

بانہی: حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری
قدس اللہ سرۃ السعید مسند نشین رابع خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور

شریعت، طریقت اور اجتماعیت پر مبنی دینی شعور کا نقیب
لاہور
ماہنامہ

مدیر اعلیٰ: حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالحق آزاد رائے پوری
جانشین حضرت اقدس رائے پوری رابع

ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر علی پوری قدس سرہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور
مسند نشین ثانی
فرمایا کہ:

”مشکل باتیں (کرنا) اور (رسمی) جدوجہد (کرنا) مجاہدہ
نہیں۔ مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً کسی
بزرگ کی جدوجہد سے خدمت کرنا آسان، بلکہ بعض اوقات
نفسانیت (سے) ہوتا ہے، مگر اس سے تھوڑی محنت مشقت کا کام
جس میں نفس کے خلاف کرنا عار سمجھتا ہو، مجاہدہ ہوگا۔“

(مجلس 8 رزی الحجہ 1365ھ / 3 نومبر 1946ء۔ مقام: راپور)
(ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، ص: 213۔ طبع: رحیمیہ مطبوعات، لاہور)

رحیمیہ کا انگلش ایڈیشن ہماری ویب سائٹ پر پڑھا جاسکتا ہے۔

مجلس ادارت

سرپرست: ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن
صدر: مفتی عبدالمتین نعمانی
مدیر: محمد عباس شاد

اگست 2015ء / شوال المکرم 1436ھ

جلد نمبر 7، شمارہ نمبر 8 - قیمت: 20 روپے

سالانہ نمبر: 200 روپے - تین سالہ نمبر: 500 روپے

فیچر لسٹ مضامین

- قرآن کا نظریہ آزادی
- وطن سے محبت؛ انسان کا فطری تقاضا
- جشن آزادی کے موقع پر لائحہ فکریہ
- آئی ایم ایف کی بڑھک
- مجالس؛ افادات علم و حکمت
- بعثت نبوی؛ مقاصد و اہداف
- مسلمان جماعت؛ شرائط و اہداف
- موجودہ زوال کے اسباب
- زوال سے نکلنے کا راستہ
- سب سے بہتر وہ ہے، جس سے دوسروں کا بھلا ہو
- خواتین کو خطاب
- اکابر کی باطنی امراض کے علاج میں مہارت
- شاہ رفیع الدین دہلوی
- حضرت آزاد رائے پوری کا دورہ فیصل آباد
- حضرت رائے پوری رابع؛ ایک تاریخ ساز شخصیت
- نہ تم ملتے تو کیا ہوتا؟
- دینی مسائل

سکھر کیسپس
قلم نمبر 111، 1st فلور، رائل پارک
0092-71-5615185

ملتان کیسپس
رجمہ ہاؤس 30/A، سٹریٹ نمبر 2، خان کالونی
چوٹی نمبر 7، ایل ایم کیورڈ، ملتان
0092-61-6212021

راولپنڈی کیسپس
رجمہ ہاؤس، N.A-7، سوئیچ روڈ
سٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی
0092-51-4581357-58

کراچی کیسپس
رجمہ ہاؤس، A-16، مورخ خان سوسائٹی، عقب سٹار گیٹ
نزدیک پورٹ، شاہراہ فیصل، کراچی
0092-021-3460000، 021-3460001

الراحمیہ فاؤنڈیشن

رحیمیہ ہاؤس، 33/A کوئٹہ روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور
0092-42-36307714, 36369089 - www.rahimia.org
Email: info@rahimia.org

دسی قرآن

تفسیر: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی

قرآن کا نظریہ آزادی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

(اے لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔) (21:2)

اس آیت میں قرآن حکیم کا پروگرام ذکر کیا گیا ہے اور باقی قرآن حکیم اس پروگرام کی تفصیل ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کے ذورے ڈال کر نوح انسانی کو غلام بنانے اور اس کی عقل کو کچھ فہم بنانے کے لیے تجویزیں سوچ رکھی ہیں۔ کہیں تو اس کا نام ”طرح حکومت“ رکھا اور کہیں اس کا نام ”وطنیت“ رکھا اور کہیں اس کا نام (ری) ”مذہب“ رکھا۔ غرض! انسان کے سوچنے کے تمام راستے بند کر دیے۔

اب قرآن حکیم نوح انسانی کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ جب انسان خدا کو قبول کر راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی یہ تعلیم ہے کہ ”اے انسانو! تم خدا کے بندے اور غلام بن جاؤ۔“ اپنے اوپر کسی انسان یا فرشتے کو حاکم مت بناؤ۔ اور رب اور خالق فقط ایک خدا ہے۔ جیسا کہ انسانی فطرت اس کی گواہ ہے۔ پرورش کرنے والا وہ ایک خالق ہے۔ دوسروں کے دست نگرمت بنو۔

الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿٢١﴾ جب تم کو اس نے پیدا کیا تو تمہاری پرورش کا سامان وہی کرے گا۔ جیسا کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقًا فَخَلَقْنَاكَ اللَّهُمَّ هَدِنَا ﴿٥٠﴾ (20:50) (کہا: رب ہمارا وہ ہے، جس نے دی چیز کو اس کی صورت، پھر راہ بھائی۔)

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿٢١﴾ (ان کو بھی پیدا کیا، جو تم سے پہلے تھے۔) قبل زمانی ہو یا زرتی ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی پرورش کرنے والا وہی قدوس بے ہمتا ہے، تو دولت مندوں کو اپنا پرورش کرنے والا مت بناؤ۔ نہ کسی ولی، مرشد کو اپنا رب سمجھو۔ تم اس بات میں ان سے کم نہیں ہو۔ اور کسی زندہ یا مردہ بھندے میں مت پھنسو۔ تم کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد رہو۔

جب انسان کسی سوسائٹی میں اور مجمع میں داخل ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے نظام میں میراثیہ مساوی ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ دولت مندوں اور بڑے آدمیوں کی بات سنی جائے اور میرے نظریے کی کوئی وقعت نہ ہو تو انسان کی اس خواہش کو اگر نہ مانا جائے تو انسان اس سوسائٹی سے بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی کی بربادی اس سے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کی آزادی رائے کا حق ماننا یہ پہلا زینہ اصلاح اور ترقی کا ہے۔ احسن نظام تب قائم ہوتا ہے، جب آزادی رائے کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی رائے غلط ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے نہ کہ دبا دینا چاہیے۔ اب آزادی رائے مساوات سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ کے غلام بن جاؤ۔ اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنے اوپر حاکم مت بناؤ۔ تو اس سے تقویٰ پر پہنچ جاؤ گے۔ (تفسیر المقام احمدی ص: 218)

دسی حدیث

تشریح: حضرت مولانا حفص الرحمن سیوہاروی

وطن سے محبت ؛ انسان کا فطری تقاضا

عن عبد اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً على الحزورة. فقال: "و الله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولو لا اني أخرجت منك ما خرجت."

(عبد اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ (کے کے ایک بازار) میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ فرمایا: ”اللہ کی قسم بلاشبہ تو اللہ کی بہترین زمین ہے اور اللہ کی سب زمینوں میں پسندیدہ زمین ہے۔ اور اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو نہ نکلتا۔“ (سنن ترمذی۔ باب فضل مکہ)

انسان کا اپنے ملک یا اپنے آباء اجداد کی سرزمین سے محبت کرنے کا نام ”وطنیت“ ہے۔ ہم اپنے وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اور ہمارے درمیان بہت مضبوط تعلقات ہیں۔ ہم نے اس کی فضا اور اس کے ماحول میں تربیت پائی ہے اور ہمارا اور اس کا ایسا تعلق ہے، جیسا کہ درخت کی شاخوں کا درخت کے ساتھ۔ اسی کی آب و ہوا اور اسی کی مٹی میں قدرت نے ہماری تخلیق کی ہے۔ ہم اُس جگہ کے طرز و بود و ماند سے متاثر ہوتے اور اسی کی طرف جھکتے ہیں اور وہاں کا عرف ہماری طبیعت بن جاتا ہے۔ جب ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو رنج و تکلیف محسوس کرتے اور اس کی یاد ہمارے غم کو تازہ کر دیتی ہے۔ اور جب ہم کو جدائی کے حالات سے نجات ملتی ہے تو ہمارا میلان طبع فوراً اسی جانب ہوتا ہے۔ ہم اس کی قربت سے ہمیشہ مانوس رہتے اور اس کی عزت کو اپنی عزت اور اس کی ذلت کو اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں۔

حُب وطن کا یہ جذبہ ان افسوس قدسیہ میں جھلکتا نظر آتا ہے، جن کی حیات طیبہ کا مقصد عظمیٰ کسی خاص سرزمین اور خاص ملک و قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کائنات انسانی کے ساتھ یکساں تعلق فلاح و خیر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہجرت نبوی کی تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں تو بار بار مکہ کی جانب دیکھتے اور یہ فرماتے جاتے ہیں کہ ”اے مکہ! میں تجھ کو ہرگز نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی۔“ اسی طرح سرزمین مدینہ میں علالت طبع کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فراق وطن پر رنج کا اظہار کرنا اور شوق وطن کے لیے بار بار اشعار پڑھنا محبت وطن کے لیے روشن دلیل ہے۔

