

دینی مدارس اور علماء کا کردار دریں ظایمی پر چند اشکالات اور ان کے جوابات

مولانا سعید احمد جلال پوری

گزشتہ دنوں ایک دینی مدرسہ کے طالب علم نے نہایت اضطراب کی حالت میں اور ذرتے ذرتے ایک وال نامہ پیش کیا اور اس کے جواب کی فرمائش کی، ایک صحیح انٹھ کر جواب لکھنے بینما تو خلاف معمول ایک ہی نشست میں اسے مکمل کر دیا، جو کسی قدر رنگ پلک درست کرنے کے بعد نذر ناظرین ہے:

حضرت محترم!.....السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

حضرت! بندے کے دل میں کافی عرصے سے مدارس کے نصاب کے متعلق چند اشکالات و سوالات ہیں، جنہوں نے ایک اضطرابی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، لہذا بندہ اس سے خلاصی پانے کے لیے تمام اشکالات کو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ شفقت کے ساتھ سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں گے۔

۱: مدارس میں جدید فقہی مسائل کیوں نہیں پڑھائے جاتے، حالانکہ وہ تمام قدیم مسائل پوری تشریع و توضیح اور دلائل و بحث کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، جن کی ہمارے دور (زمانے) میں دور کی بھی مسالہ نہیں پائی جاتی، اور ان مسائل کی موجودہ زمانے کے لحاظ سے تطبیق دینا بھی ممکن نہیں، ہمیں یہ سب تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن مروجہ سودی نظام، لیزنس، پائیس پائیسی، بینلنس، اکاؤنٹنگ اور پرائز بانڈ وغیرہ کے بارے میں ہم بالکل نا آشنا ہیں۔

۲: موجودہ زمانے میں سونے اور چاندنی کی قیمتوں میں انہائی تفاوت کی وجہ سے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا چاہیے؟

۳: موجودہ زمانہ کے لحاظ سے عشر و خراج کا طریقہ کیا ہوتا چاہیے؟ اور ہماری زمینیں عشری ہیں یا خارجی؟

۴: کاغذی نوٹ کے بارے میں شریعت کی نظر میں شہید کا کیا اعتبار ہے؟ حالانکہ جب کاغذی نوٹ کا اجرہ کیا گیا تو اس کو سونے اور چاندنی کے مساوی قرار دیا گیا، اب اس میں تفاوت پایا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا۔

۵: تفسیر میں صرف تفسیر عثمانی پر ہی کیوں اقصاء کیا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کی حقانیت کو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے، ہمیں اس لحاظ سے کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ حالانکہ ایک عام دنیادار پروفیسر، علماء سے زیادہ اس کی تحقیق رکھتا ہے، اور جدت پسندوں کو ہمیں رجعت پسند کرنے کا موقع ہاتھھا جاتا ہے۔

۶:..... مدارس میں پانچ سال تک منطق کیوں پڑھا جاتی ہے؟ اور اس میں فضول قسم کی قبل و قال کی جاتی ہے؟

جن کا نہ فائدہ ہے اور نہ فادہ؟

۷:..... مدارس میں پانچ سال تک خوبیوں پڑھائی جاتی ہے؟ "کلمہ کی تعریف کو کلام کی تعریف پر کیوں مقدم کیا؟ کلام کی تعریف کو کلمہ کی تعریف سے کیوں موخر کیا؟ اس قسم کے فضول فلسفے پڑھائے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ دس سال تک عربی تکمیل پر قدرت ہے، نہ انشاء پر۔

۸:..... مدارس میں مقابل ادیان سے متعلق کسی قسم کا معاونتیں پڑھایا جاتا؟ سوائے ان معزز لکھ کے، جن کا وجود دنیا میں نہیں رہا۔

۹:..... دس سال مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والا شہریت، جغرافیہ اور انگریزی سے نا بلدر رہتا ہے اور اپنی قومی زبان پر بھی مکمل درستی حاصل نہیں کر پاتا۔ مدارس میں راجح اس نصاب کی وجہ سے مدارس کے فضلاء میں درج ذیل خراپیاں پیدا ہو گئیں:

الف:..... مدارس سے ایسا بقدر پیدا ہوا جسے معاشرے نے قبول نہیں کیا۔

ب:..... مدارس دیہاتی ماحول اور چھوٹے طبقے تک محدود ہو گئے اور اہل ثروت کا مدارس کی طرف رجحان ختم ہو گیا۔

ج:..... علماء کے اندر سے تحقیقی کام کا ذوق ختم ہوتا چلا گیا۔

د:..... علماء محدود ذہن کے ہو گئے۔

ہ:..... اس کے علاوہ کئی وجوہات حضرت مولانا محمد طلحہ کا نڈھلوی صاحب دامت برکاتہم کے اس مکتوب گرامی سے بھی معلوم ہوتی ہیں، جو درج ذیل ہے:

کمر مان و محترم حضرات اکابر و ذمہ داران مدارس السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ!

