

شریعت، طریقت اور اجتماعیت پر مبنی دینی شعور کا نقیب

مجلس ادارت

صدر مجلس: ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن
مدیر اعلیٰ: مفتی عبدالحق آزاد
مدیر: محمد عباس شاد

لاہور

ماہنامہ

راحمیہ

ذہیر پر مبنی: حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ مسند نشین سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور

مئی 2010ء / بھادری الاولیٰ، بھادری الاخریٰ 1331ھ رجسٹرڈ نمبر R-123 جلد نمبر 2، شمارہ نمبر 5 ☆ قیمت فی شمارہ: مبلغ 10 روپے ☆ سالانہ ممبرشپ: مبلغ 150 روپے

ترقیب عنوانات

- درس قرآن..... امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی
- درس حدیث..... حضرت مولانا خواجہ عبدالحق فاروقی
- اداریہ..... مدیر اعلیٰ
- سرمدیہ داری نظام کی تباہ کاریاں..... مرزا محمد رمضان
- خطبہ جمعہ المبارک..... مفتی عبدالحق آزاد
- رفکار کار..... رپورٹ: ملک عمران، کراچی
- دینی مسائل..... مفتی عبدالحق قاسمی
- خطاب حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری

مجلس مشاورت

حضرت مولانا مفتی عبدالحق نعمانی	(پورے والا)
حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر	(چشتیاں)
حضرت مولانا مفتی عبدالغنی قاسمی	(لاہور)
حضرت مولانا محمد عتیق حسن	(نوشہرہ)
حضرت مولانا پرویز حسین احمد علوی	(چشتیاں)
حضرت مولانا صاحبزادہ رشید احمد	(ذہیر اسماعیل خاں)
محترم محمد اسلوب قریشی	(لاہور)
محترم سید مطلوب علی زیدی	(لاہور)
حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عاظم	(سعودی عرب)
محترم سید اصغر علی شاہ بخاری	(پیر جو گوٹھ)
محترم ڈاکٹر لیاقت علی شاہ محصوی	(سکھر)
محترم سید سیف الاسلام خالد	(راولپنڈی)
محترم ڈاکٹر عبدالرحمن راؤ	(سرگودھا)
محترم انجینئر آفتاب احمد عباسی	(کراچی)
حضرت مولانا قاری تاج افسر	(اسلام آباد)
حضرت مولانا محمد ناصر عبدالعزیز	(جھنگ)
حضرت مولانا قاضی محمد یوسف	(حسن ابدال)
حضرت مولانا عبداللہ عابد سندھی	(شکار پور)

خانقاہ عالیہ رحمیہ رائے پور کے دوسرے مسند نشین
حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ
نے ارشاد فرمایا

”اب لوگوں کو مذہبی لڑائی کے بجائے زمین دار اور کاشت کار، مزدور اور
سرمدیہ دار وغیرہ سوالات پر لڑنا چاہیے۔ اس سے مذہب کو بدنام کرنے کا قصہ تو
ختم ہو جائے گا۔ ورنہ یہ خیال ہے کہ مذہب بدنام تو اب بھی ہے۔ اور بھی زیادہ
بدنام ہو جائے گا.....“

ہندوستان کی اگلی نسلیں یہ دیکھ کر کہ مذہب آپس میں نفاق کا موجب ہے،
مذہب کو ہی خیر باد کہہ دیں گی۔ حال آں کہ مذہب نفاق نہیں سکھاتا۔ یہ تو کچھ اور
ہی چیز ہے جو نفاق سکھا رہی ہے۔ مگر آنے والی ہندو مسلم نسلیں پھر بھی مذہب کو
مطعون کریں گی۔“

(مجلس: ۲۹/۱۳۶۵ھ، مطابق 25 اکتوبر 1946ء، بروز جمعہ المبارک)
(ارشادات از حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ، ص 75، 77، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، 25 لوہڑ مال، لاہور)

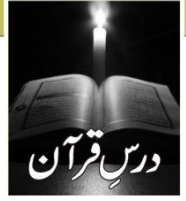
سالانہ ممبرشپ کی رقم ”ناظم دفتر کے نام ارسال کریں“ اپنا پتہ صاف اور خوشخط لکھ کر بھیجیں۔
پرچہ ہر ماہ کی 3 اور 4 تاریخ کو پیر ڈاک کر دیا جاتا ہے۔

شعبہ مطبوعات ادارہ رحمیہ علوم قرآنیہ (فوسٹ) لاہور

برائے رابطہ: رحمیہ ہاؤس 33/A کوئٹہ روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور
فون: 0092-42-36307714/36369089
Web: www.rahimia.org

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

قرآن حکیم کا بین الاقوامی انقلاب

تفسیر: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قَدْ كَانَتْ دِينًا وَرَبِّكَ فَكَيْفَ وَيَا بَيْتَكَ فَكَيْفَ وَاللَّوْجُ فَكَيْفَ
وَلَا تَمْنَنَّ تَسْتَكْبِرِينَ وَلِيَّتُكَ قَاصِيَةُ

ترجمہ: ”اے مدینہ! اور ڈرا، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر! اور اپنا لباس پاک رکھ۔ اور گندگی سے دور رہ۔ اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ زیادہ چاہے۔ اور اپنے رب پر صبر کر!“
سیرت نبی ﷺ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے قیام کے لیے طبعاً بنے ہوئے تھے۔ آپ کی تربیت بھی قریش کے اونچے گھرانوں میں ہوئی۔ جن میں اس ملت کی اچھی اچھی باتیں باقی تھیں۔ پھر وہ انقلاب کا زمانہ تھا۔ فارس اور روم آپس میں لڑ رہے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ دنیا کی اقوام کو اپنے قبضے میں لائیں۔ ان سیاسی اور جنگی حالات کا اثر قریش پر بھی پڑ رہا تھا۔ کیوں کہ ان کے تجارتی تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ تھے۔ اور ان ملکوں میں ان کی کافی آمد و رفت تھی۔ چنانچہ قریش کا سمجھ دار طبقہ سیاسی میلانات کے لحاظ سے تین طبقوں میں تقسیم ہو گیا تھا: (1) ایک طبقہ قیسر کی طرف مائل تھا۔ (2) دوسرا طبقہ کسری ایران کی طرف مائل تھا۔ (3) تیسرا طبقہ دونوں سے الگ تھا اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے تعلق کی بنیاد پر حنیفیت پر قائم تھا۔

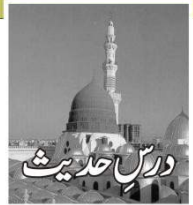
حضرت محمد رسول اللہ ﷺ طبعاً اس تیسرے گروہ کے سرگرم رکن تھے۔ یہ گروہ اگرچہ اقلیت میں تھا، لیکن عرب پر قریش کی سیادت قائم کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ نبی اکرم ﷺ میں اس قسم کی قیادت کی طبعی خداداد استعداد بھی موجود تھی۔ آپ ﷺ کو اس انقلاب میں کامیابی کے لیے جس ہدایت کی

ضرورت تھی اور جس کے لیے آپ سرگرداں تھے۔ جیسا کہ آیت (وَجَدَكَ ضَالًّا) میں کہا گیا ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ نے (فہدیٰ) ہدایت کی صورت میں فراہم کر دی۔

آپ ﷺ قرآن حکیم کے ذریعے سے دنیا نے انسانیت میں جو انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی معاشرے (سوسائٹی) میں سے ہر قسم کا ظلم، خواہ وہ خدا اور بندوں کے تعلقات میں ہو یا بندوں کے باہمی تعلقات میں، یعنی روحانی ہو یا اقتصادی، سب مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کی جگہ خدا کے ساتھ صحیح طریقے پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اور انسانیت میں معاشیات، معاشرت اور اقتصادیات میں ایک نظم جدید پیدا کیا جائے گا۔ اس انقلاب میں کسی خاص قوم یا ملک کی خصوصیت نہ ہوگی۔ بلکہ وسیع ترین معنوں میں عالم گیر اور ہمہ گیر ہوگا۔

دنیا میں اب تک جو انقلابات ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جزوی انقلابات ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عالم گیر اور جامع انقلاب نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ آخری امام انقلاب ہیں۔ جن کی دعوت جامع عالم گیر انقلاب کے لیے ہے۔ اور آپ ﷺ اس جامعیت کا بہترین نمونہ سر زمین جاز میں قائم کر کے دکھا دیا۔ جسے دنیا اب تک اس حیثیت سے جانتی اور مانتی ہے۔ آپ کے انقلاب میں اس وقت کی مہذب اقوام کا بیشتر حصہ آگیا۔ اور (آپ نے) سب کو خدمت انسانیت کے ایک نقطہ پر جمع کر کے نہ صرف یہ کہ ان کے تعلقات ان کے خالق کے ساتھ درست کر دیے بلکہ ان کے آپس کے تعلقات بھی درست کر دیے۔