حُب وطن کا یہ جذبہ اسی حد تک لائق تحسین ہے کہ اخوت انسانی سے متصادم نہ ہو، ورنہ قابل لعنت ہے۔ چنانچہ ادیان سماوی، خصوصاً اسلام میں اس جذبے کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا اعتبار سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور اس کو اخوت عام کے تابع رکھا کہ اس کے مفاسد کا انسداد کرنا ضروری سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام و وطنیت کے متعلق جذبہ حُب وطن کو تو پسند کرتا ہے، لیکن وطنیت کے اُس نظریے کا جو یورپ کے دماغی اختراع کا نتیجہ ہے، سخت مخالف ہے۔ (تخصیص از اخلاق اور فلسفہ اخلاق ص: 223 تا 325)

جشنِ آزادی کے موقع پر لمحوں پر فکر کریے

اس خطے کی تاریخ میں بیس ویں صدی کا وسط بہت ہی اہم ہے، جس میں دنیا کے نقشے پر بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد جب برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اُس نے جاتے جاتے بہت سے خطوں کی وحدتوں کو پارہ پارہ کیا۔ برطانوی سامراج کے زوال اور ہندوستان سے اُس کے اخراج میں عالمی حالات کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تحریکاتِ آزادی کا بنیادی کردار رہا ہے۔

14 اور 15 اگست 1947ء کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت پاکستان کے نام سے وجود پذیر ہوئی۔ قیامِ پاکستان کے گیارہ ماہ بعد 9 جولائی 1948ء کو حکومت پاکستان نے یادگاری ٹکٹ جاری کیا، جس پر پاکستان کا یومِ آزادی 15 اگست 1947ء قرار دیا گیا، لیکن بعد میں 14 اگست کو ہی یومِ آزادی ٹھہرا لیا گیا۔ قومِ جشنِ آزادی 14 اگست کو منانے یا 15 اگست کو، اس کے درمیانی وقفے میں کچھ گھنٹے لمحہ پر فکر یہ کہ طور پر بھی گزارے جائیں کہ 68 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم آزادی کے ثمرات سے فیض یاب کیوں نہ ہو پائے۔

اب سب سے اہم سوال قوم کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے محرکات اور عوامل ہیں، جو پاکستانی قوم کو آزادی کے اثرات و نتائج سے محروم رکھے ہوئے ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ قیامِ پاکستان کے بعد سے اب تک معاشرے کا ایک حقیقت پسندانہ تجربہ کیا جائے، جس میں دیکھا جائے کہ اس ملک کے وجود میں آنے کے بعد کن طبقوں نے حکومت و اقتدار سے مالی اور مادی فوائد حاصل کیے، ان کی دولت و ثروت اور مال و جائیداد میں دن دو گنی رات چو گنی ترقی ہوئی۔ اور وہ کون سے طبقے ہیں، جو ریاست و اقتدار کے مالک یا اختیار طبقوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے غربت و افلاس، جہالت، تنگ دستی اور خوف ناک امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔

پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے، جہاں سیاست دانوں کے کاروبار ترقی کے ریکارڈ قائم کر چکے ہیں اور سرمایہ دار دنیا میں اُن کے کاروبار کی تیز رفتار ترقی کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے کاروبار نہ صرف پاکستان میں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ غریب ملک کے حکمران طبقے اور سیاست دان اربوں روپے غیر ملکی بینکوں میں منتقل کر چکے ہیں۔ اس ملک میں وہ حکمرانی کرتے ہیں اور نام نہاد سیاست کا دم بھرتے اور ذاتی کاروبار چکاتے ہیں، ورنہ اُن کی اولادوں کی تعلیم و تربیت اور مستقبل کے رہائشی منصوبوں کی پلاننگ بیرون ملک کے لیے ہی کی جاتی ہے۔

یہاں آٹا، گھی، چینی، بجلی، گیس، پٹرول، ڈیری، سٹیل، پراپرٹی اور ٹرانسپورٹ ایسے

بنیادی ضروریات کے حامل شعبوں پر سیاست دان ہی قابض ہیں۔ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ اس حد تک اقتصادی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ چند ہزار اور چند لاکھ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کروڑوں روپے کا بوجھ عوام کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔

اس ملک کے سیاست دان، مشیر اور وزیر، سینٹ اور اسمبلی کے اراکین، سول اور ملٹری بیورو کریسی، طاقت و صنعت کار اور شناک اکیپٹنچ کے سٹے باز ایسے مضبوط رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں کہ حکومت و اقتدار کی ہر سہولت ان کے خوانِ نعمت کا حصہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 80 شوگر ملیں ہیں اور ان میں سے 60 سے زیادہ سیاست دانوں، ان کے بھانجوں، بھتیجیوں، دامادوں اور قریبی رشتے داروں کی ملکیت ہیں۔ اس ملک کے شریف حکمران، چوہدری سیاست دان، ایک سابق صدر اور ایک دینی جماعت کے سربراہ یہ لوگ معمولی مالی حیثیت اور چھوٹے درجے کے کاروباروں کے مالک تھے، لیکن دورانِ اقتدار نہ صرف ان کے کاروبار بڑھے، بلکہ ان کے من پسند افراد، ان کے خاندان بھی غیر معمولی مالی ترقی کر گئے۔ دو بڑی نام نہاد سیاسی پارٹیاں باری باری اقتدار کی مسند پر کئی بار قبضہ جما چکی ہیں۔ ان کے جمہوری ادوار میں کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم ہوئے۔ ان میں موجود اشرافیہ لہنت لکھانے کے عمل کو مفاہمت کا نام دے کر کئی سال سے قوم کو دھوکا دے رہی ہے۔ اب یہی اشرافیہ ایک نئی ابھرتی سیاسی قوت کے ساتھ تال میل بڑھا کر ایک نئے راستے سے پھر اقتدار پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ گزشتہ سال اگست کے مہینے میں ہی اسلام آباد کے دھرنوں میں انھوں نے قوم کو بہت سے بزر باغ دکھائے تھے۔ جو محض احمقوں کی جنت اور دیوانوں کے خواب ثابت ہوئے۔

پاکستان میں کچھلی چار دہائیوں میں کمائی جانے والی دولت میں سے تقریباً 80 فی صد سیاسی اثر و رسوخ، اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی طریقوں سے کمائی گئی دولت ہے۔ جس کے 75 فی صد حصے کے مالک سیاست دان اور بیوروکریٹ ہیں۔ ہماری سرگرمیوں پر دوڑتی مہنگی گاڑیاں، دن بدن تعمیر ہوتے شانگ مال، نئی مہنگی رہائشی سکیمیں اور فائینڈیشنز ہونٹوں کے مالکان بھی یہی حکمران اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں۔ جب کہ اس ملک کا سفید پوش اور غریب طبقہ سیاسی، معاشی، سماجی، قانونی اور تعلیمی طور پر پس ماندہ قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔

پاکستان کے موجودہ نظامِ ظلم میں اسمبلیوں میں موجود ہزار بارہ سو کے قریب سیاسی، مذہبی، علاقائی اور لسانی جماعتوں کے سربراہ اور اُن کے چیلے چانٹے ہی حکمرانی کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ الغرض! پاکستان کی موجودہ سیاست اور حکمرانی کا ڈھانچہ بین الاقوامی استعمار کا قائم کردہ ایک ایسا مفاداتی بندوبست ہے، جس میں ان کی وفادار پارٹیاں اُن کے سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم جشنِ آزادی کے اس موقع پر اس بات کا شعور حاصل کریں کہ اس ملک کے استحصالی طبقے اس کی ترقی اور آزادی میں سب سے بڑی رُکاوٹ ہیں۔ کیوں کہ اس اقلیت کا مفاد اور عوام کا مفاد دو متضاد چیزیں بن کر رہ گئی ہیں۔ اگر اس ملک میں اجتماعیت پر مبنی اور استحصال سے پاک کسی نظام کی داغ بیل ڈالی جائے تو اس طبقے سے نجات ضروری ہے۔ (مدیر)

ہوئی، لیکن اس کی تقسیم انفرادیت کے مفاد کے تحت کی گئی۔ گویا اگر یہ تقسیم بھی اجتماعیت کے مفاد کے تحت ہوئی ہوتی تو دولت سمیٹنے کی بجائے معاشرے میں پھیلاؤ اور بحیثیت مجموعی ترقی کا سبب بنتی۔ جس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں کے لیے مزید مہمیز کا کام کرتی۔ روپیہ پیسہ انفرادی تجوریوں کی زینت بننے کی بجائے عام لوگوں کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کا باعث بنتا۔ عمومی خوش حالی وجود میں آتی۔ ایک متوازن قومی اقتصادی ڈھانچہ اور پھر انہی پر مشتمل عالمی اقتصادی متوازن سماج دنیا کا مقدر بنتا۔

سرمایہ دارانہ سماج کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنی ابتدا، یعنی 1790ء سے اب تک یہ دنیا میں 47 معاشی بحرانوں کا سامنا کر چکا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد 1945ء میں اقوام متحدہ بنی، جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آئندہ اس قسم کے بحرانوں کا تدارک کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود 1970ء کا اقتصادی معاشی بحران اتنا گہرا تھا کہ اس کے اثرات کو زائل کرنے میں بھی دس سے پندرہ سال کا عرصہ لگ گیا۔ پھر 2008ء کا مارکیٹ (رہن) بحران، جس نے سینکڑوں سالوں پر محیط اداروں کو زمین بوس کر دیا۔