اللہ پاک کا شکر ہے ابندہ بعافیت ہے، امید ہے آپ بھی بعافیت ہوں گے، آج ذمہ داران مدرسہ کو ایسے علماء تیار کرنے چاہئیں، جن کو پڑھنے ہی کے زمانہ میں پڑھانے کی نیت کرائی جائے، وہ فارغ ہو کر پڑھائیں اور پڑھنے ہی کے زمانہ میں تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر دعوت و تبلیغ سے مناسبت پیدا کریں، اور پڑھنے کے زمانہ میں جس کی طرف اس کا رجحان ہو، بیعت کا تعلق کرادیں، تاکہ پڑھنے کے ساتھ سلوک سے مناسبت ہو جائے، پھر وہ جہاں پڑھنے تینوں کام کرنے والا ہو: ایک طرف تعلیم دے رہا ہو، اور ایک جگہ تبلیغ کی خدمت کر رہا ہو، اور ایک طرف اپنے معمولات پورے کر رہا ہو، اور دوسروں کے معمولات پورے کرنا کا ذریعہ بن رہا ہو، آج پوری دنیا میں ہر سال اتنے علماء فارغ ہونے کے باوجود، مکاتب میں پڑھانے والے نہیں ملتے، مدارس کی کتابیں پڑھانے والے نہیں ملتے، مرکز میں جماعتیں لے کر چلے

وائے نہیں ملتے اور خانقاہوں میں ذاکرین کی وہ تعداد نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، پوری دنیا میں جو کچھ اس لائن سے نظر آ رہا ہے، وہ صفة پر ایک ہی جگہ ہو رہا تھا، وہیں مبلغین تیار ہو رہے تھے، وہیں مجاہدین تیار ہو رہے تھے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صفة کی ترتیب سارے اعمال ایک ہی جگہ ہو رہے ہوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ماحول بنایا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے..... فقط والسلام۔

مہر طلحہ کانز حلوبی

۲۱ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ اللهم انی اعوذ بک مرن، علم لا یتفع..... بنے محمد عبداللہ

کراچی

جواب:..... میرے عزیز! آپ نے سوالوں کے ساتھ جواب کی جگہ تو چھوڑی نہیں، تاہم الگ کاغذ پر آپ کے تمام سوالات کا مختصر سارا جواب نمبر وار درج کیا جاتا ہے۔

ا:..... میرے عزیز! یہ تو آپ کو بھی معلوم ہو گا کہ اسلامی شریعت کے مأخذ چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اور ان سب کی اصل، بنیاد اور منبع قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بعض احکام تو صراحتاً مذکور تھے، اور جو احکام قرآن کریم میں صراحتاً مذکور نہیں تھے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان کی وضاحت فرمادی، اس لیے حدیث بھی قرآن کریم کی شرح تفسیر ہے، پھر جو احکام و مسائل قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں تھے، حضرات صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور اکابر علمائے امت نے انہیں ان دونوں بنیادوں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں مستبط فرمایا، اور جن مسائل پر اکابر اجماع ہو گیا، وہ اجتماعی مسائل قرار پائے، پھر جو مسائل اس کے علاوہ تھے، انہیں ان تین بنیادوں سے ماخوذ اصولوں پر قیاس کر کے معلوم کیا گیا اور اسی کا نام ”فقہ“ ہے۔ لہذا فقہ میں پہلے اصول اور کلیات کا درس دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں پیشتر جزئیات سے بھی بحث کی جاتی ہے، مگر چونکہ جدید فقہی مسائل ہر دور کے الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا حضرات علماء کرام نے فقہ کے اصول وضع فرمائے کہ ہر دور کے علماء کو اس قابل بنادیا کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں جدید فقہی مسائل کو سمجھا اور پڑھا سکیں۔

