

جوابات سوالات کھٹین تعلیم

از طرف

انجمن ہمدردی اسلامی لاہور

ریکارڈ قبل اسکے کہ میں ان جوابات کو معرضِ نقل میں لاؤں اس بات کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان جوابات کو اسلام یا اہل اسلام سے کیا تعلق ہے اور غامکہ اس رسالہ اشاعتِ اللہ سے (جس کا کام صرف اشاعتِ سنت و حمایتِ اسلام ہے) کیا بھی ہے۔ اور اسکے اس رسالہ میں درج کر نیے کیا غرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باوجود دعویٰ حمایتِ اسلام و اشاعتِ سنت وہ کام کر رہے ہوں جس کو اسلام سے تعلق نہ ہو اور ہمارے حال پر یہ بیت مصادیق آ رہا ہو ۷ ترسیمِ نثری کے لیے اعرابی پیکین رہے کہ تو میری پرتگ تناسست۔

لہذا گوشِ توجہ دینا چاہیے کہ بعض جوابات تالیف میں جنہیں خاتمِ تعلیم مذہب ہی سے بحث اور سرکاری سے یہ درخواست کی گئی تھی سرکاری مدارس میں سہ ماہی کے لکڑوں کو اصولِ مذہبی (قرآن و حدیث) کی تعلیم دینا چاہیے۔ یا مسلمانوں کے ان مدارس کو (جنہیں وہ مذہبی تسلیم دیتے ہیں) روپیہ ہی مدد دینا چاہیے (دیکھو جہاں نمبر ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ وغیرہ) جنہیں یہ بات بتقریر کی گئی ہے اور اس سے بڑھ کر اس امر کی تصریح اس ضمیمہ رپورٹ انجمن ہمدردی میں چھاپے ہوئے اختتامِ جوابات منقول ہوگا۔ نمبر ۲۰۹ میں تسلیم مذہبی کے ساتھ اسکی تفصیل (غلام پڑھنی) کی اجازت کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ (ان جوابات کا مزید و مفید و عوام ہونا میرے نزدیک محتاجِ دلیل و اثبات نہیں۔ بعض لوگوں کا بیخیال ہے کہ سرکاری مدارس میں مذہبِ اسلام کی تعلیم جاری ہونی یا

مدارس کو جہاں اس مذہب کی تسلیم ہوتی ہے مدد دینے کی درخواست اس امر کے
درخواست کی ہو رہی ہے کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو بھی مدارس سرکاری میں
مذہبی تسلیم دیا جائے یا ان کے مذہبی مدارس کو روپیہ سے مدد دیا جائے اور ایسا
منا فی حمایتِ اسلام ہے۔

مگر کچھ خیال ابھرتا ہے کہ جبکہ ہندوؤں اور عیسائیوں کی مذہبی
تعلیم یا معاہدہ تعلیم صرف انجمن کی اس درخواست کا نتیجہ ہو جسکی علامت یہ ہو
کہ اگر یہ انجمن یا کوئی اور مسلمان جماعت اس امر کی درخواست نہ کرے تو ہندوؤں
اور عیسائیوں کی تعلیم یا معاہدہ تعلیم ملتوی رہے۔ اور جس حالت میں عیسائی
پہلی پہلی مذہبی تعلیم پر مدد مل رہی ہے اور ہندوؤں کو مذہبی تعلیم پر مدد دینے کو
گورنمنٹ خود تیار ہے تو انجمن کی اس درخواست کا اس میں کیا دخل و اثر ہے۔
اگر انجمن اس خوف سے اہل اسلام کے لئے مذہبی تسلیم یا معاہدہ تعلیم کی درخواست
نہ کرے یا اس تعلیم و معاہدہ تعلیم کی مخالفت دائر دے تو اس کا نتیجہ سب سے اچھے اور
کچھ نہ ہو گا کہ صرف ہندوؤں اور عیسائیوں کو سرکاری مدارس میں مذہبی تعلیم
دیجاو گی یا ان کے مذہبی مدارس کو روپیہ سے مدد ملے گی۔ مسلمان اور ان کے مذہبی
مدارس ان دونوں صورتوں میں معاونت سے محروم رہیں گے۔ اور یہ اہل مذہب کا
(منصف یا مفید) حق اسلام ہے ظاہر ہے۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرکاری میں مذہبی تسلیم مسلمانوں کے
لئے بہت ہی تو کیا ہو گی۔ مذہبی تسلیم اہل اسلام کے لئے تو اسے ہی گہروں
اور مسجدوں میں اور اپنے ہی مقدس علماء سے مناسب ہے۔

یہ خیال بھی ان لوگوں کی نسبت تو صحیح ہے جبکہ اپنے گہروں میں اور مسجدوں
اپنے علماء سے دینی و دنیوی تعلیم عیسر و مومن ہے۔ اور انکو سرکاری مدارس

کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ہی نہیں کہتے کہ وہ سرکاری مدارس میں جاویں اور وہاں جا کر دین سیکھیں۔

مگر یہ خیال ان لوگوں کے حق میں غلط و ذہور قائل ہے جو مسجدوں کا دروازہ نہیں دیکھتے اور گھر دن پر خدا کا نام نہیں لیتے تو لگدھرتی ہی اسے جی سہی کے سوا سب کچھ نہیں پڑھتے اور سرکاری سکولوں کو قبلہ حاجات و کتبہ ملوات دینی جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے اگر سرکاری سکولوں میں بھی مذہبی تعلیم کا بندوبست ہو تو پرواہ مذہبی تعلیم کہاں پاویں گے۔

مانا کہ سرکاری مدارس میں مذہبی تعلیم جیسی چاہئے ویسی نہ ہوگی مگر مطلقاً نہیں جیسی وہی پتھر پر شمشیر ہے۔ ”مالا یدرک کلمہ لایت رک کلمہ“۔ جسکو مہندی والے یوں کہتے ہیں۔ ”کچھ نہ ہو نیسے کچھ ہونا بہتر ہے“۔ اور انگریزی میں یوں کہتے ہیں

”بہتر ہتھنگ راز ہتھوڑیں نہ ہتھنگ“۔ اور بعض جوابات ایسے ہیں جنہیں

مدارس مخالف اسلام پر لگتے چینی کی گئی ہے (دیکھو جواب نمبر ۱۰-۱۹-۲۰)