اب جب کبھی کوئی جماعت جامع بین الاقوامی انقلاب پیدا کرنا چاہے گی، اسے آپ ہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ جو جماعت اس لائحہ عمل کے خلاف (کوئی) اور لائحہ عمل لے کر اٹھے گی، وہ یا تو سرے سے ناکام رہے گی یا صرف جزوی طور پر کامیاب ہوگی۔ چنانچہ فرانس، جرمنی، ترکی اور روس کے انقلابات اس اصول کی بین مثالیں ہیں۔ ان انقلابوں میں وہ جامعیت نہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیدا کردہ جہاز انقلاب میں تھی۔ جس نے بعد میں قیصر و کسریٰ کو بھی ہضم کر لیا۔ اور نہ صرف جہاز بلکہ مشرق و مغرب میں عالم گیر اور جامع انقلاب برپا کر دیا۔

کسبِ حلال

تشریح: حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی رحمہ اللہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَبَ الْمَلِيَّةَ حَلَالًا أَسْبَغَ عَنَ الْمَسْكِيَّةِ وَنَسَبَ عَلَى أَهْلِهِ وَتَمَسَّكَ عَلَى بَارِهِ. لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَسْرِ لَيْلَةِ الْبَدْوِ. وَمَنْ حَلَبَ الْمَلِيَّةَ حَلَالًا مُكَايَرًا مُتَايَرًا مَوَاتِيًّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ خَمْسَتَانِ. (مشکوٰۃ شریف، کتاب الزَّهَادِ، الفصل الثالث)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دنیا حلال طریقے سے کمائی اور یہ نیت اور غرض رکھی کہ بھیک مانگنے سے بچے۔ اور اپنے گھر والوں کے گزارے کا بندوبست کرے۔ اور پردہ کی خبر گیری کرے۔ تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جس نے کمائی تو حلال طریقے سے ہی کی، لیکن اس لیے کہ میں لوگوں سے مال داری میں بڑھ جاؤں۔ اور ان کے سامنے اترتا ہوں۔ اور دکھاؤں اور نام و نمود کے لیے خرچ کروں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“

اس حدیث میں حرام کی کمائی کا ذکر نہیں۔ کیوں کہ مسلمان حرام کی کمائی کے پاس بھی نہیں بٹکتا۔ حرام کی کمائی کیا ہے؟ کسی کی کمزوری سے یا اس کی سخت ضرورت سے فائدہ اٹھانا۔ اس میں سود، رشوت، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی یعنی کسی اس ارادے سے جمع کرنا کہ جب لوگوں کو ضرورت پڑی تو زیادہ نرخ پر فروخت کروں گا۔ مسلمانوں کو اس سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ جو ضرورت مند کو دبا کر

اس سے روپیہ اینٹھتا ہے۔ اسے یہ سمجھنے کا حق نہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں کہ مسلمان ہونا تو انسانیت سے بھی اوچھا درجہ ہے۔ اسے تو ابھی انسان ہونا بھی نصیب نہیں۔ بہر حال یہ چیزیں تو اور جگہ صراحت کے ساتھ خلاف اسلام ٹھہرا دی گئی ہیں۔

اس حدیث میں حلال کمائی کا ذکر ہے۔ حلال سے کمانے والے بھی دو قسم کے ہیں۔ اس حدیث میں ان کا بیان ہے۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے، جو کمائی محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے۔ اور دوسرے کی ضرورتیں کسی کا احسان اٹھانے بغیر پوری ہوتی رہیں۔ ان کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی باعزت طور پر پوری ہوں اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کر کے جو کچھ بچے، اسے ضرورت مند بڑبیوں اور ملنے والوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں خرچ کیا جائے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چمکتا ہوا چہرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ خوشی سے دھک رہا ہوگا۔ اگر اس کا تصور مطلوب ہے۔ تو چودھویں رات کے چاند کو دیکھ لو تو اس سے ان کے چہرے کی نورانیت کا اندازہ ہو جائے گا۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو دن رات روپیہ کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ حلال کی روزی کما رہے ہیں۔ کسبِ حلال کرتے ہیں۔ لیکن ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مال دار کہلائیں۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی مال داری اور توہمگری پر فخر کریں۔ اور اگر کچھ خرچ کریں تو فقط دکھاوے کے لیے۔ تاکہ ان کا نام فراخ دل مشہور ہو۔ اور جہاں نام و نمود کا موقع نہ ہو، وہاں ہاتھ کھینچ لیں۔ ایسے لوگ قیامت میں جب اللہ سے ملیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ان پر غضب ناک ہے۔ چنانچہ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ جائیں گی۔ نور کے بجائے ان کے چہروں پر پھٹکا ہوگی۔

اس لیے دین کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی معاشرے میں ایسا معاشی نظام قائم کیا جانا ضروری ہے کہ جس میں رزق حلال کو حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے کے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں، جس میں نمود و نمائش کے بجائے انسانی ضرورت کو پورا کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ممکن ہو۔

محنت کشوں کے استحصال پر مبنی نظام کی تباہ کاریاں

سرمایہ داری نظام کی تباہ کاریاں

مرزا محمد رمضان

ہیروشیما اور ناگاساکی کے اُلہیہ کو آج 64 سال گزر چکے ہیں۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ کے جنگی طیارے B-29 نے صبح آٹھ بج کر گیارہ منٹ پر 10 ہزار کی بلندی سے LITTLE BOY نامی ایٹم بم نے سطح زمین سے 600 میٹر بلندی تک ہیر چڑھ کر بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ LITTLE BOY نامی بم نے دو لاکھ انسانی جانوں کو چند سیکنڈ کے اندر اندر نگل لیا۔ اس کے گرنے سے ایسی زہریلی گیسوں کا اخراج ہوا جس نے نہ صرف فضا کو مکدر کر دیا بلکہ اس نے بارہ کلو میٹر کے علاقے میں رہنے والی ہر ذی روح کے ساتھ ساتھ مادے سے بنی ہوئی عمارتوں تک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس اندوہناک اُلہیہ نے ابھی انسانیت کو اس کے مضر اثرات سے نکلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا کہ دو روز بعد یعنی 9 اگست کو ایک اور ایٹم بم FAT MAN نامی نے ناگاساکی کے شہر کو تہہ و بالا کر دیا۔ اس کی وجہ سے 74 ہزار نفوس چند لمحوں میں اس دنیا سے غائب ہو گئے۔

ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کرنے کے بعد 16 اگست 1955ء کو ہیروشیما کی اس اُجڑی ہوئی بستی کے قریب تاب کاری کے مضر اثرات کی نیکی کی مدھم ہوتے ہی ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بم گرنے والوں کی طرف سے کانفرنس کے انعقاد کا بنیادی مقصد اس کے مضر اثرات کا دنیا کو عملی مظاہرہ دکھا کر اپنی بالادستی کا سکھ منوانا تھا۔ امریکی انتظامیہ چونکہ دنیا کی بالادستی حاصل کر چکی تھی۔ لہذا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ آئندہ دنیا کا کوئی اور ملک اس کے مد مقابل آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا عدم پھیلاؤ اگرچہ آج بھی جاپان کی خارجہ پالیسی کا اہم ترین پہلو ہے، ولادی میرا نوکھن کا کہنا ہے کہ جاپان نے تو ایٹمی ہتھیار رکھے گا، نہ بنائے گا اور نہ ہی کسی اور ملک سے درآمد کرے گا۔ مگر انوکھن کا کہنا ہے کہ اگر جاپان اسی پالیسی پر کاربند رہتا ہے تو اس کی آئندہ ترقی محدود کا شکار ہونے سے اس کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ جو جاپان جیسے ملک کے لئے کسی بھی صورت میں مفید نہیں ہو گا۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد جاپان نہ صرف اپنے گزشتہ اتحادی ممالک کی صف سے نکل گیا بلکہ اس نے فاتح اتحاد کے سامنے نہ صرف تسلیمِ خرم کر دیا بلکہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے ولادی میرا نوکھن VLADIMIR ANOKHIN جو "ایٹمی برائے جیو پولیٹیکل پرابلمز" روس کے نائب صدر ہیں کے بقول جاپان نے اپنے علاقائی ممالک چین اور روس کے ساتھ سرحدی تنازعات بھی شروع کر لئے۔

سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لئے کسی بھی قسم کے اقدام سے گریز نہیں کرتا۔ اس نے ماضی میں ایشیاء، افریقہ اور یورپ کے علاوہ امریکہ کے اپنے ہی ملک کے سربراہان کے قتل بھی کیے۔ اس نے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نام نہاد معاہدہ NPT کی آڑ میں اپنے مخالف ممالک کو اس کے حصول سے باز رکھا، البتہ وہ ممالک جنہیں امریکہ کی اُشیر باد حاصل تھی وہ اس کے حصول میں پیش پیش رہے۔ حالانکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ہر ملک کا بنیادی حق ہے بلکہ قدرتی وسائل کو explore کرنے کے لیے آج کے دور میں انتہائی ناگزیر ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے سامراج کی رضا و رغبت کے برعکس اس کو حاصل کیا انہیں بے شمار قربانیاں دینی پڑیں۔ البتہ یہ قربانیاں چھوٹی چھوٹی قوموں کے لیے حوصلہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی گئی ہے۔ گویا سامراج نے گزشتہ صدی میں طاقت اور قوت کے نشے میں اقوامِ عالم کو جو پیغام دیا تھا۔ لگتا ہے وہ پیغام آج خود ہی اپنی موت مر چکا ہے۔ اسی صدی میں چین اور روس کو علیحدہ کر کے عالمی سطح پر کیوزم کے عدم پھیلاؤ کے لیے جو سدباب کیا گیا تھا وہ "سد تار ب" اب زمین بوس ہو چکی ہے۔ کیونکہ چین اور روس نے اپنے سرحدی تنازعات نہ صرف ختم کر لیے بلکہ اپنی خارجہ پالیسی ایک کر کے گزشتہ اتحاد کے اندر ڈاڑھیں ڈال کر اسے تھس تھس کر دیا۔ آج جدید چین ڈیگ زیاؤ پنگ کے تصورات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح روس مشرقی یورپ کی لیڈر شپ کے ساتھ اپنے عالمی کردار کے حوالے سے ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے۔

کسی بھی معاشرے کی شناخت اس میں رائج نظام کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کا قومی نظام تمام افراد کی ذہنی، دماغی اور جسمانی محنتوں کو مجموعی طور پر کام میں لائے۔ اور ان کی محنتوں کے معاوضوں کی ادائیگیوں کو عدل و مساوات کے اصول پر قائم رکھے تو ایسے معاشرے روز افزوں ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ملک کا نظام معاشرے میں بسنے والے افراد کی محنت کے استحصال پر مبنی ہو۔ اور ان کی محنتوں کے پورے معاوضے ادا نہ کرے۔ طبقاتی مفادات کا محافظ اور سرمایہ پرست قوتوں کا نمائندہ بن کر کردار ادا کرے تو معاشرے زوال کا شکار اور ظلم و ستم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ یوں انسانوں کی انسانیت بچ جاتی ہے۔ انسانی وقار کا تار ہوتا ہے۔ انسانیت شرف و عزت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس طرح معاشرے انسانی معیار سے نیچے گر کر درندگی کا شکار اور حیوانیت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے گرد و پیش ایسی ہی صورت حال ہے کہ ہمارے اس خطے میں پہلے دو سو سال تک تو نوآبادیاتی دور کا سرمایہ دارانہ نظام قائم رہا۔ جس نے اس خطے کے مزدوروں کو انسان جو بن کا محتاج بنایا۔ اس خطے کے محنت کشوں کے حقوق پامال کیے۔ انہیں زندگی میں بھیک مانگنے اور عزت فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر نام نہاد آزادی کے 63 سال گزرنے کے باوجود محنت کشوں کی حالت نہیں بدلی۔ جس طرح براہ راست غلامی کے زمانے میں اس خطے میں بسنے والا انسان، عالمی سامراجی تقاضوں اور عالم گیر سرمایہ دار قوتوں کے مفادات کا آلہ کار تھا۔ آج بھی اسی طرح عالمی سرمایہ دارانہ دنیا اور ملکی سرمایہ پرست قوتوں کے ظلم و ستم پر مبنی نظام میں انسان غربت و افلاس کی تصویر بننا ہوا ہے۔

غضب خدا کا کہ اسلام کے نام پر بسنے والے ملک کے محنت کش اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ حال آں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "مزدور کا پسینہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو"۔ یہاں حال یہ ہے کہ اسلام کے نام لیا حکمران طبقات کی ہوس ملک گیری اور سرمایہ دارانہ ظلم و استحصال کے نظام کا تسلسل تریبہ سال گزرنے کے باوجود اسی طرح جاری ہے۔ اور سرمایہ پرستانہ ذہنیت انسانیت کا خون چوڑ رہی ہے۔ محنت کش تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مہنگائی کا عفریت انسانیت کو نگل رہا ہے۔ اور مقتدر طبقہ قوم کے عام محنت کش لوگوں پر کوڑے برسا رہا ہے۔ عزت سے دو وقت کی روٹی کھانے کی استطاعت سے لوگ محروم ہیں۔ دوسری طرف حکمران طبقات اور مذہب کے نام سے مفادات اٹھانے والے، تقیش پسندی اور تساہل پسندی کا شکار ہیں۔ ملک و قوم کے لیے کوئی مفید کام سرانجام دینا نہیں چاہتے۔ اس طرح قوم پر بوجھ بن کر ذاتی مفادات کے اسیر اور ملکی دولت کی لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا ملک طبقات میں بٹ چکا ہے۔ امیر، امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور غریب، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان طبقات کے تضادات اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ آج ملک کے حکمران ادارے اور مقتدر طبقات قومی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے لیے آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ایسی حالت میں مذہب کے نام پر "مصلحین امت"، بھی صرف چند رسومات و اعمال کا وعظ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس ظالمانہ نظام کے تضادات کو سمجھنے اور انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کرنا نہیں چاہتے۔

آج انسانیت ظلم کی جگہ میں پس رہی ہے۔ اور قومی اور مذہبی رہنما خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے کاموں سے کئی کترار ہے ہیں۔ حال آں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: "حَسْبُ النَّاسِ مِنْ يَسْفَعِ النَّاسَ" بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے۔ آج ضرورت ہے کہ انسانی معاشروں پر مسلط محنت کشوں کے استحصال پر مبنی نظام کی تباہ کاریوں کو سمجھا جائے اور اس کے خلاف شعوری مزاحمت کی جائے۔ اور نفع انسانیت کی بنیاد پر ملکی نظام قائم کرنے کی فکر اور اس کا شعور بیدار کیا جائے۔

(مدیر اعلیٰ)

مال اور اولاد کی بے جا محبت کے خطرناک نتائج

شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالحق آزاد صاحب

(مؤرخہ 11 دسمبر 2009ء، بمقام ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ، لاہور) ضبط تحریر: مولانا محمد جمیل

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد: قال اللہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ**
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَنَسُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَمَنْ هُمْ الظَّالِمُونَ (۹:۶۳) صدق اللہ العظیم.

معزز دوستو! جمعۃ المبارک کا برکت والا دن مسلمان معاشروں کے لیے غور و فکر اور دینی شعور کے حصول کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر ان خطبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کریں اور ان میں جو کمزوریاں ہیں، ان کا جائزہ لیں۔ اور ان کو دور کرنے کے لیے درست حکمت عملی اور طریقہ کار اختیار کریں۔ نصیحت کا حاصل کرنا اس دن کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت محض کسی رسمی وعظ یا اصلاحی عمل کا نام نہیں ہے جس کو کون کس خاص طرح کی وجدانی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور عملی اقدامات کچھ نہ کہے جائیں۔ بلکہ ”نصح“ عربی میں کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا اور اس میں موجود سوراخ کو رو کر دینا۔ اب نصیحت کا مطلب ہے کہ انسانی اخلاق و اعمال وغیرہ میں جو کوتاہی اور کمزوری موجود ہو اس کو ختم کرنے کی درست جدوجہد کرنا۔

