

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد: ۱۰۸ شوال المکرم - ذی الحجہ ۱۴۴۵ھ مطابق مئی - جون ۲۰۲۴ء شماره: ۵-۶

مدیر

نگراں

مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری
استاذ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پیسہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند - ۲۴۷۵۵۴ یو پی

Tel. : 01336-222429 Fax : 01336-222768
Web : <http://www.darululoom-deoband.com>
<https://darululoom-deoband.com/urdu magazine>
E-mail: info@darululoom-deoband.com

DARUL ULOOM Monthly (Urdu)
R. N. I. No.: 2133/57
Vol. No. 108, Issue No. 5-6, May-June 2024 مئی - جون 2024
Published by Maulana Abul-Qasim Numani
Printed by Maulana Abul-Qasim Numani
Editor :- Maulana Mohammad Salman Bijnori
On Behalf of Darul Uloom Grush.
Place of Publication :- Deoband, Saharanpur, U.P.
Printed at: Mukhtar Printing Press Mohalla Bar Ziyaul Haq
Talehari Chungi. Deoband, Saharanpur. U.P.

Rs. 60/=

Annual Subscription Rs. 300/=

Annual by Regd Post. Rs. 550/=

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ -/۱۵۰۰ روپے
بنگلہ دیش سے سالانہ -/۸۰۰ روپے، پاکستان سے ہندوستانی رقم -/۸۰۰ روپے

فہرست مضامین

۳	محمد سلمان بجنوری	مدارس اسلامیہ کے سامنے سنگین چیلنج	حرف آغاز
۵	ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی	مدارس دینیہ کے لیے لمحہ فکریہ	رہنمائی
۲۰	محمد طیب حنیف	ذوق انفرادیت - ایک بیماری	//
		کتب سابقہ پر مولانا عبدالحق حقانی کی	تحقیقی مقالہ
۲۶	ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی	کی آراء کا تجزیہ	
۶۲	مولانا محمد راشد شفیع	نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت	اصلاح
۶۷	مولانا غالب شمس قاسمی	مولانا عبدالصمد رحمانی: حیات و کارنامے	شخصیات
۸۲	مولانا محمد اجمل قاسمی	حضرت مولانا حکیم محمد فیض آبادیؒ	ذکر رفتگان
۱۰۱	مولانا محمد منظور امین قاسمی	حضرت مولانا حکیم محمد فیض آبادیؒ....	//
۱۰۵	مفتی اشرف عباس قاسمی	تعارف	نئی کتابیں
۱۰۹	ڈاکٹر مولانا اشتیاق احمد قاسمی		

ختم خریداری کی اطلاع

- یہاں پراگ سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔
- ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- ایک سال کے لیے اگر بذریعہ رجسٹری طلب فرمائیں تو =/540 روانہ فرمائیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

حرف آغاز

مدارس اسلامیہ کے سامنے سنگین چیلنج

محمد سلمان بجنوری

مدارس اسلامیہ کا وہ کارواں جس نے دیوبند کی سرزمین سے اپنا سفر شروع کیا تھا اور جس نے برصغیر ہی نہیں، دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اپنے نور سے منور کیا اور کروڑوں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں عظیم کردار ادا کیا، اپنی تاریخ کے تقریباً ایک سو ساٹھ (سٹھی اعتبار سے ایک سو اٹھاون اور قمری اعتبار سے ایک سو باسٹھ) برس پورے کر چکا ہے، اس طویل سفر میں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ کارواں اپنے راستے پر سرگرم سفر رہا اور علم و ایمان کی شمعیں جلاتا اور ان کی روشنی بڑھاتا ہوا ایک تابناک تاریخ وجود میں لانے میں کامیاب رہا۔

اس طویل سفر میں چیلنج بہت آئے، سب سے پہلے اپنے قیام اور وجود ہی کا معاملہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کا ملک پر تسلط تھا، جس سے ان بزرگوں نے لڑائی لڑی تھی اور جس نے اپنے نظام تعلیم کے ذریعہ ہندوستانیوں کو انگریزی قالب میں ڈھالنے کا منظم منصوبہ تیار کر رکھا تھا، جس کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں ہی کو پہنچنے کا امکان تھا، اس چیلنج کا مقابلہ جس کامیابی سے کیا گیا وہ بلاشبہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور ان مدارس کے بانیان عالی مقام کے بے مثال تدبیر اور پہاڑوں جیسے اخلاص کا نتیجہ تھا، اس کے بعد بھی ڈیڑھ سو برس سے زائد کی اس طویل تاریخ میں بہت سے چھوٹے بڑے چیلنج آئے، جن کا مقابلہ اللہ کی مدد سے ہوتا رہا اور یہ کارواں چلتا رہا۔

لیکن اس وقت جو چیلنج سامنے آیا ہے، وہ شاید مدارس کی تاریخ کا بدترین چیلنج ہے، جس کا نشانہ مدارس کے مقاصد اصلیہ یا اُن کا وجود ہے۔ بنیادی طور پر اسلام دشمن طاقتیں مدارس کے وجود کا خاتمہ چاہتی ہیں اور اگر ضابطہ میں ان کا وجود برداشت کرنا پڑے تو پھر وہ مدارس کو اُن کے اصل مقصد و مشن سے منحرف کر دینے کے لیے کوشاں ہیں، جو درحقیقت وجود ختم کر دینے ہی کے مترادف ہے۔

اس مذموم مقصد کے لیے ماحول بنانے کا سلسلہ تو واضح طور پر نائن لیون کے بعد سے جاری

ہے، جس کو سمجھنے کے لیے امریکہ سے لے کر ہندوستان تک سرگرم طاقتوں کی جانب سے مدارس کو دہشت گردی کے مراکز ثابت کرنے کی بدترین مہم کا تصور کر لینا کافی ہے؛ لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مدارس کے نصاب اور قرآن وحدیث کی تعلیمات ہی کو دہشت گردی اور عدم برداشت سکھانے اور پھیلانے والا بتایا جا رہا ہے اور اس طرح مدارس کو نشانہ بنانے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ ہی مدارس کے نصاب کی روح کو بدلنے اور اس کو اسلامی رنگ سے خالی کرنے کے مطالبے یا اس مقصد کو پورا کرنے والے قوانین بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔

عملی طور پر اس وقت مدارس کے سامنے اس کا جو پہلو فوراً سامنے آ گیا ہے وہ مدارس کے بچوں کے لیے عصری تعلیم کا لازمی ہونا ہے، اس کے لیے مدارس میں غور و فکر بھی شروع ہو چکا ہے، بعض مدارس اپنے بچوں کو امتحان دلانے کے لیے خارج میں تیاری کر رہے ہیں اور بعض مدارس اپنے نصاب ہی کی ترتیب اس طرح بنانے کی فکر میں ہیں جس سے یہ قانونی مطالبہ پورا ہو سکے۔

اس صورت حال میں مدارس کی ذمہ داری بہت نازک ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو ان کو اس سرکاری یا قانونی تقاضے کی تکمیل کرنی ہے۔ دوسری طرف اپنے اصل مقصد اور مشن کو پوری طرح محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت تو شاید نہیں ہونی چاہیے کہ مدارس کا مقصد صرف کچھ لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دینا یا دین دار بنادینا نہیں ہے؛ بلکہ اسلامی علوم کا وہ عظیم الشان ورثہ جو درحقیقت میراث نبوت ہے، اس کے ماہرین و حاملین تیار کرنا ہے جو اس امانت کو پوری طرح محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں اور دنیوی نفع نقصان سے بے پروا ہو کر امت کی دینی قیادت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ایسے افراد کی تیاری کے لیے جس ایک سوئی کی ضرورت ہے، اُس کو نئے تقاضوں کی تکمیل کے باوجود محفوظ رکھنا، مدارس کے سامنے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اللہ کرے مدارس اسلامیہ اس کا مقابلہ پوری بصیرت و ہمت اور اخلاص کے ساتھ کر سکیں۔

مدارسِ دینیہ کے لیے لمحہ فکریہ

تحریر: ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی

مدارسِ دینیہ علوم و معارف کے ایستادہ مینار ہیں، تقویٰ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور یہیں سے امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی صحیح تشریح ملتی ہے۔ مدارس سے فارغ علمائے کرام اور مفتیانِ کرام، امت کو فکری و نظریاتی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ انھیں مدارس سے امت کو وہ رجال اللہ ملتے ہیں جو مختلف محاذوں پر کام کرتے ہیں؛ تاکہ امت کی بنیادی دینی ضروریات پوری ہوں، نیز یہ علمائے کرام سیاسی، سماجی، و معاشرتی میدان میں بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ان مدارس سے حفاظِ کرام، قاری، مفتی، عالم، فقیہ، محدث، مفسر، مبلغ، مناظر، عربی علوم کے ماہر، مصنف، اور دینی علوم کو اپنی اصلی حالت میں اگلی نسل تک پہنچانے والے رجال اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ انھیں مدارس سے ہمیں عربی اور اردو ادب کو فروغ دینے والے بے نظیر علمائے کرام بھی ملتے ہیں، انھیں میں تاریخ دان بھی ہیں اور صرف و نحو کے ماہر بھی اور انھیں مدارس سے وہ علمائے کرام بھی تیار ہوتے ہیں جو ہر محاذ پر باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

جب ہم ان مدارس کا تقابل عصری تعلیمی اداروں یعنی کالج و یونیورسٹیوں سے کرتے ہیں تو جو بنیادی خصوصیات ہمیں ان مدارس میں نظر آتی ہیں، وہ تقویٰ، اخلاص اور اللہیت ہے۔ ان خصوصیات کا حصول طلبائے کرام مدارس کے متقیانہ ماحول میں کئی سال گزارنے کے بعد حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ مدارس میں مطبخ میں بھی متقی لوگوں کو کھانا پکانے کی ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں؛ تاکہ طلبائے کرام کو جو کھانا ملے ان میں اُن کے ذکر کے انوار شامل ہوں۔ بعض مدارس میں کھانا بناتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؛ تاکہ کھانا بھی نور بن کر ان طلبائے کرام کو مزید تقویت دے اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنے۔ بعض فاضل علمائے کرام مشائخ کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں اور سلوک و احسان کے درجات طے کرتے ہیں اور مشائخ سے فیض حاصل کرنے کے بعد امت کی باطنی اصلاح میں مصروف

عمل ہو جاتے ہیں۔ بعض علمائے کرام دعوت و تبلیغ کی محنت میں جڑ کر اپنی زندگی دین کی محنت میں صرف کر دیتے ہیں، بعض علمائے کرام دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے درس و تدریس اور افتاء کے شعبوں سے منسلک ہو جاتے ہیں اور بعض اعلیٰ کلمۃ اللہ اور احیائے سنت کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ غرض یہ تقویٰ، اخلاص، للہیت اور تربیت ظاہر و باطن ہی ہے جو کہ ان مدارس دینیہ کا خاصہ ہے۔ اب اگر یہ اخلاص، تقویٰ اور للہیت مدارس دینیہ سے محققا کر دی جائے تو عصری علوم کے اداروں سے فراغت حاصل کرنے والوں اور مدارس دینیہ سے فارغ علمائے کرام میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور کس طریقے سے ان دینی مدارس سے فارغ علمائے کرام معاشرے میں سدھار پیدا کر سکیں گے؟ اور پھر کس طریقے سے ان دینی مدارس سے فارغ علمائے کرام اسلام اور ملک و ملت کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دیں گے؟ نیز پھر ان مدارس سے فارغ ہونے والوں میں اور مغربی ممالک کے لادینی عصری اداروں سے دینی اسلامی تعلیم حاصل کرنے والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟

غرض یہ مدارس دینیہ ہی ہیں جو کہ دین کو اپنی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معاون و مددگار ہیں۔ مسلمانوں کو کمزور اور ختم کرنے کے لیے باطل کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ کسی طریقے سے مدارس دینیہ کو کمزور اور ختم کر دیا جائے۔ باطل قوتوں کا زور اس بات پر ہے کہ مدارس دینیہ خدا نخواستہ کچھ اس شعر کی مصداق ہو جائیں کہ بقول شاعر۔

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک

نہ زندگی نہ محبت، نہ معرفت نہ نگاہ!

راقم کا یہ مضمون مدارس میں ہونے والے ارتقاء سے متعلق ہے جس کو راقم نے اپنے مدارس سے متعلق کئی سال سے زیادہ کے مشاہدات اور تعامل میں محسوس کیا۔ راقم نے مدارس سے باضابطہ تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے؛ البتہ مدارس، علمائے کرام اور مفتیان کرام سے گہرا تعلق اور قلبی لگاؤ ہے۔ اس مضمون میں ارباب مدارس اور اکابرین امت کی خدمت میں راقم بحیثیت کمپیوٹر سائنسدان، جو کہ مدارس کے نظام کو باہر سے دیکھ رہا ہے اور اپنے تاثرات و مشاہدات قلمبند کر رہا ہے، اپنی چند گزارشات بڑے درد دل سے پیش کر رہا ہے؛ تاکہ اکابرین مدارس، مدارس دینیہ کی ظاہری اور باطنی حفاظت کے بارے میں مزید فکر فرمائیں۔ بندہ کو اپنی کم علمی کا احساس ہے اور بندہ سراسر خطا کار ہے، بس اس امید سے یہ کچھ سطور لکھ رہا ہے کہ قارئین لکھنے والے کو نہ دیکھیں گے بلکہ جن اسلاف کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو دیکھیں گے اور انھیں کا اتباع بھی کریں گے۔ امید قوی ہے کہ بندہ کی

اس جرات، جسارت، کمی کوتاہی آداب کو حضرات علمائے کرام اور اکابرین درگزر فرمادیں گے
جزاهم اللہ خیراً احسن الجزا فی الدارین۔

تاریخی طور پر مدارس دینیہ کو کمزور اور ختم کرنے کی بے شمار کوششیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی
ایسی کوششیں جاری ہیں؛ تاہم اگر ہم مدارس کو ختم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیں تو ان کی دو بنیادی
اقسام ہیں۔ اول ظاہری کوششیں ہیں اور دوم خفیہ کوششیں ہیں۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی ظاہری کوششیں

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی جو ظاہری کوششیں ہیں ان میں عالمی استعماری قوتوں کا
حکومت وقت پر اثر انداز ہو کر ایسی پالیسیاں مرتب کروانا ہوتا رہا ہے جن سے مدارس کو سرے سے ہی
ختم کر دیا جائے یا کم از کم مدارس اور عوام کے رشتے کو کمزور کیا جائے۔ مثلاً موجودہ مدارس دینیہ کے
رجسٹریشن کے عمل کو پیچیدہ بنانا، نئے مدارس بنانے میں قانونی و انتظامی پیچیدگیاں پیدا کرنا، بار بار
مدارس دینیہ کو مختلف حکومتی محکموں کے زیر اثر لانا، مدارس کو مالی امداد ملنے والے ذرائع جن میں زکوٰۃ،
صدقات وغیرہ شامل ہیں کو کنٹرول کرنا، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی کھالوں کو مدارس تک نہ
پہنچنے دینا سے لے کر میڈیا پر مدارس کے خلاف منظم پروپیگنڈہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان ساری باطل کی
کوششوں کے سدباب کے لیے الحمد للہ علمائے کرام کوششیں کرتے آئے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی
سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اللہ پاک ملک بھر کے علمائے کرام کو عمومی طور پر اور خصوصی طور پر مدارس کے
گزشتہ اور موجودہ اکابرین کو جزائے خیر دے کہ ان حضرات کی مدارس کو بچانے کی کوششیں لائق
تخسین ہیں۔ مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی ظاہری کوششوں پر دیگر حضرات نے پیشتر گفتگو فرمائی
ہے؛ لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون میں ہم مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں
پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششیں

مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کو اس کے اصل مقصد سے
ہٹایا جائے؛ تاکہ وہاں سے تقویٰ، للہیت اور اخلاص کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ یعنی پھر مدارس تو
رہیں، درس و تدریس بھی ہو، طلبائے کرام بھی رہیں، مفتیان کرام بھی رہیں، ”علماء“ اور ”مفتی“ بھی تیار
ہوں؛ مگر ان میں سے وہ تقویٰ، اخلاص، للہیت، دینی پختگی اور تصلب کی بنیادی روح غائب کر دی
جائے یا کمزور کر دی جائے جو کہ مدارس کا خاصہ ہے۔ دیکھیے مدارس دینیہ کے مقاصد و موضوع بالکل

واضح ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ”ہماری دینی درسگاہوں کا اصل موضوع علوم کتاب و سنت ہیں، انھیں کے افہام و تفہیم، تعلیم و تعلیم، توضیح و تشریح، تعمیل و اتباع اور تبلیغ و دعوت سے ایسے رجال کار پیدا کرنا ہے جو اس تسلسل کو قائم رکھ سکیں، بس یہی ان مدارس کا مقصود اصلی ہے“۔ (حرف آغاز، ماہنامہ دارالعلوم، ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ، مطابق مئی ۲۰۰۷ء)۔

قارئین، آپ بار بار مدارس کے مقصد کو پڑھیے کہ مدارس دینیہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ مدارس کو ختم و کمزور کرنے کی ظاہری کوششوں کا تو ہمیں کافی حد تک ادراک ہے، وہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے ممکنہ تدبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں؛ مگر مدارس کو ختم و کمزور کرنے کی جو خفیہ کوششیں ہیں ان کو عوامی سطح پر سمجھنے کی اور ان کے خلاف بھی کافی مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارے اکابرین کو جزائے خیر دے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان ظاہری کوششوں سے بھی واقف ہیں؛ بلکہ وہ خفیہ کوششوں کا بھی پورا ادراک رکھتے ہیں اور اس کے لیے وقتاً فوقتاً تدارک کی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششیں کئی جہتوں پر محیط ہیں، ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں؛ تاکہ عوامی سطح پر حالات کی سنگینی کا احساس ہو اور ہم اس کے تدارک کے لیے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ کو اختیار کریں؛ تاکہ مدارس دینیہ کی حفاظت ہو۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱: نصاب میں جوہری تبدیلی

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش مدارس کے نصاب میں جوہری تبدیلی کی ہے؛ مگر الحمد للہ حضرات علمائے کرام اس کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں کبھی یہ دعوت دی گئی کہ مدارس سے سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل فارغ ہونے چاہئیں، تو کبھی یہ دعوت دی گئی کہ مدارس کو کمپیوٹر کی تعلیم لازمی دینی چاہیے۔ دیکھیے، ضرورت کے درجے میں تو ان عصری علوم کا مدارس میں آنے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا؛ مگر بنیادی مقصد ہی سے ہٹ کر مدارس سے یہ توقع رکھنا کہ یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، محققین، معاشی ماہرین، وکلاء نکلیں گے، یہ بات قطعاً درست نہیں اور مدارس کے مقاصد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مضمون ”سائنسی تحقیق، عصری علوم، اور دینی مدارس“، ماہنامہ بینات، ربیع الاول ۱۴۲۳ھ نومبر ۲۰۲۱ء)۔

اسی نصاب کی تبدیلی کے حوالے سے ذیل کا اقتباس کافی اہمیت کا حامل ہے۔
 ”اگلے دن بعد مغرب اسی مدرسے میں ایک مقدس بزرگ شیخ محمد عبدالکریم (حفظہ اللہ) کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ وہ حضرت شیخ امجد الزہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء میں سے ہیں اور انہوں نے عصری جامعات کے ”ڈگری زدہ“ طریقے کے بجائے قدیم طریقے پر ماہر اساتذہ و شیوخ سے علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی ہے۔ ”ماجستير“ اور ”دكتوراه“ کے اس دور میں ایسے علماء کی قدر و قیمت پہچاننے والے بہت کم ہیں؛ لیکن سچ تو یہ ہے کہ علم دین کی جو خوشبو اور شریعت و سنت کی جو مہک ان بورینہ نشینوں کے پاس محسوس ہوتی ہے، وہ عموماً یونیورسٹیوں کے عالیشان عمارتوں اور ان کے پر تکلف ماحول میں نظر نہیں آتی؛ اس لیے جہاں کہیں جانا ہوتا ہے، ایسے علماء کی تلاش رہتی ہے۔

شیخ موصوف مدرسے کے پہلو میں ایک سادہ سے فلیٹ میں مقیم ہیں۔ قدیم عربی طرز کی نشست، آس پاس کتابوں کے ڈھیر، دروازہ ہر آنے والے کے لیے کھلا ہوا، چہرہ ہمہ تن گلاب کی طرح متبسم، باتوں میں بلا کی معصومیت، برجستگی اور بے تکلفی، تصنع اور دکھاوے سے کوسوں دور۔ پہلی ہی نظر میں زیارت سے دل باغ باغ ہو گیا۔

ڈاکٹر محمد شریف صاحب (مستشار وزارت الاوقاف) نے شیخ کو پہلے سے فون پر ہمارے آنے کی اطلاع کر دی تھی، اور شیخ یہ سن کر بہت مسرور تھے کہ ناچیز کو انہیں پرانے طرز کے دینی مدارس اور ان کے علماء سے خادمانہ نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ ابتدائی سلام و کلام کے بعد ان کا پہلا سوال ہمارے مدارس کے نصاب و نظام سے متعلق تھا۔ اور جب میں نے اپنی درسی کتب میں سے کافیہ، شرح جامی، شرح تہذیب، نور الانوار اور توضیح جیسی کتب کا نام لیا تو وہ تقریباً چیخ پڑے، اور وصیت فرمائی کہ اس قسم کی ٹھوس استعداد پیدا کرنے والے نظامِ تعلیم کو آپ کبھی نہ چھوڑیے؛ کیونکہ ہم اس نظام کو چھوڑنے کے نتائج بد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔“ (حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ، جہان دیدہ، صفحہ ۲۲، ادارۃ المعارف، کراچی)

بقول شاعر۔

اور یہ اہلِ کلیسا کا نظامِ تعلیم

ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۲: انگریزی کا علم

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش علمائے کرام کو انگریزی

سکھانے کا خوشنما عنوان ہے جس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ انگریزی سیکھ کر علمائے کرام دین کی ترویج و اشاعت مزید موثر طریقے سے کر سکیں گے۔ ذیل میں ہم کچھ اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے ہماری تشویش کو قارئین کو سمجھنے میں سہولت ہوگی:

”مدارس دینیہ چونکہ اسلام، اسلامی تہذیب و ثقافت، اور امت مسلمہ کی چودہ صدیوں کے عظیم الشان دینی اور علمی ورثہ کے امین ہیں، مدارس کی شانہ روز محنتوں سے اسلام اپنی حقیقی روح و عمل کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے۔ یہ مدارس ہی ہیں جن کی جہد پیہم کی وجہ سے آج برصغیر پاک و ہند استعمار کی شدید ترین کوششوں کے باوجود ”اندلس“ نہیں بن سکا ہے؛ مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ساٹھ سے زائد مسلمان ممالک اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی ان استعماری سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکے؛ بلکہ اس پر مستزاد دکھ دینے والی صورت حال یہ ہے کہ اکثر مسلم ممالک استعماری سازشوں کا شکار ہو کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں؛ چوں کہ مغربی استعماری قوتوں کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ ان کے منصوبوں کی تکمیل کی راہ میں آخری رکاوٹ ”دینی مدارس“ ہیں؛ اس لیے ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ کسی بھی طرح سے مدارس کو موجودہ ”دہشت گردی“ کے ساتھ نتھی کر کے انھیں راہ سے ہٹا دیا جائے، اگر ایسا نہ ہو سکا (اور یقیناً نہیں ہو سکے گا ان شاء اللہ تعالیٰ!) تو ان کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں کروائی جائیں کہ مدارس سے بھی ”لارڈ میکالے“ کے دیے ہوئے نظام تعلیم کی طرح انھیں کے پروردہ لوگ نکلیں، جن میں دنیا کو حقیقی اسلام سے متعارف کروانے کی صلاحیت مفقود ہو، جو ہر طرح کے جذبہ حریت سے خالی ہوں۔“ (مفتی ابوالخیر عارف محمود، اگر یہ مدارس نہ رہے تو!، ماہنامہ بینات، محرم الحرام ۱۴۳۸ھ، نومبر ۲۰۱۶ء)

اکبر الہ آبادی مرحوم کا مشہور شعر ہے، بقول شاعر

مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں

مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں

”حاصل یہ ہے کہ مغربی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو زیر کرنے کے لیے تیغ و سنان کے بجائے، تعلیم کے نام پر دماغوں اور مزاجوں کو بدل دیتے ہیں اور اپنے نظریات و خیالات کے مطابق انکو ڈھال لیتے ہیں، میں اوپر اس نظام تعلیم کے بانی ”لارڈ میکالے“ کی تصریح نقل کر چکا ہوں کہ وہ اس نظام سے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتا تھا جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو؛ مگر مزاج اور فکر اور نظریات و خیالات کے لحاظ سے انگریز ہو، کیا اس کے بعد بھی کسی کو ہماری بات کی

صداقت میں شک و شبہ کی گنجائش ہے؟۔“ (ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ ۷، جلد: ۸۹، جمادی الاول، جمادی الثانی ۱۴۲۶ھ، جری مطابق جولائی ۲۰۰۵ء)

یعنی اگر ہم اوپر کے اقتباس میں تھوڑی تبدیلی کریں تو اب باطل قوتیں، مدارس کے اندر اپنی خفیہ کوششوں کو بڑے کارلاتے ہوئے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتی ہیں جو اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے تو ”عالم“ اور ”مفتی“ ہوں؛ مگر مزاج، فکر اور نظریات و خیالات کے لحاظ سے لادینی ہو اور درپردہ مدارس کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اور ”مولانا“، ”مفتی“ کے ٹائٹل استعمال کرتے ہوئے مدارس کے نظام کو گھسن کی طرح کھوکھلا کر دیں۔ بقول شاعر۔

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو
افغانیوں کے غیرت دیں کا ہے یہ علاج
ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

”اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے آسان اور بہتر راستہ ایسا نظام تعلیم جاری کرنا تھا، جو مسلمان نوجوانوں کے دل و دماغ سے دینی روح، جذبہ اسلامی اور فکر اسلامی کو یکسر ختم کر دے اور ان میں ایسا مادی نقطہ نظر پیدا کر دے جو انھیں مادی زندگی کا رسیا اور عارضی و فانی زندگی کا دلدادہ بنا دے، خود اعتمادی جاتی رہے، اور شک و ریب میں مبتلا ہو جائے۔“ (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، نقوش اقبال، صفحہ ۱۳۰)

دیکھیے، ہم قطعاً انگریزی زبان ضرورت کے درجے میں سیکھنے کے مخالف نہیں ہیں؛ مگر جو ہماری تشویش ہے وہ یہ کہ انگریزی سیکھنے کے عنوان سے کہیں ہم لاشعوری طور پر باطل کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں اور اس طرح مدارس کے مقاصد کو نقصان نہ پہنچے۔ عصری تعلیمی اداروں کا تو حال کچھ ایسا ہے کہ بقول شاعر۔

کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعراِ اغیار
ہو گئی کس کی نگہ طرزِ سلف سے بے زار

مگر کیا یہی کچھ ہم مدارس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس طرزِ سلف سے بے زار ہو جائیں؟ میں نے کئی علمائے کرام سے باتیں کی ہیں تو مجھے عجیب تشویش محسوس ہوئی کہ جن نوجوان

مفتیانِ کرام نے انگریزی پڑھ لی ہے تو ان کے اندر میں نے بات کی تردید کرنے کے انداز میں تکبر، تعالیٰ، تقویٰ محسوس کیا اور جن علمائے کرام نے انگریزی نہیں پڑھی، ان کے اندر میں نے تواضع اور عاجزی محسوس کی، میری بات کو انھوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور مجھ سے بہت سے سوالات کیے اور پھر انھوں نے میری بات کو مانا بھی اور تسلیم بھی کیا اور ان کے اندازِ گفتگو میں عاجزی کا عنصر تھا اور دوسری طرف ایسے علمائے کرام جو انگریزی سیکھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ”ڈاکٹر“ کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگا لیا ہے، ان سے بھی میں نے باتیں کیں؛ مگر ان کے انداز سے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میرے سے جو ہمکلام ہے وہ کوئی مدرسہ کا بہت بڑا مفتی ہے جس نے قرآن اور حدیث اور بخاری شریف پڑھی ہو۔ یہ میری فیئلنگز ہیں اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ اہل مدارس اس طرف توجہ دیں کہ انگریزی جب سکھائیں تو اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ ہم آئندہ نسل میں کیا منتقل کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ بھی سنا کہ ”مولوی جب انگریزی پڑھ لیتا ہے تو اس کا دماغ آسمان پر ہو جاتا ہے سوائے مفتی تقی کے۔“ کہ انگریزی پڑھ کر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کا دماغ آسمان پر نہیں چڑھا۔ یہ بات اب مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ اکابر اور جدید مفتیانِ کرام تو انگریزی سیکھ کر بھی عاجزی، تواضع، اور اللہیت کے پیکر ہیں اور جب ان حضرات کے سامنے حق بات رکھی گئی تو انھوں نے اسے قبول فرمایا؛ جب کہ نوجوان مفتیانِ کرام جنہوں نے انگریزی سیکھ لی ہے اور ”ڈاکٹر“ کا ٹائٹل بھی لگا لیا ہے، ان میں راقم کو یہ صفات نظر نہیں آئیں؛ البتہ چند ایسے بھی تھے جو واقعی اکابر کی طرز پر برقرار تھے ان کے اندازِ گفتگو میں عاجزی انکساری کا عنصر محسوس ہوا۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۳: اسمارٹ فون کا بے دریغ استعمال

موبائل فون (اسمارٹ فون) کا مدارس میں اور خاص طور پر طلبائے کرام میں بے دریغ استعمال بھی مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش ہے۔ مدارسِ دینیہ کے طلباء کو پابند کیا جائے کہ وہ موبائل فون سے دورانِ تعلیم اجتناب کریں۔ اس اجتناب کا مقصد ٹیکنالوجی کا انکار نہیں؛ مگر مدارس میں تقویٰ کے معیار کو قائم رکھنا اور طلبائے کرام کو ان کے اصل مقصد یعنی دینی تعلیم کی طرف پورے انہماک کے ساتھ توجہ دینے کی ایک کوشش ہے۔ اسی تناظر میں حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا طلبائے کرام سے جامعہ دارالعلوم کراچی، آغازِ تعلیمی سال ۱۴۴۴ھ - ۱۴۴۵ھ ہجری کے موقع پر ہونے والا بیان بھی کافی اہمیت کا حامل ہے جس میں اسمارٹ فون کو عظیم بلا گردانا گیا

ہے اور خاص طور پر طلبائے کرام کو دورانِ تعلیم اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے؛ تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو اور تقویٰ کا حصول ممکن ہو سکے۔

موبائل فون (اسمارٹ فون) کی ظاہری و باطنی تباہ کاریوں سے کون انکار کر سکتا ہے۔ مغربی ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جو سائنسدان، محققین، اور پروفیسر حضرات سنجیدگی سے کام کرتے ہیں اور سائنس کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ بھی موبائل فون سے عملاً دور رہتے ہیں اور اپنے تحقیقی اور سائنسی کام پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بقدر ضرورت موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل فون میں اس حد تک منہمک ہو گئے ہیں کہ چوبیس گھنٹے اسی میں لگ گئے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے؛ بلکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے نامور محققین، سائنسدان، اور علمی شخصیات کا پورا ایک نظامِ الاوقات مرتب ہوتا ہے اور اسی کے تحت وہ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور یہی کچھ ہمارے علمائے کرام بھی بتلاتے ہیں۔ اب صورتِ حال یہ ہے کہ طلبائے کرام تو موبائل فون کے اس فتنے میں پڑ ہی گئے تھے، اچھے اچھے علمائے کرام بھی ہر وقت موبائل فون کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں جن میں کئی مفاسد ہیں۔ نیز سوشل میڈیا پر ہونے والے گناہوں سے بچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ میوزک، نامحرم کی تصاویر، جاندار کی تصاویر، وقت کا ضیاع، اور سیاسی و غیر فائدہ مند مواد سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ لہذا اگر ہمیں مدارس دینیہ کے تقویٰ کو قائم رکھنا ہے تو موبائل فون کو مدارس سے بالکل دور رکھنا ہوگا۔

راقم جب فرانس میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو وقت میں برکت کے لیے علمائے کرام سے مشورہ کیا تو انھوں نے ارشاد فرمایا کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا سے بالکل دوری اختیار کر لو اور صرف اپنے تحقیقی کام پر فوکس کرو۔ الحمد للہ، حضرات مفتیان کرام کی بات پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوا اور نہ صرف یہ کہ پروفیسر حضرات میری تحقیقی کارکردگی پر خوش ہوئے؛ بلکہ مجھے پی ایچ ڈی میں سب سے اعلیٰ ڈگری کا ایوارڈ بھی ملا جسے فرینچ زبان میں Tres honorable یعنی ویری آزر ایبل کا اعزاز کہا جاتا ہے۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۴: علمِ معاشیات کی آڑ میں علماءِ راسخین کی تحقیر ایک اہم خفیہ کوشش مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی علمِ معاشیات کی آڑ میں علماءِ راسخین کی تحقیر کے عنوان سے ہے۔ اس کوشش کے ذیل میں نوجوان مفتیان کرام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ علمِ معاشیات میں روایتی مدارس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اور ان کا کسی درجے میں کوئی ذکر نہیں۔ قارئین حیران رہ جائیں گے کہ جب راقم نے خود ایسے نوجوان

مفتیانِ کرام سے بات کی جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں خیبر پختونخواہ کے مدرسے والوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور فلاں کراچی کے بڑے مدرسے کی کوئی حیثیت ہی نہیں؛ کیونکہ ان کو تو جدید معاشیات کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے مدرسے، جہاں ہزاروں طلباء ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ کیا وہ معاشیات کو کچھ نہیں سمجھتے؟ ان نوجوان مفتیانِ کرام نے تھوڑی بہت انگریزی کیا پڑھ لی ہے کہ ساری معاشیات یہ سمجھ گئے ہیں اور وہ جو ہدایہ اور احادیثِ مبارکہ کی کتب میں کتاب البیوع پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان حضرات علماءِ راہِ حقین سے متعلق یہ نوجوان مفتیانِ کرام کہتے ہیں کہ ان کو معاشیات کی کچھ خبر نہیں۔ یعنی جن علماء نے انگریزی نہیں پڑھی ان کے بارے میں یہ نوجوان مفتیانِ کرام سمجھتے ہیں کہ ان کو معاشیات کی کچھ خبر نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب انھیں انگریزی پڑھے ہوئے نوجوان مفتیانِ کرام کو عالمی معاشی ماہرین کی سائنسی تحقیقات کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ نیز تھوڑی بہت انگریزی جاننے والے نوجوان مفتیانِ کرام کی خود اپنی سائنسی علوم و معاشیات پر گرفت اور استعدادِ نہایت کمزور ہے۔ یہ نوجوان مفتیانِ کرام نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انگریزی میں دو چار مقالے غیر معیاری سائنسی جرائد میں چھاپ کر اور ”ڈاکٹر“ کا ٹائٹل ساتھ لگا کر بس سمجھنے لگتے ہیں کہ وہی اب سب کچھ ہیں۔ یعنی بزبانِ حال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مدارس پرانے وقتوں کے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو راقمِ قارئین کی نظر کرنا چاہتا ہے؛ تاکہ اس سوچ کی نفی کی جائے اور مدارس کو اس شدید خفیہ فتنے سے بچایا جائے۔

دیکھیے مصر و شام سے سارا علم دین ختم ہوا، وہ کیوں ختم ہوا؟ وہاں اسی طریقے سے عصری علوم کو اور عصری ادارے والوں کو ترجیح دیتے رہے اور جو پرانے دین دار علماءِ راہِ حقین تھے ختم ہوتے رہے۔ ساری دنیا میں اسی طریقے سے باطل نے اپنے بچے گاڑے۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابھی تک پڑوسی ملک میں یہ بچے گاڑ نہیں سکے تھے؛ مگر اللہ خیر فرمائے، اب انھوں نے یہاں پر اپنے بچے گاڑنا شروع کیے ہیں اور ان کو مدارس کے اندر سے ہی ایسے لوگ مل گئے جو کہ علماءِ راہِ حقین کو اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی جو علمائے کرام ساری زندگی کتاب البیوع پڑھنے پڑھانے پر لگا دے تو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو معاشیات کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جب یہ ذوق بن جائے گا تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے، یہی تو باطل کی سازشیں ہمیشہ سے چلی آرہی ہیں۔

اسی تناظر میں ایک اہم بات قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اکابرین حضرات ابھی تک الحمد للہ ایسے نوجوان مفتیانِ کرام کی راہ میں رکاوٹ ہیں جن کے اذہان تبدیل

ہو چکے ہیں اور جو روایتی مدارس اور علماءِ راہنہ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ راقم کی بذاتِ خود ایسے نوجوان مفتیانِ کرام سے بات ہوئی اور اپنے کانوں سے سنا کہ ان میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ایک معتبر صاحب نے اسی سے ملتی جلتی بات ذکر کی کہ ان کو حضرت مولانا سعید احمد جلاپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دفتر ختم نبوت میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ حفاظت فرمائے، حضرت شیخ صاحب (حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ) کا سایہ سلامت رہے، شیخ صاحب چلے گئے تو پھر یہ نہ نہیں یہ لوگ کیا کچھ کر جائیں گے۔ اللہ پاک خوب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو کہ جنہوں نے اُمت کو پہلے ہی ایسے تمام فتنوں کے بارے میں اپنی دینی فراست اور دور اندیشی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۵: کچھ صاحبانِ علم کا کسی مسئلہ میں پارٹی بنانا

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ علمائے کرام اور مفتیانِ کرام کا مفاد ہی کسی مسئلہ سے واسطہ کر دیا جائے۔ یعنی بعض مرتبہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے اور اس نے کوئی پروڈکٹ یا سروس لانچ کی ہے اور اس کو شریعت کے دائرے میں لانا ہے اور اس صورت میں حضراتِ مفتیانِ کرام اس کمپنی کے شریعہ ایڈوائزرز یا بورڈ کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ کچھ مفتیانِ کرام کو اس سائنسی موضوع کی گہری معلومات ہوتی نہیں اور کمپنی کے مالکان الٹی سیدھی معلومات مفتیانِ کرام کے سامنے رکھ کر اپنی کمپنی کی پروڈکٹ اور سروس سے متعلق جواز کا فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، الاما شاء اللہ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اگر حاضر جج خود ہی وکیل بھی بن جائے تو کیا اس کا اثر نہ ہوگا یا کسی ایسے کیس کو دیکھیے جس کا تعلق اس کی ذات سے براہِ راست ہو تو کیس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ لہذا مفتیانِ کرام جب شریعہ ایڈوائزرز بنتے ہیں تو بہت احتیاط اور ہمت کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ حضراتِ اکابرین کی طرح اصولوں پر سمجھوتہ ہونے کی صورت میں استغنیٰ دے دے۔ لہذا اس سلسلے میں ہماری دو گزارشات ہیں۔ اول یہ کہ تحقیق کے عنوان پر اور کمپنیوں کو اسلامی اصولوں کے تحت چلانے کے لیے مفتیانِ کرام کو پارٹی بننے سے بچایا جائے۔ دوم یہ کہ اگر ایسا ہو کہ مفتیانِ کرام خود اس مسئلے میں پارٹی بن جائیں تو اکابرینِ مفتیانِ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے مفتیانِ کرام سے، جن کا مفاد خود اس مسئلہ سے واسطہ ہو، عوامی سطح پر مسئلہ پوچھنے اور رائے طلب کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ یہ بات سائنسی علمی دنیا میں بھی مد نظر رکھی جاتی ہے اور اسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ Conflict of Interest کہا جاتا ہے۔

