

MAR-APR 2024, VOL 24, ISSUE 02

AZEEM ENGLISH MONTHLY MAGAZINE

IMAGE SOURCE: PINTEREST

PAGE 47

اللہ والوں کی باتیں قائد کی تصویر

PAGE 57

PAGE 43

زندگی کی اہمیت اور مقصد آبرو کے نام پر لہو

PAGE 56

PAGE 65

صوفیائے کرام کی تعلیمات اور انسانی معاشرت

PAGE 01

THE ENERGY POINT OF HIDDEN SUBTLETY

PAGE 08

TREASURE OF ISLAMIC STATE

ISSN 2786-4252

02

9 772788 425238

PKR 400 | AED 14 | USD 6

DISCLAIMER

The magazine does not endorse any of the ideas, opinions or thoughts proposed in the published articles. The opinions belong to the authors only. We reserve the right to edit letters for reasons of clarity and space.

To get your content published, send your submissions at submit@aemagazine.pk and share your feedback!

EDITORIAL BOARD

Patron-in-Chief

Dr. Muhammad Azeem Farooqi

Editor-in-Chief

Muhammad Ali Farooqi

Associate Editor

Imran Khan

Managing Editor

Humaira Riaz

Art Director

Usama Khan

Marketing Director

Sumaira Riaz

EDITOR'S NOTE

Welcome to the Islamic edition of Azeem English Magazine! This issue dives into major pillars of Islam: zakat, hajj, and hidden subtlety. Learn how zakat purifies wealth and fosters community solidarity. Explore the profound spiritual journey of hajj to Mecca, inviting you to delve into its spiritual dimensions. Discover 'Latifah,' the Hidden Subtlety in Islamic spirituality that goes beyond ordinary senses. Explore the lives of spiritually accomplished Sufis in "*Allah Walon Ki Baten*" Join us on this enriching journey celebrating the wisdom of Islamic tradition.

Warm regards,

Happy Reading!

Muhammad Ali Farooqi
Editor-in-Chief

TABLE OF CONTENTS

The Energy Point of Hidden Subtlety: Latifa-e-Khafi II	1
Treasure of Islamic State: Zakat	8
The Significance of Hajj: A Journey of Faith, Unity and Reflection	36
43	آبرو کے نام پر۔۔۔ لہو!!
45	مسئلہ تقدیر و تدبیر میں توکل کا کردار
46	سچائی / Of Truth
47	قائد کی تصویر
55	تعلیمی اداروں میں اہنہا پسند اندرونیے اور اُن کا حل
56	زندگی کی اہمیت اور مقصد
58	مسلم سائیکالوجی
62	مجھے ہے حکم اڈاں
65	صوفیائے کرام کی تعلیمات اور انسانی معاشرت
87	اللہ والوں کی باتیں
	حضرت شاہ عبداللہ معروف بہ شاہ غلام علی دہلویؒ
	حضرت مولانا سید شاہ عبدالرحمن صاف صافیؒ
	حضرت شاہ خادم صفی محمدی صفی پوریؒ
	حضرت مولانا فضل رحمن محمدیؒ گنج مراد آبادی

The Energy Point of Hidden Subtlety

(Latifa e Khafi)-II

Prof. Dr. Muhammad Azeem Farooqi

The Original Sin of Satan

The Prophet Muhammad (peace be upon him) warned that jealousy is a dangerous illness. It can lead people to gossip, slander, and dethrone others of their possessions. Jealousy breeds injustice, oppression, and even violent acts like theft and murder. Satan, who worshipped for ages before humans were created, was cast out and condemned because of his spiritual disease, not due to polytheism or disbelief. Envious lust led him alone to bad luck. Let us recite the words of the Quran which were uttered by Satan:

"You created me from fire, and him from clay." (Surah Al-A'raf, 7:12)

In this verse, Satan's arrogance is evident. Despite being created from fire, a substance that rises and seeks superiority, he refused to prostrate before Adam, who was created from clay, a humble material that remains grounded and lowly.

The Evidence and Statement of Satan

Satan arrogantly declared,

"You created me from fire, and him from clay. I am better than he."

This display of jealousy caused all of his previous decline prostrations and adoration, as he

was cast out from Allah's presence and deemed accursed.

After being cast out, Satan's arrogance and envy led him to defy Allah once again. In his conversation with Allah, he declared his intention to lead Adam and his descendants astray, vowing to tempt them away from the path of righteousness.

He arrogantly proclaimed,

"I will lie in wait for them on Your straight path. Then I will come upon them from in front and behind and from their right and their left, and You will not find most of them grateful [to You]."

(Surah Al-A'raf, 7:17)

Satan's arrogance knew no limits as he schemed to corrupt humanity and turn them away

from their Creator. His jealousy fueled his desire to see Adam and his descendants suffer, blinded by his own pride and resentment.

In his twisted logic, he believed that by leading others astray, he could somehow elevate himself above them and defy the will of God. Despite Satan's best efforts, his arrogance and envy only led to his own downfall. His rebellion against God was rooted in the very qualities that caused his expulsion from the heavens - "pride, envy, and disobedience."

In his pursuit of power and superiority, he became the epitome of evil, forever condemned to roam the earth as a deceiver and a tempter.

As followers of Sufism, let us heed the lessons of Satan's

downfall. Let us guard against the seductive whispers of pride and envy that seek to lead us away from the path of righteousness. Instead, let us cultivate qualities of humility, gratitude, and submission to the will of God.

By purifying our hearts from the poison of envy, jealousy and arrogance, we can attain true spiritual enlightenment and draw closer to the Divine.

In the face of adversity and temptation, let us remember the fate of Satan and strive to emulate the example of the Prophet Muhammad (peace be upon him), who remained steadfast in his devotion to Allah despite facing countless trials and tribulations. Through humility and submission, we can overcome

the whispers of ego and envy and walk on the path of righteousness, guided by the light of faith and divine wisdom.

Abu Jahl's Jealousy Towards the Prophet (PBUH)

What was Abu Jahl's envy about the Prophet Muhammad (peace be upon him)? What was Abdullah ibn Abi envious of? And what about other disbelieving leaders? They were all afflicted with the disease of envy. Let's mention how does Allah frequently uproots this deadly disease from within.

The Prophet Muhammad (peace be upon him) said:

"How the disease of jealousy transferred from the nations (Christians & Jew) before you is making its hath among the followers of Islam! I do

not say that it shaves hair, That is the shaver." (Tirmidhi)

Envy Among Scholars and Saints... Why?

It has been found that this disease is highly dangerous. This perilous disease is found everywhere, but it is more prevalent among scholars and saints. For example, why do people often offer more charity to a certain individual? Why are they more devoted to their disciple? Why do so many people pray behind them? These foolish individuals envy them because they cannot reach their level. Some criticize, some find faults, and some conspire against them, whether it is in the field of medicine, politics, or anywhere else. Hence, it seems as if every

member of society is afflicted with this deadly ailment. Therefore, Allah Almighty has taught us to seek refuge from envy and has instructed us to recite the two protective chapters, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas.

We have been taught the following supplication:

"And from the evil of the envier when he envies." (Al-Alaq, 5)

Let us seek refuge from the envy of the envious.

Remedy for the Devastations of Envy

This disease of envy corrupts a person's soul, therefore, to avoid it, one should remember Allah frequently in a subtle manner so that one can be saved from this vile, crude, and destructive disease. Envy is the opposite of contentment. Therefore, one

should strive to be contented and avoid envy. And one should supplicate: "O Allah! You have granted me success, I am a great sinner, grant me success as well, You have given me the ability to teach the Quran, to teach the Hadith, to serve the creation, I am unworthy, have mercy on me too, and grant me the ability to surpass Satan and serve Your creation." Therefore, one should aim for contentment, not envy. Along with envy, there is another disease, which is called stinginess. Stinginess is also a very dangerous disease.

Extremely Close-Fisted & Covetous

A covetous person was eating rice with sugar on them when a fly came. It quickly grabbed a tiny grain of sugar and flew away.

Now he was worried. He put the plate aside and ran towards the fly to snatch the grain. With determination, he caught the fly. He thought, "This fly has caused me so much loss, now I will skillfully snatch the grain." Sometimes he tried to grab the grain with a needle, and sometimes with fingers. Finally, when he failed to snatch the grain, he swallowed the grain along with the fly, so that it could taste the sweetness of the sugar. Therefore, he is said, the stingy person.

A stingy person is one who does not spend even when there is a need.

In the Holy Quran, there are two words, one is stingy or miser, and the other is spendthrifts.

"Indeed, the wasteful are brothers of the devils." (Surah Al-Isra, 27)

(Without a doubt, those who spend excessively (miserly) are indeed the brothers of the devils). Miserly individuals are called stingy because when they spend their wealth on righteous deeds, they feel pain. However, when they spend on sinful activities, they feel no remorse. For instance, those who indulge in gambling, playing cards, smoking, and other vile deeds waste their wealth and time. A miser does not spend on good deeds or evil deeds. He argues with a seller over a discount of five rupees, while he easily spends a rupee on trivial purchases.

The Path of Moderation and Balance

The Holy Quran Guides:

"And those who, when they

spend, are neither extravagant nor niggardly, but hold a medium (way) between those (extremes)." (Surah Al-Furqan, 25:67)

"And those who, when they spend, are neither extravagant nor miserly but hold a balance between those (extremes)." (Surah Al-Furqan, 25:67)

The Quran has praised those who choose moderation. Being content with sufficiency is commendable, while taking from extravagance or being miserly is incorrect. Islam is a religion of moderation. Spending on food, clothing, and children is a necessity for humans. But if, instead of this, one keeps accumulating money by pinching pennies and neglects to provide for his wife and children's lawful

needs, then it is a curse. The Prophet Muhammad (peace be upon him) severely condemned miserliness. It is also mentioned in the Holy Quran that sufficiency is a good habit. Islam is a religion of moderation, and moderation means a balanced approach. Therefore, the wise say, "Spread the cloth according to the size of the legs."

Hadith You Should Know

Narrated by Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with him): The Prophet Muhammad (peace be upon him) said:

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِقَنَهُ"

"Allah loves that when one of you does a job, he does it thoroughly and professionally." (Sunan Ibn Majah)

Hadith on Tawakkul

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ"

Narrated Anas (may Allah be pleased with him): The Prophet (peace be upon him) said, "When you ask Allah, ask Him for Al-Firdaus, for it is the middle and highest part of Paradise, and above it is the Throne of the Most Merciful, and from it originate the rivers of Paradise." (Sahih al-Bukhari)

Treasure of Islamic State: Zakat

Prof. Dr. Muhammad Azeem Farooqi

Zakat, derived from the root word zaka (literally meaning increase). In Arabic dictionary meaning it is a good fertile land. Syed Abul A'la Maududi in his book معاشیات اسلام (Islamic Economics) writes "Literal meaning of Zakat is increase and purity".

Sharia'ah Meaning

According to Syed Abul A'la Maududi Zakat is that monetary worship which is levied compulsorily on every Muslim having wealth above an exemption limit (نصاب) for the purpose that he purifies his wealth (مال) and soul (نفس) by discharging the right of Allah

(SWT) and his servants (بندے). Furthermore, in the society where he lives, grow love & favour, generousness and mutual cooperation & equity rather than stinginess, selfishness, malice etc.

Quranic Ayat Concerning Zakat

In Quran Zakat (زکوٰۃ) is mentioned like Salat (نماز).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Indeed only he who is purified (from the afflictions of his ill-commanding self and pollution of sins) will triumph, (87:14)

Zakat increases wealth in this world and also increases reward (ثواب) in the hereafter (آخرت).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Allah eliminates usury (i.e deprives usurious profits of prosperous growth) and multiplies alms gifts (i.e increases blessings of clean wealth manifold through charity donations) (2:276)

When one pays Zakat, his wealth becomes purified and he remains safe from loss & calamities. He attains purity of soul (تزكّيه نفس).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Collect from their wealth alms (Zakat - the Alms-due) so that by these (alms) you may purify them (of their sins) and (by this purification of faith and riches) bestow upon them blessing (9:103)

Opinion of Jurists (فتها)

In his book *معاشيات اسلام* (Islamic Economics) Syed Abul A'la

Maududi says that Jurists have defined the term Zakat differently from each other.

1. Allama Ibn Qudamah says

تملك مال مخصوص لمستحقه شرائط مخصوص حق يحب في المال it is an obligatory right in wealth.

2. According to Abd al-Rahman al-Jaziri *تملك مال مخصوص لمستحقه شرائط مخصوص* to give a specific wealth according to specific conditions to its rightful.

3. Imam Raghob Isfahani says some part of wealth is taken out as a right to Allah (SWT) and distributed to the poor.

4. Imam Ahmed bin Hunble says that Zakat is a right of specific persons on specific wealth which becomes obligatory after the passing of stipulated time.

5. Hazrat Shah Wali Ullah in his books *حجته البالغة* (The Conclusive

Argument of God) writes under the topic of "Secrets of Zakat" (زکوٰۃ کے اسرار) "look out when a calamity is struck on a poor and he prays to Allah (SW) crying then his showing of his humbleness opens the doors of forgiveness of Allah (SWT)." He further writes that "Alms bring more blessings. As a result, the fire of Allah's (SWT) wrath is extinguished, and punishment on the day of judgement can be avoided.

Obligation & Importance

Zakat is one of the basic tenets of Islam that is obligatory on every Muslim who has wealth over and above the exemption limit. We can judge its importance from the fact that it was mandatory in all the Shari'ah from Hazrat Adam

(AS) to Prophet Muhammad (PBUH). Many Quranic verses are witness to the fact that it is one of five pillars of Islam. Imam Abu Hanifa said:

الزکوٰۃ واجبته علی الحر البعاقل البالغ المتلمز
از ملک نصابا ملکا تاما

Zakat is obligatory for a free, sane, adult, and possessing a stipulated wealth. Here the word **فرض واجب** is used in the meaning of **فرض** (obligation) i-e that Shariah orders which must be fulfilled by every Muslim.

Zakat is not an option or a righteous deed but it is an obligation and its fulfilment is compulsory. One who does not pay Zakat is a culprit. The one who denies its existence is a disbeliever. The Hadith proves that there will be fighting with

Zakat disbelievers.

Quranic References for the Obligation of Zakat

In many of Quranic verses Prayer (نماز) and Zakat (زكوة) have been mentioned together.

1. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

And establish Prayer and pay Zakat (the Alms-due) regularly and kneel down (together) with those who kneel down. (2:43)

One of the attributes of a believer is mentioned that he pays Zakat.

2. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

Certainly the believers have attained their goal, Those who become most humble and submissive in their Prayer, (23:1-2)

A person becomes rightful of the blessings of Allah (SWT) when he pays Zakat.

3. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

and My Mercy encompasses everything. So, very soon I shall prescribe this (mercy) for those who adopt Godwariness and pay Zakat (the Alms-due) regularly, (7:156)

In the Quran this has been considered a fundamental purpose of an Islamic State.

4. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(These men of Truth) are those who, if We establish their rule in the earth, will establish (systems of) Prayer, (organise and control)

paying of Zakat (the Alms-due), enjoin righteousness (and piousness in the whole society) and forbid (people from) evil. And the result of all the endeavours is in the control of Allah. (22:41)

5. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

And establish (the system of) Prayers and (ensure) the payment of Zakat (the Alms-due) and accomplish (absolute) obedience to the Messenger (blessings and peace be upon him) so that you may be granted mercy (i.e. the blessings of sovereign rule, stability, peace and security may endure and continue). (24:56)

6. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

Surely those who believe and do pious acts and establish Prayer and pay Zakat (the Alms-due) regularly have their reward with their Lord (2:277)

7. فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

So, (to sustain this status) establish Prayer, pay Zakat (the Alms-due) and hold fast to (the Embrace of) Allah. He (alone) is your Helper (Patron). So what an excellent Patron and what an excellent Helper is He! (22:78)

Hadith References for the Obligation of Zakat

Prophet Muhammad (PBUH) on many occasions described the importance of Zakat. In Hadith Jibril, the Prophet (PBUH) while explaining the Islam said about Salat (نماز) and thereafter Zakat

(زَكَاةً). The Prophet Muhammad (PBUH) gave Hazrat Muadh Ibn Jabal some advice while sending him to Yemen. It was one of these to inform them that Allah (SWT) has made it obligatory for them to pay the Zakat from their property and it is to be taken from the wealthy among them and given to the poor. (Sahih Bukhari Vol. 2, Book 23, No. 478)

1. Narrated by Hazrat Abu Huraira that Allah's Messenger (PBUH) said, "Whoever is made wealthy by Allah and does not pay the Zakat of his wealth, then on the Day of Resurrection his wealth will be made like a bald headed poisonous male snake with two black spots over the eyes. The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say, 'I am

your wealth, I am your treasure. "Then the Prophet (PBUH) recited the holy verses:-- 'Let not those who withhold . . .' (to the end of the verse). (3.180) (Sahih Bukhari Vol.2, Book 24 No. 486)

2. Narrated by Abdullah Ibn Abi Aufa that Whenever a person came to the Prophet (PBUH) with his alms, the Prophet (PBUH) would say, "O Allah! Send your Blessings upon so and so." My father went to the Prophet (PBUH) with his alms and the Prophet (PBUH) said, "O Allah! Send your blessings upon the offspring of Abu Aufa.

قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ، فُلَانٍ، إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ
بِصَدَقَتِهِمْ

(Sahih Bukhari Vol. 2, Book 24, No. 574)

3. Abu Huraira reported Allah's

Messenger (way peace be upon him) as saying: If any owner of gold or silver does not pay what is due on him, when the Day of Resurrection would come, plates of fire would be beaten out for him; these would then be heated in the fire of Hell and his sides, his forehead and his back would be cauterised with them. Whenever these cool down, (the process is) repeated during a day the extent of which would be fifty thousand years, until judgement is pronounced among servants, and he sees whether his path is to take him to Paradise or to Hell. (Sahih Muslim Book 5, No. 2161)

The above hadith is in accordance to this verse of the Quran

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.

And those who hoard silver and gold and do not spend it in the cause of Allah, warn them of a grievous torment. The Day when this (gold, silver and wealth) will be heated in the Fire of Hell, their foreheads, sides and backs will be branded with this (heated material, and it will be said to them:) 'This is the same (wealth) that you treasured for (the benefit of) your souls. So taste (this wealth) which you had been amassing.' (9:34-35)

Fight with the Disbelievers of Zakat

From the Hadith of Prophet Muhammad (PBUH) we know the

end result of disbelievers of Zakat. In the era of Hazrat Abu Bakar (RA) some Arabic tribes refused to pay Zakat so he (RA) decided to fight with them. Hazrat Umar (RA) said , how can you fight with them when these people testify about Oneness of Allah (SWT) and Prophethood of Muhammad (PBUH). Then he replied

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ
الزَّكَاةَ حَقَّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا
يُسَدُّونَهَا لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا

"By Allah! I will fight those who differentiate between the prayer and the Zakat as Zakat is the compulsory right to be taken from the property (according to Allah's orders) By Allah! If they refuse to pay me even a she-kid which

they used to pay at the time of Allah's Messenger (PBUH) I would fight with them for withholding it" (Sahih Bukhari Vol. 2, Book 24, No. 483)

Upon hearing this Hazrat Umar (RA) said

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

"By Allah, it was nothing, but Allah opened Abu Bakr's chest towards the decision (to fight) and I came to know that his decision was right." (Sahih Bukhari Vol. 2, Book 24, No. 483)

Taking into considerations of the clear pronouncements of Quran and Hadith, jurists have a collective verdict that a disbeliever of Zakat is a disbeliever and an apostate.

Imam Nawawi says; "whoever

denies the obligation of Zakat, he has denied Allah (SWT) and His messenger Muhammad (PBUH). So he will be considered a disbeliever." (Islam Ka Qanoon-e-Mahasil by Dr. Noor Muhammad Ghaffari)

Allama Ibn Hazm says: "If a person does not pay Zakat, Zakat should be taken from him regardless of whether he likes to pay it or not, as denying the obligation of Zakat is an act of war against the Islamic system. If he denies the obligation of Zakat, then he is an apostate. If he hides it, he is violating an order. Thus, the state must punish him until he pays Zakat or dies and becomes liable for Allah's curse and wrath.."

Shariah Items Subject to Zakat

Those items on which Zakat is levied according to Shariah are five.

1. Gold, Silver
2. Trading Goods
3. Agriculture Produce
4. Livestocks (camel, cow, goat, sheep)
5. Cash & Cash Equivalents

Conditions of Zakat

Gafif Baad Al Fatah Tabara in his famous book Rooh-e-Islam writes that there are four conditions for the obligation of Zakat. Succinctly these are as follow:

1. Assets should be in complete ownership of the Zakat payer.
2. That wealth should reach the Nisaab i-e the minimum amount required to be eligible to pay Zakat.
3. The Nisab wealth must at least

be owned by Zakat payers for one lunar year.

4. That the wealth must be in excess of necessary requirements i-e must reach the minimum amount required to pay Zakat.

Nisab of Zakat and its Ratio

Nisab is the minimum amount of wealth on which after the passing of one lunar year Zakat becomes compulsory. Normally Zakat is paid in the month of Raja. Muhammad (PBUH) said Zakat is not paid from accumulated wealth before a year has passed.

According to Hazrat Ali (RA) fortieth (1/40th or 2.5%) part of wealth is to be paid as Zakat i-e one Dirham from Forty Dirhams. Similarly, seven and half tolas of gold and 52 tolas of silver are

liable to Zakat.

Assets Liable to Zakat

In Islamic Economics, there are two kinds of assets that are liable to Zakat.

- 1.Outward Assets such as agriculture, cow, camel, goat etc.
- 2.Inner Assets such as gold, silver, trading goods

Assets not Liable to Zakat

Zakat does not apply to goods that are needed for basic livelihood. Therefore, jurists have mentioned the following goods as exempt from Zakat.

1. A house for personal residence
2. Clothing
3. Household Utensils
4. Livestock for riding
5. Weapons of war
6. Tools of Professionals
7. Books for reading

8. Grain stock for eating

9. Decoration items for house

Some General Issues

1. Intention to pay Zakat is a Condition.

2. Charity does not fall under the Purview of Zakat.

3. Disbelievers are subject to Zakat.

4. Minors and slaves are not Subject to Zakat.

5. Intellect is a condition for the Payment of Zakat. Zakat does not apply to insane people.

6. Zakat is not applicable to lost Goods.

7. After payment of loan, if the Wealth becomes less than the Nisab then Zakat is not payable.

8. If the loan is prior to the Obligation of Zakat then it is not subtracted from wealth.

9. Zakat can be paid openly or with an announcement as both are preferred while unseen charity is preferred.

10. Owner of wealth is to pay Zakat only after receiving the Nisab.

11. If a person passes away before he gets the chance to pay his Zakat, then the obligation for zakat is abrogated on him.

12. If he left a will stating that he wishes for his zakat to be paid from his inheritance. Thus, in this situation, a sum for the zakat should be paid of which it is of a third from the inheritance.

13. The Nisab and Zakat payment ratio cannot be changed.

14. Owner of Nisab wealth can Pay Zakat for some years in advance.

Disbursement of Zakat

Masaraf (مصارف) is plural of Masraf (مصرف) and its meaning is utilisation. In context to Zakat, its meaning is those people on whom Zakat funds can be utilised. The utilisations of Zakat Funds are explained clearly and in detail in the Quran in order to prevent disbursement of Zakat from being restricted to the wishes of the ruler. It is also to prevent those greedy people who are only concerned with getting wealth and have no fear of Allah (SWT).

Even in the time of Prophet Muhammad (PBUH), people wished to have a portion of Sadaqat, but when Prophet Muhammad (PBUH) rejected their wish, they made false accusations against him. Then

these verses of the Quran were revealed.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَدَّاةِ لِقَوْلِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Indeed alms (Zakat) are meant for the poor and the indigent, and those who are deployed to collect charities and those in whose hearts the inculcation of love for Islam is aimed at. And, (moreover, spending Zakat for) freeing of human lives (from the yoke of slavery) and removing the burden of those who are to pay debt and (those who toil hard) in the cause of Allah and the wayfarers (is true). This (all) has been prescribed by Allah and Allah is All-Knowing, Most Wise. (9:60)

Syed Abul A'la Maududi has explained the above mentioned eight categories of utilisation of Zakat Funds as follows:

1. Poor (فقير) - The person who is dependent on someone for his sustenance.
2. Indigent (مساكين) - These are all those people who are more vulnerable than general needy persons.
3. Administrators (عالمين) - These are people who are engaged in the administration of Zakat Funds i-e collection, accounting, safe keeping, disbursement.
4. Turning of Hearts (مؤلفته القلوب) - These are those people whose hearts are to be turned to Islam.
5. Freeing Human Lives (في الرقاب) - Freeing of human lives from the yoke of slavery.

6. Indebted (قرضدار) - These are those people if they pay their debt out of their wealth and their wealth falls short of Nisab.

7. In the Cause of Allah (SWT) (في سبيل الله) - All those deeds in which pleasure of Allah (SWT) is sought.

8. Traveller (مسافر) - Traveler whether he is rich at home but while travelling if he is in need of help then he shall be helped from Zakat Fund.

Categories on which utilisation of Zakat is not permitted

1. The person who has wealth up to Nisab except for travellers.
2. Healthy person who is able to earn his livelihood.
3. Descendents of Hashim i-e Sadat (سادات).
4. Parents up to grandparents and

children up to grandchildren and other relatives who are under the guardianship.

5. For construction of Masjid (مسجد).

6. For the burial of the dead.

7. For public welfare activities

8. To spouse

Flaws of Current System of Zakat

Zakat is deducted on the deposits in the banks. The rules and regulations that are devised for the receipt of Zakat have many flaws, which are stated below succinctly.

1. The threshold for deduction of zakat is set at Rs. 3,200/- which is incompatible with Sharia.

2. This system of Zakat is limited to bank deposits only. People withdraw their money from banks before Ramzan and thus evade

the payment of Zakat.

3. Banks do not take into consideration that one lunar year has passed on the deposits. They deduct zakat on deposits that have been deposited a few days before Ramzan which is incompatible with Sharia.

4. The high moral character and high standard of ethics are considered while selecting the Zakat committee chairman rather only on political bases the selection is made.

5. The lack of knowledge of Sharia rules for Zakat system results in distribution of Zakat on political bases which is against the tenets of Islam and the right of real deserving people is usurped.

6. Islam teaches charity in a sense

that one hand gives charity and the other hand should not know it but we do charity for the purpose of self projection and for political gain which is totally un Islamic and the Sharia rules.

7.The Shia sect has been exempted from this important tenet of Islam whereas according to Jafari Fiqh Zakat is compulsory on them also.

Solution for flaws of Zakat System

In Pakistan poverty and begging are big problems. Unemployment, class conflict, crimes and unjust distribution of wealth is prevalent in Pakistan. The solution of all these evils is in the implementation of the Zakat system in its true spirit. Hifzur Rehman Seoharwi in his book

اسلام کا اقتصادی نظام (Economic System of Islam), writes that Islam brings capitalist to such a state that is moderate and equitable.