قرآن حکیم کا بجا انسانی معاشروں کی کمزوریوں کو درست خطوط پر چلنے کا طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری وہ ہے، جس کا اظہار اس کے مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی نشان دہی فرمائی ہے۔ مالی معاملات درست خطوط پر قائم ہوں اور انسانی معاشرے میں دولت کی سرکولیشن تمام انسانی طبقات میں یکساں اور مسلسل ہو تو ایسا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس ترقی کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں اہم ترین رکاوٹ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر دولت کا ارتکاز پیدا ہو جائے، یہ کسی بھی سماج کا بہت بڑا نقص ہوتا ہے۔ عام طور پر مالی معاملات میں خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال سے محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے کچھ مخصوص طبقات سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مالی بدعنوانی اور معاشرے میں طبقاتی معاشی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اور مال کا ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ سارے انسانوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچا جاتا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں بھی قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی اس کمزوری کی نشان دہی کی ہے اور بتلایا ہے کہ انسانی معاشرے میں ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی بے جا محبت ہے۔ چونکہ مال کی محبت انسان میں ایسی غفلت پیدا کرتی ہے کہ جس سے وہ شریعت پر عمل کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ سماج کی ترقی کے بنیادی اقدامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جماعت کو کہا گیا کہ: ”اے ایمان والو! تمہارے مال تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں۔“ تمہاری ترقی کا جو راستہ مسلسل آگے بڑھنے کا ہے وہ مال کو انسانی خدمت میں خرچ کرنے کا ہے۔ اگر مالی معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور ان میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ اور وہ انسانی معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بن جائے تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ جب انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ ایک مرض ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کی نشان دہی کی کہ انسانی قلب کے امراض میں سے بہت بڑا مرض مال سے محبت کا پیدا ہونا ہے۔ اور جب تک اس مرض کا علاج نہیں ہوتا، اس وقت تک انسانیت ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تمام صوفیہ کرام کے ہاں ”تخت مال“ انسانی قلب کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب تک دل سے مال کی محبت نہیں نکلتی، اس وقت تک انسان کی روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ جس سوسائٹی میں مال کی محبت حد سے زیادہ پائی جاتی ہو، وہاں بسنے والے افراد بظاہر خواہ مخواہ ہی نمازیں پڑھ لیں، رسی طور پر عبادات کر لیں، وہ حقیقی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس معاشرے کے افراد آگے نہیں بڑھ سکتے، جن کے دلوں میں سرمایہ پرستی کا مرض پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے ہاں قلب کی حفاظت کو روحانی ترقی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ قلب کی کیفیات پر نظر رکھی جائے کہ وہ کیا عزائم سوچتا ہے؟

اور اس کی نیت کیا ہے؟ نیت کا فساد کس نوعیت کا ہے؟ دل میں مال کی محبت کی وجہ سے نیت کی خرابی ہے تو اس کیفیت کے ساتھ جتنا چاہے اچھا اور برا عمل کر لیں، اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اس لیے دل کو مال کی محبت سے پاک کرنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ مال بے شک تمہارے ہیں، لیکن جب تم حد سے زیادہ ان سے محبت کا اظہار کرو گے تو یہ مال تم کو غفلت میں مبتلا کر دے گا۔

دراصل یہاں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف مال انسانی ضرورت ہے اور انسان کی دنیوی اور معاشی زندگی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتی کہ وہ اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے مال خرچ کرے۔ اب اگر دو انتہایں پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ کہ اگر مال سے نفرت پیدا ہو جائے تو دنیا کی معاشی زندگی کیسے آگے بڑھے گی۔ اور دوسری انتہا یہ کہ مال کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ انسانوں کے حقوق کا استحصال شروع کر دیا جائے۔ یہ انسانی قلب کا مرض ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ دونوں نقطہ نظر جن کا تعلق انتہاپسندی کے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک طرف دین کے نام پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ہاں اقتصادی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا اور معاشی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنے کو لازمی اور ضروری تصور نہیں کیا جاتا اور دوسری طرف مال کی محبت اتنی حد سے تجاوز کر گئی کہ باقی انسانی حقوق پاہل کر دیے جاتے ہیں۔ حیوانیت اور ہیمنیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ دونوں رویے دراصل انسان میں اللہ کی یاد کے حوالے سے غفلت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضورؐ نے فرمایا کہ: ”تَحَذُّرُ الْفَقْرِ اِنْ يَكُنْ كَحُفْرِ ا“ کہ بھوک اور غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ غفلت اس حوالے سے ہے کہ ذلت کو ذلت نہیں سمجھا جا رہا اور بھیک مانگنے کو برا تصور نہیں کیا جاتا۔ حضرت حکیم بن حزامؒ اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضورؐ سے مانگنے کے لیے آئے تو حضورؐ نے ان کو دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے تو آپؐ نے پھر دے دیا۔ تیسری دفعہ پھر آئے تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”یا حکیم! الید الغلیبا خیر من ید السفلی“ ”اے حکیم! دینے والا ہاتھ لے دالے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔“ وہ عقل مند تھے۔ اس لیے فوراً سمجھ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ: ”اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا دیا۔“ عزت کے ساتھ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کی اور جدوجہد اور کوشش کی۔

قلب کی غفلت یہ بھی ہے کہ انسان غربت و افلاس کو اپنا مقدر سمجھ کر اسے قبول کر لے۔ اور ذلت، رُسوائی اور پستی کی حالت میں زندگی بسر کرنا قبول کرے۔ اور انسان میں سے ساحتِ نفس اور بلندیِ نفس ختم ہو جائے۔ ذلت پر قناعت کرے۔ یہ غفلت ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ: ”تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہ کریں۔“ محققین صوفیہ صرف مال کی مذمت اور برائی ہی بیان نہیں کرتے بلکہ جیسا قلب کا مرض ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی غفلت یہ ہے کہ اس کو اپنے اقتصادی اور معاشی حقوق کا شعور ہی نہیں، بلکہ اس نے غلامی اور پستی پر قناعت کر لی ہے۔ اس کی غفلت دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو معاشی حقوق کا شعور دیا جائے اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ ساحتِ نفس، بلندیِ نفس اور غیرت و حریت وغیرہ اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کیے جائیں۔ جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے معاشی معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اور اپنی معاشی کفالت کا خود بندوبست کر لے۔ جیسا کہ ایک صاحب حضورؐ سے مانگنے کے لیے آئے تھے تو آپؐ نے ان کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کر کے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی حکمت عملی بتائی۔

غفلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں میں سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سرمایہ پرستی کا مرض پیدا ہو جائے۔ اور عام طور پر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ظالمانہ سسٹم اپنے استحصالی نظام کے ذریعے لوگوں میں یہ مرض پیدا کرتا ہے۔ عام عوام کی بات نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ تو سسٹم اور نظام کے تابع چلتے ہیں۔ اب

ایسا نظام جو سرمایہ پرستی اور حیوانیت کو معاشرے پر غالب کر دے تو اس دوسری غفلت کا علاج دوسرا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے استحصالی نظام کی بالادستی اور اس کے تکبر کو توڑا جائے۔ اور یوں سرمایہ پرستی کے مرض کا خاتمہ کیا جائے۔ سرمایہ پرستی کے نظام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور مالی وسائل کی بنیاد پر انھوں نے پوری سوسائٹی کو پریشال بنا رکھا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے علانے فرمایا ہے کہ اگر انسانی سوسائٹی میں ایسا ماحول ہو جو کہ سرمایہ پرستی اور انسانی خواہشات کا غلبہ پیدا کر رہا ہو۔ اور جس کی وجہ سے تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس غفلت کو توڑنے کے لیے اس عالمائے سسٹم اور نظام کو توڑنا ضروری ہے۔ عوام جو کہ اس نظام کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو ڈرانا کوئی عقل مند کی عمل نہیں ہے۔ ان کے اندر تو ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام کی وجہ سے پہلے ہی پستی پیدا ہو چکی ہے۔ ان کو اپنے معاشی حقوق کا شعور دینا ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ علاج بھی یہی ہے کہ پے پے ہوئے طبقات میں بلندی نفس پیدا کر کے عزت و افتخار کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے طبقاتی نظام قائم کر رکھا ہے تو ان کی حیوانیت کو توڑ کر انسانیت کے دائرے میں داخل کرنا، ان کا علاج ہے۔