اگر موجودہ دور کے جدید مسائل کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو اکابر علماء اور ارباب دینی مدارس نے بنیادی طور پر ان کا درس دیا ہے، چنانچہ قدوری، کنزراور ہدایہ یہ سمجھ کر پڑھ لی جائیں یا بالفاظ دیگر، ہضم کر لی جائیں تو سود، جو اور لاثری کی تمام مرجبہ شکلیں اور ان کا حکم با سانی سمجھ میں آ سکتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ علماء جدید مسائل کیوں نہیں پڑھاتے؟ درحقیقت فقہ اور اصول فقہ سے علمی کی علامت ہے۔

قدیم مسائل پوری توضیح و تشریح سے پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن طلبہ و علماء کو یہ اصول سمجھ میں آ جائیں

گے، ان کو ان اصولوں کی روشنی میں جدید مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور جو شخص قدیم مسائل اور ان کے اصول سمجھ لے گا، اس کو جدید مسائل سمجھنا اور ان کی طبیعت دینا آسان ہو جائے گا، مثلاً پیغمبل القعض، حرام اشیا کی بیع، قسطلوں کا کاروبار، بیمه لیزنس وغیرہ، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو فقہاء امت نے بیان نہیں فرمایا؟ تاہم اکابر علماء امت کے فتاویٰ اور ان کی تصنیفات میں ان پر مستقل بحث کی گئی ہے، جو کسی صاحب علم و عقل مخفی نہیں، کوئی ایک ایسا مسئلہ بتایا جائے جو ان اصول، قواعد اور کلیات سے ماوراء ہو اور اس پر علماء نے کوئی راہنمائی نہ کی ہو؟

۲: آپ کا ارشاد کہ: سونے، چاندی کی قیتوں میں انہائی تقاضت کی وجہ سے اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ: دور حاضر کے مفتیان کرام اور ہندوپاک کے ارباب تحقیق نے ان دونوں نصایبوں (سوتا اور چاندی) میں سے جو ستا ہو، اس کو وجوب زکوٰۃ کے لیے معیار قرار دیا ہے، اس لیے چاندی کے نصاب پر وجوب زکوٰۃ اور وجوب قربانی کا حکم ہے، یہ اگر ایک طرف اتفاق للفقر آئے تو وہاں احוט بھی ہے، کیونکہ اگر خدا خواستہ عند اللہ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے اغذیاء کے نفع اور ان کی مشکلات کو پیش نظر کر کر اس کو زکوٰۃ سے بری قرار دے دیا تو وہ عند اللہ محروم ہو گا۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ شریعت کے احکام میں ضعفاً اور فقراء کا خیال رکھا گیا ہے، نہ کہ مال داروں اور طاقت وردوں کا، گویا سونے کو نصاب قرار دینے کی صورت میں تو شاید و باید یہ کسی پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہو سکے گی، اس سے دولت کا رنگاہ ہو گا اور غریباً فقر رکھنا تر ہو جائیں گے۔

بہر حال میں نہ تو مجتهد ہوں اور نہ ہی مفتی، البتہ اکابر اساتذہ اور مفتیان کرام کا جدید و قدیم فتویٰ یہی ہے کہ نصاب کا معیار ان دو چیزوں میں سے ہے وہ جو ستی ہو، اور چونکہ چاندی ستی ہے، اس لیے وہی نصاب ہے، اور ایسے شخص پر جو چاندی کے نصاب کا مالک ہو، زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے۔

۳: موجودہ زمانے کے لحاظ سے عشر و خزان کا طریقہ اور زمینوں میں سے عشری و خراجی کی تعین کے سلسلہ میں عرض ہے کہ: جہاں تک ہمارے ملک کی زمینوں کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے، چونکہ یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون سی عشری اور کون سی خراجی ہے؟ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ سب کو عشری قرار دے کر سب کا عشاراً کیا جائے، اس لیے اگر زمین بارانی ہو کہ صرف مل چلا کر بیج ڈال دینے پر فصل تیار ہو جائے تو اس کی آمدنی پر عشر ہو گا یعنی آمدنی کا دسوال حصہ دیا جائے گا اور اگر اس کے اوپر پانی، کھاد اور اسپرے وغیرہ کے دوسراے اخراجات آتے ہوں تو نصف عشر یعنی آمدنی کا پیسوال حصہ بطور عشر دیا جائے گا۔