Other General Issues

1.The collection of Zakat is the responsibility of the state and it is to be deposited in Bait Al Mal

(بيت المال).

2.If someone distributes his Zakat himself to the deserving, it is allowed.

3.Zakat should be distributed among relatives, neighbours, locals as far as possible.

4.Zakat should not be sent to remote areas without just cause.

5.After payment of Zakat, it should not be reminded as favour (احسان جتنا).

Zakat and Tax

Abul Kalam Azad said "Zakat is a

tax that is collected like the income tax of today." But this definition is not correct. According to Syed Abul A'la Maududi "about Zakat it should be understood that it is not a tax rather it is a worship and one of the tenets of Islam."

Difference between Zakat & Tax

1. There is nothing common in Zakat and tax about utilisation, purpose, end results.
2. First difference is in the name. The meaning of Zakat is purity, fertility and blessing. Whereas in Arabic for tax, the word **ضريبة** is used whose meaning is to paste, to slap, to require.
3. Zakat is a worship that is done to seek the pleasure of Allah (SWT) . Whereas tax is levied by the state and it has nothing to do

with any worship.

4. Zakat is only levied on Muslims. Whereas tax is levied on both Muslims as well as non-Muslims.
5. After the collection of Zakat, the state is bound to distribute its large portion to deserving people. Whereas after the collection of tax, the state spends it to meet its expenses.
6. Zakat is such an obligation that is compulsory on rich people and it cannot be rescinded. Whereas the state can exempt any person from the payment of tax.
7. If the state exempts a person from paying tax then he is free from its obligation but Zakat is a matter between Allah (SWT) and the person (بندے). If the state does not implement a system for collection and distribution of

Zakat then the person is duty bound to distribute his Zakat to the deserving people.

8. The ratio and Nisab of Zakat is fixed by the Prophet (PBUH) and there is no authority and space for any amendment in it Whereas ratio of tax is fixed by the state and the state has power to change its threshold limit and its ratio.

9. The categories for utilisation of Zakat funds is mentioned in the Quran and it cannot be utilised anywhere else. Whereas the state can spend income from tax anywhere.

10. Income tax is levied on income whereas Zakat is not limited to income rather it is levied on the total assets of Muslims.

11. Generally Zakat is not utilised on rich people. Whereas tax is received from poor people and is spent on the luxuries of the rich people.

12. Zakat is a constant and an Islamic obligation. Whereas there is no such thing in tax as to its exemption limit and its levy ratio.

13. There are spiritual and ethical purposes of Zakat but there is no such purpose of tax, it is limited to materialistic purposes.

Is it allowed to levy Income Tax other than Zakat?

There are three schools of thoughts concerning this.

1. First says there is no justification for any other tax in the presence of Zakat.

2. Second argues that the State cannot levy any tax other than

Zakat. However, it can increase the ratio of Zakat.

3. Third school is of the view that the State can levy any other tax besides Zakat. Syed Abul A'la Maududi has supported this third point of view in his "Tarjuman Ul Quran" (ترجمان القرآن).

Objectives and Expediencies

Islamic system through Zakat desires to achieve following objectives:

1. That heart of a Muslim should be free from the love of this world.
2. That to create a sense of achieving the pleasures and blessings of Allah (SWT).
3. That to acknowledge the favours of Allah (SWT) while paying the Zakat.
4. That to create a passion for

spending wealth in the way of Allah (SWT).

5. That to create a sense of mutual love and affection for each other between the rich and poor.

6. That to create a sense of submission to the will of Allah (SWT) in every affair.

7. That after paying the Zakat the remaining wealth is protected from any loss.

8. That to increase the wealth and blessings.

9. That Islamic religion is protected and successful.

Economic Benefits of Zakat System

1. Support of Public - Zakat is a cornerstone of Islamic Economics. Its position in the system is like the spinal cord in a human body. Islam through Zakat

gives economic protection to the poor, indigent, the needy persons of the society. Besides this, there is no other system that protects the future of the rich. In this system there are benefits and prosperity for the entire society. Shah Waliullah Dehlawi in his famous book Hujjat Ul Balagha (حجة الله البالغة) - The Conclusive Argument from God - says "the second expediency of the Zakat is for the society. In a society there are all types of people including poor, needy, weak and this state makes rounds among people, today one is in this state and tomorrow someone else is. So if this way of helping the poor and needy is not prevalent then these would be dead by starvation. Further, it is necessary

for the city administration to have such a source of wealth on which to depend for the livelihood of the poor, needy and themselves." Zakat is such a beautiful loan that Allah (SWT) is responsible for its substitute and it is the most effective way of support. Abul A'la Maududi in his book Islamic Economics writes "In the Quran for Zakat and Sadaqat on many occasions the word انفاق في سبيل الله i-e spend in the way of Allah (SWT) has been used and in other places it is also said that whatever you spend in the way of Allah (SWT), it is a beautiful loan to Allah(SWT)." If one thinks deeply then it will transpire that in reality the goodness of every person is associated with the goodness of the group in which

he lives. For example if for the sake of support if an orphan is raised and educated then he will become an earning hand and if it is to be thought that his upbringing and education was the responsibility of his father and he should have left for his son some wealth then this child will become a wanderer and could become criminal. This complexity has been solved by the One, the name of whose book is "Quran". This belief should be firm in every Muslim that Allah (SWT is the sole owner of the treasures of heavens and the earth. **وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** (ownership of the heavens and the earth belongs to Allah alone 57:10). According to Professor Khurshid Ahmed that Islam through Zakat inculcates in

a person that whatever he earns is not due to the efforts of his alone rather many forces of nature are in work also. Further, whole society also helps him in thousands of ways, therefore, there is a right of others in his wealth. It is the duty of the rich to help those who are left behind in the economic race. That society which can not help the weak and needy, can not be said to be a human society (اسلامی نظریہ حیات) .

2. Administration of Public Support - That means Zaklat to be collected at one place and it is necessary that its utilisation should be from that place. This means that collection and disbursement of Zakat is the responsibility of the State and it should perform this duty

diligently. There is a narration by Hazrat Hasan Ibn Ali (RA) in Musnad Ahmed Ibn Hanbal that Prophet Muhammad (PBUH) used to inspect wealth collected as Sadaqat that were kept in a store and Hazrat Bilal (RA) was appointed for its supervision. This narration justifies the collection of Zakat at a central place.

3. Eradication of Poverty - Islam desires the eradication of poverty through Zakat. It is a fact that in a society where the rich pay fortieth part of their wealth for the distribution of its poor so that they can manage their livelihood in a respectful manner then no person can remain poor therein. That society becomes such a society where they will all be able to pay Zakat but none will be the

recipient. In this context the time of Hazrat Umar Bin Abdul Aziz is a big example and that is not a thing of the past rather it can be accomplished today also. Abul Kalam Azad says "If Muslims don't do anything today, only establish Zakat system according to the Quranic Orders then without any hesitation it can be claimed that their all collective problems, difficulties can be automatically solved" (مقالہ: اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کا مقام). According to Professor Khurshid Ahmed "Islam through Zakat system establishes economy on sound footings and creates mutual cooperation?" Allama Iqbal says "Islam is such a religion in which poor levy tax on rich and that is not a begging or charity rather it is lawful right of

poor, indigent and deprived that is due from rich and till the rich don't pay it they are offenders and debtors of Allah (SWT), His Messenger (PBUH), poor and deprived (اسلام کا نظام زکوٰۃ و عشر).

4. Circulation of Wealth - One of the biggest problems of the Capitalist system is that wealth is concentrated in few hands and the masses become poor. Islam desires that national wealth should not be circulated within a few hands. Allah (SWT) says in Quran:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

(He is the One Who created for you all that is in the earth 2:29)

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(that (the whole wealth) may not circulate (only) among the rich of you 59:7). That is Allah (SWT)

has ordained Muslims to pay Zakat for the sustenance and help of the helpless. Therefore, through the system of Zakat, national wealth goes in the hands of different people and it is quite simple that when every year substantial amount is transferred from rich to poor then purchasing of essentials of life is increased, demand for goods is increased, production of goods is also increased and employment for employable person is increased and thereby whole nation will prosper. Because society prospers economically through circulation of wealth and that is the objective of Zakat.

5. Equitable Distribution of Wealth - Today's important economic problem is the

equitable distribution of wealth. Zakat is the best system through which the wide gap between the rich and the poor can be reduced because Zakat creates a system of equitable distribution of wealth. In the Zakat system wealth is transferred from the rich to the poor automatically. Therefore, in an Islamic society no two groups are created who have a wide gap between their respective wealth as is the case in the Capitalists system where one group enjoys all the luxuries of the world and the other endures starvation and poverty. Islam places this golden principle of equitable distribution of Zakat at its forefront.

6. Poverty Alleviation - Currently in Pakistan every 5th person is unemployed. One of the reasons

for this is that they don't have any capital to start a business e.g. farming, trade or handicraft. But if they are paid from Zakat funds, they can be saved from unemployment. Jurists have written that "If someone wants to adopt a profession like tailor, laundry man, butcher or something else then he should be paid enough from Zakat funds so that he should be able to buy tools to start a business and if someone is a farmer then he should be paid enough to be able to purchase a piece of land so that he can start farming and through its produce he is able to manage his affairs.

7. Elimination of Crime - Many crimes originate because of poverty and hardship. When an

affected person can't fulfil his legitimate requirements then he turns to take revenge from the society and wants to capture the wealth of others.. If it is said that oppressor was in the beginning an oppressed person is not untrue. When he tries illegitimate ways to get his rights then this thing makes him a habitual criminal. But if the system of Zakat is implemented in true spirit then crimes can be prevented.

8. Elimination of Injustice and Usurpation - In our country big landholders and capitalists give loans to small landholders and poor people and thus make them slaves forever. Poor because his necessities remain under debt for a lifetime. But if Zakat is implemented in the country

according to the principles of Islamic Shariah then there is no need for someone needy to beg from capitalists or landholders.

9. Increase in National Production - In the USA many millionaires keep their wealth idle and don't spend their wealth in productive use as a result of this market comes under recessionary cycle. But in a society where the Zakat system is in vogue then the people there can't keep their wealth idle because by paying Zakat every year their wealth decreases. Therefore, they are forced to invest in businesses e.g. may establish factories or invest on the basis of partnership or mudarabah. The benefit of this will be that not only it will increase their wealth but also will provide opportunities to other

people to do business and thereby national production of the country will be increased.

10. Elimination of Begging - Islam educates human beings to be courageous and self respect and inculcates the hatred for begging because begging is an insult and humiliation to the human soul. Ibn 'Umar (RAA) narrated that The Messenger of Allah (?) said: "A man who persists in begging people to give him charity, will come on the Day of Judgment and there will not be a piece of flesh on his face." (Sahih Bukhari 1474) The Zakat system eliminates professional beggars because handicapped, orphans and needy are provided sustenance from Bait Al Mal. If the Zakat system is implemented

according to the principles of Islamic Shariah then begging will be eliminated totally.

11. Solution of Concentration of Wealth - In Pakistan concentration of wealth is another important issue. This means that a large portion of national wealth is in the hands of few people. The solution to this problem lies in the system of Zakat. Because in this system the rich have to pay fortieth part of their wealth to the poor on account of Zakat. Thus their wealth shall not concentrate only in their hands and because of this economy shall be equitable and balanced. Hifzur Rehman Seoharwi in his book اسلام کا اقتصادی نظام (Economic System of Islam), writes that Islam brings capitalist to such a state that is

moderate and equitable. That is it brings a state somewhat down from high so that a natural difference remains between the two while keeping a sort of equality. According to Afzal Ur Rehman "In a Muslim economy, in spite of the non-existence of interest, people would never hoard idle cash balances simply because of 2.5% levy in the form of Zakat which they would like to earn by investing their funds and pay Zakat of 2.5% out of their profit.(Economic Doctrines of Islam)"

12. End of Class Conflict - Rich of whose nation feels the discomfort of its poor and a sense of practical help to them, and where assistance is provided to the deserving individual after searching for them, then not only

are the weak and sick sectors of the nation protected from destruction but the collective welfare remains intact. A class conflict does not arise, which generally takes place due to unemployment and starvation.

13. Cure of Hoarding - One of the fundamental issues of the economy is hoarding. The Zakat system is necessary for elimination of this curse and is an excellent help and assistance for the creation of an ideological society. In the system of Zakat there is a solution to all the economic problems of any society.

14. Is Zakat an Individual Responsibility or a Collective Concern - Islam has declared Zakat as one of the fundamental principles of Islam and a worship.

It is an obligation on Muslims that they must consider it a sacred religious obligation and fulfil it by obeying the order of Allah (SWT) of Allah (SWT) to achieve His pleasures so that this act of paying Zakat is accepted in real sense in His presence. It is an obligation ordained by Allah (SWT):

وَمَا مَرُّوا لَّا لِيُعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

(Whereas they were commanded to worship only Allah, making their Din (faith and devotion) sincerely His (dissociating from every falsehood), to establish Prayer and to pay Zakat (the Alms-due) regularly. And this is the straight and firm Din (Religion).98:5). Zakat is a responsibility and obligation of Muslims and Allah (SWT) has

made it obligatory for them. As he fulfils his obligations then he deserves the Blessings of Allah (SWT). As a result, he will belong to the blessed and fortunate people for whom Allah (SWT) states in the Quran that angels will say to them, "Enter the paradise".

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(The angels take their lives while they are pure, clean, pleased and contented (due to obedience and piety. The angels tell them the moment they take their lives:) 'Peace be upon you. Enter Paradise due to (the pious deeds) that you used to do.' 16:32). In Zakat besides worship there are high humanity, moral and spiritual objectives that are pointed out in the Quran and Hadith and

researchers of Islam have explained these in detail. The benefits of Zakat are not only of equality; rather these are of equality as well as every kind of equity and full of long term effects. Further, these benefits are not only on individual level

but also on a collective level. When individuals receive Zakat then the whole society benefits thereby because social peace and justice is achieved and society level problems are solved.

15. System of Zakat in Pakistan - Gen. Muhammad Zia Ul Haq announced Zakat and Ushr Ordinance on 20th June 1980. According to this ordinance Zakat is received every year in the month of Ramadan.

Hadith on Zakat

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تُرِيدُ تَطْهِيرَ الصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَتُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، مَنْ لُهِمَ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"

Narrated Ibn Abbas (may Allah be pleased with him): The Prophet (peace be upon him) said, "The Zakat al-Fitr is prescribed to purify the fasting person from indecent words or actions, and to help the poor and needy. It is a duty for those who fast to pay it before performing the Eid prayer; but it can be paid before the prayer of Eid al-Fitr (is offered). Whoever pays it after the prayer of Eid al-Fitr is paying regular charity (Sadaqah) only." (Sunan Abi Dawud)

The Significance of Hajj: A Journey of Faith, Unity, and Reflection

AEM

For millions of Muslims worldwide, the Hajj, or pilgrimage to Mecca, is a spiritual journey that carries great significance. This holy journey, mandated by Allah in the Quran, is one of the five pillars of Islam and must be made by those who can afford it and are physically capable of doing so. Beyond its customs and ceremonies, the Hajj has a deeper significance and represents faith, unity, and introspection for believers.

Historical Context:

The Prophet Ibrahim (Abraham) and his son Prophet Isma'il (Ishmael) were given the order by Allah to build the Kaaba, the

hallowed temple of worship in Mecca, which is where the Hajj got its start. The Hajj rites honour the sufferings and offerings made by these esteemed prophets, emphasising various themes.

Allah says in the Holy Quran;

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقٍ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Commitment to pilgrimage is made in appointed months. Whoever commits to performing pilgrimage, let them stay away from intimate relations, foul language, and arguments during pilgrimage. Whatever good you do, Allah fully knows of it. Take

necessary provisions for the journey- surely the best provision is righteousness. And be mindful of Me, O people of reason!

Surah Al-Baqarah (2:197)

Spiritual Importance:

Through acts of worship and devotion, travellers on the Hajj can deepen their spiritual connection to Allah. Tawaf, or the seven-time circumambulation of the Kaaba while reciting prayers and supplications, marks the start of the pilgrimage and signifies the believer's recognition of Allah's omnipresence and magnificence. This worship practice reminds pilgrims of their spiritual responsibilities and cultivates humility and reverence.

Unity of Ummah:

The Hajj is a potent symbol of the Ummah (community) of Muslims coming together. Millions of

Muslims from all walks of life gather in Mecca to carry out the same rites and prayers, bridging cultural and geographic divides regardless of nationality, ethnicity, or social standing. This shared experience highlights the essential Islamic principle of equality and strengthens the ties of brotherhood and sisterhood among Muslims.

Allah says in the Holy Quran;

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ لَهْدِي صَلَى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ لَهْدِي مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِسَهٍ أَدَى مِنْ رَأْسِهِ ففِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمُنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ لَهْدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ٢٩١

Complete the pilgrimage and minor pilgrimage for Allah. But if

prevented from proceeding, then offer whatever sacrificial animals you can afford. And do not shave your heads until the sacrificial animal reaches its destination. But if any of you is ill or has a scalp ailment requiring shaving, then compensate either by fasting, charity, or a sacrificial offering. In times of peace, you may combine the pilgrimage and minor pilgrimage then make the sacrificial offering you can afford. Whoever cannot afford that offering, let them fast three days during pilgrimage and seven after returning home-completing ten. These offerings are for those who do not live near the Sacred House. And be mindful of Allah, and know that Allah is severe in punishment.)

Surah Al-Baqarah (2:196)

Equality and Humility:

Every pilgrim wears the Ihram during the Hajj; this is a basic garment that represents equality and purity before Allah. The uniform clothing blurs the lines between money and status, highlighting Islam's emphasis on modesty and humility. Walking quickly between the hills of Safa and Marwah, pilgrims conduct the Sa'i, following in the footsteps of Prophet Ibrahim's wife Hajar (also known as Hagar), who went in quest of water for her infant Isma'il. This deed honours Hajar's steadfast faith and endurance, emphasising the need of patience and faith in Allah.

Remembrance of the Hereafter:

Pilgrims get the chance to consider the fleeting nature of life and the final journey to the Hereafter during the Hajj.

Gathered on the plains of Arafat, pilgrims offer prayers and expressions of repentance, pleading for pardon for their transgressions and failings. All souls would be held accountable for their deeds on the Day of Judgement, which is symbolised by the group prayers and rites. Pilgrims are encouraged by this contemplation to make a daily effort towards holiness and spiritual purity.

Universal Brotherhood:

Beyond Mecca's boundaries, the Hajj spirit nurtures understanding and compassion for all of humanity. The deed of stoning the devil at Mina represents the victory of faith over temptation and the rejection of evil. In an act of kindness and generosity, pilgrims present sacrificial animals to the less fortunate in

order to share the blessings of Eid al-Adha. This altruistic and compassionate attitude promotes social justice and solidarity with the underprivileged, embodying the global ideals of Islam.

The Hajj is a profound spiritual event that embodies Islam; it is much more than just a ceremonial trek. The Hajj encourages faith, unity, and introspection via its customs and traditions, leading believers on a life-changing path of self-realization and spiritual enlightenment. After completing the Hajj, pilgrims return home with a fresh outlook on life and a determination to live according to Islamic principles, pursuing piety and justice in all of their undertakings.

انصاف سے دینا ہوگا جو وہ تمام بے گناہ لڑکیاں ہم سے کر رہی ہیں جو نام نہاد غیرت کی سمیٹت چڑھ گئیں، کسی کا خون جائیداد کی خاطر، کسی کا خون بے بنیاد تہمت پر، کسی کا خون اپنا بنیادی حق مانگنے پر، کسی کا خون ہوس و درندگی کی نظر، کسی کا خون خاندانی تنازعات اور کسی کا خون معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بنا کر۔۔۔

وہ سب سوال کرتی ہیں کہ:

☆ کیا جائیداد حاصل کر کے دنیا مل گئی؟

☆ کیا میرے خون کے رنگ سے تہمت سچ ہو گئی؟

☆ کیا میرے خون سے تمہارے ہوس اور درندگی کے پیاس بجھ گئی؟

☆ کیا میرے خون سے خاندان کے تناور درخت کی ایاری ہو گئی؟

اور!!

☆ کیا میرے خون کی ہولی سے معاشرے کی اصلاح ہو گئی اور معاشرہ میرے کردار سے سچ گیا؟؟؟!!

اگر نہیں تو میں اپنا خون کس کے ہاتھ ڈھونڈوں یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب صرف اور صرف انصاف اور مجرموں کو سزا کی صورت میں دیا جاسکتا ہے۔

ہم سب کو اس بات پر ماتم کناں ہونا چاہیے کہ کچھ دن بس کچھ دن بعد یہ خبر کاغذوں تلے دب جائے گی۔ تمام سرکاری کارروائیاں اور پھر تیاں فائلوں کی زینت بن کر طاق نسیاں میں رکھ دی جائیں گی اور پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد کوئی معصوم اپنی جان سے جائے گی تو ہم پھر مذمت کریں گے اور چین کی بانسری بجائیں گے۔ مگر جانے والی یوں ہی جاتی رہیں گی اور کلنک کا یہ ٹکا ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے ماتھے پر لگا رہے گا۔

سے عاری اس طرح کے فعل پر اتر آتے ہیں کہ انسانیت کے تمام تقاضے بس پشت ڈال دیتے ہیں۔

اس شرمناک حقیقت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے اور کسی بھی عورت کو بغیر وجہ کے قتل کرنا انتہائی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں عورتوں کی عزت اور حقوق کے حوالے سے ایک مخصوص آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

’اے ایمان والو! تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ‘۔ (النساء: 19)

اسلام میں خواتین کو سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کے انصاف تعلیم اور ہر مسئلے کے حل کے لیے احکامات موجود ہیں جو خواتین کی ترقی اور فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ خواتین کی ترقی معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے لیکن جب وہ خوف اور دہشت میں زندگی گزار رہی ہوں تو ان کی ترقی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف حکومتی اقدامات میں نہیں بلکہ ہماری معاشرتی سوچ اور ذہنیت میں تبدیلی پر منحصر ہے۔ ہمیں عورتوں کے حقوق کو پہچاننا، ان کی عزت کو قدر دینا اور ان کے ساتھ انصاف کی فراہمی میں سہولت مہیا کرنے میں ہے۔ پاکستان میں خواتین کی ترقی اور حقوق کی حفاظت کے لیے ہمیں اسلامی اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ خواتین کے حقوق کی حفاظت اور عزت کو محفوظ کرنا ہمارا دینی اور انسانی فریضہ ہے جو ہمیں پاکستانی معاشرت کو مضبوط بنانے کی راہ میں اہم کردار ادا کرے گا۔

اب وقت آچکا ہے کہ ہمیں معاشرتی تبدیلی کے لیے ایجنٹ کی اور اقداماتی مشن کا آغاز کرنا ہوگا اور ان تمام سوالات کا جواب

کیا ان سے ہمارے حکمران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ سیکھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایسے واقعات رونما ہونے کی دوبارہ نوبت ہی نہ آتی؟ میں یہ سوال اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا، خود سے بھی اور آپ سے بھی، ہم سب من حیث القوم اس جرم میں شریک ہیں۔

وہ تمام گنہگار، بے گناہ اور معصوم لڑکیاں آج بھی انصاف کے انتظار میں اس دشت میں بے سرو سامانی کے عالم میں یہ فریاد کرتی ہیں۔۔۔

اج آکھاں وارث شاہانوں کتھوں قبر اوچوں بول
اک روئی سی ڈھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین
اج لکھاں دھیان دیو دنیاں تینوں وارث شاہانوں کہن
اٹھ درد مندوں دیا در دیا اٹھ تک اپنا پنجاب
اج نیلا لاشاں وچھیاں تے لہو دی بھری چناب

بحیثیت عام شہری اس جیسے واقعات ہونے پر ان جاہلانہ رسوم کے خلاف اپنے ارد گرد آگاہی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ کیسی غیرت ہے کہ جس کے نام پر ایک معصوم اور بے گناہ جان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ میری نظر میں غیرت نہیں بلکہ بے غیرتی کا درجہ کمال ہے جب اس طرح سے کسی کی جان لی جاتی ہے تو وہ قاتل کیا سمجھتے ہیں کہ قتل کر کے اپنے سروں پر غیرت کا شملہ اونچا کر لیا ہے۔۔۔ ہرگز نہیں!! بلکہ یہ بزدلی کی انتہا ہے کہ حالات کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے کے بجائے عجلت میں انتہائی قدم اٹھایا جائے۔

افسوس کے ساتھ ہم فکری طور پر انتہا پسند ہو چکے ہیں۔ اس جذبے نے ہماری آنکھوں پر بٹی باندھ رکھی ہے۔ ہم عقل و جرد

حاضر کی سوچ کو اپنانا ہی ان کا سب سے بڑا جرم ٹھہرتا ہے اور اس جرم کی پاداش میں ان کو غیرت کے نام پر قتل کر کے اپنی نام نہاد غیرت کے جھنڈے کو بلند کر کے فتح کا بھگل بجایا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل ایک بہت بڑی معاشرتی بدعنوانی اور ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو نہ صرف کھوکھلا کر رہا ہے بلکہ ترقی اور تعلیمی سطح کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ خواتین کے لیے محدود تعلیمی وسائل اور ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں، غیرت کے نام پر قتل کا خوف، زندگی کی حفاظت کے اقدامات، ان کو آگے بڑھنے، اپنی زندگی جینے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے گریزاں رکھے ہوئے ہے۔

حال ہی میں پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ جس میں سے ایک نہایت دلخراش اور سوز انگیز واقعہ مارچ کے مہینے میں پنجاب کے ایک شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوا جہاں ایک درندہ صفت باپ اور بھائی نے بائیس سالہ ماریہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ وہ رشتے جن کو محافظ بننا تھا وہی درندہ بنے اس معصوم کو نوج کھاتے رہے اور پھر معاملے کو ختم کرنے کے غرض سے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں جو نہ تو رپورٹ ہو پاتے ہیں اور نہ ہی میڈیا میں Highlight ہوتے ہیں۔ ارباب اختیار کی جانب سے ایسے واقعات پر شدید مذمت کی جاتی ہے۔ بہت بڑا دل کر کے کئی اہم امور سے وقت نکال کر کوئی بڑا آدمی متاثر افراد کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور داری کی یہ فلم بڑے زور و شور سے میڈیا پر چلائی جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں درجنوں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں،

شہروں میں رہنے والی خواتین بھی اس خطرے سے ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ خاص طور پر وہ پیشہ و خواتین جنہوں نے ہر شعبے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر خود کو منویا اور مردوں کے معاشرے میں اپنا منفرد مقام بنا کر اپنی قابلیت کا اعلان بانگ دہل کیا۔ مگر یہ خواتین بھی کچھ پسماندہ سوچ رکھنے والے مردوں کی احساس کمتری اور عدم تحفظ کی وجہ سے استحصال سے محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں ان کے کردار اور عزت پر اوجھے ہتھکنڈے استعمال کر کے محدود کیا جاتا ہے اور مردوں کی بساط میں ایسے فیصلے کئے جاتے ہیں جو ان کو اعلیٰ عہدوں تک ترقی کرنے کی راہ میں رکاوٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس ترقی سے بھی محروم رکھتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے۔

جب دیہی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں کی خواتین معاشرے کی اہم اکائی کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بھی سنبھالا دیے ہوئے ہیں۔ پاکستانی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ملک و ملت کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہیں مگر صد افسوس ہم ان کو حفاظت فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دیہی علاقوں میں غیرت کے نام پر قتل انتہائی سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ جہاں فیوڈل لارڈز، چچاقت اور جرگہ کو آئین پاکستان پر فوقیت دی جاتی ہے اور چند کم علم لوگ بغیر تحقیق کے کسی بھی زندگی کو موت کی وعید سنا دیتے ہیں۔

دیہی علاقہ جات میں خواتین کو پابند یوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تو ان کی زندگی کو خطرہ آگیا گھبراہٹ ہے ایسے پسماندہ ماحول میں خواتین کا ترقی پسند خیالات کا رکھنا اور فرسودہ روایات سے نکل کر عصر

بنیاد بنا کر چند جاہل لوگوں کی رائے پر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق اور جان کے تحفظ کا معاملہ ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے خاص طور پر غیرت کے نام پر قتل کے معاملات نے ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کو پامال کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل پاکستان کی ہر طبقاتی فکر میں موجود ہے چاہے وہ شہروں کا ترقی یافتہ ماحول ہو یا دیہی علاقوں کا پسماندہ ماحول، عورت کا استحصال بہر حال جاری ہے۔

اگر ہم پاکستان کے معاشرے میں موجود اس ناسور کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کو مقامی طور پر ”کاروکاری“ کہا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے مطابق، 2021 میں پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے تقریباً 470 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لیکن انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ ہر سال تقریباً 1,000 خواتین غیرت کے نام پر قتل کی ہوتی ہیں۔

غیرت کے نام پر قتل، یا عزت کو بحال کرنے کے لیے قتل، پاکستان کی روایات اور قبائلی رہن سہن کا حصہ رہا ہے۔ حال ہی میں اکٹھی کی گئی معلومات نے ظاہر کیا کہ چار سال کے مدت میں پاکستان بھر میں غیرت کے نام پر قتل کے کچھ 2,000 واقعات واقع ہوئے، جس میں کم از کم 2,500 افراد ہلاک ہوئے۔

یہ رجحان انتہائی خطرناک اور پریشان کن ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا نتائج کی پرواہ کئے بغیر معاشرے میں نقص امن اور لاقانونیت برپا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں خواتین کو مردوں کی نسبت ڈگنی تعداد میں قتل کا سزاوار قرار دیا جاتا ہے۔

آبرو کے نام پر۔۔۔ لہو!!