۲۱-۲۲-۳۰-۵۰ وغیرہ جنہیں مشنری سکولوں کے واقعی معائب و نقصانات

کا بیان ہے اور ان مدارس کی امداد کو کم کر دینا کی بابت راز دی گئی ہے

اور نمبر ۲۴ لغایت ۲۶ جنہیں زمانہ مدارس سے مشنری لیڈیوں کی مداخلت

کے برخلاف راز دی گئی ہے ان جوابات کا ہی مفید و موید اسلام ہونا محتاج

بیان و اثبات نہیں ہے اور بعض جوابات ایسے ہیں جنہیں عام حالات

مدارس کیسی اور سرکاری کا بیان ہے (جیسے جواب نمبر ۲۷ لغایت ۲۹ وغیرہ ۱۱-۱۲)

وغیرہ اکثر جوابات جنہیں مدارس کے طلباء کی تعداد، انکی علوم و مروجہ کی کیفیت

انکی طلباء کی لیاقت انکی مروجہ دستعمل زبان کی حالت انکے نبہاد چلاؤ کی

صورت وغیرہ وغیرہ) یہ جواب گولنظر ہر تاریخی حالات میں جو اسلام سے اجنبی

معلوم ہوتی ہیں مگر درحقیقت یہ سبھی جواب اسلام و اہل اسلام کے مویہ ہیں۔
بڑے مکمل ایک دو جوابات کا مفید اسلام ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

دیکھو جواب نمبر ۱۱ میں اردو زبان کا مدارس میں قایم رکھنا بیان کیا گیا ہے جس میں
بظاہر ایک ایسی چیز کی تائید ہے جو ہندو مسلمان سب میں مشترک و مساوی
الاستعمال ہے مگر غور سے دیکھا جاوے تو اس میں اسلام و اہل اسلام کا زیادہ فائدہ
منصور ہے۔ کیونکہ مسائل اسلام کا بہت سا حصہ اردو زبان میں پایا جاتا ہے جس کا
رواج پنجاب میں سرکاری مدارس اور سرکاری عدالت کے سبب ہوا ہے۔ اور
اگر سرکاری مدارس اور عدالتوں سے اردو زبان اٹھ گئی تو چند سالوں میں عام لوگوں
سے وہ حصہ اسلام ہی اٹھ جاوے گا اور عام لوگوں میں کچھ سبب سے امن میں
دکھی رونی کے (پنجابی زبان میں چوٹے چوٹے رسائل میں جن میں ناز و دلہا
کے مسائل میں) کچھ جلنے والے نظر نہ آوے گا۔ ایسا ہی اور بلا کا حال ہے جہاں
اردو زبان روزمرہ کی عام زبان نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں اکثر لوگوں کا
ٹکرا کا کہنا یہی اسی اردو کے ذریعہ سے ہے۔ اور اگر اردو سرکاری مجلسوں اور
عدالتوں سے اٹھایا گیا تو مسلمان کو ایک عرصہ دناز تک (جتیک کہ وہ ہندی
یا مہاجنی یا لٹڈ سے نہ سیکھیں) یہ کہہ سکتی ہیں کہ اب بتاؤ اس اردو کو قایم
رکھنے کی بابت رائے دینا اسلام و اہل اسلام کے لئے مفید ہے یا نہیں۔ رہا
یہ کہ اس میں ان ہندوؤں کا بھی فائدہ ہے جو اردو کے ذریعہ سے عیشت چلاتے
ہیں سو فائدہ اہل اسلام کے منافعی ہیں۔ اسلام میں یہ سبب نہیں کہ بات دہی ہے
جس میں اپنا فائدہ ہو اور لوگوں کا نفع نہ پہنچے۔

مہر ۱۶ و لغات ۱۹ و ۳۲ و ۳۳ لغات ۳۸ میں موجودہ مدارس سرکاری
سے سرکار کا اہتمام اٹھائے جانے اور ان کا اہتمام دیسی اشخاص کے سپرد ہونے

اور دیسیوں کو اختیارات کا مل عطا ہونے اور دیسی مدارس کے لئے شروط امداد کو بھکا کر نیکی بابت رائے دیکھی ہے جو ایک صرف مسجد نشین مولوی صاحب یا چھوٹے نشین صوفی صاحب کو کچھ پری والوں کی گپ معلوم ہوتی ہے مگر مسین اسلام وال اسلام کی کمال خیر خواہی دوست گیری پائی جاتی ہے۔

اسکا حال ذرا گوش ہوش سے نقیب و خود پسندی کی روئی نکال کر نشین تو معلوم ہو کہ ان باتوں کی استفسار و بحث سے سرکار کی کیا غرض ہے اور انکا اثر و نتیجہ کس قوم کی کامیابی و نامرادی ہے۔ ادراجمن ہمدردی کو ان جو بات سے کیا ملاحظہ۔ پس واضح ہو کہ کمیشن تعلیم کے قائم ہونے سے عرض و علت غائی یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ تسلیم سے سبکدوش ہو جاوے اور اسکا بوجہ اور ان کی گردن پر ڈالے۔ جبکہ ولایت یورپ میں دستور ہے۔ اور ہر اسلہ کورٹ آف ٹاؤنکسٹرز کا (جو تھ میں ڈیپچ ہوا تھا) عین ہی منشاء ہے اسی تئو کے جاری کرنے اور اسی منشاء کے پورا کرنے کو یہ کمیشن تعلیم قائم ہوئی ہے اور وہ ان باتوں کے استفسار سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آیا دیسی لوگ اس بوجہ کے اٹھانے کے لائق ہوئی یا آئندہ کسی طور سے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں جو کچھ کسی کے سمجھ میں آیا اس نے کہا۔ بعض انجمنوں اور خاص اشخاص نے یہ کہا ہے کہ انہی ملک اس بوجہ کے اٹھانے لائق نہیں ہوا۔ سرکار اس بوجہ سے سبکدوش ہو بیکا قصد کرے اور اعلیٰ تسلیم کے اہام سے دست بردار نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم اس بوجہ کے اٹھانے سے انکا کہیں گے تو سرکار خواہ مخواہ اسکی تھل رہیگی پس سے سبکدوش نہ ہوگی اور مضمون مراد یہ ہے کہ غرض کمیشن تعلیم کو سوجا رہا ہے نہ سمجھا کہ یہ سبکدوشی تو عین مدعا سرکار کا ہے ہم یہ بوجہ نہ اٹھا دیں گے۔ تو سرکار اس بوجہ کو غیر دیسی اشخاص پر پاری لوگ