ایک اور مثال سے اس مسئلہ کی سنگینی کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ حکومت پاکستان نے ایک شریعہ کمیٹی بنائی جس کا کام یہ طے ہوا کہ اس نے پاکستان کے تمام ہوٹلوں کو اس بات کا پابند کرنا ہے کہ وہ شراب کی خرید و فروخت نہ کریں اور نہ ہی ان ہوٹلوں میں شراب صارفین کو دی جائے جو کہ وہاں پر قیام و طعام کرتے ہیں یعنی اس شریعہ کمیٹی کی ذمہ داری شریعہ کمپلائنس کرنا ٹھہری جس کے ذمہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان کے تمام ہوٹل مکمل طور پر شرعی قوانین کے ہم آہنگ ہوں یا آسان الفاظ میں شراب کی خرید و فروخت سے اجتناب کریں۔ اب اگر اس شریعہ کمیٹی کے چیئرمین کسی شراب کی کمپنی میں شریعہ ایڈوائزی بورڈ کے بھی ممبر ہوں یا ان کی ذاتی رائے یہ ہو کہ شراب کو کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہونا چاہیے تو کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے؟ کیا ان کا اس کمپنی میں شریعہ بورڈ ممبر ہونا یا ان کی یہ ذاتی رائے رکھنا، اس شریعہ کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری یعنی شریعہ کمپلائنس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ باڈی انکظر میں تو بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ ایسے مفتیان کرام پارٹی بھی بنیں اور ان کا پارٹی بنانا ان کے شریعہ ایڈوائزی بورڈ کی ذمہ داریوں سے متصادم بھی نہ ہو، الا ماشاء اللہ۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۶:

مسائل کا متبادل حل دینے کی آڑ میں اپنے دائرہ کار سے نکلنا

مدارس کو کمزور کرنے کے سلسلے میں نوجوان علمائے کرام کی ایک ذہن سازی یہ کی جا رہی ہے کہ مسائل کا متبادل حل دینا علمائے کرام کی لازمی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اس میں تو دورائے نہیں کہ متبادل ہونا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے اور بعض جید مفتیان کرام مسائل کا جواب دیتے وقت متبادل بھی بتا دیتے ہیں اور مسائل کو نصیحت بھی فرما دیا کرتے ہیں اور ان حضرات میں ہمارے محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ قابل ذکر ہیں؛ مگر متبادل حل دینے کی آڑ میں ناجائز کو جائز تو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ متبادل نصوص کے احکامات کے ذیل میں ہونا چاہیے۔ یعنی مثلاً شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سو حرام ہے تو کیا مسلمان مفتیان کرام کے ذمہ فرض ہے کہ وہ زنا، شراب، اور سوڈا کا متبادل دیں؟ بھئی متبادل تو شریعت نے پہلے ہی سے بتا دیا ہے۔ مثلاً زنا کا متبادل نکاح ہے، شراب کا متبادل دودھ یا کسی پھل کا جوس ہے، اور سوڈا کا متبادل کاروبار ہے؛ مگر متبادل ڈھونڈتے وقت یہ کہنا کہ نہیں ہمیں ہر حال میں متبادل دینا ہے اور شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھنا ہے کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ مثلاً سوڈا کا متبادل دیتے وقت سوڈہ کی کسی نئی شکل کو جائز قرار

دینا کسی صورت میں قابل قبول نہ ہوگا۔ شراب کا متبادل دیتے وقت کسی نئی قسم کی شراب ہی کو جائز قرار دے دینا کسی طرح قابل قبول نہ ہوگا۔ آپ ہی انصاف فرمائیے کہ کیا اس طرح کے متبادل قابل قبول ہوں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں! لہذا متبادل کی تلاش میں مسلمان مفتیان کرام پر ہرگز یہ لازم نہیں کہ وہ زبردستی حرام اور ناجائز چیزوں کو جائز و حلال بتلائیں۔

اسی تناظر میں ذیل کا اقتباس بہت اہم ہے۔

”بہر حال ہمارے ملک میں بڑی ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کی جدید تدوین کے ذریعہ جو قرآن و سنت اور حضرت حق جل ذکرہ اور حضرت رسول اللہ ﷺ کے منشا کے مطابق صالحین کے موروثہ اثاثہ کی روشنی میں کی جائے، جدید پیدا شدہ مسائل کا حل تلاش کر کے فیصلہ کر دینا چاہیے؛ تاکہ دین اسلام کا مضبوط اور حسین و جمیل قلعہ قیامت تک اعداء اور اغیار کے حملوں سے محفوظ رہے، مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یورپ کے جدید معاشی و اقتصادی نظام اور معاشرتی نظام کو پہلے ہی اپنالیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ جوں کا توں یہ پورا نظام اسلام کے اندر فٹ ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟“ (دینی مدارس کی ضرورت اور جدید تقاضوں کے مطابق نصاب و نظام تعلیم، انتخاب از مقالات محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ، جمع و ترتیب محمد انور بدخشانی صاحب، صفحہ ۱۴۲)

متبادل دینے کی آڑ میں بعض صاحبان علم خلطِ مجتھ کر چکے ہیں۔ دیکھیے متبادل کی ایک بڑی وسیع تعریف ہو سکتی ہے۔ اگر شرعی تکلیف کر کے یہ بنا دیا جائے کہ سود حرام ہے اور آپ سود سے بچیں، تو یہ تو حکم بتانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہ بنا دیا جائے کہ آپ سود کے بدلے تجارت کر لیں تو یہ متبادل دینا کہلائے گا؛ مگر اگر متبادل دینے سے مراد مسائلِ جدیدہ میں یہ ہے کہ حضرات علمائے کرام اپنے دائرہ کار سے ہی باہر نکل کر کام کریں تو یہ ہرگز مناسب نہ ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک دوا ہے جس کو بنانے میں خنزیر یعنی سور کے خلیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب اس کا حکم بتاتے وقت یہ کہا جائے کہ اس کو استعمال کرنا منع ہے تو یہ حکم بتانے کے زمرے میں آئے گا، جیسا کہ درج ذیل ہے۔

”کسی بھی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ بیماری مہلک یا ناقابل برداشت ہو اور مسلمان ماہر دین دار طبیب یہ کہہ دے کہ اس بیماری کا علاج کسی بھی حلال چیز سے ممکن نہیں ہے اور یہ یقین ہو جائے کہ شفا حرام چیز میں ہی منحصر ہے اور کوئی متبادل موجود نہیں ہے تو مجبوراً بطور دوا و علاج بقدر ضرورت حرام اشیاء کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے ورنہ نہیں۔“ (فتویٰ نمبر:

پھر اس کا متبادل دے دیا جائے کہ آپ اس حرام اجزاء والی دوا کے بجائے فلاں حلال اجزاء والی دوا استعمال کر لیجیے تو یہ بات بھی عقل میں آتی ہے؛ مگر یہ مفتیانِ کرام کا دائرہ کار نہیں کہ وہ ہر دوا سے متعلق تحقیق کریں کہ فلاں دوا کا متبادل کون کون سی دوا ہے۔ یہ سائل ہی کے ذمہ ہے کہ وہ حضرات مفتیانِ کرام سے پوچھ پوچھ کر مسلمان ماہرین دارطیب سے پوچھ کر متبادل تلاش کرے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب نوجوان مفتیانِ کرام کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ آپ خود تحقیق کیجیے اور جدید طبی علوم کو سیکھیے اور پھر سیکھ کر اس حرام اجزاء والی دوا کا متبادل دیجیے۔ یعنی نوجوان مفتیانِ کرام بذاتِ خود ایم بی بی ایس MBBS کریں، پھر ایم ڈی M.D. کریں اور پھر کلینیکل پریکٹس کریں اور طبی دواؤں پر لیبارٹری میں تحقیق کریں اور پھر حرام اجزاء والی دوا کا متبادل دیں۔ یعنی مدارسِ دینیہ کے اندر طب کی تحقیق سے متعلق شعبے قائم ہوں جس کے اندر اس مسئلے پر تحقیق کی جائے اور امت کو نئی دوا بنا کر اس حرام اجزاء والی دوا کا متبادل پیش کیا جائے جو کہ امت کی ضرورت کا حل ہو۔ ہماری گزارش ہوگی کہ یہ مسلمان علمائے کرام اور مدارس کی قطعاً ذمہ داری نہیں کہ وہ اس طرح کی تحقیق کریں؛ بلکہ یہ تو ان کے دائرہ کار ہی میں نہیں آتا اور جو صاحبانِ علم اس طریقے کی ذہن سازی کر رہے ہیں ان کو خلطِ مُجْتَبِہ ہو چکا ہے۔ اس میں تو کوئی دورائے نہیں کہ امتِ مسلمہ کو اس حرام اجزاء والی دوا کا متبادل ملنا چاہیے؛ مگر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کا تعین ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ مسلمانوں کے لیے حلال اجزاء والی دوا ملک میں در آمد کرے اور عالمی دوا ساز کمپنیوں سے گفت و شنید کرے تاکہ وہ عالمی دوا ساز کمپنیاں مسلمان ممالک میں حلال اجزاء والی دوا ہی بھیجیں۔ اس کے لیے مسلمان ممالک او آئی سی کا فورم بھی متحرک کر سکتی ہیں۔ نیز ملک کے اندر حکومتی حلال کمپنیوں کے ذریعے بھی اس کا حل نکالا جاسکتا ہے۔ اصولی طور پر تو مسلمان ممالک کو سائنس میں اتنی ترقی کرنی چاہیے کہ وہ خود ایسی دوائیاں ملک کے اندر تحقیق کے ذریعے بنائیں اور یہ مسلمان سائنسدانوں اور محققین کا کام ہے کہ وہ ایسی تحقیق کریں جس سے امت کی ضرورت پوری کی جائے۔

ہمارے ملک عزیز میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے یعنی جو انجینئر، پروفیسر، محققین اور سائنسدان حضرات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عالمی سائنسی تحقیق میں اپنا نام روشن کریں اور اپنے سائنسی شعبے میں مہارت حاصل کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوائیں اور امت کو درپیش جدید مسائل کا متبادل سائنسی حل پیش کریں، وہ اپنی ذمہ داریاں تو تندہی سے انجام دے نہیں رہے؛ بلکہ ان ہی میں سے

بعض انجینئر، پروفیسر، محققین اور سائنسدان حضرات دینی مسائل میں اپنی رائے زنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو بہت سارے انجینئر، پروفیسر، محققین اور سائنسدان ایسے ملیں گے کہ جن کو ان کے اپنے سائنسی شعبے میں تو مہارت حاصل نہیں اور وہ دینی مسائل میں عوامی سطح پر فتویٰ دینے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دینی اتھارٹی گردانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط روش ہے اور تاریخ امت مسلمہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو امت میں گمراہی پھیلی وہ اسی روش سے پھیلی اور انھیں لوگوں کی دینی کم علمی، کم فہمی اور تکبر سے امت نے بڑے بڑے فتنے دیکھے۔

امت مسلمہ میں بعض استثنائی مثالیں ہیں جن میں بعض ڈاکٹر، محققین، انجینئر، اور سائنسدانوں ہی کو اللہ پاک نے اتنی مقبولیت سے نوازا کہ جنہوں نے پہلے علمائے کرام، مفتیان کرام اور مشائخ کی صحبت اٹھائی اور پھر انھیں حضرات کو خلافت بھی نصیب ہوئی اور پھر انھیں حضرات سے اللہ پاک نے اتنا کام لیا کہ وقت کے بڑے بڑے علمائے کرام نے ان سے فیض حاصل کیا، مثلاً حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء دنیاوی شعبوں سے واسطہ تھے اور دینی اور دنیاوی شعبوں کا حسین امتزاج تھے؛ مگر ان مثالوں سے ہم عمومی طور پر یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے کہ دین کی تشریح انجینئر، پروفیسر، محققین اور سائنسدانوں کے ذمہ ہے اور نہ ہی عمومی سطح پر اس کا اطلاق کرنا چاہیے کہ ایسی پالیساں مرتب کی جائیں کہ آگے آنے والی نسلوں میں یہ استثنائی مثالیں عموم اختیار کر لیں۔

مستند مدارس دینیہ کے دارالافتاء میں مختلف موضوعات پر نئے مسائل کی ٹھوس تحقیق ہوتی ہے۔ ٹھوس تحقیق سے مراد یہ ہے کہ اس سائنسی موضوع کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، سائنسی مسئلہ کی ماہیت پر غور کیا جاتا ہے، شرعی تکلیف کی جاتی ہے اور پھر کافی غور و خوض اور تحقیق کے بعد اس مسئلہ پر شرعی حکم بتایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہو یا شریعت کے احکامات بتانا، احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط ہو یا مختلف احادیث کی تطبیق، عوام کو مسائل کا حکم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بتانا ہو یا دینی علوم میں غور و تدبر، یہ سب کام حضرات علمائے کرام کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اور انھیں پرچھتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے ماہر ہیں۔

اب اس کے برعکس صورت حال پر غور فرمائیے۔ کچھ مدارس دینیہ میں بعض صاحبان علم یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی اس سائنسی مضمون کے ماہر بن جائیں، خود ہی سائنسی موضوع پر تحقیق کریں، اس پر سائنسی مقالے چھاپیں اور پھر اس سائنسی موضوع پر شرعی حکم بتائیے۔ یہ سراسر

غلط سوچ ہے اور غلط طریقہ کار ہے کہ فتویٰ کی بنیاد سائنسی موضوع کے ماہرین سے رجوع کیے بغیر ہی رکھی جائے اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے معاشرے میں جدید مسائل کے حوالے سے تشکیک پیدا ہو جاتی ہے اور علمائے کرام کی رائے میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے؛ کیونکہ ایسے علمائے کرام کی سائنسی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوتی اور وہ سائنسی شعبے کے ماہر نہیں ہوتے اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سائنسدان اور محقق بن گئے ہیں اور انھوں نے ”مفتی“ کے ساتھ ”ڈاکٹر“ کا ٹائٹل بھی حاصل کر لیا ہے؛ لہذا اب وہ خود ہی سائنسدان، معاشی ماہر اور محقق بن گئے ہیں۔ راقم نے خود کئی بڑے مستند مدارس اور جدید مفتیان کرام کے عمل کا مشاہدہ کیا، یہ تمام حضرات الحمد للہ سائنسی شعبے کے ماہرین سے سائنسی مسئلہ کی تکنیکی ماہیت سمجھتے ہیں اور پھر جدید مسائل کا حل امت کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے یعنی جو ذمہ داریاں حضرات علمائے کرام اور مفتیان کرام کی ہیں وہ ان پر کار بند رہیں اور جو سائنسدانوں، محققین، پروفیسر اور انجینئرز حضرات کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو پوری تندرہی کے ساتھ انجام دیں۔ اسی سے معاشرہ افراط و تفریط سے بچے گا اور ترقی کرے گا۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۷:

تحقیق کے عنوان سے جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹنا

ایک خفیہ کوشش مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی یہ ہے کہ تحقیق کے عنوان سے مدارس کے اندر یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ وہ جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹ کر رائے اختیار کریں۔ اس طریقے سے کئی مفاسد جنم لیں گے مثلاً امت میں افتراق پھیلنے کا خدشہ ہوگا، عوام کا جمہور علمائے کرام سے اعتماد مجروح ہونے کا خدشہ ہوگا؛ کیونکہ عوام تو جس میں خواہش پوری ہو اور مطلب براری ہو اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں؛ اس لیے بڑے نامور جمہور مفتیان کرام کے فتویٰ کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں عوام ان حضرات کی انفرادی رائے کو لے کر عمل اختیار کریں گے۔ نیز جن مدارس میں جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹ کر رائے قائم کی جائے گی تو اس پر لامحالہ فتویٰ دینے والے حضرات عمل بھی کریں گے اور نتیجتاً ان حضرات کا بھی مشکوک و مشتبہ معاملات میں پڑنے کا امکان ہوگا۔

ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ مدارس میں تحقیق کے حوالے سے جمود طاری کر دیا جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے مدارس کے نصاب میں جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو شراب کی حلت و حرمت پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے، پھر جب احادیث مبارکہ کی کتب طلبائے کرام

پڑھتے ہیں تو احادیث کے ذیل میں بھی شراب سے متعلقہ مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر جب تفصیلاً فقہ پڑھائی جاتی ہے تو قدوری اور ہدایہ میں شراب سے متعلق بے شمار مسائل پر بحث کی جاتی ہے اور گہرائی میں جا کر شراب سے متعلقہ مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر تخصص میں تو یہ اجاث اس حد تک آگے چلی جاتی ہیں کہ شراب سے متعلق آئندہ پیش آنے والے مسائل کا نہ صرف یہ کہ مکمل احاطہ کیا جاتا ہے؛ بلکہ شراب کی ماہیت سے لے کر بالکل جدید مسائل میں بھی امت کی رہنمائی کی جاتی ہے جیسے انقلاب ماہیت یا استحالہ کے مسائل سے لے کر شراب کا دوائیوں میں استعمال وغیرہ۔

مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ العیاذ باللہ، مدارس تحقیق کے نام پر شراب کشید کرنے کے طریقہ کار ہی مدارس کے طلبائے کرام کو سکھانے لگ جائیں؛ تاکہ وہ اس عمل سے پیسے کمائیں، اگر ایسا ہونے لگ جائے تو آپ اس کو کس چیز سے تعبیر کریں گے؟ اگر مدارس میں شراب کی خرید و فروخت کے آن لائن طریقہ کار کو تحقیق کے نام پر علمائے کرام و مفتیان کرام کو سکھایا جائے تو اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا؟ اگر کسی شراب بنانے والی کمپنی کے پروڈکٹس کی تشہیر ہی مدارس میں شروع کر دی جائے تو اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا؟ اگر نئی ٹیکنالوجی کو مفتیان کرام کو متعارف کروانے کی آڑ میں (تاکہ مفتیان کرام مسئلہ کی ماہیت کو سمجھ کر اس کی فقہی تکلیف کر سکیں) ایسے کورسز متعارف کروائے جائیں جن میں شراب کی خرید و فروخت اور اس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کو نوجوان علمائے کرام کو سکھایا جائے تو اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا؟ اگر ہزاروں نوجوان علمائے کرام کے لیے ٹیلی گرام، واٹس اپ اور فیس بک گروپ بنائے جائیں جن میں ان طلبائے کرام کو آن لائن شراب کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر کے پیسہ بنانے کا طریقہ سکھایا جائے؛ تاکہ نوجوان علمائے کرام خود کفیل ہو جائیں اور ان کو ہنر آجائے تو اس کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا؟ یقیناً کوئی بھی دینی غیرت مند تحقیق کے نام پر مدارس میں شراب کی رتی برابر بھی تشہیر اور ترویج و اشاعت اور طلبائے کرام اور علمائے کرام کو شراب کی آن لائن خرید و فروخت سکھانے کی تائید نہیں کرے گا۔ تائید تو درکنار، ایسی کسی بھی حرکت کو بامگ ڈہل گھناؤنا عمل قرار دے کر اس سے برائت کا نہ صرف یہ کہ اظہار کیا جائے گا؛ بلکہ ایسے تمام اشخاص اور دینی اداروں کا مکمل طور پر بائیکاٹ بھی کیا جائے گا اور عوام میں شعور آگاہی پیدا کی جائے گی کہ وہ تحقیق کے نام پر ایسی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔

نیز یہ دلائل بھی امت تسلیم نہیں کرے گی کہ چونکہ شراب کی ماہیت کے حوالے سے ہی علمائے کرام و سائنسدانوں میں اختلاف ہے؛ لہذا شراب کی خرید و فروخت کی پشت پناہی کی جائے۔ امت

مسلمہ یہ دلیل بھی کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ چونکہ روزنت نئی شراب کے پروڈکٹس بازار میں آرہے ہیں اور چونکہ شراب کی ماہیت بعض حلقوں میں زیر بحث ہے؛ لہذا اس کو جائز قرار دیا جائے۔ یہ دلیل بھی کارگر ثابت نہ ہوگی کہ شراب کو سرکہ بنا کر پیش کیا جائے اور پھر اس کے جائز ہونے کو بیان کیا جائے۔ اگر کوئی اس طرح کرنے کی کوشش کرے گا کہ علمائے کرام اور علمی حلقوں میں تو یہ کہے کہ ہم شراب کے نئی پروڈکٹس کی ماہیت پر قانونی، فقہی، اور عملی جہتوں پر غور کر رہے ہیں اور اس کے بالمقابل عوامی سطح پر انھیں شراب کے پروڈکٹس کی نہ صرف یہ کہ جواز کی تحریک چلائے؛ بلکہ پریس ریلیز کے ذریعے عوامی رائے ہموار کرے اور انگریزی وارڈ فٹوئی جات و مضامین لکھے جس میں وہ شراب کے نئے پروڈکٹس کے جواز کا قائل ہو، اس کو بھی امت مسلمہ کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔

دیکھیے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کون سے مدرسے میں تحقیق کے عنوان سے شراب کو جائز قرار دیا گیا ہے؟ ہم سو فیصد متفق ہیں کہ ایسا ہونا بعید از و حیا ہے کہ مدارس میں ایسے کسی کام کے بارے میں کوئی ذی شعور شخص سوچے بھی! پھر غور فرمائیے کہ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مدارس کو کمزور کرنے کی خفیہ کوشش میں سے ایک یہ ہے کہ تحقیق کے عنوان سے جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں قلیل تعداد میں مدارس کے اندر تحقیق کے عنوان سے ایسی رائے کو اختیار کیا گیا ہے جن کی سائنسی بنیاد کمزور یا غلط ہے اور جس کی وجہ سے مدارس دینیہ میں تقویٰ، اخلاص اور للہیت پر اثر پڑے گا۔ یعنی اپنی غلط اور کمزور سائنسی تحقیق کی بنیاد کو نہ صرف یہ کہ صحیح سمجھا جا رہا ہے؛ بلکہ اس پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹ کر رائے اختیار کی جا رہی ہے۔ غرض تحقیق کے عنوان سے کچھ ایسی صورت حال پیدا کی گئی ہے، بقول شاعر۔

خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

کچھ مدارس کے اندر تحقیق کے عنوان سے یوٹیوب پر اشتہارات سے متعلق یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یوٹیوب استعمال کرنے والے کو اشتہارات کے دیکھنے نہ دیکھنے پر پورا کنٹرول ہے اور پھر اس کے ذیل میں یوٹیوب کی کمائی کو جائز قرار دیا گیا ہے؛ جب کہ مشاہدہ اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے اور کمپیوٹر سائنسدان بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ویڈیو بنانے والے کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کا اشتہار چلانے پر یوٹیوب کو پابند کرے لہذا مستند دارالافتاء سے یوٹیوب کے اشتہارات سے

ہونے والی کمائی سے اجتناب کی بات کہی گئی ہے۔ پھر جب نوجوان علمائے کرام یوٹیوب کی اس مشتبہ کمائی میں لگیں گے تو اس کمائی کا ان نوجوان علمائے کرام کے تقویٰ اور اللہیت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس سے متعلق دیگر جدید مسائل میں بھی غلط سائنسی تحقیق کی بنیاد پر جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹ کر رائے اختیار کی گئی ہے۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۸:

فتویٰ کی بنیاد غیر معیاری و غیر مستند سائنسی مواد پر رکھنا

مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش میں ایک یہ بھی ہے کہ فتویٰ کی بنیاد غیر معیاری و غیر مستند سائنسی مواد پر رکھی جائے۔ اس عمل سے دنیا دار طبقہ میں مدارس سے متعلق نفرت جنم لے گی اور وہ یہ تاثر لیں گے کہ مفتیان کرام کسی مسئلہ کو بیان کرتے وقت مستند سائنسی معلومات پر انحصار نہیں کرتے۔ مدارس میں تحقیق کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی سائنسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس سائنسی موضوع کے ماہرین سے اس موضوع کو سمجھا جائے اور اس موضوع کی سائنسی و تکنیکی تفصیلات سمجھنے، پرکھنے اور جاننے کے بعد پھر کوئی اس مسئلہ سے متعلق شرعی تکلیف کی جائے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ مدارس میں مسئلہ کی سائنسی تفصیلات جاننے کے لیے غیر معیاری اور غیر مستند سائنسی مواد پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ نیز سائنس کے بنیادی اصولوں کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ کچھ مدارس میں نوجوان مفتیان کرام اپنے آپ کو ترقی پسند Progressive ظاہر کرنے کے لیے ہر نئے سائنسی مسئلہ پر فتویٰ جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے یعنی نوجوان مفتیان کرام سے کس نے کہا ہے کہ کسی بھی سائنسی موضوع کے خود ساختہ ماہر بن کر ہر نئے سائنسی مسئلہ پر فتویٰ جاری کریں؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ مسئلہ بتاتے ہوئے، فتویٰ کی تمہید باندھتے ہوئے نوجوان مفتیان کرام خود سائنسدان و معاشی ماہر بن جائیں؟ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی نیا سائنسی مسئلہ بتاتے وقت کئی عالمی سائنسی ماہرین سے رجوع کر لیا جائے اور بنیادی سائنسی مآخذ کی مراجعت کر لی جائے؛ تاکہ فتویٰ کی سائنسی بنیاد درست ہو۔ الحمد للہ ہمیں اطمینان ہے کہ مستند دینی مدارس اور دارالافتاء میں سائنسی ماہرین اور متعلقہ شعبے کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، جس چیز سے متعلق مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی اصل ماہیت کو سمجھا جاتا ہے اور پھر اس سے متعلق مسئلہ بتایا جاتا ہے؛ مگر کچھ مدارس کا تخصص کے طلبائے کرام کو مہینہ طور پر اس منہج پر تربیت دینا کہ کسی بھی سائنسی مسئلہ پر سطحی معلومات، غیر معیاری، غیر سائنسی مواد اور سوشل میڈیا پر موجود مواد کو بنیاد بنا کر

تحقیق کے عنوان سے مسئلہ بتا دینا اور پھر مصدقین دارالافتاء اور مصححین دارالافتاء کا فتویٰ لکھنے والے متخصص کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس فتویٰ کو جاری کر دینا، یہ مزید تشویش کی بات ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا دانستہ طور پر ہو رہا ہے۔ ہماری رائے میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں ایک نئی سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مدارس ہی کے طلباء سائنسی موضوعات کے بھی ماہر ہوں۔

اس خیال است و محال است جنوں

بس یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوجوان مفتیان کرام شریعت کے بھی ماہر ہوں اور دنیا کے چوٹی کے سائنسدان بھی ہوں اور ان کو سائنسی مضامین پر بھی پورا عبور حاصل ہو، الا ماشاء اللہ؟
مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۹:
مستقبل کے خوف اور طعنوں سے ہر نئی ٹیکنالوجی کو جائز کہنا

مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش میں ایک یہ بھی ہے کہ نوجوان علمائے کرام کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہر نئی آنے والی چیز کو جائز سمجھو۔ اس تناظر میں خاص طور پر کمپیوٹر سے متعلق جتنی بھی نئی ڈیجیٹل بیسڈ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، یہ نوجوان علمائے کرام سب کے جواز کے قائل ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ جب اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے متعلق سائنسی شواہد اور دلائل سے پتہ بھی چل جائے کہ اس میں شرعی محذور ہیں پھر بھی ضد پراڑے رہنا اور اس کے جواز کے ہی قائل رہنا؟ اور جب ایسے صاحبان علم سے مؤدبانہ طور پر اشکال کیا جائے تو وہ حضرات یہ دلیل دیں کہ اگر ہم ابھی اس کے عدم جواز کے قائل ہو گئے اور اس کو ناجائز قرار دے دیا تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہمیں لوگوں کے طعنے ملیں گے کہ دیکھو اولاً یہ مفتیان کرام ہر نئی آنے والی چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے میں اس کے رائج ہو جانے کے بعد اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر اسی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں اور اس کا استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مزید یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کسی نئی آنے والی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ہم نے ناجائز قرار دے دیا اور پھر اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی اور لوگوں میں اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اس حد تک رواج ہو گیا کہ اس سے بچنا ہی ناممکن ہو تو پھر بھی تو ہمیں جواز کی طرف جانا ہوگا؛ لہذا ہم کسی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے عدم جواز کی رائے نہیں دیں گے، چاہے ابھی اس میں

کتنے ہی شرعی محظور کیوں نہ ہوں۔ حضرات مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے؛ کیونکہ جب کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس کی موجودہ صورت اور ماہیت کو سامنے رکھ کر بتایا جاتا ہے نہ کہ مفروضات کی بنیاد پر کسی مسئلہ کا حکم بتاتے ہیں۔ ہاں جب کبھی مستقبل میں کوئی استثنائی صورت بعد میں پیدا ہو جائے یا چیز کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے تو اسی کے حساب سے حضرات مفتیان کرام اس مسئلہ کی مزید وضاحت و حکم ارشاد فرمادیں گے۔

لہذا مدارس کے منتظمین حضرات اور خاص طور پر دارالافتاء کے حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ جدید سائنسی مسائل پر ایسے نیوٹرل دنیا کے سائنسدانوں اور معاشی ماہرین کی تحقیقات سے استفادہ کیا جائے جو کہ پروپیگنڈہ کے زیر اثر نہ ہوں اور عالمی سطح پر سائنسدان اور معاشی ماہر تصور کیے جاتے ہوں۔ نیز مدارس کی سطح پر ایسے اصول و ضوابط بنا دیئے جائیں کہ جدید سائنسی مسئلہ سے متعلق تکنیکی تفصیلات اُس شعبے کے عالمی سائنسی ماہر سائنسدانوں سے معلوم کیا جائے جن کو سائنسی دنیا تسلیم کرتی ہے اور ان کا حوالہ اور ان کے نام مقام اور اہلیت بھی ذکر کی جائے تاکہ سائنسی اعتبار سے کوئی بات ادھوری اور نامکمل سامنے نہ آئے اور پھر سائنسی تحقیق کو سامنے رکھ کر اُس سائنسی مسئلہ کا حکم بتایا جائے۔

ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بے تحاشہ نوجوان مفتیان کرام اس ذہن سازی سے مرعوب ہو چکے ہیں اور وہ اب یہ برملا کہتے ہیں کہ کسی بھی نئے معاملے کو ناجائز اور حرام قرار دے دینا بہت آسان ہے بالمقابل اس پر غور و خوض کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت اپنائی جائے۔ دیکھیے، یہ جو ذہن سازی کی بات ہم نے پہلے عرض کی، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں اور اس پر گزشتہ کئی دہائیوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۰:

مشتبہ ٹیکنالوجی سے پیسہ کمانے کے طریقے علمائے کرام کو سکھانا

مشتبہ ذرائع سے پیسہ کمانے کے طریقے سکھانا بھی مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش ہے۔ راقم خود کئی مدارس کے مطبخ میں گیا ہے جہاں پر کھانا پکاتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کا معمول دیکھا۔ اسی طریقے سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح حیات آپ بیتی میں مدارس کے تقویٰ کے کئی واقعات تحریر فرمائے ہیں کہ اکابر کا کتنا سخت اہتمام تھا کہ مدارس کی اصل روح یعنی تقویٰ، للہیت اور اخلاص مدارس میں قائم رہے۔ یہ ہمارے آج کے مدارس کی تاریخ

ہے الحمد للہ۔ ہمارے اسلاف بھی بہت احتیاط فرماتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور اولیاء کرام کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ تقویٰ اختیار کرتے تھے اور مشکوک سے بھی بچتے تھے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں مفتیان کرام کی رائے ہو کہ وہ ناجائز ہے اور جو اور سٹے بازی اور سودی کاروبار کی ایک شکل ہے تو اس سے کم از کم مشکوک سمجھ کر بچنا تو چاہیے، چہ جائیکہ اس کی ترویج و اشاعت کی جائے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی مدرسہ کے وسائل کو استعمال کیا گیا ہو، پھر وہاں جو اور سٹے بازی سے پیسہ کمانا سکھایا گیا ہو اور پھر وہ کورس کی فیس کی مد میں آنے والا مال مدرسہ میں لگا ہو؟ کیا یہ مال مشکوک نہیں؟ کیا ایسا مال مدرسہ میں لگنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جی مدرسہ میں ایسے کسی کورس کی فیس کا مال نہیں لگا؛ بلکہ جو مدرسہ صاحب تھے انہوں نے ہی وہ فیس رکھی؟ تو کیا وہ مدرسہ اور صاحب علم کا مدرسہ سے تعلق نہیں؟ کیا وہ مستقل فتویٰ نویسی کا کام نہیں کرتے؟ دیکھیے، اجتہادی مسائل میں رائے رکھنے کو کسی نے منع نہیں کیا؛ مگر رائے رکھنے کی آڑ میں باقاعدہ ایسے مشتبہ کاروبار کے ذریعے نوجوان علمائے کرام کو اور مدارس دینیہ کے طلبائے کرام کو پیسہ کمانا سکھانے کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے؟

ہماری مؤدبانہ گزارش ارباب مدارس سے یہ ہوگی کہ وہ دینی تحقیق اور ہنر کے عنوان سے مشتبہ ٹیکنالوجیز کو مدارس میں پروان چڑھنے سے روکیں اور پابندی لگائیں۔ جس طریقے سے موبائل فون سے متعلق کہا گیا، اسی طریقے سے مدارس کی حدود میں اس بات کی بھی قطعی اجازت نہ دی جائے کہ وہ مشتبہ ٹیکنالوجیز کی خرید و فروخت کے کورسز کروائیں یا اس میں سرمایہ کاری کے طریقہ کار علمائے کرام کو سکھائیں۔ اسی طرح سے مدارس اینڈومنٹ فنڈ Endowment Fund کے عنوان سے صدقات و خیرات کی سرمایہ کاری مشتبہ چیزوں میں ہرگز نہ کریں۔ گو کہ مدارس اس فتنے سے کوسوں دور ہیں؛ مگر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے اور اقدامی قدم اٹھانا ناگزیر ہے؛ کیونکہ ہمارے مشاہدے کے مطابق اندر ہی اندر بہت سے نوجوان مفتیان کرام کی ذہن سازی ایسی کی گئی ہے کہ وہ کاروبار، جو اور سٹے بازی میں فرق نہیں کر پائیں، الا ماشاء اللہ۔

ایک نئی ذہنیت جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ مدارس دینیہ کے طلباء کو مختلف کمپیوٹر کورسز کروائے جائیں۔ اب ان میں کچھ ایسے کورسز بھی ہیں جن میں مشتبہ مال کمانے کا امکان ہے۔ لہذا ایک بنیادی نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدارس کے طلباء کا کام کمپیوٹر سیکھ کر پیسہ کمانا ہرگز نہیں ہے۔ اس پر سونے پر سہاگہ کہ جو حضرات مدارس میں ان کمپیوٹر کورسز کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں وہ یہ راگ

الاپ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے اہل مدارس سائنسی دنیا اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اقوام عالم سے مقابلہ کر سکیں گے۔ ایسا قطعاً درست نہیں، بھلا کچھ کمپیوٹر کورسز کروا کر اقوام عالم سے سائنس و ٹیکنالوجی میں مقابلہ کیا جاسکتا ہے؟ اس کے لیے تو اُن عصری تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جن کا یہ کام ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اقوام عالم کا مقابلہ کریں چہ جائے کہ مدارس کے طلباء کو اُن کے اصل کام یعنی دینی تعلیم سے دور کر دیا جائے۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۱:

اختلاف آراء کی آڑ میں مشتبہ ٹیکنالوجیز کی ترویج و اشاعت

اسی طریقے سے اختلاف آراء کی آڑ لے کر مشتبہ ٹیکنالوجیز کی خوب ترویج و اشاعت کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی بعض لوگوں کی جانب سے کوششیں جاری ہیں؛ حالانکہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہی ضابطہ لکھا ہے وہ یہ کہ

”جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، یعنی ایک کام کے ذریعے سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی مضرت بھی پہنچتی ہے تو مضرت سے بچنے کے لیے اس منفعت کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے، ایسی منفعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو مضرت کے ساتھ حاصل ہو۔“ (معارف القرآن جلد ۱، سورۃ بقرہ، صفحہ ۵۳۷، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

لہذا مندرجہ بالا فقہی ضابطہ کے تحت مسلمانوں میں عموماً اور مدارس میں خصوصاً تقویٰ کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کسی مشتبہ ٹیکنالوجی کی ترویج و اشاعت سے اجتناب کے لیے کہا جائے گا؛ کیونکہ دفع مضرت مقدم ہے۔ لہذا جو حضرات صاحبان علم مدارس میں اختلاف آراء کی آڑ میں مشتبہ ٹیکنالوجیز کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اُن کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔

مدارس دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۲:

مدارس کے اندر عصری تعلیمی اداروں کے نظام کو اپنانا

کچھ مدارس میں مناقشات (تھیسس ڈیفنس) کے حوالے سے جوئی ترتیب شروع ہوئی ہے اس میں محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے؛ کیونکہ یہ اگر مکمل طور پر عصری تعلیمی اداروں کی نہج پر کیا جائے گا تو ہم سب کو علم ہے کہ عالمی سائنسی دنیا میں ہمارے اسلامی ممالک کے عصری تعلیمی ادارے کیا حیثیت رکھتے ہیں؛ لہذا مدارس دینیہ مناقشات کے عنوان سے عصری تعلیمی اداروں کے کلیدیہ شرعیہ یا کلیدیہ اصول دین کے معیارات کو اپنانے کے بجائے اپنے نہج پر قائم رہیں۔

بقول شاعر

میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب
اُسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں

تخصص کے طلباء کے لیے مناقشات ایک اچھی مشق ہو سکتی ہے؛ کیونکہ اس سے ان طلباء کی صلاحتیوں میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ مثلاً جب تخصص کے طلباء اپنا فقہی تحقیقی کام پورا کر لیں تو ملک کے نامور اور مستند مدارس کے جید مفتیان کرام ایک کمیٹی کی صورت میں اس طالب علم سے اس کے فقہی تحقیقی کام سے متعلق ایک ڈیفنس کی صورت میں سوال و جواب کر لیں؛ مگر اس میں مستند مدارس کے جید مفتیان کرام پر ہی انحصار کیا جائے جن کے متعلق علم ہو کہ وہ مہصلب ہیں اور ہرگز عصری تعلیمی اداروں کے پروفیسروں اور جدیدیت سے متاثر مفتیان کرام کو شامل نہ کیا جائے۔

اب ہم مناقشات کے بارے میں مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ مغربی ترقی یافتہ ممالک میں عصری تعلیمی اداروں و یونیورسٹیوں میں جو سب سے اعلیٰ ڈگری ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے جس میں سائنسی تحقیق سکھائی جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کا دورانیہ تین سے پانچ سال کا ہوتا ہے جس میں طالب علم سائنسی تحقیقی سوالات کے جوابات ڈھونڈتا ہے اور اپنے شعبے سے متعلق نئے علم کی تخلیق و تشریح کرتا ہے۔ جب پی ایچ ڈی سپروائزر یہ سمجھتا ہے کہ طالب علم کا سائنسی تحقیقی کام کسی قابل ہو گیا ہے تو باقاعدہ ایک تھیسس ڈیفنس کے انعقاد کے ذریعے اس طالب علم کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی پر کھنے والی کمیٹی کے سامنے اپنا سائنسی تحقیقی کام پیش کرے، اس کو ڈیفینڈ کرے اور پھر کامیابی کی صورت میں یہ کمیٹی اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کر دیتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سائنسی تحقیقی کام کی بنیاد پر ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی جاتی ہے اور جتنی اچھے معیار کی یونیورسٹی ہوگی اور جس اعلیٰ معیار کے سائنسدان کی نگرانی میں طالب علم پی ایچ ڈی ڈگری کر رہا ہے، اُسی لحاظ سے مناقشات میں طالب علم کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ عمومی طور پر اقر باقری یا غیر معیاری سائنسی تحقیقی کام پر یا تعلقات کی بنا پر پی ایچ ڈی کی ڈگری یونیورسٹیاں تفویض نہیں کرتیں؛ کیونکہ اس سے ان یونیورسٹیوں کی ساکھ پر منفی اثر پڑتا ہے۔ لہذا جو مغربی ترقی یافتہ ممالک سائنس و ٹیکنالوجی میں مسلمان ممالک سے بہت آگے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میرٹ کو مقدم اور معیار کا قائم رکھنا ہے۔

ہمارے یہاں عصری تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں بھی پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے؛ مگر ماضی کے ناخوش گوار تجربات کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پی ایچ ڈی ڈگری کے قواعد و ضوابط