۴: جہاں تک کاغذی نوٹ کی حیثیت کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں عرض ہے کہ کاغذی نوٹ چونکہ عام طور پر اس سونے، چاندی کا بدل یا زرضاخت ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر کاغذی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ انہیں سونے کا بدل تصور کیا جائے اور ان کے عوض سونے، چاندی کی ادھار خرید و فروخت نہ کی جائے، جبکہ

بعض دوسرے حضرات ان کو شن عرفی تواریخی ہیں، اس لیے ان کے ہاں ان کا حکم زر رحمانت کا نہیں، لہذا ان کے ہاں کاغذی نوٹوں کے عوض سونے، چاندی کی ادھار خرید و فروخت جائز ہے۔

آپ کا یہ فرمانا کہ: اس بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے درست نہیں ہے کہ میرے نزدیک یہ اضافی بحث ہے، تاہم اکابر نے اس پر مستقل تصنیفات فرمائی ہیں اور اکابر کے مطبوع نتاوی میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی طلب کے پڑھانے کی چیز نہیں، اس لیے کہ یہاں کی ہنی سٹھ سے اونچی چیز ہے، ہاں جو طلبہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ میں تخصص کرتے ہیں، ان کو یہ موضوع بھی پڑھایا جاتا ہے اور وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔

جس طرح دنیا کے دوسرے علوم و فنون میں ابتداء اصول و کلیات پڑھا جاتے ہیں، اس کے بعد خاص خاص شعبوں میں تخصصات کرائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی وہی اصول کا رفرما ہے، مثلاً: جیسے ڈاکٹر بننے والوں کو پہلے ایم بی بی ایس کا درس کرایا جاتا ہے، اس کی تکمیل کے بعد پھر طلبہ کی دلچسپی کے پیش نظر ان کے منتخب کردہ موضوعات، مثلاً: دل، دماغ، جگر، محدہ، سینہ، کان، ناک اور حلقت کے امراض اور ان کی جراحی کے اصول و فروع میں تخصص کرائے جاتے ہیں، اور ایسا شخص اس شعبہ کا ماہر کہلاتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی وہی اندماز اپنایا جاتا ہے کہ پہلے مطلاقاً فتحی اصول و مبادیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی تکمیل کے بعد طلبہ کی دلچسپی کے پیش نظر حدیث، فقہ، دعوت و ارشاد، عناشریات اور اقتصادیات میں تخصصات کرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو طالب علم، نفس، فقد اور اس کے اصول و مبادیات سے نا آشنا ہو، اس کو ان مخصوص مسائل میں الجھانے سے کیا اس کا دماغ منتشر نہیں ہو گا؟

۵: آپ کا یہ ارشاد کہ: ”تفہیم میں صرف تفسیر عثمانی ہی پر کیوں اعتماد کیا جاتا ہے؟“ اس لیے ناقابل فہم ہے کہ تفسیر عثمانی درس نظامی اور وفاق المدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اگر کوئی مدرسہ یا کسی مدرسہ کا کوئی استاذ اس کو درس اپڑھاتا ہے تو یہ اس کا انفرادی عمل ہے، ہر حال مقصود تو نفس قرآن کریم کا ترجمہ و تشریح ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اسٹاذ اس تفسیر سے استفادہ کرتے ہیں اور طلبہ کو بھی اس تفسیر سے استفادہ کی ترغیب دیتے ہیں، اور ایسا کرنا اس لیے مناسب ہے کہ تفسیر عثمانی کے مطالعہ سے نفس قرآن کریم بھی میں آ جاتا ہے، لہذا تفسیر عثمانی کے مطالعہ کی ترغیب بھی اسی اصول کے پیش نظر ہے کہ طلبہ کو نفس قرآن کریم سمجھ میں آ جائے، اور طلبہ غیر ضروری طویل لا طائل ابحاث میں نہ بھیں، پھر جب نفس قرآن کریم سمجھ میں آ جائے گا اور استعداد پیدا ہو جائے گی تو دوسری طویل تفسیروں سے استفادہ بھی آسان ہو جائے گا۔

اگر غور کیا جائے تو تفسیر عثمانی تمام متداول اردو تفاسیر کا انصراف و خلاصہ ہے۔ ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ تفسیر عثمانی ”دریا بکوزہ“ کا صدقاق ہے، چنانچہ جو شخص پہلے تمام متداول عربی تفاسیر کا بغور مطالعہ کرے اور پھر تفسیر عثمانی کا