اسی لیے صوفی کرام کے ہاں ہر آدمی کے لیے ایک ہی علاج نہیں ہے۔ آج کے دور کی یہ بڑی غفلت ہے کہ ایک ہی لاشی سے تمام کو ہانکنے کی بات کی جاتی ہے۔ وعظ و نصیحت کے نام پر جو لٹیر لکھا جا رہا ہے یا دعوت تبلیغ کی جارہی ہے تو وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ حال آں کہ ہر آدمی کا علاج اس کے مرض کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام مریضوں کے لیے ایک دوائی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ڈاکٹر تھیں کے بعد ہر مرض کے لیے اس کے مزاج کے مطابق الگ دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح خائفانہ نظام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جو فرد اصلاح کے لیے آیا ہے تو اس کا مرض کیا ہے۔ اس کے مطابق اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ چند مریضوں کے لیے ایک دوائی ہو، لیکن خوراک کی مقدار کا فرق ضرور ہوگا۔ کہ کون سامریض کتنی خوراک سے درست ہوتا ہے۔ شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے لکھا ہے کہ پہلے بزرگوں کی حیوانیت بڑی قوی تھی۔ ان کی جسمانی طاقت اونچے درجے کی تھی۔ اس لیے ان کے وظائف اور مجاہدے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ جیسی ان کے جسم کی ساخت تھی ویسی ان کا علاج تھا۔ آج لوگوں میں بھیمیت اور حیوانیت کمزور ہو گئی ہے۔ غلامی کے دو سو سالہ دور کی وجہ سے وہ پستی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

لوگوں کو ڈرانا ڈرانا مار دینا، دراصل ان کی روحانیت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ سے غلامی کے اثرات کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ان میں حریت، آزادی اور غلبے کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔

اب ذکر اللہ کرنے کے کتنے فوائد اور ثمرات ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہر ایک آدمی اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ دلوں کے امراض کے علاج کرنے کے لیے ذکر اللہ کرنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ مشائخ سے پوچھتے بغیر ذکر نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ ہر آدمی کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ذکر ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے ایک طاقتور روح اور جسم کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ذکر اللہ کے پورے اثرات و نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اُردا، بہت سے وظائف کر لیے، لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ یاد رکھیں! کہ جب تک شیخ کی طرف سے تلقین نہ ہو، اس وقت تک ذکر اللہ کے پورے نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ اگرچہ ثواب تو مل جائے گا، لیکن اصل مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ بلکہ علاج کے لیے تو مخصوص طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جس سطح کا مرض ہے تو اس کے لیے صحیح معالج سے وابستہ ہو کر اسی سطح کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحبؒ رائے پوری نے لکھا ہے کہ جو آدمی قادرِ علیہ سلسلہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرغن غذائیں کھائے ورنہ دماغی خشکی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کے دماغ میں خرابی پیدا کر دے گی۔

موجودہ دور میں مالی معاملات میں ایک غفلت تو یہ کہ پستی، غلامی اور ذلت کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ معاشی حقوق کا احساس دلایا جائے۔ اور دوسری طرف وہ سسٹم اور نظام چلانے والا طبقہ ہے جو کہ اس نظام کی بنیاد پر انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ اس کا علاج اس کے تکبر اور غرور کو توڑنا ہے۔ اس کے سرمایہ پرستی کے نظام کو ختم کرنا ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ: ”تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔“ اس آیت کا دوسرا پہلو اولاد کے حوالے سے ہے۔ نسل انسانی کے فروغ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اور انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر اولاد کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قوانین کو پامال اور نظر انداز کر دے تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اب یہی اولاد انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو ہر انسان اس کی خواہش کرتا ہے جو کہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اگر سب لوگ یہ کہیں کہ ہمیں اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ تو نسل انسانی کی افزائش میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ اگر کوئی انسان اولاد اور بیوی بچوں کی پرورش و تربیت چھوڑ دے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ناکارہ بن جائیں گے۔ اگر ایسے اعمال شروع کر دیے جائیں، جس کی بنیاد والدین اور اولاد سے تعلقات ختم کرنا ہو تو ان کی تربیت کیسے ہوگی۔ یہ ایک طرح کی غفلت ہے۔

اس حوالے سے غفلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اولاد کی خاطر تمام بُرے اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رشوت لینا، انسانی حقوق کو پامال کرنا، بُرے تصور نہ کرے۔ اور اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس پر قرآن نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے کہ اولاد کی ضروریات تو پوری کی جائیں لیکن دوسرے انسانوں کے حقوق پر ڈال کر نہیں بلکہ اپنے وسائل، اپنی جدوجہد اور کوشش سے رزق حلال کما کر اولاد کی پرورش کی جائے۔ اور اللہ کے حقوق کو توڑنے سے گریز کیا جائے۔ یہ اعتدال کی حالت پیدا کرنا ایک مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر جو حقیقی اولاد ہے، وہ تو اس میں شامل ہی ہے۔ اسی کے ساتھ قوم کے بچے، اور نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنا بھی انسانی معاشرے کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ کہ قوم کے بچوں کے متعلق یہ دیکھنا کہ کہیں ہماری یہ اولاد ایسے راستے پر تو نہیں جا رہی جو کہ ان کی دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے ایسا انتظام تعلیم بنانا جو ان میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اعلیٰ شعور پیدا کرے۔ اس عمل سے غافل ہو جانا اور اپنی قوم کی اولاد کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بڑی غفلت ہے۔

گزشتہ دو اڑھائی سو سال سے ہماری اولاد اُغیار کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو سامراجی نقطہ نظر سے، اگر وہ ملازمت حاصل کرتی ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آلہ کار کے طور پر، وہ ذلت و غلامی پر قناعت اختیار کرتی ہے۔ اور بھولے لیڈروں اور مفاد پرستوں کی قیادت کو تسلیم کر لیتی ہے۔ مسلمان جماعت کی اولاد اُغیار کے قبضے میں ہے۔ اور وہ اُغیار کی سیاست، معیشت اور اخلاقیات حاصل کرتی ہے۔ انہی کے سسٹم اور نظام کا آلہ کار بنتی ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ایسے موقع پر مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حریت کا شعور دے اور آزاد قوموں کی طرح ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے چاہئیں۔ غلبہ دین کے نظریے کو ان تک منتقل کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔

اس آیت میں مال اور اولاد کے سلسلے میں مسلمان جماعت کے لیے بنیادی امور کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اب اس حوالے سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ جس انسان نے یہ کمزوری قبول کر لی۔ اور مال کی اور اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا تو وہ خسارے میں ہے۔ بظاہر اس کا عقیدہ کتنا ہی عمدہ ہو اور اس کے انفرادی اعمال کتنے ہی خوب صورت کیوں نہ ہوں۔ اگر اس میں یہ کمزوری موجود ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ اس کے خسارے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی حکمت عملی اختیار کریں۔ آمین

حضرت اقدس رائے پوری مدظلہ العالی کا دورہ سندھ

رپورٹ: عتیق الرحمن ایڈووکیٹ/ملک عمران، کراچی

جناب شہزادہ اللہ رکھا صاحب اپنی گاڑی میں حضرت اقدس مدظلہ العالی کو حیدرآباد لے گئے۔ صبح 10:00 بجے کے قریب حیدرآباد میں مدرسہ فتح الاسلام، تحریک میں تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر مدرسے کے منتہم مولانا محمد اشرف انور صاحب اور حیدرآباد کے دیگر تمام احباب اور مدرسے کے طلبا موجود تھے۔ جنہوں نے حضرت اقدس مدظلہ العالی کا پُر تپاک استقبال کیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ، انجینئر آفتاب احمد عباسی اور مولانا اشرف صاحب کے ہمراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حاجن شیخ صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی کے حالات زندگی پر اپنی اپنی ڈی کا تھیمز ”مولانا عبداللہ سندھی“ ایک انقلابی مفکر“ لکھا تھا۔ جو انگریزی میں ادارہ تاریخ و ثقافت، اسلام آباد سے طبع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف امام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی سے بھرپور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ لوزرین کراچی اور حیدرآباد میں تبلیغی جماعت کے امیر بھی ہیں۔ ان کے پاس سے مولانا عبداللہ سندھی کی تحریر کرائی ہوئی وہ آمالی دستیاب ہوئی، جو کامل میں مولانا سندھی کے شاگرد جناب ظفر حسن ایک نے لکھی تھی۔ چار جلدوں میں یہ آمالی ”الدین والسیاستہ فی القرآن“ کے عنوان سے لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ ان آمالی کو کوئی مستند اور محقق عالم مرتب کر کے شائع کرے۔ چنانچہ انہوں نے کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے یہ آمالی ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ کے سپرد کر دی۔ انھیں یہ آمالی جناب مولانا بشیر احمد لہریاوی سے ملی تھی۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی بی بی ایچ ڈی کے تھیمز کے سلسلے میں کافی مواد اکٹھا کیا تھا۔ گھر کی تنگی کی وجہ سے میں اسے سنجال نہ سکا۔