سخت کر دیئے ہیں؛ تاکہ ان یونیورسٹیوں سے بھی اعلیٰ معیار کے پی ایچ ڈی فارغ ہوں؛ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ باوجود اتنی سختی کے کچھ یونیورسٹیوں میں ابھی بھی تعلقات اور غیر معیاری پی ایچ ڈی ڈگریوں کا رواج ہے۔ یعنی ایچ ای سی نے اگر شرط رکھی ہے کہ ایک یا دو تحقیقی مقالہ لکھا جائے؛ تاکہ معیار قائم رہے تو بعض لوگ غیر معیاری تحقیقی جرائد میں اپنے مقالے چھاپ کر اس شرط کو پورا کر لیتے ہیں۔ اگر یہ شرط رکھی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں سے کسی پروفیسر کو ممتحن کے طور پر متعین کیا جائے تو بعض حضرات اس میں بھی تعلقات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؛ تاکہ طالب علم کو پی ایچ ڈی کی ڈگری آسانی سے مل جائے۔ اب اگر مدارس دینیہ بھی انہیں یونیورسٹیوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر تخصص کے مناقشات بھی انہیں عصری تعلیمی اداروں کے معیار کے مطابق ہونے لگیں گے۔ شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ معیار قائم رہے؛ مگر عصری تعلیمی اداروں کا تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی کوئی تدبیر مکمل طور پر کارگر نہ ہوگی اور پھر مدارس دینیہ کے تخصص کے طلباء بھی اسی ڈگری حاصل کرنے کی ریس میں لگ جائیں گے جو کہ عصری تعلیمی اداروں کے کلیتہً شرعیہ یا کلیتہً اصول دین کے لوگ اپناتے ہیں۔ لہذا ہماری رائے میں مدارس دینیہ کو عصری تعلیمی اداروں کے کلیتہً شرعیہ یا کلیتہً اصول دین کی طرح ہرگز ہرگز نہ ہونا چاہیے ورنہ مدارس کا نظام ختم ہو جائے گا۔

نیز اس بات کی ذرہ برابر بھی کوشش اور فکر نہ کریں کہ دارالافتاء سے فارغ ہونے والے مخصصین حضرات اپنے فقہی تحقیقی مقالے سائنسی جرائد میں شائع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عصری تعلیمی اداروں کے بیشتر پروفیسر حضرات کی اپنی کوئی عالمی سائنسی حیثیت نہیں ہے اور وہ وہی غیر معیاری سائنسی تحقیق کا معیار مدارس میں بھی رواج دیں گے۔ لہذا پیسوں کے عوض کھلی رسائی والے جرائد، اور غیر معیاری سائنسی جرائد میں تحقیقی مقالے چھاپنے سے حتیٰ الامکان گریز کیا جائے اور مدارس دینیہ کئی الوضوع عصری تعلیمی اداروں کے فرسودہ اور غیر معیاری نظام کو اپنانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ ان عصری تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں سے متاثر ہو کر اسلاف کے طرز عمل سے صرف نظر نہ کریں؛ بلکہ اسلاف کے طریقہ کار پر مضبوطی سے جمے رہیں۔

دیکھیے اگر مدارس دینیہ کے مشیر سابق حکومتی بیورو کریٹ ہوں گے یا عصری جامعات کے پروفیسر ہوں گے تو پھر مدارس فکری و نظریاتی طور پر کہاں جائیں گے؛ یعنی یہ لوگ مدارس دینیہ میں وہ حکومتی وضع داری، انفراسٹرکچر، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پراسیجرز تو لے کر آئیں گے؛ مگر فکری و نظریاتی طور پر مدارس دینیہ پھر اپنی اصل میراث سے دور چلے جائیں گے۔ لہذا گزارش یہی ہوگی کہ عصری

دارالعلوم مئی - جون ۲۰۲۲ء

تعلیمی اداروں کے نظام کو مدارسِ دینیہ ہرگز نہ اپنائیں۔ عصری تعلیمی اداروں کی فیکیلیٹیز، فنڈنگ، طریقہ تدریس، تحقیقی کام اور ظاہری اسباب سے ہرگز متاثر نہ ہوں؛ بلکہ جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اسی پر کاربند رہتے رہیں، اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے چلیں، اسی میں نجات ہے اور اسی میں مدارسِ دینیہ کی بقا ہے۔ راقم نے چونکہ انھیں عصری تعلیمی اداروں میں زندگی کھپا دی ہے، انھیں سے پڑھا ہے، انھیں میں پڑھایا ہے، ملکی و عالمی سطح پر بھی ان عصری تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہے اور جامعات کا ویزن تک بنایا ہے؛ لہذا بڑے دردِ دل کے ساتھ یہ گزارشات کر رہا ہے کہ ان عصری تعلیمی اداروں سے مدارسِ دینیہ ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوں۔

عصری تعلیمی اداروں میں تحقیق کے عنوان سے اگر مدارسِ دینیہ متاثر ہو رہے ہیں تو ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ عصری تعلیمی اداروں میں کچھ پروفیسر حضرات مافیا کے طریقے پر کام کرتے ہیں اور ان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ ان کو عالمی سائنسی تحقیقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک مشہور جامعہ میں ایک جاننے والے پروفیسر ہیں۔ تنخواہ اچھی خاصی ہے، گاڑی، گھر اور میڈیکل، یہ سب سہولیات ہیں۔ ہفتے میں ایک کورس جس کی تدریس صرف دو گھنٹے ہوتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، ان کی اپنی لیب ہے جس میں بیسیوں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور کئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں، غرض یہ ان کی اپنی سلطنت ہے۔ ان سے گاہے بگاہے بات چیت رہتی ہے اور ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ آپ معیاری سائنسی تحقیق کریں، ایسی سائنسی تحقیق ہو جس کا معاشرے پر اثر ہو، آپ کے سائنسی مقالے دنیا کے بہترین سائنسی جرائد میں چھپیں، آپ کے یہاں سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کی استعداد اور معیار عالمی سطح کی ہو تو ان کا جواب ان کے طرزِ عمل سے واضح ہے کہ دیکھیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی جان کھپائیں؟ کیا ضرورت ہے کہ عالمی معیار کی سائنسی تحقیق کی جائے؟ جب کام چل رہا ہے، ماسٹرز کے طلباء غیر معیاری کام کر کے ہی یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، ڈگریاں مل رہی ہیں اور پذیرائی بھی مل رہی ہے، تو کون اس معیاری سائنسی تحقیق کا سر درد لے؟ افسوس کہ یہ وہ سوچ ہے جو عصری تعلیمی اداروں و یونیورسٹیوں میں رائج ہے، اسی وجہ سے ہم سائنس و ٹیکنالوجی میں عالمی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر پارہے۔ ابھی جب یہی پروفیسر حضرات کے پاس ہمارے مدارس کے تخصص کے فارغ ہونے والے جا رہے ہیں، تو یہ پروفیسر حضرات ان کو یہی سائنسی تحقیق بھی سکھا رہے ہیں اور مدارسِ دینیہ کے اندر بھی یہ غلط تحقیقی طریقہ کار رواج پارہا ہے۔ نوجوان مفتیانِ کرام مفتی کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بن رہے ہیں؛ مگر ان میں سائنسی تحقیقی صلاحیت کا

فقدان ہے اور مشاہدے میں یہ بات آرہی ہے کہ اب یہ نوجوان مفتیانِ کرام بھی انھیں عصری تعلیمی اداروں کی نہج پر چل کر غیر معیاری عالمی سائنسی جراند میں اپنے تحقیقی مقالے چھاپ رہے ہیں۔ یہ انتہائی فکر مندی کی بات ہے کہ مدارسِ دینیہ جو کہ اپنے معیاری فقہی مقالوں کے وجہ سے معروف ہیں اُن میں اب یہ غیر معیاری سائنسی تحقیق کا زہر داخل ہو رہا ہے۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۳:

جدید محاذ پر کام کرنے والے علماء کا علماءِ راسخین کے طرز کو چھوڑنا

ایک ذہن سازی نوجوان مفتیانِ کرام کی یہ کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھیں کہ علمائے کرام کے دو طبقات ہیں، ایک علماءِ راسخین اور دوسرے جدید محاذ پر کام کرنے والے علمائے کرام اور یہ جو جدید محاذ پر کام کرنے والے علمائے کرام ہیں بس یہی سب کچھ ہیں اور ساری قابلیت، استعداد، خیالات کی چٹنگی، دینی و دنیاوی علوم میں رُسوخ صرف انھیں کو حاصل ہے اور انھیں جدید محاذ پر کام کرنے والے علماء کرام کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ عالمی سطح پر دیگر اقوام سے مکالمہ بھی کر سکیں اور امت کی جدید مسائل میں راہ نمائی بھی کر سکیں۔ نیز یہ بات بھی ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ دیگر اسلامی ممالک میں انھیں جدید محاذ پر کام کرنے والے علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اس بات کی زور و شور کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے کہ نئے نوجوان علمائے کرام اپنے آپ کو علماءِ راسخین سے دور رکھیں، اور علماءِ راسخین کے نہج پر نہ چلیں بلکہ مختلف شریعہ سرفیکیشن کریں، شریعہ ایڈوائزری بورڈز کے ممبر بنیں، اپنی کمپنیاں قائم کریں، اپنے اسٹارٹ اپس قائم کریں، میڈیا پر آئیں، کانفرنسوں کا انعقاد کروائیں، اور عصری تعلیمی اداروں کے ساتھ گھل مل جائیں۔ لازمی بات ہے کہ جب اس طرح کا اتحاد اور تعامل کیا جائے گا تو تھوڑی بہت چمک کا مظاہرہ تو کرنا ہی ہوگا یعنی پھر خواتین کے ساتھ تعامل اور اختلاط بھی ہوگا، تصویریں بھی بنیں گی، منکرات میں تھوڑا بہت شامل ہونا پڑے گا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں دنیا دار طبقے میں ہوتی تھیں؛ مگر جس سرعت کے ساتھ نوجوان مفتیانِ کرام ان منکرات کو اختیار کر رہے ہیں یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے کہ جدید محاذ پر کام کرنا علماءِ راسخین کا کام نہیں ہے، یہ فرسودہ اور دقیانوسی مدارس کے لوگ ہیں اور یہ معاشرے کے لیے مفید بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تمام باتیں راقم کی ذہنی اختراع نہیں؛ بلکہ مشاہدات پر مبنی ہے کہ کچھ مدارس کے نوجوان علمائے کرام کی ایک معتد بہ تعداد اس ذہنیت کی حامل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۴: اکابر کی رائے کو منظم طریقے سے روکنا

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اکابر کی کسی مسئلہ میں دی گئی رائے کو منظم طریقے سے روکا جائے۔ راقم کو ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ سے متعلق اکابر میں سے ایک انتہائی معتبر شخصیت نے اپنی ایک رائے دی ہوئی ہے اور کئی پلیٹ فارمز پر دی ہوئی ہے جس میں تحریراً اور تقریراً دونوں ہی مواد شامل ہے۔ راقم کو براہ راست بھی ان بزرگ شخصیت سے بات کرنے کی توفیق ملی تو ان بزرگ شخصیت نے اپنی اسی رائے کو راقم کے سامنے بھی دہرایا۔ اب ان بزرگ شخصیت کی رائے کو بڑے ہی منظم طریقے سے دھندلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں اور نہ ہی ان کی کسی جدید مسئلہ میں ایسی کوئی رائے ہے۔ عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں میں ان بزرگ کے گرد جو کچھ حلقہٴ احباب ہیں اور کچھ صاحبانِ علم ہیں، وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس سے راقم کے اس تشویش کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اکابر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے اور اس پر وہ جیسے ہوتے ہیں؛ مگر کچھ خاص لوگ، جن کا ایک خاص ایجنڈہ ہوتا ہے، وہ اکابر کے آس پاس رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اکابر کی اس رائے کی نفی کرتے رہتے ہیں؛ بلکہ ایسے تمام مواد اور لوگوں کو ان اکابر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کا نظریہ نہیں ملتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ لوگ اپنی پوری کوشش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دوسری رائے اور حقائق اکابر تک نہ پہنچ پائیں اور نہ ہی اکابر کی بات عوام تک پہنچ پائے اور اگر پہنچ بھی جائے تو یہ لوگ منظم طریقے سے اس کی نفی کر دیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ حضرات چونکہ اکابر کے ”قریب“ ہیں لہذا ان کی بات کو تسلیم کیا جائے کہ اکابر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر کو کہ ان کو ایسے لوگوں سے متعلق فراست ہے اور اکابر کو ان تمام باتوں کا ادراک بھی ہے۔

ہماری گزارش اس تناظر میں یہ ہوگی کہ مدارسِ دینیہ کے اکابر حضرات اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خاص نظر رکھیں؛ کیونکہ ایسے ہی حضرات امت میں افتراق کا ذریعہ بنتے ہیں اور انہیں حضرات کی وجہ سے دیگر اکابرین میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے ہی حضرات کی وجہ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اکابر کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہے؛ جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سے اس تاثر کو بھی مزید تقویت ملتی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کی محنت سے اکابر حضرات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بجائے اس کے کہ اکابر

کی براہ راست نفی کی جائے، اکابر کے ارد گرد جتنے بھی معتمد خاص لوگ ہیں، ان پر محنت کی جائے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے اور ”اپنے لوگ“ مدارسِ دینیہ میں امپلانٹ یعنی مدارس کے سسٹم میں داخل کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکابر کو بذاتِ خود اپنے ادارے کی جانب سے اپنا موقف عوام تک پہنچانے میں مشقت ہوتی ہے۔ اس بات کو شطرنج کے کھیل کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ شطرنج کے کھیل میں جب کسی مخالف بادشاہ کو مات کرنا ہدف ہوتا ہے تو اس مخالف بادشاہ کو براہ راست مارا نہیں جاتا؛ بلکہ مخالف بادشاہ کے ارد گرد جتنے بھی مہرے ہوتے ہیں ان کو شکست دی جاتی ہے اور بالآخر بادشاہ کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ اب مدارسِ دینیہ کے تناظر میں جو کچھ بڑے اکابر ہیں، ان کے ارد گرد کچھ صاحبانِ علم کے ذہنوں کو وہی کئی سالوں کی محنت سے تبدیل کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ دینی مدارس کو حیثیتِ ادارہ کسی مسئلہ میں اپنی رائے دینے میں دشواری ہوتی رہی ہے؛ کیوں کہ اندر ہی سے رکاوٹ ہے۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۵: تقریب ختم بخاری ہوٹلوں میں منعقد کرنا

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ اسلاف کے طریقہ کار سے ہٹا جائے اور اسی سلسلے میں کچھ صاحبانِ علم جو کہ دیا مغرب سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، مدارس سے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور پھر مدارس سے منسلک ہو گئے ہیں، اکابر کے نام لیوا بھی ہیں؛ مگر دانستہ یا نادانستہ طور پر اکابر کے طرزِ عمل سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور تقریب ختم بخاری اب عالیشان ہوٹلوں میں منعقد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں کافی سارے مفاسد اکٹھے ہو رہے ہیں مثلاً تصویر کشی، فلم سازی، دینی تعلیم کی روح سے ہٹ کر ظاہری شان و شوکت کو ظاہر کرنا، طعام میں دسترخوان کی ترتیب سے ہٹ کر ٹیبل کرسی کو اختیار کرنا اور مسجد کے نورانی ماحول سے نکل کر ہوٹلوں میں ایسی تقاریب کو منعقد کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ وہ حضرات یہ سارا عمل مدارسِ دینیہ میں جدت لانے کے عنوان سے کر رہے ہیں اور ان حضرات کا مَطْمَعِ نَظَرِ بَادِئِ النَّظَرِ میں یہ لگتا ہے کہ اُن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ غیروں کی اچھی چیزوں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے اکابر کی کبھی بھی یہ سوچ اور عمل نہیں تھا کہ ظاہری شان و شوکت پر توجہ دیتے؛ بلکہ وہ تو اخلاص کے پیکر تھے۔ وہ روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، اسباب کے حساب سے وسائل کی تنگی تھی؛ مگر غیروں کی اچھی چیزوں کو بھی بالکل اختیار نہیں کرتے تھے؛ کیونکہ اس میں تشبہ بالکفار ہوتا؛ بلکہ ہمیشہ اسلاف کے طریقہ کار کو اختیار کرتے تھے۔ ہم قارئین سے درخواست کریں گے کہ وہ ضرور حضرت مولانا قاری محمد طیب

قدس اللہ سرہ کی کتاب ”التشبه فی الاسلام“ کا مطالعہ فرمائیں جس میں ان تمام مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے اور مختلف اشکالات کے جواب شافی دیے گئے ہیں۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۶: ٹی وی پروگرامز اور مخلوط محفلوں میں جانا

ایک تاثر جو مدارسِ دینیہ کے نوجوان طلبائے کرام کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ یہ سوچیں کہ مدارس کی تعلیم سے فراغت کے بعد ان کے کیریئر کا کیا ہوگا اور ہماری رائے میں یہ بھی مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی ایک خفیہ کوشش ہے۔ یعنی کچھ صاحبانِ علم ان نوجوان طلبائے کرام کو باقاعدہ ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب آپ مدرسہ کی تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو آپ ہمارے جیسے بنیں اور وسعتِ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے متحرک ہوں، اور ٹی وی پروگرامز اور مخلوط محفلوں میں شرکت کریں۔ آپ نوجوان علمائے کرام جب معاشرے میں مکمل طور پر Integrate گھل مل جائیں گے تو اس سے مدارسِ دینیہ کو تقویت ملے گی اور مدارس کا موقف میڈیا کے توسط عوام الناس تک آسانی سے پہنچے گا۔ اب جب نوجوان علمائے کرام اپنے سے بڑوں کو اس طرح کے ٹی وی پروگرامز اور مخلوط محفلوں میں جاتا دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی اس عمل کو قابلِ رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی طرز پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتداء میں تو محض چند افراد ہی مدارسِ دینیہ کے موقف کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے؛ مگر آہستہ آہستہ ایک کثیر تعداد نوجوان مفتیانِ کرام کی اب میڈیا کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے اور ان کا اور ہنا بچھونا میڈیا بن گیا ہے۔ مدارسِ دینیہ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ مدارسِ دینیہ سے فارغ ہونے والے حضرات ظاہری و باطنی ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب فرمائیں۔

مدارسِ دینیہ کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوشش نمبر ۱۷:

”مولانا“ اور ”مفتی“ کے القابات سے احتراز کرنا

مدارسِ دینیہ کو ختم کرنے اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ مدارسِ دینیہ کے طلباء کے ذہنوں میں عصری تعلیمی اداروں کی ڈگریوں کی اہمیت بٹھا دی جائے اور نتیجتاً وہ معزز مذہبی القابات کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ کوشش تو سامراجی دور سے کی جاتی رہی ہے کہ لفظ ”مولانا“، ”ملا“ اور ”مولوی“ کی تحقیر کی جائے اور عوام کو علمائے کرام سے متنفر کیا جاسکے۔

حضرت مفتی رفیق احمد بالا کوٹی دامت برکاتہم ایک سائل کے جواب میں یہ تحریر فرماتے ہیں:

”مولانا“، ”ملا“ اور ”مولوی“ یہ الفاظ بالعموم اسلامی پیشواؤں کے لیے احترام و تعظیم کی

غرض سے بولے جاتے تھے اور اب بھی شرفاء کے یہاں تعظیم کے لیے ہی مستعمل ہیں۔ کسی عالم دین کے لیے ہمارے ہاں احتراماً ”مولانا“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، افغانستان اور آزاد ریاستوں نیز ترکی تک ”دینی عالم“ کو ازراہ احترام یا علمی فراوانی کی وجہ سے ”ملا“ یا ”منلا“ کہا جاتا تھا، ہمارے ہاں لفظ ”علامہ“ اسی کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا ترس ماہر علم کے لیے فارسی بولنے والے خطوں میں ”مولوی“ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور وہیں سے ہمارے ہاں بھی وارد ہو کر عام استعمال میں آچکا ہے، جیسے ”مولوی معنوی“، ”مولوی عبدالحق“ وغیرہ۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں

”مولوی اسی کو کہتے ہیں جو مولیٰ والا ہو، یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو، خوفِ خدا وغیرہ اخلاقِ حمیدہ رکھتا ہو۔“ (التبلیغ، ص: ۱۳۳، جلد اول بحوالہ تحفۃ العلماء از مولانا محمد زید، جلد اول، ص: ۵۲، البرکتہ کراچی)

نیز لکھتے ہیں: ”مولوی میں نسبت ہے مولیٰ کی طرف، یعنی مولیٰ والا۔“ (ایضاً)

الغرض یہ الفاظ اصطلاحی اعتبار سے ازراہ احترام دین کے ماہر و مستند علماء کے لیے ایجاد و استعمال ہوتے تھے۔ فی زمانہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والا دین بیزار طبقہ، جو دین کو براہ راست مطعون کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ علمائے دین سے تقدس و احترام کی چادر کھینچ کر اپنی مذہب بیزاری کی تسکین چاہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں؛ بلکہ ایسے علماء جو اپنے کردار و عمل کی بنا پر باطل کی آنکھوں کا کاٹنا بنتے چلے آ رہے ہوں، ہمیشہ سے باطل پرستوں کے نشانہ پر رہے ہیں اور ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے، الزامات اور بے توقیری کے القابات عام کیے جاتے ہیں؛ تاکہ عوام متنفر ہو کر ان سے دور ہو جائیں، اور علماء سے دوری، دین سے دوری کا باعث ہوتی ہے، اس طرح دین بیزار طبقہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیابی ڈھونڈتا چلا آ رہا ہے۔“ (مفتی رفیق احمد بالا کوٹی مدظلہ، مولانا، ملا اور مولوی کی اصطلاحات، جمادی الاولیٰ ۱۴۳۷ھ، مارچ ۲۰۱۶ء)

سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ القابات معزز ہیں اور اسلامی پیشواؤں کے لیے احترام و تعظیم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان القابات کا استعمال صحیح جگہوں پر کرتے ہوئے اجتراز نہیں کرنا چاہیے؛ البتہ ان القابات کے استعمال میں افراط و تفریط سے بھی گریز کرنا چاہیے، جیسا کہ تحریر ہے۔

”آج کل ہمارے معاشرے میں مذہبی القاب کے استعمال کرنے میں جو بے اعتدالیوں پائی جا رہی ہیں، وہ کسی سے اوجھل نہیں۔ نام کے آگے القاب پر القاب جڑ دیے جاتے ہیں، خواہ وہ شخص

ان صفات کا حامل ہو یا نہ ہو۔ آئے دن نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے القاب سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات تو جلسوں میں اور بعض دیگر مجالس میں امیروں، وزیروں، عہدیداروں، پیروں اور خصوصاً علماء کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے جاتے ہیں، مثلاً کسی کے لیے حجۃ الاسلام، کسی کے لیے شیخ الاسلام، کسی کے لیے شیخ الفقہ، کسی کے لیے شیخ الحدیث، کسی کے لیے مفتی اعظم، کسی کے لیے خطیب بے بدل، خطیب زماں، نمونہ اسلاف، محققِ دوراں، محقق العصر، علامتہ العصر، محدث العصر، فقیہ زماں، جامع علوم عقلیہ و نقلیہ، شیخ المشائخ، اعلیٰ حضرت، مفکر اسلام، غزالی وقت، غزالی دوران، شہنشاہِ خطابت، محقق علی الاطلاق، محدث اعظم، شیخ الجامعہ، ولی کامل، رہبر شریعت، ثانی جنید، وغیرہ وغیرہ۔“ (مولانا سید محمد انور شاہ، مذہبی القابات اور ہماری بے اعتدالیوں، ذوالحجہ ۱۴۴۰ھ، اگست ۲۰۱۹ء)

ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض نوجوان مفتیانِ کرام بڑے فخر سے ”ڈاکٹر“ کا لقب اور مختلف عالمی شریعہ سرٹیفیکیشن تو بہت فخر یہ انداز میں اپنے نام سے پہلے استعمال کرتے ہیں البتہ وہ ”مولانا“، اور ”مفتی“ کے القاب سے احتراز کرتے ہیں اور وہ یہ دنیاوی طبقہ کے اندر زیادہ کرتے ہیں اور غالباً وہاں ایسا کرنے سے ان میں سے کچھ حضرات کا مقصد یہ ہوتا ہوگا کہ وہ دنیا دار طبقے کو باور کروا سکیں کہ دین دار طبقہ بھی یہ دنیاوی ڈگریاں لے سکتا ہے اور دنیاوی علوم میں کسی سے پیچھے نہیں۔ ہماری تشویش یہ ہے کہ ان نوجوان مفتیانِ کرام پر دنیاوی ڈگریوں اور ”ڈاکٹر“ جیسے القاب کا ایک سحر طاری کر دیا گیا ہے اور یہ نوجوان مفتیانِ کرام نے اب اپنے آپ کو دنیا دار ڈگری والوں کی طرح ڈاھلنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے نوجوان مفتیانِ کرام کہ خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نوجوان مفتیانِ کرام تو دین کی اصل نمائندگی کرنے والے ہیں، آپ دین کو مستحکم کرنے والے ہیں، دین کے سپاہی ہیں، آپ حضرات کو ہی اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے لہذا مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کو اپنی دینی نسبت پر فخر ہونا چاہیے چہ جائے کہ ”مولانا“ اور ”مفتی“ کے القاب لگانے سے احتراز کیا کریں۔

خلاصہ مضمون اور مدارس کو کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں کے تدارک کے سلسلے میں چند گزارشات

خلاصہ مضمون یہ ہے کہ مدارسِ دینیہ ہی وہ جگہ ہیں جہاں پر دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور اگلی نسل میں منتقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان مدارس کو ان کی اصل شکل میں قائم رکھا گیا، جو کہ رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں کا بروقت تدارک کیا گیا، تو

ہم امید رکھتے ہیں کہ دین اپنی اصل شکل میں آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں بندہ نے مدارس کو ختم اور کمزور کرنے کی خفیہ کوششوں کے تدارک کے سلسلے میں چند گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

✓ تحقیق کے عنوان سے مدارس میں غیر معیاری و غیر سائنسی تحقیق کو پنپنے نہ دیا جائے اور ایسے لوگوں اور اداروں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو غیر معیاری و غیر سائنسی تحقیق ان مدارس میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

✓ اگر کوئی سائنسی تحقیقی موضوع ہے جس پر تحقیق جاری ہے تو ایسے تمام مباحث کو علمی حلقوں تک محدود رکھا جائے اور عوامی سطح پر حتمی رائے پیش کرنے سے گریز کیا جائے تا آنکہ اس سائنسی مسئلے سے متعلق جمہور مفتیان کرام کی رائے نہ آجائے۔

✓ اگر جمہور مفتیان کرام کی رائے کسی مسئلے سے متعلق عدم جواز کی ہو تو تحقیق کی آڑ میں اس کے جواز کے دلائل کو عوامی سطح پر موضوع بحث نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی جائے کیونکہ اس سے عوام کا مشتبہ چیزوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوگا۔

✓ مدارس میں تحقیق کے حوالے سے ہرگز جمود نہ طاری کیا جائے؛ بلکہ جس طریقے سے مستند مدارس میں تحقیقی کام چل رہا ہے اس کو مزید پروان چڑھایا جائے؛ البتہ چونکہ مدارس ہی کے اندر کچھ ایسے ڈاکٹر حضرات بھی آچکے ہیں جن کے ذہن مغربیت سے متاثر ہیں اور جو جمہور علمائے کرام کی رائے سے ہٹ کر انفرادی رائے رکھتے ہیں جو کہ سائنسی طور پر بھی درست نہیں لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صرف ان کی معلومات پر اندھا اعتماد نہ کیا جائے؛ بلکہ سائنسی معلومات کئی عالمی سائنسی اور معاشی ماہرین سے لی جائیں؛ تاکہ مسئلہ کی سائنسی ماہیت سمجھنے میں کوئی پروپیگنڈہ شامل نہ ہو اور اصل سائنسی حوالہ جات کی جانچ پڑتال بھی کی جائے۔ پھر جا کر کسی مسئلہ میں کوئی رائے قائم کی جائے۔

✓ کچھ مدارس میں مناقشات (تھیسس ڈیفنس) کے حوالے سے جو نئی ترتیب شروع ہوئی ہے اس میں محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے؛ کیونکہ یہ اگر عصری تعلیمی اداروں کے نہج پر کیا جائے گا تو ہم سب کو علم ہے کہ عالمی سائنسی دنیا میں ہمارے اسلامی ممالک کے عصری تعلیمی اداروں کی تحقیق کیا حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا مدارس دینیہ مناقشات کے عنوان سے عصری تعلیمی اداروں کے کلیدیہ شرعیہ یا کلیدیہ اصول دین کے معیارات کو اپنانے کے بجائے اپنے نہج پر قائم رہیں اور اس بات

کی ذرہ برابر بھی کوشش اور فکر نہ کریں کہ دارالافتاء سے فارغ ہونے والے متخصصین حضرات اپنے فقہی تحقیقی مقالے جرائد میں شائع کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عصری تعلیمی اداروں کے بیشتر پروفیسر حضرات کی اپنی کوئی عالمی سائنسی حیثیت نہیں ہے اور وہ وہی غیر معیاری سائنسی تحقیق کا معیار مدارس میں بھی رواج دیں گے۔ لہذا پیسوں کے عوض کھلی رسائی والے جرائد اور غیر معیاری سائنسی جرائد میں تحقیقی مقالے چھاپنے سے سختی الامکان گریز کیا جائے۔

✓ مدارس دینیہ بذات خود کسی مسئلے میں فریق نہ بنیں یعنی مدارس دینیہ سے واسطہ افراد کا کسی مسئلہ میں مفاد واسطہ نہ ہونا چاہیے وگرنہ مدارس دینیہ کسی سائنسی مسئلہ میں غیر جانبدارانہ شرعی حکم نہ بتا سکیں گے۔

✓ جدید سائنسی مسائل بتاتے وقت اگر مدارس دینیہ نوجوان مفتیان کرام میں بنیادی سائنسی صلاحیت پیدا کر دیں کہ کس طریقے سے تعین کیا جائے گا کہ کون سی سائنسی تحقیق معیاری ہے اور کون سے سائنسدان عالمی طور پر مستند مانے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی سائنسی مسئلے میں اس چیز کی اصل اور حقیقی ماہیت نکھر کر سامنے آئے گی جس سے مفتیان کرام کو صحیح مسئلہ اُمت کو بتانے میں سہولت ہوگی ورنہ بتائے گئے مسئلہ کی سائنسی بنیاد کمزور اور درست نہ ہوگی۔

✓ مدارس دینیہ ٹیکنالوجی سے متعلق ایسے کورسز کروانے اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانے کے طریقے نوجوان مفتیان کرام کو سکھانے سے اجتناب کریں جس ٹیکنالوجی کے مشتبہ ہونے کا شبہ ہے۔

✓ حکومتی شریعہ ایڈوائزری بورڈز میں صرف انھیں لوگوں کو آگے جانے دیا جائے جو مخلص ہوں اور جمہور اور اکابر حضرات کی رائے کو ہی فوقیت دی جائے۔ اگر تحقیق سے کسی شریعہ ایڈوائزری کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ جمہور کی رائے سے ہٹ کر رائے اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے عہدے و حکومتی وسائل کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بڑے اکابرین کے مشورے سے تادیبی کارروائی کے بارے میں سوچا جائے اور آئندہ کے لیے ان کو شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا ممبر نہ بننے دیا جائے۔

✓ مدارس کے اندر اکابرین کی مشاورت کا ایسا نظم بنایا جائے کہ کوئی نوجوان صاحب علم اپنے ”مفتی“ کے ٹائٹل کو استعمال کرتے ہوئے عوامی سطح پر جمہور علمائے کرام کی رائے سے نہ ہٹے؛ تاکہ عوام گمراہی سے بچیں۔

✓ اسمارٹ فون سے متعلق اکابر علمائے کرام کی رائے کو پیش نظر رکھا جائے اور مدارس کے پاکیزہ

ماحول کو اس سے دور رکھا جائے۔

- ✓ مدارس کے نصاب کی تبدیلی سے حتی الامکان گریز کیا جائے اور ان مدارس کی حوصلہ شکنی کی جائے جو روایتی دینی کتب کو فرسودہ کہتے ہیں۔ نیز نصاب میں تبدیلی ضرورت کے درجے میں ہونی چاہیے؛ مگر اس کے لیے وفاق المدارس کے متعلقہ فورم سے ہی رجوع کیا جائے اور انہی اکابرین کی سفارشات پر عمل کیا جائے جو کہ نصاب کمیٹی میں شامل ہیں۔
- ✓ انگریزی سکھانے کی آڑ میں ایسے علمائے کرام کہ جن کو انگریزی نہیں آتی، ان کی ہرگز تحقیر نہ کی جائے؛ بلکہ نوجوان مفتیان کرام کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ یہ سوچ رکھیں کہ اصل علم ان روایتی علمائے کرام اور مدارس کے مُدَرِّسین کے ہی پاس ہے۔
- ✓ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے روایتی دینی کتب پر ہی انحصار کیا جائے چہ جائے کہ مستشرقین اور عصری دینی تعلیمی اداروں کی کتب بنیادی مآخذ کے طور پر مدارس میں رائج کی جائیں۔
- ✓ معاشیات کے علوم کے لیے عالمی سائنسی و معاشی ماہرین کی تحقیق کو پڑھنے کو رواج دیا جائے اور ان کی سائنسی تحقیق پر ہی مسئلہ کی بنیاد رکھی جائے اور غیر معیاری سائنسی جرائد کو فوقیت نہ دی جائے؛ بلکہ ایسے تمام جرائد کی نشاندہی کر کے مدارس میں تخصص کے طلبائے کرام کو ان جرائد میں چھاپنے کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔
- ✓ مسائل کا متبادل حل دیتے وقت شریعت کے احکامات کے دائرہ میں رہتے ہوئے متبادل حل ڈھونڈا جائے۔

یہ چند گزارشات ہیں جو راقم نے مدارس سے متعلقہ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مدارس دینیہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اور علمائے کرام اور مفتیان کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے! آمین یا رب العالمین!

ذوق انفرادیت — ایک بیماری

از: محمد طیب حنیف

دین اسلام کی بنیاد تو ارث و تعامل و نقل روایات پر قائم ہے، اور امت کا سواد اعظم جس کو جمہور امت سے تعبیر کیا جاتا ہے کبھی کسی مسئلہ پر قطعی ضلالت پر مجتمع نہیں ہوتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے: ”إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ“^(۱) ترجمہ: ”بلاشبہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، سو جب اختلافات دیکھو تو سواد اعظم کی پیروی تم پر لازم ہے۔“

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جمہور کے مسلک کی پیروی درحقیقت فرمانِ رسول ﷺ کی بجا آوری ہے، اور اس سے انحراف سنتِ نبوی ﷺ کی مخالفت ہے۔

دورِ حاضر اور ذوق انفرادیت ایک ناسورِ مرض

آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ذوق انفرادیت کی جانب میلان نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے؛ چنانچہ ایک بڑی تعداد حوصلہ مند ذکی و فطین افراد کو یہ فکر دامن گیر نظر آتی ہے کہ لوگ ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو آئیڈیل تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ معیار حق میں ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ چنانچہ اس مقصد و ہدف کے حصول کی خاطر یہ گروہ مختلف حربے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔

اس ناسورِ مرض کی نشاندہی اس امت کے منصبِ فقہت پر فائز نبی ﷺ کے جلیل القدر صحبت یافتہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قَالَ مَعَاذُ: يُفْتَحُ الْقُرْآنُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقْرَأَ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ، فَيَقُولُ

الرَّحُلُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَتَّبِعْ، وَاللَّهُ لَأَقْوَمَنَ بِهِ فِيهِمْ لَعَلِّي أَتَّبِعُ، فَيَقُومُ بِهِ فِيهِمْ فَلَا يَتَّبِعُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَتَّبِعْ، وَقَدْ قُمْتُ بِهِ فِيهِمْ فَلَا أَتَّبِعُ، لَأَحْتَظِرَنَّ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا لَعَلِّي أَتَّبِعُ، فَيَحْتَظِرُ فِي بَيْتِهِ أَتَّبِعُ، وَقَدْ أَحْتَظَرْتُ فِي بَيْتِي مَسْجِدًا فَلَمْ أَتَّبِعْ، وَاللَّهُ لَا تَيْنَهُمْ بِحَدِيثٍ لَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعُوهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلِّي أَتَّبِعُ - قَالَ مَعَاذُ: لَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ بِهِ؛ فَإِنَّ مَا جَاءَ بِهِ ضَلَالَةٌ -“ (۲)

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اس قدر عام ہو جائے گا کہ عورت بچہ اور ہر شخص اس کو با آسانی پڑھ سکے گا، ایسے میں وہ شخص کہے گا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کیا؛ مگر مجھے مقتدا نہیں بنایا گیا، سواب میں ان کے درمیان نماز و محافل میں اس کا خوب اہتمام کروں گا، شاید لوگ میری سربراہی کے قائل ہو جائیں۔ سو وہ شخص اس کا بھرپور انداز سے اہتمام کرے گا؛ مگر پھر بھی اس کی پیروی نہ کی جائے گی۔ تب وہ (لوگوں کو دکھڑا سنا تے ہوئے کہے گا کہ) میں نے قرآن کا علم حاصل کیا؛ مگر لوگوں نے توجہ نہ دی، پھر میں نے اس قرآن کو نماز و دیگر محافل میں بھرپور انداز سے پیش کیا، مگر پھر بھی میری اقتدا کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں مسجد بنا بیٹھتا ہوں، شاید اس سے لوگ میری اہمیت و منزلت کو جان لیں، بہر حال وہ گھر میں مسجد قائم کر کے خلوت و عزلت نشینی سے توجہ حاصل کرنے کی ہمہ تن کوشش کرے گا؛ مگر اس کے باوجود اس کو کوئی نہ پوچھے گا۔ پھر کف افسوس ملتا ہوا کہے گا کہ میں نے تو گھر میں مسجد تعمیر کر کے خلوت نشینی کا ڈھونگ رچایا؛ مگر پھر بھی کسی نے قبول نہ کیا۔ اچھا اب میں ایسی باتیں لاؤں گا جن کی اصل نہ اللہ کی کلام میں ملتی ہوگی اور نہ رسول ﷺ کے ارشادات میں، شاید اس حربہ سے مجھے مرجع خلاق بنا لیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن باتوں کی اصل قرآن و سنت میں نہ ملتی ہو، ان سے خبردار رہو؛ کیونکہ وہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔

ذرا ملاحظہ فرمائیں! حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جس دور میں یہ بات ارشاد فرمائی اور جس مرض کی تشخیص فرمائی وہ خیر القرون کا زمانہ تھا جہاں اس قسم کے مریض پیدا نہ ہوئے تھے، جہاں حضرات صحابہ کرام کا وجود روشنی کی مانند تھا، جہاں اخلاص و للہیت کی فراوان دولت سے قلوب مالا مال تھے؛ مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، خلوص و للہیت کا سرمایہ گراں مایہ کم ہوتا گیا، خوف خدا کی جگہ ہوائے نفس نے پکڑنی شروع کی۔ الغرض زمانہ خیر القرون سے جس قدر بعد و دوری پیدا ہوتی گئی تشخیص امراض نہایت متعذر ہوتا گیا۔

اس حوالہ سے ماضی قریب کے صاحب علم و قلم مولانا اعجاز احمد اعظمیؒ (متوفی: 2013ء) اپنے مجلہ کے ادارہ میں رقم طراز ہیں:

”ہم اس دور میں عرصہ سے یہ تماشہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی حوصلہ مند اور ذہین ہوا، اس کے پیٹ میں پہلے یہی درد اٹھتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے، پھر وہ اٹے سیدھے نظریات وضع کرتا ہے اور ان پر ایسا اصرار کرتا ہے کہ جیسے اگر انہیں تسلیم نہ کیا جائے تو اسلام کی عمارت ہی منہدم ہو کر رہ جائے گی، ایسے لوگوں سے ہمیشہ چوکنار رہنے کی ضرورت ہے، (چونکہ) ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست (نہ معلوم کتنے ہی ابلیس انسانی شکل کے ہیں) مگر عمومی طور پر سطحیت بڑھ گئی ہے، جہاں کوئی نیا نعرہ لگتا ہے، ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔“ (۳)

تفرد و شذوذ کی حقیقت

تفرد کسی بھی فقیہ و عالم کی اس رائے کو کہتے ہیں جس میں وہ شخص جمہور امت سے منفرد الگ موقف پر قائم ہو، اور جمہور علماء نے اس کو قبول عام نہ بخشا ہو۔ بہر صورت اس طرح کے تفردات ہمیں تقریباً ہر فقیہ سے متعلق مل جاتے ہیں؛ لیکن مسائل میں تفرد کے باوجود سلف صالحین کی جانب سے اس پر اصرار دکھائی نہیں دیتا، انہوں نے ان شذوذ کو عوام میں انتشار کا ذریعہ نہیں بنایا؛ بلکہ ہمیشہ جمہور کی پیروی پر آمادہ کیا۔

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے ابلاغ و ترسیل کے ذرائع عام ہوئے، اور سوشل میڈیا کی شکل میں ہر بندر کے ہاتھ ماچس تھما دی گئی، تب سے آزادی اظہار خیال کے خوش نماخول و دلفریب نعروں کی گونج میں ہر کہہ و مہمہ مختلف شیطانی ہتھکنڈوں کا استعمال کر کے عوام کو گمراہی کے دہانے پر پہنچانے کی تاک میں بیٹھا ہے، انہی نادیدہ دانشور حضرات کے شذوذ و تفرد سے احتیاط برتنے سے متعلق معاویہ بن قرة فرماتے ہیں:

”إِيَّاكَ وَالشَّاذَّ مِنَ الْعِلْمِ“ (۴) علمی تفردات سے خود کو بچاؤ!