حویث مغل

سفاکی اور بے گمی سے۔۔۔ حال ہی میں ایک دردناک واقعہ خبروں کی زینت بنا ہے مگر نہ جانے کتنی اور معصوم جانے تھیں جو بغیر کسی آواز کے منوٹھی تلے دفن ہو گئیں۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر کے کوئی کیسے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے اور یہ کیسی فکر ہے کہ غیرت کے نام پر جان ہی لے لی جائے۔ کیا یہ سوچ کی رتی برابر بھی فکر ہمارے دین، معاشرے اور قانون میں ہے؟

جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں!!!

ہمارا دین، ہمارا قانون بلکہ ایک سلیم الطبع فطرت رکھنے والا انسان بھی اس کی مذمت کرے گا۔ یہ سوچ یہ فکر کسی بھی قانون، کسی بھی شریعت اور کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ غیرت۔۔۔ کیسی غیرت؟ کون سی غیرت؟ کہ جس میں دوسرے انسان کو اپنی صفائی دینے کا حق ہی نہیں۔

محض شک اور بہتان کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ۔۔۔ قتل؟

اور پھر ایک اسلامی جمہوری اور آئینی ملک میں رہتے ہوئے کیا ماورائے عدالت قتل کی اجازت ہے؟ کیا چند مقامی لوگ جو خود کو عقل کل مان کر کسی کی بھی زندگی اور موت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ لا قانونیت اور اپنے مقاصد کے زیر اثر کیے جانے والے فیصلے ظلم و بربریت اور نا انصافی کی ایک بڑی مثال ہے۔ بلکہ آئین تو ہر ایک ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق دیتا ہے۔ مگر غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل کے واقعات محض شک اور الزام تراشی کو

بنیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے مگر پھر عرب کے جاہل معاشرے میں شعور کا منارہ نور چمکا کہ جس کی روشنی نے زمین کے طول و عرض کو منور کر کے انسانیت اور اس کے حقوق کو اوج کمال عطا کی۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج بھی زمانہ جاہلیت کی ایک بنیوں کو ہزاروں حقوق دے کر معاشرے کا اہم رکن بنانے والا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کس راہ پر گامزن ہے۔ کیا آج غیرت کے نام پر قتل ہونے والی جانیں روز قیامت یہ سوال نہیں اٹھائیں گی کہ کیا ہمیں قتل کرنے والے واقعی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے کہ جنہوں نے خواتین کے حقوق اور جان و مال کو مقدم رکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے جنگ میں بھی خواتین پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔۔۔ کیا یہ ہمیں جان سے مارنے والے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کیسے ہو سکتے ہیں جو امن کا پیغام لے کر آئے تھے؟ کیا یہ سوال روز محشر ان درندوں سے نہیں کیا جائے گا قتل کا حساب دینے سے پہلے، کیا وہ نام نہاد انسان اس بات کا جواب دے بھی سکیں گے۔

صد افسوس کہ یہ سب لکھتے ہوئے میرا قلم لرز رہا ہے مگر کیا کروں شرم ساری سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہاں میرے وطن میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا ہاں میرے معاشرے میں حوا کی بیٹی آج بھی غیرت کے نام پر قتل کی جاتی ہے نہایت

کے خدا سے اس کی نصرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام عالم کی اولین صف میں پہچان بنانے کے لئے آج کے مسلمان کو پہلے خود کو بحیثیت انسان جاننا ہوگا تاکہ وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے بروئے کار لاسکے۔ کہاوت مشہور ہے کہ اگر ایک صاحب ایمان شخص اور ایک کافر ڈوب رہا ہو تو خدا اسی کی مدد کرے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ مسلمان ممالک کو اپنی تعلیمی اور سائنسی ساکھ مضبوط کرنے اور معاشی استحکام حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اسی صورت اقوام عالم کے درمیان ہمارا قدر اونچا اور بات میں وزن آسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی بناء ہوئے جنت جسے مومن کی میراث کہا جاتا ہے، اس کے حصول کے لیے بھی ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری ہیں۔

الغرض، توکل انسان کو تدبیر کا استعمال کرنا، رضائے الہی پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر شے کو قبول کرنا، اس کی قدرت اور وقت مقررہ کو خوش دلی سے ماننا سکھاتا ہے۔ آئیے اس ماہ صیام میں توکل کے جذبے کی اصل روح سمجھ کر خود کو وقت کی لہروں پر ڈولنے کے لیے نہ چھوڑ دیں بلکہ خدا کی بناء ہوئے تقدیر کو مانتے ہوئے اپنے حصے کی کوشش و تدبیر کرتے رہیں۔ نتیجے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین جزا دینے والا ہے۔

آ رہی تھی کیونکہ دریا کی لہریں اور حکومت وقت دونوں ان کے مخالف تھے لیکن اپنی پوری کوشش کر کے خدا کی طرف سے دی گئی تدبیر لڑا کر انھوں نے اپنے بچنے کی جان بچانے کے لیے اس کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔

اللہ نے اپنی حکمت سے وقت مقررہ پر ام موسیٰ کو ان کے لحظت جگر سے بھی ملوایا، موسیٰ کی جان بھی بچ گئی، آسیہ کو رب کی طرف سے اولاد کا تحفہ مل گیا اور ظالم نظام کے عین درمیان ہدایت کا سر چشمہ رکھ دیا گیا۔ حکمت الہی سے ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق نواز دیا گیا۔ اس واقعے میں رب کی اپنے بندوں میں عطا و نعمت کی منصفانہ تقسیم بھی نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ کی ہدایت آسیہ اور فرعون دونوں کے لیے تھی مگر ہر کوئے اپنے ظرف کے مطابق اختیار کی طاقت استعمال کرتا ہے۔ کوئے اپنی انا، ضد اور تکبر کی قید میں رہتا ہے اور کوئی اپنے واہموں اور خوف سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے۔

یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر تدبیر اور توکل کے باوجود نتیجہ من پسند نہ ہو تو کیا کریں؟ اس کا جواب اوپر درج آیت ربانی میں ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور اس کی بناء گء قدر پر ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار کی جتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے اس کا کام اسے بھرپور استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد رب کی طرف سے آنے والے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔

آج ہماری انفرادی و قومی زندگی میں اپنے زور بازو پر بھروسہ کر

مسئلہ تقدیر و تدبیر میں توکل کا کردار

سارہ نور

عطا فرما دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ توکل کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟

توکل ایک عربی لفظ ہے جس کو آسان الفاظ میں بھروسہ یا رب پر بھروسہ کرنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشادِ باری ہے ”تم فرماؤ: ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ وہ ہمارا مددگار ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“ (سورہ التوبہ، آیت 51)

دراصل اسلامی عقائد انسان کے دل و دماغ پر چھائے لاعلمی کے بادل دور کر کے اس کی سوچ اور روح کو زمان و مکان کی زنجیروں سے آزاد کرتے ہیں اور انسان کو اس کے جی القیوم رب کے ساتھ جوڑ کر اس فانی اودامی دنیا کی قید سے آزاد کرتے ہیں۔ توکل وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی قدرت، طاقت اور علم و حکمت پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ اس طرح انسان خدا کی بناء ہوئے کائنات میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور عقلی و روحانی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر نومیولود موسیٰ کی والدہ نے ظاہری حقائق اپنے حق میں نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی سچی کوشش کر لی اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان کے رب پر بھروسہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں

ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاں میں سیلاب آیا تو ایک آدمی خدا سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ اس کے پاس ایک کے بعد ایک لوگ آئے اور اس کو کشتی میں ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن وہ درخت سے نیچے نہیں اترا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بچا لئے جانے کا منتظر تھا۔ اس شخص کا انجام کیا ہوا اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اسی طرح آج کی امت مسلمہ کی حالت کا اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں جو ایک مفلوج کاء کی طرح خدائی مدد کے منتظر بیٹھے نا انصافی اور ظلم چنپتا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم انسانوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر بدلنے کی قدرت ہے؟ تقدیر اور تدبیر کے نازک توازن کو سمجھنے کے لیے توکل کے تصور کو سمجھنے سے مدد مل سکتی ہے۔

ماہ صیام میں روزہ کھولتے ہوئے ہم عربی دعا پڑھتے ہیں جس کے معنی ہیں اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھ پر بھروسہ / توکل کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔

روزے کی اہمیت کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے اور اس دعا میں روزے کا تعلق تین اہم چیزوں یعنی ایمان، توکل اور رزق کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ گویا ایک شخص ایمان لایا، اس نے رب پر بھروسہ کر کے روزہ رکھا اور اس کے رب نے اسے رزق

کے لئے ہوتے ہیں جبکہ ایک تاجر کے ذاتی فائدے کے لئے انسان جھوٹ سے اس لئے صحبت کرتا ہے کیونکہ سچ چمکدار روشنی کی طرح ہوتا ہے جو انسان کی تمام خامیوں کو واضح کر دیتا ہے جب کہ جھوٹ کی مدہم روشنی میں وہ دکش اور رنگین دکھائی دیتی ہیں۔ انسان و اہموں (Illusions) کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ زندگی کو مزید دکش بناتے ہیں۔ اگر جھوٹا تقاضا اور غرور ختم کر دیا جائے تو انسانی ذہن ایک ہوا بھلے غبارے کی طرح ہوجائے گا اور انسان غریب، ادا اس اور پکارا ہوا جائیں گے۔

کلیسائی پارٹی شاعری کی اس لئے مذمت کرتے ہیں کیونکہ تخیلاتی کام ہونے کی وجہ سے یہ قاری کے ذہن کو اہموں سے بھر دیتی ہے۔ اس طرح شاعری شیطان کی شراب ہے کیونکہ شیطان جھوٹوں کا باپ ہے اور شاعری بھی دھوکہ دیتی ہے لیکن شاعرانہ غیر سچائی اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوئی مستقل اثرات نہیں چھوڑتی۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے جو انسانی ذہن میں نقش ہوجاتا ہے اور اسے ایسی سوچ اور عمل کا حکم دیتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے۔

سچ انسانی فطرت کی بہترین خوبی ہے۔ سچ کی صحت کا احساس انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں اس کا تجربہ ہو اور اسے سمجھ سکتے ہوں۔ تفتیش، علم اور سچ کا یقین ہی وہ بہترین خوبی ہو سکتی ہے جو کہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔

خدا نے سب سے پہلے حیاتی روشنی پیدا کی یعنی وہ روشنی جسے آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ سب سے آخری چیز جو اس نے پیدا کی عقل کی روشنی ہے یعنی سوچنے کی صلاحیت، تخلیق کے کام سے فارغ ہونے کے بعد سے خدا اپنی روح فکر انسانی میں چھوٹ کر رہا ہے۔ سچ صرف مذہبی یا فلسفیانہ شعبے میں اہم نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی اہم ہے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو خود سچ نہیں بولتے سچائی کو بھی نیکی کی علامت خیال کرتے ہیں۔

کسی نے کیا سچ کہا ہے کہ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے دوسرے انسانوں سے تو خوفزدہ ہوتا ہے لیکن اس خدا سے نہیں ڈرتا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

بناتے۔ تم نے چوری کے پیسوں سے میری تصویر خریدی ہے جب کہ میری ساری زندگی دیانت اور ایمان داری سے گزری ہے۔ مجھے تم جیسے لوگوں کی عقیدت اور محبت کی ضرورت نہیں۔“ شہزاد کی آنکھ کھل گئی تو وہ قائد کی ڈانٹ اور غصے سے کانپ رہا تھا اُس کا جسم پسینے سے شرابو تھا۔ اُسے سخت شرمندگی اور ندامت تھی۔ وہ اٹھا اور سیدھا وہم کے پاس پہنچا۔ اُس نے وہم کو ساری بات بتادی اور اُس کے پیسے بھی واپس کر دیئے اور کہا کہ اب وہ قائد کی تصویر اُس وقت خریدے گا جب وہ سچا اور اچھا پاکستانی بن جائے گا۔ وہم اُس کے سچ اور اعتراف سے بہت خوش ہوا۔ اُس نے پیسے شہزاد کو دیتے ہوئے کہا ”آؤ چل کر قائد کی تصویر خریدیں۔“

سچائی / Of Truth

پروفیسر نعیم اصغر

اس مضمون میں بیکن سچائی کے دو پہلوؤں کو زیر بحث لاتا ہے۔ ایک طرف معروضی سچائی اور دوسری طرف موضوعی سچائی جو دراصل صحیح سچائی ہے اور معاشرتی زندگی میں مستعمل ہے۔

بیکن کے مطابق بہت سے لوگ اپنی رائے بار بار بدلنے سے بہت خوش محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہیں سوچ اور عمل کی لامحدود آزادی کی خواہش ہوتی ہے جو کہ مستقل مزاجی کے اصولوں سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ فلسفیوں کا ایک قدم فرقہ، تشکیک پسند، سچ اور ہر عقیدے کی صحت پر شک کیا کرتے تھے۔ گوکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہیں۔

لوگوں کے سچ سے بچنے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ سچ کی تلاش میں سخت محنت کرنا پڑتی ہے بلکہ زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے جھوٹ میں کشش محسوس کرتا ہے۔ تاہم اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مثلاً ایک شاعر کے جھوٹ قاری کو لطف اندوز کرنے

قائد کی تصویر

حافظ فیاض احمد، چیف انسٹرکٹر، شعبہ علوم اسلامیہ

تاریخ تھی۔ وسم نے اُسے بتایا کہ اُس کے ابو کی ترقی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس خوشی میں اُسے ایک ہزار روپے دینے ہیں۔ اتنے میں اُستاد صاحب کلاس روم میں داخل ہو گئے اور طلباء اُن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ شہزاد نے دیکھا کہ جب وسم بیٹھے لگا تو اُس کی جیب سے ہزار روپے کا نوٹ نچے گر گیا لیکن وسم کو اس کا پتہ نہ چلا۔ وسم نے کتاب کھولی اور اُستاد صاحب کے پڑھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہزاد نے وسم کی آنکھ پجا کر ہزار روپے کا نوٹ اٹھایا اور اپنی جرابوں میں چھپا لیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وسم شہزاد کو کچھ کھلانے پلانے کے لئے لنگھن لے گیا لیکن جب اُس نے پیسے دینے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے پیسے نہ ملے۔ اُس نے اپنی میض اور پتلون میں پیسے تلاش کئے لیکن اُسے نہ ملے۔ وہ جلدی سے کلاس روم گیا اور ہر جگہ پیسے ڈھونڈے لیکن ہزار روپے نہ مل سکے۔ اُس نے شہزاد سے کہا کہ شاید پیسے کہیں گر گئے ہیں۔ شہزاد خاموش رہا۔

چھٹی کے بعد دونوں دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چونکہ گرمی کے دن تھے اس لئے شہزاد نے سوچا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر کے شام کو قائد اعظم کی تصویر خریدنے جائے گا۔ یہی سوچتے وہ سو گیا۔ خواب میں اُس نے دیکھا کہ دکان دار سے قائد اعظم کی تصویر خرید رہا ہے لیکن اچانک اُسے یوں لگا جیسے قائد تصویر سے باہر نکل آئے ہیں اور سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اُسے قائد کے یہ الفاظ سنائی دے رہے تھے ”تم میری تصویر سے محبت کرتے ہو لیکن میری تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تم میری تقریریں اور اقوال تو پڑھتے ہو لیکن میرے فرائض کی پیروی نہیں کرتے۔ تم مجھ سے عقیدت اور محبت کا اظہار زبانی طور پر تو کرتے ہو لیکن میری عملی زندگی کو مثال نہیں

شہزاد اور وسم گہرے دوست تھے، دونوں میٹرک کے طالب علم تھے اور ہم کتب اور ہم جماعت تھے۔ شہزاد کے ابو ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے جب کہ وسم کے ابو کالج میں پروفیسر تھے۔ شہزاد کے گھر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اُسے کبھی بیس اور کبھی تیس روپے جیب خرچ مل جاتا تھا۔ شہزاد کو قائد اعظم کی تصویریں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا لیکن اُس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے اس لئے وہ صرف چھوٹی چھوٹی تصویریں ہی جمع کر سکتا تھا۔ ان تصویروں کو وہ اپنے کمرے یا ایک چھوٹی سی اہم میں چھپا کر دیتا لیکن اُس کی خواہش تھی کہ اُس کے کمرے میں قائد اعظم کی ایک بہت بڑی تصویر ہو۔

وسم کے ابو چونکہ کالج میں پروفیسر تھے اور وسم اُن کا اکلوتا بیٹا تھا اس لئے وہ اُسے اچھا خاصا جیب خرچ دیتے تھے لیکن وسم ایک سٹیج ہوا لڑکا تھا اس لئے وہ کبھی فضول خرچی نہ کرتا بلکہ پیسے جمع کر کے کوئی اچھی اور مفید چیز خرید لیتا۔ وسم کھلے دل کا مالک تھا وہ شہزاد کو کبھی اُس کی غربت کا احساس نہ ہونے دیتا تھا بلکہ آدھی چھٹی کے وقت وہ اُسے روزانہ سکول کی کنٹین سے کچھ کھلاتا پلاتا۔ ایک دن شہزاد پینسل خریدنے کے لئے کتابوں اور شیٹری کی ایک دکان پر گیا۔ وہاں اُس نے قائد اعظم کی ایک قد آور تصویر دیکھی۔ تصویر میں قائد اعظم نے جناح کیپ، شیروانی اور پانچامہ پہن رکھا تھا اور بہت با زعب نظر آ رہے تھے۔ شہزاد کو یہ تصویر بہت پسند آئی۔ تصویر کی قیمت ایک ہزار روپے تھی جسے خریدنے کی شہزاد کے پاس استطاعت نہ تھی۔ وہ بڑی حسرت سے دکان سے نکلا۔ اُس کی آنکھوں کے سامنے قائد کی تصویر تھی۔ وہ گھر آ کر لیٹ گیا لیکن تصویر اُس کے دل و دماغ سے مجھنے ہو سکی۔ دوسرے دن شہزاد افسردہ دل سے سکول گیا۔ آج مبینے کی تین

طرف راغب نہ ہوں۔

تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی کے ناسور سے نمٹنے کے لئے ایک جامع قسم کی حکمت عملی اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کا محور فقط طلباء ہونے چاہئیں۔

تعلیمی اداروں کے نصاب پر فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے جس میں بنیادی انسانی اقدار، رواداری، برداشت اور اُحسَن اخلاق کو بھی جگہ دینی چاہئے۔ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہم نصابی سرگرمیوں میں مشغول کرنا بھی اہم ہے۔ یوں طلباء کی توانائیاں مثبت سرگرمیوں میں صرف ہوتی ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کرام کی پُر عزم قیادت اور موثر تربیت بھی وقت کا تقاضا ہے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے تعلیمی مہارتوں کی ضرورت ہے جو طلباء میں تحقیقی، شعوری، عملی اور مثبت تنقیدی فکر پیدا کریں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب علم کو ایک جامد چیز نہ سمجھا جائے بلکہ طالب علموں کی سوچ کو بھی اسی قالب میں ڈھالا جائے تاکہ طلباء فرسودہ رسومات و رواج کو شکست دے کر ان متبادل صحت مند اور انتہا پسندی سے پاک رجحانات کے فروغ کا ذریعہ بنیں۔ اس طرح ہمارے تعلیمی ادارے انتہا پسند رویوں سے پاک ہو جائیں گے اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شاء اللہ

ہمیں خبر ہے کہ ہم یں چراغ آخربست

ہمارے بعد اندھیرا نہیں اُجالا ہے

(ظہیر کا شیری)

الغرض تعلیمی اداروں میں ایک نسل کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی ہمارے مرکزی دھارے ہیں جن کا بنیادی مقصد ایک نسل سے دوسری نسل تک علم، مہارتوں اور اقدار کی منتقلی ہے۔ اس نظام میں علم کو ایک جامد اکائی سمجھا جاتا ہے۔ سکولوں میں امتحانات قابلیت کی بجائے یادداشت کا جائزہ لیتے ہیں۔ امتحانی سوالات زیادہ تر ”کیا“، ”گرد گھومتے ہیں“، ”کیوں“ اور ”کیسے“ جیسے سوالات کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یوں مروجہ امتحانی نظام میں تطبیقیت اور جدت کی گنجائش بہت کم ہے۔ اگر طالب علم سوالوں کے گھڑے گھڑائے جواب نہیں دیتا تو اس کی کامیابی بہت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس طرح کمرہ جماعت میں طلباء کے سوال پوچھنے کی باقاعدہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اختلاف رائے اور متبادل نظریات پر قدغن لگادی جاتی ہے۔ یوں اکثر کمرہ جماعت میں تخلیقی سوچ دم توڑ دیتی ہے اور انتہا پسند رویے کی نشوونما پروان چڑھتی ہے۔

اسی طرح ”ہم نصابی سرگرمیاں“، کبھی تعلیمی اداروں کی جان ہوا کرتی تھیں۔ ان سرگرمیوں میں مباحثے، مشاعرے، موسیقی، ڈرامے، بیت بازی، مضمون نویسی، تخلیقی مقابلے اور کھیلوں کے مقابلے شامل تھے۔ یہ سرگرمیاں انتہا پسندی سے ہٹ کر طلباء میں مثبت رویے اور رجحان پیدا کرتی تھیں اور طلباء اپنے جذبات کا ایک مثبت سمت میں اظہار کر پاتے تھے لیکن بد قسمتی سے بہت سے تعلیمی اداروں میں یہ سرگرمیاں ناپید ہو گئی ہیں۔ اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کی عدم موجودگی میں بہر حال اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ طلباء کسی غیر صحت مند سرگرمی اور انتہا پسند رویے کی

فرسودہ، انسانیت سوز اور ذلت آمیز رویہ ختم کیا جائے۔ ہر طالب علم کو رائے رکھنا اور اس کے اظہار کی مکمل آزادی ہو۔ تعلیمی اداروں میں مذہبی، تہذیبی، اخلاقی، ثقافتی، ادبی اور سائنسی بنیادوں پر ترقی ہونی چاہئے۔ تعلیمی اداروں میں قومی مفاد، ملکی ترقی اور خدمتِ خلق کے جذبے کو فروغ دینا چاہئے۔

تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کو تخلیقیت کی بناء پر ترقی پر توجہ کی اجازت ہونی چاہئے تاکہ وہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر کے اپنے اندر کے انتشار اور انتہا پسند رویے کو ختم کر سکیں۔ سٹوڈنٹ کارڈ کے ذریعے طلباء و طالبات کی سفری مشکلات کو ختم کیا جاسکے۔ ہوسکے تو ادارہ آمدورفت کے ذرائع کو آسان بنیادوں پر استوار کرے۔ تعلیمی اداروں میں حق رائے دہی اور حق نمائندگی ملنا چاہئے تاکہ انتہا پسند رویے اور جذبات ختم ہو سکیں۔ ہر طالب علم کو حق عرضداشت ملنا چاہئے تاکہ وہ اپنی شکایات کو ترقی صورت میں دے سکے۔

تعلیمی اداروں میں اقلیتوں کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ امر ہے کہ جو انتہا پسند رویوں کو بہت حد تک ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سیاسی فضا کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اساتذہ اپنے بے داغ کردار، بے غرض رویے، انصاف پسندی اور بے عزم قیادت سے طلباء و طالبات کے تنازعات کو ختم کر کے منصفانہ مذاکرات انتہا پسندی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں تعاون اور مشاورت کی فضا طلباء کے انتہا پسند رویے کو ختم کرتی ہے۔

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے

ذرا تم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

(علامہ محمد اقبالؒ)

ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں

کہیں طوفان نہیں اُٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا

تعلیمی اداروں سے احساس کمتری و احساس برتری ختم کر کے ذہنی آسودگی کو فروغ دیا جائے تاکہ ان کے انتہا پسند رویے پروان نہ چڑھ سکیں۔ تعلیمی اداروں میں انتظامی سطح پر استحصال اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے اور منصفانہ بنیادوں پر داخلوں کا انعقاد اور نتائج کا اعلان کیا جائے۔ استحصالی نظام کو انصاف کی بنیادوں پر مضبوط بنایا جائے۔ تعلیمی اداروں اور امتحانی مراکز میں بوٹی مافیا اور نفل کے ہتھکنڈوں کو ختم کیا جائے۔

طبقاتی کشمکش اور مذہبی تعصب کا خاتمہ سب سے پہلے انتظامی سطح پر ختم ہونا چاہئے تاکہ طلباء و طالبات میں انتہا پسندی کے جذبات پروان نہ چڑھنے پائیں۔ طلباء و طالبات کی بھلائی اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ امن کی فضاء قائم کی جائے، تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کے نفسیاتی مسائل کا حل متوازن بنیادوں پر تلاش کیا جائے۔ نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے تاکہ طلباء و طالبات میں تخریبی انتشار کو ختم کر کے تعلیمی صلاحیتیں پیدا کی جائیں۔

پردہ اصلاح میں، کوشش تخریب کا

خلقِ خدا پر عذاب، دیکھئے کب تک رہے

(مولانا حسرت موہانی)

نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کے مقابلہ جات نہ صرف صوبائی اور قومی بنیادوں پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کا انعقاد کرایا جائے۔ نصاب کی منصوبہ بندی اور درجہ بندی بے حد احتیاط اور غور و فکر کے بعد کی جائے۔ ہر طالب علم بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ اور ملک برابر ہے۔ تعلیمی اداروں سے ظالمانہ،

وظاہات کو حق خود ارادیت عطا کریں اور اُن کی حمایت کریں۔

۔ کوئی کارواں سے ٹوٹنا، کوئی بدگماں حرم سے

کہ امیر کارواں میں نہیں خوںے دل نوازی

نصابی کتب میں عالم اسلام کا اتحاد، مذہبی آزادی اور تاریخ پر مبنی

مواد ہونا چاہئے۔ تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ امن و آتش

کو فروغ دیا جائے۔ اخوت و بھائی چارے کی فضا پیدا کی

جائے۔ آمرانہ رویوں و جماعتوں کا تعلیمی اداروں سے خاتمہ کرنا

چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو تعلیمی اداروں اور تعلیمی سرگرمیوں سے

دور رکھا جائے۔ طلباء و طالبات میں قومی سلامتی کے جذبات

اُجاگر کئے جائیں۔ تعلیمی اداروں میں تہذیبی اور بہترین تمدنی

فضا و سازگار ماحول پیدا کیا جائے تاکہ انتہا پسندی کا حتی الامکان

خاتمہ ہو سکے۔ انفرادی و اجتماعی نظریات کا تحفظ کیا جائے اور

طلباء و طالبات کے مابین اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کی جائے۔

تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے باہم تعلقات خوشگوار نوعیت کے

ہوں۔ نادار، غریب اور ضرورت مند طلباء و طالبات کی ہر ممکن

تعلیمی و مالی معاونت کی جائے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں طلباء

و طالبات کو کیساں حقوق کی فراہمی انتہا پسندی کے رویوں کو ختم

کر کے یکجہتی و اتحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں

عام سہولیات اور مناسب مراعات کی فراہمی طلباء و طالبات میں

انتہا پسندی کے رویے کا خاتمہ کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں سے تناؤ

اور انتشار کا خاتمہ کر کے مربوط اور منظم بنیادوں پر طلباء و طالبات

کی پرورش کریں۔ اساتذہ کو چاہئے کہ تربیتی بنیادوں پر طلباء

و طالبات کی نشوونما کریں۔ بقول تابش دہلوی:

آئیے اب ہم تعلیمی اداروں میں انتہا پسندانہ رویے، جذبات

و احساسات کے تدارک کے لئے مناسب حل اور اقدامات کا

جانزہ لیں۔

ہمارے تعلیمی اداروں میں طلباء کے حقوق و فرائض کی پاسداری

اور اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہونی چاہئے جو بالفعل ناپید

ہے۔ فرقہ واریت و نسل پرستی کا خاتمہ از حد ضروری امر ہے۔

لسانی تضاد کا خاتمہ اور یک زبانی کو فروغ ملنا چاہئے۔ طلباء

و طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے سے اُن کے

اشتعال انگیز جذبات کو توازن میں رکھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ طلباء

میں سچائی، ایمانداری اور پُر عزم قیادت کی خوبیاں بدرجہ اتم

موجود ہوتی ہیں۔ مذاکرات اور بحث و مباحثوں کا انعقاد ہونا

چاہئے تاکہ تعلیمی اداروں میں طلباء کے مسائل، نصابی مسائل اور

آپس کے تنازعات کو ختم کیا جاسکے۔

تعلیمی اداروں میں اتحاد، یقین اور نظم و ضبط کو اُجاگر کر کے

انتہا پسندی جیسے شر کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ غیر منظم، مایوس اور تعلیمی

سرگرمیوں میں پیچھے رہ جانے والے طلباء میں اُمید، لگن، ہمت

اور ثابت قدمی جیسے اوصاف پیدا کر کے تعلیمی ادارے سے انتہا

پسند عناصر اور انتہا پسند رویے کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ میرٹ کی بنیاد

پر داخلے تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی کا خاتمہ کرتے ہیں۔

اساتذہ کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ تعلیمی اداروں سے انتہا

پسندی جیسے معریت کو ختم کرتا ہے۔ ذات پات و نسل کے خاتمے

کے ذریعے بہت حد تک انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔

والدین اور اساتذہ کو چاہئے کہ مضامین کے انتخاب میں طلباء

اُخرف ہماری جرحانہ غفلت ہے۔ ایسے تعلیمی اداروں میں انتہا پسند عناصر بڑی تیزی سے جڑ پکڑ لیتے ہیں۔

انتہا پسندی کے خاتمے کے لئے ہم مدارس اور جامعات کو بنیاد بنا کر ذرائع ابلاغ کا بہترین استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ جس میں سماجی ابلاغ بھی شامل ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جامعات کی سطح پر پنجاب میں پُر امن رواداری اور اختلاف رائے کی آزادی سمیت سوچ اور فکری مباحث کو آگے بڑھایا گیا۔ جس میں ”پنجاب ہائیر ایجوکیشن“ کے سربراہ ”ڈاکٹر نظام الدین“ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

دہشت پسندی کا خمیر بھی انتہا پسند سوچ سے اُٹھتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انتہا پسندانہ رویوں کو روکنے کے لئے ان وجوہات کا کھوج لگانا بھی ضروری ہے جس کی بنا پر انتہا پسند سوچ کو فروغ ملتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں انصاف کی عدم فراہمی، جنس، رنگ، نسل اور جماعت کے امتیازات اخراج کا باعث بنتے ہیں۔ ان امتیازات کی بناء پر زور آور طلباء کا گروہ کمزور طلباء کو حقارت سے دیکھتا ہے جس سے نہ صرف تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ کمزور طلباء ذہنی انتشار و فتنار کا شکار ہو کر انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں عصبيت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جن تعلیمی اداروں میں معاشرتی مراتب کی بنیاد پر داخلے ہوں وہاں پر شدت پسندانہ جذبات تفریق کی بنیاد پر پنپنے لگتے ہیں۔

اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر

کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ابلاغ

(علامہ محمد اقبالؒ)

خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ”پیغام پاکستان“ کانفرنس کا انعقاد کرنے والے علمائے کرام نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل پر غور و فکر کر کے ایک متفقہ فتویٰ دیا۔ انتہا پسندی کے خاتمے اور اسلامی زیریں اصولوں کی روشنی میں ایک معتدل اسلامی معاشرے کے استحکام کے لئے یہ فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ ایک مثبت بنیاد فراہم کرنے میں پہلی سیڑھی ہے۔ اس عملی کام پر یقینی طور پر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور اس کے ذمہ داران مبارک باد کے مستحق ہیں۔ یہ متفقہ دستاویز نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں اسلامی تہذیب و تمدن کی برداشت، روحانیت، عدل و انصاف، برابری، حقوق و فرائض میں توازن جیسی خوبیوں سے مزین ماحول کی تشکیل میں معاون ہو سکتی ہے۔ اس کا مسودہ ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام نے شائع کیا ہے۔

تعلیمی اداروں میں کسی بھی نوعیت کی عسکریت، نفرت انگیزی، انتہا پسندی، تشدد پسندی پر مبنی تعلیم و تربیت کی روک تھام، فرقہ وارانہ تصادم، طاقت کے بل بوتے پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش، اختلاف رائے کی قبولیت کی بحث وہاں کے نظم و نسق و انصرام کو ہتایہ و بر باد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پُر امن بقائے باہمی اور باہمی برداشت کا فروغ ماندر پڑ چکا ہے۔ انور مسعود عکا سی کرتے ہیں:

عبرت کی اک چھٹانک برآمدہ ہو سکی

کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے

اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعور کی بیداری میں نا کام ہیں اور اس سے

معاشرتی مسائل کا حل اساتذہ کے پاس نہیں ہوتا جس سے تعلیمی اداروں میں انتشار پھیلتا ہے اور انتہا پسندی عروج پکڑتی ہے۔ اگر استاد اصلاح پسند اور مثبت نقاد ہو تو تعلیمی اداروں کا ماحول سازگار اور خوش گوار ہوگا۔ طلباء بے خوفی سے اپنے مسائل اساتذہ کو بتا کر اپنا ذہنی انتشار اور اس کے نتیجے میں ہونے والا انتہا پسند رویہ ختم کر سکتے ہیں۔ مگر صورت حال اس کے برعکس ہے۔ ہر تعلیمی ادارے میں کچھ اساتذہ محض تنخواہ کے حصول کے لئے آتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اُن کا طالب علم کس ذہنی سطح کا حامل ہے۔ وہ اپنے وقت کا دورانہ پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بقول ناصر کاظمی:

۔ بیٹھے تھے جن کے بھل وہ شجر کٹ کٹا گئے

ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں، وہ دیوار گر گئی

ہر استاد کو چاہئے کہ وہ تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی کا خاتمہ کرے اور اس کے مقابلے میں ایک پُر امن، منصفانہ اور وادری پر مبنی ماحول کی آبیاری کرے۔ کیونکہ کہ جو کام عملی و فکری بنیادوں پر کیا جائے اس کے نتائج ہمیشہ مثبت اور پائیدار ہی نکلتے ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لئے طلباء و طالبات کا اعتماد بحال کر کے انہیں اپنا ہم خیال بنانا ہوتا ہے۔

اصولی طور پر ذمہ دار معاشروں میں جامعات، اہل علم، علمائے کرام اور دانشوروں کی حیثیت ایک ایسے ادارے اور اہل فکر کی ہوتی ہے جو ملک و قوم کو درپیش متابوں پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ علمائے کرام، خطیب، دانشور اور اسلامی مزاج والے لوگوں کا کردار انتہا پسندی سے نمٹنے میں

چالیس پینتالیس طلباء کی ایک جماعت پر ایک استاد ہوتا ہے۔ اس صورت حال میں طالب علم انفرادی توجہ سے محروم ہو کر انتشار پھیلاتے ہیں۔ بہت سے اداروں میں دوسرے شہروں سے آئے ہوئے طلباء و طالبات کے لئے رہائشی و اقامتی سہولیات نہیں ہوتیں۔ تعلیمی اداروں میں فرنیچر کم اور دوسرا سامان غیر معیاری ہوتا ہے۔ تجربہ گاہیں ناپید ہوتی ہیں۔ لائبریریاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اس طرح تعلیمی سہولیات اور بنیادی ضروریات کے فقدان کی وجہ سے معیار تعلیم گرتا ہے اور ساتھ ہی طلباء و طالبات میں منفی انتہا پسندی کے جذبات جڑ پکڑ لیتے ہیں۔

کمال اُن میں رہتے ہیں باقی، نہ جو ہر

نہ عقل اُن کی ہادی، نہ دین اُن کا رہبر

(مولانا الطاف حسین حالی؟)

ہمارے تعلیمی نظام میں اقلیتوں کا تحفظ صرف تحریری طور پر صرف نام کی حد تک ہے۔ اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ساتھ بے جا رویہ اور طلباء کا آپس میں ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے جس سے ان طلباء کے جذبات و احساسات شدت سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے انتہا پسندی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں جس سے تعلیمی اداروں کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ انتشار پھیلتا ہے، طلباء فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نعرے بازی کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بائبل و عذارت تک جا پہنچتی ہے۔

تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کی نفسیات اور اُن کی ذہنی اُلجھنوں کو سلجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت سے اساتذہ ان باتوں سے نابلد ہیں۔ طلباء و طالبات کے ذاتی، مالی، تعلیمی اور

جمہوری و اجتماعی طرز سے آئندہ صدی کی ضروریات، وسائل اور مسائل کا بظہر غائر جائزہ لینا چاہئے۔ باقاعدہ لائحہ عمل ترکیب دے کر آج ہی سے منصوبہ بندی کرنی چاہئے۔

ہمارے تعلیمی اداروں میں باہمی انتشار، تعصبات، جرائم اور اساتذہ کا چاندرا نہ رویہ روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کرام کو چاہئے کہ نئی نسل کو ان خرابیوں اور انتہا پسندی سے بچانے کے لئے مذاکرات، سوال و جواب، تخلیقی سرگرمیوں، مضمون نویسی اور خاص طور سے کیلیوں میں شرکت کا موقع دیں۔

بد قسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں کے لئے حکومتی سطح پر جو بجٹ کی تقسیم ہوتی ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ طرز پر مبنی ہوتی ہے۔ مراعات یافتہ ادارے بجٹ کا اکثر حصہ لے جاتے ہیں اور جن اداروں میں طلباء و طالبات کی اکثریت ہے وہ بنیادی ضروریات و سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم طلباء کے لئے شدید پسند رویے کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ انتظامی سطح پر راتوں رات فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر وزیر تعلیم یا سیکریٹری تعلیم کے تبدیل ہونے پر وہی فیصلے کا عدم قرار دے دیئے جاتے ہیں جیسا کہ ریحانہ قمر نے کہا:

یقین اُن کے وعدوں پہ کرنا پڑے گا

یہ دھوکا تو دانستہ کھانا پڑے گا

ہمارے ہاں تعلیمی بجٹ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے سرکاری تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ اکثر اوقات اساتذہ اور طلباء کی تعداد میں غیر موزوں تناسب ہوتا ہے۔

اداروں کے انتظامی امور کی ذمہ داری ہونی چاہئے کہ وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے ذہن و فطین طلباء کے لئے خصوصی تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کریں تاکہ طلباء میں انتظامی امور کے خلاف انتہا پسندانہ رویے پروان نہ چڑھے۔ تعلیم کے ذریعے صبر و تحمل، عزت و احترام، قوت برداشت، ایثار اور خدمتِ خلق جیسی اقدار معاشرے اور تعلیمی اداروں کے اندر سموی جاسکتی ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم میں انگریزی کی بجائے اُردو ذریعہ تعلیم ہونا چاہئے کیونکہ طالب علم زیادہ سیکھنا چاہتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے۔ دو پہلو یعنی مقدار اور معیار تعلیم ہی ذریعہ تعلیم سے منسلک ہوں۔ اُردو زبان میں جذبات و احساسات کا بیان عام فہم ہو جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے اور طلباء، ذہنی کشش سے آزاد ہو جاتے ہیں اور انتہا پسند رویے سے کسی حد تک بچ جاتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبالؒ نے فرماتے ہیں:

مدستارہ سے آگے مقام ہے جس کا

وہ مشت خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے

آنے والی صدی طاقت اور ذہن کی صدی ہوگی۔ تعلیمی اداروں کو انتہا پسندانہ رویے سے بچنے کے لئے سائنس، اخلاقیات اور نظریات کی طاقت سے متصف ہونا چاہئے اور تعلیم اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لئے ہونی چاہئے۔ تعلیمی اداروں میں انتشار اور انتہا پسندانہ رویے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم برائے تفکیک نہیں ہے یعنی اسلام اساس و بنیاد، انسانیت کا مرتبہ و احترام، معاشرتی استحکام اور ملی یکجہتی کے مقاصد ہمارے تعلیمی اداروں میں ناپید ہیں۔ حالانکہ انصاف اور حق کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ مزید برآں یہ کہ ماہرین کو خصوصی طور پر

نظر ایک ہی مقصد اور معیار رہا۔ وہ تھا ”طبلاء کی اہلیت و قابلیت“۔

تعلیمی اداروں کی بدولت زندگی کے شعبہ جات میں تحقیقات، انکشافات، ایجادات، اختراعات اور تجربات ہوئے اور ان ترقیوں کا سبب اساتذہ کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی تھے۔ ان کے نظریات اور تحقیق مشاہدے کی بنیادوں پر ہوتے۔ اساتذہ غور و فکر میں اور تعلیم و تحقیق میں آزاد تھے۔ طلبہ و طالبات میں تحقیقی صلاحیتیں عروج پر تھیں۔ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ نصاب سازی میں آزاد تھی۔ ہمارے پاس مالی، معاشی، معاشرتی اور تمدنی وسائل تھے۔ ہمارے حکمران تعلیمی اداروں میں بے جا مداخلت کی بجائے اساتذہ اور طبلاء کی فلاح و بہبود کے لئے کوشاں تھے۔

آج ہمارا تعلیمی نظام حکومتی امور کا پابند ہے۔ حکومتی سطح پر نصاب سازی نے موجودہ نظام تعلیم کو فکر و عمل، مشاہدہ اور تحقیق کی بجائے لکیر کا فقیر بنا دیا ہے۔ طبقاتی نظام تعلیم جڑ پکڑ چکا ہے۔ نجی و سرکاری ادارے تعلیمی نگرانی کے فوائد سے نااہل ہیں۔ کیونکہ ہمارے تعلیمی ڈھانچے میں غیر پیشہ دارانہ افراد کی کثیر تعداد داخل ہو گئی ہے۔ نئے منصوبوں پر بے ہنگم انداز میں ملکی سرمایہ خرچ ہو رہا ہے جس سے بہت سے تعلیمی ادارے جدید سہولیات اور مراعات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غیر منصفانہ بنیادوں پر اساتذہ کی تقرریاں اور تبادلے کرنا ہر نئی حکومت اپنا فرض سمجھتی ہے۔

بقول حفیظ جو نیپوری:

برگردگی جہلت ہے کہ سائے میں وہ اپنے

پودوں کو کبھی پھول لے، پھلنے نہیں دیتا

انتہا پسندی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آج کے طالب علم کو معتدل مزاج کا حامل ہونا چاہئے۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانو! ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں۔“ (سورۃ البقرۃ: 143)

ارشاد نبویؐ ہے:

”آج جتنی بھی امتیں تباہ و برباد ہوئیں، اپنی انتہا پسندی سے ہوئیں۔“

تعلیمی اداروں میں جب طلباء اور طالبات انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ارشادات ربانی اور فرمودات نبویؐ کو بھول جاتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ خواہشات کی اتباع اور پیروی کی شکل میں نکلتا ہے جس سے نہ صرف وہ خود بھٹک جاتے ہیں بلکہ دوسرے طالب علموں کو بھی راہ ہدایت سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کا انتہا پسندانہ رویہ نہ صرف پورے تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے بلکہ شدت اختیار کر کے معاشرے کے لئے بھی ناسور بن جاتا ہے۔ بقول قتیل شافعی:

یہ کہہ کہ پھینک دیے اہل کارواں نے چراغ

ہمیں تو شہر میں ہونا ہے شام سے پہلے

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام و افراد کی ترقی کا انحصار علم و تعلم پر ہے۔ اس لئے ہر معاشرہ اپنی تعلیم کی ترقی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ مطالعہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ ماضی میں علم و فنون کی ترقی کے لئے علماء اور مفکرین نے بے پناہ مساعی کی اور ان کے پیش

تعلیمی اداروں میں انتہا پسندانہ رویے اور اُن کا حل

مسرت بی بی، پنجاب دانش سکول گرلز، رحیم یار خان

میں اچھے اور خوبصورت نقوش ثبت کئے جائیں۔ اُسے نیکی اور خیر و بھلائی کی تعلیم و تربیت دی جائے۔ یہ نیک فریضہ والدین، اساتذہ اور معاشرہ تینوں مل کر ادا کر سکتے ہیں۔“

بچے معصوم پرندے اور گاڑی جیسے ہیں اور اساتذہ ان بچوں کے لئے پراور گاڑی کے پیسے ہیں۔ زندہ رہنے کے لئے انہیں آب و دانہ اور تیل یا پٹرول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اُستاد اور والدین آب و دانہ سے بے نیاز روحانی مخلوق کی مانند اخلاقی و روحانی تربیت دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اپنا اثر نفوذ کب تک برقرار رکھے گی کیونکہ چند لمحوں کی روحانی تربیت اور تعلیم کے بعد آپ اپنے بچے کو ایسے فسادی اور گڑھے ماحول میں دھکیل دینے پر مجبور ہیں جہاں ہمہ وقت شدت و جذبات و انتہا پسندی کی مثالیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈوارڈز، رویے کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”رویے سے ہماری مُراد وہ انداز ہے جس سے ہم کسی خیال یا کسی واقعہ کو محسوس کرتے ہیں۔“

”انتہا پسندی حد سے آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔“ اسلام میانہ روی اور اعتدال کا مذہب ہے۔ اسلامی احکام کی بنیادیں اگر ہمارے طالب علم سمجھیں تو وہ باخبر ہونگے کہ میانہ روی، اعتدال، سہولت اور کشادگی سے کام لینا چاہئے اور تشدد، تعصب، انتہا

پسندی اور خشک روی سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام

کبھی چراغ کمر بستہ ہیں ہوا کے خلاف

پجاری لے کے کہاں جائے انتشار اپنا (غالب ایاز)

احساس ایک جبلی عمل ہے۔ ولولہ ہے اور انقلاب پسندی کی سعی ہے۔ احساس خواہ غلامی کا ہو یا امیری کا، عشق کا ہو یا فرض کا، ظلم کا ہو یا جبر کا، رُوح انسان کو منور اور متحرک کر دیتا ہے۔ تخلیق آدمیت سے جذبات و احساسات کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے۔ کبھی آدم کے احساس گناہ نے خطا ارض کو جنت بنا دیا تو کبھی فرعون کے احساس تکبر نے اُسے خدا بنا دیا۔ ایک ضعیف ہو تو ہزار سہارا بنیں۔ ایک یتیم ہو تو لاکھوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ آج کا انسان اپنی زندگی امن و عافیت اور عیش و عشرت کا گہوارہ بنانے کے باوجود سکون کے احساس کو ترس رہا ہے۔ جذبہ احساس نے اونٹوں کے چرواہے کو رہبر انسانیت بنا دیا۔ بتوں کے پجاری بت شکن اور خون کے پیاسے موٹس ہو گئے۔

پاسہاں مل گئے کعبے کو صتم خانے سے

مندرجہ بالا خوبصورت الفاظ و مفاہیم کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے احساس کا جنازہ نکلا وہاں شدت و جذبات نے ڈیرے ڈال دیئے۔ جذبات کو متوازن نہ رکھا گیا۔ نتیجتاً انتہا پسند رویے سرایت کرنے لگے۔

امام غزالی نے فرمایا:

”پچہ والدین کے پاس امانت ہے۔ بچے کا قلب پاکیزہ، سادہ اور ہر نقش و نگار سے خالی ہوتا ہے۔ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس

زندگی کی اہمیت اور مقصد

رضوان اللہ خان

پورا کرتا ہے اور ایک معنی خیز زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح، خود کو انسانیت کی راہ میں خرچ کرنے سے زندگی کی اصل خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔

شاعری اور ادبی مثالوں کی مدد سے بھی زندگی کے مقصد کو بہتر طریقے سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں زندگی کے مقصد کی اہمیت اور اس کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ میر تقی میر کی شاعری میں زندگی کے مقصد کی بے تعینی کا اظہار کیا گیا ہے۔

اختتاماً، زندگی کی اہمیت اور مقصد کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنی قدرتی صلاحیتوں کو شناخت کرنا اور اپنی خواہشات اور خوابوں کی راہ میں محنت کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح، ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین اور مفید طریقے سے گزار سکتے ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح، زندگی کے مقصد کو سمجھ کر ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین بن سکتے ہیں۔ اسی لیے، زندگی کے مقصد کی تلاش میں ہمیشہ محنت کرنا اور خوابوں کو حقیقت بنانے کیلئے ہمیشہ تیار رہنا ضروری ہے۔

زندگی، ایک بہت ہی معنی خیز اور انتہائی قیمتی دولت ہے، جو ہر انسان کو ایک بار ملتی ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ اس سفر میں ہر شخص مختلف مقامات، تجربات، اور مقاصد کی طرف بڑھتا ہے۔ زندگی کی ہر لمحہ ایک نیا سبق سکھاتا ہے اور ہر تجربہ ایک نیا راستہ دکھاتا ہے۔

زندگی کا مقصد تعین کرنا اور اسے سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ زندگی کے مقصد کو جاننا اور اس کی تلاش میں ہمیشہ محنت کرنا، ہمیں اپنے فرائز نما پر سمیٹتا ہے اور ہمیں اپنی خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ عموماً، زندگی کا مقصد خوشی، امن، اور اپنی اور دوسروں کی خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت میں گزار دیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص اپنی زندگی میں علم و فن کی راہ میں ترقی کرنے کو مقصد بناتا ہے۔

زندگی کو انسان کی قدرتی خصوصیات کو شناخت کرنے، خوابوں کو پورا کرنے، اور اپنے مقصد کی تلاش میں وقت گزارنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر، ایک شخص جو اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت میں گزارتا ہے، اپنے مقصد کو

طریقے سے اللہ کی ہستی سمجھ نہیں آئی اور تب تک انسان وہ مرتبہ نہیں پاسکتا جس مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور ناجانے کتنے ہی لوگ ایسے دفن ہو گئے۔

مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دیگر گویں

معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا (اقبال)

اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پاکیزہ ہستی کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس کے اوقات کیا ہونے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پہلے آجاتے تو شاید وہ فائدہ نہ اٹھا پاتے اور اگر پانچ سو سال بعد آجاتے تو ہم وہ قدر نہ کر سکتے یا کوئی اور معاملہ ہو جانا تھا۔ اتنی supreme precision ہے اللہ کے ہاں۔ اب وہ کونسا معیار ہے، کونسا pedestal ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔

وہ معیار تب ہی سمجھ آئے گا جب ہم concept of love کو سمجھیں گے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا article of faith اس concept of love پر مبنی ہے۔ جاری ہے۔۔۔