شام کو 03:00 بجے مدرسہ فتح الاسلام میں حضرت سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے احباب اور نوجوانوں کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جس میں ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ نے دینی حوالے سے نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی۔ اور پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی۔ نماز عصر کے بعد حیدرآباد کے محترمین شہر حضرت اقدس رائے پوری سے ملاقات اور زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اور دعا کی درخواست کی۔ نماز مغرب کے بعد مدرسے میں واقع مسجد میں مجلس ذکر ہوئی۔ اور عشا کی نماز کے بعد حیدرآباد کے دوست جناب عاصم حسین پٹھان کی دعوت و لیمہ میں شرکت کی۔ جب کہ ان کا نکاح دور دراز کراچی میں حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھایا تھا۔ اگلے روز صبح کو حیدرآباد سے واپس کراچی تشریف آوری ہوئی۔

مؤرخہ 7، 6 مارچ کو ادارہ رحمیہ علوم قرآنیہ کراچی شاخ میں صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے قرآنی علوم کے محاضریں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دورہ تربیتی ورکشاپ میں قرآنی موضوعات پر بریفنگ، ڈسکشنز اور پینل مذاکروں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نیز سوال و جواب پر مشتمل استفادہ نشست بھی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید لیاقت علی شاہ صاحب، مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب اور ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ کی نگرانی میں موضوعات ہوئے۔ اور ان حضرات نے رہنمائی بھی فرمائی۔ نماز ظہر کے بعد یہ ورکشاپ اختتام پذیر ہوئی۔

مؤرخہ 07 مارچ کو شام 08:00 بجے حضرت اقدس مدظلہ العالی کے دورہ کراچی کے حوالے سے اختتامی نشست کا انعقاد ہوا۔ جس میں نئے اور پرانے تمام دوستوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ نے ”نظم و ضبط اور تعلیم و تربیت کے حصول میں صحابہ کرام کی جدوجہد کی اہمیت“ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اور حضرت اقدس مدظلہ العالی نے بھی خطاب فرمایا۔ اور اختتامی دعا فرمائی۔ اور پھر تمام دوستوں نے رات کو ہی حضرت اقدس مدظلہ العالی سے الوداعی مصافحہ کیا۔ اگلے روز صبح 05:00 بجے کراچی سے سکھر کے لیے روانہ ہوئی۔

حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ سندھ کے احباب اور خانقاہ کے متعلقین اور متوسلین کی درخواست پر تقریباً ایک سال کے بعد سندھ کے دورے پر تشریف لائے۔ آپ مؤرخہ 24 فروری 2010ء، بروز بدھ کو دن کے 11 بجے لاہور سے کراچی بذریعہ ہوائی جہاز تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ بھی تھے۔ تقریباً 01:30 بجے کراچی انٹرنیٹ پورٹ پر کراچی اور حیدرآباد کے احباب نے آپ کا پُر تپاک استقبال کیا۔ انٹرنیٹ پورٹ سے سیدھا آپ جناب جان محمد گدارو صاحب کے مکان پر تشریف فرما ہوئے۔ جہاں احباب نے آپ سے ملاقات کی۔ نماز ظہر اور کھانے کے بعد آرام فرمایا۔ اور عصر کی نماز کے بعد ادارہ رحمیہ علوم قرآنیہ (فرسٹ) کی کراچی شاخ کے افتتاح کے لیے راشد منہاس روڈ پر تشریف لائے۔ جہاں آپ کی آمد سے تقریباً دس روز قبل ادارے کے لیے ایک مکان خریدا جا چکا تھا۔ 06:00 بجے آپ نے ادارے میں افتتاحی تحق کی کفتاب کشائی کی۔ اس موقع پر کراچی، حیدرآباد کے اکثر احباب تشریف فرما تھے۔ نماز مغرب سے قبل تمام دوستوں نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ بعد ازاں نماز مغرب ادا کی گئی۔ اور پھر مجلس ذکر منعقد ہوئی۔ آدھ پون گھنٹہ تمام احباب نے خوب دل جمعی سے ذکر اللہ میں مشغول رہی۔ اور پھر ادارے کے بڑے ہال میں نماز عشا ادا کی گئی۔ اسی دوران حضرت مولانا مفتی حسن صاحب بھی پیشاور سے تشریف لے آئے۔ جب کہ حضرت مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب دوپہر میں ہی تشریف لائے تھے۔ عشا کی نماز کے بعد افتتاحی تقریب کے حوالے سے خطابات کا آغاز ہوا۔ جس میں سب سے پہلے جناب انجینئر آفتاب احمد عباسی نے ابتدائی گفتگو فرمائی۔ اور اس ادارے کے قیام کے حوالے سے دوستوں نے جو بحث اور جدوجہد کی تھی، اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے بعد جناب مولانا مفتی حسن نے ”مراکز دینیہ کی اہمیت“ پر خطاب فرمایا۔ ان کے بعد ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ نے ادارے کے اغراض و مقاصد اور ادارے میں علوم قرآنیہ کے حوالے سے دس علوم پڑھانے جانے کی تفصیلات اور دیگر سرگرمیوں کی وضاحت کی۔ اور مفصل خطاب فرمایا۔ آخر میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر نصائح اور ارشادات فرمائے۔ اور دعا فرمائی۔

24 فروری سے 07 مارچ تک حضرت اقدس مدظلہ العالی کا قیام کراچی میں رہا۔ اور اس دوران روزانہ بعد نماز مغرب مجلس ذکر کا انعقاد ہوتا رہا۔ جس میں کراچی اور اندرون سندھ کے احباب بڑے ذوق شوق سے شرکت کرتے رہے۔ اس دوران پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیس شاکر علی اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالودود علی اور حکیم ایس ایم اقبال صاحب بھی ان مجالس میں شرکت فرماتے رہے۔ اور دن بھر کراچی سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان احباب، یونیورسٹیز کے طلبا اور متعلقین و متوسلین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر مولانا مفتی حسن صاحب، مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب اور ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ کے خطابات اور مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران نوشہرہ کے دوست سید عیسیٰ بابر زیدی کی تقریب نکاح اور لیمہ میں حضرت اقدس مدظلہ العالی نے شرکت فرمائی۔

مؤرخہ 26 فروری، بروز جمعہ المبارک کو حضرت اقدس مدظلہ العالی نے جامع مسجد رحمانیہ بفرزون کے خطیب مولانا عطاء الرحمن شیرازی کی دعوت پر ان کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ سے قبل ناظم اعلیٰ ادارہ رحمیہ نے خطاب فرمایا۔ اور نماز جمعہ پڑھائی۔ اس موقع پر جامع مسجد رحمانیہ کچھ کچھ بھری ہوئی تھی۔ اور گردنواح سے بہت سے لوگ حضرت رائے پوری کی زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور پھر نماز کے بعد بہت سے لوگ حضرت اقدس رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت ہو کر سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور میں داخل ہوئے۔ مولانا شیرازی صاحب نے اس موقع پر تمام احباب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ نماز عصر تک واپس ادارے میں تشریف آوری ہوئی۔

مؤرخہ 02 مارچ، بروز منگل حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے۔

دینی مسائل

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

از جناب مفتی عبدالغنی قاسمی شعبہ دارالافتاء ادارہ رجیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) لاہور

سوال (1): ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ دینی مسائل پر بحث کر رہے ہیں۔ تو آنے والے شخص کے لیے سلام کہنا چاہیے یا نہیں؟

جواب: قرآن مجید یا تلاوت کرنے والے اور دینی مسائل پر گفتگو میں مصروف حضرات پر سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے سلام کہا تو ان پر جواب دینا ضروری نہیں۔

سوال (2): ایک عورت نے اپنے شوہر سے حق مہر کا مطالبہ کیا۔ شوہر نے جواب میں کہا کہ: ”جب میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا تھا، اس وقت بھی میری نیت میں غلطی تھا کہ تمہارا مہر نہیں دوں گا۔ خواہ تم معاف کر دیا نہ کرو“۔ عورت بھی مہر معاف کرنا نہیں چاہتی، جب کہ زوجین سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ کیا یہ نکاح شرعاً درست ہے اور کیا شوہر کا انکار شرعاً درست ہے؟