اس کے مقابلے میں جدید چین میں بننے والی کمپنیاں ریاست کے باقاعدہ پروگرام کے تحت ہی وجود میں آئی ہیں۔ ریاستی بینک ہی انہیں مالیات فراہم کرتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں اس کا تنظیمی ڈھانچہ قائم ہو چکا ہے۔ انہوں نے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ تمام کمپنیوں کی اجتماعی کاروشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ چین کے زرمبادلہ کے ذخائر 4 کھرب امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پھر یہ ذخائر محض چینی بینکوں کی ہی زینت نہیں بننے، بلکہ چینی حکومت ان وسائل کو خرچ کر کے اقوام عالم میں ایک انفراسٹرکچر یعنی ریل، روڈ، گیس، پٹرول، پانی، ایندھن وغیرہ تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ جس سے یقیناً چینی حکومت کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جن میں سے یہ انفراسٹرکچر گزرے گا، اس کے عوام کو بھی بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ کیوں کہ سڑک کی تعمیر کے پیچھے یہ اصول کارفرما ہے کہ وہ جن علاقوں کو ملانی ہے، معاشی سرگرمیوں کے فروغ کا سامان پیدا کرتی جاتی ہے۔ ملحقہ علاقوں میں موجود وسائل کی دریافت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ گویا سڑک بیداری کا دوسرا نام ہے۔

چین نے اس مقصد کے لیے ایک بینک AIIB (ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک) 62 بلین امریکی ڈالر سے قائم کیا ہے۔ آج دنیا کے 38 سے زائد ممالک اس بینک کے رکن بن چکے ہیں۔ گویا چینی معیشت کی تشکیل کا فارمولا ایسا ہے، جس میں ”وسائل کا پھیلاؤ اور محنت کشوں کی زیادہ سے زیادہ کھپت“ کا اصول کارفرما ہے۔ جب کہ سرمایہ دارانہ نظام کی اساس پر یورپی معیشت کی ساخت یہ ہے کہ جس میں ”وسائل کا ارتکاز اور سرمایہ کاری محض زیادہ سے زیادہ انفرادی منافع کے نقطہ نظر کے تحت“ ہوتی ہے، اس یورپین ساخت کی دنیا سینکڑوں برسوں سے سزا بھگت رہی ہے۔

اس تناظر میں آئی ایم ایف کے چیف سرمایہ داری نظام کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

آئی ایم ایف کی بڑھک

”بھارت ترقی میں چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔“

آئی ایم ایف کے چیف ماہر اقتصادیات اولیور بلا نچارڈ نے آئی ایم ایف کے پہلے سروے ”عالمی اقتصادی آرٹ لک“ کے اجراء پر اپنا موقوفہ مئی 2015ء کے پہلے ویک میں فنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے۔ جس میں سرمایہ دارانہ نظام کے پھیلاؤ کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ: ”بھارت ترقی میں چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔“ دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل نو پانے والے دیوبیکل اداروں میں آئی ایم ایف ایک اہم ترین ادارہ تھا۔ اس کا بنیادی مقصد رکن ملکوں کے روزانہ کے حساب کتاب سے بین الاقوامی منڈی سے کی گئی خریداری پر اٹھنے والے اخراجات (درآمدات) اور عالمی منڈی میں فروخت کی گئی اشیاء، خدمات سے حاصل کردہ رقوم (برآمدات) کے درمیانی فرق کو خسارے کی صورت میں مالیاتی معاونت فراہم کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کا بنیادی تصور برطانوی اور امریکی ماہرین معاشیات لارڈ میزڈکینز اور ہیری ڈیکسٹر وائٹ کی مشترکہ کوششوں سے وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے ہی دونوں ادارے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا تصور متعارف کروایا تھا۔ چون کہ یہ ادارے امریکا کی عالمی بالادستی کو اداراتی تحفظ فراہم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے، اس لیے ان اداروں نے ان ملکوں کی تو خوب مالی معاونت کی، جو عالمی سطح پر امریکی پالیسی کا آئینہ دار تھے۔ البتہ وہ ممالک جن کا کردار کسی حد تک بھی اس سے مختلف تھا، ان کے بارے میں (آئی ایم ایف) المعروف ”عالمی فنڈ“ کا کردار بڑا مختلف رہا۔ ان ملکوں کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں۔ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ ان کی مصنوعات کو عالمی منڈی میں فروخت کے لیے کئی قسم کی روکاؤوں کا سامنا تھا۔

”لیگ آف نیشن“ کی جگہ جنگ عظیم دوم کے بعد سرمایہ دار ملکوں کی نئی عالمی تنظیم کے طور پر ”اقوام متحدہ“ کا ادارہ سامنے آیا تھا۔ اس کے چارٹر اور رکن ممالک کے معاشی تصورات زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے نظریے پر مبنی تھے۔ دنیا میں اس کی تمام تر حکمت عملیاں اسی کے حصول کی ادارہ جاتی تشکیلات کے طور پر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رکن ملکوں میں قائم ہونے والی کمپنیاں اور ان کی ساخت اسی بنیادی تصور کی آئینہ دار ہیں۔ ان کمپنیوں نے جو بھی سرمایہ کاری کی اس کے نتیجے میں دولت معاشرے کے تمام طبقوں میں گردش کرنے کی بجائے، محض انہی چند مقتدر خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی۔ ہوا یوں کہ دولت پیدا تو اجتماعیت کے اصول، یعنی اداراتی تشکیل کے ذریعے سے

مجلس ؛ افادات علم و حکمت

عنوانات سے تعبیر کرتے ہیں۔ حال آں کہ وہاں کا رجعت پسند طبقہ یعنی جاگیردار، سرمایہ دار اور پوپ بھی اسی طرح انسانی حقوق کا دشمن تھا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے از خود سب کچھ حکومت دے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔

ایں خیال است و محال است و جنوں

ہمارے یہاں کے لوگ صرف مذہب یا سیاست کے نام پر اپنے مادی و مالی مفادات کا تحفظ تو کرتے ہیں، لیکن دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور قربانی کے لیے تیار نہیں۔ حال آں کہ نبی اکرمؐ کی جماعت جو کہ دین کے غالب کرنے اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے ایک بہتر عادلانہ نظام بنانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئی تھی، انھوں نے موت قبول کرنا منظور کر لیا تھا۔ تب کامیابی ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انھوں نے آپؐ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہمیں اپنے کاز کے لیے اگر موت بھی آجائے تو ہم اُسے قبول کر لیں گے اور ہماری کیا حالت ہے؟ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے: **قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَوَّضُونَهَا لَنَا لَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ الْمَوْلَىٰ وَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِالْمَوْلَىٰ** (8:62) الآیہ۔

یہ موت تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی تم اس سے بھاگو۔

اب ایک آدمی فوج کے ڈسپلن میں جاتا ہے۔ گویا کہ وہ موت قبول کرنے کا عزم لے کر جاتا ہے۔ اُسے جہاں مرضی اٹھا کر ذمہ داری دے دو، اُس کو ہر حال میں جانا ہے۔ چوں کہ وہ موت کو قبول کرنے کے عزم سے فوج میں بھرتی ہوا ہے۔ مقصد اُس کا موت نہیں ہوتا۔ مقصد تو کامیابی اور فتح ہوتی ہے، لیکن اگر موت آجائے تو اُسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اُس سے دریغ نہیں کرتا اور نہ ہی پشت پھیر کر بھاگتا ہے۔

ہم انسانی حقوق کے تحفظ اور اس کے نظام کے قیام کے لیے بلند ہمتی کے ساتھ جدوجہد کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ حقوق انسانی کا تحفظ کرنے اور ایک مستحکم سیاسی نظام کے قائم کرنے کے لیے موت بھی آجائے تو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ: مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ”بذل السلام للعالم“، یعنی مسلمان امن کے قیام کے لیے اپنی جان خرچ کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ ہم بد امنی قائم کرنے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں!! امن قائم کرنے کے لیے ہمارا مقصد زندگی کیوں نہیں ہے؟

جنگ کسی بھی سیاسی نظام کا حصہ ہوتی ہے۔ جب 1920ء کے بعد ہمارا قومی اور بین الاقوامی سیاسی نظام ہی سرے سے نہ رہا تو پھر جو بھی جنگ ہوگی، اس کا فائدہ اُس سیاسی نظام کو ہوگا، جو اس وقت دنیا پر مسلط ہے۔ چنانچہ آج کی پُر تشدد جنگیں دراصل عالمی سامراجی نظام کے ایما پر لڑی جاتی ہیں۔ کسی سوسائٹی میں امن کے قیام اور انسانی حقوق کو قائم کرنے کے لیے نہیں لڑی جاتی۔

ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) لاہور کے قیام سے ہی یہ روایت موجود رہی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظلہ کے ساتھ احباب کی استفادہ نشست ہوتی ہے۔ جنوری 2015ء کے شمارے سے ان افادات کو شائع کر کے ہم مجلہ رحیمیہ کے تمام قارئین کو اس استفادہ نشست میں شامل کر رہے ہیں۔ اس مجلس کی ریکارڈنگ اور جمع و ترتیب کے فرائض جناب قاری عبدالرشید نے انجام دیے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ادارہ کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ (مدیر)

مقام: ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ، لاہور

سوال: موجودہ ماحول میں اگر کوئی شخص اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے تو اُس کی حوصلہ افزائی کی بجائے اُسے دبا دیا جاتا ہے۔ اُسے اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کا کیا حل ہے؟