وہ علم کی ہستی کو اس طریقے سے establish نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں جس طریقے سے قائم کرنا righteous ہے اور اس تمام کے بغیر سیرہ کا وہ مقصد فوٹو جائے گا اور پھر وہی ہوگا کہ ہم اسلام کو تو کجی سے اور دنیا کو اسراف سے جیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ precision ہے، یہاں تک کے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے اوقات پر بھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہستی کو سمجھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی، ان کے اعمال کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ ہے۔ صرف اللہ عزوجل۔ پرواز ہے دونوں کی اسی اک فضا میں

کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور (اقبال)

جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اپنی پوری ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تب تک نبی علیہ سلام کی ہستی کو ہم اس pedestal یا اس معیار پر نہیں رکھ پائیں گے جو ایمان کے کامل ہونے کا معیار ہے اور ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہستی کو اس pedestal پر نہیں رکھ رہے کیونکہ ہمیں اس

مسلم سائیکالوجی

دُعا افتخار

نہ صرف ممکن ہے بلکہ فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کی جگہ کے تعین (placement) کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ نفسیات کو دیکھنا کیسے ہے۔

سیرہ کے تصور (concept) کو سمجھنے سے پہلے ہمیں خود اپنی، ایک انسان کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا کہ اس خاص timeline میں نبی علیہ السلام کی placement کا کیا تصور (concept) ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ

وسلم اسی وقت ہی کیوں دنیا میں آئے، اس سے پہلے یا بعد میں کیوں نہیں آئے؟ کسی اتفاق سے، بے ترتیبی یا پھر کسی reactive psychology کے ذریعے یہ سارے

معاملات نہیں طے پائے گئے اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ معاملات ایسے ہونا شروع ہوئے تو اللہ عزوجل نے ایسے فیصلے لینے شروع کر دیے۔ یہ جو بت بچپن میں ڈالے گئے ہیں یہ سراسر غلط ہیں۔

لہذا اس تحریر میں انشاء اللہ ہم آگے جا کر اس concept of love کو سمجھیں گے جس کو سمجھے بغیر ہم آپ صلی اللہ علیہ والہ

ہر باشعور مسلمان جب بھی بڑے مسائل کو internalize کرتا ہے تو وہ فوراً کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے اس غلط موڑ سے جو ہم لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس سنت کو پورا کریں کہ یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے اور اس کا حل قرآن پاک میں یہاں ہے، احادیث اور سیرہ کی رو سے یہ ہے اور اس عقش (Common Sense) میں اتاریں جس کی Definitions اس وقت دنیا نے قائم کر لی ہوئی ہیں۔ لہذا جس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور اسے قائم کرنے کے لیے منظم کاوش کریں اور اس امر کے لیے سیرہ ہمارا بنیادی ہتھیار ہونا چاہیے۔

چنانچہ سیرہ محض پڑھنا یا یاد کرنا مقصد نہیں بلکہ مقصد Muslim psychology کو سمجھنا ہے اور یہ کہ مسائل کو سیرہ سے حل کیسے کرنا ہے۔ ایک تصور ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سائیکالوجی کو سمجھنا

ہے جو ماحولیاتی آلودگی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق جنگلات کسی ملک کے کل رقبے کا 25% ہونے چاہئیں جب کہ پاکستان میں یہ رقبہ صرف 5% ہے جو درختوں کی بے رحمانہ اور بے دریغ کٹائی کے بعد صرف 4% رہ گیا ہے۔ درخت زمین کا زور پیر اور ایک معروف شاعر اور ادیب کے بقول ایک درخت کا کتنا ایک انسان کے قتل کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جنگ پر روانگی کے وقت نصیحت فرمائی کہ ”خبردار! بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور غیر مسلح افراد کو قتل نہ کرنا اور پھل دار درخت کو مت کاٹنا لیکن بد قسمتی سے پاکستان میں شجر کاری کی اہمیت، افادیت، آگہی اور شعور نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں بے شمار خالی علاقوں اور جگہوں پر اربوں کھربوں درخت لگائے جاسکتے ہیں۔ صرف ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ پھلدار درخت لگادینے جائیں تو منافع بھی کمایا جاسکتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں دنیا بھر کی لغویات اور خرافات آتی رہتی ہیں۔ اگر میڈیا پر اچھے، مثبت اور تعمیری کاموں کی تشہیر کی جائے تو عام لوگوں کو بھی کار خیر کی طرف رغبت ہوگی۔ قوموں کا اجتماعی ضمیر، شعور اور آگہی زندہ و بیدار ہوتو وہ تاریخ کے صفحات میں باقی رہتی ہیں ورنہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں۔

۔ فطرتِ افراسد سے انماض تو کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف!

پہنچ سکے کہ صرف سیاسی مخالفت ان عوامی کاموں اور منصوبوں کے آڑے آگئی۔ ہماری سیاسی جماعتیں، اپنی جماعت کی سطح سے بلند ہو کر نہیں سوچتیں اور عوام کی حالت درگوں ہوتی رہتی ہے۔ کالا باغ ڈیم کا عظیم منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا تو پاکستان میں پانی اور اس کے ساتھ بجلی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا۔ اس منصوبے کے لئے منگوائی گئی مٹینزی اور اربوں روپے کے ڈھانچے اور میٹریل ضائع ہو گئے اور محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے پاکستانی قوم ایک عظیم پراجیکٹ سے محروم ہو گئی۔

پاکستان میں اس وقت صرف دو بڑے ڈیم ہیں لیکن چین میں ایک ہزار سے زیادہ بڑے ڈیم ہیں کیونکہ وہاں سیاسی مصلحتیں اور مخالفتیں، ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتیں۔ ان کے راہنما صرف اور صرف اپنی قوم کے لئے سوچتے اور انہی کے لئے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کاش پاکستان کے سیاست دان بھی سوچ کا یہ زاویہ اور فکر کا یہ انداز اپنالیں۔ راولپنڈی میں اگر نالہ لئی پراجیکٹ، زچہ بچہ ہسپتال، گرلز یونیورسٹی، کامرس کالج اور دیگر عوامی منصوبے مکمل ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ ساری عوام کو پہنچے گا۔ خواہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو۔ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے وابستگی عوام کا حق ہے لیکن حکمرانوں کو مملکت کے وسیع تر مفاد میں بلا امتیاز، بلا لحاظ اور بلا تعصب عوامی اور فلاحی منصوبے بنانے چاہئیں۔ ریاست سارے عوام کے لئے ہوتی ہے کسی ایک پارٹی یا گروہ کے لئے نہیں۔

ایک اور سنگین مسئلہ جو میری سوچ اور فکر کو دامن گیر رہتا ہے وہ وطن عزیز میں حد سے بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی اور جغرافیائی تبدیلیاں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سرفہرست

سرگرمیوں کے محاذ پر فعال بنایا جائے تو وہ ملک و قوم کو بہت آگے لے کر جاسکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں نوجوانوں کی فکری اصلاح کر کے انہیں بے راہ روی، الحاد، لائینسیت، بے مقصدیت، خرافات اور فضولیات سے بچا کر میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت دینی چاہئے اور انہیں اپنے دین سے وابستگی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف راغب کرنا چاہئے تاکہ ایسی نسل تیار ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن و سنت اور دوسرے ہاتھ میں جدید عصری سائنسی و فنی علوم ہوں تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کو پہچانتے ہوئے کارزارِ سستی میں نبرد آزما ہو سکیں۔

سیاسی حوالے سے پاکستان کا ماضی و حال درخشندہ اور تابناک روایات کا امین نہیں۔ بد قسمتی سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آسکا۔ اس کے بہت سے بیرونی اور اندرونی عوامل اور عناصر تھے جو اس وقت موضوع بحث نہیں لیکن سیاسی حوالے سے ایک منفی رویے کا ذکر ضرور کروں گا کہ ہر آنے والی حکومت، کھچلی حکومت کے اچھے کاموں اور منصوبوں کو بند کر دیتی ہے اور انہیں سُست روی اور تاخیر کا شکار کر دیتی ہے جس سے ان منصوبوں کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کئی سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ قومیں اگلے سو سال کی منصوبہ بندی کرتی ہیں اور کوئی حکومت سابقہ حکومت کے منصوبوں کو ختم نہیں کرتی کیونکہ ریاست کے سامنے پورے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود ہوتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت، اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے مفادات نہیں ہوتے۔ پاکستان میں اول تو کسی سیاسی جماعت نے اپنی مدت اقتدار پوری نہیں کی اور اگر اپنے دور حکومت میں عوامی مفاد کے کام اور منصوبے بنائے تو وہ اسی لئے پائے تکمیل کونہ

۔ اگرچہ بت ہیں، جماعت کی آستینوں میں

مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ

چونکہ درس و تدریس کے ایک طویل عرصے کے دوران میرا واسطہ اور تعلق نوجوانوں سے رہا ہے اسی لئے میری سوچ اور فکر کا مرکز اور محور بھی نوجوان رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو ”شاہین“ کہتے تھے۔ تحریک پاکستان کا ہراول دستہ بھی نوجوان تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اقبال کا شاہین، زانگوں اور کرگسوں کی صحبت میں رہ کر بلند پروازی، درویشی، قناعت، تیز نگاہی اور قوت پرواز سے محروم ہو چکا ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کی تن آسانی، عیش پسندی اور کم کوشی کے پیش نظر کہا تھا:

۔ تیرے صوفے ہیں افراگی، تیرے قالین ایرانی

لبو جھ کوڑ لاتی ہے، جوانوں کی تن آسانی!

میں ماپوس اور ناامیدی کی بجائے رجائیت پر یقین رکھتا ہوں۔ نوجوانوں میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں بُری بھلی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت کا شدید فقدان ہے۔ تعلیم اور تربیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم بے فائدہ ہے اور تربیت کی ابتداء گھر، خصوصاً گود ماں ہے۔ چرچل نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ گھر کے ساتھ ساتھ، سکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی وہ تربیت کا ہیں ہونی چاہئیں جہاں نوجوانوں کی ذہنی، فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت کا اہتمام ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوانوں کی صحیح تربیت کر کے انہیں راست فکر بنا دیا جائے اور انہیں مثبت، تعمیری اور فلاحی

یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت (جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں) نہ صرف جاہلیت اور غلط نظریات پر شد و مد سے قائم ہے بلکہ وہ کسی صورت اپنے جاہلانہ تصورات، باطل نظریات اور گمراہ کن عقائد کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے کہا تھا:

آئین نو سے ڈرنا، طرز کهن پہ اڑنا

منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

مکہ کے کافر اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دل سے مانتے تھے لیکن صرف اس لئے دین حق کو قبول کرنے میں متامل تھے کہ وہ اپنے آبائی دین اور اپنے اجداد کے طور طریقوں سے دست بردار ہونے پر آمادہ نہیں تھے کیونکہ اس سے ان کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ قرآن پاک ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ انہیں لاکھ صراط ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی جائے لیکن ان کی روش سے فی الواقع محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے ان کے دل، آنکھیں اور کان بند کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ اس وقت شرک و بدعات اور فتنہ و الحاد کا دور دورہ زور ہے۔ ان حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ حضرت آدمؑ سے لیکر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول سے یہ فریضہ ادا کیا ہے اور آج بحیثیت مجموعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہنگام خدا کو حق اور فلاح و ہدایت کے جاوے پر چلانے کی کوشش کریں۔

دولت کا ضیاع ہے۔ ہم سے دو سال بعد آزاد ہونے والا بڑوسی ملک چین آج عالمی اُفق پر چھایا ہوا ہے۔ امریکہ جیسے سپر پاور چین کی معاشی ترقی سے لرزاں اور اس کا مقروض ہے۔ چین نے یہ مقام اس لئے حاصل کیا ہے کہ اس نے اپنے عظیم راہنماؤں جو۔ این۔ لائی اور ماؤ زے ننگ کے فرمودات پر عمل اور کام کے فلسفے کو اپنا کر، قوموں کی برادری میں ایک عظیم قوم کی حیثیت حاصل کی ہے کیونکہ بقول علامہ اقبالؒ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنم بھی۔ ہماری قوم میں بھی یقیناً ایسے افراد ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر ایسے کام کئے ہیں جو حکومتیں بھی نہیں کر سکیں۔ عبدالستار ایدھی مرحوم اور ڈاکٹر امجد ثاقب دو ایسی عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت اور فلاح و بہبود کا مشن اپنایا اور اس مقصد کے لئے اتنا شاندار اور بھرپور کام کیا کہ جو ریاست بھی نہیں کر سکی۔ اگر ہماری قوم کے چند بڑا فرادہ قوت عمل، جذبہ خدمت انسانیت اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کا عزم لیکر میدان عمل میں اُتریں تو یہ معاشرہ جنت کی تصویر بن سکتا ہے۔ ہم پاکستانی لوگ دُنیا سے اس لئے پیچھے رہ گئے ہیں کہ بحیثیت مجموعی اور من حیث القوم ہماری نظر میں وقت کی کوئی قدر اور وقعت نہیں اور تفضیح اوقات کو ہم مشغلہ اور دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فضولیات، خرافات، لغویات، و لامعنیت، بے مقصدیت، کم کوشی اور بے عملی کو ترک کر کے اپنے مقصد اور منزل کا تعین کرنا ہوگا اور اس کے حصول کے لئے میدان عمل کا شاہسواری بننا ہوگا۔ کیونکہ بزرگوں کا قول ہے کہ زیادہ علم سے تھوڑا عمل زیادہ فائدہ مند ہے۔

قرآن کریم کہتا ہے کہ عالم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے لیکن مجھے

مجھے ہے حکم اِذَاں

پروفیسر ڈاکٹر محمد ابرار شاہ بخاری

بالادستی ہو، نا انصافی، استحصال، حق تلفی اور الاقانونیت نہ ہو۔ جہاں محمود و ابا ز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، رنگ، نسل، زبان، قومیت اور فرقہ واریت سے پاک معاشرہ ہو۔ جہاں رواداری، اخوت، بھائی چارے، امن و امان، ایثار، ہمدردی اور جان و مال اور عزت و ناموس کے تحفظ کی فضا ہو۔

میری نسل نے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کو تو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران مردوں، عورتوں، بزرگوں یہاں تک کہ بچوں میں بھی زبردست جوش و ولولہ اور جذبہ تھا۔ لوگ باتیں کم اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ قائد اعظمؒ نے قوم کو ایک عظیم راہنما اصول دیا تھا کہ ”کام، کام اور صرف کام“، یعنی جہد مسلسل اور عمل پیہم، ساری قوم قائد کے اس فرمان کو حرز جاں بنا کر میدان عمل میں مصروف تھی۔ اسی عملی جدوجہد نے ہی ایک نظریے اور خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ دُنیا کی عظیم قومیں جنہیں بام عروج حاصل ہوا وہ میدان عمل کی شہسوار ہوتی ہیں۔ فضول، لالچ، بے مقصد، لاحاصل اور نقصان اوقات کرنے والی سرگرمیوں سے دور رہ کر زندگی کی عملی جدوجہد کا نمونہ بن کر اوجِ شریات تک پہنچتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی المیہ وقتِ عمل سے عاری ہونا ہے۔ میری نظر میں ہمارے قومی زوال کی سب سے بڑی وجہ بے مقصدیت، لالچیت، خرافات، فضولیات اور وقت جیسی قیمتی

ایک باشعور، دردمند اور حساس پاکستانی اور بفضلِ تعالیٰ ایک مسلمان کی حیثیت سے وطن عزیز کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی، تعلیمی اور اخلاقی مسائل پر اکثر غور و فکر کرتا رہتا ہوں۔ درس و تدریس سے طویل وابستگی کی وجہ سے سوچوں کا دھارا زیادہ تر اس سمت میں بہتا ہے کہ پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان اپنی منزل، نصب العین اور حقیقی آزادی کیوں حاصل نہ کرے۔ کا۔ برطانیہ کی 90 سالہ غلامی کے دوران مسلمانوں میں بڑے نامور انسان پیدا ہوئے جن میں علماء، سیاسی راہنما، معلمین، تحریک آزادی کے مجاہدین، شعراء، ادیب، صحافی اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی کے عظیم لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد اور لال زوال قربانیوں کے بعد ایک عظیم ملک حاصل کیا اور اسلامیان ہند کو طوقِ غلامی سے نجات دے کر ایک آزاد، خود مختار اور علیحدہ خطہ زمین میں سانس لینے کا موقع دیا۔ پاکستان دُنیا کی واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ یہ نظریہ، نظریہ پاکستان تھا جو درحقیقت نظریہ اسلام ہے۔

قیام پاکستان کی غرض و غایت اور مقصد یہ تھا کہ یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عدل و انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جہاں سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں اور طالع آزماؤں کے لئے کوئی جگہ نہ ہو۔ جہاں عام آدمی اور سربراہ مملکت برابر ہوں، قانون کی

آئیے دیکھیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ عشق کو کن کن پہلوں سے دیکھتے ہیں:

عشق مدن دریاں بانگال، کنیں واز پیوسے ہو
خون جگر دکا کدھ کر ہاں وضو پاک سز یوسے
ہوسن تکبیر فنائے والی مژن محال تھیوسے ہو
پڑھ تکبیر تھیوسے واصل تا ہیں شکر کیے تو سے ہو

ہمیں ان حقائق کی روشنی میں اپنے معمولات کو ترتیب دے لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کو کھو بیٹھیں جو رب العالمین کی جانب سے ہمیں عطا کیا گیا ہے جسے ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں اور جس نے ہر حال میں اپنے مقررہ وقت پہ ہمارا ساتھ چھوڑنا سے اور پھر ہمیں اپنے پروردگار کے حضور جمع ہونا ہے اپنے اعمال کا ساتھ اور اگر ہمارے پاس نیک اعمال کا فقدان ہوا تو کیا بنے گا اور اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا داری نبھائی تو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمیں ایسا ڈبوتے گا کہ پھر ہم جہنم کی گہرائیوں میں غرق ہونے سے ہرگز نہ بچ سکیں گے۔ ہمارا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکنے میں کامیاب ہو سکیں جو نہایت کرب ناک ہے۔ بلھے شاہ اور دیگر اکابرین کی کافیاں ہمیں یہ ادراک مہیا کرتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور آئندہ کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا چاہیے اور جو ارشادات باری تعالیٰ ہیں ان کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے باقی نتائج رب کریم پر چھوڑ دینے چاہیے بے شک ہمارا رب بڑا مغفور رحیم ہے اور ہمیشہ بہتریاں فرمانے والا ہے۔

لیے راستے ہموار کرتے آ رہے ہیں مگر ہم چونکہ اپنی راہ تراش کر اس پر چلنا چاہتے ہیں اس لیے کسی دوسرے کے تراشیدہ راستے سے منہ پھیر لینے کو اپنے لیے بڑی بات تصور کیے بیٹھے ہیں۔ جس کے نتیجے میں بار بار ٹھوکریں ہمارا مقدر رہتی ہیں۔ اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جو راستے ہم وضع کرتے ہیں ان میں ہمارے اپنے مفادات کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اور وہ راستے ہم سے شروع ہو کر ہم پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ وہ راہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نیک و مقبول بندوں نے ہموار کیں وہ ہمارے لیے ایک منزل کی نشاندہی کرتی ہیں ایک مقصد حیات ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں اور ان پر چل کر ہم ایک ایسے مقصد پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں سچ ہی سچ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بلھے شاہ ہمیں اسی ادراک سے مربوط کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں:

بلھا شاہ مگر سچ پایا جھوٹا و لاسبھ مکایا

سچیاں کارن سچ پایا یا یا اس داپاک جمال

غرض عشق کی حقیقی بنیاد ہی سچائی ہے اور اسی پر قائم رہتے ہوئے عشق کی کامیابی کی توقع کی جاسکتی ہے اگرچہ دشوار گزار راستوں میں کئی الجھنیں اور کاوٹیں اپنا روپ بدل بدل کر حائل ہوتی رہتی ہیں مگر سچائی کا علم بردار اپنی حقیقی منزل کی جانب پوری کامرانی سے سفر جاری رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تاپنگ اور طلب کے سرور میں تمام رکاوٹوں کو اس طرح غیر محسوس انداز میں جھٹکتا چلا جاتا ہے کہ اسے اس مشکلات کی خبر تک نہیں ہوتی۔ بے شک حق کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوجاتی ہیں جو لمبے لمبے کرتے پڑتے مسافر کو سہارا بھی دیتی ہیں اور حوصلہ بھی۔

ہے جو بھلائی کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ بے شک ہماری غفلت ہی ہمیں برباد کرنے والی ہے اور اس وقت کا ضیاع ہے جو وقت ہمیں ہماری بہتری کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ شاہ حسین کی ایک کافی اسی ضمن میں ملاحظہ فرمائیے:

ویلا سمرن دانئی اٹھی رام دھیائے تھہ طے مل پچھوتا سی

ویسی آ وقت وہائے اس تڑے توں بھر بھر گئیاں

اپنی وار لنگھا نیا کنناں بھر یا اک بھر گئیاں، اک گھرے

اک راہے کہے حسین فقیر سائیں دا، آ تن پھیرا پائے

غرض زندگی اور موت کے درمیانی فاصلے کو طے کرتے ہوئے جو جو مصروفیات اپنائی جاتی ہیں اور جن جن خواہشات کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم جو کچھ کر گزرتے ہیں وہ ناقابل معافی جرم کے احاطے میں آتا ہے کیونکہ ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر اس قانون کو بھول جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے رب نے مختص کیے ہوئے ہیں اور ان سے باہر زندگی، دراصل زندگی ہے ہی نہیں بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم موجودہ دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہماری اپنی نیتوں کا پھل ضرور ہے مگر ہمارے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے عین مطابق نہیں اس کی وجہ سے ہم ناکامیوں اور ذلت آمیزیوں کے شکار رہتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دیں تو ہمیں دنیا جہان کی ہر نعمت سے مشرف کیا جاسکتا ہے اور ہمارے لیے ہر مقام پر بہتری ہی بہتری ہے بشرط یہ کہ ہم بہتری کے خواہاں ہوں۔ ہزاروں سالوں سے معتبر لوگ ہم سب کے

وقتی ہے، اس کی اہمیت و حیثیت صرف ہماری زندگیوں تک ہے وہ بھی اس لیے کہ ہم خود اسے اہمیت دیتے ہیں اگر ہم اس کی حیثیت سے منکر ہو جائیں اور اس کے مقابلے میں اس سچ کو قبول کر لیں جو ہمارے وجود میں سرایت کر چکا ہے، مگر ہم اس کا ادراک حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے جبکہ وہ سچ ہی سب کچھ ہے اس کے سوا باقی سب جھوٹ ہے سچ ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیں اس سے ماننا ہوگا کہ اس کو مانے بغیر ہمارا اپنا وجود بے معنی ہے اور جب ہم ہوں گے ہی نہیں تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا۔

ذرا سوچے بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں:

تھیو پوواہی دبو، جے سائیں لوڑیں سجاک تھججے،

بیالتاڑیے، تاں سائیں درواڑیے!