جواب: عورت کا اپنے شوہر سے حق مہر کا مطالبہ کرنا درست ہے۔ اور یہ اس کا حق ہے۔ اور شوہر کا یہ کہنا کہ میری نیت مہر دینے کی نہ تھی۔ اور میں مہر نہیں دوں گا، غلط ہے۔ البتہ اس تمام عمل سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خاندان گناہ گار ہے۔ اور مہر کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔

سوال (3): ایک شخص، جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ زکوٰۃ کی مقدار سے زیادہ رقم دیتا ہے۔ اور یہ نیت کرتا ہے کہ زکوٰۃ رقم آنے والے سال کی زکوٰۃ سے منہا کر لوں گا۔ تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟

جواب: جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو وہ رواں سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں کی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔

سوال (4): حرم کو احرام کی حالت میں کون کون سے موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے؟ اور کیا موذی جانوروں کو ان کے حملے سے قبل بھی مار سکتا ہے یا نہیں؟ زید کی حالت احرام میں بچھو پر نظر پڑی۔ بچھو حملہ آور نہیں ہوا، لیکن زید نے بچھو کو مار ڈالا تو کیا ایسی حالت میں زید مجرم ہے یا نہیں؟ اور بصورت مجرم اس پر کتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب: درج ذیل جانوروں کو حرم ان کے حملے سے قبل بھی مار سکتا ہے: سانپ، بچھو، چیل، کانٹے والا کتا، چوہا، مچھر، پتھر، بچھو، لہذا بچھو کے مارنے سے زید پر کوئی کفارہ یا جزا لازم نہیں!۔

سوال (5): مسبوق (جو پہلی رکعت کے بعد امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا) نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، لیکن فوری اس کو یاد آ گیا کہ اس کے ذمے ابھی کچھ رکعتیں باقی ہیں۔ چنانچہ اس نے کھڑے ہو کر بقیہ رکعتیں مکمل کیں۔ اور سلام پھیرا۔ کیا یہ نماز درست ہے؟

جواب: بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ سجدہ سہواً واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بقیہ رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ بصورت دیگر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔

سوال (6): ایک شخص کی اپنی اہلیہ سے کسی مسئلے پر بحث ہوئی۔ اہلیہ نے گفتگو میں کچھ سخت الفاظ استعمال کیے۔ جس پر اس کے خاوند نے کہا کہ: ”تو میری بیوی ہے یا ماں؟“ تو ان الفاظ کے استعمال کرنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟

جواب: یہ الفاظ: ”تو میری بیوی ہے یا ماں؟“ سوالیہ طریقے پر استعمال ہوئے ہیں۔ اور ان سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ ایسے الفاظ کے استعمال سے اعتنا کرنا چاہیے۔

مؤرخہ 08 مارچ کی صبح کو حضرت اقدس مدظلہ العالی کراچی سے سکھر تشریف لائے۔ سکھر ایئر پورٹ پر اندرون سندھ: لاڑکانہ، شکار پور، بیکیب آباد، محراب پور، پیر جوگٹھ سے تعلق رکھنے والے متوسلین خاتہ رجیہ اور دیگر دوستوں نے استقبال کیا۔ حضرت اقدس ایئر پورٹ سے سیدھا ادارہ رجیہ سکھر شاخ میں تشریف لے گئے۔ اور اس کا افتتاح فرمایا۔ اور پھر درودِ میاں قیام فرما رہے۔ اس دوران ادارہ رجیہ سکھر میں روزانہ بعد نماز مغرب مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا رہا۔ جس میں شہر بھر کے احباب شریک ہوتے رہے۔ اسی روز شام کو محترم جناب ڈاکٹر سید لیاقت علی شاہ صاحب کی صاحبزادی کا نکاح حضرت اقدس مدظلہ العالی نے پڑھایا۔

مؤرخہ 09 مارچ کو دن بھر گرد و نواح سے آنے والے احباب سے دینی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور عشا کی نماز کے بعد ڈاکٹر سید لیاقت علی شاہ صاحب کے مکان پر ”دینی غلبے کی اہمیت“ کے موضوع پر ناظم اعلیٰ ادارہ رجیہ نے خطاب کیا۔ اور ان کے بعد حضرت اقدس مدظلہ العالی نے مفصل خطاب فرمایا۔ اگلے روز مؤرخہ 10 مارچ کو سکھر سے خیر پور میرس تشریف آوری ہوئی۔ جہاں انجینئر آصف رضامین کے مکان پر یونیورسٹی کے طلباء اور نوجوانوں سے ناظم اعلیٰ ادارہ رجیہ نے دینی حوالے سے نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر گفتگو کی۔ اور سوالات کے جوابات دیے۔ شام کو نماز عصر کے بعد پیر جوگٹھ میں جناب سید اصغر علی شاہ صاحب کے مکان پر تشریف آوری ہوئی۔ نماز مغرب کے بعد وہاں مجلس ذکر کا انعقاد ہوا۔ جس میں گرد و نواح کے بہت سے احباب نے شرکت کی۔ کھانے اور عشا کی نماز کے بعد یہاں بھی ایک نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس میں ”دین اسلام اور انسانیت کے تقاضے“ کے موضوع پر ناظم اعلیٰ نے خطاب فرمایا۔

مؤرخہ 11 مارچ کو لاڑکانہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اور دوپہر تک جناب انجینئر آفتاب احمد عباسی کے مکان پر تشریف آوری ہوئی۔ ظہر کے بعد ”چانڈ کا میڈیکل کالج“ کے طلباء اور نوجوانوں سے دینی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ عصر کی نماز کے بعد خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور پھر مجلس ذکر کے بعد دعویٰ نشست رہی۔ جس میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ ان تمام پروگراموں میں ناظم اعلیٰ نے خطابات کیے اور سوالات کے جوابات دیے۔

مؤرخہ 12 مارچ کو لاڑکانہ سے سکھر واپسی ہوئی۔ اور ریس کورس روڈ پر واقع جامع مسجد میں نماز جمعہ سے قبل ناظم اعلیٰ ادارہ رجیہ نے خطاب فرمایا۔ اور نماز پڑھائی۔ اور 03:00 بجے تمام دوستوں نے ادارہ رجیہ سکھر میں حضرت سے الوداعی مصافحہ کیا۔ حضرت نے سب کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر ایئر پورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ 05:00 بجے سکھر سے روانہ ہو کر شام 07:00 بجے لاہور واپسی ہوئی۔

جی سی یونیورسٹی لاہور میں منعقدہ پیش کش کانفرنس سے ناظم اعلیٰ ادارہ رجیہ کا خطاب

مؤرخہ 17 مارچ 2010ء بروز بدھ جی سی یونیورسٹی لاہور کے ”سرفضل حسین ہال“ میں شعبہ علوم اسلامیہ کے طلباء کی مجلس علوم اسلامیہ کی جانب سے یونیورسٹی میں ایک پیش کش کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس کانفرنس کا عنوان ”مسلم تہذیب، چیلنجز اور ان کا حل“ تھا۔ اس کانفرنس میں ممتاز پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے اپنے مقالے پیش کیے۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ ادارہ رجیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد صاحب نے ”سماجی تشکیل کے حوالے سے عالم اسلام کو درپیش مسائل اور ان کا حل“ کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ جب کہ ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی، ڈاکٹر سعد صدیقی کاندھلوی وغیرہ حضرات نے اپنے مقالے پیش کیے۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات سے کانفرنس ہال بھرا ہوا تھا۔ اس کانفرنس کی صدارت جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف نے کی۔ جب کہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ جناب ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب اور مجلس علوم اسلامیہ کے انچارج ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب کی کاوشوں سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ طلباء و طالبات نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔

اہل حق کے اتباع کی اہمیت اور ضرورت

خطاب حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

(ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ کراچی شاخ کے افتتاح (24 فروری 2010ء) سے لے کر مؤرخہ 8 مارچ تک حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری اور ناظم اعلیٰ ادارہ رحیمیہ کراچی میں قیام فرما رہے۔ اس دورے کے اختتام پر مؤرخہ: ۲۱ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ / 07 مارچ 2010ء کو اختتامی نشست سے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ نے ”مظہر ضبط اور تعلیم و تربیت کے حصول میں صحابہ کرامؓ کی جدوجہد کی اہمیت“ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اور آخر میں حضرت اقدس رائے پوری مدظلہ العالی نے درج ذیل خطاب فرمایا:)