مطالعہ کرے تو اس سے اس کی ایک، ایک سطر بلکہ ایک ایک حرف کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ یہاں سے کس تفسیر کے کس قول، اعتراض یا اشكال کا جواب اور مختلف تفسیری اقوال میں سے کس قول کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ برانہ منائیں تو درسی نظامی میں تین سال تک قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جلالیں مکمل و رسائی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ تفسیر بیضاوی کا ایک حصہ سبقاً پڑھا کر تفسیری انداز اور قرآن کریم کے علوم و معارف سے بھی طلبہ کو روشناس کرایا جاتا ہے۔

آپ کا یہ ارشاد کہ قرآن و حدیث کی حقانیت کو سائنس سے کیوں ثابت نہیں کیا جاتا، آپ کی پچانہ سوچ کا مظہر ہے، کیونکہ سائنس سے اگر قرآن و سنت کی حقانیت کو ثابت کیا جائے تو کیا آئے دن تبدیل ہونے والے سائنسی نظریات کی اقدامات میں قرآن و حدیث کے معانی و مفہوم کو بھی بدلا جائے گا؟ اگر نہیں، تو پھر قرآن و سنت کی حقانیت کو سائنس کی ضرورت نہیں، ہاں سائنس قرآن و سنت کے تابع اور اس کی مدد ہے اور اکابر نے اس پر کام کیا ہے، حضرت مولانا شمس الحق افغانی قدس سرہ کی کتاب ”سائنس اور اسلام“ قابل مطالعہ ہے۔

۶: دینی مدارس میں منطق اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ انسانی دماغ کی گریزیں مکھل جائیں، فکری غلطیوں سے حفاظت ہو جائے اور معاندہ میں اسلام کے فکری مخالفوں کا جواب با آسانی دیا جاسکے، پھر چونکہ قدیم و جدید دور کے ملاحدہ عقليات پسند ہوتے ہیں اور عقلیات کو استعمال کرتے آئے ہیں، اس لیے عقليات پسندی کے ان مرضیوں کا علاج بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا جب علماء کو اس فن سے مناسبت یا آگاہی ہوگی۔

اس سے ہٹ کر اکابر علمائے امت کی تصنیفات میں بھی چونکہ منطق و فلسفہ کی اصطلاحات موجود ہیں، لہذا جو شخص اس فن سے ناواقف ہوگا، وہ دوسروں کو سمجھانے کی بجائے خود ان علوم سے استفادہ نہیں کر سکے گا، لہذا جس طرح قرآن و سنت کے فہم کے لیے علم صرف، نحو، معانی، بدیع، بلاغت و بیان کا جانتا ضروری ہے، اسی طرح منطق کا جانتا بھی ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی قرآن و سنت اور علم نبوت کا خارم علم ہے، جس کی تعلیم نہایت ضروری ہے، پھر اکابر و اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو صاف نظر آئے گا کہ جن، جن اکابر نے منطق و فلسفہ پڑھا ہے، وہ اپنے، اپنے دور کے یگانہ روزگار تھے، اور انہوں نے کسی بھی میدان میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اس لیے چند سال پہلے تک ہمارے علماء اور طلبہ درس نظامی سے فراغت کے بعد ایک سال مستقل ”تکمیل“ کے نام سے ان فنون کو پڑھتے تھے، میرے خیال میں جو طلبہ ان فنون کی افادیت و لذت سے نا آشنا ہیں، وہی ان کی خلافت کرتے ہیں، ورنہ یہ فن فہم و تفہیم دین میں بہت ہی مدد و معاون ہے، ہاں جو لوگ جس چیز سے نا آشنا ہوا کرتے ہیں، وہ ہی اس کے دشمن و مخالف ہوتے ہیں۔

۷: نحو کے ذریعہ فعل، فاعل، مفعول مبتدأ، بخر، شرط اور جزا کا پتا چلتا ہے، اگر اس کا پتا نہ چلے تو عربی عبارت کا معنی و مفہوم ہی صحیح طور پر واضح نہیں ہوگا۔ اگر مفعول کو فاعل یا فاعل کو مفعول بنادیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر

خطرناک حدیث مخفی بدل جائے گا، مثلاً قرآن کریم کی سورہ برآؤہ میں ہے کہ:

ترجمہ: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُورٰتُ الْبَرَاءَةِ“ (برآؤہ: ۳)