حضرت اقدس: اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب آپ پر مسلط وہ نظام ہے، جو غلامی کے زمانے میں یہاں پر قائم کیا گیا۔ غلامی کا یہ سسٹم کسی اچھی صلاحیت والے آدمی کو آگے پر موٹ نہیں کرتا یا پروٹ ہونے نہیں دیتا۔ پھر افسوس ناک صورت حال یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی مزاحمتی شعور یا تحریک بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں! یونیورسٹیز یا تعلیمی اداروں میں نام نہاد اسلامی تنظیمیں کچھ جزوی مسائل کو بنیاد بنا کر فوری اشتعال کی حالت میں احتجاج پر اُتر آتی ہیں، لیکن اگر کسی نااہل آدمی کو پروٹ کیا جاتا ہے تو اُس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ لوگ تماشاخی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم انفرادی مسائل اور نان ایشوز پر تو تحریکیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن اُس کے مقابلے میں قومی امور، اجتماعی معاملات اور انسانی حقوق کی پامالی پر کسی تحریک یا احتجاج کی بنیاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

بھائی! جو انسانی حقوق سے متعلق امور ہیں، اُن پر debate اور لیکچرز ہونے چاہئیں۔ اس حوالے سے تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ اس کو تو ہمارا مذہبی طبقہ ”دنیا“ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا مذہبی طبقہ مسجد اور مدرسے سے تباہ نکلتا ہے، جب مدرسے اور مسجد میں اُس کے مفاد کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی کوئی بات ہو تو خاموشی سا دھ لیتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ نے ترقی کی ہے، کیا خیال ہے پہلے سے وہاں یہ سسٹم موجود تھا جس کی بنیاد پر انھوں نے ترقی کی ہے؟ نہیں! بلکہ وہاں ایک ایک بندے نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے مل کر احتجاجی تحریکیں چلائیں اور اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس حوالے سے لوگوں میں آگہی (awareness) پیدا کی۔ اُس کے لیے اپنی جائیں قربان کیں۔ تب جا کر کامیابی ملی۔ جسے آج ہم جمہوریت، لبرٹی، آزادی، مختلف

خطبات و بیانات

افادات: حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

جانشین حضرت رائے پوری رابع و مسند نشین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور

حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

نے 7 مارچ 2014ء / 5 جمادی الاول 1435ھ کو جامعہ عثمانیہ کی مسجد جھنگ

صدر میں نماز جمعہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوْمًا سَوِيًّا يُصَلُّوا لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُعَذِّبُكُمْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَفَدَّرَ لَهُ قُورًا عَظِيمًا (70-71:33) کے تناظر میں مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے:

بعثت نبوی؛ مقاصد و اہداف

اللہ تعالیٰ کو انسانیت بہت محبوب ہے۔ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ نبوت کے اس سلسلے کی تکمیل امام الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوتی ہے۔ آپ پوری انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ انسانیت کی مجموعی ترقی اور فلاح و بہبود، آپ کی ذات گرامی کا بنیادی ہدف ہے۔

دنیا میں انسانیت کی ترقی کے لیے بہت سے مصلحین آئے۔ بہت سے انبیاء آئے، لیکن ان کا ہدف کوئی ایک قوم، ایک نسل یا ایک علاقے کے انسان رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اقوام عالم اور تمام انسانیت کی طرف ہے۔ خود حضور اقدس کا ارشاد گرامی ہے کہ: **”بعثتُ إلى الناس كافة“**، کہ میری بعثت تمام انسانیت کی طرف ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس نے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک عالم گیر نظام قائم کیا ہے۔ اس عالم گیر، انسانیت دوست سسٹم کے قائم کرنے کے لیے آپ نے جس جماعت کو تیار کیا، وہ جماعت صحابہؓ ہے۔ مسلمان ایک جماعت ہے، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نبی اکرمؐ کے مقاصد و اہداف کی تکمیل کرتی ہے۔ مسلمان ایک فرقہ اور گروہ یا ایک طبقہ نہیں۔ ایک نسلی اجتماعیت نہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں میں سے جو لوگ آپ کے لائے ہوئے دین، فکر اور نظریے کے ساتھ وابستگی کا اعلان کریں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، وہ مسلمان ہیں۔ امن اور سلامتی اسلام کا ہدف ہے۔ اسلام کا یہ ہدف ایک مسلمان جماعت کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس جماعت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں، دنیا بھر کی تمام اقوام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک صحیح نظریہ، سوچ اور فکر اپنے اندر رکھے۔ اور اس نظریے کو عمل میں لانے کے لیے درست حکمت عملی اختیار کرے۔ ایسا فکر و عمل اُس کے پیش نظر ہو کہ اُسے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کل انسانیت کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔

مسلمان جماعت؛ شرائط و اہداف

قرآن حکیم نے واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والو! اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** (59:4) اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس دور میں اللہ تک پہنچنے کے وہ تمام راستے غلط ہیں، جو رسول اللہ کے بغیر ہوں۔ جب تک کوئی رسول اللہ کو نہ مانے، وہ اللہ کی اطاعت اور محبت کا دم بھرنے والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو ماننے کا مطلب اس فکر و عمل کو اپنانا ہے، جس کی نشان دہی آپ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ: میرے بعد بہت سی جماعتیں ہوں گی، بہت سے گروہ بظاہر اسلام کے دعوے دار ہوں گے، لیکن صرف وہ جماعت مسلمان قرار پائے گی اور اگلے دور کے لیے کردار ادا کرے گی کہ جو ”ما انا عليه و اصحابي“ یعنی جو اُس فکر و عمل پر ہو، جو میرے اور میرے صحابہؓ کا ہے۔ جو اس کے مطابق کام کرے گی، وہ جماعت سچی ہے۔ وہ جماعت درست ہے۔ اور جو اس کے مطابق کام نہیں کرے گی، اس کا اسلام سے رسمی تعلق ہے۔

آپ اور آپ کی جماعت کا کام کیا ہے؟ آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی جماعتوں، گروہوں، پارٹیوں، بہت سے لیڈروں اور رہنماؤں کا تذکرہ ملتا ہے، جماعتوں پر بحث ہوتی ہے۔ فرقے اور گروہ ہیں۔ ایسے فرقہ وارانہ ماحول میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اس فکر و عمل کو سمجھا جائے، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہؓ نے کردار ادا کیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور جماعت صحابہؓ کی اجتماعیت نے دنیا میں تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کا ایک عالم گیر انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے دنیا کا کوئی ذی ہوش انسان انکار نہیں کر سکتا۔ 570 عیسوی میں حضور اقدسؐ دنیا میں تشریف لائے۔ 610 عیسوی میں چالیس سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ابو جہل کا نظام قائم تھا۔ اور 633 عیسوی میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کل انسانیت کی فلاح و بہبود پر پوری عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کیا۔ گویا کہ اس تیس سالہ دور نبوت میں آپ نے جو کام کیا ہے، اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ وہ ایک ہمہ گیر اور عالم گیر انقلاب تھا۔ اس طرح آپ نے دین حق کا انسانیت دوست نظام غالب کیا۔ جب تک اس غلبے کا سسٹم، نظریہ، سوچ معلوم نہ ہو، اس کا عملی کردار، اس کی عملی نوعیت جب تک معلوم نہ ہو تو سوسائٹی میں انسانیت دوست سسٹم قائم کرنا ممکن نہیں۔

اسلام کی خصوصیت حنیفیت ہے: **فَاتَّبِعُوا وَابْتَغُوا الْوِلَاةَ الْاِبْرَاهِيمِيَّةَ حَنِيفًا** (95:3) قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو۔ حنیفیت کسے کہتے ہیں کہ جو فرد نظریاتی اور فکری انتشار سے نکل کر اپنے کام، اپنے کردار، اپنے نظریے اور فکر کے حوالے سے اللہ کی طرف یکسو ہو جائے۔ کوئی سوچ، کوئی خیال اس کو اپنے فکر اور نظریے سے منحرف نہ کرے۔ کسی قسم کی عملی ثرولیدگی سے اس کے قدم نہ ڈگ گائیں۔

موجودہ زوال کے اسباب

زوال سے نکلنے کا راستہ

یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کا بنیادی نظریہ، نظریہ انسانیت ہے، نظریہ فرقہ واریت نہیں۔ آج مسلمان پر چھائی ہوئی ژولیدگی فکر کا بنیادی سبب نظریاتی بنیادوں پر فرقہ واریت اور جھگڑے ہیں، لڑائی ہے۔ جب کہ اس کے لیے انسانیت کا نظریہ رکھنا ضروری تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ”انسانیت کا امام“ کہا گیا، کل انسانیت کا امام، اس امام کی اتباع تھی ہوگی جب آپ تمام انسانیت کے لیے اصول اور ضابطے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے بنیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ وہ جو انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے کلی ضابطے اور قاعدے بناتا ہے۔

جب دین ہر انسان کے لیے ہے تو انسانیت کے بنیادی شعبے کون سے ہیں؟ جس پر انسانیت کا سماجی ڈھانچہ استوار ہے۔ فکر و فلسفہ، سیاسی اور معاشی نظام یہ وہ تین بنیادی شعبے ہیں، جن پر انسانیت کا سماجی ڈھانچہ قائم ہے۔ انسانی معاشروں کی تاریخ دیکھ لیجیے، وہ انہیں تین اداروں سے عبارت رہے ہیں۔ ایک مسلمان ان تینوں کے بارے میں ایک واضح اور قطعی نظریہ انسانیت رکھتا ہے۔ یعنی سیاست تمام انسانوں کو امن فراہم کرنے کے نقطہ نظر سے ہوگی تو انسانی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر سیاست فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ جائے، اس کا مقصد اور ہدف مخصوص انسانوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ ہو تو وہ سیاست نہیں۔ وہ سیاست کے نام پر غلاظت ہے۔ کیوں کہ سیاست ہمیشہ غیر فرقہ وارانہ ہوتی ہے۔ امن ہر انسان کی جان کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ امن ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ کسی جماعت کا نظریہ تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب امن کا ہوگا تو انسانیت کے لیے مفید ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو وہ سیاست نہیں۔ انبیائے بنی اسرائیل کا بنیادی ہدف بھی اپنی اپنی اقوام کی سیاست ہے۔ سیاست کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ کرے اور جو لوگ انسانوں کی جان، مال عزت آبرو کو توڑنے والے ہوں، ظالم، طاغوت، ان کا مقابلہ کرے۔