لہذا ہمارے لیے ہمیشہ سے ضروری رہا ہے کہ ہم اس قادر مطلق کی قدرت سے فیضیاب ہوتے ہوئے اس کا شکر بجالاتیں جس نے ہمیں ہمارے طرف اور ضرورت کے مطابق ہر وہ شے عطا کر رکھی ہے جو ہمارے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ ہم اپنی ضرورتوں کو اس سلیقہ مندانہ طریق کار کے مطابق پورا کرنے کے عادی بن جائیں۔ بابا فرید کا ایک اور اشلوک جو اپنی مثال آپ ہے ملاحظہ کیجیے میں نوں مار کے منج کر، کئی کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے، جو بھادے سولنغرض ہمارے لیے ہر اچھا راستہ کھلا ہے جو ہمیں ایک سیدھی راہ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی انا کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے نفس کی غلامی سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا

صوفیائے کرام کی تعلیمات اور انسانی معاشرت

اقدس ہاشمی

اردو ٹیچر، گولڈ میڈلسٹ رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد

وقت دیا اور اس وقت کو واپسی کے لیے بھی مقرر فرما دیا مگر ہم جب دنیا داری کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو الجھالیتے ہیں یا اس کے تابع ہو کر اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے خالق حقیقی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس لائق رہتے ہی نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں کسی وقار سے اپنے آپ کو پیش کر سکیں یعنی ہم اس فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر چکے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور یوں ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے یکسر محروم رہ جاتے ہیں جن کے سبب ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور پر آسائش کیے ہوئے اتراتے پھرتے ہیں۔

صوفیائے کرام نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اردگرد کے تمام لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے فیضیاب ہونے کے سلیقے سے آگاہ کیا اور اپنے کردار و عمل سے اس کے ثبوت بھی فراہم کیے جن سے ہم سب شناسا ہیں مگر یہ شناسائی ہمارے کام کیوں نہ آئی اور ہم دنیا کے نرنے میں چھٹنے کی بجائے دین الہی کی طرف کیوں راغب نہ ہوئے؟ جبکہ ہر اچھائی ہم پر روز روشن کی طرح واضح کر دی گئی اور ہر اچھائی کے اثرات ہم پر وقتاً فوقتاً مرتب کر کے ہمیں باور کروایا گیا کہ وہی سچ ہے جو ہے اور ہے گا، جو مٹ جانے والا ہے وہ جھوٹ ہے،

دنیا فانی ہے اور دنیا میں بسنے والی ہر شے اسی خاصیت سے تعلق رکھتی ہے جس سے دنیا جہی تو دنیا کو سمجھنے والوں نے دنیا سے مضبوط تعلق سے اجتناب کا درس دیا۔ اس سلسلے میں بے شمار مثالیں دی جاسکتی ہیں مگر ان مثالوں سے پیشتر ہم صرف اپنے آپ پر نظر دوڑائیں تو سب سے بڑی سچی اور اٹل مثال ہماری اپنی ہے کیونکہ جو کچھ اپنے آپ پر گزرتی ہے وہ خود سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا اور پھر وہ کبھی اٹل ہے جو آئے والا ہے یعنی ہمارا اختتام موت یا انتقال جس کے تحت ہم اس جہان فانی سے دوسری دنیا میں رخصت ہو جانے والے ہیں اس کے لیے جہاں تک ہماری بساط ہے نظر دوڑا کر دیکھ لیں تو ہمیں کروڑوں کی تعداد میں ایسی روشن مثالیں نظر آئیں گی کہ اس دنیا میں لوگ آتے رہے اور موت کے عمل سے گزر کر آئندہ کی زندگی کی طرف چلے جاتے رہے یعنی یہ سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری ہے جب تک قیامت نہ آئے گی اور قیامت کا آنا ہر حال اٹل ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم جس قدر اس دنیا کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں وہ ہمارے حق میں کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہی نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کا فرمانا لازوال اور اصل سچ ہے مگر یہ اس کی رحمتوں میں سے ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں گزارنے کے لیے

لگے۔ پھر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ سلیمان صاحب بھولاروی سے فرمایا کہ اس کی سند تو کلام پاک میں ہے پڑھو گروہ خاموش رہے تو آپ نے آیت مبارکہ: "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ" پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ میرا محبوب مجھ کو اتنا پیارا ہے کہ جو ان کی چال چلے گا وہ محبوب خدا ہو جائے گا۔

۳۰۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہو اور اس کے ماں باپ بلائیں تو نماز توڑ کر حاضر ہو۔ اس پر حضرت مرشد بہت خوش ہوئے۔ فرمائش کو توڑ دینے کا حکم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھا۔ ماں باپ کے بلائے پر نفل نماز توڑ دے، فرض نہ توڑے۔

۳۱۔ ایک مرتبہ ایک عرب آئے اور کچھ رقم کے طالب ہوئے۔ آپ نے ایک شخص سے جس کا ماہوار مشاہرہ تیس روپے تھا فرمایا کہ ان عرب کو تیس روپے دیدو۔ اس شخص کو فراہمی رقم میں دیر ہوئی تو عرب ان سے لڑنے لگے۔ یہ خبر دادا میاں کو پہنچی۔ آپ کے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ "بابا" یہ عرب لوگ پیشہ کاری کئے ہیں۔ آپ سے جو کہتے ہیں۔ آپ مان لیتے ہو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا "ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سرزمین پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ آئیں اور ہم ان کی خاطر نہ کریں۔ (مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حرمت نبوی عدم المثال ہے)۔

۳۲۔ اسی طرح آدابِ حبِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک بار سڑک پر ایک لڑکا یہ گاتا ہوا گذرا۔

۲۵۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی چھ نمازیں بے ہوشی سے چھوٹ جائیں تو اس کی قضا نہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔

۲۶۔ بوقتِ شب حاضرین سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے لیٹے کلام فرما رہے تھے کہ عشاء کی اذان ہوئی تو آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اگر لیٹا ہوا اذان سُنے تو اٹھ بیٹھے۔

۲۷۔ زیرِ آیۃ وَالْاَمْرُ يُؤَمِّرُكَ لِلّٰهِ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا "اس دن جب امر خدا ہی کا ہوگا تو پھر ڈر کس کا ہے۔ پھر یہ شعر پڑھا:

جہاں آفریں گرنہ یاری کند کجا بندہ پرہیز گاری کند
۲۸۔ زیرِ آیۃ مَسَاعِرَکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیْمِ (اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے ذیئالو خدا سے غافل کر دیا) مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے گا تو ہم عرض کریں گے۔ یَا رَبِّ غَرَسْنِیْ کَحَرْهَکَ کہ تیرے کرم کے سہارے غفلت ہوئی۔

۲۹۔ ایک بار مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی ہزار برس عمر ہو اور عمر بھر اس نے بڑے کام کئے ہوں مگر ایک مرتبہ اخلاص وصدق دل سے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَهْدَى تَوَاسِ
اس کے عیب و گناہ دھل گئے اور وہ جنتی ہو گیا۔ بھلا بتاؤ تو اس کا کیا سبب ہے۔ جب کوئی لب کشائی نہ کر سکا تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو اتنے پیارے اور ایسے محبوب ہیں کہ جس نے ان کا نام اخلاص سے لیا جنتی ہو گیا۔ حاضرین کمال مسرور ہوئے اور تحسین کرنے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ“۔

۲۳۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تسخیر کا عمل ہے۔ ہم نے تو تسخیر کا عمل کبھی نہیں کیا البتہ ”يُجِبُّهُمْ وَيُجَبُّونَهُ“ کا مراقبہ کیا کرتے ہیں یعنی تسخیر عالم کی وہ وجہ نہیں ہے جو کو تاہ اندیش اور کم مایہ لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ وہ وجہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

”جسے اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کا اعلان فرشتوں میں کر دیتا ہے اور اس کو محبوب رکھنے کا حکم فرماتا ہے اور فرشتے اہل زمین کے قلوب کو اطلاع دیتے ہیں جس کی وجہ سے اہل زمین کو خواہ مخواہ اس سے انس پیدا ہوتا ہے اور خود بخود دل اس کی طرف کھینچ چلے جاتے ہیں۔

۲۴۔ بعد اختتام درس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد صاحب، حضرت مودود چشتی، حضرت نقشبند یہ سب ایک ہیں اور ہمارے پیر ہیں۔ نقشبند کی وجہ بہت سی لکھی ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ حضرت بہاء الدین نقشبند علیہ الرحمہ مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے برتنوں پر توجہ فرمادی تو ان سب پر اسم ذات باری تعالیٰ منقوش ہو گیا پھر فرمایا کہ جب حضرت نقشبند علیہ الرحمہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے چلے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت نقشبند نے آپ کی قبر شریف پر حاضر ہو کر کہا:

اے دستگیر عالم دستم چناں بگیر
دستم چناں بگیر کہ گویند ننگیر
تبر سے جواب آیا:

اے نقشبند عالم دستم چناں بگیر
نقشم چناں بگیر کہ گویند نقشبند

۱۸۔ علم کی غرض عمل ہے اگر عمل نہ ہو تو علم حاصل کرنا بیکار ہے۔

اولیاء اللہ جتنا پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ مخدوم شاہ مینا (لکھنوی) شرع کا قیادہ پڑھتے تھے۔ جب کتاب الزکوٰۃ تک پہنچے چھوڑ دیا۔ استاد نے سمجھایا تو کہا کہ ”علم کی غرض عمل ہے“۔ صوم و صلوٰۃ مجھ پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری تھا۔ زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں جب کبھی فرض ہوگی تو اس کے مسائل بھی سیکھ لوں گا۔ اس وقت اس کا پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر آپ پر کیفیت طاری ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اشعار پڑھنا شروع کئے۔ پھر آپ نے تیمم فرمایا۔ ایک بار دست مبارک کو مٹی پر مارنے پر پھیرا اور پہنچوں تک ہاتھ میں مل لیا۔

۱۹۔ ایک بار بزرگوں کے حالات بیان فرمائے۔ مثنوی شریف کے شعر پڑھے۔ الحق کہ مثنوی عجیب درد سے پڑھتے تھے۔
منجملہ اور اشعار کے یہ شعر بھی تھا۔

صحبت مرد اگر یک ساعت است

بہتر از صد خلوت و صد طاعات است

۲۰۔ قیل هو اللہ شریف اور سبحان اللہ و بحمدہ دو، دو سوا بار پڑھ لیا کرو کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

۲۱۔ نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں۔

۲۲۔ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو داہنا پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“ اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پہلے بائیں پاؤں رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں”

گا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب (فرنگی محل) فرماتے تھے کہ واقعی میں لے کر کتابوں کو دیکھا تو ترجیح اسی مسئلہ کو تھی۔

۱۳۔ درود کا ترجمہ فرمایا ”اللہ صاحب کا اُولاء پیارمرد صاحب پر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔“ ”جلی“ کا ترجمہ کیا، کچھ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔

۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فضائل بیان کر کے آپ نے اس شعر کو دو مرتبہ پڑھا۔

سر سبز بنزہ ہو جو تراپا اعمال ہو

ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو

اس وقت حاضری کی عجیب کیفیت تھی کہ بیان نہیں آتی۔ اسی حالت کیفیت میں فرمایا:

امتیان محمدی میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ حوریں ان کی مشتاق ہیں جب وہ جنت میں بلا حساب کتاب جائیں گے تو حوریں ان کو دیکھنے کو دوڑیں گی اور وہ جو تجلیات کبریائی ہوں گے۔ دوزخ کی طرف سے ہو کر گزریں گے تو دوزخ ان سے پناہ مانگے گی اور ان کے چہرے مثل ماہتاب کے درخشاں ہوں گے۔

۱۶۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بہت پیار کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس کے خاص بندے ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو ملائکہ سے خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور شکر و صبر کرتا ہے۔ گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ احادیث پڑھیں اور بہت رقت طاری رہی اور جوش و خروش کی حالت ظاہر ہوئی۔

۱۷۔ دُعا، دُرد، نماز سے سب کچھ مل جاتا ہے۔

نہیں۔ اتباع سنت یہی غوثیت اور قطبیت ہے۔ یاد رکھو جو بات شریعت کی اتباع اور ان اعمال سے حاصل ہوئی ہے جو حدیث میں آئے ہیں وہ کسی سے نہیں ہوتی۔

۵۔ فرمایا ”دُرد“ کثرت سے پڑھو۔ جو کچھ ہم نے پایا دُرد سے پایا۔
۶۔ فرمایا اتباع سنت یہی ہے کہ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس طرح کرے۔ گھٹائے بڑھائے نہیں اور یہ قطعہ پڑھا:

گرد نعل اسب سلطان شریعت سُرمدہ کن

تا شور نور الہی باد و جسمت مقترن

۷۔ ارشاد ہوا کہ افعال ظاہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سہولت اور بے تکلف ہونے لگنا یہی ”فنائی الرسول“ ہے اور کچھ نہیں۔

۸۔ ارشاد ہوا کہ ولایت اسی کو کہتے ہیں کہ احکام شریعت بے تکلف ہونے لگیں اور افعال شریعت ایسے ہو جائیں کہ گویا امور طبعی ہیں۔

۹۔ فرمایا کہ قرآن شریف اور حدیث پڑھا کرو کہ اللہ میاں دل پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نسبت قرآن کی غایت سلوک ہے۔

۱۰۔ حدیث و قرآن کی مزاحمت اور اسی کی محبت کی برکت سے بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں اور صل دل کی درستگی ہے اور شریعت کی پابندی۔

۱۱۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ فرمایا ”پیار کرے، ان کو اللہ اور سلامت رکھے“۔

۱۲۔ نماز قصر کا مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جب دو سفر کو جمع کیا جائے اس پر حکم تن منزلہ کا ہوگا۔ ان دونوں سفروں کو سفر واحد سمجھا جائے

ہے۔ بحر العلوم مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل لکھنؤی فرمایا کرتے کہ جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی کو دیکھے۔

ارشادات

ی نہر ویدم دل از آب و گل بے نگاہے از خداوندان دل
۱۔ ارشاد فرمایا پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میں قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑا سا کچھ اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر جان قربان کرنا چاہتے اسی سے سب کچھ ہوتا ہے۔
۲۔ ریتا شاہ جو ایک کامل درویش تھے ان کا ایک مرید ”پھر مانگ“ لکھاتا پھرتا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بھی لکھنے کی درخواست کی، میں نے کہا تم نہیں لکھتے۔ یہ تو بتاؤ تم کیوں لکھواتے ہو اس نے کہا مرشد نے کہا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔

مولانا نے فرمایا ہم سے سنو اور یہ قطعہ اسے سُنایا۔
کس نے پھر مانگ کہا کس نے منگا یا جھ کو
کس نے دیوانہ صفت آپ پھر یا جھ کو
تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے
لذت جو دے پھر مانگ سکھایا جھ کو

۳۔ مولانا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں پڑھا ”جن گلیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں وہ گلیاں میں چلیں بھوروں“ اور یہ شعر نعت پڑھا۔

تر ہوئی باران سے سوکھی زمین

یعنی آئی رحمتہ للعالمین

۴۔ فرمایا غوث ہو یا قطب جو خلاف شرع کرے وہ کچھ بھی

اور بعض جلیل القدر اولیائے کرام کے سبب بجائے کسی اور طرف عازم ہونے کے لئے آپ نے مراد آباد کو ترجیح دی اور ملاوان سے ترک وطن فرما کر ۱۳۳۳ھ میں خود مع والدہ صاحبہ محترمہ اور ایک بکری کے گنچ مراد آباد میں نزول اجلاں فرمایا۔ گنچ مراد آباد میں ایک مسجد قدیم عہد شہابی کی مع مقبرہ تھی۔ اسی جگہ کو آپ نے پسند فرمایا جو آج مسجد فضل رحمانی ہے۔

مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا عقد گنچ مراد آباد کے شرفاء میں ہوا۔ حرم ثانی سے شاہ احمد میاں صاحب پیدا ہوئے جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوئے۔ احمد میاں صاحب کے وصال کے بعد مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے احمد میاں صاحب کے بڑے لڑکے شاہ رحمت اللہ میاں صاحب مدظلہ سجادہ نشین ہوئے جو اس وقت صاحب سجادہ اور خدمت گزار درگاہ رحمانیہ ہیں۔ شاہ رحمت اللہ میاں صاحب کے نور نظر شاہ افضل الرحمن معروف بہ بھولے میاں صاحب نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور ملفوظات کو اپنے بزرگوار شاہ رحمت اللہ میاں صاحب مدفیضہ کی زیر نگرانی مرتب کیا۔ افضل رحمانی کے نام سے اسے شائع کرایا۔ یہ حالات اور ارشادات اسی افضل رحمانی سے اقتباس لئے گئے ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۳ھ میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں واصلِ جنّت ہوئے۔

آپ کا مزار مبارک خام اسی قدیم مقبرہ عہد شہابی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر صحت و در قرآن و حدیث میں گذاردی جو آپ کے شانہ روز کا معمول تھا۔ عمل بالتقویٰ و اتباعِ سنت آپ کی شان امتیازی

کی مسجد واقع چھتہ ٹولہ میں قیام فرمایا اور ریاضت و مطالعہ قرآن وحدیث میں مشغول ہوئے مگر رشد و ہدایت نہ فرماتے۔ جب اس کی خبر آپ کے پیر و مرشد شاہ محمد آفاق صاحب رحمہ اللہ علیہ کو ہوئی تو پیر و مرشد نے مندرجہ ذیل مکتوب آپ کو ملاواں بھیجا۔

محبت الفقراء الفضلاء مولوی فضل رحمن بعافیت باشند

بعد دعوات ترقیات ظاہر و باطن مطالعہ نمایند، دریں جواری فضل پروردگار، خیریت وصحت وعافیت آن محبت الفقراء، دام مطلوب، باید کہ ہموارہ بدست آئندگان ایں سمت از نامہ

جات خیریت آیات دل را خرم کردہ باشند، شمارا اجازت است کہ ہر کہ در طریقہ علیہ نقشبندیہ وقادر یہ داخل شود اور داخل نمایند و بدل متوجہ یار اں باشند فقط ”فقیر محمد آفاق محمدی“

اس مکتوب پیر و مرشد کو آپ نے بوسہ دیا۔ اشتیاق قدم پوسی مرشد میں آپ پھر دہلی پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ روز گزرے تھے کہ پیر و مرشد نے حکم واپسی دے کر دوبارہ افادہ خلق اللہ کی آپ کو مزید ہدایت فرمائی۔

آپ کی والدہ ماجدہ جو حضرت تراب علی شاہ قلندر کا کوری (ضلع لکھنؤ) علیہ الرحمہ سے بیعت تھیں جب تنہا رہ گئیں تو آپ کا ارادہ ہوا کہ بیٹی کا خانہ آبادی اگر کر لیں تو کچھ نہ کچھ دل بنگلی کا سامان ہوگا۔ چنانچہ آپ کا عقد اول اقربائے ملاواں میں ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ان زوجہ محترمہ کا ملاواں میں وصال ہو گیا۔ مکتوبہ خلافت نامہ متذکرہ بالا کے بموجب آپ نے رشد و ہدایت کا آغاز کیا تو ملاواں کے لوگوں نے بجائے قبولیت نصیحت اور تلکینیں دینا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ حالات دوسرے حرم اول کا وصال تیسرے گنج مراد آباد میں ایک پیغمبر خدا کا مزار شریف

صاحب ولد مولوی انوار صاحب لکھنؤی (فرنگی محل) رحمۃ اللہ علیہا سے ہوئی۔ موصوف نے پہلی ہی نظر میں بھانپ کر کمال محبت تکمیل کرائی، تعلیم حدیث شریف آپ نے استاد الاساتذہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے پڑھی۔ استاد بلند نظر نے نگاہ اولین میں ”عی تافت ستارہ بلندی“ کو پرکھا اور انتہائے محبت سے درس حدیث شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصہ میں فارغ التحصیل ہو کر آپ اپنے وطن ملاواں تشریف لائے۔ مولوی حیدر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مرشد شاہ محمد آفاق صاحب علیہ الرحمہ کے خلیفہ ملاواں میں رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب موصوف نے آپ کے ذوق اور طبعی رجحان باللہ دیکھ کر آپ کو دہلی حضرت شاہ محمد آفاق علیہ الرحمہ کی خدمت میں جانے کی ہدایت فرمائی۔

آپ حضرت شاہ محمد آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب قبلہ نے اپنے گلے سے لگا یا اور اپنے ہمراہ حرم خانہ میں لے جا کر جناہ صاحبہ زادی صاحبہ اور اپنے داماد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب سے فرمایا کہ ”مولوی فضل رحمن“ کو نذر دو۔ یہ ایک خاص اولاد ہم کو خدائے قدوس نے اور مرحمت فرمائی ہے اسی کامل اکمل بیٹے کا ہم کو انتظار تھا کہ تمام عالم ان کے دریائے فیض سے سیراب ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت شاہ صاحب قبلہ نے آپ کو بیعت کر کے اپنے حجرہ میں ٹھہرایا۔ تیسرے ماہ شاہ صاحب نے یہ کہہ کر آپ کو رخصت فرمایا کہ میاں فضل رحمن تمہارا کام انجام پا چکا ہے۔ اب تم جا کر خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔

آپ پیر و مرشد سے رخصت ہو کر دہلی سے ملاواں آئے تو ملاواں

مولانا فضل رحمن کے والد ماجد اہل اللہ میاں صاحب حضرت شاہ عبدالرحمن صاحب صوفی رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی کے مرید خاص تھے۔ ایک بار اہل اللہ میاں صاحب اپنے پیرومرشد شاہ عبدالرحمن صاحب صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت مبارک مل رہے تھے کہ یکا یک میاں صاحب میں وہ خلش جو فرزند نہ ہونے سے اکثر دامن گیر رہا کرتی تھی پھر عود کر آئی کیونکہ آپ کی دختر صاحبہ جمعیت بی بی کو پیدا ہوئے اٹھارواں سال تھا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے یہ کبیدگی از روئے کشف معلوم کر کے متہتم ہو کر فرمایا کہ کیوں میاں اہل اللہ کس فکر میں ہو۔ شاید ”خلش اولاد“ ہے۔ پھر خود حکم دیا کہ اچھا اب تم اپنے مکان جاؤ تم کو پروردگار عالم ایک فرزند عطا فرمائے گا جو شل آفتاب دُنیا میں روشن ہوگا۔ جس کا فیض مشرق سے مغرب تک جاری ہوگا۔ ان کا نام فضل رحمن رکھنا۔ چنانچہ یکرمضان المبارک ۱۲۰۸ھ بوقت صبح صادق سندیلہ آپ کی ناہمال میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

اہل اللہ میاں صاحب آپ کے والد ماجد نے اسی ہفتہ آپ کو شاہ عبدالرحمن صاحب کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بطریق مسنونہ آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور بے حد دعا مانگیں دے کر واپس کیا۔ تیسری برسی کا آغاز تھا کہ اہل اللہ میاں صاحب آپ کو لیکر حضرت شاہ قبلہ اپنے پیرومرشد کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکمال محبت آپ کی رسم ”بسم اللہ“ ادا فرمائی۔

تعلیم

ابتدائی تعلیم آپ کی سندیلہ کچھ ملاواں میں ہوئی مگر شرح ملا شرح جامی، کافی یعنی نحو و صرف و تفسیر و کلام و فقہ وغیرہ کی تعلیم مولانا نور

نے انہیں طریقہ چشتیہ میں مرید کیا۔ تکمیل سلوک کے لئے حضرت شیخ راوٹی نے آپ کو شیخ جلال الدین گجراتی لقب بہ شاہ تاج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندوہ (بنگال) روانہ کیا۔ آپ حضرت شیخ جلال الدین گجراتی شاہ تاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ تاج بخش نے آپ کی بڑی پذیرائی فرمائی۔ تین سال کمال شفقت کے ساتھ رکھ کر علم ظاہری و باطنی کی تکمیل کرائی، خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور مصباح العاشقین کا لقب عطا کیا۔ ۸۸۱ھ میں شاہ تاج بخش علیہ الرحمہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پیرومرشد شاہ تاج کی وصیت کے بموجب آپ کچھ عرصہ بندوہ میں قیام رکھنے کے بعد عازم سفر مغرب ہوئے۔ پہلے جو پور آئے پھر قصبہ راوٹی پہنچے تو شیخ احمد راوٹی کا وصال ہو چکا تھا۔ یہاں سے لکھنؤ پہنچے تو مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ بھی واصل تہن ہو چکے تھے۔ لکھنؤ سے ملاوان (ضلع ہرودئی اودھ) پہنچے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت آؤ بھگت کی۔ آپ کو بھی یہاں کی مختصر آبادی بہت پسند آئی۔ لہذا آپ نے ۸۸۷ھ میں یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اور ۹۳۹ھ میں ایک سو اسی سال کی عمر میں یہیں وفات پائی رحمۃ اللہ علیہ۔ روضہ مبارک ”ملاواں“ میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ مولانا فضل رحمن اپنے ججد احمد حضرت مخدوم شاہ مصباح العاشقین کی نویں پشت میں ہیں۔

سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ مولانا فضل رحمن بن اہل اللہ بن محمد فیض بن برکت اللہ بن عبدالقادر بن شیخ سعد اللہ بن نور محمد بن عبدالطیف بن عبدالرحیم بن شیخ محمد معروف بہ مصباح العاشقین چشتی قدس سرہ۔

سے صہیبؓ جیسے بندگان مقبول وجود میں آئے۔

۵۰۔ ارشاد ہوا کہ مذاہب کے جھگڑے میں نہ پڑنا چاہئے اور امر ونہی پر کار بندر ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔

حضرت مولانا فضل الرحمنؒ محمدیؒ گنج مراد آبادی

مختصر حال

آپ کے اجداد کرام میں شیخ شہاب الدین ثانی زاہد متقن گو شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے بزرگ ہیں جو ہندی حاجیوں کے ساتھ کھ معظّمہ سے ہندوستان (اجمیر شریف) آئے۔ پھر بہار (بنگال) جا کر وہاں سکونت اختیار کی۔ ان کے صاحبزادے شیخ داؤد سلطان فیروز شاہ کے عہد میں دہلی تشریف لائے۔ کچھ مدت یہاں رہے پھر پانی پت میں جا کر قیام پذیر ہوئے اور ۱۷۷۷ء میں وہیں وفات پائی۔ ان کے صاحبزادے شاہ گمن تھے جن کے صاحبزادے شیخ محمد معروف بہ مصباح العاشقین چشتی تھے جو نامور مشائخ چشت اور اولیاء کبار میں گذرے ہیں۔

حضرت مخدوم شاہ مصباح العاشقینؒ ۱۸۱۷ھ میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائے شباب میں ملتان جا کر ”مولانا حسین“ سے علوم درسیہ کی تحصیل پھر حج بیت اللہ کو گئے۔ وہاں سے واپسی پر ”تلاش مرشد“ میں مشرق (پورب) کا رخ کیا۔ لکھنؤ پہنچ کر مولانا محمد اعظم ثانی کی صحبت اختیار کی۔ مخدوم شاہ بیٹا کی صحبت بابرکت سے بھی فیضیاب ہوئے۔ یہاں سے چل کر قصبہ روائی واقع اودھ جو اب دریا آباد ہے حضرت شیخ احمد روائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے منازل سلوک طے کئے۔ حضرت شیخ

کو رسول جانا وہ اپنے علم و استعداد کے مطابق مرد آگاہ ہے۔
۴۷۔ ارشاد ہوا کہ فقیر کو باوجود اختلاف مذہب کسی سے کج خلقی سے پیش نہ آنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے تھے پھر کلمہ گو کے ساتھ ٹُرس روئی سے پیش آنا کاب روا ہے۔

۴۸۔ ارشاد ہوا کہ سمیع موقی یعنی قبر والوں کا سنا بروجہ احسن یعنی دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ خاص کر اللہ والوں کے متعلق اور اس موقع پر اس حدیث کو نقل فرمایا جو اصحاب بدر کے بارے میں مشہور ہے اور ایک حکایت حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا کرتے۔ ایک دن آپ کو خیال گذرا کہ میری حاضری کی حضرت خواجہ کو خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ مزار مبارک سے آپ کو یہ آواز سنائی دی۔

مرا زندہ پندار چو خوشن

من آیم بہ جان گرتو آئی بہ تن

ترجمہ: مثل اپنے مجھے زندہ سمجھا اگر تو جسم کے ساتھ آتا ہے تو میں جان کے ساتھ آتا ہوں۔

۴۹۔ ارشاد ہوا کہ اگر سب کچھ صرف علم و عبادت پر منحصر ہوتا تو شیطان راندہ درگاہ نہ کیا جاتا بلکہ سب کچھ عنایت الہی پر منحصر ہے۔

حسن زبصرہ، بلال ازجیش، صہیب ازروم زخاک

مکد ابو جہل ایں چہ بواجعی است

ترجمہ: کیا قدرت خدا ہے کہ خاک پاک مکہ سے تو ابو جہل جیسا منکر پیدا ہوا اور بصرہ سے حسنؓ، جیش سے بلالؓ اور روم

چنانچہ اس درویش نے ایک صراف کی دوکان سے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی اٹھائی اور یا مسیب الاسباب کہتا ہوا چل دیا۔ اور صرف کوتوال کے حکم کے بموجب گرفتار نہ ہوا۔ تھوڑی دورہ درویش گیا تھا کہ پھر واپس ہوا اور اب بجائے یا مسیب الاسباب کے یازاق کہتا شروع کر دیا اور وہ سونا اور چاندی اسی صراف کی دوکان پر پھینک دیا۔ جب وہ درویش اس حالت سے بحال ہوا۔ لوگوں نے اس کا بھید پوچھا۔ درویش نے جواب دیا کہ اس وقت میرا مقام وہی تھا مگر جب میں نے اس کی یعنی باری تعالیٰ کی رزاقی سے متاثر ہو گیا تو مجھے یقین واقع ہو گیا کہ ”اس کی رزاقی کے لئے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔“

۴۱۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، عقیقہ، عیال کے بتلائے ہوئے ارکان کے ساتھ ادا نہیں کرتا اس سے اور کیا ہوگا؟