مستحق سے اس کے متعلق جو نیکو مستعد و تیار ہیں) کے سر پر رکھ دی گئی۔

انجمن ہمدردی نے اس غرض و منشا پر کیشن و مرسد کو پاکر یہ جواب دیا ہے کہ اگرچہ بالفعل اور دم نقد ملک کی ایسی حالت نہیں ہے مگر ویسی اشخاص میں سے ایسا ایسا نیکو صلاحیت و لیاقت موجود ہے۔ اگر سرکار انکو روپہ سے کافی مدد دی اور غنیمت کا مل پور میں اشخاص کی طرح عطا کرے تو وہ اس بوجہ کے متعلق جو نیکو طریقہ میں۔ اس غرض و منشا کو ادھر یا لوگ (حضرات پادری) ہی مار گئے اور اعلیٰ تعلیم کا بوجہ ایسا نیکو موجود ہوئے۔ انہی تعلیم میں ایک مذہبی تعلیم کا جزو لازمی ہونا انہی مراد کا مستعد ہونا یا رون نے انکو یوں ایسا نیکو مذہبی تعلیم کو غیر لازمی (اختیاری) کر دیا۔ پس اگر سرکار نے مضمون مرسد کو پورا عمل میں لانا اور اعلیٰ تعلیم سے سبکدوش ہو جانا چاہا اور ادھر ویسی لوگوں میں سے کسی نے اس تعلیم کا توجہ ایسا نیکو نہ کیا تو یہ بنایا گیا کہ ایسا نیکو مذہبی تعلیم کا جزو لازمی ہونا ان مسلمانوں کا جو اعلیٰ تعلیم کے طالب ہیں مگر بغیر چھری کٹ جائیگا کیونکہ اگر انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے منع سے مشنری سکولوں میں قدم ڈالا تو انکو خواہ مخواہ عیسائی یا حاف عیسائی ہونا پڑیگا۔ اس لئے کہ گودمان نظام مذہبی تعلیم لازمی نہ ہوگی مگر یا طنی کشین (انعام و مزید کو کشش و ہمتا تم تعلیم) ایسے لگتی رہیں گی جس سے وہ اختیار ہی ہی لازمی ہو جائیگا اثر پیدا کریگی۔

اور اگر انکو مذہبی خیال سے مشنری سکولوں میں نفرت رہی تو اور جبکہ انکو اعلیٰ تعلیم سے محروم ہوگی جس سے انہی حالت افلاس و ابتری روز بروز بڑھتی جاوے گی۔

اور اگر انجمن ہمدردی کی رائے نے گورنمنٹ اور ویسی اشخاص پر اثر کیا اور دعوت دست برداری سرکار کی اعلیٰ تعلیم سے اس تعلیم کا بوجہ ویسی اشخاص نے اپنے مذہب لیا اور گورنمنٹ نے انکو اس مہتمم و انصرام کے لئے کافی روپہ دیکر پورا خود مختار بنا دیا

تو اسکا قلع اہل اسلام بلکہ تمام ملک کو پہنچا آس سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رائے انجن
ہمدردی کی کچھ سی والوں کی گپ ہے یا سراسر مسلمانوں اور ملک کی خیر خواہی۔

شاید کوئی سوال کرے کہ اعلیٰ تسلیم کی مسلمانوں کو ضرورت ہی کیا ہے اسکے معامل
کر نیکو نہ وہ دشمنی سکولوں میں جانیکی حاجت رکھتے ہیں نہ اوکے بین اسکی تلاش کے
محتاج ہیں اگر اعلیٰ تسلیم کو دشمنیوں نے سنبھال لیا تو کیا ہوا اور اگر کہیں ہی اسکا
نام و نشان نہ رہا تو کیا ہوا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان اعلیٰ تعلیم
مارس سکے کاری کے محتاج و طالب نہیں انکی نسبت تو ہمیں ہی اس تعلیم کو ضروری
نہیں ٹھہرایا اور نہ اس تسلیم کی نقل تحویل میں انکا ضرر بتایا ہے۔ ہم نے تو ان ہی
لوگوں کے حق میں اسکا ضرر بتایا ہے کہ جو اس تسلیم کے طالب ہیں اور ان ہی
ضرر کا لحاظ و علاج کیا ہے۔

آج یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تعلیم کے شائق مسلمانوں میں اس تسلیم کے طالب
زیادہ ہیں یا غیر طالب زیادہ۔ جہاں تک ہموغور و نظریے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے
کہ اس تعلیم کے طالب زیادہ ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے نقصان کا لحاظ ضروری ہے۔
شاید کوئی اس پر یہ اعتراض کرے کہ جو اس تعلیم کے طالب ہیں وہ خطا پر ہیں
پس انکی خطا میں اعانت و موافقت کیا ضرور ہے۔ اسکا جواب ذیل میں بحث تعلیم انگریزی
کے ضمن میں معروض ہے۔

اور بعض جوابات ایسے ہیں جن میں ملک کے لئے عموماً اور مسلمانوں کے لئے
خصوصاً دینی عزت و رفاہیت کے وسائل و اسباب ہم پہنچا سکیں تا یہ کی گئی ہے
(دیکھو جواب نمبر ۳۲ و ۴۰ جن میں عموماً انگریزی زبان کی تعلیم کو وسعت دینے کی درخواست
کی گئی ہے۔ اور نمبر ۶ و غیرہ میں خصوصاً مسلمانوں کے لئے انگریزی کا خاص
انتظام کرنے کی درخواست ہے)

ان جوابات کا مفید اہل اسلام ہونا بھی ظاہر ہے۔ محتاج بیان نہیں ہے مگر فرغ
اشتبہ و ناواقفوں یا متعصبوں کے لئے اس میں کچھ بحث ضروری معلوم ہوتی ہے
بعض لوگوں (متعصب مولویوں یا جاہل صوفیوں) کا یہ خیال **مقال**
ہے کہ انگریزی پڑھنی گناہ ہے۔ پیرس انگریزی کے ذریعہ سے نوکریان کرنا
اور دنیا عزت و ترقی پسند کرنا اور یہی سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے
کہ صرف دینی علوم پڑھیں۔ اور علم پڑھ کر خدا کی یاد و عبادت میں لگے رہیں
نہ کہ کس کس کی تجارت کریں نہ نوکریوں کی بلایں پڑیں۔ پس جو شخص باجو کوئی
جامعت مسلمانوں کے لئے انگریزی پڑھنے اور دنیاوی ترقی میں کوشش
کرتے ہوئے یہ سامان تمہیا کرتے ہیں وہ انکے بدخواہ ہیں جو انکو بلاؤں میں مبتلا
ہیں خیر خواہ ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔

اس خیال و مقال کے دو جواب ہیں **اول** یہ کہ (جو باوادی الراعی مینی
ہے) کہ اس انجمن نے ان لوگوں کے لئے انگریزی پڑھنی اور اس انگریزی پڑھنے
سے دنیاوی عزت و رفاهیت حاصل کرنے کی تجویز دیا نہیں کی جو دینی علوم
پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ان دن قال اللہ قال الرسول اور خدا کے ذکر
و یاد میں مصروف ہیں نہ انکو تجارت سے کام ہے نہ نوکری سے تعلق ہے وہ
خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں خدا انکے کام اور دن سے کرا دیتا ہے اور کچھ کچھ
بچھا دیتا ہے۔ بلکہ یہ تجویز دیا نہیں لوگوں کے لئے ہے جسکی قیمت رائے دن
دنیا و اسباب دنیا کی طرف لگی رہتی ہے۔ ان لوگوں کو انجمن ہمدردی نے یہ تجویز
بتائی (اور اسی تجویز کی تائید کی ہے) کہ وہ لوگ دنیا ہی کے طالب ہیں تو اس دنیا
کو ذیل طور پر اور ذیل ہو کر حاصل نہ کرے بلکہ ایسے طور سے حاصل کریں جس میں
وہ خود بھی آسائش و عزت سے محروم نہ رہیں اور اپنی اور اپنے خلیفہ کے خلیفہ

مولوی صاحبان و صوفی صاحبان اہل توکل، سے بھی سلوک کر سکیں۔
دور و پیہما ہوا کی سائیس یا پانچ روپہ چراس کی نوکری یا دوش روپہ کی فشی گری
پر اکتفا کر بیٹھیں بلکہ انگریزی علوم (جسکی اسوقت دنیا میں قدر و منزلت ہے)
حاصل کر کے سود و سودوپہ کی ملازمت شروع حسین ظلم و مصیبت کی صریح منکات
نہو حاصل کریں جس سے وہ عدا و عہدہ کام کر سکتے ہوں۔

دوسرا جواب (جو نظر غایب سے پیدا ہوا ہے) یہ ہے کہ اگر سولے ان طالبان
دنیا کے اور لوگوں کو بھی انگریزی پڑھنی اور اس انگریزی کے ذریعہ دنیاوی عزت
ورفعت حاصل کر سکی رغبت دلائی جاوے تو اس میں بھی گناہ خواہ مخواہ دامنگیر نہیں
بلکہ اس میں ثواب اخروی و رضا الہی کا حصول بھی ممکن و متوقع ہے۔
مسلمان کے لئے انگریزی زبان کے پڑھنے یا سیکھنے یا بولنے کی ممانعت شرع میں
کہیں وارد نہیں ہے اور نہ اس ممانعت کی کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے۔

اگر یافین کے خیال میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافروں کی زبان ہے تو
یہ وجہ محض فضول ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہندی اور فارسی
بلکہ عربی پڑھنی اور سیکھنی بھی منع ہو جاوے اسلئے کہ ہندی و ماصل ہندوؤں کی
زبان ہے۔ فارسی پارسی آتش پرستوں کی۔ مسلمانوں کے استعمال میں دینو
زبانیں چھپ کر آئی ہیں۔

عربی زبان بھی اگرچہ آنحضرتؐ کی زمانہ نبوت و بعثت کے بعد مسلمانوں کے
استعمال میں آئی ہے مگر پہلے تو وہ بھی کافروں (ابو جہل و ابولہب) کی زبان تھی۔
ان لوگوں کا یہ خیال صحیح ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنی مقدس کلام (قرآن مجید) کو اس عربی
زبان میں حکمو کا فرو بولتے تھے نازل نہ فرماتا۔

قرآن پر کیا حصہ ہے سبھی کتابیں اتنا ہی ہر ایک بنی پر اس زبان میں نازل ہوئی ہیں

جو اس نبی کی قوم کی رکافرہی کیوں نہوں زبان تہی چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا:

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین الہم۔ ابراہیم ۱۔

ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسکی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے پس

پہاری وحی و احکام بیان کرے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا اور قرآن وغیرہ کتب کا ہر قوم کی زبان میں اتارنا اس بات پر کمال اور روشن دلیل ہے کہ کسی زبان کو رکافروں کی کیوں نہ ہو استعمال میں لانا گناہ نہیں ہے۔ آنحضرتؐ کے حکم و عمل کو دیکھنا جو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مذہب والوں کی زبان سیکھنی منع نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں بطور تعلیق۔ اور تاریخ بخاری میں باندہ زید بن ثابت

عن زید بن ثابت بان النبی صلعم امر ان يتعلم كتاب الیہی حتی لکتبت للنبی صلعم کتبہ وافرثہ کتبہم۔ (بخاری ۱۰۶۸)

سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے انکو حکم دیا کہ یہودیوں کی خط و کتابت سیکھ لیں وہ کتبہ میں میں سے سیکھ لی یہاں تک کہ میں آنحضرتؐ کو یہودیوں کے لئے خط لکھ دیا اور انکو خط پڑھانا سنا۔

اور اگر سببی لغات اور زبانوں کا واضح پڑھانے والے (خدا تعالیٰ کو تسلیم کیا جاوے

چنانچہ شیخ ابوالحسن اشعری کا قول ہے۔ جو کتب اصول و تفاسیر میں منقول ہے

وعلم آدم ما لاسماء کلہا رقبہ ۲۔ ومن ایامہ خلق السموت والارض واختلفوا لسانا وکلاما والوا تکدرهم ثم القی اللہ الثانی وهو الشہور ان اللہ اشاء کل ما خلق اللہ من اجناس المحادثات من جمیع اللغات المختلفہ اللہی

اور ان آیات قرآن کا کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف خدا تعالیٰ کی نشانیوں سے جو بھی اسطر اشارہ ہے چنانچہ امام الرازی نے تفسیر میں بھی پہلی آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ خدا تعالیٰ

نہ آدم علیہ السلام کو عربی فارسی ہی وغیرہ
لغات سکھا دئے جو اس وقت آدم کی اولاد
ان سب لغات کو استعمال کرتے ہیں جب
آدم علیہ السلام فوت ہوئی تو اولاد آدم
اطراف عالم میں متفرق ہو گئے۔ پس وہ
ان نواح میں ایک ایک زبان بولنے لگے
جب ان پر ایک زبان ہو گئی اور اس میں
ایک مدت گزر گئی اور اس میں کئی پشتیں فوت
ہو گئیں تو انکو اور بہت زبانیں پھیل گئیں
اور اپنی کتاب **مصحول** میں دوسری
آیت کو مذہب شیخ ابو الحسن کے تائید میں
نقل کر کے کہا ہے کہ اس سے زبانوں کی
اختلاف ترکیب مراد نہیں ہے۔ یہ ترکیب
زبانوں کے سوائے اور چیزوں میں بڑھ کر
پائی جاتی ہے۔ پھر زبان کی تخصیص سے
کیا فائدہ۔ پس یہی بات رہی کہ اس سے
بولیوں کے اختلاف مراد ہیں۔ تو اس
صورت میں آسانی سے جھگڑا طے ہوتا ہے
کیونکہ اس تقدیر پر پہلی زبان میں خدا کی زبان
ہوئی۔ پھر اس کے نبی اور صفی آدم علیہ السلام کہیں۔ کسی کا فہم کے کفر کا