خطبہ مستونہ کے بعد فرمایا: میرے دوستو! ہمارے اور آپ سب کے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اپنے خاص بندوں کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا۔ اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی۔ حضورؐ سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ کا جنت میں بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اور ہمارا درجہ نیچے ہوگا، اس طرح تو ہم آپ کی صحبت اور تعلق سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسی جنت کا ہم کیا کریں گے؟ حضورؐ نے جواب میں فرمایا کہ: ”المرأع مع من أحب“ ”آہی جس سے محبت کرتا ہوگا تو جنت میں بھی اس کے قریب ہوگا۔ ان بزرگوں سے اگر ہماری نسبت بڑھ جائے تو ہمارے لیے بڑی فخری بات ہے۔ اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ: ”یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا“ اور وہ راستہ انبیاء، صحابہؓ اور اولیاء اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری جماعت کی جدوجہد ان ہی سچے لوگوں سے محبت پیدا کرنے اور ان کا راستہ اختیار کرنے کی ہے۔ اور حضورؐ نے ارشاد بھی فرمایا کہ زوال کے دور میں وہی جماعت درست ہوگی، جو ”ما نانا علیہ و اصحابی“ میرے اور میرے صحابہ کرامؓ کے نظریے پر کام کرے گی۔

آج بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ہمارے سامنے یہ معیار ہونا چاہیے کہ کیا ان کا نظریہ اور عمل حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کے نظریے اور عمل کے مطابق ہے یا نہیں؟ یا ان کے اپنے تصورات اور خیالات ہیں؟ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری جماعتیں اپنے بارے میں حق ہونے کا دعویٰ کریں گی، لیکن وہ درست نظریے پر نہیں ہوں گی۔ حق پر ایک ہی جماعت ہوگی، جس کی سوچ، نظریہ اور عمل صحابہ کرامؓ کے مطابق ہوگا اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ صحابہ کرامؓ کی ساری زندگی ظلم کو مٹانے اور عدل و انصاف کو غالب کرنے کے لیے وقف تھی۔ اور صحابہ کرامؓ کا یہ نظریہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کل انسانیت کے فائدے کے لیے تھا۔ اس لیے صحابہ کرامؓ کی جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ظالموں سے لڑ کر اور مظلوموں کو آزادی دلا کر ہوئیں۔ کہیں ایران کے مظلوموں کو جنگ لڑ کر ظالموں سے نجات دلائی اور کہیں مظلوم یہودیوں کو ظالم عیسائی حکومتوں سے آزادی دلائی۔

آج جب کہ غلامی کے اثرات کی وجہ سے ہمارے اخلاق اور رویے درست نہیں رہے۔ ایسے ماحول میں نوجوان دوستوں کی یہ تپ کہ وہ اہل حق اور ان کے بتائے ہوئے راستے کی تلاش میں جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی اور کامیابی کی بات ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ: ”أحسب الصالحین و لست منهم، لعل اللہ یزقنی صلاحاً“ ہم نیک تو نہیں ہیں، لیکن نیک لوگوں کی محبت دلوں میں موجود ہے۔ اور ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ ان کی محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے گا۔ ماشاء اللہ یہ حضورؐ کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ اور الحمد للہ اس ادارے میں یہ سارا مجمع اسی محبت کے اظہار کے لیے جمع ہے۔ اور ہم مظلوموں کی حمایت میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور استقامت عطا فرمائے۔

میرے دوستو! ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ درحقیقت ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ کوئی آدمی ہماری بات مانے یا نہ مانے ہم نے تو اپنا ایمانی فریضہ سرانجام دینا ہے۔ ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں شعور دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت پیدا کرنی ہے۔ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ: ”الخلق کلہم عیال اللہ، فأحب الخلق

إلی اللہ من أحسن إلی عیالہ“ سارے لوگ اللہ کا کنبہ ہیں۔ اب جو آدمی اللہ کے کنبے سے محبت رکھے گا تو اس سے پیہ چلے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت نہیں تو پھر وہ مفاد پرستی کی محبت ہے۔ تو آج اس اخلاق کو زندہ کرنا، دراصل صحابہ کرامؓ اور اولیاء اللہ کا اسوہ ہے۔

اسی طرح آج کے ماحول میں انفرادی سوچ کو ختم کر کے اجتماعی سوچ پیدا کرنا، دراصل انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں ہمارے نظریہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے دو طبقات ہیں۔ ایک ظالم، دوسرا مظلوم۔ آج ظالم طبقہ ہر نظام میں پانچ کی صد ہوتا ہے۔ جب کہ بچانوں نے فی صد طبقہ مظلوم ہے۔ اگر ہم اپنے اندر انسانیت دوستی کا اخلاق پیدا کر لیں۔ اور اسی کی دعوت دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچانوں نے فی صد تک عام لوگ ہمارے دین کی دعوت کا میدان بنیں گے۔ یہ قرآن اور حضورؐ کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ کوئی بھی سامراجی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیوں کہ سامراجی ممالک کے عوام کو جب سیاسی شعور دیا جائے گا تو وہ خود اپنے ظالمانہ سیاسی نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ آج اقوام اجتماعی کی طرف جا رہی ہیں۔ مصنوعی ”اقوام متحدہ“ سامراج نے اپنے مفادات کے لیے اپنی سرپرستی میں قائم کی ہوئی ہے۔ جو کہ ظالموں کی نمائندگی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور مظلوموں پر ظلم ڈھاتی ہے۔ جب کہ حقیقی اقوام متحدہ عدل و انصاف کے انقلاب کے بعد پیدا ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درست نظریہ دیا۔ اس پر ہم اپنا ایمان اور یقین بناتے رہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جن علماء حق کی ہم اتباع کرتے ہیں، وہ اہل انعام ہیں۔ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور صحابہ کرامؓ کے وارث ہیں۔ اسی لیے علمایہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں: (۱) علمائے ربانی (۲) اور علمائے دنیا۔ جن کو علمائے سوکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر عالم کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اسی کا اتباع کرنا ہے، جو کہ ہدایت کرتا ہے۔ انبیاء کے راستے پر ہو۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ مفاد پرست، جاگیردار اور حکمران طبقات ایسے علمائی مخالفت کریں گے۔

ہمارے حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر علمایہ دو جماعتیں ہو جائیں تو ہم ان کی پہچان کیسے کریں کہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ تو اس پر حضرت عالی رائے پوریؒ نے فرمایا کہ: تم دیکھو کہ جن علماء کو سرمایہ دار، جاگیردار، حکمران طبقہ اور دنیا دار لوگ پسند کریں۔ اور ان کی مخالفت کریں تو یہ علمایہ کی جماعت مظلوم لوگوں کی نمائندہ اور حق پر قائم ہے۔ اور جن بیرون علماء کا تعارف مفاد پرست اور حکمران طبقات کرانیں۔ ان کی مقبولیت کرانیں۔ یہ علمائے دنیا ہیں۔ یہ عوام کے دشمن ہیں۔ زوال کے دور میں جو لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر مشتمل تعلیم کا گاہیں اور بہت بڑی بڑی عبادت گاہیں بنائیں اور پھر امراء، سرمایہ دار اور حکمران طبقات سے تعاون کے خواست گار ہوں تو اس سے دین کے کام میں اخلاص و اہمیت کی بجائے سرمایہ پرستوں کی چالپوں اور خوشامد پیدا ہو جاتی ہے، جو بڑی جاہلی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے حضرت ناو تو بننے والے دارالعلوم دیوبند قائم کرتے وقت اپنے خیر کردہ ”اصول ہشت گانہ“ میں امیر محکم القول کے چترے کے لیے منع کیا ہے۔ اور دینی تعلیم کے فروغ کے لیے بے سروسامانی کی حالت میں اللہ پر اعتماد اور توکل کو لازمی قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مظلوموں کی ہم دردی اور ان کی محبت پیدا کر دے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رعب شیطانی طاقتوں پر ڈالے۔ ہماری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے تاکہ ہمارا حوصلہ مزید بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کی تمام کمزوریاں دور فرمائے۔ اور ہماری مشکلات اور مسائل کو بھی حل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرکز (ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ) میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے مشن کو اور بڑھائے۔ آمین

مدیر اعلیٰ مفتی عبدالخالق آزاد طابع و ناشر نے

اے۔ جے پرنٹرز 28/A نسبت روڈ، لاہور سے چھپوا کر

دفتر ماہنامہ ”رحیمیہ“ رحیمیہ ہاؤس 33/A کوئٹہ روڈ، لاہور سے شائع کیا۔