اسی طرح ایک مسلمان کا معاشی نظریہ اور سوچ، تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب وسائل معاش کی منصفانہ تقسیم کا ہونا چاہیے۔ انسانی بنیادوں پر انسانوں کے معاشی حقوق پورے کرنا مسلمان جماعت کا فریضہ ہے۔

اسلام انسانوں کے نفع کے لیے ہے، ان کے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ انسان دشمنی کے حوالے سے نظریہ رکھنے کا بڑا غلط تصور پیدا کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھو! اسلام انسانیت کے نفع کے لیے آیا ہے۔ اور پھر نفع کی بات انسانی اجتماع کے نقطہ نظر سے ہوگی تو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر طبقاتی، گروہی مفادات کے لیے نظریات و افکار کی بات ہوگی تو وہ انسانی نہیں، بلکہ طاغوتی نظریے کے پھیلاؤ کی بات ہوگی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اپنے فکر و فلسفے کو بھی کل انسانیت کی بھلائی کے لیے استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا فکر و فلسفہ جو گروہیت کو فروغ دے، غلط ہے۔

آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نظریاتی بحران کا شکار ہیں۔ فکری ژولیدگی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں راستہ نہیں مل رہا کہ کس سوچ اور فکر کے تحت ہم کام کریں۔ آج ایک رہنما اور لیڈر ایک نظریہ اور فکر بیان کرتا ہے تو ہم جھنڈالے کر اُس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو آیا نہیں ”اسلام آباد“ آگیا اور وہاں وہ کرسی پر براہمان ہوتا ہے۔ اسلام کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اپنے ذاتی خواہشات اور مفادات اٹھاتا ہے۔ ہم پانچ دس سال ایک جگہ دھکے کھانے کے بعد کسی دوسری پارٹی کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک اور نیا نظریہ ملتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق جھنڈا اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر وہی فعل جو پہلے ہوا ہے، دوسری پارٹی اور گروہ کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ کبھی ہمیں ایک فرقے سے لڑا گیا، کبھی دوسرے سے لڑا جاتا ہے۔ کبھی تیسرے سے لڑا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے فرقوں اور گروہوں سے ہم نے لڑائیاں پیدا کر لیں اور نتیجہ ڈھاک کے تین پات۔ یہودیوں کے خلاف بھی نفرت ہے۔ عیسائیوں کے خلاف بھی نفرت ہے۔ ہندوؤں کے خلاف بھی کہ یہود و ہندو کی ساریشیں ہیں۔ مسلمانوں میں بھی فلاں فرقہ کافر ہے۔ جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اور جو یہ بھی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اس سے بھی لڑائی۔ اگر ہم ایسی ژولیدگی کی حالت میں ہیں تو آپ بتلائیں کہ یکسوئی اور حقیقت کہاں ہے؟ نہ نظریہ اور فکر میں، نہ عمل اور کردار میں۔

ایک گروہ ہے، جو مذہب کے نام پر چند اعمال کا دعوے دار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی ”دکشتی نوح“ ہے۔ اس پر جو سوار ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اس دکشتی نوح سے باہر رہا، ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اس کے نزدیک سیاست، معیشت، سماج، تہذیب، کلچر، تاریخ، فلسفہ سب دنیا داری ہے۔ چند اعمال و وظائف، چند رسومات اس کا کل اثاثہ ہیں اور اس دکشتی میں بیٹھ کر وہ دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت اسلام دینا چاہتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو سیاست اور معیشت کے نام پر دنیا بھر میں اسلام کا دعوے دار ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے گا، لیکن اس کی سوچ اور فکر یا تو سرمایہ دارانہ نظام کی اسیر ہے یا سوشلسٹ نظریات و افکار کی جگالی ہے۔ اس کا اپنا دینی نظریہ اور اپنا فکر، اس کی اپنی سوچ غائب ہے۔ مفاد پرستی اس پر غالب ہے۔ سرمایہ پرستی، انسانیت دشمنی، جو سوسائٹی کو پریشان بناتی ہے، وہ اس کا آلہ کار ہے۔ جماعتیں اور گروہ ہیں، اور انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان جس کا نظریہ، نظریہ انسانیت تھا کہ وہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے لیے کردار ادا کرے گا، آج اس کا نظریہ فرقہ واریت کا بن گیا ہے۔ پہلے مسلم اور کافر کی جنگ، اور پھر جب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور لڑنے کے لیے کوئی غیر مسلم نہیں ملا تو اب مسلمانوں کے فرقوں سے جنگ ہے۔ اور اگر اس سے فراغت ہوئی تو پھر سندھی، پنجابی، پنجتون، مہاجر کی جنگ ہے۔ جنگ چاہیے، لڑائی چاہیے، بس! اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج یہ ہمارے زوال کا سب سے بنیادی سبب ہے کہ ہم فکری انتشار کا شکار ہیں۔

سب سے بہتر وہ ہے، جس سے دوسروں کا بھلا ہو

خواتین کو خطاب

وَأَذِّنْ لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34:33)
(یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی۔ بے شک اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار)

میرے عزیز بھائیو اور بہنو! اس وقت بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ مرد تو جگہ جگہ سنتے ہیں، مگر عورتوں کو موقع نہیں ملتا۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کے اجتماعات کر کے انہیں احکام بتلائے جائیں۔

میری بہنوں کے دل میں عام طور پر یہ خیال جم گیا ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ گھر بار کا کام کر لیا، نماز پڑھی، بچوں کی پرورش کی، ذمہ داری ختم ہوگئی۔ کمالات حاصل کرنا عورتوں کا کام نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے درجات مردوں کے لیے رکھ دیے، اتنے ہی درجات عورتوں کے لیے بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ عورتیں بڑی سے بڑی عالمہ، ادیبہ بن سکتی ہیں۔ عورتوں میں بڑی بڑی شاعرہ، ادیبہ، محدثہ گزریں۔ ازواجِ مطہرات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کا آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو اور آدھا باقی صحابہ کرام سے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسان ہے امت پر کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے بہت سے علوم کا دروازہ کھول دیا۔ ایک عورت نے نبی کی دل داری کی۔ یہ تو ہیں طبقہ اولیٰ کی عورتیں، بعد کے دور میں بھی بڑی بڑی باکمال عورتیں امت میں گزریں۔ حضرت امام جعفریؑ کی بیٹی حدیث لکھتی تھیں۔

عورت دین کی طرف بڑھی تو اونچا مقام حاصل کیا۔ دنیا کی طرف بڑھی تو اونچا مقام حاصل کیا۔ بہت سے عورتوں نے ایم اے کیا۔ بہت سی عورتیں حکمران بنیں۔ عورتیں علم و عمل میں اگر کمال حاصل کرنا چاہتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ بارہ گھنٹے میں ایک دو گھنٹے قرآن پڑھنے یا حدیث پڑھنے سے کیا عورت حافظہ یا محدث بن سکتی ہیں؟ کم سے کم ضروریات دین کا علم تو حاصل کرنا چاہیے۔ کم سے کم خاندان کا حق، اولاد کا حق، گھر کے دوسرے افراد کا حق تو پہچانیں۔ اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ روزانہ ایک مسئلہ یاد کرنے سے بھی سال بھر میں بہت سے مسائل یاد ہو جائیں گے۔

بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں علم سے خالی ہوگی تو بچے بھی علم سے عاری ہوں گے۔ میرے والد بزرگوار نے کہا ہے: بسم اللہ کر کے گھر کا دروازہ کھولو۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل ہوگی۔ ہم نے پانی پیا، برتن ڈھا کتنا بھول گئے۔ والد صاحب نے فرمایا: رات کو بہت سی بیماریاں آسمان سے اترتی ہیں جو برتن کھلا رہتا ہے، اس میں بیماری اترتی ہے۔ مختلف دعائیں مختلف اوقات کی جو حدیث میں ہیں، ان پر پابندی کی جائے۔ اگر بچوں کو دعائیں سکھادی جائیں تو اس سے اسلامی زندگی بنے گی۔ (بقیہ ص 11 پر)

(چوہدری افضل حق آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ اپنی قوم کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی معیار کی بلندی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہی۔ ذیل میں ان کے ان خطوط کی تلخیص شائع کی جا رہی ہے، جو انھوں نے 1939ء میں راولپنڈی جیل سے اپنے بچوں کے نام لکھے۔ دراصل ان کے مخاطب قوم کے ہر دور کے نونہال ہیں۔ مدیر)

بائیس بی بی۔ السلام علیکم

تمہارے گزشتہ خطوں میں ایک غلطی کا تکرار دیکھا۔ بی بی! السلام علیکم کو ہمیشہ السلام علیکم لکھتی ہو۔ السلام اور علیکم کے درمیان و نہیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو۔ السلام و علیکم کے معنی ہوئے سلامتی اور تم پر۔ بعض مجاہدوں نے ادنیٰ لحاظ سے غلط ہوتے ہیں، مگر وہ لوگوں میں بعض وجوہات سے مقبول ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو نہ صرف درست سمجھا جاتا ہے، بلکہ فصیح یعنی بہت درست سمجھا جاتا ہے۔ لیکن السلام و علیکم لکھنا غلط بھی ہے اور غیر مقبول بھی ہے۔ اس لیے یوں لکھنا چھوڑ دو۔