اگر بالفرض کوئی نجوم کافن نہ جانتا ہوا وہ خدا خواستہ ”رسول“ کا عطف مشرکین پر ڈال کر اس کو مجرور یعنی رسولہ پڑھے اور نعوذ باللہ! اس کا ترجمہ یہ کرے کہ: ”اللّٰہُ مُشْرِكُوْنَ سے اور اپنے رسول سے بُری ہے“ تو وہ کس قدر تحریف کا مرتكب ہو گا، بلکہ قصد ایسا پڑھنا بدترین کفر ہے، اس لیے نجومی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔

آپ کا یہ فرمانا کہ دس سال تک تعلیم کے باوجود عربی تکمیل پر قدرت ہے، نہ انشا پر، اس کے جواب میں عرض ہے کہ اکابر علماء نے علم صرف، نجوم، ادب اور منطق کی متداول کتب، درسی نظامی میں اسی غرض سے شامل کی تھیں کہ ان کو پڑھ کر، بلکہ ہضم کر کے قرآن، حدیث، فقہ اور عربیت پر قدرت حاصل ہو جائے، چنانچہ بعض حضرات ان سے کماحتہ استفادہ کر کے دین و شریعت اور علوم نبوت کے علاوہ عربی بول چال پر بھی قدرت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ میرے اور آپ جیسے کوتاہ ہمت، بدھنست اور تاقص استعداد لوگ اپنی کمی، کوتاہی کو چھپانے کے لیے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو فضول جانتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں کرتے تو اس کے کماحتہ ثمرات و برکات سے محروم رہتے ہیں، ورنہ ہندوپاک کے وہ اکابر، جن کی عربیت، فصاحت اور بلاغت پر دنیا بے عرب سر ہفتی ہے، اور ان کے کلام کو خراچ عقیدت پیش کرتی ہے، وہ انہی دینی مدارس کے فارغ و فاضل تھے، ان میں سے حضرت مولانا تابدرا عالم میر بھی، حضرت مولانا محمد انور شاہ شمسیری، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا اعزاز علی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت مولانا اشٹ احمد افغانی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا عاشق اللہ بنده شهری، مولانا ذاکر محمد حبیب اللہ خیار، مولانا وجید الزمان قاسی حبیم اللہ تعالیٰ ذاکر عبد الرزاق اسکندر، مولانا ابو بکر غازی پوری، مولانا سید ارشاد مدینی، مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا نور عالم خلیل اینی وغیرہ مذکور ہم حضرت انہی مدارس کے پڑھنے ہوئے ہیں، جن کی عربیت و علمت کی دنیا معرف ہے۔ آپ بھی اسی شوق و لگن سے پڑھیں تو آپ بھی ان کے مقام پر بخوبی سکتے ہیں۔

کیا عصری اسکولوں میں پڑھنے والے تمام طلباء انکش بول سکتے ہیں؟ اگر نہیں، تو ان پر کیوں اعتراض نہیں؟ جہاں تک عربی بول چال کا تعلق ہے، یہ ماحول اور ممارست کی محتاج ہے، آپ بھی اس کی مشق کریں تو اچھے عربی اٹھا پرداز ہو جائیں گے، چنانچہ ہمارے وہ طلباء جو عرب جامعات میں پڑھنے جاتے ہیں، کیا وہ عربی لکھتے، بولتے نہیں؟

۸..... آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے مدارس میں سوائے معتزلہ کے دوسرے فرق کی تردید اور نقایل ادیان پر کچھ نہیں پڑھایا جاتا، اس سلسلے میں دیکھا جائے تو ہماری قدیم کتب میں جن فتنہ پردازوں اور ان کے فتنوں کا تذکرہ ہے، آج بھی

ان کے جانشین موجود ہیں، مگر ان کے نام اور شہادات کے انداز بدل گئے ہیں، مतزلہ ”اعتزال“ سے ہے اور اعززال کے معنی ہیں جسہو سے الگ راہ اختیار کرنا، لہذا آج بھی جو شخص یا فرقہ جسہو سے الگ راہ اختیار کرتا ہے وہ معتزلی ہے، معتزلہ بھی عقلیت پسند تھے اور آج بھی عقلیت پسندی کا دور دورہ ہے، لہذا عقلیت پسندی کی تردید آج کے دور کے عقلیت پسندوں کی تردید ہے۔