۴۲۔ ارشاد ہوا کہ مسواک کرنا سنت منکوحہ ہے۔

۴۳۔ ارشاد ہوا کہ بندہ رضائے مولا کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا۔

۴۴۔ ارشاد ہوا کہ بندہ رضائے مولا کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا۔

چہ کندہ ہو کہ گردن نہ نہر فرما نا
چہ کند گونے کہ تن درند ہد چوگاں را
ترجمہ: بندہ کی کیا مجال کہ حکم کے خلاف کرے۔ گیند بلے کے سامنے سرگولے نہ رہے یہ کیسے ممکن ہے؟

یہ اس وقت فرمایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور عرض کی کہ دعا فرمائیے۔ ہندوستان سے انگریزوں کی عملداری جاتی رہے۔

۴۵۔ ارشاد ہوا کہ اعتقاد کی کمزوری سے کسی عمل کا تکملہ نہیں ہو پاتا۔

۴۶۔ ارشاد ہوا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض عبد اللہ سمجھا وہ گمراہ ہے اور جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے مطابق انتہائی سحمت کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ بہت خرابی ہوگی۔

۳۷۔ ارشاد ہوا کہ اگر ضرورتاً وہاں جانا پڑے گا جہاں نہ جانا چاہئے تو یہ خیال کرے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رفع حاجت کے لئے انسان کو جانا پڑتا ہے جو ناگزیر ہے۔ پس اس سے دلگیر نہ ہو۔

۳۸۔ ارشاد ہوا کہ رزاق مطلق چوٹی اور کینڑے کوڑے کو روزی دیتا ہے۔ تعجب ہے جو اشرف المخلوقات کو روزی نہ دے لیکن انسان دکھبر درکار ہے۔

۳۹۔ ارشاد ہوا کہ مردان خدا تین طرح کے ہوتے ہیں۔

ایک وہ کہ خدا کے نزدیک وہ ولی ہیں اور وہ اپنی ولایت سے بے خبر ہیں۔ دوسرے وہ کہ خدا کے نزدیک وہ ولی ہیں اور وہ خود بھی اسے جانتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تیسرے وہ کہ خود بھی اسے جانتے ہیں اور لوگ بھی اسے جانتے ہیں اور خدا کے یہاں بھی وہ ولی ہیں۔

۴۰۔ ارشاد ہوا کہ ”حق تعالیٰ“ کریم ہے جب بندہ اس کی درگاہ میں خلوص پیش کرتا ہے تو اس کی درگاہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے صدق عمل سے اس کی جزا سے اسے محروم رکھے۔

۴۱۔ ارشاد ہوا کہ ”اس کی رزاقی“ کے لئے کسی سبب کی ضرورت نہیں اور یہ حکایت بیان فرمائی ”ایک درویش تھا جس کا سخن تکلیف ”سبب الاسباب“ ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ یہ کہتا بازار میں گھوم رہا تھا۔ وہاں کا کوتوال اس کا معتقد تھا۔ ایک شخص سے اس نے بازار میں کہلا بھیجا کہ اگر یہ درویش کسی دوکان سے کوئی چیز اٹھالے جائے تو اس سے باز پرس نہ کی جائے۔

دل بے خطرہ مظہر ذات است

بحر بے موج عین مرآت است

ترجمہ: جو دل وسادس سے پاک ہے اس میں ذات برائے تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ سمندر میں جب لہریں نہیں ہوتیں تب وہ آئینہ کا کام کرتا ہے۔

۳۱۔ ارشاد ہوا کہ حضرت مولانا سید عبدالرحمن قدس سرہ فرماتے تھے کہ انسان کو علماء یا فقراء میں سے کسی ایک کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو دو کشتیوں پر سوار ہوتا ہے ایک پاؤں اس پر اور ایک پاؤں دوسری پر وہ خطرہ میں ہے۔

۳۲۔ ارشاد ہوا کہ بے ہمہ و باہمہ یعنی سب سے الگ اور سب میں رہنا چاہیے۔ یعنی علائق میں رہنا مضائقہ نہیں لیکن ان سے دل نلگانا چاہیے۔

چوں دل باخلق بندی خستہ گردی

وگر باحق بہ بندی رستہ گردی

ترجمہ: اگر دل خلق میں لگے رہے تو خستہ حال رہے گا اور اگر حق سے ٹو لگائے رہا تو غم و اندوہ سے چھکارا مل جائے گا۔

۳۳۔ ارشاد ہوا کہ توجہ اس کا نام ہے کہ ایک نگاہ (نظر) تمام عمر کے لئے کافی ہو جائے۔

۳۴۔ ارشاد ہوا کہ تعلیم بہر صورت مفید و فائدہ مند ہے کیونکہ ممکن ہے کسی وقت ہمت یاری کرے اس وقت تعلیم کی ضرورت نہ رہے گی اور وہ اپنا کام نال لے گا۔

۳۵۔ ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہے وہ عمل پر موقوف ہے جسے عمل میں نہ لائیں وہ فائدہ مند کیسے ہو؟

۳۶۔ ارشاد ہوا کہ جو کوئی نماز باجماعت کا امام ہو، اس کو قرأت

علیہ وآلہ وسلم ہے اور بلا جانے پہچانے جو کوئی کچھ پیش کرے یہی دست غیب ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہرگز دھوکا نہ کھانا چاہیے۔

۳۳۔ ارشاد ہوا کہ کسی کی بابت بُرا کہنا اگرچہ کہنے والا پرتا شیر ہی کیوں نہ ہوشان فقیری کی خلاف ہے۔

۳۴۔ ارشاد ہوا کہ انسان کے کام کا دار و مدار سمجھ پر ہے۔ اس کی سمجھ پر ہے۔ اس کی سمجھ ہی سب کچھ ہے جس کا پختہ ہونا شرط ہے تاکہ کام کی صورت نکلے۔

۳۵۔ ارشاد ہوا کہ محض اسلامی تقلید یعنی نام کے اسلام سے کام نہیں چلتا۔ جب تک ”حقیقی ایمان“ حاصل نہ ہو جائے۔

عبادت بتقلید مگر ایسی است تنگ رہ روی راکہ آگاہی است ترجمہ: نقلی عبادت مگر ایسی ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لئے جانب کاری علم یعنی مسائل شرعیہ کا جاننا ضروری ہے۔

۳۶۔ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی کچھ پیش کرے تو چاہیے کہ اسے خدا کی طرف سے سمجھ کر لے لے، واپس نہ کرے۔

۳۷۔ ارشاد ہوا کہ وجد میں آدمی بے ہوش نہیں ہوتا بلکہ بے خود ہو جاتا ہے۔ اگر بے ہوش ہو گیا تو لطف جاتا رہتا ہے۔

۳۸۔ ارشاد ہوا کہ ہر فن کے لئے ایک استاد درکار ہے اور جو کام بلا تعلیم استاد کیا جاتا ہے وہ معتبر نہیں۔

۳۹۔ ارشاد ہوا کہ جو ”حفظ مرآت“ کا لحاظ نہیں رکھتا۔ وہ زندگی ہے یعنی اگرچہ ظاہرہ کمی دکھائی دے تب بھی ظاہرہ والے کے مرتبہ و منصب کا لحاظ مد نظر رکھنا چاہیے ورنہ طریقت میں خرابی پڑے گی۔

۳۰۔ ارشاد ہوا کہ:

تک رہتی ہے بعد اس کے غذا کی وقوت ہے۔ نشاء اس سے یہ ہے کہ ”جوئی کو تقویت جانے۔“

۱۵۔ ارشاد ہوا کہ ”مریدی“ وہ چیز ہے کہ بوقتِ عظیم یعنی مرتے وقت کام آتی ہے۔

۱۶۔ ارشاد ہوا کہ اس زمانہ میں جو ایک مرید کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک موضع کا حاصل اس کے ہاتھ آ گیا اور میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک شخص کو مرید کرنا ایک موضع کی ذمہ داری اور ایک موضع کا مواخذہ اپنے سردھرتا ہے۔

۱۷۔ ارشاد ہوا کہ جو آنکھ والے ہیں، اولیاء کے مزار پر بے ادبی نہیں کرتے۔ پھر آخر ان لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتیں جو ایسا کرتے ہیں۔

۱۸۔ ارشاد ہوا کہ جہاں شمع ہوتی ہے وہاں پروانوں کا جمع ہونا ناگزیر ہے۔

۱۹۔ ارشاد ہوا کہ جو ان صاحب کو حق تعالیٰ اپنی امان میں رکھتا ہے اور چشم پوشی فرماتا ہے۔

۲۰۔ ارشاد ہوا کہ درویش کامل کو دو علامتوں سے شناخت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھیں اس کی مثل آفتاب کے روشن ہوں۔

دوسرے یہ کہ جو خیال لے کر اس کے پاس جائیں وہ دل سے جاتے رہیں اور دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات

تمیز وقوت پر منحصر ہے۔ بوجہ اپنی غفلت اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔

۲۱۔ ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے بندہ میں اس صفت کے ساتھ موجود جس صفت کے ساتھ بندہ نے اس کو پہچانا ہے۔

۲۲۔ ارشاد ہوا کہ میں نے پیرو مرشد سے عرض کیا کہ دستِ غیب کیا ہے اور تسخیر کیا ہے۔ فرمایا کہ تسخیر ”خلق محمدی“ صلی اللہ

۶۔ ارشاد فرمایا کہ عشاء اپنے ساتھ ضرور رکھنا چاہیے۔

۷۔ ارشاد ہوا کہ ایک شخص ناپاک حالت میں ہو اور بھول سے اور دروازہ مثلِ زمیانی پڑھ لے اور اس کے بعد اسے اس کا خیال آئے تو اسے اس کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

۸۔ ارشاد ہوا کہ مردانِ خدا دو طرح کے ہیں۔ ”ظاہر و مظهر“۔ ظاہر اپنی ذات سے کامل ہے لیکن وہ دوسرے کو مثل اپنے نہیں بنا سکتا اور مظهر جسے چاہے خود اپنا سا کر سکتا ہے لیکن مظهر بہت کم ہوتے ہیں۔

۹۔ ارشاد ہوا کہ وظیفہ حرزِ زمیانی کی گرمی پڑھنے والے کے دل میں قبریں بھی ساتھ جاتی ہے۔

۱۰۔ ارشاد ہوا کہ ”ما عونات“ (روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں) کے دینے میں کوتاہی اور تامل نہ ہونا چاہیے۔

۱۱۔ ارشاد ہوا کہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم شیخ زادے اور ہم پیر زادے ہیں اور ہمیں باتیں سدرہ ہو جاتی ہیں۔ سچ ہے۔

حجابِ راہِ توفیٰ حافظِ از میاں بر خیز (ترجمہ) اے حافظ! خود تم راستہ میں روڑا یعنی اٹکاؤ ہو۔ اس خیالِ خام سے باز آؤ۔

۱۲۔ ارشاد ہوا جو شخص اپنی ناواقفیت سے مشائخ کے قول کو رد کرے، اس سے لڑنا نہ چاہے وہ بیچارہ معذور ہے اور اپنے باطن سے بیگانہ ہے۔

۱۳۔ ارشاد ہوا کہ جو لمبی داڑھی اور ماتھے پر نماز کا داغ رکھتا ہو اس سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ دونوں چیزیں بے ریا کم پائی جاتی ہیں۔

۱۴۔ ارشاد ہوا کہ آدمی کے لئے قوتِ مقدم ہے۔ اگر قوت جاتی رہی مجاہدہ ممکن نہیں اور ماں کے دودھ کی قوت چالیس سال

کرنا چاہیے۔ گو یہ تینوں امور تفصیل کے محتاج ہیں۔
اول یہ کہ بعض باتیں فقہاء اور مشائخ کے مابین متنازع فیہ ہیں
مثلاً ”وحدت الوجود“ اور ”سمع“۔ حالانکہ ظاہر میں یہ مختلف
فیہوں باطن میں ان میں اختلاف نہیں ہے۔

دوم یہ کہ تعصب کرنا روایتی کے خلاف ہے۔
سوم یہ کہ اگر مسلک صحیح منقطع ہو گیا تو فیض کا تعلق بھی ختم ہوا۔
لہذا مناسب حال طالب یہ ہے کہ اگر شیخ کو ان صفات شرعیہ
سے متصف دیکھے اور اس میں سمع یا وحدت وجود کا بھی
مشاہدہ کرے تو اس سے منکر نہ ہو۔ اتنا کافی ہے کہ خود ان کا
اقرار نہ کرے اور اگر کسی میں تعصب دیکھے تو سمجھ لے کہ ابھی
متمنصہ نفس اس میں باقی ہے۔ سلوک کہاں اور اگر تسلسل سلسلہ
کسی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو تو اسے یہ
یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا
جملہ ارباب طریقت کے نزدیک درست نہیں۔

۲۔ ارشاد ہوا کہ جو گزر گیا پھر واپس نہیں آتا۔ انسان کا ہونا
(وجود) غنیمت ہے۔

۳۔ ارشاد ہوا کہ بعض لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ قضائے حاجت
کے بعد کتنے ڈھیے استعمال کرنے چاہئیں اور کیونکر استعمال
کرنے چاہئیں۔ یہ بے باک لوگوں پر طعن زنی کرتے ہیں۔
ان پر انفسوس ہے۔

۴۔ ارشاد ہوا کہ ایک وشام (گالی) چالیس دن کی عبادت کا
ثواب ضائع کر دیتی ہے۔

۵۔ ارشاد ہوا کہ بزرگان دین کے مزار پر سوائے آیات رحمت
کے آیات غضب نہ پڑھنا چاہیے۔

گفت تارخ فی البدیہہ عزیز شاہ خادم صفی نماندہ آہ
(بیان التوارخ حضرت عزیز)

جناب شاہ محمد عزیز اللہ عرف منشی محمد ولایت علی مشہور بہ عزیز صفی
پوری رحمۃ اللہ علیہ میر نمشیان شاہان اودھ کے سپوت، وطن
ملاوان، جو اپنے والد ماجد (منشی محمد یحییٰ علی خاں بہادر) کے ہمراہ
غدر ۱۸۵۷ء (۱۲۷۳ھ) میں لکھنؤ سے اپنے نہال پیر زادگان
صفی پور میں آئے۔ حضرت شاہ خادم صفی محمدی کے آخری خلیفہ
ہیں۔ جن کے متعلق شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے ان کے صفی پور
آنے سے پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”میر انشی“ آتا ہے۔

انہیں منشی صاحب نے اپنے پیر طریقت حضرت شاہ خادم صفی کے
ملفوظات مسعی بہ ”محران ولایت“ فارسی میں قلمبند کئے۔ علاوہ
بریں منشی صاحب کے فارسی کے کئی ضخیم دیوان، اردو کے چار
دیوان مثنوی ”فتح مبین“ (غزوات منظم بطرز شاہنامہ فارسی)
اور دیگر تصانیف ”فن تارخ گوئی“ نیز عقائد وغیرہ میں کم و بیش
چالیس کتابیں ہیں۔ منشی صاحب قبلہ موصوف نے شعر و شاعری
اور انہی تصانیف میں صرف ساڑھے سات روپے ماہوار شاہی
پنشن میں عمر گزار دی، پیر کا در نہ چھوڑا۔ راقم الحروف کو بھی
جناب منشی جی صاحب قبلہ سے شرف غلامی نصیب ہوا۔ پیر و مرشد
جناب منشی جی صاحب قبلہ نے ۸۸ سال کی عمر میں ۱۳۴۷ھ
برطابق ۱۹۲۸ء میں صفی پور میں رحلت فرمائی۔ رحمۃ اللہ علیہ

ارشادات:

۱۔ ارشاد ہوا کہ جو پیر و شریعت ہو اور طریقت سنت و جماعت پر
کار بند ہو۔ تعصب نہ رکھتا ہو اور سلسلہ اس کا صحیح اور درست
ہو تو طالب کو ایسے شخص سے بیعت کر لینے میں پس و پیش نہ

و کعبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ شجرہ اور تسبیح لیجئے۔ جس بات کا میں طالب ہوں وہ آپ کے یہاں نہیں۔ جناب قبلہ و کعبہ پیرومرشد نے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ہم اسی بات کے طالب تھے۔ پھر دم بھر میں بے نیاز کر دیا اور وہ بشارت جو جناب قبلہ و کعبہ کے پیران طریقت جناب شاہ غلام زکریا اور جناب شاہ قدرت اللہ قدس سرہ نے دی تھی کہ:

”بعد چندے فرزندے از فرزندان مخدوم شاہ صفی بوجود خواهد آمد کہ صاحب فیض و ہدایت خواہد بود و بسیار سے از خوان نعمت او ذلہ خواہند بود ظاہراً بجز ذات مقدس دے (حضرت خادم صفی) الی الآن اس جنہیں مرشدے دریں خانوادہ بظہور نیامدہ کہ نام خود نام مرشد خود روشن کردہ باشد (مخزن الاولایت، صفحہ ۲۷) (ترجمہ) کچھ عرصہ بعد مخدوم شاہ صفی کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو صاحب فیض و ہدایت ہوگا۔ بہتری خلقت اس کے خوان نعمت سے بہرہ اندوز ہوگی۔ بظاہر اس کا اطلاق انہیں (خادم صفی) کی ذات مقدس پر ہوتا ہے کیونکہ ہندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس خاندان صفویہ میں اس وقت تک ایسا مرشد کامل جس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیروں کے نام کو روشن کیا ہو۔ دوسرا نہیں گزرا۔

چنانچہ شاہ خادم صفی درویش کامل ہوئے اور بشارت مذکور کے مصداق ہوئے۔ حضرت شاہ خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۸ھ میں واصل جنت ہوئے۔ آپ نے کثیر التعداد مریدین و معتقدین کے علاوہ بیالیس خلفاء چھوڑے۔

قطعہ تاریخ و وقایع

آدم از آسمان بلایے عظیم قطب آفاق رفت و او یلاہ

حضرت شاہ خادم صفی محمدی صوفی پوری رحمۃ اللہ علیہ

مختصر حال

آپ کا نام خادم صفی ہے۔ آپ کی مہر میں لفظ ”محمدی“ کندہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عطاءے صفی ہے۔ بڑے میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضر باش اور خدمت گزار مزار شریف رہے۔ مخدوم شاہ صفی موسوم بہ شیخ عبدالصمد بن علم الدین صفی پوری التوفی ۹۴۵ھ اپنے شیخ سعد الدین خیر آبادی اور ان کے پیر مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی کی طرح مجرد و محصور ہے۔ بنا بریں مخدوم شاہ صفی نے اپنے بھانجے ہندگی شیخ مبارک کو اپنا مرید و خلیفہ کر کے اپنا جانشین کیا۔ ہندگی شیخ مبارک التوفی ۹۵۶ھ کی اولاد میں آٹھویں پشت میں تقریباً تین سو سال بعد ۱۲۳۹ھ میں حضرت خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت صفی پورہ میں ہوئی۔ آپ ولی مادر زاد تھے۔ لڑکپن سے راہ خدا کے طالب تھے۔ آپ نے ابتداء میں بہت مجاہدات کئے۔ بیس سال کی عمر میں اپنے حقیقی ماموں شیخ الوقت جناب قبلہ و کعبہ محمد حقیظ اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفی پوری کے ہاتھ پر خاندان چشتیہ نظامیہ میں بیعت کی۔ آپ کے مجاہدات و ریاضات شاقہ کے بعد ۱۲۵۵ھ میں جناب قبلہ و کعبہ نے آپ کو خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خادم صفی کے والد ماجد نے ۱۲۵۶ھ میں انتقال فرمایا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ درگاہ مخدوم شاہ صفی میں جا بیٹھے۔ بارہ سال مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر دو پہر روزانہ مراقبہ کیا۔ عقدہ کشائی نہ ہوئی۔ ایک بار آدمی رات کو اپنے پیر و مرشد جناب قبلہ

الرضوان کا قاعدہ مقرر یہ ہے کہ صفات منفی (جس میں اپنی صفات کو فانی کر دیا) فانی میں سرایت کر جاتا ہے۔ یعنی فانی منفی کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور ان کے لئے باعث افتخار تھے اس لئے حضرت علیؑ بھی ”فانی فی الرسول“ ہونے کے سبب ہر نبی کے لئے باعث افتخار ہوئے۔

سوال دوم یہ تھا کہ سلطان العارفين بايزيد بسطاميؒ، ”موعد“ تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بايزيد بسطاميؒ سے کہیں زیادہ، پھر ایسا کیوں ہوا کہ تیر و خنجر بايزيد کے جسم پر کا گر نہ ہوا اور حضرت امام کے مقدس اور مطہر پاک و صاف جسم میں ہمام (بھرپور) کا کاری لگا۔

اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا نے بیان فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ توحید اور عرفان کے دریا تھے اور بايزيد بسطاميؒ اس دریا میں سے ایک قطرہ لیکن مراتب عشاق کے درجات میں بہت گہرا فرق ہوتا ہے۔ بايزيد بسطاميؒ اپنی ہستی کو مٹا کر ”قرب الی اللہ“ میں پناہ گزین ہوئے۔ خدائے تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کے قاتلوں کو مجروح کر دیا اور وجود امام حسین رضی اللہ عنہ میں حق موجود تھا جس کے شکرانہ میں امام حسین نے اپنے سر مبارک کو حق تعالیٰ پر نثار و قربان کر دیا۔ صلوٰۃ اللہ علیہ وآلہ اکرام ”صلوٰۃ و سلام ان پر اور ان کے آل مکرم سب پر)

کہتے ہیں کہ نواب سعادت علی خاں بہادر اس دونوں سوالوں کے جواب سُن کر حضرت مولانا کے بدل و جان معتقد ہو گئے اور اشتیاق قدم بوسی ظاہر کیا۔

جن لوگوں نے ان مولانا پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے انہیں حکم دیا جائے کہ وہ حضرات پہلے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کی تحقیقات ان مولانا سے کریں پھر ان پر الزام دھریں۔ وزیر الہما لک نے کہا کہ حضرت مولانا اگر ایسے عالم بے بدل ہیں تو آپ حضرت مولانا کو میرے پاس لے آئیے تاکہ میں بھی حضرت مولانا سے استفادہ کروں۔ مولوی سدن صاحب نے تلا یا کہ حضرت مولانا بادشاہ اور وزیر سے سروکار نہیں رکھتے۔ مسجد میں یا دخدا میں مشغول رہتے ہیں۔ وزیر الہما لک نے مولوی صاحب سے کہا آپ حضرت مولانا سے جا کر میری طرف سے ان دو باتوں کا جواب دریافت کر لائیے۔ دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ مولوی سدن خاں صاحب نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر وزیر الہما لک کی جانب سے دو سوال پیش کئے۔

سوال اول یہ کہ مثنوی مولوی معنوی میں ”پہلوان جو حضرت امیر علیہ السلام سے کشتی لڑا“ اس قصہ میں مولوی معنوی نے یہ بیان فرمایا ہے:

اود خدا نداشت بر روی علیؑ افتخار ہر نبی و ہر ولی

ترجمہ: اس پہلوان نے حضرت علیؑ کے چہرہ مبارک پر لعاب دہن ڈالا۔ وہ علی کرم اللہ وجہہ جن کی ذات اعلیٰ صفات ہر نبی اور ہر ولی کے لئے باعث صد فخر ہیں۔

حضرت علیؑ ہر نبی کے لئے باعث افتخار کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پھر اس بیت کا کیا مطلب ہے۔ حضرت مولانا نے جواباً فرمایا کہ حضرت حضرت امیر اس وجہ سے باعث افتخار ہر نبی ہوئے کہ حضرت علیؑ ”فانی فی الرسول“ تھے اور صوفیاء کرام علیہم

اور باضمرہ کی قوت ہوتی ہے مجھے پیٹ بھر کھانا میسر نہ ہوا اور فضل الہی سے اب مجھے ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں۔ میں قصداً پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا اس خیال اور اندیشہ سے کہ تمام عالم میں کوئی سید بھوکا رہ گیا ہو اور اسی خیال کے تحت تمام عمر میں چار پائی پر آرام نہیں کیا کہ کہیں دنیا بھر میں کوئی سید زمین پر لیٹا ہو۔ فقط:

”سبحان اللہ زہے ہمت علیا و

نیت عظمیٰ احدے را دست زندا دہ باشد“

ترجمہ: کسی کو کب ایسی عالمی نعمتی اور اس قدر بلند و مستحکم نیت نصیب ہوئی ہوگی۔

۱۵۔ حضرت مولانا کو ”مثنوی مولوی معنوی“ سے خاص شغف تھا۔ غنفر علی ربانی میاں نیاز حسین جو حضرت مخدوم شاہ مینا کے اولاد و امجد میں سے ہیں، ناقل ہیں کہ:

بیمین الدولہ نواب سعادت علی خاں بہادر کے عہد نوابی لکھنؤ میں حضرت مولانا قدس سرہ مخدوم شاہ مینا کی مسجد میں رہتے تھے۔ اس وقت مولوی ذوالفقار علی صاحب ساکن دیوبند و دیگر علمائے منکرین ”وحدت الوجود“ نے کفر کا فتویٰ حضرت مولانا پر چند علماء کے دستخطی تیار کر کے اپنی درخواست نواب سعادت علی خاں بہادر کی خدمت میں بھیج کر یہ استدعا کی کہ مولوی عبدالرحمن شہر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہیں شہر بدر کرنا چاہیے۔ نواب بیمین الدولہ نے وہ عرضی سدن خان صاحب اپنے استاد کو دکھلائی۔

خان صاحب نے عرضی دیکھ کر کہا کہ یہ حُسن اتفاق ہے کہ ایسا عالم ”نادار الوجود“ جو اپنا عالمی نہیں رکھتے اس شہر میں آ بیٹھے۔

پاسداری کرتے تھے کہ کسی اور خاص و عام میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ چنانچہ ملک پنجاب کے سینکڑوں سید حضرات خانقاہ و حضرت مولانا آتے اور فرودکش رہتے اور قریب چالیس پچاس کے اکثر و بیشتر خانقاہ میں ٹھہرے رہتے۔ ابتداء میں مریدین و معتقدین کی پیش کردہ نذریں اور فتوح جو کچھ بھی آتیں وہ یہ سادات سب لے لیتے اور مریدوں وغیرہ کو اس بارے میں چوں و چرا کی مجال نہ ہوتی۔ مسجد و خانقاہ کے ساکن اور حضرت مولانا کے خدمت گزار تھے انہیں یہ خطرہ گزارا کہ حضرت مولانا سادات کی خاطر ہماری حق تلفی فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا ان کے خطرے سے آگاہ ہو گئے۔ ایک دن اہل مسجد سے کہنے لگے کہ بے شک یہ سادات دوسروں کے حقوق مجھ سے زبردستی لے لیتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی جواب دہی پیش خداوند قدوس تو کر سکتا ہوں، حضرت سادات کی ناخوشی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائے آل خود عافرائی اور اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