بچھلے خط میں میں نے دیہاتی زندگی کا ایک خوب صورت پہلو پیش کیا تھا۔ اب اس تصویر کا تاریک رخ بھی پورے طور پر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ہم سب انسان ایک آدم کی اولاد اور سب برابر کے بھائی ہیں، لیکن اپنے گاؤں میں دیکھو غریب سے غریب راجپوت اپنے آپ کو راجہ خیال کر کے غیر راجپوت قوموں پر حکومت کا حکم سمجھتا ہے۔ گھروں میں مجال کیا کہ کوئی غیر راجپوت بی بی بہن آئے اور راجپوت عورتوں کے برابر بیٹھ جائے۔ شہروں میں خدا کا شکر ہے کہ یہ صورت نہیں، لیکن گاؤں میں حالت دیگر گروں ہے۔ گھر میں عورتیں تو پھر خدا کا ہزار خوف کرتی ہیں، مگر باہر مرد خدا کی پناہ دوسری قوم کو غلام سمجھتے ہیں۔ ان سے اس سختی سے سلوک کرتے ہیں کہ دشمن سے دشمن بھی دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں کرتے۔ نہ قرآن کی رو سے، نہ معمولی اخلاق کی رو سے کسی کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے کم سمجھے یا کسی طور طریقے سے اپنے آپ کو اوروں سے اعلیٰ سمجھے۔

ہندوستان اور عالم اسلام کی غلامی اور بد نصیبی کی یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ قبیلوں اور قوموں میں بٹ گئے ہیں۔ ہندوستان میں متمول خاندانوں کے لوگوں نے دوسروں کو رذیل اور کمین سمجھ رکھا ہے اور سرحد کے پار مسلمان قبیلے قبیلوں کے اسی طرح دشمن ہیں، جس طرح رسول کریم کے وقت میں عرب کے لوگ تھے۔ اور بات بات پر ایک دوسرے کا خون بہانا معمولی بات سمجھتے تھے۔ ہمارے نبی نے امت میں یہ ساری تفریق مٹادی۔ سب کو برابر کا بھائی بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم میں کوئی اعلیٰ کوئی ادنیٰ نہیں۔ تم سب اولادِ آدم ہو اور آدم مٹی کا پتلا تھا۔ قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ خدا کے نزدیک بڑا وہی ہے، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسول کریم نے یہ بھی کہا کہ انسانوں میں سے وہ انسان اچھا ہے، جس کے وجود سے دوسرے انسانوں کو بہت فائدہ اور نفع پہنچے۔ اسی لیے دین اسلام کے بزرگوں نے یہ اصول باندھا ہے کہ خدا اپنے حق کو بخش دے گا، لیکن جس آدمی نے کسی آدمی پر ظلم کیا ہوگا، اس کی بخشش محال ہے، جب تک مظلوم خود معافی نہ دے۔

اکابر کی باطنی امراض کے علاج میں مہارت

ولی اللہی اکابر جہاں علم ظاہر کے امام تھے، وہاں علم باطن میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بلاشبہ انسانی ملکات و اخلاق میں پیدا ہونے والے روحانی امراض کے علاج میں طبیب الہی تھے۔ اس سلسلے میں درج ذیل حکایت شاہد ہے۔

(امیر الروایات حضرت) خاں صاحب نے فرمایا کہ خورجہ میں ایک شخص تھے حاجی محمد اسحاق خان۔ نہایت پابند صوم و صلوات اور ذاکر و شافل تھے۔ یہ صاحب حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سے بیعت تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ دو تین روز مسجد میں نہیں آئے۔ میں سمجھا کہ شاید کچھ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ جا کر دیکھا تو ایک کٹھڑی میں چھپے بیٹھے تھے اور کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی۔

میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ تم کئی روز سے نماز کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا: اچھا ہوں، مگر کوئی چار روز سے ایک سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ وہ یہ کہ جب کوئی گاڑی نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر چل رہی ہے اور جب بیلوں کے سانٹا مارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لگتا ہے۔ اور جب کتوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے کاٹے ہیں۔ جب چکی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں کے بدلے میں پس رہا ہوں۔ لڑکے بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر دوڑتے ہیں۔ اس لیے سخت تکلیف میں ہوں اور باہر نہیں نکل سکتا۔ اور نہ چکی کی آواز سن سکتا ہوں۔ اسی لیے چھپا بیٹھا ہوں اور میں نے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے۔

میں نے کہا کہ: اپنی اس حالت کی مولانا نانوتوی کو اطلاع دو!

انہوں نے کہا کہ: تم لکھ دو۔

میں نے کہا کہ: تم لکھ کر مجھے دے دو! میں اپنے خط میں بھیج دوں گا۔

انہوں نے اپنی حالت لکھ کر مجھے دے دی اور میں نے اپنے عریضے کے ساتھ اس کو مولانا نانوتوی کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

مولانا (محمد قاسم نانوتوی) اس زمانے میں دہلی میں تھے۔ مولانا نے جواب دیا کہ: اس کا جواب تحریر سے نہیں ہو سکتا۔ تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ گئے۔ مولانا نے کچھ نہیں کیا۔ صرف دو اشغال (وظائف قلبیہ) کے اوقات بدل دیے۔ یہ شخص دوسرے ہی دن ایتھے ہو گئے۔

دیکھئے! حضرت الامام مولانا نانوتوی روحانی امراض کے اسباب و علل اور علاج کی وجہ پر کس قدر دسترس رکھتے ہیں کہ اپنے مرید باصفا کے حالات پڑھ کر فوراً مرض پہچان لیا اور جو علاج تجویز کیا، اس سے فوراً اس کے مرض کا ازالہ ہو گیا۔

عقلمند کے پیہار

وسیم اعجاز، کراچی

شاہ رفیع الدین دہلوی

بر عظیم پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج اور عصر حاضر کے مطابق اس سے رہنمائی میں ولی اللہی خانوادے کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے دوسرے فرزند شاہ رفیع الدین دہلوی 13 ذی الحجہ 1163ھ / 10 نومبر 1750ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت شاہ عبدالعزیز دہلوی کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کے اساتذہ میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شیخ محمد عاشق بھٹائی ہیں۔ امام شاہ عبدالعزیز دہلوی جب ضعف اور کمزوری کی وجہ سے درس و تدریس نہ دے سکے تو ان حالات میں یہ ذمہ داری شاہ رفیع الدین دہلوی کو سونپ دی گئی۔ انہوں نے امور کی انجام دہی کے لیے اوقات کار کا نظام بنایا، تاکہ تمام امور کی انجام دہی میں عدل سے کام لیا جاسکے۔ درس تدریس میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ خاص طور پر ریاضی میں ماہر خیال کیے جاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی اپنے ملفوظات میں ان کی بہت تعریف بیان کی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ: ”اگرچہ شاہ رفیع الدین کو تمام علوم میں مہارت حاصل ہے، لیکن علم ریاضی میں ان کی کوئی مثال نہیں۔“ مزید فرمایا کہ: ”وہ نہایت میرے حقیقی بھائی ہیں اور فن و ادب میں میرے شریک ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ ہی چھوٹے ہیں، مگر فن و حکمت میں میرے برابر ہیں۔“ انہوں نے اپنے لیے درس و تدریس کے سوا کوئی مشغلہ پسند نہ فرمایا۔

شاہ صاحب کے دور میں ضرورت اس امر کی تھی کہ عوام و خواص کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے بہرہ ور کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 1790ء میں قرآن حکیم کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اردو زبان اس دور میں بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی۔ اس کے کوئی اصول و قواعد متب شدہ نہ تھے۔ ان حالات میں قرآن حکیم کو عام فہم انداز میں ترجمہ کرنا بہت مشکل کام تھا۔ عربی زبان میں شعر بھی کہتے تھے۔ حرص اور لالچ سے اس قدر نفرت فرماتے تھے کہ ان کی زندگی میں شاہی دربار سے پیش قیمتی نذرانے آتے، آپ تمام چیزیں غربا و مساکین میں تقسیم فرمادیتے تھے۔ عربی اور اردو دونوں زبانوں میں ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ اردو ترجمہ قرآن حکیم اور ان کے دروس القرآن پر مشتمل ”تفسیر رفیع“ کے علاوہ راہ نجات، رسالہ اذان و نماز، شرح رباعیات کے علاوہ متعدد رسائل شامل ہیں۔

1818ء میں دہلی میں طاعون کی وبا پھیلی۔ شاہ رفیع الدین اس کی زد میں آ گئے اور 6 شوال المکرم 1233ھ / 9 اگست 1818ء میں انتقال فرما گئے۔ جب شاہ رفیع الدین کا جنازہ اٹھا تو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے باوجود کمزور اور ناپینا ہونے کے جنازے کو ہاتھ لگانے اور کندھا دینے کی کوشش کی۔ یہ منظر بڑا دردناک تھا۔ ان کی تدفین آباؤی قبرستان مہندیاں میں ان کے والد شاہ ولی اللہ دہلوی کے پائوں میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولی اللہی خانوادے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی عبدالحق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

کا دورہ فیصل آباد

حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی عبدالحق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ 24، 25 مئی 2015ء کو دو روزہ دورے پر فیصل آباد تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ اس دورے میں صدر ادارہ جناب مفتی عبدالمتین نعمانی بھی تھے۔ 24 مئی بروز اتوار FM-90 پر حضرت آزاد رائے پوری کا لیکچر ”اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا تصور“ کے عنوان سے on-air ہوا۔ لیکچر کے بعد براہ راست ٹیلیوین کالز کے ذریعے سے سوال جواب کا سیشن بھی ہوا۔ نماز عصر سے مغرب کے دوران خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے درس ارشاد فرمایا۔