چنانچہ حافظ ابن حجرؒ ”التلخیص الحبیر“ میں بحوالہ ”معمر“ لکھتے ہیں:

”كَوَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي اسْتِمَاعِ الْغَنِيِّ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ،

وَيَقُولُ أَهْلَ الْكُوفَةِ فِي الْمُسْكِرِ: كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ“ (۵)

ترجمہ: اگر کوئی شخص اہل مدینہ کی وجہ سے گانے اور بیوی کے قریب غیر فطری راستے سے جانے کے جواز کا قول اختیار کرے، اور اہل کوفہ کی وجہ سے مُسکر کو حلال پیش کرے تو مخلوق خدا میں بدترین شخص ہے۔

ذوقِ تفرّد کے نقصانات

جمہور امت کی رائے کے برعکس راہِ تفرّدات اختیار کرنا ایک بڑے خطرے اور فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس پر خار وادی میں قدم رکھنا ہی نہایت نقصان دہ عمل ہے؛ چنانچہ بسا اوقات ذوقِ انفرادیت کا یہ بڑھتا رجحان ہوائے نفس کے داؤ پیچ میں الجھا کر علمی زلت و لغزش کا باعث واقع ہوتا ہے، جس کی شراٹگریزی اور نقصان کا ذکر ابوالحسن کراچیسی نے سوال و جواب کی صورت اختیار کر کے یوں ذکر کی ہے:

”فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هُوَ لَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ!، قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ زَلَّةُ عَالِمٍ، وَلَا يَهْدِمُ زَلَّةُ الْفِ جَاهِلٍ“ (۲)

اگر کوئی معترض یوں کہے: (یہ شاذ رائے پیش کرنے والے) یہ سب تو اہل علم ہیں! (جس کا نقصان بھلا کیسے متعدی ہو سکتا ہے؟) جواب دیا جائے گا کہ اسلام کی قائم شدہ عمارت کو منہدم کرنے کا موثر سبب تو عالمِ دین کی لغزش ہی ہو سکتی ہے، باقی جاہل شخص کی ہزار لغزش سے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

اسی نقطہ نظر کی حسیاسیت کو حسی مثال سمیت پیش کرتے ہوئے حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں:

”شَبَّهَ الْحُكَمَاءُ زَلَّةَ الْعَالِمِ بِانْكَسَارِ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا غَرَقَتْ غَرَقَ مَعَهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ“ (۷)

عالم کی لغزش و زلت کو حکماء نے کشتی کے ٹوٹنے سے تشبیہ دی ہے؛ اس لیے کہ کشتی کا ٹوٹنا بہت سے انسانوں کو ڈبو دیتا ہے۔

معاشرتی و اجتماعی زندگی پر اثرات و نتائج

اس ناسور مرض کے معاشرتی و اجتماعی زندگی پر وارد چند مضرات پیش خدمت ہیں:

۱- دنیا میں معرض وجود میں آنے والے فرقوں کی ایک بڑی تعداد کسی نہ کسی اہل علم کے تفرّد پر قائم ہے، جس سے فرقہ پرست افراد موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھتے ہیں۔

۲- اس راہ کا اختیار کرنا عام طور پر سلف بیزاری کے شکنجہ میں گرفتار کر کے ترکِ تقلید کے مراحل عبور کرتا ہوا بسا اوقات الحاد و زندقہ کی دلیلیں پر کھڑا کر دیتا ہے، جس کے بعد تنقید کے دوہرے معیار کا حامل یہ شخص اکابر سے سو، ظن اور توہین آمیز کلمات کے استعمال کو ”علمی تحقیق“ کا لبادہ اوڑھانے کی ناکام کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔

۳- راہِ تفرّد کا اختیار کرنا عام طور پر ایک عادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ درجنوں مسائل میں تفرّد اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس غلو میں حد درجہ آگے بڑھنے کے نتیجے میں بسا اوقات اجماعی مسائل میں بھی متفرّد ہو جاتا ہے۔

۴- اس راہ کا مسافر اکثر و بیشتر اسی سوچ و فکر میں مبتلا دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے متفرّد مسئلہ کو قرآن و حدیث و علماء اسلام کی عبارات سے مطلب کشید کر کے اپنے تفرّد کو جمہور امت کی رائے پر فوقیت و برتری دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے، جو کسی منصف مزاج کے نزدیک درست اقدام نہیں۔

۵- اپنے تفرّد کے ناموافق دلائل کی غیر موزوں تاویل کے سبب وہ شخص علماء حق کی نگاہوں میں مطعون ہو جاتا ہے، اور حد عبور کر دینے کی صورت میں وہ شخص امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کا سبب بن جاتا ہے، جو باطل پرست افراد کا وطیرہ ہے۔

حق و باطل کی معرفت کا طریقہ کار

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں:

”دانشور شخص کی ایسی مشتبہ باتوں سے خود کو محفوظ رکھو جس پر انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کیسی بات کہہ رہا ہے؟ البتہ یہ چند انوکھی باتیں اس کی دیگر باتوں سے دور نہ کریں؛ چوں کہ ممکن ہے کہ وہ اس گمراہ کن بات سے رجوع کر کے حق بات بیان کرے؛ چوں کہ حق بات نورانیت سے معمور ہوتی ہے۔“ (۸)

اس کی توضیح کرتے ہوئے علامہ بیہقی فرماتے ہیں:

”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ دانشور شخص کی لغزش اس کی ذات سے اعراض کا سبب واقع نہ ہو؛ لیکن ایسی بات سے خود کو بچایا جائے جس سے نورانیت کے بجائے ظلمت کی وحشت محسوس کی جاتی ہو؛ چوں کہ حق بات قرآن و سنت سے مبرہن نور کا سرچشمہ ہوتی ہے۔“ (۹)

کتب سابقہ پر مولانا عبدالحق حقانی کی آراء کا تجزیہ

(۲/۱)

از: ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی

مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی (۱۲۶۵-۱۳۳۶ھ) ہندوستان کی ایک نمایاں اور علمی و تحقیقی شخصیت ہیں، انھوں نے علوم قرآن کی ترویج و اشاعت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی قرآنی بصیرت و تدبر کا اندازہ ان کی متداول تفسیر فتح المنان سے لگایا جاسکتا ہے، جو تفسیر حقانی کے نام سے معروف ہے۔ یہ تفسیر اردو زبان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی چند خصوصیات کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

- ۱- آیات میں ربط پر خاص توجہ دی گئی ہے۔
- ۲- شان نزول میں روایت صحیحہ کا التزام کیا گیا ہے
- ۳- روایت اور درایت کو اس فن کے ماہرین سے اخذ کیا گیا ہے۔
- ۴- آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کر کے پھر اختلاف مجتہدین اور ان کے دلائل کی وضاحت کی گئی ہے۔
- ۵- قصص میں جو کچھ روایت صحیحہ یا کتب سابقہ سے ثابت ہے یا خود قرآن میں جو کچھ وارد ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔
- ۶- مخالفین کے شکوک و شبہات جس قدر تاریخی واقعات یا مبداء و معاد کی بابت کیے جاتے ہیں سب کا جواب تحقیقی اور الزامی دیا گیا ہے۔
- ۷- تکرار، رطب و یابس اور کسی خاص مذہب کی تائید میں غلو سے اجتناب ہے اور مذاہب کا تقابل مطالعہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔
- ۸- بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقابلی مطالعہ اور سرسید احمد خان کی فکر کا تعاقب اس تفسیر کا

خاص موضوع ہے۔

۹- علمائے کرام اور عربی داں حضرات کے لیے آیات کی تفسیر سے پہلے ترکیب نیز صر فی، نحوی، لغوی، تشریح و تحقیق مزید اہمیت دو چند کرتی ہے۔

یہاں ہم اس مضمون میں مولانا حقانی کے ان مباحث کو پیش کریں گے جو تقابل ادیان، مطالعہ ادیان سے وابستہ ہیں۔

ادیان و مذاہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک سامی ادیان (Semitic religions) دوسرے غیر سامی ادیان (Non Semitic religions) ہر ایک صاحب مذہب کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس عوامی فلاح و صلاح کے لیے دینی یا مذہبی کتب موجود ہیں۔ مثلاً جن مذاہب نے ہندوستان میں نشوونما پائی اور جن کا عروج و زوال اسی سرزمین پر ہوا، جنہیں ہم ہندوستانی مذاہب یعنی (Indic Religions) کہتے ہیں ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہمارے یہاں صحیفے یا کتب موجود ہیں جو سماجی اصلاح، تہذیبی خوبیوں کے علمبردار ہیں ان کی اتباع معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان میں اہل ہنود یعنی ہندوؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا شروقی ادب الہامی ہے جس میں وید وغیرہ آتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہندو علماء، خصوصاً آریہ سماجی محققین کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود ہندو بائبلین اور علماء نے ویدوں کو الہامی ہونے سے انکار کیا ہے۔ بہر حال یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے۔ اسی طرح سامی ادیان کی اتباع کرنے والے یہود و نصاریٰ اور مسلمان ہیں ان تینوں ادیان کے ماننے والوں کا دینی ادب الہامی اور منزل من اللہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توراہ، انجیل اور زبور جو کہ آسمانی کتابیں ہیں کیا وہ جوں کی توں باقی ہیں یا پھر ان میں علماء بنی اسرائیل نے خرد برد کر ڈالی ہے؟ یہ بدیہی صداقت ہے کہ آج توراہ، انجیل اور زبور کے نام پر جو دینی یا مذہبی لٹریچر موجود ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس میں لوگوں نے خرد برد کر ڈالی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی مبنی برحق ہے کہ تمام اہل اسلام کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام آسمانی کتب اور صحائف پر ایمان لانے کا جو مفہوم و مقصود ہے اسے ہم سب جانتے ہیں اس کی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

اسی مفہوم کو مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی معروف تفسیر، تفسیر حقانی میں لکھا ہے۔

”واضح ہو کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ توراہ و انجیل و زبور و صحف ابرہیم علیہ السلام وغیرہ کا ذکر آیا ہے اور ان کی مدح اور تصدیق اور کتاب الہی ہونا بیان کیا ہے اور بعض مضامین کا حوالہ ان کی طرف دیا ہے؛ اس لیے جمہور اہل اسلام کے نزدیک ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جمیع انبیاء اور تمام کتب الہیہ کو

بلا تفریق حق سمجھنا خاص اہل اسلام کا ہی حصہ ہے، (حقانی، ابو محمد عبدالحق، تفسیر حقانی، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی، جلد ۱، صفحہ ۱۷۴) یعنی قرآن نے جن کتابوں اور صحیفوں کا ذکر کیا ہے ان پر ایمان لانا اور انہیں حق تسلیم کرنا اہل اسلام کے ایمان و یقین کا حصہ ہے۔ اس مفہوم کو قرآن میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے اور بیشتر آیات میں کتب سماویہ پر ایمان کی بات موجود ہے۔

قرآن و حدیث اور اسلامی مصدر یا کہیے نص قطعی یعنی قرآن نے جن آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنی اسی صورت و ہیئت میں موجود ہیں جس طرح آسمان سے نازل ہوئی تھیں؟ عہد حاضر کا یہ ایک بڑا مسئلہ اور اہل اسلام کے لیے بڑا چیلنج ہے؛ چنانچہ علمائے اسلام مثلاً علامہ تیمیہ نے ”الجواب الصحیح لمن بدّل دینَ المسیح“ اور علامہ ابن قیم نے ”هدایة الحیاری علی أجوبة اليهود والنصارى“ میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو موجود ہے؛ لیکن یہاں علامہ حقانی کی تفسیر حقانی کا تجزیہ پیش کرنا مقصود ہے؛ اس لیے ان سطور میں ان کی اراء نقل کی جائیں گی۔ تفسیر حقانی کے مصنف اپنی کتاب کے مقدمے میں کتب سماویہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس تفصیلی گفتگو سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے مشمولات و محتویات پر روشنی ڈال دی جائے۔

عہد نامہ قدیم / تورات کا تعارف

یہاں بائبل سے کیا مراد ہے اس کو بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

کتاب مقدس، لفظ بائبل (Bible) کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ عہد نامہ قدیم یا عتیق (Old Testament) اور عہد نامہ جدید (New testament) کے مجموعے کا نام ہے۔ جس کو عصر حاضر کے یہودی اور عیسائی آسمانی والہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ نیا عہد نامہ یا انجیل خالصتاً عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔ پروٹسٹنٹ فرقے کے یہاں اس کے اردو ترجمہ کا نام کتاب مقدس ہے اور اس میں چھیا سٹھ کتابیں شامل ہیں؛ جب کہ کیتھولک فرقہ کے یہاں اس کا اردو نام کلام مقدس ہے جو بہتر (۷۲) کتب پر مشتمل ہے۔ لفظ بائبل (Bible) دراصل یونانی لفظ ہے ’ببلیا‘، بمعنی کتاب سے بنا ہے۔ عہد عتیق، خدا اور اس کی منتخب قوم یہود کے درمیان اور عہد جدید خدا اور بنی اسرائیل یا (عیسائیوں کے خیال کے مطابق) عام انسانیت سے خدا کے میثاق، عہد، قانون اور شریعت کو کہا جاتا ہے یعنی وہ عہد اور قانون جو اس نے انبیاء اور مقدسین کی معرفت بنی اسرائیل یا انسان پر عائد کیا۔ (خالد محمود مدنی، برصغیر کا تفسیری ادب اور کتاب مقدس - صفحہ ۱۶)

اس کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عہد نامہ قدیم کا بھی تعارف کر دیا جائے؛ چنانچہ خالد محمود

مدنی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں رقم طراز ہیں۔

”تمام عیسائی پرانے عہد نامہ کے مضمولات پر متفق نہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقہ کے عیسائی عہد قدیم کی انتالیس کتب کو معتبر مانتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک معتبر اور الہامی ہیں؛ جب کہ رومن کیتھولک، اینگلیکان اور مشرقی کلیسا سے متعلق عیسائی، کچھ مزید کتابوں کو مقدس اور پرانے عہد نامہ کا ضروری حصہ تصور کرتے ہیں۔ یہودی اور پروٹسٹنٹ عیسائی ان کتابوں کو غیر الہامی، غیر مستند اور متروک خیال کرتے ہوئے، انھیں اپوکریفہ (Apocrypha) یعنی عام لوگوں سے مستتر اور پوشیدہ دستاویزات کا نام دیتے ہیں۔ ان زائد کتابوں کی تعداد میں بھی اختلاف موجود ہے۔ رومن کیتھولک کی مستند بائبل میں ۳۹ کتابوں کے علاوہ اپوکریفہ کی سات (وہ سات کتابیں یہ ہیں۔ کتاب ۱۷- طوبیاء، ۱۸- یہودیت، ۲۵- حکمت، ۲۶- یثوع بن سیراخ، ۳۰- باروک، ۴۵- مکابین، ۴۶- مکابین جو نمبر دیا گیا ہے یہ کتب اسی ترتیب سے کیتھولک نسخہ میں شامل ہیں) کتابوں کو شامل کر کے ۴۶ کتابوں پر مشتمل عہد نامہ کو مستند الہامی قرار دیا گیا ہے؛ جب کہ ایک مشہور نسخہ موسوم بہ نسخہ اسکندر یہ کے مطابق پرانے عہد نامہ کی کتب کی تعداد پچاس ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کے مستند نسخہ کی تدوین کا کوئی قابل اعتماد ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ عیسائی عام طور پر عہد نامہ قدیم کی کتب کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں۔ تاریخی کتب سترہ، شعری مجموعے پانچ اور انبیاء کی کتب سات، اس طرح یہ کل تعداد چھیاسٹھ ہوئی۔ شروع شروع میں بائبل ابواب اور آیات میں تقسیم نہیں تھی۔ تلمود کے زمانہ ۶۲۰ء سے بھی پہلے یہودی علماء نے حوالہ جات آسانی سے تلاش کرنے کی غرض سے پرانے عہد نامہ کو ابواب اور آیات میں تقسیم کیا اور یہی تقسیم آج تک مروج ہے اور نئے عہد نامہ کی ابواب میں تقسیم والا پہلا نسخہ ۱۵۵۱ء میں پیرس کے رابرٹ سٹینن نے اپنے چھاپہ خانے سے شائع کیا جو آج تک اسی ترتیب سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے کل ابواب ۱۱۸۹، کل آیات ۳۱۱۰۲، کل کتب علی حسب اختلاف (۲۷-۳۹-۶۶) ہیں۔ بائبل کا پہلا جزوی اردو ترجمہ ۱۷۴۵ء میں شائع ہوا جو جرمن مشنری شلٹر نے کیا اور مکمل ترجمہ ۱۸۴۳ء میں بنارس کمیٹی کی طرف سے شائع کیا گیا، (ایضاً، صفحہ ۱۶-۱۷)

عہد نامہ قدیم اور بائبل کے اس مختصر تعارف کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حقانی نے عہد نامہ قدیم میں جن کتابوں کو شامل کیا ہے ان کو ذیل میں پیش کر دیا جائے۔

عہد نامہ قدیم یعنی Old Testament جسے عام زبان میں تورات بھی کہا جاتا ہے، اس کا

تعارف یا اس کے محتویات میں کیا کیا شامل ہے اس پر گفتگو کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ کتب سماویہ کے تعارف میں رقم طراز ہیں۔

اہل کتاب اپنی تمام کتب سماویہ کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ پھر اس کے دو حصے ہیں ایک عہد عتیق یعنی پرانی کتابیں دوسرا عہد جدید۔ پہلے حصے میں یہ کتابیں ہیں۔ (۱) سفر خلیقہ کہ جس کو کتاب پیدائش بھی کہتے ہیں اس میں ابتداء، پیدائش آسمان و زمین کے حال سے لے کر حضرت موسیٰ تک سلسلہ وارتاریخ کا بیان ہے۔ (۲) سفر خروج جس میں بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنے وغیرہ امور کا ذکر ہے۔ (۳) کتاب احبار جس میں قربانی اور قصاص اور جانوروں کی حلت و حرمت وغیرہ احکام ہیں۔ (۴) سفر عدد جس کو گنتی کی کتاب کہتے ہیں اس میں بنی اسرائیل کے فرقوں کا شمار ہونے کا اور دیگر بیان ہے۔ (۵) سفر استثنا، اس میں ملک فلسطین کی تقسیم وغیرہ امور ہیں، ان پانچوں کو توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف کہتے ہیں۔ (۶) کتاب یثوع۔ (۷) قاضیوں کی کتاب۔ (۸) راعوث یا روت کی کتاب یہ تین ورق میں الہیملک اور اس کی جو روئے عمومی کا قصہ ہے۔ (۹) صموئیل کی اول کتاب (۱۰) صموئیل کی دوسری کتاب (۱۱) سلاطین کی پہلی کتاب (۱۲) سلاطین کی دوسری کتاب (۱۳) اول کتاب توارتاریخ۔ (۱۴) دوسری کتاب توارتاریخ کہ جس کو اخبار الایام بھی کہتے ہیں (۱۵) عزرا کی کتاب اول (۱۶) عزرا کی دوسری کتاب کہ جس کو کتاب نجمیہ بھی کہتے ہیں (۱۷) کتاب ایوب (۱۸) زبور داؤد علیہ السلام اس میں محض مناجات اور خدا کی مدح و ثنا ہے (۱۹) امثال سلیمان علیہ السلام اس میں پند و نصائح ہیں (۲۰) کتاب واعظ جس کو جامع بھی کہتے ہیں (۲۱) غزل الغزلات کہ جس کو نشید انشاد بھی کہتے ہیں، یہ پانچ چھ ورق کا رسالہ ہے جس میں عاشقانہ مضامین؛ بلکہ بعض فحش آمیز کلمات بھی ہیں (۲۲) یسعیاہ نبی کی کتاب (۲۳) یرمیاہ نبی کی کتاب (۲۴) یرمیاہ نبی کا نوحہ یا مرثیہ تین چار ورق میں ہے۔ (۲۵) حزقیل کی کتاب (۲۶) دانیال علیہ السلام کی کتاب (۲۷) ہوسیع نبی کی کتاب (۲۸) یوئیل نبی کی کتاب یہ صرف دو ورق میں ہے۔ (۲۹) عاموس نبی کی کتاب یہ کل چار ورق کی ہے جس میں کچھ پیشین گوئیاں ہیں (۳۰) عبدیہ نبی کا خواب جو ایک صفحہ پر ہے (۳۱) کتاب یونہ یعنی یونس علیہ السلام کا ڈیڑھ ورق پر مختصر سا حال (۳۲) میخا یا میکہ علیہ السلام کا چار ورق پر الہامی بیان ہے (۳۳) ناحوم علیہ السلام کا الہام جو نینوہ شہر کی نسبت ہے دو ورق میں (۳۴) حقوق نبی کا الہام جو دو ورق پر ہے (۳۵) صفیاہ یا صفونیہ نبی کا الہام جو دو ورق پر ہے (۳۶) حجی نبی کا الہام جو داراشاہ ایران کے عہد میں ہوا ایک ورق پر ہے (۳۷) زکریا علیہ السلام کا

الہام جو دارا کے عہد میں ہوا تھا آٹھ ورق پر (۳۸) ملاخیا یا ملا کی نبی کا الہام جس میں الیاس کے آنے کی بھی خبر ہے۔ یہ اڑتیس کتابیں وہ ہیں جن کو یہود اور نصاریٰ سب مانتے ہیں؛ مگر فرقہ سامریہ ان میں سے صرف توراہ اور کتاب یوشع اور کتاب القضاہ کو مانتے ہیں باقی سب کے منکر ہیں؛ لیکن عیسائیوں نے نو اور کتابیں اس مجموعہ میں داخل کی ہیں کہ جن کی تسلیم و عدم تسلیم میں ان کے متقدمین و متاخرین میں سخت اختلاف ہے۔ وہ نو کتابیں درج ذیل ہیں۔ (۱) کتاب آستر یہ پانچ ورق کا ایک دلچسپ قصہ آستر یہودیہ کا ہے۔ (۲) کتاب باروق۔ (۳) ایک حصہ کتاب دانیال کا (۴) کتاب تو بیاس (۵) کتاب یہودیت (۶) کتاب وزدم (۷) کتاب ایگلیر یا سٹیکس (۸) مقابین کی اول کتاب (۹) مقابین کی دوسری کتاب۔ یہود متذکرہ نو کتابوں کو لغو قسے سمجھتے ہیں؛ مگر عیسائیوں نے الہامی مانا ہے۔ (ایضاً، ۱۷۴-۱۷۵)

قارئین کو یہ بات معلوم ہوگئی کہ توراہ جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر کتنی کتابیں ہیں۔ گویا توراہ کا یہ تعارف تھا۔ اب ذیل میں دیگر علمی اور تحقیقی مباحث کو پیش کیا جائے گا۔

بالائی سطور میں جن کتابوں کا تذکرہ کیا ہے ان کو عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹا منٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے عہد عتیق کے نام سے جو کتاب ہمارے دور میں پائی جاتی ہے جس کی اصل زبان عبرانی ہے اس کے کئی زبانوں میں تراجم بھی ہوئے ہیں۔ کیا یہ کتاب تحریف ہو چکی ہے یا من و عن وہی ہے جس طرح نازل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سطور ذیل میں مولانا حقانی کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا موجودہ توراہ کو وہ محرف مانتے ہیں یا نہیں؟

توراہ کی تحریف کے شواہد

قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے متعلق معتدل مفکرین و محققین کی آراء یہی ہیں کہ وہ سب کی سب تحریف و ترمیم کا شکار ہیں؛ البتہ اس معاملے میں یہودی توراہ کو الہامی بتاتے ہیں اور انھوں نے اس کے باقاعدہ دلائل دیے ہیں؛ لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ علماء یہود نے انھیں تبدیل کیا اس کے ثبوت اسلامی نصوص میں صراحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان تمام شواہد و براہین سے قطع نظر توراہ کی تحریف پر مولانا عبدالحق حقانی کی آراء کا تجزیہ پیش ہے۔

مولانا اپنی کتاب ”تفسیر حقانی“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں۔

”قسیمس نورٹن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کاغذ نہ تھا؛ یہاں تک کہ

حضرت مسیح کے کئی سو برس بعد کا غذا ایجاد ہوا اور لکھنے کا دستور جاری ہوا؛ چنانچہ اس ہسٹری میں کہ جو ۱۸۵۰ء میں لندن مطبع چارلس ڈالین میں چھپی ہے لکھا ہے کہ اول زمانہ میں سلائیوں سے تختوں پر حروف نقش کیا کرتے تھے پھر سب اول مصر والے درخت پیپرس کے پتوں پر لکھنے لگے پھر بلدہ پر گس میں خس کی وصلی ایجاد ہوئی اور آٹھویں صدی میں روئی اور ریشم کا کاغذ تیار ہوا، (ایضاً، صفحہ ۱۷۷-۱۷۸)

اس بات سے مولانا حقانی کا قیاس یہ ہے کہ جب لکھنے کا رواج ہی نہ تھا تو توراہ یقیناً لکھی نہیں ہوگی، زبانی سکھائی گئی ہوگی۔ اسی طرح آگے رقم طراز ہیں:

”توراہ مطبوعہ ۱۸۳۵ء میں یہ ہے کہ مذبح کے تمام پتھروں پر وضاحت سے تمام توراہ کو لکھا تھا؛ چنانچہ نسخہ فارسیہ مطبوعہ ۱۸۲۵ء کی یہ عبارت ہے درانجا برس گہا نسخہ توراہ موسیٰ را کہ در حضور بنی اسرائیل نوشتہ بود نوشتہ۔ آگے لکھتے ہیں اس وقت میں کاغذ نہ تھا اور اگر تھا تو بہت ہی کم اور کاغذ کی لکھی ہوئی بالخصوص ایسی ضخیم کتابیں کہ جیسے توراہ ہے شاید تمام قوم میں ایک آدھ ہی نسخہ ہو اور حفظ کا رواج نہ تھا پس حضرت موسیٰ نے وہ نسخہ توراہ (کہ جو کتاب الہی تھی خواہ بواسطہ جبرئیل علیہ السلام مع الفاظ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی یا بطور الہام کے انھوں نے لکھی تھی ہرچہ باشد) احبار کو دے دیا تھا اور انھوں نے صندوق شہادت میں رکھ دیا تھا اور سات برس کے بعد صندوق کھلتا اور یہودی عید کے روز اس کو سنتے تھے؛ چنانچہ حضرت یثوع تک یہی حال رہا پھر جب یہود میں انقلاب ہوا کہ کبھی مرتد ہو کر ساہا سال بت پرستی کرتے تھے اور کبھی اسلام لاتے تھے تو ان حوادث میں توراہ جاتی رہی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کب گئی؛ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ دولوح برآمد ہوئیں کہ جن میں دس احکام لکھے ہوئے تھے؛ چنانچہ یہ بات اول کتاب السلاطین کے ۸ باب ورس ۹ سے ثابت ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں سلطنتوں میں کفر و بت پرستی نے تخمیناً ڈھائی سو برس تک وہ زور پکڑا کہ آخر کے عہد میں بعل بت کے لیے ہر جگہ مذبح بنائے گئے اور بیت المقدس کے دروازے بند ہو گئے اور اس عرصے میں دوبار حملہ بھی ہوئے؛ چنانچہ ایک بار سلطان مصر نے چڑھائی کر کے بیت المقدس کو لوٹ کر تباہ کر دیا اور تمام چیزیں لے گیا اور ایک بار اسرائیل کا ایک مرتد بادشاہ چڑھ آیا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ المختصر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے تخمیناً چار سو برس تک یہ حال رہا کہ ایک مدت تک چند بادشاہ مشرک اور مرتد ہو کر دین موسوی کو برباد کرتے رہے اور بیچ میں ایک دودین دار بھی ہو گئے آخر کار منسا کے عہد میں تواز حد کفر اور بت پرستی ہوئی؛ چنانچہ خاص بیت المقدس میں بت دھرے گئے؛ یہاں تک کہ یوسیاہ بن آمون

تخت پر بیٹھا اور صدق دل سے بت پرستی سے توبہ کر کے دین موسوی کی طرف متوجہ ہوا، توراہ کو بہت ڈھونڈھا؛ لیکن باایں ہمہ اس کو توراہ کا پتہ نہ ملا؛ مگر اٹھارویں سال خلقیہ کا ہن نے دعویٰ کیا کہ مجھ کو نسخہ توراہ بیت المقدس میں سے دبا ہوا ملا اور اس نے بذریعہ سافن کا تب کے وہ نسخہ یوسیاہ کو دیا کہ جس کو سن کر یوسیاہ کو بنی اسرائیل کے گناہ پر بڑا رنج ہوا۔ (بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ باوجود اس تجسس کے نہ بادشاہ کو نہ کسی اور کو بیت المقدس میں نسخہ توراہ ملا خلقیہ کو مل گیا پس قطعی یہ ہے کہ اتنی مدت تک خلقیہ حضرت موسیٰ کے حالات و دیگر حکایات کو اپنے طور پر جمع کرتا رہا جب مرتب ہو گیا تو دعویٰ کیا) پس جب یہ بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا یہوآخز تخت پر بیٹھتے ہی مرتد ہو گیا اور کفر پھیلا دیا گیا؛ مگر اس کو تھوڑے ہی دنوں بعد شاہ مصر نے گرفتار کر لیا پھر اس کے بعد اس کا بھائی یہو یقیم تخت پر بیٹھا وہ بھی مرتد ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا یہو یکنین مرتد تخت پر بیٹھا تو بابل کا بادشاہ بخت نصر اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور بیت المقدس کو خراب کر گیا اور اس کے چچا صدقیا کو اس کی جگہ قائم کر گیا پس جب اس نے بھی بخت نصر سے بغاوت کی تو دوبارہ بخت نصر نے چڑھائی کی پھر تو بیت المقدس کو بالکل منہدم کر دیا اور ہزار ہا بنی اسرائیل کو تہ تیغ کیا اور بے شمار کو غلام بنا کے لے گیا اور جلیل و یروشلم کو بھی مسمار کر گیا اس حادثہ میں توراہ (اگر فرض کیا جاوے کہ وہ باقی تھی ورنہ وہی تصنیف خلقیہ) اور تمام کتابیں روئے زمین سے بالکل معدوم ہو گئیں؛ چنانچہ اس بات کا اہل کتاب کو اقرار ہے، (ایضاً، صفحہ ۱۷۸-۱۷۹)

متذکرہ شواہد یا دلائل و براہین سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ توراہ جو منزل من اللہ تھی حوادث زمانہ کی شکار ہو گئی۔ مولانا حقانی کی یہ رائے بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ جس توراہ کا دعویٰ خلقیہ کا ہن نے کیا تھا وہ خود اس کی اپنی تصنیف ہے۔ علاوہ ازیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ خلقیہ نے جس توڑاہ کا دعویٰ کیا تھا وہ وہی تھی جو آسمان سے اتری تھی تب بھی شک و ریب زائل نہیں ہوتا ہے؛ کیونکہ جس طرح حالات بدلے ہیں ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ توراہ بھی ان حالات کا شکار ہو کر گرم ہو گئی۔

اس کے بعد یہ حقائق بھی ملاحظہ کرتے چلیں:

”پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ سے چار سو چھپن برس پیشتر پھر جو کچھ اپنی یاد پر لکھا تھا (کہ جس کو اہل کتاب توراہ کہتے گو وہ بھی غلطی سے خالی نہ تھا کیوں کہ سفر اول اور دوم کتاب تاریخ کو حضرت عزیر نے بقول اہل کتاب جی اور زکریا علیہ السلام کی مدد سے لکھا ہے

اس میں اولاد بنیامین کے بیان میں توراہ کے خلاف کیا ہے توراہ میں جو غلطی سے دس لکھ گئے ہیں ان کو کبھی تین اور پانچ بتلایا ہے) وہ شاہ انیٹوکس کی چڑھائی میں برباد ہو گیا، یہ حادثہ حضرت مسیح سے ایک سو اکتھ برس پیشتر یہود پر گزرا ہے اور ساڑھے تین برس تک رہا ہے جیسا کہ کتب توراتیخ سے ظاہر ہے باب اول کتاب اول مقابین میں یہ ہے کہ انیٹوکس شاہ فرنگ نے یروشلم پر چڑھائی کی اور عہد عتیق کی تمام کتابوں کو جلادیا اور حکم دیا کہ جس کے پاس یہ کتابیں نکلیں گی یا کوئی رسم شریعت بجالاوے گا قتل کیا جاوے گا اور ہر مہینہ میں تین بار خانہ تلاشی کرتا تھا۔ اور جان ملز کا تلک بھی اپنی اس کتاب میں جو ۱۸۴۳ء میں بلدہ ڈربی میں چھپی ہے اس کے ۱۱۵ صفحے میں لکھتا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اصل نسخہ توراہ اور اسی طرح اصل نسخے اور عہد عتیق کے بخت نصر کے ہاتھ سے شہر یروشلم اور ہیکل کی بربادی کے وقت جاتے رہے اور صحیح نقلیں ان کی پھر عزرا کے طفیل سے بہم پہنچیں تو انیٹوکس کے حادثہ میں تلف ہو گئیں اور مسیح اور حواریوں کی شہادت بغیر ان کی تسلیم کی کوئی صورت نہ تھی، (ایضاً، صفحہ ۱۷۹-۱۸۹) گویا یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ توراہ کے اصل نسخے گردش ایام کی نذر ہو گئے۔ اسی طرح مولانا حقانی نے عہد عتیق کے تحریف ہونے کے کچھ داخلی شواہد پیش کیے ہیں جن سے یہ بات اور یقینی ہو جاتی ہے کہ واقعی ان کتابوں میں تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اور یہ الہامی یا منزل من اللہ کلام نہیں ہے۔

”(۱) ان کتابوں میں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن سے خدائے پاک کی ذات مقدس میں اور اس کے ملائکہ کرام اور انبیاء علیہم السلام میں سخت عیب لگتا ہے اور کتب الہیہ کی شان سے یہ ناممکن ہے؛ کیوں کہ ان سے ہدایت مقصود ہوتی ہے نہ کہ ضلالت؛ پس ثابت ہوا کہ یہ الہامی نہیں ہے، مولانا حقانی اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں لکھتے ہیں:

”کتاب پیدائش کے باب ایک آیت چھبیس سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہم شکل بنایا اور کئی مقام سے بھی یہی ثابت ہے جس سے لازم آیا کہ خدا تعالیٰ مجسم اور حادث ہے۔“ اس قبیل کے چھ شواہد مولانا حقانی نے پیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کیا ہے۔ ان تمام کو یہاں طوالت کی باعث ترک کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ کی بابت لکھتے ہیں:

ملائکہ کی نسبت کتاب پیدائش اٹھارویں باب آٹھویں آیت میں ہے کہ پھر اس نے گھی اور دودھ اور پچھڑے کو جو اس نے پکوا یا تھالے کے ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انھوں نے کھایا۔ پس جب فرشتوں نے کھایا یا پیا تو تمام شہوانی باتیں جو تغذیہ کو لازم ہیں

پائی گئیں پھر قدوسیت ملائکہ کہاں باقی رہی؟

انبیائے کرام کے متعلق لکھا ہے: ”کتاب پیدائش کے باب نو میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کر بدست اور بدحواس ہوئے کہ تمام ستر برہنہ ہو گیا اور ان کے بیٹوں نے ڈھانکا۔“
کتاب پیدائش کے انیسویں باب میں ہے: ”حضرت لوط علیہ السلام نے شراب پی کر اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کیا اور یہ معاملہ دوبار وقوع میں آیا۔“

کتاب پیدائش میں ستائیسویں باب میں مذکور ہے: ”حضرت یعقوب علیہ السلام نے بکری کے بچوں کی کھال ہاتھوں پر لپیٹ کر جھوٹ بولا اور اپنے باپ اسحاق کو دھوکہ دینے کو اپنا نام عیص بتلایا۔“
کتاب پیدائش کے چونتیسویں باب میں مذکور ہے: ”حمور کے بیٹے سلم نے حضرت یعقوب کی بیٹی دینہ سے زنا کیا اور یعقوب کے بیٹوں نے اس سے یہ مکر کیا کہ تو اور تیری تمام قوم اگر ختنہ کرے تو دینہ کی شادی تجھ سے کر دیں؛ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور ان نبی زادوں نے ایسا موقع پا کر اس کو اور اس کی تمام قوم بے گناہ کو نہایت بے رحمی سے تہ تیغ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو غلام بنایا؛ مگر حضرت یعقوب نے منع کرنا تو درکنار اس نالائق حرکت پر اپنی ناراضگی بھی ظاہر نہ کی۔“ (ایضاً، ۱۸۳-۱۸۴) غرض اس طرح کے اور بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں جن کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر موجودہ تورات الہامی نہیں ہے۔ عصمت انبیاء اور قدوسیت ملائکہ کا مخدوش کرنا یا اسی طرح انبیائے کرام کی جانب دوسری غیر معمولی باتیں منسوب کرنے سے شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

(۲) ایک دوسری داخلی وجہ مولانا حقانی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ لکھی ہے۔

”ان کتابوں میں باہم ایسے مضامین متعارض پائے جاتے ہیں کہ جو الہامی کتابوں کی شان سے از بس بعید ہیں اور مواضع متعارضہ میں سے ایک کا غلط ہونا بدیہی ہے۔ ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سہو کا تب ہے؛ چنانچہ ایسے سہو کا تب کہ جن کو ویر یوس ریڈنگ کہتے ہیں خود پادری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں لاکھ سے بھی زیادہ تسلیم کیے ہیں؛ چنانچہ صفحہ پینتیس میں لکھتے ہیں کہ گریساخ نے ایسے غلط مقامات ایک لاکھ پچاس ہزار گنے ہیں اور انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد انیس میں بیان اسکرپچر میں لکھا ہے کہ فاضل و پستیشن نے ایسے مقامات دس لاکھ سے زیادہ گنے ہیں۔ اب جب کہ ایسے بڑے محققین اقرار کرتے ہیں تو کسی آج کل کے کرٹین یا نئے پادری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے؟“ (ایضاً، صفحہ ۱۸۴-۱۸۵)

(۳) ان کتابوں کا طرز طریق فحش آمیز اور نہایت غیر مہذب ہے جو روح کے تقاضے پورے کرنے سے بالکل عاری ہے؛ بلکہ قوائے شہوانیہ و خیالات شیطانیہ کے جلا دینے کے لیے ایک عمدہ نسخہ ہے، میں بطور نمونہ کسی قدر عبارتیں نقل کر کے دکھاتا ہوں۔ کتاب یسعیاہ کے بیالیسویں باب میں خدا کا کلام یہ ہے۔ میں بہت مدت چپ رہا میں خاموش ہو رہا آپ کو روکتا گیا پر اب میں اس عورت کی طرح جسے دردزہ ہو، چلاؤں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔ اور نوحہ یرمیاہ کے باب تین میں خدا کو بچھ اور شیر بتایا ہے۔ کتاب حزقیل کے تیس باب میں یہ ہے۔ خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا اے آدم زاد! دو عورتیں تھیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں انھوں نے مصر میں زنا کاری کی وے اپنی جوانی میں یار باز ہوئیں وہاں ان کی چھاتیاں مل گئیں اور وہاں ان کے بکر کی پستان چھوئی گئیں ان میں کی بڑی کا نام اہولہ اور اس کی بہن اہولیبہ وے میری جو رواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنین۔ معاذ اللہ مرد الہامی کو کیا بنی تھی کہ اس نے ایسی فاحش باتیں لکھ کر اپنی کتاب کو بے اعتبار کیا۔