ترجمہ: تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ تعالیٰ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ میں اس کی بشارت دی۔

۱۴۔ لوگوں نے ایک روز حضرت مولانا سے یہ عرضداشت پیش کی۔ اتنی اقل قلیل کم (کم سے کم کھانے کی) کیا وجہ ہے۔ وہ بھی آٹھ پہر میں صرف ایک وقت، کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی یا عیاد اس قدر قلیل تناول فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا عہد جوانی میں جب کھانے کی طرف رغبت

فقیر رہتا تھا۔ اس گاؤں کے چھوٹے بڑے سب طرح کے مریض اس کے پاس جاتے تھے اور وہ انہیں پھونک ڈالتا اور مریض شفا پاتے۔ مجھے اس کے کمال کی وجہ سے تجسس و فکر ہوئی۔ میں اسی جستجو میں تھا کہ یکا یک اس ہندو فقیر کا انتقال ہو گیا۔ موضع کے سارے اہل ہنود اکٹھا ہوئے، اسے جلایا اور ”راکھ“ اس کی جمع کر کے ایک کوٹھری میں اس راکھ کو محفوظ کر کے اس کوٹھری میں قفل لگا دیا۔ اس کے بعد جو کوئی بیمار ہوتا اس کی خاک کو لوگ اس کے ماتھے پر ملتے تو وہ مریض اچھا ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آخر کار میں نے اس موضع کے خاص لوگوں سے دریافت کیا کہ اس فقیر میں کیا کمال تھا جس کی وجہ سے اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا یعنی صادق القول تھا اور اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔

۱۱۔ گفتگو عمل صالح کے بارے میں تھی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ عمل صالح اگر محض اللہ تعالیٰ کے واسطے اور سچے دل سے کیا جائے تو وہ دنیا و آخرت دونوں کے لئے موجب نجات ہے اور اس کی صداقت کے ثبوت میں بہت روایتیں مشہور و مستند موجود ہیں۔

۱۲۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ولی کامل کو اگرچہ یہ قدرت ودیعت ہوتی ہے مگر وہ بلا حکم خداوندی ”اظہار کرامت“ کو معیوب سمجھتا ہے۔

۱۳۔ حالانکہ حضرت مولانا خود ”سادات نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے تھے لیکن عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث وہ سادات کا اتنا زیادہ ادب اور اس درجہ ان کی

سے کہا کہ کاش اس وقت میرے ساتھ ”ڈول اور سی“ ہوتی کہ میں اس کنوئیں سے پانی کھینچ کر اس کنوئیں کو تھوڑا پانی دے کر تسکین دیتا۔ وہ اسی فکر میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ چند ہرن پیاس سے بے گل اس کنوئیں کے کنارے جاٹھہرے اور کنوئیں کے پانی پر نظر ڈالی فوراً پانی نے جوش مارا اور کنواں منہ تک بھرا آیا۔ ہرنوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر واپس چل دیئے۔ ابراہیم نے چاہا کہ ہرنوں کی طرح خود بھی تھوڑے پانی سے مستفید ہوں مگر پانی پھر کنوئیں کی تہہ میں چلا گیا۔ ابراہیم نے جناب باری میں فریاد کی اور عرض حال کیا کہ میں عاجز و محتاج ہوں اور اس جنگل میں بے یار و مددگار پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ کیا ہمید ہے کہ جانوروں کے لئے کنواں لبریز ہو گیا اور جب میں نے پانی پینے کا قصد کیا تو پانی کنوئیں کی تہہ میں واپس ہو گیا۔ ابراہیم کو یہ کہنے پر ہوا میں ایک آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم! یہ مسکین جانور ڈول اور سی کا بھروسہ نہ رکھتے تھے اور تیرا بھروسہ ڈول اور سی پر تھا۔ ان مسکینوں کا بھروسہ مجھ پر تھا۔ میں نے انہیں پانی پہنچایا اور تو بلا ڈول اور سی پانی سے محروم رہا۔

۱۰۔ گفتگو ”دعا کے مقبول“ ہونے کے بارے میں تھی۔

حضرت مولانا نے فرمایا کہ ”صدق مقال واکل حلال دونوں باعث مقبولیت دعا ہیں اور یہ بیان کیا کتاب ”ہدایۃ العلی“ کے مؤلف جو محدود جہانیاں جہاں گشت کی طرح سیاح تھے۔ تاثیر صدق مقال (یعنی سچ بولنے) کا اتنا بلند درجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ راوی ہیں کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں سب اہل ہنود رہتے تھے اور اسی موضع میں ایک بیراگی (ہندو

چیزیں جو ہر شخص کے لحاظ سے رکھی گئی ہوں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ ایسا کھانا برکت اور تاثیر زبان کے لئے مائع اور باعث رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ کے گھر ایک لڑکا ولی مادر زاد پیدا ہوا۔ کچھ دنوں میں اس نے اسرار کی باتوں پر زبان کھولی اور عاقل اور بالغ لوگوں کے مثل باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب اس کے والد کو اس پر حال معلوم ہوا۔ والد نے اس کے ہم حکم دیا کہ بازار کا پکا ہوا شور بالا کر اسے کھلائیں۔ چنانچہ ایسا شور با اس کے منہ میں ڈالا گیا، اسے پلایا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکے کی زبان بند ہو گئی۔ یعنی (برکت اور تاثیر جاتی رہی)۔

۸۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ جب مالک دینار قدس سرہ
 اَيْسَاكَ نَعْبُدُ وَاَيْسَاكَ نَسْتَعِينُ تلاوت فرماتے تو زار زار
 روتے اور کہتے کہ اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن
 مجید) سے نہ ہوتی اور حق تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم نہ
 فرمایا ہوتا تو میں اسے نہ پڑھتا اس لئے کہ اقرار باللہ تو یہ کرتا
 ہوں کہ اے اللہ میں تیری ہی پرستش اور عبادت کرتا ہوں لیکن
 خود نفس پرستی میں مشغول ہوں اور اقرار باللہ یہ ہے کہ تیری ہی
 مدد و استعانت کا طلبگار ہوں گھر کرتا یہ ہوں کہ اس کے اُس
 دروازوں پر پھرتا ہوں اور ہر شخص کے شکر و شکایت میں مبتلا
 ہوں۔ (یعنی زبان و قلب کی مطابقت میسر نہیں جس کے بغیر
 مقبولیت نہیں ہوتی)۔

۹۔ حضرت مولانا یہ حکایت بیان فرماتے تھے کہ ایک بار سلطان
 ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں سفر کر رہے تھے اُن پر
 پیاس کا غلبہ ہوا۔ ایک کنویں پر جا پہنچے اور بہت بے قراری

کے لئے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح کا فرائض و واجبات اور
 نوافل نمازوں میں پڑھتے رہنا اور اس کا معمول رکھنا مجرب
 ہے اور اگر عامل اس عمل کی صدق دل سے مداومت رکھے اور
 اس معمول کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے تو ان
 شاء اللہ تعالیٰ اسے دینی و دنیوی حاجات کی محتاجی نہ رہے گی۔
 ۵۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ محمد منصور سے لوگوں نے
 فقر (انتہا سے سلوک) کی حقیقت دریافت کی۔ منصور نے کہا ”
 السلون عند کل عدم والہزل عند کل وجود یعنی حقیقت فقر یہ ہے
 کہ تنگی، مفلسی اور ناداری کی حالت میں مطمئن و خاطر جمع
 رہے۔ ذرا مضطرب و پریشان نہ ہو اور آسائش و امارات اور
 صاحب مال ہو جائے تو اولو العزمی کے ساتھ خیر و خیرات کرتا
 رہے۔“

۶۔ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں
 کی ہر وقت ہر جگہ نگہبانی فرماتا ہے تاکہ کوئی بے ادب یا کام
 ان سے سرزد نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ
 کے ”ثوری“ نام پڑ جانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مسجد میں داخل
 ہونے اور مسجد سے نکلنے کے وقت ”تیا من“، سفیان سے
 فردگذاشت ہوئی، ہاتھ غیب نے خبردار کیا کہ اے ثور یعنی
 اے بیل مسجد میں اول بایاں پاؤں (بجائے داہنے پاؤں
 کے) رکھا (جو خلاف آداب ہے) اس دن سے اُنہوں نے
 ثوری اپنا لقب کر دینا پسند فرمایا۔ حالانکہ وہ بہت ہی باوصف
 خاصان خدا میں سے گزرے ہیں۔

۷۔ گفتگو بازاری کھانا کھانے کے متعلق تھی۔

حضرت مولانا نے فرمایا کہ حتی الامکان پکا ہوا کھانا اور غیر

میں موقع مل جائے۔ اس وقت یہ دُعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ الامام شافعیؒ نے حضرت ابراہیم بن ادہمؒ سے کہا کہ ماگنا کعبہ کو تہائی میں طواف کعبہ کا موقع مل گیا۔ ندا آئی کہ ماگنا جو ماگنا چاہتا ہے۔ عرض کیا۔ باری تعالیٰ مجھ سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی (عفت از گناہ نمیدہم) گناہ سے کسی کا مبرا اور بالکل پاک ہو جانا ممکن نہیں۔ اس وجہ سے کہ گناہ کا بندہ سے سرزد ہونا ہماری شانِ غفاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نے دوسری دُعا مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ حضرت مولانا نے کعبہ میں بوقت تہائی اپنی دُعا کے مقبول ہونے کا بھی بیان کیا کہ حضرت مولانا نے اپنے پیر، بیعت و خلافت کے لئے اپنے حسبِ دلخواہ ہونے کی دُعا فرمائی اور وہ مقبول ہوئی۔

۳۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ کثرتِ ورد، دُرود شریف کے فوائد و نتائج بے شمار ہیں۔ جو شخص اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ دُرود شریف کا ورد معمول رکھتا ہے۔ وہ اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ اہل جنت اپنے اعمالِ حسنہ کے بدلے بڑے بڑے درجات پائیں گے مگر یہ حسرت کریں گے کہ کاش اور زیادہ عبادت و ریاضت کی ہوتی کہ اس سے بھی زائد مراتب و انعامات پاتے مگر دُرود شریف کے پڑھنے والوں کو وہ مراتب و انعامات حاصل ہونگے کہ انہیں کوئی طمع و حسرت نہ رہے گی۔

۴۔ ارشاد ہوا کہ ”محبت و عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول

بزرگوں کی ”شانِ مقبولیت“ اور وہ احسانِ ربوبیت والوہیت جس کا ہر آن ان مخصوص بندوں پر نزول ہوتا رہتا ہے۔

حضرت مولانا کی مہر اور دستخط یہی آیت کریمہ تھی۔ (انوار المرئین، صفحہ ۵۵، ۳۳۴)

ارشادات

۱۔ مسئلہ درپیش یہ تھا کہ شاہ شرف الدین بوبلی قلندر (پانی پتی) کو اجازت و خلافت کس سے فائز ہوئی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ فوائد میں جو سلوک کی کتاب ہے، میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ اپنی باؤلی (کنوئیں) کے چشمہ کے کنارے تشریف فرما تھے کہ یکا یک پانی میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ حضرت سلطان المشائخ نے اپنی کلاہ (ٹوپی) اس ہاتھ پر رکھ دی۔ ٹوپی لیکر وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ حاضرین نے سلطان المشائخ سے اس راز کی حقیقت دریافت کی۔ سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ بوبلی قلندر کا ہے۔ وہ باوجود یکہ بڑے ذی استعداد بزرگ ہیں۔ اب تک کسی سے بیعت ظاہری نہ رکھتے تھے۔ اس لئے بیعت ظاہری کے واسطے میری طرف رجوع ہوئے۔ میں نے انہیں خلعت خلافت دی۔ حضرت مولانا نے کہا۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شرف الدین بوبلی قلندر نسبتِ چشمیہ نظامیہ سلطان المشائخ سے اور نسبتِ کبریٰ حضرت شمس تبریزی قدس سرہ سے رکھتے تھے۔

۲۔ کعبہ معظمہ میں دُعا کی مقبولیت کا مسئلہ پیش تھا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا تھا کہ طواف ”بیتِ ربی“ (اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف) اگر تہائی

لکھنؤ سٹی ایشین جو آغا میر کی ڈیوٹی کہا جاتا ہے، واقع ہے) حضرت مولانا کی معرکتہ الآراء تصنیف کلمتہ الحق ہے جو مسئلہ وحدت الوجود کی مفصل و مدلل تشریح ہے۔ حضرت مولانا کے ملفوظات ”انوار الرحمن تنویر البیان“ تالیف کردہ مولوی نور اللہ صاحب فارسی میں تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ راقم الحروف کے پیرومرشد صوفی باصفا، درویش بے ریا، مقبول نبی مثنیٰ محمد ولایت علی معروف بے محمد عزیز اللہ شاہ المتخلص عزیز صفی پوری سپوت میرنشان شاہان اودھ کو لکھنؤ میں ”حضرت مولانا“ کے اول سجادہ نشین دستگیر حضرت فتح علی شاہ سے پہلی بیعت ارادت نصیب ہوئی۔ اسی نسبت سے راقم الحروف کو اپنے نام کے ساتھ ”صابری“ لکھنے کی پیر و مرشد نے اجازت دی۔ درآنحالیکہ پیرومرشد کے پیر طریقت حضرت شام خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ نظامیہ مینا پی صفویہ سلسلہ کے کامل بزرگ ہیں۔ انہی کا شجرہ اس خاندان صفویہ میں جاری و ساری ہوا جو ہم سب مریدین سلسلہ پڑھتے ہیں۔ (صابری)

تعارف

حضرت مولانا کے ملفوظات ”انوار الرحمن“ میں لکھتے ہیں کہ مولانا موصوف آیت کریمہ مند بجز ذیل کا ہمہ اوقات ورد رکھتے تھے اور اسے حل مشکلات فرمایا ہے:

وَأَقْوَضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ط

ترجمہ: ”میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں

ہیں سب بندے“۔ (پارہ ۲۴-۲۳، سورت ۴)

تاریخ وصال ۱۲۴۵ھ بھی وَأَقْوَضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سے جس کے اعداد حسب اعداد الحجہ ۱۲۴۵ھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان بزرگزیہ

فرمائی۔ حضرت مولانا کی پہلی بیعت ارادت حضرت مخدوم ہی سے ہے۔ حضرت مولانا تحصیل و تکمیل علم کے لئے والدین کی اجازت سے وطن سے باہر نکلے۔ اس وقت عمر شریف انیس ۱۹ سال کی تھی۔ سیاحت، حصول و تکمیل علم شریعت و طریقت، زیارات حرمین شریفین اور دیگر مزارات بزرگان دین کرتے کرتے مختلف خانوادوں کے بزرگواران سے خرقہ خلافت پاتے ہوئے قصبہ منگور ضلع سہارنپور (یو پی بھارت) پہنچے۔ یہاں حضرت مولوی شاہ نور الہدیٰ خلیفہ حضرت مولانا محمد سلیم قدس سرہ سے جو حضرت قطب جلال الدین تھانہ سرائی اور حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے سلسلہ میں ہیں کسب فیض و برکت کی اور اجازت و خلافت پائی اور سلسلہ قادری چشتیہ صابریہ سے بہرہ اندوز ہوئے۔ یہی سلسلہ چشتیہ صابریہ حضرت مولانا کے شجرہ میں جاری و ساری ہوا۔ حضرت مولانا کو چشتیہ نظامیہ سلسلہ میں بھی حضرت پیر بخش صفی پوری سے اجازت و خلافت عطا ہوئی۔ حضرت پیر بخش صفی پوری مرید و خلیفہ ہیں اور عبداللہ شاہ صاحب حضرت مخدوم شاہ صفی، صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب سجادگان میں سے تھے۔ مخدوم شاہ صفی، مخدوم شاہ مینا کے خلیفہ شیخ سعد الدین خیر آبادی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا ۱۲۱۳ھ وزیر الہما لک نواب سعادت علی خاں بہادر کے عہد حکومت میں لکھنؤ آئے۔ خانقاہ قطب العارفین حضرت مخدوم شاہ مینا کی مسجد میں سات آٹھ سال قیام پذیر رہے۔

۱۲۲۱ھ میں حضرت مولانا واصل بحق ہوئے۔ مزار مبارک اسی مسجد پنڈان کے احاطہ کے صحن میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ (اب یہ محلہ باورچی ٹولہ کے نام سے موسوم ہے اور متصل

۔ مفلسانیم آمدہ درکوائے تو عھینا اللہ از جمال روئے تو
دست کبشا جانب زنبیل ما آفریں بردست وچہ بازوئے تو
بس میرے جنازہ کے آگے بھی یہی شعر پڑھنا۔ ۱۳۴۰ھ میں
آپ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ حسب وصیت جنازہ کو آثار شریف میں
لے گئے اور وہاں سے لاکر حضرت شہید کے پہلو میں دفن کیا۔
انا لله وانا اليه راجعون

حضرت مولانا سید شاہ عبدالرحمن صاف صوفیؒ

مختصر حال

حضرت مولانا کا وطن مالوف کوٹ مخدوم سید عبدالکلیم متعلقہ
مبارک پور محال روپاہ علاقہ شکار پور سندھ بلوچستان پاکستان
ہے۔ حضرت مولانا مورث اعلیٰ سید عرب سے سندھ آئے۔
یہاں وہ قصبہ روپاہ کے شیوخ میں منسوب ہوئے۔ سید عرب شاہ
کے صاحبزادے ”سید دین محمد حضرت مولانا کے جد اعلیٰ“ ہیں۔
ان سے تین لڑکے ہوئے۔ سید حسن محمد، سید یار محمد، سید حسین محمد۔
حضرت مولانا سید حسن محمد کی اولاد میں ہیں۔

حضرت مولانا کے والد ماجد مولوی محمد حسنؒ، سید علم الہدیٰ کے
بیٹے اور سید حسن محمد کے پوتے ہیں۔ سید یار محمد کے بیٹے شیخ محمد اور
ان کے بیٹے مخدوم مولانا سید عبدالکلیم تھے۔ یہ حضرت مخدوم مرد
عالم و عابد و زاہد اور جامع کمالات ظاہری و باطنی اس جوار کے
لوگوں کے اقتدار اور رہنما تھے۔

حضرت مولانا کی ولادت باسعادت ۱۱۱۱ھ میں ہوئی۔ حضرت
مخدوم نے حضرت مولانا کے متعلق بشارت دی کہ یہ لڑکا علم لدنی
رکھتا ہے۔ حضرت مخدوم نے حضرت مولانا کی تعلیم و تربیت

رضائے نفس غذا بہت لطیف اور حق نفس بمقدار تو اتانی ادائے
فرض و سُنّت۔

9۔ فرمایا کہ طریقہ مجددی میں چار دریا فیض کے ہیں۔ نقشبندی،
قادری، چشتی، سہروردی لیکن اول غالب ہے۔

10۔ فرمایا عقل نورانی کی شناخت یہ ہے کہ بلا واسطہ جانب
مقصود ولایت کرے اور رقل ظلمانی اس کو کہتے ہیں کہ چراغ
ہدایت مرشد سے راہ پر آئے۔ فرمایا کہ طالب کو ایک لمحہ یاد
مطلوب سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

۔ ایں شربت عاشقی است خسرو

بے خوں مگر چشید نہ تو اں

(ترجمہ) خسرو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ محبت و عشق کی شراب
بہت کڑوی ہے

بلا جد و جہد ریاض و مجاہدہ اس کا گھونٹ نہیں لے سکتے۔

11۔ فرمایا طالب کیفیت خدا پرست نہیں، ذکر کرنا چاہیے۔
کیفیت خواہ پیدا ہو یا نہ ہو ذکر فی لفظہ عبادت ہے۔

گر نباشدا ز شکر جز نام بر ز اں بے خوشتر کہ اندر کام ز ہر
(ترجمہ) اگر شکر برائے نام سہی، بہر حال وہ حلق کے زہر سے
ہزار درجہ بہتر ہے۔

وفات

دم آخر آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ آثار نبویہ جامع مسجد
میں رکھنا اور عرض شفاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے کرنا اور فرمایا کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا تھا کہ میرے
جنازہ کے آگے فاتحہ یا کوئی آیت شریف یا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے دلی
ہے بلکہ دو بیت پڑھنا۔

1- نقل ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ وقت کی غیبت کی۔ آپ

کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس روزہ جاتا رہا۔ کسی نے

عرض کیا کہ حضرت نے کسی کا ذکر بد نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر

کیا نہیں سنا تو ہے۔ ”غیبت میں ذاکر اور سماع دونوں برابر

ہیں۔

2- فرمایا اس طریقہ میں چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دست

شکستہ، پائیکتہ، دین درست و یقین درست۔

3- نقل ہے کہ نواب امیر خاں نے آرزو کی کہ خرچ خانقاہ کے

لئے کچھ قبول فرمائیں۔ آپ نے جواباً اس میں لکھ بھیجا۔

۔ ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم

با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

(ترجمہ) ہم سے فقر و قناعت کی آبروریزی تحقیر و تضحیک ممکن نہیں۔

امیر خاں کو آگاہی ہو کہ روزی سب کی روزانہ مقرر ہے۔

4- فرمایا کہ بزرگ کا برچہ شہ سمرست شوق میں سرور و سماج ہے

کہ دل پر طرح طرح کا شوق لاتا ہے اور چہرہ یار سے پردہ اٹھاتا

ہے اور گزک متوسلان نقشبندیہ کے بادہ نوش مودت ہیں۔

حدیث اور درود ہے کہ اس سے قلب کو اذواق گونا گوں پہنچتے

ہیں۔

5- فرمایا کہ تین کتابوں کی نظیر نہیں ہے۔ قرآن شریف، صحیح

بخاری اور منثوی مولانا رومی کی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی

سہروردی نے طریقہ میں بڑے بھجدار آدمی تھے۔ دونوں باتوں میں

تصوف کو تمام کر دیا۔

براہیروانا نے مرشد شہاب دواندر فرمودہ برورئے آب

یکے آنکہ بر خویش خود ہیں مباحش دوم آنکہ بر غیر بد میں مباحش

6- فرمایا کہ لائق پیروی وہ شخص ہے کہ ضروری مسائل کا علم رکھتا

ہو۔ مقامات عشرہ صوفیہ میں توکل و قناعت، زہد و صبر حاصل

ہوں۔ ارباب دنیا کی صحبت سے اجتناب رکھتا ہو۔ مشائخ کرام

کی صحبت سے فیض یافتہ ہو۔ باطن طریقت سے بیزار نہ ہو۔ پھر

کہا کہ میں اپنا حال بیان کروں۔

۔ بز میں چو سجدہ کردم ز زمیں ندا برآمد

کہ مرا خراب کردی تو سجدہ ریائی

بطواف کعبہ رفتم بجزم وہم ندواند

کہ بروں در چر کردی کہ درون خانہ آئی

(ترجمہ) میں نے زمین پر سجدہ کے لئے سر رکھا تو یہ آواز آئی کہ

تیرے دکھاوے کے سجدہ نے مجھے تباہ کیا۔ طواف کعبہ کے

لئے گیا تو یہ سنا کہ اب تک باہرہ کرکون سے اعمال صالحہ کئے کہ

اب حرم شریف کا رخ کیا۔ بمصداق:

۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب

شرم تم کو گھر نہیں آتی

7- فرمایا جس کو یقین زیادہ اس کا مقام اعلیٰ فرمایا امور جزئی و کلی

اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔

سپر دم بنو مایہ خویش را

تو دانی حساب و کم و بیش را

8- فرمایا کہ کھانے میں ایک رضائے نفس ہے اور حق نفس،

(اللہ والوں کی باتیں)

حضرت شاہ عبداللہ معروف بہ شاہ غلام علی دہلویؒ، حضرت مولانا سید شاہ عبدالرحمن صاف صوفیؒ، حضرت شاہ خادم صوفی محمدی صوفی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل رحمن محمدیؒ گنج مراد آبادی

انتخاب از: محمد اویس فاروقی ریسرچ سیکرٹری جنوبی کوریا

حضرت غوث پاکؒ نے ان سے فرمایا کہ ”مقصود خدا تعالیٰ ہے، جاؤ کچھ مضاقت نہیں“۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت شروع کی اور آخر کار اس قدر فیض آپ کے حین حیات میں آپ سے جاری ہوا کہ ہندوستان کا بل، بخارا، بلخ، عرب، روم سب جگہ آپ کے خلیفہ سے یہ سلسلہ شائع ہوا۔

آپ بڑے صاحب توکل تھے خود آپ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شدت ضعف بھوک میں، میں نے حجرہ کا دروازہ بند کر دیا اور دل میں عہد کر لیا کہ بس یہی میری قبر ہے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا دروازہ کھولو۔ میں نے نہ کھولا۔ دوبارہ کہنے پر بھی جب میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ کواڑوں کے شکاف کی راہ سے پانچ روپے ڈال گیا۔ اس کے بعد سے فوج جاری ہو گئی۔ دوسو کے قریب علماء و صلحاء مکہ مکرمہ سے آپ کی خانقاہ میں قیام کرتے اور کفاحہ بوجہ احسن پہنچتا۔ آپ کا عمل اکثر حدیث پر تھا۔ سند حدیث اپنے مرشد سے حاصل تھی۔

اقوال:

حضرت شاہ عبداللہ معروف بہ شاہ غلام علی دہلویؒ مختصر حالات

حضرت شاہ عبداللہ معروف بہ شاہ غلام علی صاحب دہلویؒ قدس سرہ کی ولادت ۱۱۵۸ھ میں بمقام ہمالہ علاقہ پنجاب میں ہوئی۔ آپ کا نسب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد شریف شاہ عبداللطیفؒ نہایت مرتاض و مجاہد تھے۔ حضرت ناصر الدین قادری سے بیعت تھے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ نے تادیباً غلام علی اپنا نام مشہور کیا۔ آپ کے عم شریف نہایت مرد بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کو دہلی بلایا۔ ۱۱۸۰ھ میں آپ قادریہ سلسلہ میں حضرت مرزا جانجانا سے بیعت ہوئے۔ پندرہ سال تک ان کی خدمت میں حاضر حلقہ و مراقبہ رہے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کا بیان ہے کہ اول اول مجھے تردد ہوا کہ اگر میں طریقہ نقشبندیہ میں مشغول اختیار کروں کہیں یہ حضرت غوث پاکؒ کے ناراض ہونے کا باعث نہ ہو۔ مگر عالم رویا میں حضرت شاہ صاحب کو حضرت غوث پاکؒ سے اجازت مل گئی۔

INDUS

HOME APPLIANCES

Your Family Member!

INDUS WASHING MACHINE I.E. INDUSTRY

57/A S.I.E #1, GUJRANWALA - PAKISTAN.

Tel: +92-55-3258756, 3850036, Fax: +92-55-3859915

www.superindus.com info@superindus.com

ISO 9001 : 2008

