ہندوستانوں کے حق میں چلنے پھرنے کے لئے ممانع قوی ہیں نہایت شوق و شوق اور جوش و خروش کے ساتھ توجہ دیکھتے پیمانہ پا پھرتے دیکھ آئے ہیں اور اُس کے سرا ہلے رات اور دن اُس کو اسی میں چھین سرگرم پایا ہے اور اُس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو اُس شخص سے یہ عظیم الشان کلم لکھا ہے نہ رئیسوں اور تعلقہ داروں کی بے پروائی اُس کے اُڑاؤں کو روک سکتی ہے اور نہ زہد و عمو کی مخالفت اُس کی ہمت کو توڑ سکتی ہے — خدا نے اپنا کام اپنے لئے لکھا اُس کو کچھ بار و مددگار بھی دئے ہیں جن میں سے بعض نے اپنا گھربار چھوڑ کر وہیں بود و باش اختیار کی ہے اور اکثر اپنے اپنے مقام پر دل و جان سے اعانت و امداد میں سرگرم ہیں •

اگرچہ قوم کی پست ہمتی کے سبب ابھی تک کوئی مسجد اصل نقشہ کے مطابق نہاں نہیں ہوئی لیکن عارضی طور پر چند روز کے لئے ایک خوبصورت پختہ چبوترہ نماز پڑھنے کے لئے بنا لیا گیا ہے جسے بھی طالب علموں اور مدرسوں کے ساتھ ایک جماعت کی نماز وہاں پڑھی — اتفاق اور ہمبندی اور قومی محبت کے انوار و برکات جو کہ جمعہ و جماعت کے خاص مقاصد ہیں اگر سچے پوچھنے تو ہمارے اسی چبوترہ اور اسی نماز میں دیکھیں تو اس اہم کی آئینہ شوکت کا اگر پتا لگتا ہے تو ایسے ہی اجتماع سے لگتا ہے •

ہمارے حیدرآباد اور مہرٹاس تک کے صغر سن لڑکے بھی یہاں جاتے اور اُنکو استفادہ خواہ و خورم اور مطمئن اور فارغ البکاں دیکھا کہ شاید اپنے گھر پر اپنے پیارے ماں باپ کے پہلو میں بھی استفادہ خواہ حال نہ ہونگے وہی اولوالعزم پھر مرد جسوت اُنکے سر پر ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفقت بہزا ہاتھ پھیلتا ہے اور اُنکو چمکارتا ہے اور طرح طرح سے اُنکا جی بہتا ہے تو اُنکے دل باغ باغ ہوجاتے ہیں اور وہ اپنے کندہ اور دیس کو بالکل بھول جاتے ہیں — ہمارے جس نفاست اور صفائی اور تسوئے کے ساتھ یہاں کے طالب علموں کو پورے دل سے پسند رہتے دیکھا اور جس لطافت کے ساتھ اُنکا شہر خزان چنا ہوا پایا اور جس خاموشی اور متانت و وقار کے ساتھ اُنکے کھانا کھانے کا طریقہ سنا ہے اسکو اُمید نہیں ہے کہ ہندوستانی اُمرا اور رؤسا اور علما کی اولاد کو اس طرح رہنا اور کھانا پینا نصیب ہو سکے — یہاں کے طالب علموں

نے گورگٹ میں ہیں نہایت ترقی کی ہے علیحدت کے تمام جملہ القدر التبریز اور انکی معزز لیدر اس کرگٹ میں انکے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور سب انکے ساتھ سربہانہ اور دوستانہ برتاؤ برتنے ہیں — طالب علموں کے چال این اور ضبط اوقات اور لباس و طعام اور نماز بلجائے اور دیگر امور کی نگرانی کے لئے نہایت دیانت دلوں مدبر اور ذی علم لوگ مقرر ہیں اور تعلیم سے زیادہ انکی تربیت میں کوشش اور اہتمام کیا جاتا ہے — الفرض هندوستان میں جہانگیر کے حکم معلوم ہے کوئی عام تدبیر مسلمانوں کی دیلی و دہلیوی یہودی کی اترتہ سے جبکہ مہلب اور محمد بن قاسم نے اس ملک میں قدم رکھا آجنگ نہیں کی گئی تھی کہ اس اندھی اور بے تمیز دنیا میں ایسے عجیب و غریب کاموں کی قدر کیا جاتی ہے یہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ اُسوقت ہوتی ہے جب جوان مرد لوگ زمانہ کی باطنی حالت سے بے خبر ہوتے ہیں اور یہ کاموں کے طمع سے ملتے ملتے آخر ہو گئے ہیں — سچ یہ ہے کہ باغ دنیا کے پوندے کبھی سر سبز نہوتے اگر شہدوں کے بخون سے اُسوں آبیائی نہ کی جاتی اور اگر ہر شخص اپنی مصدت کا ثمرہ اور اپنی کوشش کی قدر دانی اپنی زندگی میں چاہتا تو یہ کبھی کبھی پروان نہ چڑھتی اے خدا تو نے جن لوگوں کو ہلی نوع کی بہائی کے لئے پیدا کیا ہے انکی عمر میں برکت دے اور انکی سعی کو مشکور کر اور انکی دست اور استقلال کو آخر دم تک قائم رکھ آمین •

رات

خاکسار الطاف حسین حالی

اشتہار

قیمت تہذیب الاخلاق

سالانہ قیمت تہذیب الاخلاق چار مجدد چلری ہوا ہے منہج چھ روپیہ پیشگی قرار پائی

جن صاحبوں کو خریدنا منظور ہو کاسل سالانہ قیمت مولوی خواجه محمد یوسف صاحب انور سیکرٹری سہن تہذیب سوسائٹی علیحدت کے پاس بھیج دیں •
باقی وصول سالانہ قیمت کے کوئی پرچہ کسی صاحب کی خدمت میں روانہ نہ کیا جارہا •

ہر ایک خریدار کو ضرور ہوا کہ پورے سال کے پرچہ جو ماہ شوال سے شروع اور رمضان پر ختم ہوتا ہے خرید کرے •

جن صاحبوں سے بس روپیہ پیشگی بابت قیمت تیرہ سال کے حسب اشتہار مندرجہ سابق وصول دئے ہیں انکا بھی حساب اسی قیمت تہذیب شدہ سے لکایا جارہا اور زر زائد سالانہ آئندہ کے حساب میں معبرا دیا جارہا •

رات

سید احمد