کتاب یرمیاہ کے تیسرے باب میں ہے: ”کوئی مرد اگر اپنی جو رو کو نکالے اور وہ وہاں سے جا کے دوسرے مرد کی ہو جائے، کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا؟ کیا وہ زمین ناپاک نہ ہوگی؛ لیکن تو نے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا تھا، تب بھی میری طرف پھرا۔“ (ایضاً، ۱۸۵)

یہ تمام مثالیں مولانا حقانی نے لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ تورات تحریف شدہ ہے۔ اچھا حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا کا کلام اس قدر فحش اور غیر مہذب باتوں پر مشتمل نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں پاکیزگی، حسن اور قدوسیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ ورنہ پھر معاشرتی اور سماجی سطح پر اس کے اثرات ضرر رساں ثابت ہوں گے۔ برعکس اس کے سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور پیغمبر کے توسل سے معاشرے میں امن و امان، سلامتی اور پاکیزگی قائم کرتا ہے؛ لیکن تصور کیجیے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے ہی کلام میں نعوذ باللہ فحش اور عریانیت ہو تو پھر معاشرے میں کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ لہذا عقل اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب موجودہ تورات میں اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر واقعی وہ الہامی نہیں ہو سکتی؛ بلکہ خدا کے کلام میں تحریف لفظی و معنوی دونوں کر دی ہیں۔

(۴) مولانا حقانی نے موجودہ تورات کے محرف ہونے میں یہ ثبوت بھی پیش کیا ہے کہ محققین اہل کتاب کا ان کتابوں کے مصنفوں کی بابت اور ان کے زمانہ تالیف کی بابت سخت اختلاف ہے جس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ محض تخمینی طور پر ان کتابوں کو اپنے انبیاء کی تصنیف بتلاتے ہیں، نہ کوئی ان کے

پاس مؤلفین تک سند متصل ہے، نہ کوئی اور دلیل قابل تسکین ہے؛ بلکہ صرف قیاس اور تخمین ہے۔
تورات کی نسبت سکندر گیدس کا قول انسائیکلو پیڈیا یا پینی کی دسویں جلد میں یوں منقول ہے کہ
مجھ کو یقینی طور سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ (۱) یہ کہ تورات موجودہ ہرگز موسیٰ کی تصنیف نہیں۔
(۲) یہ کہ کسی شخص نے اس کو کنعان یا یروشلم میں موسیٰ کے بہت مدت بعد لکھا ہے۔ (۳) یہ کہ اس کی
تالیف داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی نہیں ہے۔

کتاب یوشع کی نسبت بھی بڑا اختلاف ہے بعض لوگ تو اس کو یوشع کی تصنیف کہتے ہیں اور
ڈاکٹر لائٹ فٹ اس کو فینچاس کی کہتے ہیں: حالانکہ عزرا اور فینچاس میں تخمیناً نو سو برس کا فاصلہ ہے۔
اس لیے یہود لاچار ہو کر اس کو صموئیل کی تصنیف بتلاتے ہیں۔ کتاب راعوث میں بھی شدید اختلاف
ہے بعض کہتے ہیں کہ حزقیہ کی تصنیف ہے، اس تقدیر پر یہ الہامی نہیں ہے اور بعض کہتے کہ عزرا کی
تصنیف ہے۔ یہود اور اکثر عیسائی صموئیل کی تصنیف کہتے ہیں اور کاتولک ہرلڈ کی ساتویں جلد کے صفحہ
تین سو پانچ میں ہے کہ راعوث کی کتاب ایک گھر کا دکھڑا سا ہے اور یونس کی کتاب محض کہانی ہے یعنی
دونوں غیر معتبر ہیں۔ کتاب نجمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں: نجمیہ کی تصنیف ہے اور
کریم اسٹم وغیرہ عزرا کی کہتے ہیں اس میں دارا شاہ ایران کا بھی ذکر ہے۔ جو نجمیہ کے سو برس بعد ہوا
ہے؛ اس لیے لاچار ہو کر اس باب کو الحاقی کہتے ہیں۔ کتاب ایوب میں بھی نہایت اختلاف ہے۔
میکالس اور سملر اور بشپ اسٹناک وغیرہم کہتے ہیں کہ ایوب ایک فرضی نام ہے اور یہ کتاب جھوٹی
کہانی ہے اور جو ایوب کا وجود مانتے ہیں تو وہ اس کے زمانے میں اختلاف کرتے ہیں بعض ابراہیم
علیہ السلام سے پہلے زمانہ کا بعض حضرت موسیٰ کے زمانے کا بعض قضاة کے عہد کا اور بعض یعقوب
علیہ السلام کے زمانے کا اور بعض سلیمان علیہ السلام کے، بعض بخت نصر کے، بعض اردشیر شاہ ایران
کے عہد کا بتلاتے ہیں اور اس کتاب کے مصنف میں بھی سخت اختلاف ہے کوئی الیہو، کوئی ایوب، کوئی
موسیٰ، کوئی سلیمان کوئی اشعیا کوئی کسی نام معلوم شخص کو کہتا ہے کہ جو منسی بادشاہ کے عہد میں ہوا ہے اور
حز قیل اور بعض عزرا کا نام لیتے ہیں۔ (ایضاً، صفحہ ۱۸۶-۱۸۷)

متذکرہ ثبوت اس بات پر بین دلیل ہیں کہ موجودہ تورات میں ترمیم و تبدیلی کا عمل کیا گیا ہے۔
یہاں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس کتاب کا مصنف اور زمانہ تالیف یقینی نہ ہو تو لامحالہ اس مسودے یا
کتاب کی افادیت و اہمیت اور معنویت میں خفت آجاتی ہے۔ مولانا حقانی نے جو ثبوت پیش کیا ہے
اور جن وجوہات کی بنیاد پر موجودہ تورات کو محرف مانا ہے، وہ تمام دلائل قابل غور اور لائق اتباع ہیں۔

یہ آراء مولانا حقانی کی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عیسائی یا یہودی مولانا کی یا اسی طرح کے دیگر مفکرین کی آراء کا رد کر دے؛ لیکن انصاف اور علمی امانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اب موجودہ تورات تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے مضامین اور زبان و بیان کا جو اسلوب و انداز ہے وہ بہت حد تک تشویشناک ہے۔ کلام الہی میں نازیبا کلمات آنا یا انبیائے کرام کی جانب غیر یقینی باتیں منسوب کرنا صاف طور پر بتاتا ہے کہ تورات میں قطعی طور پر تحریف کی جا چکی ہے۔

انجیل کے متعلق مولانا حقانی کی رائے

بائبل کا دوسرا حصہ عہد نامہ جدید (New testament) ہے جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، یعنی یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ مولانا حقانی کی رائے ذکر کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عہد نامہ جدید کا تعارف پیش کر دیا جائے۔

خالد محمود مدنی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھتے ہیں۔

”عہد نامہ جدید ستائیس کتب پر مشتمل ہے۔ اس میں چار اناجیل، متی، مرقس، لوقا اور یوحنا، رسولوں کے اعمال، پولوس سے منسوب چودہ خطوط، عام خطوط آٹھ (Catholic letters) اور یوحنا عارف کا مکاشفہ (Revelation) شامل ہیں۔ نئے عہد نامے میں ستائیس کتابیں جنہیں ۱۶۰۰ سال پہلے کلیسائے جامع نے مستند قرار دیا تھا۔ یہ ستائیس کتابیں قدرتی طور پر چار حصوں میں تقسیم ہیں۔ (الف) چار انجیلیں (ب) اعمال رسل (ج) اکیس خطوط جو رسولوں اور ان کے ساتھیوں نے لکھے (د) مکاشفہ کی کتاب۔ یہ ترتیب نہ صرف منطقی ہے؛ بلکہ جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے قدرے تاریخی بھی ہے؛ لیکن ان کا سن تصنیف اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے۔ نئے عہد نامے کی جو کتابیں سب سے پہلے لکھی گئیں وہ پولس رسول کے خطوط تھے ۴۸ اور ۶۰ کے درمیان لکھے گئے اس وقت تک اناجیل نہیں لکھی گئی تھیں۔ چاروں انجیلیں ۶۰ء اور ۱۰۰ء کے درمیان لکھی گئیں۔ یہ وہی اجزاء ہیں جن کو ۳۸۲ء کی کونسل نے تسلیم کیا اور پانچویں صدی کے خاتمے (۳۹۲-۴۹۶ء) پر پوپ گلاسیوس نے اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اصل زبان عبرانی یا آرامی تھی؛ مگر ان میں سے کوئی کتاب بھی اصل زبان میں موجود نہیں ہے۔ جہاں تک عہد نامہ جدید کا تعلق ہے تو یہ صرف عیسائیوں کے نزدیک بائبل کا حصہ ہے۔ محققین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اناجیل کا مواد زبانی روایات کی شکل میں تھا، ان سے اقوال مسیح (Logia) نے جنم لیا اور پھر انجیل کے ہر مصنف نے اپنے دینی مزاج اور منفرد انداز کے مطابق اس مواد کو ترتیب دیا اور متفرق مواد کو یکجا کیا۔ انجیل کے

مصنفین نے کلیسا کے ارباب اختیار کی ضرورت کے مطابق مواد جمع کر کے ترتیب دیا، (خالد محمود مدنی، برصغیر کا تفسیری ادب اور کتاب مقدس، صفحہ ۲۸)

اس تعارف سے انجیل کے مشمولات اور اس سے متعلق ضروری باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انجیل اس وقت موجود ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر اسلامی نصوص میں ملتا ہے۔ یا موجودہ انجیل تحریف و ترمیم کا شکار ہو چکی ہے۔ مولانا حقانی کی رائے یہ ہے کہ اصل انجیل تو موجود نہیں ہے؛ البتہ اس کی تحریف شدہ شکل موجود ہے۔ اس حوالے سے مولانا حقانی نے اپنی تفسیر میں کئی اہم دلائل اور وجوہات نقل کی ہیں ذیل میں ان کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولانا رقم طراز ہیں:

جن کو عیسائی انجیل کہتے ہیں، میں کسی قدر انھیں کا حال بیان کرتا ہوں۔ انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، حواریوں کے اعمال یعنی تاریخ پولس کے خطوط، یعقوب کا خط وغیرہ، ان انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اقوال و افعال مندرج ہیں۔ طرز تحریر کہہ رہا ہے کہ آنکھوں دیکھے یا سنے سنائے حالات لکھتے ہیں، نہ الہام کا دعویٰ ہے نہ الہامی طور ہے نہ الہام کی حاجت۔ ان کتابوں میں واقعات کی نسبت کمی زیادتی بھی ہے اور مخالفت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کتابوں کو عیسائی منزل من اللہ جانتے ہیں؛ مگر لطف یہ ہے کہ نہ ان کے مصنفوں کی نبوت ثابت ہے، نہ کوئی معجزہ ان سے سرزد ہونا ثابت ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تعجب ہے کہ لوقا اور مرقس حواری نہیں اور متی و یوحنا جو حواری ہیں تو حواریوں میں بڑے رتبے کے نہیں، ان سے بڑے بڑے مقرب حواری شمعون پطرس وغیرہ تھے، ان کی کوئی انجیل نہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ تخمیناً ایک سو تیس اور کتابیں ہیں کہ جن میں عیسائیوں کے یہاں اختلاف ہے یا یوں کہو کہ اختلاف تھا، قدماء نے ان میں بعض کو الہامی اور بعض کو غیر الہامی مانا اور متاخرین نے اس میں اختلاف کیا اور بعض کتابوں کو الہامی تو نہیں؛ مگر جس طرح اہل اسلام حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ بھی ان کو اسی مرتبہ میں سمجھتے ہیں، انھیں میں سے برنباس حواری کی انجیل ہے۔

انجیل متی: متی نے انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی، لارڈز نے اپنی کتاب (مطبوعہ ۱۸۲۷ء بمقام لندن) کے صفحہ پانچ سو چوتھ جلد دوم میں ارجن کے تین قول نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی انجیل عبرانی میں تھی۔ اور اسی طرح یوسی بیس اور جروم وغیرہ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم اس کے قائل ہیں اور ہارن مفسر نے اپنی تفسیر کی جلد چہارم میں ان کے اقوال نقل کیے ہیں اور یہ بھی لکھا

ہے کہ اس کی تصنیف ۶۳۷ یا ۶۳۸ء میں ملک یہودیہ میں ہوئی اور ۶۶۱ء میں پھر اس کا عبرانی سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا؛ مگر تحقیق یہی ہے کہ متی نے نہیں؛ بلکہ کسی اور شخص نے اس کا ترجمہ کیا۔ پادری فنڈر "اختتام دینی مباحثہ" مطبوعہ سکندرہ اکبر آباد ۱۸۵۵ء کے صفحہ ۳۷ میں کہتا ہے کہ "حواریوں کے کسی مرید نے اس کا ترجمہ یونانی میں کیا ہے" اصل عبرانی انجیل متی کا اب کیا صدیوں سے دنیا میں نشان نہیں۔ کسی کلیسا میں نہیں اور اس کے مفقود ہونے پر تمام عیسائی متفق ہیں، اب اس کے مفقود ہونے کی جو وجہ خیال میں آئے وہی اصل انجیل کو سمجھ لینی چاہیے۔ اب رہا ترجمہ یونانی اول تو مترجم کا حال یقینی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس لیاقت اور کس دیانت کا آدمی تھا؟ پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ دراصل یہ اس کتاب عبرانی کا ترجمہ ہے یا کوئی اور نئی کتاب ہے؟ اور پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط اور غلط ہے تو کس قدر؟ کیوں کہ یہ باتیں اصل سے مطابقت کیے بغیر معلوم ہونے نہیں سکتیں اور اصل کا دنیا میں نشان بھی باقی نہیں۔ اس انجیل یونانی کے اول اور دوسرے باب کو عیسائیوں کے محقق ڈاکٹر ولیمس وغیرہ اور نیز عیسائیوں کا ایک فریق جس کو یونی ٹیرین کہتے ہیں الحاقی اور جعلی کہتے ہیں۔ خصوصاً باب اول میں جو نسب نامہ ہے مسیح علیہ السلام کا اس میں تو ایسی فاحش غلطیاں ہیں جن کی بابت مفسرین انجیل کو کوئی جواب بھی بن نہیں پڑتا؛ مگر عیسائی اس کو بھی الہامی مانتے ہیں۔

انجیل مرقس: مرقس کا اب تک صحیح حال بھی عیسائیوں کو معلوم نہیں کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوا اور کس برس میں عیسائی ہوا، صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ وہ پطرس حواری کا شاگرد ہے اور اس نے پطرس وغیرہ لوگوں سے سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے اور اس کتاب کا سن تالیف بھی بخوبی معلوم نہیں۔

پادری اسکاٹ دیباچہ تفسیر رومن ۲۳۹-۲۴۰ء میں کہتا ہے "ٹھیک معلوم نہیں کہ کس وقت یہ صحیفہ لکھا گیا؛ مگر گمان غالب ہے کہ اس کی تصنیف ۶۵۶ء اور ۶۶۳ء کے درمیان ہوئی اور بالاتفاق شہر روم میں اس نے یہ کتاب تصنیف کی اور رومیوں کے لیے لکھی، تو لاطینی یعنی رومی زبان میں لکھی گئی کس لیے کہ رومی لوگوں کی زبان لاطینی ہے، مگر اصل نسخے کا اب تک پتہ نہیں، ہاں اس کا ترجمہ یونانی موجود ہے۔ اول تو مرقس کی نبوت ثابت نہیں پھر الہام تو درکنار۔ دوم پطرس اور پولس اس کے راوی ہیں؛ لیکن وہ اپنے شیوخ کا ذکر تک نہیں کرتا اور یہ بات پوری شبہ پیدا کرنے والی ہے۔ سوم اصل کتاب مفقود ہے ترجمہ میں کلام ہے۔

انجیل لوقا: یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں؛ بلکہ پولس کا شاگرد ہے، نہ

اس شخص کا پورا حال دریافت ہوا کہ کہاں کا باشندہ تھا اور کس کے ہاتھ پر دین میں داخل ہوا۔ اور اس کی اصل زبان کیا تھی اور یہ انجیل اس نے کب لکھی اور کس زبان میں لکھی اور جب کہ متی اور مرقس کی انجیل تصنیف ہو چکی تھی تو پھر انھیں باتوں کے قلم بند کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ کیا وہ اس کے نزدیک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی تھی؟ اس کا سن تالیف قیاسی طور پر ۶۴ء بیان ہوا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہتا کہ میں رسول ہوں اور میں جو کچھ لکھتا ہوں الہام سے لکھتا ہوں۔ اس کی روایت بھی مقطوع ہے؛ کیوں کہ یہ اپنے شیوخ کا ذکر تک بھی نہیں کرتا۔

انجیل یوحنا: یہ یوحنا حواری کی طرف منسوب ہے، اس کی تالیف کا زمانہ بھی تخمینہ ہے یعنی تخمیناً سوئس عیسوی میں یعنی عروج مسیح سے ستر برس بعد؛ مگر یہ بھی الہام اور رسول ہونے کا مدعی نہیں۔ اس کے طرز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ مبالغہ بھی اس کے کلام میں ہے؛ چنانچہ اسی انجیل کے اکیس باب پچیسویں ورس میں یہ ہے کہ ”مسیح کے حالات میں کتابیں جو لکھی جاتیں تو دنیا میں نہ سماتیں“ ہرگز یہ صحیح نہیں کس لیے کہ اگر کوئی حضرت مسیح کا روز تولد سے آخر تک روز نامہ بھی لکھتا اور فرض کر لو کہ ایک روز کے حالات ایک کتاب میں درج ہوتے تو بھی وہ سب کتابیں یروشلم میں سما سکتی تھیں دنیا تو بڑی وسیع ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ دوسری صدی میں لوگوں نے انجیل یوحنا کی بابت کلام کیا کہ یہ ان کی تصنیف نہیں۔ اس وقت آریوس موجود تھا اور یہ پولی کارب کا شاگرد تھا اور پولی کارب یوحنا حواری کا؛ مگر آریوس نے اپنے دادا استاد کی کتاب پر شہادت نہ دی، معلوم ہوا کہ اس کو بھی شک تھا یا اس کے استاد نے ذکر بھی نہیں کیا تھا، وگرنہ ایسے موقع پر سکوت کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا، اس کے علاوہ کا تلک ہرلڈ کی چوتھی جلد مطبوعہ ۱۸۳۳ء صفحہ ۲۰۵ میں یہ ہے۔ اسٹاڈلن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ”انجیل یوحنا مدرسہ اسکندر یہ کے کسی طالب علم کی تصنیف ہے اس میں کوئی بھی شبہ نہیں“ اور اسی طرح محقق برٹیشنیڈر کہتا ہے کہ ”یوحنا کی تصنیف سے نہ یہ انجیل ہے نہ اور رسائل بلکہ دوسری صدی عیسوی میں کسی اور شخص نے تصنیف کر کے ان کے نام کر دیے کہ لوگوں میں اعتبار ہو“ (تفسیر حقانی، جلد چہارم، صفحہ ۷۵-۷۶)

مولانا حقانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب چاروں انجیلوں کا یہ حال ہے تو پولوس کے خطوط کا کیا اعتبار ہے، اس میں تثلیث اور خدا کا مجسم ہونا اور شریعت کو ترک کرنا وغیرہ وہ ملحدانہ مضامین ہیں کہ جو تمام اہل نقل و عقل کے نزدیک بدتر اور خراب ہیں اور پطرس اور دیگر شخصوں کے خطوط بھی ان شرائط سے خالی ہیں کہ جو کتاب الہی کے لیے ضروری ہیں۔ (تفسیر حقانی، جلد ایک، صفحہ ۱۹۵)

مذکورہ تمام تفصیل سے یہ اندازہ ہو گیا کہ مولانا حقانی کے یہاں انجیل کے نام سے اس وقت جو عیسائیوں کی دینی کتاب پائی جاتی ہے وہ اب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس تفصیل کے علاوہ بھی مولانا حقانی نے کئی اہم وجوہات انجیل کے مفقود ہونے کی پیش کی ہیں، ان تمام کو یہاں طوالت کے باعث ترک کیا جاتا ہے۔

زبور: مولانا حقانی زبور کے متعلق رقم طراز ہیں:

”ارجن اور اگسٹائن وغیرہ کل زبور کو داؤد علیہ السلام کی تصنیف کہتے ہیں اور جیروم اور بوٹھی میس وغیرہ علماء اس قول کو رد کرتے ہیں اور تیس زبور سے زیادہ کے مصنف کو نامعلوم شخص کہتے ہیں۔ باقی نوے سے نواےس تک کو حضرت موسیٰ کی تصنیف اور اکہتر زبور کو داؤد کی اور بارہ کو اساف کی اور گیارہ زبور کو تورح کے تین بیٹوں کی کہتے ہیں اور اٹھاسیواں زبور ہمان کی اور نواسیواں اتھان اور تین زبور جدو تہن کی تصنیف کہتے ہیں اور ایک سو سترواں سلیمان کی تصنیف کہتے ہیں۔ امثال سلیمان میں بھی نہایت اختلاف ہے الغرض یہ اختلاف سلف سے خلف تک چلا آیا ہے کہ جس کو لاچار ہو کر صاحب وکیل مذہب پولوسی نے بھی ”میزان الحق“ میں قبول کر لیا ہے۔ (تفسیر حقانی، جلد ایک، صفحہ ۱۸۷)

مولانا حقانی ان تمام اہم اور ضروری چیزوں کے نقل کرنے کے بعد ان وجوہات کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کتابوں کو اب منزل من اللہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

(۱) تورات وہ کتاب ہے جو خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور زبور وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور کچھ اور صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ انبیاء پر نازل ہوئے تھے۔ اور اس امر منصوص میں سنی شیعہ کل فرقے اسلام کے سلف سے خلف تک متفق ہیں پس یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تصنیف ہوئی اور کچھ مضامین تورات اصلی کے یادداشت کے طور پر اس میں درج کر کے تورات نام رکھا گیا قطعی وہ تورات نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طرح وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰ علیہ کے بعد لوگوں نے تصنیف کی ہیں اور ان میں حضرت عیسیٰ کے حالات و اقوال کو صحیح و غلط طور پر جمع کر دیا ہے کہ جس کو اب عیسائی انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا کہتے ہیں وہ انجیل نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ (ایضاً، ۱۹۵-۱۹۶)

(۲) تورات، زبور اور انجیل و دیگر صحف انبیاء کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے کلام الہی اور واجب التعظیم تھے جو کچھ خدا تعالیٰ نے انبیاء کی معرفت ان میں ذکر فرمایا تھا سب حق تھا۔ اسلام کی بڑی خوبی

یہ ہے کہ اس نے ہدایت کی کہ اپنا اور بیگانہ کچھ نہ دیکھو؛ بلکہ جس قدر خدا کے فرستادہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کہتے ہیں خواہ کسی ملک کے ہوں اور جس قدر مقدس کتابیں خدا نے بھیجی ہیں سب پر ایمان لاؤ اگرچہ بحکم وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (ہر گروہ میں خدا تعالیٰ کی طرف کا ہادی آیا ہے) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ ہر قوم اور ہر ملک خدا تعالیٰ کے ہادی نبی یا ان کے نائب ضرور آئے ہیں (کہ جن کا تفصیلی علم خدا ہی کو ہے اور اجمالاً ہم سب کو حق جانتے ہیں)؛ مگر چونکہ ان انبیاء کے طرق اور کتب میں حوادثِ زمانہ سے وہ تغیرات پیش آئے اور وہ تحریفات اور خلط ہوا کہ جس سے اصل مذہب کے مشائخ نے اپنے خیالات فاسدہ کو مضامین الہیہ میں ملا کر ایک ایسا معجون مرکب بنایا کہ جس کے اجزاء اصلیہ اور غیر اصلیہ میں تمیز کرنا کسی استحالہ کیمیا سے ممکن نہ رہا؛ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے نبیوں کے اخیر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس کی تعلیم کامل کی وجہ سے آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہ رہی اور اس پر وہ کتاب جامع نازل فرمائی کہ جس میں پہلے انبیاء کی ضروری ہدایتیں اور ان کتب مقدسہ کے سب اصول زمانہ اخیر کی رعایت کا لحاظ رکھ کر جمع کر دیے اور ہم کو اس تکلیف مالا یطاق سے نجات بخشی کہ کتابوں کی تحقیق کرتے پھریں اور ان کے وجود اصلی میں سرگردانی اٹھائیں اور جو کوئی نسخہ بہم پہنچے تو پھر اس میں اصل اور ملونی میں تمیز کریں!

لِلّٰهِ الْحَمْدُ۔ (ایضاً، صفحہ ۱۹۶)

(باقی آئندہ)

نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت

از: مولانا محمد راشد شفیع

ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اقامت نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے حسن و خوبی اور کامل طریقے سے ادا کرنا، اور نماز کا ظاہری اور باطنی حسن اس میں ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یہی درحقیقت نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا ہے، اور یہی مقام احسان ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (بخاری، ج ۱)۔

خضوع کے معنی ہیں دب جانا، عاجزی سے اپنے آپ کو جھکا دینا، قلبی خوف اور تواضع کی وجہ سے نگاہ کو پست رکھنا، اور بدن میں تواضع اور انکساری کا پیدا کرنا۔

نماز میں خشوع اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ صرف جسم کا ظاہر نہیں؛ بلکہ باطن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح یکسو رہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو اور اس انسان کا دل دنیا سے بالکل غافل ہو اور دل نماز میں لگا ہوا ہو اور ظاہری اعضاء میں بھی سکون اور اطمینان ہو اور کوئی عیب اور بیکار کام نہ کرے جس سے دل خیالات کی طرف جائے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین نماز اس طریقے سے ادا فرمایا کرتے تھے گویا کہ یہ ان کی آخری نماز ہے اور نماز کی حالت میں ان کے دل دنیا سے غافل ہو کر تھے اور انھیں یہ معلوم نہیں ہوا کرتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے یکسو ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں

نماز کو خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنے کی بار بار تعلیم دی گئی ہے؛ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کیا کرو۔ بیشک وہ نماز بہت دشوار ہے؛ مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں (البقرہ) دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

”تمام نمازوں کی خاص طور پر درمیان والی نماز (یعنی عصر کی) پابندی کیا کرو اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے رہا کرو“ (البقرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر سلام کیا تو آپ نے فرمایا: جاؤ نماز پڑھو؛ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اس طرح تین مرتبہ ہوا، اس شخص نے عرض کیا: اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو (صحیح بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا نہ کرنا (گویا خشوع و خضوع کے بغیر نماز ادا کرنے کو) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چوری قرار دیا (المستدرک للحاکم کتاب التفسیر، باب شرح معنی الخشوع)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے؛ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے کہ گویا ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے (یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور عظمت کی وجہ سے تھا) (المجم الکبیر)

یہی کیفیت نماز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کی ہوا کرتی تھی کہ وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے سکون اور اطمینان سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز کا وقت آجاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابرؤوں کے سامنے پل صراط کو قدموں کے نیچے جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو بائیں ہاتھ کی طرف ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں پھر امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تو اضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ (احیاء العلوم)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے!

ضروری اطلاع

غیر ملک کے لیے حسب سابق ”ماہنامہ دارالعلوم“ کی روانگی شروع کر دی گئی ہے۔
 ضرورت مند حضرات ”دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند“ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
 (۲) پاکستانی خریدار حضرات ”ماہنامہ دارالعلوم“ جاری کرانے کے لیے درج ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں:

مولانا سید رشید میاں صاحب ناظم جامعہ مدنیہ راوی روڈ کریم پارک، لاہور پاکستان
 (ادارہ)

مولانا عبدالصمد رحمانی: حیات و کارنامے

(۲/۱)

از: مولانا غالب شمس قاسمی

کچھ شخصیتیں لازوال ہوتی ہیں، وہ تاریخ کے صفحات میں گم نہیں ہوا کرتیں، ان کے کارنامے زندہ ہوتے ہیں، وہ لاکھوں تشنگانِ علوم کی علمی سیرابی کا ذریعہ ہوتی ہیں، ایسی ہی منفرد شخصیت مولانا عبدالصمد رحمانی کی تھی، وہ ایک وسیع النظر فقیہ، عظیم المرتبت محقق، عہدوں سے بیزار، قوم کے محسن، متعدد علمی تصانیف کے مصنف، معقولات کے امام، احقاقِ حق، ابطالِ باطل جن کا شیوہ، خانقاہِ رحمانیہ اور امارتِ شرعیہ کی ترقی میں جن کا لہو شامل ہے، امارتِ شرعیہ ان کی خدمات اور کارناموں کی گواہ ہے، ان کی علمی، فکری جولانی کا مرکز ہے، جن کی دریافت میں علم و تحقیق اور فقہ و قضا کے بہت سے اہم مضامین شامل ہیں، جن کی کتابوں میں اجتہادی شان اور تفہیمی بلند پروازی ہے، فکر و نظر کے نئے اکتشافات اور قرآنی ترجمانی ہوتی ہے، جس نے ابوالحسن محمد سجاد کے نظریہ امارت کو نئی وسعتوں سے ہم کنار کیا، جن کی ”قرآن محکم“ اجتہادی اور ولی اللہی فکر کی تکمیل ہے، جو حضرت ابوالحسن محمد سجاد اور ابوالکلام آزاد کے خواب کی حسین تعبیر اور ان کی آرزوں کی تشریح تھے، جو اسمِ بائیس باطل کے خلاف آہنی تلوار تھے، جن کی پوری عمر بے نیازی سے گزری، جن کا وطرہ تھا ”گوشے میں نفس کے آرام بہت ہے۔“ جو امارت کے احاطے میں نائب صاحب، اور ناظم صاحب سے جانے جاتے تھے اور قوم کے درمیان معتنم العلماء بقیۃ السلف حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔

آپ امارتِ شرعیہ بہار و اڑیسہ کے دوسرے نائب امیر شریعت، امارت کے ناظم اور مفتی، قطب عالم حضرت مولانا محمد علی موگیلی کے مسترشد، حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد کے شاگرد رشید، اور ان کی زندگی بھر کے رفیق تھے، آپ جمعیت علماء ہند کے نائب ناظم اور مسلم انڈینڈنٹ پارٹی کے

نگرانِ عام اور دارالعلوم دیوبند کے رکنِ شوریٰ تھے، آپ کو قرآن و حدیث سے بے حد شغف، امارت شرعیہ سے فکری و جذباتی وابستگی، اس سے والہانہ عشق اور تہذیبی و سیاسی تاریخ سے غیر معمولی لگاؤ تھا، علامہ سید سلیمان ندوی کی زبان میں ”فقہی مسائل میں بصیرت رکھتے ہیں، اور تفقہ فی الدین کی دولت خداداد سے بھی سرفراز ہیں“، (ہندوستان اور مسئلہ امارت) آپ نے علمی تحقیق اور اسلامی علوم میں کارہائے نمایاں انجام دیے، علمی تحریکات کے ذریعہ ملتِ اسلامیہ کی گراں قدر خدمات انجام دیں اور اکابرِ علماء کے ہمراہ آزادی ہند کی جنگ میں شریک رہے۔ بقول شاہد رام نگری: ”آپ کی زندگی علم اور سیاست کا ایک شاندار موقع تھی اور آپ کی شخصیت جامع کمالات تھی۔“ (نقیب ۱۷ ربیع الثانی ۱۳۹۳ھ مطابق - ۲۱ مئی ۱۹۷۳ء)

سیرت کی چٹنگی، کردار کی استقامت، علم و فضل کی وسعت، جمعیتہ علماء ہند، مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی جیسی بڑی تنظیموں سے انسلاک و ارتباط کی بنا پر آپ کی خدمات حد درجہ متنوع ہیں، آپ کی شخصیت نادر روزگار تھی، آپ کی کتابیں دراصل امارت کی روح ہیں، افکار ابوالحسن محمد سجاد کی آئینہ دار ہیں، آپ کی کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں انجمن تھے، قادیانیت اور آریہ سماج کے رد میں لکھی گئی آپ کی کتابیں علمی و تحقیقی شاہکار ہیں، علمی گہرائی و گیرائی، اور وسعت فکر و نظر کا اندازہ لگانا ہو تو مولانا کے تحقیقی، تصنیفی اور علمی کارناموں کو پڑھیے، تنہا آپ بے حساب علمی شخصیات کے برابر کام کر گئے اور آپ اپنی انہیں کتابوں اور تحریروں کے ذریعے آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آپ کے بارے میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی مہتمم دارالعلوم دیوبند کی بات حرف بہ حرف سچی ہے کہ: حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی نائب امیر شریعت بہار، و رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مولانا مدوح کا علمی فضل و کمال، عالمانہ رخ، اور انتھک علمی خدمات علمی حلقوں میں مسلم ہے، ان کے تعارف کے لیے خود انہی کی علمی شہادتیں کافی ہیں، جو انہیں علمی ذہنوں میں متعارف بناتی رہی ہیں، اور بناتی رہیں گی، کسی بیرونی قلم کو کبھی بھی اس تکلیف و تکلف کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ ان کے تعارف کے لیے کاغذ پر سرنگوں ہو۔ (قرآن محکم ص ۱)

یہی وجہ ہے کہ ماہ و سال کے پھیڑوں اور تاریخ کی بے رحمانہ بے التفاتی کے باوجود آپ کی شخصیت اب بھی علمی حلقوں میں جگمگا رہی ہے، اور اپنا فیض پہنچا رہی ہے۔

المیہ یہ ہے کہ ایسی نابغہ روزگار شخصیت، ہندوستان گیر شہرت یافتہ فقیہ و محقق اور قوم کے محسن و مربی کی وفات پر پانچ دہائی گزرنے کے بعد بھی ان کی سوانح حیات و علمی خدمات کے جائزے پر

اب تک مستقل کتاب نہ آسکی، یہ حق تو امارت شرعیہ و خانقاہ رحمانی کا ہے کہ ان کی زندگی پر سیمینار کرائے اور کماحقہ ان کو خراج عقیدت پیش کرے، میری نظر میں یہ فرض بھی ہے، اور قرض بھی، جس کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔

شہر باڑھ

گنگا کے جنوبی کنارے پر واقع قصبہ باڑھ تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے، مغل اور برطانوی دور میں باڑھ پٹنہ کا ایک بڑا تجارتی شہر تھا، اور یہ پٹنہ و کولکاتا کے درمیان تجارتی مرکز اور گزرگاہ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اسی شہر میں محمد علی وردی خان نے مراٹھوں کو شکست دی، سکندر لودی نے بنگال کی طرف پیش قدمی کی، اور معاہدہ میں طے ہوا کہ باڑھ کا مشرقی علاقہ بنگال کے حکمران کے زیر نگیں ہوگا؛ جب کہ مغرب کا علاقہ دہلی سلطنت کے زیر تسلط ہوگا۔

یہ پٹنہ شہر سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر اور بیگوسرائے سے متصل واقع ہے، اسی شہر باڑھ سے ساڑھے چار کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی بستی ہے بازید پور، (جو پہلے ایک مضافاتی قریہ تھا، اب گاؤں ہے) اسی گاؤں میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے شیخ سخاوت حسین، مولانا عبدالصمد رحمانی انہیں کے صاحب زادے تھے۔

حلیہ: طویل قد و قامت، گندمی رنگ، چھریا بدن، آنکھیں چھوٹی، داڑھی اور سر کے بال گھنے، رعب دار خوبصورت، توانا چہرہ، چھوٹی آنکھیں، گال دھنسی ہوئی، آہستہ گفتگو فرماتے، اور معمولی کپڑے زیب تن کرتے۔

ولادت: آپ کی ولادت بازید پور قصبہ باڑھ ضلع پٹنہ میں ایک معزز گھرانے میں ہوئی، (نقیب 21 مئی 1973ء ص 16) یہی آپ کا آبائی وطن ہے، شادی کے بعد یہاں سے مانڈر ضلع مونگیر (موجودہ ضلع کھگڑیا) میں بس گئے، شاہد رام نگری نے ہفت روزہ نقیب امارت شرعیہ (17 ربیع الثانی 1393ھ مطابق 21 مئی 1973ء) میں آپ کی سن ولادت 1300 فصلی لکھی ہے، اس کے مطابق 1890 عیسوی اور 1308 ہجری سنہ پیدائش ہوا، حضرت مفتی محمد ظفر الدین مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”مشاہیر علماء ہند کے علمی مراسلے“ اور ”امارت شرعیہ: دینی جدوجہد کا روشن باب“ میں یہی تاریخ پیدائش لکھی ہے؛ لیکن مفتی صاحب نے ”قرآن محکم“ میں لکھا ہے کہ آپ کی سن پیدائش 1307 فصلی ہے۔ جو عیسوی اور ہجری کلینڈر کے لحاظ سے 1897ء مطابق 1315 ہجری ہوگا۔ یہ والی تاریخ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے؛ کیوں کہ خود مفتی صاحب کی دیگر دو کتابوں میں 1300

فصلی درج ہے اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ پہلی بات راجح ہے۔
یتیمی

آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی، تو آپ کے والد محترم شیخ سخاوت حسین کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ گیا، (قرآن محکم - ص 8) آپ کی والدہ محترمہ بی بی صغریٰ نے پرورش و پرداخت کی، آپ کی تعلیم کا عمدہ انتظام کیا، اور انہیں کی توجہات اور دعاؤں نے وہ تاثیر دکھائی کہ آپ دین کے خادم اور امارت کے نائب امیر بن گئے۔

ابتدائی تعلیم

آپ کی تعلیم کا آغاز گھر پر ہوا، بغدادی قاعدہ اور ناظرہ قرآن گھر پر ہی پڑھا، آپ حافظ نہیں تھے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو آپ روز اپنے گھر بازید پور سے قصبہ باڑھ تک پڑھنے کے لیے مولانا حکیم محمد صدیق صاحب کے پاس جاتے، عربی کی ابتدائی کتابیں ہدایہ النحو تک حضرت مولانا حکیم محمد صدیق صاحب سے پڑھی، حکیم صاحب قصبہ باڑھ میں مطب چلاتے تھے۔ (حیات سجاد ص 27)

کانپور کا سفر

ہدایہ النحو کا سال 1909ء مطابق 1327ھ تھا، اسی سال درمیان میں تنہا گھر سے نکلے، کانپور کا ٹکٹ لے کر جامع العلوم کانپور پہنچ گئے اور یہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا؛ لیکن اجنبیت نے ستانا شروع کیا؛ چوں کہ بہاری طلباء کم تھے؛ اس لیے آپ کا دل نہ لگا۔ (حیات سجاد، ص 27، ہمارے امیر ص 42)

الہ آباد کا سفر

قدرت کی جانب سے دل میں الہ آباد کا القاء ہوا؛ چنانچہ کانپور سے الہ آباد کا رخ کیا، اور مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں وسط سال میں پہنچ گئے، جہاں اس وقت حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد کی تدریس کے سلسلے میں بڑی شہرت تھی، حضرت ابوالحسن نے امتحان لے کر مدرسہ سے باہران کی تعلیم کا نظم فرمادیا، کافیہ تک پڑھنے کے بعد شرح جامی سے مولانا کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، (حیات سجاد 28) حضرت ابوالحسن محمد سجاد امارت شرعیہ بہار واڑیسہ کے بانی اور جمعیتہ علماء ہند کے بانیین میں سے تھے (تفصیل کے لیے دیکھیں حیات ابوالحسن، امارت شرعیہ: دینی جدوجہد کا روشن باب) مولانا ابوالحسن محمد سجاد کا سیاسی کارنامہ اور خدمات میں سائنس کمیشن کے بائیکاٹ کی تائید، مسلم انڈینڈنٹ پارٹی کا قیام، انجمن علماء بہار، اور جمعیتہ علماء بہار کا قیام قابل ذکر ہے (تحریک آزادی