یستعمل بہا و لہ ادم اللہ من العربیۃ
والفارسیۃ والرومیۃ وغیرہا و کان
آدم علیہ السلام یطکلن بھذہ اللغات
فلما مات ادم وتفرق ولده فی
العالم تکلم کل واحد منھم بلغة
معینۃ من ثلاث اللغات فغلب
علیہ ذلک اللسان فلما طالت
المدت ومات منهم قرن
بعد قدیم نسوا سائر اللغات
فہذہ اھو السبب فی تغیر اللسان
فی ولد آدم علیہ السلام (تفسیر کبیر)
وقالہا قہ تعالیٰ ومن ایئہ خلق
السموات والارض واختلاف
اللسنۃ واللواکم ولا یؤمن ان
یکون المراد منہ اختلاف تالیفات
اللسنۃ وکن کہیا الی ذلک فی
غیر اللسان الخ واکمل فلا ینقد
اللسان بالذکر فینقی ان یکون المراد
بمختلف اللغات (مصحول لاری)

ہوئیں۔ پھر اس کے نبی اور صفی آدم علیہ السلام کہیں۔ کسی کا فہم کے کفر کا
اس میں دخل نہ ہوا۔

اس بیان سے (یقین ہے) ناظرین کو ثابت ہو گا کہ انگریزی زبان کیلئے

کی شرح میں کوئی طاعت نہیں ہے۔ انگریزی اس حکم جواز تعلیم میں بعینہ پور

ہے جبکہ ہندی و فارسی و عربی۔ رکنا یہاں امر کہ ان زبانوں میں ترجیح

و فضیلت کس زبان کو ہے سو سبب اختلاف اغراض مختلف حکم رکھتا ہے۔

آخر وہی اغراض کی نظر سے مسلمانوں کے لئے عربی زبان افضل ہے کیونکہ

انکے دینیات انہی عبادات عربی زبان میں ہیں۔ انہی کتاب مقدس انہی

رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہی زبان ہے۔ اس سے مسلمانوں کے

دینیات و عبادات کے لئے تو عربی کی ضرورت ثابت ہی ہے۔ اور اگر وہ

باہمی بول چال و دوسرے میں یہی عربی زبان ہی کو استعمال کریں تو یہی

اغروی ثواب سے خالی نہیں۔ کیونکہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری

پوری پیروی و مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری اغراض کی نظر سے

ہر ایک کو عام کارروائیوں کے لئے اسکی مادری زبان افضل ہے اور جس کے

اعلیٰ درجہ کی نوکریان اور دنیاوی عزت حاصل کرنے کے لئے انہیں انگریزی

زبان ہی افضل ہے جو بادشاہ و قوت کی زبان ہے۔ ہاں بعض انگریزی

کتا ہون کے مضامین ایسے فلسفیانہ و لمحانہ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کے عقائد

مسلک خراب ہو جاتے ہیں بھی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو انگریزی پڑھتے ہیں

پابندی مذہب چھوڑ دیتے ہیں مگر اسکا علاج یہ نہیں کہ انگریزی پڑھنے

سے لوگوں کو منع کیا جاوے۔ کچھ علاج تب کارگر ہو سکتا ہے جبکہ انگریزی

کے متعلق لوگوں کے غرض دنیاوی نہ ہو اور منع کرنے سے انکا انگریزی پڑھنا

مستوقع ہو۔ بلکہ اسکا علاج یہ ہے کہ اس انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم کو

بھی شامل کر دین اور ان لوگوں کے لئے جو انگریزی پڑھنا چاہیں مذہبی تعلیم

کے اسباب و وسائل ہم پہنچا دیں۔ جسکے ذریعہ سے اس کے عقاید خراب ہونے سے
 بچ سکیں۔ چنانچہ انجمن ہمدردی نے اپنے جوابات اور غنیمہ رپورٹ میں اسی پر
 زور دیا ہے۔ اور گورنمنٹ سے درخواست کی ہے کہ سرکاری مدارس میں بھی
 اول گھنٹہ مذہبی تعلیم ہوا کرے اور ان مدارس کو جو مذہبی تعلیم کے لئے مخصوص
 ہیں روپیہ سے مدد دیا جائے۔ اس علاج کے عمل میں لانیسے لوگوں کو اپنا مطلب
 دنیاوی ہی نہ تھا۔ آئینکا اور انکا ایمان بھی عادتہ سے نہ جاوے گا۔ اسکی مثال ایسی
 یہ ہے جو پہلے زمانہ کے علماء اسلام نے علم منطق و فلسفہ (جس میں عقاید اسلام
 کے صحیح مخالف عقاید میں جیسے عالم کا قدیم ہونا۔ آسمان کا خرق و التیام محل
 ہونا۔ آسمان کا متحرک رہنا۔ جسم کا میوئی اور صورت سے مرکب ہونا وغیرہ) میں
 ضرر کا علاج کیا ہے۔ جنہاں علوم کو عقاید اسلام نے مخالفت پایا اور ان کو چھوڑ
 مناسب وقت نہ دیکھا یا لوگوں سے انکا چھوٹنا ناممکن سمجھا تو اسکے ساتھ ساتھ کتب
 عقاید و کلام کا پڑھنا شروع کر دیا اور اس میں ان عقاید کے برخلاف عقاید اسلام
 مدلل اور مؤید کر دیا اگرچہ پہلے علماء نے اسکا علاج یہ کیا ہے کہ منطق و فلسفہ
 پڑھنے سے منع کیا بلکہ اسکے ساتھ ہی علم کلام و عقاید سے ہی روکا (چنانچہ اشاعت
 ممبر اول جلد اول میں اسکی تفصیل موجود ہے)۔ مگر اکثر بلاد و اقالیم میں اس پر عمل درآمد
 نہیں ہوا۔ ابتداء سے اسوقت تک ہندوستان بہر کا یہی حال رہا ہے کہ بڑے بڑے
 مدارس اور نامی شہر دان (دیوبند۔ دہلی۔ سہارنپور۔ لکھنؤ وغیرہ) میں کتب
 فلسفہ یونانی (میدھی صدر وغیرہ) ہی پڑھائی جاتی ہیں اور اسکے ساتھ شرح عقاید
 و خیالی کا بھی درس ہوتا ہے۔