25 مئی بروز سوموار کو شعبہ فزکس اور Office of the Senior Tutor

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام ”سیرت نبوی اور عصر حاضر کے تقاضے“ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر فیکلٹی ممبرز، اساتذہ اور 1500 سے زائد طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ دوران سیمینار یونیورسٹی کی تمام کلاسز off کروادی گئی تھیں۔ سیمینار کے کوآرڈینیٹر شعبہ فزکس کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر جمیل تھے۔ جب کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سینئر ٹیوٹر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اطہر جاوید نے سیمینار کی صدارت کی۔ جب کہ اسٹیج پر مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالحق آزاد رائے پوری مدظلہ اور پروفیسر طاہر صدیقی ایبوسی ایٹ سینئر ٹیوٹر بھی موجود تھے۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض راقم سطور محمد ہاشم فاروق نے سرانجام دیے۔ حضرت آزاد رائے پوری، مفتی عبدالمتین نعمانی صدر ادارہ رحیمیہ اور ڈاکٹر محمد جہانگیر رجنل کوآرڈینیٹر ادارہ رحیمیہ کے ہمراہ جب تشریف لائے تو جناب ڈاکٹر یاسر جمیل اور جناب ڈاکٹر محمد اطہر جاوید نے ان کا پُر تپاک استقبال کیا۔

موضوع پر خطاب کرتے ہوئے حضرت آزاد رائے پوری نے فرمایا: ”دنیا کی ہرزندہ قوم اپنے رہنماؤں کی سیرت اور سوانح سے اپنی قومی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے تمام مراحل میں رہنمائی لیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات گرامی ہے، جو کسی ایک قوم، کسی ایک نسل یا کسی ایک خطے کی رہنمائی نہیں، بلکہ کل انسانیت کی رہنمائی ہے۔ انسانیت آپ سے اپنی انسانی زندگی کی تشکیل میں رہنمائی حاصل کرتی ہے۔“

حضرت آزاد رائے پوری نے اپنے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا: ”بطور مسلمان ہم آپ کو امام الانبیاء مانتے ہیں۔ آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی سے محبت و عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ محبت و عشق اس بات کا

تقاضا کرتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی انفرادی زندگی، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں یہ ضرورت دوچند ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمان، بالخصوص اس خطے میں بسنے والے مسلمان بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے آج نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ اور اس سے رہنمائی ناگزیر ہے۔“

مزید برآں حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے اپنے خطاب کے دوران ہندوستان میں برطانوی تسلط نے جو اثرات مرتب کیے، اس کا تفصیل سے جائزہ لیا اور Divide & Rule کی بنیاد پر جو سیاست اس خطے پر مسلط کی گئی، اس نے معاشرے میں فرقہ واریت کو فروغ دینے، انسانیت دشمنی کے تصور اور خیالات کو سوسائٹی پر مسلط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جس کا نتیجہ آج معاشرے کی تباہی اور بربادی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے اپنے خطاب کے آخر میں اس افسوس ناک حقیقت کی طرف بھی شکر کا توجہ مبذول کروائی کہ ”کیا وجہ ہے کہ آج ہم آپ کا نام لیا ہونے کے باوجود اپنے مسائل کے حل کے لیے یورپ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں۔ بڑے دکھ، کرب، تکلیف اور افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے مذہبی تعلیمی ادارے اسلام کو بطور سسٹم پڑھنے اور پڑھانے کی روایت سے عاری ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں رائج 15 نظام تعلیم انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسائل کا حل بجز اس کے کوئی نہیں کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ بطور سسٹم کے کریں۔“

حضرت آزاد رائے پوری نے جب اپنا لیکچر مکمل فرمایا تو اسٹیج سمیت جملہ سامعین نے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں کی گونج میں حضرت کے لیکچر کو سراہا۔ جس کے بعد طلباء اور طالبات کی جانب سے تحریری صورت میں کثیر تعداد میں سوالات پوچھے گئے۔ جن میں دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر رہنمائی لی گئی، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے۔ حضرت اقدس کے خطاب کے بعد پرنسپل آفیسر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے حضرت آزاد رائے پوری کا شکریہ ادا کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ہم اس قسم کے پروگرامز کا انعقاد کریں گے اور امید ہے کہ حضرت اقدس ہمارے لیے وقت نکالیں گے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے حضرت کی خدمت میں اعزازی شیلڈ (Shield of Onour) پیش کی گئی۔

اس کے بعد حضرت آزاد رائے پوری اور باقی مہمانان گرامی کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ پروگرام کا دعوت نامہ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ پروگرام میں شریک نہ ہو سکے۔ پروگرام کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ریڈیو کے ذریعے براہ راست براڈ کاسٹ کیا گیا، جب کہ اس سیمینار کا دعوت نامہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی موجود تھا۔

حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدس سرہ السعید

ایک تاریخ ساز شخصیت

تاریخ انسانی زندگی کا وہ شعبہ ہے، جو انسانوں کو حال کا تجزیہ کرنے اور مستقبل کی تعمیر کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے معاشروں میں اسی شعبے کے ساتھ سب سے زیادہ بے رحمانہ سلوک اختیار کیا گیا ہے۔ جتنا اس شعبے کی سائنسی اہمیت کے پیش نظر اس سے سیکھنے اور سماجی ارتقاء کے لیے اساسی خدوخال تلاش کرنے کی ضرورت تھی، اتنا ہی اسے جامد اور غیر موثر قرار دے کر اسے طاق نسیان کی زینت بنا دیا گیا۔

مجھے بھی ہر ایک مذہبی انسان کی طرح اپنی مذہبی آئیڈیالوجی اور مذہبی تاریخ کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور انس تھا، لیکن جو تاریخ بے ترتیب شکل میں مجھے متعارف کروائی گئی یا ہمارے مذہبی لٹریچر نے جس سے مجھے ہم آہنگ کیا، اُس نے میرے اندر بہت سے سوالات ابھارے تھے۔ یہ سوالات عقیدے اور ایمان کی عمارت تک کو لرزادیتے تھے۔ ان سوالات سے چشم پوشی کر کے آگے بڑھ تو جاتے تھے، لیکن بہر حال ایک ارتعاش اور بے یقینی کی کیفیت رہتی تھی۔

پھر مجھے اپنے ایک دوست کے ذریعے کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، جن کی باتیں راویق طرز فکر سے ذرا ہٹ کر تھیں۔ اُن میں کچھ انوکھا پن تھا۔ اُن کے ساتھ پہلے پہل میرا رویہ ناقدانہ رہا اور اپنے دوست سے بھی بحث ہوتی کہ یہ کون سے جہان کی باتیں کرتے ہیں اور کہاں کے ہوائی قلعے تعمیر کرتے رہتے ہیں؟ لیکن بہر حال دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔

آخر ایک دن تو حد ہی ہوگئی۔ میں نے اپنے اندر عقیدے اور نظریے کی جو طاقت ور فنیل قائم کر رکھی تھی، جو مذہبی کلچر اور غیر مقلدیت کی راویق تھی جو میرے گھر کے ماحول سے مجھے لٹی تھی، وہ سب آج ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی اور میں اپنے آپ کو بالکل گنگ محسوس کر رہا تھا۔ دماغ میں کچھ دیر ایک کشمکش اور بحث ہی چھڑی ضرور تھی، لیکن دل نے تو جیسے وہیں ڈھیر ڈھا کر چوڑی ماری تھی۔ جی ہاں! یہ اُس صاحب کمال سے میری پہلی ملاقات تھی۔ پورے والا میں حضرت مولانا مفتی عبدالمتین نعمانی مدظلہ کے گھر پر میرا دوست مجھے ایک میٹنگ میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے ملوانے لے گیا تھا۔ اک نظر کیا پڑی تھی، گویا میرے اندر کچھ بدل سا گیا تھا۔ اُن کی شخصیت کے سحر نے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ بس سر جھکائے ہوئے اُن کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا، جیسے اند کوئی دھماکا سا ہوا ہے۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ پتہ نہیں کتنا نام گزرا، کب ساری مجلس برخواست ہوئی اور میں وہیں

بیٹھا اُن کی محاسن بھری باتوں کی چاشنی کا سرور لے رہا تھا۔ تب میرے دوست نے میرا بازو پکڑا اور حضرت جی کے سامنے لے گیا اور میرا تعارف کروایا۔ حضرت جی نے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ یوں لگا جیسے سارے درد دور ہو گئے ہوں۔

میں اس کے بعد کیا تھا، جب بھی کوئی گرانی طبیعت میں محسوس ہوتی تو حضرت کی مجلس میں جا بیٹھتا۔ کبھی زبان سے کسی پریشانی کو بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بس اُن کی نظر سے محسوس ہو جاتا کہ انھوں نے پریشانی پڑھ لی اور اضحلال سب رفو ہو جاتا۔