میں علمائے کرام کا حصہ۔ ص: 220) 1911ء میں مولانا ابوالحسن محمد سجاد کے ساتھ مولانا رحمانی گیا تشریف لائے، (حیات ابوالحسن، محاسن التذکرہ ص: 142؛ حیات سجاد، ص: 1915ء) میں دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے۔ (قرآن محکم ص 12 کے حاشیہ میں)

مفتی اختر امام عادل قاسمی نے محاسن التذکرہ کے حاشیہ میں لکھا ہے: مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں حضرت مولانا محمد سجاد کے حلقہ، تلمذ میں داخل ہو گئے، یہاں کے بعد دیوبند تشریف لے گئے اور 1332ھ یا 1333ھ مطابق 1913ء یا 1914ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ (حیات ابوالحسن ص 254)؛ مگر 1913/1914ء بلکہ اس کے بعد کے کئی سال کے فارغین و فضلاء دارالعلوم دیوبند میں کہیں بھی مولانا عبدالصمد رحمانی کا نام موجود نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر فاضل دیوبند ہوتے، تو مفتی ظفیر الدین مفتاحی اور دیگر قلم کار اس بات کو جلی حروف میں لکھتے؛ حالانکہ کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ فراغت 1913 یا 1914 میں ہوئی ہے، یہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا ہے؛ کیوں کہ ”قرآن محکم“ کے حاشیہ میں درج ہے کہ 1915ء میں آپ صحاح ستہ کے دورہ حدیث شریف کے درس میں مصروف و مشغول تھے (ص: 15)

حضرت مونگیری کی حلقہ ارادت میں

مروجہ نصاب کی تکمیل کے بعد اصلاح قلب کی خاطر مولانا نے خود کو قطب الارشاد، عالم ربانی حضرت مولانا محمد علی مونگیری سے وابستہ کر لیا، اور انھیں کے دستِ حق پرست پر بیعت کا شرف اور روحانی فیض حاصل کیا۔ (کتاب الفسخ والتفریق ص 26) (نقیب 21 مئی 1973ء ص 16)

معقولات کی تعلیم

اس زمانے میں ہر طرف معقولات کا غلغلہ تھا، آپ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، صوبہ سرحد (موجودہ مغربی پنجاب پاکستان) کے مشہور قصبہ ”غور غشتی“ میں معروف معقولی عالم حضرت مولانا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن کے امام سمجھے جاتے تھے، اور ہندوستان بھر میں ان کو شہرت و مقبولیت حاصل تھی، جب آپ درسیات سے فارغ ہوئے، تو ان کی علمی شہرت سن کر 1916ء میں غور غشتی اپنے مرشد کی اجازت و اطلاع کے بغیر ہی چلے گئے اور ان کے پاس رہ کر اپنے ان سے شرح اشارات، شرح مطالع اور محاکمات جیسی اونچی کتابیں بالاستیعاب پڑھیں، ممکن ہے اس ذوق کی تکمیل میں سالوں مصروف رہتے؛ لیکن آپ کے مرشد قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ معقولات میں زیادہ وقت نہ لگایا جائے، مولانا عبدالصمد رحمانی تک ان کا

یہ جملہ پہنچا کہ ”کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جو ان کتابوں کے پڑھنے کے لیے وہ وہاں گیا ہے“ مرشد کامل کا یہ جملہ سنتے ہی آپ نے کتاب بند کر دی، آپ سمجھ گئے کہ مرشد کامل کو یہ پسند نہیں، فوراً اپنے مشفق استاذ مولانا قطب الدین صاحب کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں؛ کیوں کہ مجھے پاگل نہیں ہونا ہے، اور استاذ گرامی قدر کی اجازت و رضامندی سے وہاں سے سیدھے خانقاہ رحمانی مولگیر حضرت شیخ کے پاس آ گئے، آپ کے اس جذبہ طاعت سے حضرت مولگیری بہت خوش ہوئے۔ (قرآن محکم) قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے یہی واقعہ تھوڑے الگ انداز میں رقم کیا ہے، ان کے بقول فراغت کے بعد مولانا رحمانی حضرت مولگیری سے بیعت ہوئے، ابتداء میں علوم معقولہ کی طرف رجحان زیادہ تھا، (محاسن التذکرہ - ص: 254) لہذا شیخ کی اجازت و اطلاع کے بغیر منطق کی بعض کتابیں پڑھنے صوبہ سرحد میں کابل سے قریب غور غشتی چلے گئے، یہ مولانا شمس الحق معقولی کا گاؤں تھا، مولانا اپنے وقت میں معقولات کے امام مانے جاتے تھے، مولانا رحمانی نے کچھ کتابیں معقولات کے امام سے پڑھیں، اور مولگیر تشریف لے آئے۔

فرماتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ معقولات کی بعض کتابیں پڑھنے غور غشتی گیا تھا، حضرت مولگیری نے فرمایا: لا حول ولا قوہ الا باللہ، اس سے کیا حاصل؟ معقولی کے مزار پر جا کے دیکھو، تاریکی محسوس ہوگی، اور ایک محدث یا فقیہ کی قبر پر جاؤ، انوار ہی انوار نظر آئیں گے۔ مرشد کی رائے سامنے آئی، تو مرید نے ارادہ بدل دیا، اور منطق و فلسفہ سے دلچسپی ہٹا کر ساری توجہ قرآن و حدیث اور فقہ پر مرکوز کر دی۔ (کتاب الفسخ - ص: 26)۔

قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کا یہ مضمون مولانا عبدالصمد رحمانی کی وفات کے اٹھائیس سال بعد لکھا گیا ہے، جس میں درج ہے کہ مولانا رحمانی کے معقول کے استاذ مولانا شمس الحق معقولی ہیں؛ جب کہ مفتی ظفر الدین مقاحی کا مقالہ ”قرآن محکم“ کا جزء بن کر مولانا رحمانی کے زمانہ حیات میں 1956ء مطابق 1386ھ میں طبع ہوا، یقیناً آپ نے اسے پڑھا ہوگا، اگر غلط ہوتا تو ضرور تصحیح کراتے؛ اس لیے درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے معقولات کے استاد جامع المعقول والمعقول شیخ العلماء حضرت علامہ مولانا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ غور غشتی تھے، مشاہیر علماء سرحد میں مرقوم ہے کہ مولانا گل حسن ہزاروی، مولانا قاضی عبدالسبحان ہزاروی، مولانا نیاز محمد بنوی، مولانا فضل ربانی مٹھراوی پشاوروی وغیرہم جیسے بہت سے اہل علم نے مولانا قطب الدین غور غشتوی سے استفادہ کیا۔

خانقاہ رحمانی

1916ء میں اپنے پیر و مرشد قطب عالم حضرت مولگیبریؒ کی خواہش پر معقولات کی تعلیم چھوڑ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابتداء میں آپ کو کتب خانے کی ذمہ داری ملی، کتابوں کے درمیان شب و روز گزارنے سے فکر و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، دنیائے علم کے مخفی راز آپ پر مزید روشن ہو گئے، پھر افتاء کا اہم شعبہ آپ نے سنبھالا، اور فقہ و فتاویٰ کا کام احسن طریقے پر انجام دیا، عرصے تک اپنے شیخ و مرشد کے نام آنے والے خطوط کی پیشی کی خدمت آپ ہی انجام دیتے تھے۔ آپ انتہائی فعال، ذمہ دار، اور اپنی ذمہ داریوں کے معیار پر پورا اترنے والے انسان تھے۔ (قرآن محکم)

مولانا رحمانی نے خانقاہ رحمانی کو اپنا دوسرا گھر بنایا، کتب خانہ رحمانیہ ہی میں رہتے، صرف پڑھنا لکھنا ہی ان کا کام تھا، اور بقیہ وقت مرشد کی صحبت اور خدمت میں گزارتے۔ (کتاب الفسخ ص: 27)

درس قرآن: مولانا رحمانی جامع مسجد مولگیبری کے امام بھی رہے، حضرت مولانا کی زمانہ امامت میں مولگیبری کے تعلیم یافتہ طبقہ میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ایک ذوق پیدا ہو گیا تھا، مولگیبری والوں میں دین کا ذوق، اچھی تقریریں سننے اور اچھی تحریریں پڑھنے کا مذاق مولانا ہی کا پیدا کردہ ہے۔ (کتاب الفسخ ص: 27)

خانقاہ رحمانی میں تدریسی خدمات

1927ء میں جب جامعہ رحمانی قائم ہوا، تو مولانا رحمانی علیہ الرحمہ اس میں مدرس مقرر ہوئے، مولانا رحمانی نے انجمن حمایت اسلام مولگیبری میں بھی درسی خدمات انجام دیں۔ (کتاب الفسخ ص: 27)

1917ء میں حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی، صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی حیثیت سے مولگیبری سے حیدرآباد تشریف لے گئے اور ان کے بعد مولانا مولگیبری کے صاحبزادگان حضرت مولانا نور اللہ رحمانی صدر جمعیت علماء بہار اور مولانا منت اللہ رحمانی امیر شریعت رابع بہار واڑیہ کی تعلیم کی بات آئی تو یہ خدمت تدریس آپ ہی کو تفویض ہوئی۔ اسی زمانے میں مولانا عبدالصمد رحمانی نے انھیں صرف و نحو اور منطق کی متعدد کتابیں بھی پڑھائیں، آپ ایک اچھے مدرس، اور نرم دل مربی تھے، آپ اپنے ہر کام کو محبت، خلوص، انہماک اور تدبر کے ساتھ کرتے۔ (کتاب الفسخ ص: 27)

ماہنامہ الجامعہ کی ادارت

ایک عرصہ تک خانقاہ رحمانی مولگیبری سے شائع ہونے والے مشہور علمی ماہنامہ ”الجامعہ“ کے مدیر

بھی رہے۔

فتنوں کا تعاقب

ان دنوں بہار میں ”قادیا نیت“ کا فتنہ زوروں پر تھا، پورا صوبہ قادیانیوں، اور عیسائی مشنریوں کی فتنہ انگیزی سے لرز رہا تھا، ایسے وقت میں آپ نے مجدد العلم والعرفان حضرت مولانا مونگیری کی زیر نگرانی ان باطل تحریکوں کے خلاف تحریری و تقریری جہاد میں حصہ لیا، اور اپنی بے بہا علمی و فکری صلاحیتوں سے قرآن و حدیث کی تبلیغ و ترویج بھی فرماتے رہے، (نقیب 28 مئی 1973ء) انھیں مخلصانہ اور پیہم کوششوں کا نتیجہ مشرقی ہندوستان سے ان فتنوں کا قلع قمع ہونا ہے۔ (نقیب 21 مئی 1973ء) جب آریوں کی تحریک چلی، اس وقت مولانا عبدالصمد رحمانی خانقاہ رحمانی مونگیری میں تھے، ”رد آریہ“ میں بارہ رسائل لکھے، ”وید کا بھید“، اور ”آریہ دھرم کا انصاف“، وغیرہ بہت مقبول ہوئے۔ (کتاب الفسخ - ص: 28)

امارتِ شرعیہ میں آمد

جب مولانا سید محمد علی مونگیری 1927ء میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ملک کی سیاسی تحریک نے پلٹا کھایا، آر پار کی جنگ شروع ہوئی تو اس نازک وقت میں آپ اپنے استاد و رفیق، ہندوستان کے مشہور مفکر عالم دین حضرت مولانا ابوالحسن سید محمد سجاد کے ایما پر خانقاہ رحمانی سے امارتِ شرعیہ پھواری شریف پٹنہ منتقل ہو گئے، (نقیب 21 مئی 1973ء)

حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد نے مولانا رحمانی کو امارتِ شرعیہ بہار واڑیسیہ کا ناظم نامزد کیا، اور دفتری امور کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ نے یہاں آتے ہی تنظیم امارت قائم کی، ہر علاقے میں امارت کے نقیب منتخب کیے، مسلم آبادی کو باہم مربوط کرنے کے لیے اور مقامی مسائل و معاملات حل کرنے کے لیے نقباء کی ذہن سازی کی، انھیں بانی امارت کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اور وحدتِ امت کے لیے تیار کیا، آپ نے اس شرعی تنظیم کی ترقی و استحکام کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں وقف کر دیں، اس کی تحریک کو زیادہ منظم و فعال بنانے کے لیے دونوں ریاستوں کے اہم علاقوں کا دورہ کیا، اور زبان و قلم کے ذریعے فکر امارت کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا، ہر علاقے میں دین و دعوت کا پیغام، اور امارت کے مقاصد کو عام کرنے کے لیے جہد مسلسل کیا۔ (ہمارے امیر - ص: 44) (نقیب 21 مئی 1973ء)

جمعیتِ علمائے ہند کے نائب ناظم

جب جمعیتِ علماء ہند نے سول نافرمانی (حربِ سلمی) کی تجویز پاس کی، اور اکابر علماء کی گرفتاری

شروع ہوئی تب آپ 14 اکتوبر 1930ء کو جمعیت علماء ہند کے نائب ناظم اور مرکزی دفتر کے ذمہ دار اعلیٰ مقرر ہوئے، اس وقت کے سر روزہ الجمعیت 23 جمادی الاولیٰ 1349ھ مطابق 16 اکتوبر 1930ء میں یہ خبر شائع ہوئی کہ حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صدر جمعیت علماء ہند نے اپنی گرفتاری کے وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کو اپنا قائم مقام نامزد فرمایا اور مولانا نور الدین نائب ناظم جمعیت علماء ہند کی جگہ مولانا عبدالصمد رحمانی کو نائب ناظم مقرر فرمایا، قائم مقام ناظم اس وقت مولانا ابوالحسن محمد سجاد تھے، آپ حضرت مولانا ابوالحسن، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہم اللہ کی قیادت میں ملی و سیاسی خدمات انجام دیتے رہے، اور بڑی تندہی سے ملک و ملت کے پیچیدہ مسائل میں جمعیت علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے عظیم خدمات انجام دیں۔ (نقیب 28 مئی 1973ء ص 9) حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ رقم طراز ہیں: ”صدیق محترم مولانا مولوی عبدالصمد صاحب مونگیری صوبہ بہار کے متدین اور پر جوش کارکن ہیں۔“ (کتاب العشر - ص 41)۔

تھانہ بھون کے فتویٰ کا جواب

جب آپ جمعیت علماء ہند کے نائب ناظم کی حیثیت سے ملی و سیاسی قیادت فرما رہے تھے، اس سیاسی شور و شغب کے بیچ بھی آپ کا قلم رواں دواں تھا، ’الجمعیت‘ کے اس زمانے کے شمارے آپ کی تحریروں کے محافظ ہیں، دو قومی نظریہ پر تھانہ بھون سے فتاویٰ جاری ہوا، آپ نے اس فتویٰ کا مدلل جواب لکھا، جو الجمعیت دہلی میں بیس پچیس قسطوں میں شائع ہوا، آپ نے ادب و احترام کے دائرہ میں رہ کر اختلاف و مخالفت میں فرق ملحوظ رکھا، جواب میں آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام بلند، اور عظمت کا بھی خیال رکھا، یہی وجہ ہے کہ مولانا رحمانی کی اس خوبی اور حسن ادب کو تھانوی مکتب فکر سے وابستہ حضرات نے خوب سراہا۔ (قرآن محکم ص 11) یہ مقالات دیکھنے یا پڑھنے کا مجھے موقع نہیں مل سکا؛ لیکن ان کی دیگر تصانیف کے انداز تحریر، اور قوت استدلال کی وجہ سے یقین کامل ہے کہ ان کی یہ کتاب سیاسی فراست کا آئینہ دار ہوگی۔

مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کے ناظم

1935ء کے ایکٹ کے تحت جب 1937ء میں الیکشن ہوا، تو مولانا ابوالحسن محمد سجاد نے مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنائی اور اس کے نام پر الیکشن لڑا، جیت گئے اور ساڑھے تین ماہ کی وزارت بھی بنائی، اس مختصر عرصے میں بہار کی سرکاری عدالتوں اور دفاتروں میں اردو کو اس کا

حق دلایا، اس پورے زمانے میں مسلم انڈیپنڈنٹ پارٹی کا پورا دفتر مولانا عبدالصمد رحمانی کے سپرد رہا، جسے آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلایا۔ (قرآن محکم ص 12) (ماہنامہ رفیق علمائے بہار نمبر - ص 142) جس سے آپ کی سیاسی دقت نظری اور انتظامی صلاحیت کا خوب مظاہرہ ہوا۔

الہلال پٹنہ: انڈیپنڈنٹ پارٹی کا ترجمان اخبار الہلال (پٹنہ) جاری ہوا، تو آپ مولانا مسعود عالم ندوی کے ساتھ اس کے مدیر بھی رہے۔ (مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد: ص 204) (حیات سجاد ص 1)۔

نائب امیر شریعت ثانی

17 شوال 1359ھ مطابق 18 نومبر 1940ء میں حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد کی وفات ہوئی، تقریباً چار سال تک نیابت کا یہ عہدہ خالی رہا، مولانا عبدالصمد رحمانی اس منصب کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دیتے رہے، چار سال بعد 8 ربیع الثانی 1364ھ مطابق مارچ 1945ء کو امیر شریعت ثانی نے آپ کو امارت شرعیہ بہار واڑیسہ کا نائب امیر شریعت منتخب کیا۔ اس وقت حضرت امیر شریعت ثانی مولانا شاہ محی الدین قادری نے ریفرمان لکھا: مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے ادارہ امارت شرعیہ میں نائب امیر شریعت کی جگہ خالی تھی، عملاً اگرچہ مولانا عبدالصمد رحمانی ناظم امارت شرعیہ نیابت کے بعض امور انجام دیتے رہے تھے؛ لیکن ضابطہ کے طور پر وہ اس منصب کے لیے مامور نہیں کیے گئے تھے، ان چار سال کے کام نہایت اطمینان بخش ہیں اس وقت بجز اس کے کہ مولانا مرحوم کی جمع الکملات ذات سے ادارہ امارت شرعیہ محروم ہے، اور جس کا بدل بظاہر ہندوستان میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بجز اللہ تعالیٰ ادارہ امارت شرعیہ اپنے ہر شعبہ میں بہتر حالت میں ہے، جو مولانا رحمانی کی اہلیت اور ان کی مخلصانہ کارگزاری کا عملی ثبوت ہے۔ ضرورت داعی تھی کہ اس منصب نیابت کا جلد ہی اعلان ہوتا؛ مگر مشیت الہی کے ہاتھوں مختلف وجوہ کی بنا پر تعویق پر تعویق ہوتی رہی، آج 8 ربیع الثانی 1364ھ یوم جمعہ کو مولانا عبدالصمد رحمانی کا تقرر عہدہ نیابت امارت پر کر دیا گیا۔ کل سینچر کے دن سے کارہائے مفوضہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دیں۔ اَیَّدُہُ اللہُ تَعَالٰی بِنَصْرِهِ وَبَارَكَ فِیْ اَمْرِهِ۔ (امارت شرعیہ: دینی جدوجہد کا روشن باب - ص 115)

مولانا رحمانی بانی امارت شرعیہ حضرت ابوالحسن محمد سجاد کے مزاج شناس اور حقیقی جانشین تھے، قیام امارت کے ابتدائی زمانے سے ہی مولانا کے ساتھ رہے، نظام امارت شرعیہ کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی جدوجہد اور اخلاص و ایثار نے بڑا سہارا دیا، آپ کی حکمت عملی اور وسعت

ظرفی نے اس ادارہ کو کئی مقامات پر انتشار سے بچایا، آپ کی زندگی امارت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں گزری، ملت کو درپیش مسائل اور اس کے حل کے لیے جہد مسلسل اور سعی پیہم کا اندازہ لگانا ہو تو مولانا کی تصانیف دیکھیے، لگتا ہے قوم کا درد مولانا کے سینے میں ہر وقت ٹیس مارتا رہتا تھا۔ (دینی جد و جہد۔ ص: 114)

آپ 33 سال تک نائب امیر شریعت کی حیثیت سے قوم و ملت کی خدمت کرتے رہے، آپ نے نائب امیر شریعت کی حیثیت سے تین امراء کے دور پائے، فراخ دلی اور خلوص کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے۔

دارالعلوم دیوبند کے رکن شوریٰ

1954ء میں آپ دارالعلوم دیوبند کے رکن شوریٰ منتخب ہوئے، اور تاحیات اس منصب پر فائز رہے، اور اکابر کے اس قیمتی اثاثہ کی حفاظت و خیر خواہی میں سرگرم رہے۔ (دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ۔ ص: 756)۔

تصنیفی خدمات

مولانا کا اصل ذوق تصنیف و تالیف کا تھا، آپ کی تمام تصانیف علمی جو اہر پاروں، اور تحقیقات پر مبنی ہیں، آپ فقہ اسلامی پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، مولانا کی ناقابل فراموش ایثار و قربانی، بلند و پاکیزہ افکار، اور صالح خصوصیات، دینی، علمی، ادبی سیاسی، تاریخی، سماجی اور تحقیقی کارنامے جو ہزاروں صفحات پر بکھرے پڑے ہیں، وہ اربابِ علم و فن کے ذوق کی تشنگی بجھانے اور شیدائیانِ دین متین کی روح کو تسکین دینے کے لیے بڑی حد تک کافی ہیں، (نقیب 28 مئی 1973ء ص 9) مولانا کی علمی و تحقیقاتی افکار آپ کی تمام تصانیف میں چمکتی نظر آئیں گی، آپ کے فقہی نکات بے حد اہم اور آپ کی آراء مناسب و موزوں ہوا کرتی تھی، اصابتِ رائے علمی حلقوں میں مسلم تھی، (نقیب 21 مئی 1973ء ص 16) آپ اونچے درجے کے فقیہ، اور روحانی کمالات کے حامل تھے، (نقیب جون 1973)

آپ کا قلم حق پرستوں پر ہونے والے حملوں کے بالمقابل ایک سنگِ گراں اور چٹان تھا، آپ زبان و قلم کے ایک جری سپاہی تھے، آپ کے قلم سے عوام کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا۔

حضرت مولانا عبد الصمد رحمانی اپنے وقت کے بڑے علماء اور اصحابِ تحقیق میں تھے، اور مختلف علوم اسلامی میں دستگاہ رکھتے تھے، علوم القرآن، فقہ اسلامی، مذاہبِ باطلہ، اور فرقہ خالیہ کا رد آپ کی تحریر کا خاص موضوع تھا، فکرِ سجاد سے نہ صرف یہ کہ آپ کو والہانہ تعلق تھا؛ بلکہ آپ اس فکر کے نقیب و

ترجمان تھے؛ چنانچہ حضرت مولانا کے ایما پر آپ نے ”مسئلہ امارت اور ہندوستان“ لکھی، جو دارالکفر میں قیام امارت پر بحث و تحقیق کے باب میں حرفِ آخر کہی جاسکتی ہے، فسخ و تفریق کے احکام کی بابت آپ کا مختصر رسالہ ”کتاب الفسخ والتفریق“ قضاة و مفتیان اور علماء و عوام سمجھوں کے لیے دلیل راہ ہے۔ (کتاب العشر والزکوٰۃ - ص 22)۔

نظام قضا کے سلسلہ میں آپ کی تالیف آداب قضا نہایت اہم ہے، ”کتاب العشر والزکوٰۃ“ میں عشر و زکوٰۃ کے شرعی احکام تفصیلی انداز میں بیان کیے گئے ہیں، یہ کتاب بجائے خود آپ کے وسعت مطالعہ، عمق نظر، اور غیر معمولی فقہی بصیرت کی آئینہ دار ہے، ”تلخیص الاتقان“ اور ”تیسیر القرآن“ آپ کی نہایت مفید نصابی کتابیں ہیں، جو بہت سے مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہیں، مدرسہ اسلامیہ شمس الہدی بورڈ سے ملحق مدارس عربیہ کے وسطانیہ چہارم کے نصاب میں تیسیر القرآن داخل تھی، یہ کتاب مبتدی طلباء کو بتدریج عربی ترکیب سمجھنے اور پڑھنے کے لیے اچھی کتاب ہے۔ (کتاب العشر والزکوٰۃ - ص 25)۔

”تلخیص الاتقان“ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک مقبول و جامع ”کتاب الاتقان فی علوم القرآن“ کی تلخیص ہے۔

امارت کی فکر تو مولانا ابوالحسن محمد سجاد کی ہے؛ لیکن حضرت مولانا اپنے فکر کو قلم بند نہ کر سکے، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی نے ہندوستان اور مسئلہ امارت اور ”کتاب العشر والزکوٰۃ“ لکھ کر اس فکر کو قلم بند کیا۔ (کتاب الفسخ - ص 28)

مولانا مودودی کے نظریات اور دعاوی سامنے آئے تو آپ نے ان کے رد میں مدلل علمی گفتگو کی، جو کئی جلدوں میں دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی، ”جماعت اسلامی پر تبصرہ“ میں مولانا مودودی کے دعاوی، ہندوستانی اسلام اور ان کے دارالاسلام اور جدید معنی اسلام اور بنیادی عقیدے پر تنقید ہے۔

”جماعت اسلامی کا دینی رخ“ چار جلدوں میں ہے، اس میں مولانا نے مولانا مودودی کی واقعی اور سندی حقیقت، پھر ارتقائی حالت، ان کے مجتہدانہ دعاوی، ان کی مہذب گالیوں، اور قائدانہ اور داعیانہ نوازشات کا نمونہ، اور ان کے اصل اسلامی نصب العین اور اس کی طرف پیش قدمی کے سیدھے راستے پر تنقید و تبصرہ۔

ایک جلد میں مولانا مودودی کے تین اصولی نظریے اور عقائد پر بحث کی گئی ہے، (1) قرآن

مجید کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے؟ (2) انبیاء علیہم السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے؟ (3) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے مشن کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اس سلسلہ میں ان کی گمراہیوں اور کتاب و سنت کی مخالفت پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کس سمت کی طرف لے جا رہے ہیں۔“

(ادارہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند نے کتاب کے سرورق پر یہ خلاصہ درج کیا ہے)

”تاریخ امارت اسلامی ہند کے سیاسی دور اور اس کے انقلابی اور آئینی ماحول کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ہندوستان پر امارت شرعیہ کا فریضہ کب عائد ہوا، کس طرح عائد ہوا، اور اکابر امت علماء کرام نے اس فریضہ کی ادائیگی میں کیا قربانیاں پیش کیں، نظام امارت کا لائحہ عمل کیا ہے، اس سلسلہ کی تمام باتیں اس کتاب میں آگئی ہیں، مختصر یہ کہ تاریخ امارت 1803ء سے 1941ء تک کی اسلامی ہند کی انقلابی اور آئینی جدوجہد کی تاریخ ہے، اور اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہے۔“

(تاریخ امارت کی پشت پر یہ لکھا ہوا ہے، اور راقم نے بھی کتاب دیکھی ہے، انتہائی جامع اور مفصل تاریخ ہے)

مولانا عبدالصمد رحمانی نے اپنے اخیر زمانے میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پر ایک خاص جہت سے قلم اٹھایا، اور خوب لکھا، خانقاہ رحمانی مونگیر ہی کے کتب خانہ میں بیٹھ کر لکھتے تھے، جب تھک کر باہر نکلتے، تو کبھی کبھی علامہ شبلی کا یہ قطعہ پڑھتے۔

عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستاں لکھی
مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا
مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم
خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

(کتاب الفسخ، ص 28)

سیرت پر آپ کی کتاب ”پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم“ کے نام سے موسوم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور آپ کی عالمی دعوت کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے، ”تذکرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کتاب میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نرالے انداز میں صفحات کی زینت بنایا گیا ہے، آپ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرہ اور ان

کی زندگیوں کو عام فہم انداز میں لکھا ہے، قوم میں صالح فکر پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بیسیوں رسائل لکھے: ”فاطمہ کا چاند“، ”صحابہ کی انقلابی جماعت“، ”ایمان کی باتیں“، ”نماز کی باتیں“ اور ”حج کی باتیں“ اسی سلسلے کی اہم ترین کڑی ہیں۔

اسلوب تحریر: حضرت مولانا رحمانی کی تحریر بہت شگفتہ، رواں دواں اور عام فہم ہوتی ہے، (ص 26) آپ کا اسلوب تحریر عوامی تھا، کسی تحریر میں مذکورہ بالا دونوں خصوصیات کا جمع ہو جانا نہایت نادر ہے، یہ خداداد ملکہ حق تعالیٰ نے مولانا کو عطا فرمایا تھا، مولانا رحمانی کا طرز استدلال حضرات اہل علم کی تسکین خاطر کا موجب بھی تھا۔ (کتاب العشر ص 37)

تعداد تصانیف: مفتی محمد ظفر الدین مفتاحی کے مطابق آپ کی کل تصانیف کی تعداد ستر سٹھ (67) ہے، کچھ لوگوں نے رسائل کو جوڑ کر سو سے زیادہ تعداد بتائی ہے۔

فن فقہ پر

(۱) کتاب الفسخ و التفریق، (سنہ اشاعت: 1387ھ مطابق 1967ء صفحات کی تعداد: 240)، (۲) کتاب العشر والزکوٰۃ (سنہ اشاعت 1361ء 1941ء)، (۳) ازالہ شبہات از مسئلہ عشر و زکوٰۃ (سنہ اشاعت 15 رجب 1364 مطابق 1945 صفحات کی تعداد 131)، (۴) رہبری زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مصرف اور اس کا شرعی نظام، (۵) قضا کے چند اہم مسائل، (۶) نئے تقاضوں کا حل شریعت کی روشنی میں، (۷) آداب قضا، (۸) کتاب القضاء، (۹) قضا کیا ہے؟ (مولانا عبدالصمد رحمانی اور مولانا منت اللہ رحمانی کے مقالوں کا مجموعہ۔ یہ رسالہ امارت شریعہ کی لائبریری میں موجود ہے)، (۱۰) غیر مسلموں کے جان و مال کے متعلق اسلامی نقطہ نظر، (۱۱) فتاویٰ رحمانیہ (فتاویٰ حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی)، (۱۲) اسلامیات و سیاسیات، (۱۳) اسلامی حقوق اور مسلم لیگ (سن اشاعت: 1938ء - صفحات: 66-)، (۱۴) ایمان کی باتیں (سنہ اشاعت: 1979ء - صفحات کی تعداد 239)، (۱۵) نماز کی باتیں (سنہ اشاعت 1954ء - صفحات کی تعداد 184)، (۱۶) حج کی باتیں، (۱۷) ہندوستان اور مسئلہ امارت (سنہ اشاعت: 1940ء - صفحات 130)، (۱۸) خطبات، (۱۹) قتل مرتد، (۲۰) خطبات جمعہ، (۲۱) مقالات امارت شریعہ (اول)، (۲۲) اسلام میں عورت کا مقام، (۲۳) شرکت کونسل۔

قرآنیات

(۲۴) قرآن محکم (سنہ اشاعت 1966 مطابق 1386ھ صفحات کی تعداد 120)۔

دارالعلوم ممبئی - جون ۲۰۲۳ء

(۲۵) قرآن مجسم پر تبصرے اور ان کا جائزہ، (۲۶) تیسیر القرآن، (۲۷) کلید تیسیر القرآن، (۲۸) تلخیص الاقان۔

رد باطل

(۲۹) ویدکا بھید، حصہ اول، (۳۰) ویدکا بھید حصہ دوم، (۳۱) رویائے حقانی، (۳۲) آریوں کا خوفناک ایشور، (۳۳) قدامت اسلام، (۳۴) ابدی نجات، (۳۵) حدود مادہ، (۳۶) حدود روح، (۳۷) ابطال تناسخ حصہ اول، ابطال تناسخ (حصہ دوم)، (۳۸) نیست سے ہست تک، (۳۹) آریہ دھرم کا انصاف، (۴۰) علامہ مشرقی۔

رد مودودیت

(۴۱) جماعت اسلامی پر تبصرہ (حصہ اول) جماعت اسلامی پر تبصرہ (حصہ دوم) (سنہ اشاعت 1371ھ مطابق 1952ء صفحات کی تعداد 32)، (۴۲) جماعت اسلامی کا دینی رخ (اول)، جماعت اسلامی کا دینی رخ (دوم)، جماعت اسلامی کا دینی رخ (حصہ سوم) (سنہ اشاعت 1375ھ مطابق 1954ء - صفحات کی تعداد 72)، جماعت اسلامی کا دینی رخ (حصہ چہارم)، (۴۳) جماعت اسلامی کے نظریات و افکار، (۴۴) جماعت اسلامی کے دعاوی، طریقہ کار، اور خدمات کا جائزہ۔

تاریخ و سیر

(۴۵) پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم؛ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور آپ کی عالمی دعوت کا تحقیقی جائزہ (سن اشاعت: 1961ء - صفحات کی تعداد 346)، (۴۶) تذکرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، (۴۷) تذکرۃ آدم علیہ السلام، (۴۸) تذکرۃ نوح علیہ السلام، (۴۹) تذکرۃ ہود علیہ السلام، (۵۰) تذکرۃ صالح علیہ السلام، (۵۱) صحابہ کی انقلابی جماعت (سنہ اشاعت: 1969ء - صفحات: 160)، (۵۲) فاطمہ کا چاند، (۵۳) حیات سجاد (سنہ اشاعت 1360 مطابق 1941ء صفحات کی تعداد 158)، (۵۴) تاریخ امارت (سنہ اشاعت 1944ء مطابق 1363ھ صفحات کی تعداد 208)، (۵۵) انتخاب امیر رابع۔

(باقی آئندہ)

حضرت مولانا حکیم محمد احمد فیض آبادیؒ

سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم، دیوبند

بقلم مولانا محمد اجمل قاسمی

استاذ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

دنیا سے سب کو جانا ہے، استاذ محترم حضرت مولانا حکیم محمد احمد فیض آبادی رحمہ اللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ مولانا اپنی عمر طبعی پوری کر چکے تھے، ہر طرح کی خدمت سے معذور اور خود ہمہ وقت کسی خدمت گزار اور معاون کے محتاج تھے، یادداشت اور پہچان تقریباً ختم ہو چکی تھی؛ اس لیے ان کی وفات کی خبر ذہن و دماغ کے لیے کوئی غیر متوقع حادثہ نہ تھی؛ لیکن چوں کہ وہ ہمارے بڑے محسن اور کرم فرماں تھے، اس لیے دل و دماغ نے ان کی وفات پر صدمہ محسوس کیا، اللہ رب العزت حضرت والا کی مغفرت فرمائے، اور انھیں ان کی دینی و علمی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے! آمین!