یہی کوئی نہیں کرنا کہ منطق کو بالکل موقوف کر دے۔ یہی علاج ضرر انگیزی کا
 کرنا چاہیے جو لوگ انگیزی پڑھنا چاہیں انکو مذہبی تعلیم میں بوجہ کیا جائے وہاں

میں سے واقف ہو کر ضرر عقیدہ باطلہ کی تبت۔ انگریزی سے سچ جا دیکھو اور اس انگریزی کے ذریعہ سے دنیاوی عزت اور معزز نوکریان ہی حاصل کریں گے۔
اسمیں اُن لوگوں کا یہ خیال کہ نوکریان و دنیاوی عزت حاصل کرنا گناہ ہے اور ہر ایک کو سچا ذکر و عبادت اور کوی کام کرنا جائز نہیں ہے سراسر جہالت کا نتیجہ ہے جس پر کوئی شہادت و دلالت کتاب و سنت و ائمہ سلف ائمہ میں پائی نہیں جاتے۔

ایسے صبی جاہلانہ خیالات والے لوگوں کے ہاتھ سے دین اسلام اس درجہ ضعیف و غربت کو پہنچا ہے۔ انہی حضرات کے اغواء سے اہل اسلام کی ایسی حالت ذلت و افلاس پھیل رہی ہے جس کی بیان کی ضرورت نہیں۔ الحق یہ لوگ باوجود دعویٰ دوستی و خیر خواہی اسلام اسلام کے سخت دشمن ہیں اور کیوں نہ ہوں۔
مثلاً شہور ہے کہ ناوان دوست و انا دشمن سے بدتر و زیادہ تر ضرر رسان ہوتا ہے۔

انہی لوگوں کے عین دہرکت سے مسلمان ایسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اپنا کوئی قومی کام اشاعت دین اسلام بے دخل و غنہ نہیں کر سکتے۔ قومی کیا شخصی کاموں میں بھی عاجز اور در ماندہ ہیں ایک ہندو یا عیسائی صداقت و حقیقت دین اسلام دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس خاص شخص کے لئے کوئی کفالت مثلاً چند روزہ (جنہن وہ مسائل دین اسلام سے سنجو بی واقف ہو جاوے) نہیں کر سکتا۔ ایک رسالہ یا کتاب اسلام کی تائید میں کوئی چھوٹا چاہے تو در بدر ہیک مانگتا پرتا ہے کوئی کوڑی ہاتھ پیر نہیں رکھتا۔ میرے اس بیان میں غالباً کسی کو شک نہ ہو گا اگر کوئی ایسا شخص (جس کی آنکھ پر قصب و جہالت کی چٹی بندھی ہوئی ہے) اس سے انکار کرے گا تو میں اُن کو مسلم شخص اس کے برابر نہیں

میرے سامنے مسلمان ہوئے اور ایک وہ مگرے کی محکمی سے حیران و پریشان ہوئے
 ہیں، اور ان کتب و رسائل کی تائید بن اسلام میں تالیف ہوئے ہیں
 پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے سے سال ہا سال سے تک رہے ہیں فہرست و دون گاہ۔
 یہ لوگ پہلی صدیوں میں ہوتے تو دین اسلام مدت کا ختم ہوا ہوتا اسکا اثر
 و نشان ملک میں تک کبھی نہ پہنچتا۔

ان ظالموں اور اسلام کے دشمنوں کو ان باتوں سے تو کچھ اثر ہوگا۔ بلکہ ادھر پر
 طیش و جوش اٹھتا۔ انکو اپنے خیال کی غلطی تب معلوم ہو چکی۔ انکے فتوحات و انکے
 بند ہو جائیں۔ جو لوگ کسب تجارت و نوکریاں کر کے انکے پیٹ بہرتے اور انکے گھر
 کہنا مار پیہ لا دھرتے ہیں وہ کسب تجارت چھوڑ کر انکی طرح تنگ ہو جائیں اور
 انکے پاس مسجد و دن اور خالقانوں میں اگر ڈیرے لگا دیں۔ اور یہاں سے
 قوم بنی اسرائیل کا سامن و سلوے یا غیب الفیض حضرت مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام
 کی طرح مبعوعات و رزق نازل نہ ہو تو ان حضرت کو اپنی غلطی خیال کا پتہ لگے
 پہر تو یہ ہی کہیں کہ کسب و تجارت و نوکری ملازمت (انگریزی کے ذریعہ سے
 کیوں نہ ہو) حلال ہے اور یہ عبادت اطاعت کا عین ذریعہ و وسیلہ ہے۔ نیز ان
 حضرت سے کہو کیا کام وہ مانیں خواہ نہ مانیں ہم اپنے اور مسلمانوں کے بہائون کو
 حق بتاتے ہیں اور وہ آیات و احادیث و آثار سناتے ہیں جسے دنیاوی کسب
 و طلب مال کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ اور فقیر محتاج ہونے کی مذمت نکلتی ہے۔
 خدا تعالیٰ نے حضرت و او و وسیلہ ان کو بارشہ کیا اور اسکو اپنا
 فضل فرمایا اور اس پر شان ظاہر کیا چنانچہ سنو رہ نسائیں ہے کیا بیویوں

کے لئے بارشہات میں کچھ حصہ ہے؟ ہوتو
 لوگوں کو کہہ دینا کہ سونے کے بریکچین

اور انہیں نصیب منی المملکہ فاذا
 ملائقہ الناس نفیاً۔ اور یہ

الناس على ما آتاهم الله من

فضل - فقد اتينا آل إبراهيم

الكتاب الحكيم فآتيناهم ملكا عظيما

یہاں آلِ ابراہیم سے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد مراد ہیں چنانچہ عامہ تفسیر نے

و شد لنا ملکہ واتیناہ

الحکمہ وفصل الخطاب

رب خفونی ہی کے ملکا

ملکیت بھی لا حل من عبدی

ولقد اتینا داؤد منا فضلا

حضرت سلیمان و داؤد کے پاس جس قدر دولت و شہرت و مال اسباب بنیادی موجود تھیں

اسکی تفصیل قرآن میں اور اسکی تفسیر وں میں ہے اس مقام میں اسکی گنجائش مابین میں

اور خدا تعالیٰ نے عموماً مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حج کے دنوں اور حج کے

موافق میں تجارت کرنا چاہو تو تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے

لیکن جناح ان تتبعوا فضلا

من ربکم (نقہ مع ۲۵)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حکم کا مذہب و ذوالہجرات