چال سک تقابلی ادیان کا معاملہ ہے، محمد اللہ اہمارے دینی مدارس میں اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، مگر ہر شیئے کا ایک موقع محل اور وقت ہوتا ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا مسلک و مذہب سیکھو، بعد میں تردید باطل سیکھو، یہ تو کوئی مکنندی نہ ہوئی کہ اپنا دین و مذہب اور مسلک و مشرب تو معلوم نہ ہو، اور دوسروں کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑنا شروع کر دیا جائے، پھر تو ہی طفیل ہو گا جس طرح ایک جاہل نے کسی کافر کو ڈنڈا دکھا کر کہا کہ: پڑھو کلمہ، ورنہ قتل کر دوں گا، جب ذرے سے بھے کافرنے کہا: کہ چلو پڑھو کلمہ، تو پھر وہ ڈنڈا اپنے دار مارے شرم کے بغیں جما کنے لگا، اس لیے کہ خود اس کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، چنانچہ دل ہی دل میں کہنے لگاے کاش کہ! مجھے کلمہ آتا ہوتا تو آج ایک کافر مسلمان ہو جاتا۔

۹:..... یہ بھی آپ کی بے تو بھی ہے کہ مدارس میں دس سال پڑھنے والا شہریت، حضرافیہ اور انگریزی سے نابلد ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے تو دینی مدارس کا موضوع ہی دین پڑھانا ہے، نہ کہ دنیا اور اس کے علوم۔ کیا کبھی کسی اسکول و کالج کے طالب علم سے بھی سوال کیا کہ سولہ سال پڑھنے کے باوجود آپ کو بنیادی اسلامی عقائد اور عربی سے نآشناہی کیوں ہے؟ جبکہ محمد اللہ اہمارے مدارس میں یہ دنیوی علوم اب باقاعدہ پڑھائے بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ دیانت داری کی بات یہ ہے کہ جو شخص دینی مدارس کے اس نصاب کو پڑھ لیتا ہے، اسے یہ دنیوی علوم بعض تھوڑی سی توجہ اور مطالعہ سے آسانی حاصل ہو جاتے ہیں، اور ایسی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، اگر یقین نہ آئے تو راقم کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہے۔

۱۰:..... آپ کا یہ فرمان بھی ناقابل فہم ہے کہ:

الف:..... ”مدارس میں رائج نصاب کی وجہ سے مدارس کے فضلاء میں یہ خرابیاں ہو گئیں کہ: مدارس سے ایسا طبق پیدا ہوا جسے معاشرہ نے قبول نہیں کیا۔“ اس لیے کہ انہی مدارس سے فارغ ہونے والے علماء نے آج تک امت کی راہ نمائی کی ہے اور ہندوپاک میں موجودہ دینی فضفا اور دیانت داری کی ساری شکلیں انہیں علماء کی مرہبی منت ہیں، ورنہ مصر اور دوسرے کئی عرب ممالک میں خود علماء دینی وضع قطع سے محروم ہیں، وہاں ستر و حجاب کا تصور معدوم ہے، کافروں اور مسلمانوں کی مستورات کے لباس میں عربیانی کی حد تک ممانعت ہے، آج جس طرح ہندوپاک میں علماء پر مسلمان اعتماد کرتے ہیں، دوسرے کئی عرب ممالک کے علماء اس اعتماد سے یکسر خالی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج دینی مدارس اور ان کا خالص دینی و نمذہبی نصاب اپنائے کفر کی نگاہ میں ہکلتا ہے، اگر معاشرے نے ان کو قبول نہ کیا ہوتا تو معاشرہ ان کی تعلیمات کو کیوں اپناتا؟ اور معاشرے کی یہ اچھی حالت کیوں کر رہتی؟

بھرم اللہ! ہندوپاک میں اس نصاب اور مدارس کی اس کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دینی مرکز قائم ہیں، خاقا ہیں آباد ہیں، تبلیغی جماعت اپنا کام کر رہی ہے، قادیانیوں اور دوسرے لادینی طبقات کا ناطق بند ہے، مساجد و مدارس آباد ہیں، لوگوں کے چہروں پر سنت رسولؐ کی شادابی ہے، خواتین ستر و حجاب سے مزین ہیں، دینی اسکول اور حفظ قرآن کے مدارس میں لاکھوں مسلمان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بھرم اللہ! کراچی ہی میں ماہنڈھائی سے تین ہزار روپے فیس دے کر مسلمان اپنے بچوں کو حفظ قرآن اور دینی و عصری تعلیم دلار رہے ہیں، کیا اب بھی کہا جائے گا کہ معاشرے نے ان کو قبول نہیں کیا؟