حضرت مولانا کی دینی و تعلیمی خدمات کا دورانیہ پچاس سال سے متجاوز ہے، اس طویل مدت میں آپ نے پانچ دینی مدارس میں اپنی تدریسی و انتظامی خدمات پیش کیں، اور جہاں بھی رہے اپنی قوتِ کار، قوتِ کردار، اعلیٰ تدریسی صلاحیت، اخلاص و بے لوثی، محنت و جانفشانی اور حسن انتظام و انصرام کے روشن نقوش چھوڑے۔

تدریسی سفر کا آغاز

حضرت مولانا نے اپنے تدریسی سفر کا آغاز فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ کے ایما پر جامعہ قاسمیہ ”گیا“ بہار سے کیا، جہاں مولانا کے رفقاء تدریس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری رحمہ اللہ بھی تھے ”گیا“ میں مولانا نے درسِ نظامی کی مشکل کتابیں پڑھائیں، نحو و صرف کی ابتدائی کتابیں قواعد کے اجراء کے

ساتھ پڑھانے کی طرح ڈالی، کتابیں بھرپور تیاری سے پڑھاتے، ابتدائی کتابوں میں نوٹس لکھواتے، خود بھی محنت کرتے اور طلبہ سے بھی بھرپور محنت لیتے، تکرار و مطالعہ کے اوقات میں ان کی نگرانی فرماتے۔ تعلیم و تربیت سے بھرپور دلچسپی، بہترین تدریسی صلاحیت، اور طلبہ کے تئیں خلوص و ہمدردی، ان کی تعلیمی نگرانی نیز منظم اور اصول پسند زندگی کی وجہ سے آپ نے جلد ہی انتظامیہ و طلبہ کی نظر میں اونچا مقام حاصل کر لیا، اور دونوں ہی طبقے مولانا کی صلاحیتوں اور خوبیوں کے معترف اور قدردان ہوئے، حضرت مولانا کے برادر زادے اور عزیز شاگرد حضرت مولانا خورشید انور قاسمی صاحب نے بتایا کہ مدرسہ قاسمیہ گیا کے مہتمم حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب جو شیخ الاسلام حضرت مدنی کے خلیفہ تھے، مولانا سے ان کی تعلیمی خدمات اور مدرسہ کے تئیں ان کی جانفشانی کے سبب بڑا لگاؤ رکھتے تھے، خط و کتابت میں ہمیشہ علامہ محمد احمد صاحب کے لقب سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ غرض بہار کے اس علاقے میں جامعہ قاسمیہ ”گیا“ حضرت مولانا کی مساعی جلیلہ کی بدولت اپنے بہتر تعلیمی نظام کے حوالے سے اتنا معروف و مشہور ہوا کہ اس کی مختصر عمارت طلبہ کے لیے ناکافی ہو گئی۔

جامعہ قاسمیہ ”گیا“ میں حضرت مولانا کو مقبولیت تو خوب ملی؛ مگر وہاں کی آب و ہوا آپ کو زیادہ راس نہ آئی؛ چنانچہ تقریباً ہر سال بیمار پڑ جاتے، خود اپنا علاج کرتے، کبھی ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنے کی ضرورت پڑ جاتی، بیماری میں بھی وہ اپنے تدریسی معمولات برقرار رکھتے، درس گاہ جانے کی ہمت نہ ہوتی تو اپنے کمرے میں ہی بلا کر طلبہ کو پڑھاتے۔ بار بار کی علالت سے دل برداشتہ ہو کر ”گیا“ کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کیا، والد صاحب کی بھی رائے ہوئی کہ ”گیا“ کے بجائے قریب ہی میں کہیں تدریسی خدمت انجام دیں؛ تاکہ صحت بہتر ہو سکے؛ چنانچہ اپنے گاؤں کے قریب مدرسہ انوار العلوم بھولے پور، امبیڈکر نگر کے ذمہ داروں کی درخواست پر وہاں سے وابستہ ہو گئے، گیا سے جدائیگی کا فیصلہ وہاں کی انتظامیہ اور طلبہ دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا؛ چنانچہ جامعہ قاسمیہ گیا میں پڑھنے والے عربی ششم کے طلبہ حضرت مولانا سے پڑھنے کے لیے اپنے علاقہ کا مدرسہ چھوڑ کر وطن سے دور ایک گمنام مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھولے پور آ گئے۔

حضرت مولانا نے مدرسہ انوار العلوم میں کام شروع کیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں مدرسہ کے تعلیمی نظام کو بہت مستحکم اور مضبوط بنا دیا، مدرسہ کے بام و در تکرار و مذاکرے کے غلغلے سے معمور ہو گئے اور مدرسہ کو پورے علاقے میں بڑی شہرت ملی، مولانا نے یہاں رہتے ہوئے کبھی بھی بڑی لگن سے کی اور پیداوار بھی خوب ہوئی؛ لیکن مولانا یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہ کر سکے، مولانا مزاجاً نظم

وانتظام اور طلبہ کی تادیب میں سخت واقع ہوئے تھے، آپ کی سختی کو لے کر کچھ لوگوں کو شکایت تھی، مولانا کی عدم موجودگی طلبہ اور بارچی میں کسی بات پر لڑائی ہوگئی، جس کو بہانہ بنا کر بعض مقامی لوگوں نے شورش برپا کر دی، جس کی وجہ سے مولانا وہاں سے خاموشی کے ساتھ علاحدہ ہو گئے، مدارس میں شورش سے مولانا کو سخت نفرت تھی، ہنگاموں میں شریک ہونے کے بجائے علاحدگی کو ترجیح دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر تک کا سفر خرچ محفوظ رکھتا ہوں؛ تاکہ بوقت ضرورت بلاپس وپیش روانہ ہو سکوں، بھولے پور سے ”مدرسہ فرقانیہ“ گوئڈہ چلے گئے، وطن سے دوری کا فیصلہ مولانا کے لیے شاق تھا؛ لیکن اس کے نتائج آپ کے حق میں بہتر نکلے، مولانا نے ایک دفعہ ایک بھولے پوری طالب علم سے فرمایا کہ بھولے پور سے میری علاحدگی بھولے پور کے لیے جیسی بھی رہی ہو میرے حق میں تو بہتر ثابت ہوئی، میں وہاں رہتا تو کھیتی کسانوں میں ضائع ہو کر رہ جاتا اور علمی ترقی کی وہ راہیں میرے لیے شاید نہ کھلتیں، جو وہاں سے علاحدہ ہونے کے بعد کھلیں۔ بہر حال حضرت مولانا کے بھولے پور سے علاحدہ ہوتے ہی وہاں کی رونقیں جلد ہی ماند پڑ گئیں جس کو ہر خاص و عام نے شدت سے محسوس کیا، مولانا نے یہاں جلالین تک کتابیں پڑھائیں۔

مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ میں

مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ میں پہلے آپ تعلیم حاصل کر چکے تھے، کم وبیش چار سال آپ نے یہاں تدریسی خدمات انجام دیں، سابقہ دونوں مدرسوں کی طرح یہاں بھی متوسطات تک تعلیم تھی؛ چنانچہ آپ نے یہاں ہدایہ اول، شرح جامی، قطبی وغیرہ کتابیں پڑھائیں، تعلیم ودارالاقامہ کی نگرانی کے ساتھ آپ یہاں نائب مہتمم بھی رہے، زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ مدرسہ کے ذمہ داروں میں اختلافات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے مولانا وہاں سے ”مدرسہ شاہی“ چلے گئے، دارالعلوم دیوبند سے آپ کی فراغت ۱۳۷۸ھ ہوئی، پانچ سال مزید دیوبند میں علوم و فنون کی تکمیل اور فن طب کی تحصیل میں گزارنے کے بعد آپ نے تدریس کے میدان میں قدم رکھا تھا، تو گویا آپ کی تدریس کی شروعات کا سال ۱۳۸۲ھ ہوگا اور مدرسہ شاہی میں آپ کا تقرر ۱۳۹۴ھ میں ہوا، اس اعتبار سے مدرسہ قاسمیہ گیا سے لے کر فرقانیہ گوئڈہ تک آپ کی تدریسی مدت گیارہ، بارہ سال ہوتی ہے، آپ کی تدریس کا یہ دور گویا ایک عبوری دور ہے، اس کے بعد پھر آپ کی تدریسی زندگی میں ٹھہراؤ اور استحکام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں آپ کا تقرر ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ھ میں درجہ وسطیٰ میں

ہوا، اور ۳۱ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ سے آپ نے یہاں تدریسی خدمت کا آغاز کیا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جو مدرسہ قاسمیہ گیا میں حضرت مولانا کے ساتھ تھے، وہ پہلے ہی وہاں سے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد آچکے تھے، اور ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز تھے، مدرسہ شاہی میں حضرت مولانا کا تقرر درحقیقت حضرت مولانا ارشد مدنی کی سعی پر خلوص کا نتیجہ تھا جسے فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی کی تائید حاصل رہی، مولانا مدنی دامت برکاتہم بحیثیت ناظم تعلیمات ۱۶ شوال ۱۳۹۲ھ کو مجلس شوری مدرسہ شاہی کے نام اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں:

”مولانا محمد احمد صاحب حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب کے منتخب کردہ ہیں، اور مناسب ہیں، راقم الحروف بھی ان سے واقف ہے، نیز مجھ کو دارالطلبہ کے نظم میں ان سے زیادہ مدد مل سکے گی؛ اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر موصوف ہی کا تقرر کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔“ (تاریخ شاہی نمبر ۳۲۸)

(راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مذکورہ بالا تحریر پر تاریخ ۱۶ شوال ۱۳۹۲ھ ہے؛ حالانکہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی وفات ۲۱ صفر ۱۳۹۲ھ ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو یہ تحریر فرمایا کہ مولانا محمد احمد صاحب مولانا سید فخر الدین کے منتخب کردہ ہیں، قیاس یہ ہے حضرت فخر المحدثین کی زندگی میں مولانا محمد احمد صاحب کے تقرر کا مسئلہ آیا ہوگا، جسے مولانا نے پسند کیا ہوگا؛ کیوں کہ مولانا محمد احمد صاحب آپ کے معتمد تلامذہ میں تھے۔)

مدرسہ شاہی میں گزرے ہوئے ماہ و سال حضرت مولانا کی حیات مستعار کا سنہرا دور اور تعلیمی خدمات کا بہترین زمانہ ہے، مدرسہ شاہی میں آپ کے عزم و حوصلے کو ایک بڑی جولان گاہ میسر آئی، جہاں آپ کی تدریسی اور انتظامی صلاحیتوں کے بہترین جوہر سامنے آئے اور بہترین مصرف میں استعمال ہوئے، مدرسہ شاہی سے پہلے آپ نے جو خدمات انجام دیں اس نے آپ کی شخصیت سازی، آپ کے مسخام کو کنڈن بنانے اور ایک نوافارغ التحصیل کو ایک تجربہ کار مدبر و مدرس بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا؛ چنانچہ مولانا نے مدرسہ شاہی میں ایک قابل و فاضل اور با توفیق مدرس کی حیثیت سے نحو میر سے لے کر صحیح بخاری تک کی تقریباً تمام ہی کتابیں پوری کامیابی اور استادانہ مہارت کے ساتھ پڑھائیں اور تدریس کے حوالے نہایت قابل اعتماد، محترم اور نیک نام رہے، تدریسی میدان میں حضرت مولانا کی ہمہ جہت خدمات کا اندازہ ان کتابوں سے ہوتا ہے جو مختلف سالوں میں آپ کے زیر تدریس رہیں، آپ نے مدرسہ شاہی میں رہتے ہوئے مندرجہ ذیل کتابیں پڑھائیں، جب

کہ ابتدائی چھ سالوں کی تفصیلات فراہم نہ ہو سکیں۔

بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، موطا امام مالک، نسائی، ابن ماجہ، شمائل ترمذی، طحاوی، مشکاۃ، شرح عقائد، تفسیر جلالین، حسامی، تفسیر بیضاوی، ہدایہ، مختصر المعانی، نور الانوار، کنز الدقائق، سلم العلوم، ملاحسن، شرح جامی، اصول الشاشی، شرح وقایہ، ترجمہ قرآن، کافیہ، شرح تہذیب، روضۃ الأدب، نحو میر۔

مدرسہ شاہی میں آپ نے مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریاں سنبھالیں اور مدرسہ کے تعلیمی نظم و انتظام کو بہتر اور معیاری بنانے میں نمایاں اور قابل قدر کردار ادا کیا، تعلیم کے ساتھ طلبہ کی تربیت کی خدمت انجام دی، قیام کے بیشتر زمانے میں دارالاقامہ کی نظامت اور نگرانی کی ذمہ داری انجام دی، مختلف اوقات میں نائب مہتمم، نائب ناظم تعلیمات، ناظم تعلیمات، شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہے، اور مدرسے کے انتظام و استحکام میں حصہ لیا، مدرسہ شاہی کے سابق مہتمم حضرت مولانا رشید الدین حمیدی رحمہ اللہ کو حضرت مولانا پر بڑا اعتماد تھا، مولانا حمیدی رحمہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت مولانا مدرسہ شاہی چھوڑ کر دارالعلوم دیوبند جائیں؛ چنانچہ حضرت مولانا کو دارالعلوم دیوبند سے تدریس کے لیے جب بلایا گیا، اور مولانا آمادہ بھی ہو گئے، تو مولانا حمیدی نے سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب سے باقاعدہ ایک سال کے لیے مدرسہ شاہی میں حضرت مولانا کے قیام کی منظوری لی؛ چنانچہ حضرت مولانا نے مولانا حمیدی کی خواہش پر ایک سال مزید مدرسہ شاہی میں قیام کیا اور پھر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔

مدرسہ شاہی میں الوداعی خراج عقیدت

حضرت مولانا کو مدرسہ شاہی میں کیسا وقار و اعتبار اور کیسی ہرلعزیزی حاصل تھی، اس کی عکاسی اس خراج عقیدت سے ہوتی ہے جو مدرسہ شاہی کے اساتذہ کی طرف سے حضرت مولانا کو دارالعلوم دیوبند تشریف لے جانے کے موقع پر پیش کیا گیا، یہ خراج عقیدت اور تہنیت نامہ راقم الحروف کو حضرت مولانا کے برادرزادے حضرت مولانا خورشید انور قاسمی استاذ حدیث مدرسہ شاہی سے فراہم ہوا، جس پر ۱۱ ذی قعدہ ۱۴۱۱ھ کی تاریخ درج ہے، ذیل میں اس تہنیت نامہ کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے:

”حضرت صدر المدرسین جامعہ! ہم اس حقیقت کے اظہار میں کوئی تامل محسوس نہیں کرتے کہ ہم سبھی اساتذہ جامعہ آپ کے بارے میں ایک کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ اس بات کا یقین

رکھتے ہیں کہ آپ کا علم ہمدوشِ عمل اور بے پایاں علم کا آئینہ دار ہے۔ منطق و فلسفہ، بلاغت و معانی میں آپ کو تبحر اور حدیث و تفسیر اور فقہ میں مہارت تامہ حاصل ہے، ہم آپ کے حد درجہ متواضع، منکسر المزاج اور خود دار ہونے کی شہادت پیش کرتے ہیں، اور اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا تدبیر و تفکر اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ فکر و نظر میں غلطی کا امکان کم ہی رہ جاتا ہے، آپ نظم و نسق میں ماہر ہیں، آپ کے یہاں ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، کوئی چیز اپنے وقت سے موخر نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ حضرت مہتمم صاحب کے زیر نگرانی آپ نے مدرسہ شاہی کے تمام شعبوں کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی....“

مدرسہ شاہی میں آپ کے قیام کی کل مدت ۷ سال رہی۔

مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں

مدرسہ شاہی میں آپ شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور اہمیت و مقبولیت بھی اللہ نے خوب دی تھی؛ اس لیے دارالعلوم دیوبند سے جب تدریس کے لیے دعوت آئی تو آپ کے بہت سے اعزاء اور محبین کی رائے یہی تھی کہ حضرت مولانا کو مدرسہ شاہی میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے؛ اس لیے کہ جو مقام و مرتبہ اور کام کرنے کے جو مواقع انھیں فی الحال یہاں میسر تھے دارالعلوم دیوبند میں اس کی توقع نہیں تھی، حضرت مولانا کے چھوٹے بھائی مولانا ابو بکر صاحب مرحوم جو حضرت مولانا کی نظر میں صائب الرائے و صاحب فہم تھے ان کی بھی یہی رائے تھی؛ مگر مادر علمی سے مولانا کو جو الہانہ تعلق تھا، وہ ہر چیز پر حاوی رہا، ایسے تمام مخلصین کے لیے حضرت مولانا کی طرف سے ایک ہی جواب تھا اور وہ یہ کہ ”دارالعلوم مجھے اگر جھاڑ و دینے کے لیے بلائے گا تو بھی میں جاؤں گا“ چنانچہ حضرت مولانا تشریف لے گئے اور ان کا جانا دارالعلوم کے حق میں بہتر ثابت ہوا اور بقول مولانا خود ان کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوا۔ (ان تفصیلات میں سے کچھ کو تو راقم الحروف نے براہ راست حضرت سے سنی ہیں، اور کچھ کو ان کے قابل اعتماد اعزاء سے)

۱۴۱۱ھ میں امیدوں کے نشیمن مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر عمل میں آیا، اور ۱۴۳۹ سال تک آپ نے تعلیمی و انتظامی شعبوں میں اپنی بہترین خدمات پیش کیں، ایک طرف جہاں آپ نے ہزاروں تشنگانِ علوم نبوت کو فیض یاب کیا وہیں مدرسہ کے تعلیمی و تربیتی نظام کو بہتر اور مستحکم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، دارالعلوم دیوبند میں آپ کا قیام کم و بیش 28 سال رہا، اس عرصے میں زیادہ تر آپ سے ہدایہ آخرین اور مشکاۃ المصابیح کے اسباق متعلق رہے۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ کا زندہ جاوید کارنامہ

کار آمد اور مفید تحقیق و تالیف ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آدمی کا فیض عموماً تادیر قائم رہتا ہے، اور اس کی نیکیوں کے دفتر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مولانا تصنیف و تالیف کے آدمی بالکل نہ تھے؛ مگر توفیق الہی نے ان سے ایک ایسا بنیادی کام لیا جس کا فیض سدا قائم اور اجر و ثواب ان شاء اللہ دائم رہے گا۔

حضرت مولانا نے ایک مرتبہ غالباً میرے استفسار پر یا از خود فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں منتہی درجات کی تعلیم تو ہمیشہ اچھی رہی؛ مگر ابتدائی درجات کی تعلیم دارالعلوم دیوبند کے لحاظ سے کمزور اور غیر معیاری تھی، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب (سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند) ابتدائی درجات کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند تھے، میں جب دارالعلوم میں پہنچا تو حضرت مولانا نے مجھے مدرسہ ثانویہ کی ذمہ داری قبول کرنے کو کہا، دارالعلوم جیسے ادارے میں جہاں بڑے لوگ موجود تھے میرے لیے یہ بڑی آزمائش تھی، بہر حال حضرت مہتمم صاحب کا جب اصرار ہوا تو میں نے اللہ بھروسے سے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اور ثانویہ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بڑے اساتذہ سے مشورے کیے؛ مگر کام کی کوئی بہتر صورت سامنے نہیں آئی؛ بلکہ بعض لوگوں کے تبصرے میرے لیے مایوس کن بھی رہے، ایک صاحب نے فرمایا کہ مدرسہ ثانویہ کو مولانا وحید الزماں صاحب جیسا دبنگ آدمی نہ قابو کرے گا تو آپ کیا کر سکیں گے، ایک صاحب نے کہا کہ دارالعلوم میزان و منشعب پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا ہے؟

بہر حال میں نے کام شروع کر دیا، میں نے ترتیب یہ بنائی کہ صبح و شام پہلا گھنٹہ لگنے سے پہلے میں اپنے دفتر پہنچ جاتا، اور جو طلبہ لیٹ آتے ان کی تادیب کرتا، تھوڑے دنوں میں ہی تقریباً سبھی طلبہ وقت پر مدرسہ پہنچنے لگے، اسباق کی حاضری کا نظام بہتر ہو گیا، ادھر میرے وقت پر پہنچنے کی وجہ سے اساتذہ میں بھی وقت پر حاضری کا اہتمام پیدا ہوا، مدرسہ ثانویہ کے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ وہاں اسباق کی حاضری کا نظام بہت ہی ڈھیلا تھا، الحمد للہ بغیر کسی بڑی کاروائی اور مشقت کے اس پر قابو کر لیا گیا۔

پھر اس کے بعد طلبہ کے ماہانہ جائزے کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتائج طلبہ کے سامنے آتے، اس سے طلبہ میں محنت و لگن اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوئی، تدریس اور نتائج کی بہتری کے حوالے سے اساتذہ کی فکرمندی میں بھی اضافہ ہوا، اسی طرح مغرب بعد طلبہ کو اساتذہ کی

نگرانی میں تکرار و مذاکرے کا پابند بنایا گیا، اس ترتیب سے رفتہ رفتہ مدرسہ ثانویہ کا نظام اور اس کا تعلیمی معیار اتنا بہتر ہو گیا کہ وہ دوسرے مدرسوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن گیا۔

حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے غور کیا کہ مولانا وحید الزماں صاحب کو مدرسہ ثانویہ کے نظام کو سدھارنے میں کامیابی کیوں نہیں ملی، تو اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ مولانا بلاشبہ ایک بہترین منتظم اور مدبر تھے؛ مگر ان کی ذمہ داریاں اور مصروفیات چوں کہ بہت زیادہ تھیں؛ اس لیے وہ مدرسہ ثانویہ کو وہ وقت نہیں دے سکتے تھے جو اس کی نگرانی کے لیے ضروری تھا؛ اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

مولانا نے فرمایا کہ ثانویہ کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جو میں نے کام کیے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم اس کی وجہ سے میری بڑی قدر کرتے تھے، اور بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔

بہر حال مدرسہ ثانویہ کا استحکام اور اس کا بہترین نظام مولانا کا ایک بے مثال کارنامہ اور ان کے حسن انتظام کا بہترین نمونہ ہے، جس سے آج بڑی تعداد میں بہترین اور جید الاستعداد طلبہ نکل رہے ہیں، اور دور و قریب مدارس میں جا بجا اس کی تقلید جاری ہے، مولانا نے مدرسہ ثانویہ کو ایک ایسی مستحکم اور منظم حالت میں چھوڑا ہے کہ افراد اور منتظمین کے بدلنے سے ان شاء اللہ العزیز اس کے ضیاع کا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔

مدرسہ ثانویہ میں حضرت مولانا نے جو یہ کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی کا بھی اہم کردار ہے، مولانا مدنی ناظم تعلیمات تھے، اور مولانا محمد احمد صاحب ان کے نائب و معاون، ظاہر یہ ہے کہ مولانا نے جو کچھ بھی کیا وہ مولانا مدنی کی سرپرستی اور بھرپور تعاون کے بغیر ان کے لیے ممکن نہ تھا۔

شعبہ تعلیمات کا انتظام و انصرام

ثانویہ کے علاوہ تعلیمات کے ماتحت انجام پانے والے دیگر کاموں میں بھی مولانا محمد احمد صاحب مولانا مدنی دامت برکاتہم کے بہترین معاون اور مخلص شریک کار رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شعبہ تعلیمات میں ان دونوں بزرگوں کی جوڑی بہترین جوڑی رہی، اور ان دونوں حضرات کی وجہ سے اس شعبہ کا وقار و اعتبار نہایت بلند ہوا۔

حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے نظامت تعلیمات سے مستعفی ہونے کے کچھ سال

بعد حضرت مولانا رحمہ اللہ ناظم تعلیمات بھی بنائے گئے؛ لیکن آپ کی نظامت کا زمانہ مختصر ہی رہا، شعبہ تعلیمات جیسے اہم شعبے کو چلانے کے لیے بڑی توانائی، حاضر دماغی اور کشادہ ذہنی درکار تھی، مولانا کے قوی اب مضحل ہو چکے تھے، یادداشت بکثرت ذہول کا شکار ہونے لگی تھی، پھر مولانا عہد کھن کی پیداوار اور ہر چیز کو روایتی انداز میں چلانے کے عادی تھے؛ حالاں کہ زمانے کے تقاضے بدل چکے تھے، ان وجوہات کے سبب مولانا جلد ہی نظامت سے مستعفی ہو گئے، بہر حال نائب ناظم تعلیمات رہ کر انہوں نے جو بہترین کارکردی پیش کی وہ ان کی زندگی کا شاہ کار ہے۔

حضرت مولانا کا اندازِ تدریس

مولانا ایک بہترین اور کامیاب مدرس تھے، ان کے عہد شباب کے شاگردوں میں ان کے لیے جو گرویدگی اور الوہانہ لگاؤ دیکھا وہ شاگردوں میں اساتذہ کے حوالے سے خال خال ہی دیکھنے کو ملتا ہے، ان کے قدیم شاگردوں میں بعض ایسے ملے جو تنقید کے نشتر چلانے میں بڑے بے رحم واقع ہوئے تھے؛ مگر مولانا کا نام آیا تو ان کا انداز سراپا ادب و تعظیم ہو گیا، اور وہ مولانا کی تدریس کے بڑے مداح نظر آئے، ہمیں مولانا سے ابتدائی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا؛ مگر جن کو ملا ان کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ فنون (نحو و صرف و منطق، بلاغت) کی ابتدائی کتابوں میں مولانا کا انداز یہ تھا کہ وہ تعریفات و قواعد طلبہ کو از بر کراتے تھے، اور پھر مثالوں میں قواعد کے اجرا پر زور دیتے تھے، وہ طلبہ کے سامنے مثالوں کا اجرا کر کے ان کو یاد کرنے کا پابند بنانے کے بجائے طلبہ کو مکلف کرتے کہ محنت کر کے از خود اجرا کریں، اس میں ابتداء میں طلبہ پر زور زیادہ پڑتا ہے؛ مگر تھوڑے ہی دنوں میں اجرا طلبہ کے لیے کھیل اور تفریح ہو جاتا ہے، حضرت مولانا نے یہ طریقہ اپنے استاذ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب برہی عادل پور فیض آباد سے اخذ کیا تھا، حضرت مولانا کے بقول مولانا ضیاء الحق فیض آبادی استاذ مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں، جون پور ابتدائی کتابوں کی تدریس کے مجتہد تھے، کافیہ جیسی مشکل سمجھی جانے والی بعض کتابوں میں مولانا طلبہ کو کاپی بھی لکھایا کرتے تھے؛ تاکہ طلبہ کو استاذ کی منشا کے مطابق استاذ ہی کے الفاظ و انداز میں سبق یاد کرنے میں سہولت ہو۔

عام کتابوں کی تدریس میں مولانا کا نہج یہ تھا کہ عبارت پڑھواتے، طالب علم کوئی غلطی کرتا تو اس کی اصلاح کرتے، عبارت میں کوئی قابل وضاحت چیز ہوتی تو اس کی وضاحت کرتے، مشکاکہ المصاحیح کے اسباق میں الفاظ حدیث کی تشریح کرتے، پھر مختصر انداز میں عبارت کا مطلب بیان کرتے، اور متعلقہ ضروری تشریح کرنے کے بعد عبارت پر اسے منطبق کرتے، ان کا کوئی سبق نہ تو

سرسری ہوتا اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ تحقیق و تدقیق، اور طول طویل بحثیں، وہ ہر مسئلے اور ہر ہر حدیث پر رکتے اور ضروری توضیح و تشریح کے بعد آگے بڑھتے، ان کے یہاں روز آنہ کے سبق کی مقدار متعین تھی، وہ نصاب کو تعلیم کے دنوں پر تقسیم کر لیتے، اور اسی کے مطابق پورے سال پڑھاتے، سال کے پہلے سبق میں جو انداز، رفتار اور کیفیت ہوتی آخری سبق تک وہی باقی رہتی، اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔

ہم نے مولانا سے مشکاۃ المصابیح کا آخری حصہ پڑھا، مولانا کے اسباق بڑے دلچسپ رہے، سبق میں وہ موقع محل کے اعتبار سے اشعار و واقعات بھی سناتے تھے، کتاب الرقاق پڑھاتے ہوئے وہ بکثرت آبدیدہ ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق احادیث پڑھاتے ہوئے مولانا پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ سلسلہ کلام جاری رکھنا مشکل ہو جاتا، گویا یہ اسباق انہوں نے روایتی انداز کے ساتھ ان کیفیات کے ساتھ بھی پڑھائے جو ان ابواب کے پڑھنے سے مقصود ہیں، وہ ایک طبیب حاذق بھی تھے، اس لیے مشکاۃ میں کتاب الطب میں ان کے دروس بہت پسند کیے جاتے تھے ”الحجۃ السوداء“ (کلونجی دانہ) کی افادیت پر احادیث آئیں تو حضرت مولانا اپنے ساتھ کلونجی کے دانے لے کر آئے اور طلبہ کو بتایا کہ یہ ”الحجۃ السوداء“ ہے۔ بہر حال مشکاۃ میں مولانا کے اسباق دلچسپ ہونے کے ساتھ پر اثر بھی ہوتے تھے؛ البتہ ہدایہ ثالث میں بوڑھا پے کی وجہ سے ذہول کا اثر کچھ کچھ ظاہر ہونے لگا تھا، بیان مسئلہ یا بیان مذاہب میں کبھی کبھی چوک ہو جایا کرتی، متنبہ ہونے پر جس کا وہ استدراک کرتے۔

مولانا اسباق اور عام حالات میں ٹھہر کر بولنے کے عادی تھے، آواز پست تھی، وہ نہ خطیب تھے نہ خطیبوں کی طرح لسان، اسباق ہمیشہ تیاری اور مطالعہ سے پڑھاتے تھے، دوران مطالعہ ضروری باتوں کو قلمبند کرنے کا بھی مزاج تھا۔

مولانا کا نظم و انتظام

مولانا جہاں بھی رہے نظم و انتظام کی ذمہ داریاں ان کے ساتھ لگی رہیں، اور انہوں نے ان ذمہ داریوں کو بڑی محنت و جانفشانی اور اخلاص و بے لوثی سے انجام دیا، مولانا کوئی سماجی اور رابطہ عامہ کے مد کے آدمی نہ تھے؛ اس لیے مدارس کے خارجی امور سے ان کو نہ کوئی مناسبت تھی، اور نہ ہی اس طرح کی ذمہ داریاں مولانا سے کبھی وابستہ ہوئیں؛ البتہ وہ داخلی نظم و انتظام کو سنبھالنے اور تعلیم و تربیت کو مستحکم بنانے کی بہترین صلاحیت کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست قوت ارادی، اعلیٰ درجہ کا عزم

دو حوصلہ اور غیر معمولی قوت تنفید سے نوازا تھا؛ چنانچہ جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتے تھے تو اسے کر گزرتے تھے، ایک دفعہ ذکر کیا کہ مدرسہ شاہی میں امتحانات میں دورہ حدیث کے طلبہ بڑی بے اصولیاں کیا کرتے تھے، بہت سے طلبہ امتحانات میں دھڑلے سے نقل کرتے، بعض طلبہ امتحان میں شریک ہی نہ ہوتے تھے کہ ضمنی امتحان میں آسانی سے پاس ہو جائیں گے، متنبہ کرنے پر نہ سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، اور ذمہ داران مدرسہ اس لحاظ میں ان پر سختی اور کاروائی کرنے سے کتراتے تھے کہ کہیں وہ مدرسہ چھوڑ کر چلے نہ جائیں گے، مولانا نے فرمایا: اس صورت حال سے میں فکر مند تھا اور میں نے امتحان کے نظام کو درست کرنے کا ارادہ کیا، بعض ذمہ داروں کو تشویش ہوئی کہ طلبہ شورش برپا کریں گے؛ مگر میں نے اطمینان دلایا کہ سب قابو میں آجائے گا، فرمایا: طلبہ نے جیسا کہ توقع تھی امتحان سے پہلے ہنگامہ شروع کیا کہ ہم امتحان میں شریک نہیں ہوں گے، مگر میں ڈٹا رہا کہ امتحان تو شفافیت کے ساتھ ہی ہوگا، جسے شریک ہونا ہے، شریک ہو، نہیں شریک ہونا ہے تو چلا جائے، امتحانات شروع ہو گئے اور طلبہ نے شرکت بھی کی؛ مگر بار بار تنبیہ کے باوجود سب سابق کچھ طلبہ نقل کرنے سے باز نہ آئے، میں نے ایسے طلبہ کے پرچے سوخت کر دیے، ادھر ضمنی امتحانات میں بھی میں نے سختی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی دو امتحان کے بعد نظام درست ہو گیا، اور امتحانات میں شفافیت پیدا ہو گئی۔

مولانا کا خیال تھا اور بجا تھا کہ معیاری اور صاف ستھرے امتحانات کے بغیر معیار تعلیم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ اسی سوچ کے تحت کام کرنے کے عادی رہے۔

مولانا کی ذاتی زندگی مرتب تھی، ان کی طبیعت کا خمیر نظم و ضبط کی پابندی اور اصول پسندی سے اٹھا تھا، جس ضابطے یا اصول کو وہ نافذ کرنا چاہتے خود سو فیصد اس پر پورے اترتے تھے؛ اس لیے لوگوں کو ان پر انگشت نمائی کا زیادہ موقع نہ ملتا تھا، مولانا اصول کے نافذ کرنے میں بے لچک تھے؛ حالاں کہ بعض خاص صورتوں میں استثنائی معاملات ناگزیر ہو جاتے ہیں، مولانا کی یہ سخت گیری بعض دفعہ لوگوں کے لیے شکایت اور بددلی کا سبب بنتی تھی؛ لیکن مولانا کو کسی سے ستائش کی توقع ہوتی نہ خفگی کی پرواہ۔

تعلیم کے ساتھ تربیت

مولانا تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیتے تھے، اور جہاں بھی طالب علم سے کوئی غلطی ہوتی فوراً تنبیہ کرتے، اور اس تنبیہ میں زبان، ہاتھ اور قلم کا استعمال کرنے میں قطعاً گریز نہ کرتے، درس گاہ، گذرگاہ، مدرسہ، مسجد، دسترخوان، سفر و حضر ہر جگہ حضرت مولانا کو دیکھنے کا موقع ملا، ہر جگہ انھیں روک

ٹوک اور غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے پایا، ان کی طبیعت میں جلالی رنگ غالب تھا، لہذا ان کی تنبیہ اکثر غصے کے انداز میں ہی ظاہر ہوتی تھی۔ مولانا کہا کرتے تھے کہ اساتذہ پہلے طلبہ کے ساتھ دارالاقامہ میں ہی رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمہ وقت اساتذہ سے مربوط رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے جس سے انھیں زندگی کے بہت سے آداب اور قرینے اساتذہ سے سیکھنے کو ملتے تھے اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی رہتی تھی، پھر اساتذہ کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے فیملی کو اٹرس بنائے گئے، اس سے اساتذہ کو تو یقیناً بڑی راحت ملی؛ مگر طلبہ اپنے اساتذہ کی صحبت سے محروم ہو گئے، اور ان کی تربیت کا بڑا نقصان ہوا۔

اخلاق و عادات

حضرت مولانا جس خاندان کے وارث و امین تھے وہ علاقے میں اپنی دینی عزیمت و صلابت، اسلامی غیرت و حمیت، منکر پر برملا نکیر کرنے کی رندانہ جرات، ذوقِ عبادت و تلاوت، امانت و دیانت، معمولات کی پختگی، اور محنت و جفاکشی و سخت کوشی میں ممتاز و معروف؛ بلکہ ان خوبیوں کی وجہ سے دل پسند اور محبوب بھی رہا ہے، مردوں کے ساتھ گھر کی عورتوں میں بھی یہ اوصاف بہت نمایاں تھے، زمانے کی نیرنگیوں نے نئی نسل کو اپنی خاندانی روایات کے بارے میں سست اور غافل ضرور کر دیا ہے؛ مگر اس نسل میں بھی متعدد افراد ہیں جو اپنے خاندانی امتیازات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھرانے کی مولانا کے گھرانے سے رشتہ داریوں کا سلسلہ پرانا اور نزدیک رہا ہے، گاؤں بھی بالکل قریب قریب ہیں؛ اس لیے آمد و رفت بھی خوب ہے، بریں بنا راقم الحروف اس خاندان کے احوال سے گھر کے فرد کی طرح واقف ہے۔

حضرت مولانا کو ان تمام خاندانی خصوصیات و امتیازات سے وافر حصہ ملا تھا، امانت و دیانت کا عنصر بہت نمایاں تھا، ان کے کاموں میں احتساب کی روح پائی جاتی تھی، ان کے اندر ورع و تقویٰ اور فکر آخرت تھی، وہ معاملات کے صاف، زبان کے کھرے، بات کے سچے، اور دھن کے چکے تھے، عیاری و مکاری، چالاکی و چرب زبانی، نفاق و دورنگی اور سیاسی بازی گری سے نا آشنا تھے، وہ نظام الاوقات کے حد درجہ پابند اور اصول پسندی میں فرد تھے، درس و تدریس ہو، انتظام و انصرام ہو، کھان پان ہو، یا زندگی کی دیگر مصروفیات و معمولات ان کی پوری زندگی نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، وہ فطری طور پر ان باتوں کے خوگر تھے، اور اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس حوالے سے وہ جانے پہچانے گئے، مولانا میں فطرتاً سخت گیری اور غصے کا عنصر غالب تھا؛ اس لیے ہر کس ناکس کے

لیے مولانا کو نبھانا آسان نہ تھا، بہت سے طلبہ مولانا کی سختی کی تاب نہ لا کر تعلیم سے دور بھی ہو گئے، اور جنہوں نے برداشت کر لیا وہ عموماً سنور گئے اور کسی لائق ہو گئے؛ البتہ وقت، حالات اور عمر کے گزرنے کے ساتھ ان کے مزاج میں خاصی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، ان کے دوستوں، بے تکلف ملنے جلنے والوں اور نیاز مندوں کی فہرست بہت طویل نہ تھی؛ لیکن جو بھی دوست یا نیاز مند تھے وہ بہت پکے، حد درجہ مخلص اور بے لوث محبت کرنے والے تھے، اور حضرت مولانا بھی ان کے لیے ریشم کی طرح نرم اور حد درجہ مہربان تھے، ہمارے ایک خاندانی چچا مولانا یسین صاحب تھے جو دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا قمر الدین گورگھ پوری دامت برکاتہم کے ہم درس تھے، حضرت مولانا سے ان کا بڑا یارانہ تھا، مولانا کے بعض عزیزوں نے بتایا کہ مولانا یسین صاحب ملاقات کے لیے اگر مولانا محمد احمد صاحب کے گھر جاتے تو مولانا ان کو چھوڑنے ان کے گھر تک جاتے، اور جب مولانا ان سے ملاقات کرنے ان کے گھر آتے تو وہ مولانا کو چھوڑنے ان کے گھر تک جاتے؛ حالانکہ دونوں گاؤں کا فاصلہ تقریباً تین کلومیٹر ہے، ہم نے بھی اس مشایعت کا ایک منظر دیکھا ہے، جو مولانا کے مزاج و مذاق کو دیکھتے ہوئے ہم جیسوں کے لیے باعث حیرت تھا۔

مولانا رشتوں کو جوڑ نیوالے، تعلقات کو نبھانے والے، مہمان نواز اور مہمانوں کی آمد سے خوش ہونے والے تھے، راقم الحروف نے بارہا ان باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔

شب و روز

مولانا کا ایک نظام الاوقات تھا جس پر وہ سختی سے عامل تھے، موسم یا مصروفیات کی کمی بیشی سے اس پر کوئی فرق نہ پڑتا تھا، وہ طلوع فجر سے ایک گھنٹہ پہلے لازماً اٹھ جاتے، تہجد ادا کرتے اور درسی کتب کے مطالعہ میں لگ جاتے، فجر کا سلام پھیرتے ہی عموماً وہ دارالاقامہ کے اپنے حلقہ کا جائزہ لیتے، نماز میں کاہلی برتنے والوں کو تنبیہ کرتے، باز نہ آتا تو اس کی سیٹ کاٹ دیتے تھے، اس کے بعد گھر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کچھ وقت بچتا تو مطالعہ کرتے، کبھی کوئی مریض آجاتا تو اس کو دیکھتے، اور پھر ناشتہ اور مدرسہ کی تیاری میں لگ جاتے۔

وقت سے پہلے مدرسہ پہنچ جاتے، دوپہر کو کھانے کے بعد لازماً تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، ظہر بعد مدرسہ آتے، عصر بعد مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے، یہی لوگوں سے ملاقات کا بھی وقت تھا، مریضوں کو دیکھتے اور دوائیں تجویز کرتے، اور مہمانوں کی چائے سے ضیافت کرتے، وہ ایک سند یافتہ طبیب حاذق تھے، جہاں بھی رہے درس و تدریس کے ساتھ علاج و معالجے اور دوا سازی کا سلسلہ بھی

قائم رکھا، مریض اگر باقی رہتے تو مغرب بعد بھی دیکھتے ورنہ مغرب بعد کا وقت مطالعہ کتب میں استعمال ہوتا، کھانا اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر دس بجے تک اسباق کی تیاری اور مطالعے میں مشغول رہتے، اور دس بجے لازماً بستر پر چلے جاتے، تمام نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے عادی تھے۔

فجر بعد کی نیندان کے نزدیک قابلِ نفرت عادت اور ناقابلِ معافی جرم تھا، نہ کبھی خود سوتے، نہ گھر والوں کو سونے دیتے، اہل تعلق میں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ فجر بعد سوتا ہے، تو اس پر سخت ناراضگی اور تعجب کا اظہار کرتے، بد قسمتی سے فجر کے بعد تھوڑی سی نیند بادہ صبح کی لت کی طرح میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بغیر اسباق بیداری اور بیدار مغزی کے ساتھ پڑھنا پڑھانا مشکل ہوتا ہے، میں اپنی اس لت کی وجہ سے ہمیشہ مولانا کے عتاب سے خائف رہا۔

گھریلو حالات

آپ موضع پر تیم پور ضلع فیض آباد (موجودہ امبیڈ کرنگر) میں پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش کیم رمضان المبارک بروز جمعہ ہے، اور سن پیدائش غالباً ۱۳۵۴ھ ہے، انگریزی اعتبار سے تاریخ پیدائش ۱۰ نومبر ۱۹۳۷ء لکھی گئی ہے۔

حضرت مولانا کے بیان کے مطابق ان کے والد حاجی عبدالرحمن خان صاحب چھوٹے سے ایک زمین دار، اور صوم و صلاۃ سے پابند تھے؛ مگر جہالت اور نادانیت کی وجہ سے تعزیر داری، محرم اور ڈھول تاشہ کی رسمیں گھر میں انجام پاتی تھیں، پھر شیخ الاسلام حضرت مدنی سے تعلق ہوا تو دینداری کی طرف مائل ہوئے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا ارادہ کیا، مولانا کل پانچ بھائی تھے، جن میں تین الحمد للہ عالم باعمل اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے، بڑے بھائی مولانا جمال الدین صاحب حضرت مدنی کے شاگرد تھے، مولانا نے فرمایا کہ بڑے بھائی جب پڑھ کر آئے، تو انہوں نے گھر خاندان میں جو غلط رسمیں رائج تھیں ان پر تنبیہ شروع کی، اور والد صاحب بے چوں و چرا ان کی باتوں پر عمل کرتے گئے، جن رسموں میں وہ جی جان سے شریک رہا کرتے تھے ان سے یکسر علاحدگی اختیار کر لی۔ حاجی عبدالرحمن صاحب وضع داری، مہمان نوازی اور غریب پروری میں مشہور تھے، ان کی دینداری اور خلوص ہی کا فیض ہے کہ آج ان کے پوتوں اور نواسوں میں اکثریت حافظ اور خاصی تعداد علماء کی ہے، جن میں کئی ایک دینی خدمات میں بھی مشغول ہیں۔

طالب علمی

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی مولانا جمال الدین صاحب سے حاصل کی، حفظ

قرآن حضرت مولانا قاری عبدالوہاب بانی مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ کے پاس شروع کیا، پھر قاری خان زمان صاحب استاذ فرقانیہ گوئڈہ کے پاس مکمل کیا، اور سترہ سال کی مدت میں حافظ قرآن ہو گئے، مولانا اپنے گاؤں کے پہلے حافظ تھے؛ اس لیے پورے علاقے میں وہ پریتیم پور والے 'حافظ جی' کے نام سے جانے جاتے رہے، بہت بعد میں لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ مولانا کا سابقہ اور استاذ دارالعلوم کا لاحقہ لگانا شروع کیا۔

فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں ضلع جوینور میں پائی، یہاں آپ کے استاذ مولانا عبدالرحیم فیض آبادی، اور مولانا ضیاء الحق فیض آبادی تھے، یہ دونوں بزرگ راقم الحروف کے گاؤں برہی عادل پور کے رہنے والے تھے، اول الذکر فارسی اور ثانی الذکر ابتدائی عربی درجات کی تدریس کے حوالے سے بہت مشہور تھے، حضرت مولانا آخر الذکر کے بہت ہی مداح تھے، اور انہیں ابتدائی عربی کتب کی تدریس کا مجتہد کہتے تھے، اس کے بعد آپ نے مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ داخلہ لیا، آپ کافیہ میں داخلہ چاہتے تھے؛ لیکن آپ کے خصوصی استاذ مولانا افضال الحق جوہر قاسمی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لینے کے بعد مولانا کی خواہش کے علی الرغم شرح جامی پڑھانا شروع کر دیا، اس طرح آپ کا ایک سال بچ گیا، مولانا جوہر قاسمی سے آپ کو بہت لگاؤ تھا، اور مولانا جوہر قاسمی بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے، شوال ۱۳۷۴ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی معیت میں دیوبند تشریف لے گئے، ٹانڈہ سے دیوبند تک حضرت کا ساتھ رہا، پھر حضرت ہی سے بیعت و ارادت کا تعلق بھی قائم ہو گیا، اور قیام دارالعلوم کے زمانہ میں حضرت کی عنایات حاصل رہیں؛ البتہ حضرت کے وصال ہو جانے کی وجہ سے صحیح بخاری آپ نے حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے پڑھی، اور حضرت کی خاص توجہات و عنایات بھی آپ کو حاصل رہیں، مولانا مدنی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آپ نے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا۔