کے بازار تھے جب اسلام کا وقت آیا تو مسلمانوں نے انہیں تجارت کرنی کو گناہ

سمجھا جس پر خدا تعالیٰ نے یہ ارشاد کیا کہ موسم میں ہی ان بازاروں میں تجارت

کرنا مکہ گناہ نہیں۔

سورہ جمعہ میں ارشاد ہے کہ جب نماز پوری ہو جاوے تو زمین میں پھر اور

فاذا قضیت الصلوة فانقشروا

الارض وابتغوا من فضل الله

خدا کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت میں باتفاق عا

تفسیر فضل سے تجارت مراد ہے۔

اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ کسب حلال طلب کرنا بھی بعد فراغِ یس کا ہے
 عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ﷺ
 کسب الحلال فلیضیہ عبد اللہ فیضہ
 (رداء البیہقی فی شعب الایمان)

دوسرے پر ہے۔ اور کہا کہ یہ اُس شخص کے لئے جو کہ اپنی خرچ میں اپنی کسب کا محتاج ہوا سکا خرچ
 دوسرے کے ذریعہ (جیسے بیوی کا خرچ میان پر ہے اور چھوٹے اولاد کا بٹا پر ہے)
 اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ کبھی کہنے اپنے ہاتھ کی کھائی سے ستر اکوئی کہنا نہیں کہنا
 اور اس کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی کھائی کہا کرتے اور آنحضرت نے فرمایا ہے

قال رسول اللہ ﷺ ما اکل احد طعاما
 قط خلیا من ان یا کل من عمل یدہ
 - مان نبی اللہ داؤد کا نیا کال
 من عمل یدہ یہ - رواہ البخاری

کہ جو کچھ تم کھتے ہو اس میں ستر اکوئی سے ہے (یعنی اسکو
 انکمال ہی تمہارے لئے پاکیزہ اور
 شہر ہے)۔ اور آنحضرت نے فرمایا جو

قال النبی صلعم ان اطیبا کلتم
 من کسبکم مان اولادکم کسبکم
 قال رسول اللہ صلعم ان اللہ یحب
 العبد التقی الغنی الخفی الخفی

خامن الغنوم فی ذلک الغنم
 فقال رسول اللہ صلعم لا یابس الغنی
 لمن اتقى حق وجہ (رداء احمد)

ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔

اسی نظر سے آنحضرت صلعم خدا تعالیٰ کی جناب میں غنا اور مال کے لئے دعا بھی

اور فقیری و زلت سے نیا طلب کرتے

ایک دعائیں پڑھ لیا ہے اور خداوند میں
تسبیح سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ مال اور
اولاد دے جو گمراہ نہ ہو اور نہ گمراہ کرے۔

اللهم اني اسالك من مالا
ما تقى في القاتل والاكل
والولد غير ضال ولا مضل
اللهم اني اعوذ بك من الفقر
وباسك العليل من الفقر والفقر
اللهم اني اعوذ بك من الكفر
والفقر قال رجل لا يعبدك
قال ضم۔

اور ایک دعائیں پڑھ لیا ہے خدا میں تیرے
بزرگ مرنے والے تیرے بزرگ نام کے ساتھ کفر اور فقر
پناہ لیتا ہوں۔ ایک دعائیں آپ نے کہا ہے
اے خداوند میں کفر اور فقیری سے تیری پناہ
چاہتا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا

اور فقیری برابر میں رکھ آئے دونوں سے کیسا پناہ مانگی جو آپ نے جواب دیا ان برابر میں
ایک دعائیں آپ نے فرمایا ہے اور خداوند
ہمارا قرض ادا کر۔ اور پھر فقیری سے غنی کر۔

افقر عن الدين واغنا
عن الفقر۔

آج دعائیں پڑھ لیا ہے اے خداوند میں
ضعیف ہوں مجھے قوت دے۔ میں ذلیل ہوں
مجھے تو عزت دے میں فقیر ہوں مجھے بھری دے۔

اللهم اني ضعيف فقير في كل
ذليل فاغني في وافي فقير
فازديني۔

ایک دعائیں آپ نے فرمائی اور خداوند مجھے دین پر
دنیا کے ساتھ بدو کا اور آخرت پر تقویٰ کے ساتھ بدو کا۔
ایک دعائیں ہے خدا میں دولت مند بننے کے
تکبر اور فقیری کی ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں

اللهم اعني على ديني
بالدنيا وعلى اخوتي بالآخرة
اللهم اني اعوذ بك من بطش
الغنى وملاحة الفقر۔

یہ دعائیں اکثر کتب صحاح و سنن میں مروی ہیں جو لوگ ان کتابوں کو نہ دیکھ
سکیں وہ ایک چوڑے سے رسالہ حزب اعظم میں ان دعاؤں کو ملاحظہ کریں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت کے اکثر اصحاب اور ان کے معتبین تابعین اور ان کے چلے
ایمہ دین کسب و تجارت کرتے اور مالدار تھے۔ اور اسی مال کے ذریعہ سے انہوں نے
نئے دینی اور قومی کام کئے۔

حضرت عثمانؓ نے اپنی حبیب خاص سے حبش العمرہ (حبشہ) آنحضرت نے
اپنے مخالفوں اور دین اسلام سے بیجا مزاحمت کرنے والوں پر آخری چڑائی کی تھی،
تین سو اونٹ، مغل، پالان وغیرہ سامان کے تیار کر دئے۔

مدینہ شریف میں صرف ایک ہی میٹھا کنواں تھا جس پر ایک یہودی قابض
تھا اور وہ عام لوگوں کو پانی نہ لینے دیتا۔ اپنے اسکو پختیس ہزار درہم (تقریباً
سارٹے آٹھ ہزار روپیہ) سے خرید کر وقف کر دیا۔

اسی قسم کے اور صد ہا کام صحابہ نے کئے جو سب مالداروں کے مانع تھے۔
انہیں ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں جو مالدار ہونے کو پسند نہ کرتے اور ایسے تربیت ہی
کہہ سکتے ہیں جو کسب و خفہ کو چھوڑ کر آنحضرت کے پاس بیٹھے رہتے۔
اصحاب صفہ زہد و تقویٰ میں بڑے فائق و ضرب المثل تھے پر وہ بھی رات کو عبادت
کرتے دن کو جنگل سے ایندھن اکٹھا کر لایا کرتے۔