اُن کی جلوت بھی پائی جب ہزاروں کی توجہ کا مرکز ہیں، لیکن انکساری اور بجز ایسا کہ مثال دینا محال ہے۔ خلوت میں بھی دیکھا جب کارکنوں کے چھوٹے چھوٹے دکھ یاد کر کے دکھی ہو رہے ہوتے اور اُن کا مداوا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے۔ مجلس میں تو سب احباب مجلس سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سب سے زیادہ میری طرف متوجہ ہیں۔ اُن کی نظر کمال مجلس میں بدن میں خون کی روانی کی طرح دوڑتی تھی۔ سب کو گویا توانائی اور اُمتگ حسب ضرورت بخش جاتی تھی۔ شخصیت میں ایسی ہمہ جیتی، توازن اور جامعیت کہ ایک ایک پہلو تفصیلی مطالعے کا متقاضی ہے۔ حضرت اقدس رائے پوری کی شان گویا رع

”گفتار میں کردار اللہ کی برہان“ جلال اور منانیت ایسی کہ سخت مخالف کو بھی سامنے آ کر بات کرنے کی جرأت نہ ہو۔ کلام میں ایسی سادگی اور اپنائیت کہ بڑے بڑے فلسفے اور پیچیدہ گفتگیاں سلجھتی چلی جاتیں اور سننے والوں کے دل، دماغ میں جا گزریں ہوتی جاتیں۔

صبر و استقامت کا وہ لائٹ ہاؤس جو دکھ بھرے سمندر میں اکیلا ہی ایستادہ تھا۔ روز حالات کے تھپڑے اور مصائب کی لہریں اُس سے سر چٹختی، لیکن وہ پھر بھی بھٹکے ہوئے راہیوں کو روشنی دکھانے اور راہ راست پر لانے کا کام خاموشی سے کرتا ہی جاتا تھا۔

تاریخ کی وہ کشمکش جو نظریات اور عقیدے میں اقیان اور اشرار کی کیفیت پیدا کرنے میں عمار بن جاتی ہے، تاریخ دانوں کے اس فریب اور مکر کو آشکار کرنے اور تاریخی شعور کو کل کی تعمیر میں بروئے کار لانے کا شعور دینے میں بھی اس صاحب فن کو بدرجہ اتم کمال حاصل تھا۔

اُن کی جدوجہد اور حیات اطہر کی جہتیں اور کمال احاطہ تحریر میں لانا تو شاید ممکن ہی نہیں، لیکن یہ نسل اُن کے اس ایک احسان کا بدلہ کبھی نہ چکا پائے، جو انھوں نے ہمارے ماضی میں سے کھرے اور کھوئے کو پرکھنے کے نہ صرف اصول وضع کر کے کیا ہے، بلکہ اپنی تمام زندگی اس نسل کو سچے لوگوں کے اس تسلسل میں پروانے اور جوڑنے میں صرف کر دی۔ اور تاریخ پر پڑی گرد کو صاف کر کے باطل کے مکروہ چہرے سے نقاب اتار کر اُس کی اصلیت سامنے لا کھڑی کر دی۔

آج ان کے مشن کا تقاضا ہے کہ آگے بڑھ کر اسی تاریخی شعور کو پروان چڑھایا جائے اور آج کی منافقت اور دجل سے اس نسل کو آگاہ کر کے ایک تعمیری معاشرے کی طرح ڈالی جائے۔

دینی مسائل

اس صفحے پر قارئین کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں!

از جناب مولانا مفتی عبدالقدیر شعیب دارالافتا ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) لاہور

سوال ایک شخص نے قسطوں پر ایک کمرشل پلاٹ خریدا۔ جس کی قسطیں تین سال میں ادا کرنی ہیں۔ اب جب کہ وہ ایک سال کی قسطیں اتنی رقم میں ادا کر چکا ہے کہ چھٹی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو کیا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی؟ محمد اشفاق، راولپنڈی

جواب جب تک کمرشل پلاٹ پر اس کی ملکیت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہ ہوگی۔ البتہ جو رقم دے چکا ہے اور نصاب کو وہ رقم پہنچ جائے، اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔

سوال اگر موبائل میں انشال کیا ہو قرآن مجید کوئی شخص لیٹرین میں لے گیا یا بے وضو چھو لیا تو کیا گنہگار ہوگا؟ راؤ عثمان غنی، سرگودھا

جواب موبائل کے سانس ویر میں انشال شدہ قرآن ایک حافظ قرآن کے دماغ میں محفوظ قرآن کی طرح ایک نغنی چیز ہے، اس کو لیٹرین میں لے جانے یا بغیر وضو پکڑنے سے گنہگار نہیں ہوگا۔

سوال کیا خواتین نماز جمعہ یا عیدین کی جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں؟ محمد شعیب، چشتیاں

جواب خواتین پر نماز جمعہ یا عیدین کی نماز واجب نہیں، مگر چون کہ یہ مسلمانوں کی نصیحت کے لیے اہم ملی اجتماعات ہیں۔ عہد نبوی میں خواتین ایسے اجتماعات میں شریک ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں:

”ہمیں حضور نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات میں شرکت کے لیے بالغ عورتوں، پردہ نشین خواتین کو باہر نکالیں۔ البتہ آپ نے حاضر عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے نماز کے مقام سے دور رہیں، لیکن بھلائی کے کاموں اور مسلمانوں کی دعوت کے اجتماع میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے میں سے کسی خاتون کے پاس بسا اوقات اوڑھنے والی کوئی چادر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا: ”اس کی بہن اپنی چادر میں سے کچھ حصہ اس کے سر پر ڈال دے۔“

(صحیح مسلم، کتاب العیدین۔ حدیث نمبر 883)

انتظامیہ مساجد کو اس کے لیے مساجد میں خصوصی علاحدہ انتظام کرنا چاہیے۔ تاکہ وہ اس اجتماعی عبادت اور وعظ و نصیحت سے مستفید ہو سکیں۔ ایسے اجتماعات میں شریک ہونے والی خواتین شرعی پردے کا اہتمام رکھیں اور اختلاط سے ہر ممکن احتراز کریں۔

وسیم اعجاز۔ کراچی

بیاد حضرت اقدس رائے پوری راج

نہ تم ملتے تو کیا ہوتا؟

نہ تم ملتے تو شاید ہم خس و خاشاک ہو جاتے ترے در پر نہ آتے تو زمیں کی خاک ہو جاتے

لکھوں میں سرگزشت دل کو کس مضمون میں لا کر جو پڑھتے لوگ، ممکن تھا گریباں چاک ہو جاتے

صحیح راہیں اگر ان نوجوانوں کو نہ دی ہوتیں بہت مایوس ہو جاتے، بڑے سفاک ہو جاتے

نگاہیں گر کبھی مقصد سے اپنے پھر گئی ہوتیں مسیحا کھو چکے ہوتے، اذیت ناک ہو جاتے

ولی الہی فکر و عمل کا تحفہ دیا ہم کو کنارے لگ چکے ہوتے اگر پیراک ہو جاتے

میرے ساتی نے چاہا تو پیاسے مر نہیں سکتے تری امداد نہ ملتی تو وحشت ناک ہو جاتے

بکھرتے قافلے کو ہے سنبھالا پیر خاص نے کئی مجنون بن جاتے گریباں چاک ہو جاتے

بقیہ: خواتین کو خطاب

جو کام کریں، نیک نیکی سے کریں، تاکہ ہر کام اجر کا ذریعہ بنے۔ کھانا پکانے میں، کپڑے سیننے میں، خاوند کی اطاعت کی نیت کریں۔ ہر کام نیت سے کرو تو پوری زندگی عبادت اور اطاعت خداوندی بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو شروع ہی سے خدمت گزار اور عبادت خداوندی پر آمادہ کریں۔ اس طرح سے قوموں کی عزت اور سر بلندی ہوتی ہے۔ محض عیش اڑانے یا گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے انھیں بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق بخشنے۔ (ماخوذ از ماہنامہ ”الرشید“ لاہور اکتوبر 1983ء)

مجلس مشاورت

پچھ ہر ماہ کی 3 اور 4 تاریخ کو ارسال کر دیا جاتا ہے۔
ممبر شپ کی تفصیلات کی ترسیل نام
”رحیمیہ لاہور“ میزبان بینک قریب چوک راج لاہور
اکاؤنٹ نمبر: 0219-0100328009 پر کریں!

مدیر اعلیٰ مفتی عبدالقادر آزاد طابع و ناشر نے
اسے بے پریئرز 28/A نسبت روڈ، لاہور سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ ”رحیمیہ“ روڈ ماہاؤس
33/A کویٹرز روڈ، لاہور سے جاری کیا۔

(شکار پور)

(اسلام آباد)

(جنگ)

(حسن ابدال)

(کوئٹہ)

(سعودی عرب)

(مانسہرہ)

حضرت مولانا عبداللہ عابد سندھی

حضرت مولانا پرویز فسر ڈاکٹر تاج افسر

حضرت مولانا ناصر عبدالعزیز

حضرت مولانا قاضی محمد یوسف

حضرت مولانا مفتی محمد اور شاہ

محترم سید خالد ریش بخاری

محترم قاری محمد ایاز جدون

(لاہور)

(سعودی عرب)

(حیدرآباد)

(کراچی)

(قاضی احمد)

(سرگودھا)

(کراچی)

حضرت سید مطلوب علی زیدی

حضرت مولانا مفتی محمد اشرف ماعظ

حضرت مولانا محمد اشرف انور

حضرت ڈاکٹر لیاقت علی شاہ معصومی

حضرت حالی محمد بلال بلوچ

محترم ڈاکٹر عبدالرزاق راؤ

محترم انجینئر آفتاب احمد جمالی

(لاہور)

(سعودی عرب)

(حیدرآباد)

(کراچی)

(قاضی احمد)

(سرگودھا)

(کراچی)

(چشتیاں)

(لاہور)

(نوشہرہ)

(بہاولنگر)

(ڈیرہ اسماعیل خان)

(ڈیرہ اسماعیل خان)