دورہ حدیث شریف میں جن اساتذہ سے آپ نے حدیث کا درس لیا اس کی تفصیل اس طرح ہے، صحیح بخاری حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، صحیح مسلم و جامع ترمذی حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، سنن ابوداؤد حضرت مولانا سید فخر الحسن، سنن نسائی حضرت مولانا بشیر احمد صاحب بلند شہری، سنن ابن ماجہ اور موطأ امام مالک حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب قاسمی، طحاوی شریف حضرت مولانا ظہور احمد دیوبندی، شمائل ترمذی حضرت مولانا سید حسن دیوبندی، موطأ امام محمد حضرت مولانا محمد

گی تو کام کرنے کے اچھے مواقع بھی پیدا ہوں گے؛ مگر طبیعت اس طرف مائل نہ ہو سکی، مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ جو پڑھنا ہے پڑھو؛ مگر جب تعلیم ختم کرنے کا ارادہ ہو تو آگے کے لیے مشورہ ضرور کرنا؛ چنانچہ حسب حکم جب تعلیمی سفر ختم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت کے پاس مشورہ کے لیے حاضر ہوا، دو ایک جگہوں سے اشارے ملے تھے، حضرت سے اس کا ذکر کیا؛ مگر حضرت کی رائے ہوئی کہ مدرسہ شاہی چلے جاؤ، یہ نام میرے لیے اپنی حیثیت سے بہت بڑا معلوم ہوا؛ مگر حضرت نے اطمینان دلایا، شاہی کے بعض ذمہ داروں سے بات بھی کی، اور ایک زوردار سفارشی تحریر بھی مدرسہ شاہی کے مہتمم صاحب کے نام لکھی، جو میری تمام تر نااہلی کے باوجود میرے لیے ایک وقیع سند کا درجہ رکھتی ہے، مولانا نے لکھا:

باسمہ تعالیٰ

محترم جناب مہتمم صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محترم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کی سفارش بلا مکمل جانکاری اور اعتماد کلی کے کی ہو، مولوی اجمل سلمہ میرے شاگرد ہونے کے علاوہ دارالعلوم دیوبند آنے کے بعد سے مجھ سے بہت قریب رہے، اور ضروری مواقع پر مشورہ لیتے رہے، میں اعتماد کرتا ہوں کہ موصوف مدرسہ شاہی کے لیے ہر اعتبار سے مفید سے مفید تر ثابت ہوں گے۔

محمد احمد غفرلہ

۱۶، ۱۰، ۳۰ھ

بہر حال حضرت مولانا کی یہ تحریر، اور اسی کے ہمراہ استاذی حضرت مولانا نور عالم امینی استاذ ادب دارالعلوم دیوبند کی ایک وقیع سفارشی تحریر مدرسہ شاہی میں راقم الحروف کے تقرر کے لیے کافی سمجھی گئی اور ان کے بعد کسی انٹرویو وغیرہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

کچھ نصیحتیں

میں مدرسہ شاہی کے لیے روانہ ہوا تو مولانا نے چند نصیحتیں کیں (۱) فرمایا: مولوی صاحب! آپ ہمیشہ ”کار خود کن کار بے گانہ کن“ کے اصول پر عمل کیجیے، اپنی ذمہ داریوں اور امور مفوضہ کو پوری مستعدی اور امانت داری سے انجام دیجیے اور دوسرے معاملات میں بالکل دخل نہ دیجیے، ان شاء اللہ عافیت سے رہیں گے۔ (۲) فرمایا: ہم نے سختی کے ذریعہ طلبہ پر قابو پایا؛ لیکن اب سختی

اور مارپیٹ کا زمانہ نہیں رہا، طلبہ پر ترغیب و تشویق اور دلجوئی کے ذریعہ قابو کیجیے اور مارپیٹ کو سب سے آخری درجے پر رکھیے۔ (۳) ذمہ داروں سے تعلق اور رابطہ رکھیے؛ مگر نہ اتنا قریب رہیے کہ لوگ آپ کو خاشامدی سمجھیں، اور نہ دوری اختیار کیجیے کہ ذمہ داروں کو کسی غلط فہمی کا موقع ملے۔ (۴) طلبہ سے جسمانی خدمت لینے سے کامل پرہیز کیجیے، کسی نوعمر طالب علم کو تنہا اپنے کمرے میں نہ آنے دیجیے، اگر ضرورت ہو تو یا تو کمرے کے باہر جا کر اس سے بات کیجیے، یا اس کے ساتھ کچھ اور طلبہ بلا لیجیے، تہمت اور فتنے کی جگہوں سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ مولانا کی یہ باتیں میرے لیے بڑی چشم کشا اور مفید ثابت ہوئیں۔

ایک بار کہا کہ تم دیوبند نہیں آتے، میں نے عرض کیا حضرت مجھے سفر سے بڑی وحشت ہوتی ہے، بس مجبوری میں ہی سفر کرتا ہوں، مجھے دیوبند نہ آنے پر شرمندگی کا احساس ہے، فرمایا: میرے استاذ مولانا ضیاء الحق صاحب فرماتے تھے کہ مولوی صاحب! مدرس نام ہے پیر کٹوا کر بیٹھ جانے کا، کامیاب مدرس وہی ہے جو جم کر بیٹھ جائے، اور نانہ نہ کرے، سفر نہ کرنا مدرس کے لیے اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے بعض حالات کی وجہ سے کافی الجھن میں مبتلا تھا، ملاقات کے وقت استفسار پر اس کا اظہار کیا، فرمایا: الْخَيْرُ فِيمَا وَقَعَ، ان شاء جوہو اسی میں بہتری ہوگی، پرانی بات بھول جائیے اور جم کر کام کیجیے، مولانا کی اس بات سے مجھے بہت تسلی ملی۔

وفات

اوپر گزرا کہ مولانا نے کم و بیش دارالعلوم میں ۲۸ سال خدمات انجام دیں، اخیر میں جب آپ کی صحت خراب رہنے لگی تو آپ صفر ۱۴۳۹ھ میں تدریسی خدمت سے از خود مستعفی ہو گئے؛ حالاں کہ اساتذہ دارالعلوم میں سے آپ کے بعض بہی خواہ حضرات کا مشورہ تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، جو ہو سکے پڑھادیں، باقی تکمیل کوئی کر دے گا؛ مگر حضرت مولانا کا کہنا تھا کہ جب میں کام نہیں کروں گا تو تنخواہ کس بات کی لوں گا، بلاشبہ یہ حضرت کے غایت درجہ تدین کی دلیل ہے، تدریس سے مستعفی ہونے کے بعد آپ دارالشفاء، دارالعلوم دیوبند میں یونانی معالج کے طور پر خدمات انجام دینے لگے، مگر جلد ہی خرابی صحت کی وجہ سے اس سے بھی مستعفی ہو گئے۔

گذشتہ چند سالوں سے آپ بیمار چل رہے تھے، درمیان میں بہت زیادہ علالت کی خبریں آرہی تھیں اور افاقہ بھی ہو جاتا تھا؛ یہاں تک کہ وقت موعود آ گیا اور ۸۷ سال کی عمر میں (قمری اعتبار سے ۹۱ سال میں) آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جان جانِ آفریں کے سپرد کردی، ۲۵ فروری

۲۰۲۳ء مطابق ۱۴ شعبان المعظم ۱۴۴۵ھ بروز اتوار صبح نوبے دیوبند میں اپنے مکان میں آپ نے وفات پائی اور تدفین قبرستانِ عابدی میں مسجد عابدی کے سامنے قبرستان کی پوربی سمت میں ہوئی، راقم الحروف کو بھی جنازہ اور تدفین میں شرکت کی سعادت حاصل رہی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور جنت الفردوس آپ کا مسکن بنائے آمین!

اولاد

مولانا کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں حیات ہیں، بیٹے مولانا شفیع الرحمن، حافظ مطیع الرحمن، مولانا حبیب الرحمن ہیں، سب خود کفیل اور صاحب اولاد ہیں، آخر الذکر نے مولانا کی صحت و بیماری کے زمانے میں جو بے لوث خدمت کی وہ بے مثال، قابل رشک اور لائق تحسین ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے آمین! ایک بیٹے جو سب سے بڑے اور لائق فائق تھے، عین جوانی میں انتقال کر گئے، بڑی بیٹی بھی ابھی کچھ ماہ پہلے وفات پا گئیں، اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے! آمین!

حضرت مولانا حکیم محمد احمد فیض آبادیؒ مسافرانِ آخرت میں شامل

از: مولانا محمد منظور امین
اسعد نگر ملو باڑ میرا جستھان

رب کریم کی کرم گستری کے طفیل (2011) میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ امتحان میں شریک ہونے اور کامیابی سے سرخ رو ہونے کی سعادت میسر آئی، اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہفتم پڑھنے کا اعزاز اس دارالحدیث فوقانی میں حاصل ہوا، جس کے دروبام نے نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ جیسی عبقری شخصیات کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، گھنٹے، اسباق اور کتب کی تقسیم کے بعد تین چار سوطلبہ کی جماعت میں بالکل اخیر کی تین چار تپائی پر جگہ لینے میں کامیاب ہوا، سبق میں حاضری کے پہلے دن خوشی و مسرت کے جذبات کے ساتھ صبح کے دورانیے میں چار گھنٹے مختلف اساتذہ گرامی قدر کے پاس پڑھے، شام کے پہلے گھنٹے میں شرح عقائد کا سبق پڑھنے کے بعد تعلیمی آخری گھنٹے میں ہدایہ رابع سامنے کھول کر حضرت اقدس مولانا محمد احمد صاحب فیض آبادی نور اللہ مرقدہ کی آمد کا سراپا شوق بن کر انتظار کی گھڑیاں گننے لگا، کچھ دیر بعد قدرے کم قامت، ہلکا جسم، سر پر دوپلی ٹوپی، آنکھوں پر بڑا گول سائینک، آنکھوں سے ٹپکتی ذہانت و ذکاوت، پیکر تواضع حضرت الاستاذ مسندِ درس پر جلوہ افروز ہوئے، یہ حضرت کی پہلی زیارت تھی، کتاب سامنے رکھ دی گئی، کسی طالب علم نے عبارت خوانی کا شرف حاصل کیا، دھیمی آواز میں سبق کی شان دار تشریح کرنے کے ساتھ ہر مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی، ان کا درس خالص علمی ہوتا تھا، وہ درس گاہ میں حاضر ہونے سے قبل سبق کی مکمل تیاری، اور پورے انہماک کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے؛ اس لیے ان کا درس معلومات افزا ہونے کی وجہ سے طلبہ میں کافی مقبول تھا، وہ دورانِ درس مزاجیہ گوئی، لطیفہ

سنجی، قصہ سرائی کے بالکل مخالف تھے، سبق کے اختتام کے بعد طلبہ ان سے رقعہ لکھ کر علمی سوالات کرتے، حضرت الاستاذ ہر پرچے میں لکھے سوال کا تسلی بخش جواب دیتے، ان کو فقہی جزسی میں دست رس حاصل تھی، وہ درس میں پوری سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھتے، پورے طلبہ پر یکساں نظر رہتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں ہر طالب علم پر کڑی نظر رکھنا ان کا خاصہ تھا، اگر کسی طالب علم کو درس سے غافل، کتاب سے کھیلتے، یا ادھر ادھر نظر گھماتے دیکھ لیتے، اس دن اس کی شامت آجاتی، اس کو اپنے پاس بلا کر گوش مالی کرنے کے ساتھ گدی پر تھپڑ بھی رسید کرتے، وہ طلبہ کے سینے زیادہ شفقت کے قائل نہیں تھے؛ لیکن بیجا متشدد بھی نہیں تھے، ہر چھوٹے بڑے طالب علم کی غلطی پر گرفت کرنے، اور اس پر واجبی سزا دینے میں وہ کبھی نرمی نہیں برتتے تھے، امتحان ہال میں آنکھیں دوچار کرنے والے طلبہ کو ان کا تھپڑ مارنا، جوابی کاپیاں سوخت کرنا، اور ہال سے باہر نکالنے کا منظر ابھی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا ہے۔

حضرت الاستاذ بڑے اصول پسند انسان تھے، ان کے یہاں قانونی پاسداری اور ضابطے پر عمل داری کا عملی نمونہ پایا جاتا تھا، اصول کی خلاف ورزی اور قانون شکنی سے بے حد کلفت محسوس کرتے، قوانین پر عمل درآمد اور دستور العمل کی بجا آوری میں انھوں نے کبھی کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، وہ اصول و ضوابط سے سرمو انحراف کرنے کے جواز کے قائل نہیں تھے، انھوں نے ہمیشہ اصول و ضوابط کے تحت جینا سیکھا، ان کی اس اصول پسندی کو دیکھتے ہوئے انھیں دارالعلوم میں ثانویہ کا ناظم تعلیمات منتخب کیا گیا، نظامت کا عہدہ سنبھالتے ہی مستحکم و مضبوط تعلیمی لائحہ عمل طے کیا، اور اس کو سختی سے نافذ العمل کرنے میں رات و دن ایک کر دیا، صبح و شام کے تعلیمی اوقات میں طلبہ کی حاضری لینے کے ساتھ اساتذہ پر کڑی نظر رکھنے لگے، ہر روز بلا ناغہ گھنٹہ لگتے ہی صدر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تاخیر سے پہنچنے والے طلبہ کی سرزنش کرتے، جو اساتذہ دیری سے کلاس میں پہنچتے، ان سے باز پرس کرتے اور وقت پر حاضر ہونے کی ہدایات دیتے، ان کے اس طرز عمل سے طلبہ و اساتذہ بروقت درس گاہ میں حاضر ہونے کے عادی ہو گئے تھے، ماہانہ امتحان کا سلسلہ شروع کیا، جس سے تعلیمی ڈھانچہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا گیا، طلبہ کی تعلیمی و تربیتی میدان میں اپنے لاغر جسم کو خوب پگھلایا، طلبہ کی وضع قطع اور نشست و برخاست پر پوری نظر رکھتے، گاہے گاہے طلبہ کے بال چیک کرتے، خلاف سنت بالوں کو سر دست کٹوا دیتے، طلبہ ان کی اس اصول پسندی اور تعلیمی و تربیتی حوالے سے ان کی سختی اور شدت پسندی کو برامانتے تھے؛ لیکن جس فیروز بخت طالب علم نے حضرت

الاستاذ کی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کا کڑوا گھونٹ بہ رضادل و جان سے پی لیا، اور اس کی اپنی زندگی میں بہ خوشی سہ گیا، وہ ان شاء اللہ تازہ یست کام یابی و کام رانی کے منازل طے کرنے میں اپنے معاصرین میں امتیاز کا حامل ہوگا، ان کا دور نظامت بہت سنہرا اور قابل تعریف رہا، دارالعلوم کی انتظامیہ اور مجلس شوری نے ان کی حسن کارکردگی پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا، ان کی انتظامی صلاحیتوں کے سبب معترف ہوئے۔

حضرت الاستاذ کی پیدائش ۹ نومبر ۱۹۳۷ عیسوی پر تیم پور، ضلع فیض آباد، موجودہ ضلع امبیدکر نگر یوپی میں ہوئی، آپ کے والد ماجد کا نام حاجی عبدالرحمن تھا، ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف میں مکمل کی، عربی تعلیم کے لیے مدرسہ فرقانیہ گوئدہ، اور مدرسہ ضیاء العلوم مانی کلاں ضلع جون پور میں داخل ہو کر بڑی جاں فشانی کے ساتھ طلب علم کا سفر جاری رکھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے لیے کوچ کیا، وہاں ۱۳۷۳ ہجری سے ۱۳۷۸ھ تک مختلف اساطین علم و فن سے علم حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی، اس کے بعد مزید گرنفون میں محنت شاقہ سے مہارت حاصل کی، پھر طب یونانی سے اشتغال کا سلسلہ شروع کیا، اپنی محنت و لگن سے طب یونانی میں بڑا امتیاز حاصل کیا، اس کے بعد مختلف مدارس اسلامیہ کو اپنی علمی جولان گاہ بنا کر سیکڑوں طالبان علوم نبویہ کو اپنے علم و عمل سے مستفید کرتے رہے، ان کا تعلیمی و تربیتی شہرہ دور دراز علاقوں تک پھیلا؛ بل کہ عالم گیر ہوا، ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے ۱۴۱۱ ہجری میں وہ دارالعلوم دیوبند جیسی معیاری درس گاہ میں مدرسہ شاہی مراد آباد سے بہ حیثیت عربی استاذ مدعو کر لیے گئے، اس وقت سے تا ۱۴۳۹ ہجری مختلف کتابوں کا درس ان سے متعلق رہا، وہ بڑی کام یابی اور نیک نامی کے ساتھ اپنے تدریسی مشغلے میں لگے رہے، یہاں تک کہ ۱۴۳۹ھ میں انھوں نے مختلف عوارض کی وجہ سے درسی ذمے داریوں سے سبک دوشی حاصل کر کے بہ طور معالج دار الشفا میں خدمت دینے کا سلسلہ شروع کیا، آپ ایک کام یاب تجربہ کار یونانی طبیب تھے، اللہ نے آپ کو دست شفا عطا کیا تھا، آپ بڑے نبض شناس تھے، دور دراز سے لوگ آپ سے علاج و معالجہ کے لیے آتے، اور آپ کے تجویز کردہ نسخوں سے شفایابی پاتے، بعد نماز عصر طلبہ و شہری لوگوں اور اطراف دیوبند سے مریضوں کی بھیڑ آپ کے دولت خانہ پر موجود رہتی، آپ سب کو چیک کرتے، اور مرض کا علاج تشخیص کر کے دوا دیتے۔

آپ چون کہ بڑے اصولی آدمی تھے، طلبہ کی غلطیوں پر بروقت روک ٹوک اس کی اصلاح کرنا ان کا امتیاز تھا؛ اس لیے طلبہ ان سے دوری بنائے رکھنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے، اور ان کے پاس

آنے جانے سے بہت کتراتے تھے، اور نہ وہ خود طلبہ کو اپنے گھر بلانے کے عادی تھے، عاجز ایک مرتبہ بعد نماز عصر اپنے ہم ضلع طالب علم کے ساتھ جس کو گیس کے ساتھ قبض کی شکایت رہتی تھی گیا تھا، حضرت الاستاذ مسجد چھتہ کے پیچھے واقع دارالمدرسین میں قیام پذیر تھے، کئی لوگ علاج کے لیے موجود تھے، آپ کے اردگرد یونانی دوائیاں بکھری پڑی تھی، باری باری سب کو چیک کیا، اور ایک پرچے میں دوائیاں لکھ کر اور ان کے طریقہ استعمال کو اپنے فطری کرخت انداز میں بتاتے ہوئے احتیاطی غذائی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنے کا حکم صادر فرماتے رہے، حضرت نے عاجز کے ہم وطن طالب علم کی نبض و پیٹ دیکھ کر کچھ دوائیاں تجویز کی، ہم نے وہاں سے جلد نکلنے میں اپنی عافیت محسوس کی۔

حضرت استاذ محترم چار پانچ سال سے بیمار چل رہے تھے، علاج و معالجہ سے کچھ افاقہ بھی ہو جاتا تھا؛ لیکن وقت موعود آ پہنچا تھا؛ اس لیے ہر تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی اور ۱۲ شعبان ۱۴۴۵ھ مطابق ۲۵ فروری ۲۰۲۲ء بہ روز اتوار حضرت الاستاذ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، جہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا، اِنَّا لِلّٰہِ و اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اللہ حضرت الاستاذ کی مغفرت کاملہ فرمائیں اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں!

نئی کتابیں

(۱)

سب سے آسان ترجمہ قرآن مجید
قرآن فہمی کے لیے سنگِ میل

ترجمہ نگار: ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند
تعارف نگار: مفتی اشرف عباس قاسمی، استاذ دارالعلوم دیوبند
ناشر: مکتبہ ادیب دیوبند 9027498192

قرآن مقدس کتاب ہدایت ہے، اس کا درست فہم ہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلامی تعلیمات کی عمارت استوار ہے، کلام خداوندی کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنا، اس کی مرادیں متعین کرنا، پس منظر اور پیش منظر کے لحاظ سے اس کا مدعا واضح کرنا یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جس کا ادراک علماء کو اول روز سے رہا ہے؛ اس لیے ہر دور کے علمائے کرام نے اپنے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآنی تعلیمات کے فہم کو عام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کے تراجم انہیں کوششوں اور ذمہ داریوں کی انجام دہی کا آئینہ دار ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ ایک طبقہ روایتی علماء پر اس حوالے سے طعن کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے عوام کو دور رکھا؛ جب کہ تراجم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو روایتی علماء کرام ہی صف اول میں نظر آتے ہیں۔

دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم قرآنی کی ایک پوری تاریخ رہی ہے، ہمارے برصغیر میں شاہ

ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے نے قرآن مجید کے متن سے براہ راست جڑے اور تراجم کی روایت کو باقاعدہ تحریک کی صورت میں عام کیا، شاہ ولی اللہ صاحب جیسے بالبصیرت انسان نے خاص طور پر آنے والے وقت کی فضا کو بھانپ لیا تھا، اور اس میں راست طریقے پر متن قرآن سے وابستگی کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا، شاہ صاحب فتح الرحمن کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

”آج ہم جس زمانے میں ہیں، اور جس ملک (برصغیر ہندوستان) میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ سلیس فارسی زبان میں روزمرہ محاورہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے۔ جس کی عبارت ہر قسم کے تصنع، بناوٹ اور خود نمائی سے پاک ہو اور اس میں قصص و واقعات اور غیر ضروری توجیہات و تشریحات کے بجائے آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے؛ تاکہ عوام و خواص یکساں طور پر اسے سمجھیں، اور چھوٹے بڑے ایک ہی نہج پر اس کا شعور حاصل کریں۔“

شاہ صاحب نے اس ضرورت کے تحت خود بھی اس وقت کی رائج فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اور اپنے وابستگان میں بھی اس فکر کو عام کیا؛ چنانچہ آپ کے صاحبزادگان شاہ رفیع الدین علیہ الرحمہ اور شاہ عبدالقادر علیہ الرحمہ نے اردو ترجمے فرمائے، پھر جب زمانہ آگے بڑھا، فکر ولی اللہی دیوبند کی صورت میں اپنے برگ و بار لے آئی تو تراجم کا ایک حسین سلسلہ شروع ہو گیا، ہر بدلتے وقت میں تبدیلیوں کو محسوس کیا گیا اور اس کی رعایت کے ساتھ ترجمے تیار کیے گئے، تراجم میں عصری ضرورتوں کا خاص لحاظ رکھا گیا، پیش نظر ترجمہ قرآن بھی اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے، مترجم معروف صاحب قلم اور محقق عالم دین، ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی استاد دارالعلوم دیوبند ہیں، جنہیں اللہ پاک نے ترجمے کے لیے ضروری علوم عربیہ پر دسترس کے ساتھ اردو زبان و ادب کا بھی خاص ذوق عطا کیا ہے۔ قرآن مقدس کی تفسیر اور ترجمے سے خصوصی مناسبت ہے، اور آسان سے آسان راہ اپنا کر ترجمہ قرآنی تک رسائی کے لیے کامیاب نئے طریقے وضع کر رکھے ہیں؛ حتیٰ کہ جو طلبہ آپ سے نیاز مند انہ علمی تعلق رکھتے ہیں آپ ان کو نحو و صرف کے موٹے موٹے قواعد بتلا کر سرعت کے ساتھ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ یاد کرا دیتے ہیں؛ بلکہ بعض دوسرے مدارس جنہوں نے اس نہج کو اپنایا ہے، ان کا تاثر یہ ہے کہ اس نہج سے طلبہ میں بہت جلد ترجمے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

”سب سے آسان ترجمے“ کی ضرورت کیوں پیش آئی خود حضرت مترجم کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں:

”اکابر کے قابل اعتماد تراجم پر ایک دو صدی گزر چکی ہے، ان میں عربی اور فارسی کے الفاظ

بہت ہیں، محاورات میں آج کا قاری اجنبیت محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس زمانے کی یہ فصیح زبان ہے، جب فارسی کا چلن تھا، عربی مفردات سے عوام واقف تھے؛ اب زبان بدل چکی ہے، مفردات نئے آگئے ہیں، ترکیبیں نیا روپ دھار چکی ہیں؛ اس لیے ایسا ترجمہ کیا جائے جو تفسیر کے منہجی خطوط پر استوار ہو ساتھ ہی عربی فارسی کے مشکل الفاظ اس میں نہ ہوں، ترکیبیں آج کی ہوں، ایسے الفاظ بھی نہ ہوں جن سے ایک علاقہ مانوس اور دوسرا غیر مانوس ہو“

اگرچہ یہ طے کر دینا کہ اس جملے یا لفظ کا سب سے آسان ترجمہ یہی ہے، آسان نہیں؛ بلکہ مشکل ہے، تاہم مترجم موصوف نے اس حوالے سے جس عرق ریزی اور تتبع و استقصا سے کام لیا ہے، اس کے پیش نظر بہت حد تک وہ اپنے مقصد اور منہج میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات قاری پر اس وقت کھلتی ہے جب وہ چند مشکل آیتوں کا انتخاب کر کے معاصر تراجم کا تقابلی مطالعہ کرتا ہے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ مترجم نے آسان ترین مفردات و محاورات کے لیے کتنی عرق ریزی کی ہے؟

مترجم نے پورے شرح صدر کے ساتھ اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور اپنے اس کام کی بنیاد اکابر علماء کے تراجم پر رکھی، آپ فرماتے ہیں:

”چنانچہ علامہ جر جانی اور شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے؛ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے اردو ترجمے کتب خانہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیے، ان کے ساتھ اکابر کے پندرہ تراجم تک رسائی ہوگئی؛ یعنی ترجمہ شیخ الہند، حقانی، تھانوی، دریابادی، فتح محمد جالندھری، احمد لاہوری، احمد سعید دہلوی، سرفراز خان صفدر، اکرم اعوان، عبدالقیوم مہاجر مدنی، عاشق الہی بلند شہری، صوفی عبدالحمید سواتی، محمد تقی عثمانی، خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہما اور مفتی صاحب کی ہدایت القرآن کے لفظی و محاورہ ترجمے؛ اس طرح انیس قابل اعتماد تراجم کے لفظ لفظ اور حرف حرف پر غور و فکر کرنے کا حوصلہ لے کر بیٹھا، ان میں پانچ تراجم کو ناچیز ام التراجم تصور کرتا ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر دہلوی، حضرت تھانوی اور فتح محمد جالندھری کے ترجمے؛ اس لیے کہ بعد کے سارے تراجم انہیں کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہیں۔“

کن خطوط پر ترجمہ کو آگے بڑھایا گیا، کام کی نوعیت کیا رہی، ترجمہ میں کس قدر محنت و جانفشانی سے کام لیا گیا ہے اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے:

”کام کی نوعیت یہ رہی کہ پہلے قرآن پاک کے ایک لفظ کے سارے تراجم دیکھتا اور انہیں ایک کاغذ پر جمع کر لیتا پھر ان میں سے آسان تراجم کا انتخاب کرتے ہوئے درج ذیل عربی تفسیر

میں سے متعدد یا سب کو دیکھتا؛ تفسیر جلالین، کبیر، ابن کثیر، ابن عاشور، قرطبی، طبری، بغوی، مدارک، سعیدی اور زحشری؛ ساتھ ہی عربی لغات سے مدد لیتا، ان میں لغات القرآن، المعانی (انٹرنیٹ)، المعجم الوسیط، القاموس الوحید، مصباح اللغات قابل ذکر ہیں؛ جب مفردات کے انتخاب پر مطمئن ہو جاتا تو اسے اردو لغات میں دیکھتا؛ اس کے لیے فیروز اللغات، جامع اللغات، فرہنگ آصفیہ اور انٹرنیٹ پر موجودہ چند لغات سے مدد لیتا اور جو لفظ کئی بار آیا ہے اس کو سارے مقامات پر دیکھتا اور سارے معانی کو جمع کرتا اور ہر جگہ کے مناسب معانی پر غور کرتا؛ پھر محاورات کو دیکھتا اور ایسی آسان تعبیر اختیار کرتا جس سے زیادہ آسان پر میں قادر نہیں، جسے ہر وہ اردو پڑھنے والا سمجھ سکے، جو اخبار پڑھ لیتا ہے اور جو تعبیر اردو حلقے میں ہر جگہ سمجھی جاسکے اور صرف ونحو سے بھی صرف نظر نہیں کیا؟ اس مرحلے میں بہت سی جگہوں میں غور و فکر میں پورا پورا دن لگ گیا؛ بلکہ کئی کئی دن صرف ہو گئے۔“

اس طرح محنت شاقہ اور اور طویل فکر و تدبر کے بعد یہ آسان ترین ترجمہ منظر عام پر آسکا ہے، جس کے ذریعے ایک اہم ضرورت کی تکمیل اور مایہ ناز محدث و مفسر، مخدوم گرامی حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالن پوری قدس اللہ سرہ و برد مضجعہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے امر کی تعمیل بہ حسن و خوبی ہوتی نظر آرہی ہے۔ مفتی صاحب موصوف، حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی تربیت یافتہ قابل فخر تلمیذ رشید ہیں اور آپ کے انتہائی معتمد اور منظور نظر رہے ہیں اور حضرت والا کے طے کردہ رہنما خطوط پر ہی اس منصوبے کو انجام تک پہنچایا ہے۔ ترجمہ کی اشاعت پندرہ سطرے حافظی قرآن مجید میں کی گئی ہے؛ تاکہ حفاظ علماء کو ترجمہ تلاشنے میں آسانی ہو اور تلاوت کرتے وقت آیات کے مضمون و مفہوم کی طرف بھی ذہن مبذول ہوتا رہے، تلاوت کا لطف دو بالا ہوتا رہے اور اقبال کی زبان میں تلاوت کرنے والے کے ضمیر پر نزول کتاب ہوتا رہے۔

میں دل کی گہرائیوں سے اس خدمت گرامی پر مترجم محترم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور طبقہ اہل علم، طلبہ مدارس اور عامۃ المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن فہمی میں اس گراں قدر ترجمے سے ضرور فائدہ اٹھائیں! رب کریم حضرت مولانا کی اس کاوش کو بے انتہا قبول فرمائیں اور اس کو خوب افادیت و نافعیت عطا فرمائیں!

(۲)

نام :	رفتگانِ نارفتہ
مصنف :	حضرت مولانا نور عالم خلیل امینیؒ
صفحات :	۷۰۴
اشاعت :	۱۴۴۲ھ = ۲۰۲۱ء
ناشر :	ادارہ علم و ادب دیوبند (+919520255550)
تعارف نگار :	ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز ادیب کی یہ آخری تصنیف ہے، جو ان کی وفات کے بعد منصہ شہود پر آئی جس کی پیشانی پر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے:

موت کو سمجھے ہیں غافل اختتامِ زندگی

ہے یہ شامِ زندگی، صبحِ دوامِ زندگی

موت بظاہر شام ہے؛ مگر یہ حقیقت میں آخرت کی دائمی زندگی کی صبح ہے، حضرت چلے گئے؛ مگر اُن کے کارنامے باقی ہیں، ان کا ذکر خیر چلتا رہے گا، یہی مطلب ہے ”رفتگانِ نارفتہ“ کا، اس میں ایسی شخصیات کا ذکر ہے جو بظاہر مر گئے؛ مگر اُن کے کارناموں نے انھیں زندہ رکھ رکھا ہے۔ جب بھی کسی شخصیت کی رحلت ہو جاتی تو حضرت ان کا تحقیقی خاکہ عربی یا اردو یادوں میں تیار کرتے اور شائع کرتے، پیش نظر مجموعہ چوبیس مشاہیر اہل علم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کی خوبیاں بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: (۱) اس میں اختصار کے ساتھ پوری شخصیت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ (۲) مواد تحقیقی ہے، مصنف جس کے عادی تھے اور بڑی محنت کیا کرتے تھے (۳) ہر شخصیت کی امتیازی خوبیوں کو نکھار کر زیب قلم کیا گیا ہے۔ (۴) شخصیت سے اپنی وابستگی اور والہانہ تعلقات کو بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا ہے۔ (۵) منظر نگاری جو مصنف کی ممتاز خوبی ہے، اس سے خاکے مزین ہیں، وہ قارئین کو خوب لطف دیتے ہیں۔ (۶) املانویسی کے اصول و ضوابط اور رموزِ اوقاف کی خوب پابندی کی گئی ہے؛ تاکہ نئی نسل اس سے سبق حاصل کرے۔ (۷) تعبیرات کو پر شکوہ کرنے کا ملکہ مصنف میں خوب تھا، سارے خاکے اس خوبی سے مزین ہیں، مصنف کا حلقہ باذوق قارئین کا

ہے، انھیں اس مجموعے میں خوب لطف ملے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا لاجواب بیانیہ ہے۔ کتابت، طباعت، کاغذ، ٹائٹل اور دیگر سارے ظاہری و معنوی اوصاف دیدہ قلب و نگاہ کو کھینچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے!

(۳)

نام کتاب :	حیات قطب الہند حضرت منوروی
تالیف :	حضرت مفتی اختر امام عادل قاسمی (نبیرہ حضرت منوروی)
صفحات :	۱۰۲۲ (دو جلد) اشاعت : ۱۴۲۲ھ = ۲۰۲۱ء
قیمت :	۱۳۰۰ روپے
ناشر :	دائرة المعارف الربانیہ جامعہ ربانی منوروا شریف، سستی پور (بہار)
ملنے کا پتہ :	مکتبہ النور، دیوبند
تعارف نگار :	ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند

=====

اردو ادب میں ”سوانح“ غیر افسانوی فن پارے کی وہ قسم ہے جس میں شخصیت سے متعلق ہمہ جہت تفصیلات سلیقے سے مرتب کی جاتی ہیں، ولادت سے وفات تک کے جملہ نشیب و فراز، کمالات اور ساری خدمات ذکر کی جاتی ہیں۔ سوانح کی امتیازی خوبیاں تین بتائی گئی ہیں؛ مواد، ترتیب اور اسلوب؛ اگر سوانح میں مواد خوب ہو، زندگی کو اعتدال سے رقم کیا گیا ہو، کوئی گوشہ زندگی تشنہ نہ ہو اور ترتیب فطری ہو ولادت سے وفات تک کی تفصیل تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہو، خدمات و آثار کو بھی مناسب ترتیب سے بیان کیا گیا ہو اور انداز بیان میں فصاحت و بلاغت ہو یعنی معانی، بیان اور بدلیج میں بیان کردہ خوبیاں موجود ہوں تو سوانح جاندار ہوتی ہے، کلاسیکی ادب میں اس کو مقام دیا جاتا ہے۔

میرے سامنے حکیم سید احمد حسن منوروی کی سوانح ہے، موصوف کے پوتے نے ترتیب دی ہے، یہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے، اس کے مواد کی یکجائی اور ترتیب میں مفتی اختر امام عادل قاسمی مدظلہ نے بیس سال لگائے ہیں، شخصیت کے علوم و معارف، اوصاف و کمالات، تصانیف، خلفاء، قیام مدارس و خانقاہ اور کرامات سب کو اکٹھا کیا ہے، اسی کے ساتھ بہار میں خانقاہوں کی تاریخ، خانقاہوں میں کتب خانے، سستی پور (شمس الدین پور) کی علمی و ادبی تاریخ، منوروا شریف کی تاریخ اور اس کی

علمی و اصلاحی خدمات؛ سب کو نہایت سلیقے سے لکھا ہے، اس سے پہلے اپنے پردادا مولانا عبدالشکور آہ مظفر پوری کی کلیات اور سوانح مرتب فرما چکے ہیں اور یہ داد محترم کی سوانح ہے، موصوف کو سوانحی تحریر مرتب کرنے کا سلیقہ بھی خوب ہے جس طرح یہ علمی، فقہی اور ادبی تحریر لکھتے ہیں اسی طرح سوانح بھی خوب لکھتے ہیں۔ یہ سوانح اپنے مواد، اسلوب بیان اور ترتیب ہر لحاظ سے معیاری اور کلاسیکی ہے، اسے پڑھ کر بہت سی معلومات سامنے آئیں جن سے راقم حروف ناواقف تھا، موصوف نے صاحب سوانح کی تین تصانیف کا بھی تعارف کرایا ہے، جن میں نقشبندی تینتیس (۳۳) اور چشتی چھبیس (۲۶) شخصیات کا تعارف کرایا گیا ہے، اس میں مریدین کو اذکار و اشغال اور مراقبہ کی تعلیم دی گئی ہے، ساتھ میں شجرات بھی ہیں، اسی کے ساتھ سوانح نگار نے شخصیت کی تصنیف ”شیخ احمد سرہندی“ کی تحقیق و تعلق کا کام بھی کیا ہے، اس پر وہ مزید مبارکباد کے مستحق ہیں، ان تینوں تصانیف کو بھی اس سوانح میں شامل فرمایا ہے، اس میں موصوف نے پچھلی تصنیف مثلاً ”کلیات آہ“ میں بعض درآمد غلطیوں کی اصلاح کے حواشی بھی لکھے ہیں۔ (ص ۹۳) ایک اور خوبی یہ نظر آئی کہ موصوف نے حواشی کے نمبرات کتاب کے شروع سے اخیر تک مسلسل رکھے ہیں کل نو سو پچیس حواشی ہیں اور دونوں جلدوں کے صفحات کی ترتیب بھی مسلسل ہے۔

سوانح اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں سے آراستہ ہے، کتابت، طباعت، کاغذ وغیرہ سب دیدہ زیب اور بارونق ہے، اللہ تعالیٰ اُسے قبولیت سے نوازیں!

(۴)

نام کتاب :	مولانا عبدالستار معروفی: حیات و خدمات
مرتب :	قاری محمود عالم بلیاوی مدظلہ استاذ جامعہ حسینہ لال دروازہ، جون پور
صفحات :	۳۵۹ اشاعت اول: ۲۰۲۲ء
ناشر :	مولانا محمد سلمان محمود قاسمی بلیاوی 9415892074
تعارف نگار :	ڈاکٹر مفتی اشتیاق احمد قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند

پورہ معروف ضلع منو (یوپی) کا معروف گاؤں / قصبہ ہے، جہاں بہت سی تاریخی، علمی عبقری شخصیات پیدا ہوئیں، ان میں مولانا عبدالستار بن قاری ظہیر الدین بن رحیم بخش بھی ہیں، موصوف

کے دادا ”احیاء المعانی“ کے مصنف ہیں، پورا گھرانہ علمی ہے، مولانا نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد متعدد مدارس میں خدمات انجام دیں، اخیر میں جامعہ حسینہ جون پور میں انیس سال خدمت کی، ابتداء سے متوسطات تک کی کتابیں پڑھاتے تھے، منطق، فلسفہ، ادب عربی اور تفسیر سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے موصوف کی عمر اور انفرادیت کی وجہ سے وہاں طلبہ اور اساتذہ ”دادا“ کہتے تھے، ذی الحجہ ۱۴۳۲ھ کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت قاری محمود عالم بلیاوی زید مجدہ نے موصوف کا خا کہ مرتب فرمایا ہے اور ان کے فرزند ارجمند جو ابھی چند سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں انھوں نے کتابت و ترمیم کے بعد شائع کیا ہے۔

اس مجموعے میں متعدد شخصیات کے تاثرات اور مخلصانہ احساسات رقم ہیں ان میں نمایاں شخصیت دارالعلوم دیوبند کے استاذ حضرت مولانا محمد نسیم بارہ بنکوی مدظلہ ہیں، ان کو مولانا عبدالستار معروفی سے شرف تلمذ حاصل ہے، یہ ان کے بڑے مداح ہیں، اس مجموعے میں کوشش کی گئی ہے کہ موصوف کی تحریریں بھی شامل ہو جائیں چنانچہ متعدد علمی و ادبی افادات اس میں قارئین کو نظر آئیں گے، اردو اور عربی شاعری کا نمونہ بھی ملے گا، تصانیف کا تعارف اور خطوط بھی جو متعدد متعلقین اور احباب کو لکھے تھے۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کی زندگی پر لکھا گیا مجموعہ قبولیت حاصل کرے۔ کتابت، طباعت، ٹائٹل اور ترمیم کاری سب پر کشش ہے۔