الحاصل جہانگیر کا ہلکا کتاب دست میں نظر ہے اس سے جتنے بھی دیکھا ہو
کہ کسب کرنا اور مالدار ہونا مطلقاً گناہ نہیں ہے۔ غاصک اس زمانہ میں کثرت
و عنف کم ہو گئی ہے۔ صبری بڑھ گئی ہے عوام کا تو کیا ذکر چنواں (علماء)
قرآن اور دین کو دنیا کی تابع کیا ہوا ہے۔ جدید دنیا کا رخ دیکھتے ہیں اور ہر قرآن کو
پہیر دیتے ہیں۔ جس بات کو لوگ (روٹی پیسہ دینے والے) پسند کرتے اسے کلمہ
قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ کلمہ دین اسلام سے خراج ہو کر دین
عیسائی یا نیچری بن یا دہریہ بن اختیار کر چکے ہیں۔ اگر ان کے پاس دین و قرآن کے

+ جیسو ابوظخاری رضہ - + جیسو ابوزہرہ رضہ یا ایک اہل حرفہ کا بانی جسکی شکایت اُس نے آنحضرت کے پاس کی تھی۔

سوائے کوئی اور ہنر و کسب ذریعہ معاش ہونا اور بلا تردد و انکو کہا جائے کہ ملنا تو وہ

ان بلاؤں میں کیوں مبتلا اور ہلاک ہوتے۔

سفیان ثوری جو ائمہ دین اور زمانہ تابعین میں تھے اپنے زمانہ میں فرماتے

ہیں کہ یہ سچے زمانہ میں مال کو برائے سبب جاتا تھا (یعنی ان ہی لوگوں میں جو معدود

چند زمانہ تھے) آج تو وہ موسم کے لئے (ایمان)

وفا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ چند دینا نہ ہوتے

تو بادشاہ لوگ سب کو اپنے ماتہ کار و مال بنا لیتے

(یعنی اپنی خواہشوں اور حکموں کے تابع کر دیتے)

جب تک مال ہو وہ اسکو سنبھال کر رکھے یہ وہ

زمانہ ہے کہ اگر اسکو مال کی حاجت پڑے تو وہ سب سے

پہلے اسکے غرض میں خرچ کر دے حلال مال

میں اسراف کا احتمال نہیں۔

عن سفیان الثوري قال كان

المال فيما معني يكره فاما اليوم

فمفتر من كل من وقال لولا

هذه الله ما ذل لتمدل بنا هذا

الملك قال من كان في يد من هذا

شيء فليصله فانه زمان الصالح

كان اول من يذل دينه - وقال

الحلال لا يمتل السرف (شكره بستان)

(۱۷۸)

ان ہی حضرت کا یہ قول ہے کہ دنیا میں زاہد (بے رغبت ہونا) نہیں کہ

موٹے کپڑے پہنے گا یا کسب مشاغل میں لے اور

خشک دیے مڑے روٹی کہا جائے زاہد ہونا تو یہ

کہ دنیا پر امید (یا آرزو) کو کوتاہ کرے۔

عن سفیان قال ليس الذ هاد في

الدنيا بل ليس الغليظ والخشوع في كل

اما الزهد في الدنيا قصص الامم (شرح)

ایسا ہی امام مالک سے منقول ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا دنیا میں

زاہد ہونا کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا حلال

کھانا اور دنیاوی امیدوں کو کوتاہ

عن زيد بن الحسين قال سمعت مالكا

يسئل اوشى الزهد في

الدنيا قال طيب القلب وقص الامم

عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه

وآلہ وسلم۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نہ یہ نہیں کہ حلال

دکب و لذات کو حرام کر دے اور مال کو منافع کرے زہد تو یہ کہ تو اپنے ہاتھ کی چیز پر خدا کے ہاتھ کی چیز سے زیادہ بہرہ نہ کرے۔

قال الزهادة ليست بتحريم الحلال وضاغظ لئلا يهلك الزهادة في الدنيا ان لا تكون بما في يدك اوثق بما في يدي الله (ترمذی)

مان اس میں شک نہیں ہے کہ جیسے مال اور کسب کی قرآن اور حدیث میں ترغیب و نصیحت آئی ہے ویسی بکواس سے وہ چند اسکی ترہیب و نصیحت ہی وارد ہے مگر وہ اسی صورت اور اسی حالت میں ہے کہ انسان مال اور کسب میں ہنہمک ہو کر اپنی مصلیٰ اور اول درجہ کی فرض عبادت و ذکر سے وجہ کی طرف آتے مندرجہ حاشیہ شمر ہے) غافل ہو جاوے اور لذت و دنیاوی اور غفلت نفسانی میں محو ہو جاوے۔

ثم اخلفت الجن والانس لا يعبدون
ہے جنوں اور آدمیوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا

اور جو لوگ اس مال اور کسب میں خدا کی رہنمائی اور تقرب حاصل کریں اور وہ اپنے کسی کام (یع و تجارت وغیرہ میں خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں جنکے وجود سے دوسرے کیے) (منقولہ حاشیہ مخبر ہے) وہ اس ترہیب و نصیحت سے بری ہیں چنانچہ آیات و احادیث سابقہ کا مغاڑ ہے اور اسی پر عامہ اہل علم کا اتفاق ہے کیا اچھا کہا جس نے کہا۔

وقال الله لهم بخارة وادبع عن ذكر الله
ایہ لو کہیں کہتے ہیں و تجارت خدا کے ذکر سے نہیں
افعال الصلوة۔
رکعتی۔

اس ترمذی ارشاد ہے کہ اصل مقصود یہاں میں مخلوقات سے ذکر و عبادت ہے، تو کبھی کہا جائے کہ نجات حاصل
کے دسایں ذرائع ہیں کیا اچھا کہنے کہ ہے۔

خوردن پر کھڑی شدن ذکر کرنا
پر جو لوگ یہ سمجھیں کہ ہم صرف کھانے پینے اور مدنی کاموں کی پیروی میں اور ان میں وہ ایسے ہنہمک ہیں کہ اپنی اصلی فرض عبادت کا نام نہیں لیتے وہ سرسرا غلطی میں ہیں جیسے کہ وہ لوگ غلطی میں ہیں جو کسب تجارت کو اپنے باطن میں غافل سے کرنا ترک ہو کر اپنی اصل عبادت کا یہ مطلب سمجھیں کہ کسب عبادت اور کسب کام کا واحد اور
مطلوبہ و مقصود نہیں تو چاہیے کہ وہ غافل نہ ہو کر کسب تجارت سے حد و حد کو کم ہی کیا کریں نہ سوچیں کہ کسب کیا
ذرائع ہیں نہ کام کریں اور اگر وہ ان افعال کو عبادت اور کسب اور دسایں سمجھیں تو یہ بھی کسب تجارت کو عبادت کے