ب:..... آپ کا یہ فرمان کہ: ”مدارس دیہاتی اور چھوٹے طبقے کے لیے مدد و ہو گئے اور اہل ثبوت کا مدارس کی طرف رجحان ختم ہو گیا،“ کم از کم میرے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ بھرم اللہ! مدارس میں اب ایک معقول تعداد ان بچوں کی ہے جو کلکھ پتی نہیں، کروڑ پتی خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے، اگر اہل ثبوت کا ان مدارس کی طرف رجحان ختم ہو گیا ہوتا تو یہ مدارس بند نہ ہو گئے ہوتے؟ حالانکہ ان مدارس میں سے متعدد ایسے ہیں جن کا سالانہ میزانی کروڑوں کا ہے، آخر یہ فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اہل ثبوت کے مدارس کی طرف رجحان کی دلیل ہے یا رجحان کے ختم ہونے کی؟ آپ ہی فیصلہ فرمائیں؟

پھر اگر کچھ محروم القسم ان مدارس کی طرف توجہ نہیں کرتے یا ان کو یہ نظام ناپسند ہے، تو اس میں اس دور کے اہل ثبوت کی تخصیص ہے؟ یہ طبقہ لاؤ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا جو کہا کرتا تھا:
ترجمہ:..... ”جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ بھگ آ کرو وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔“ (منافقون:۷)

آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ کیا نعوذ باللہ! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کے نقص کی وجہ سے تھا؟ یا ان محروم القسم کی شقاوت ازاں کی بدولت؟

پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دین کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ رہے ہیں، جبکہ اصحاب ثبوت الاماشاء اللہ اہمیش اس کے مخالف رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

ترجمہ:..... ”اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو، حکم صحیح دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافرمانی کی اس میں، ہب ثابت ہو گئی ان پربات، پھر اکھاڑا رہا ہم نے ان کو اٹھا کر۔“ (بنی اسرائیل:۱۶)

میرے عزیز! غریبوں کا دین پڑھنا یاد دین کو اپانا اور مال داروں کا اس طرف توجہ نہ کرنا ان کے اپنے اختیار اور پسند و ناپسند سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ انتخاب، انتخاب الٰہی ہے، اللہ تعالیٰ دراصل یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو کمزوروں سے اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں اور نہ چاہوں تو حکومت و اقتدار اور ملک و مال کے مالک اصحاب ثبوت اور

خاندانی شرافت سے متصف افراد کو اس سے محروم رکھ سکتا ہوں، اگرچا ہوں تو کافروں کے گھر انوں سے انبیاء پیدا کر دوں اور نہ چاہوں تو انبیاء کی اولاد کو اس نعمت سے محروم کر سکتا ہوں۔

غور کیا جائے تو اس میں بھی حکمت اللہ کا یہ راز پہنچ نظر آتا ہے کہ کل کلاں کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دین اسلام اس لیے پھیلا اور پھولा کر اس کے پیچھے مال و دولت یا ملک و اقتدار کی قوت و شوکت تھی، بلکہ بتایا گیا کہ دین و مذہب محب اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت سے پھیلا کرتا ہے اور اس کی پشت پر بظاہر کوئی نہیں ہوتا۔

لہذا اس انتخاب اللہ پر جہاں دین اور علم دین سے دور، اصحاب ثروت کو اپنی محرومی پر افسوس کرنا چاہیے، وہاں دین دار اور غریبوں کو بارگاہ اللہ میں سراپا تسلک و اقنان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے باعث کی باغبانی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے اس دین کے باعث کے لیے پودے لگاتے رہیں گے، جو اس باعث کی سربزی و شادابی اور اس کی خفاظت و صیانت کے اعلیٰ مقصد کو پروان چڑھاتے رہیں گے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے:

ترجمہ:”اللہ تعالیٰ (قیامت تک) اس دین کے لیے پودے لگاتے رہیں گے اور انہیں اپنی طاعت کے کاموں میں استعمال کرتے رہیں گے۔“ (ابن ماجہ ص: ۳)

نچ: آپ کا یہ ارشاد کہ: ”علماء کے اندر سے تحقیقی کام کا ذوق ختم ہوتا چلا گیا۔“ اگرچہ مجملہ آپ کی بات درست ہے کہ اب پہلے کا ساذوق علماء کے اندر بھی نہیں رہا، اور جسمی محنت و جد و جهد اور خلوص ہونا چاہیے تھا، اب ویسا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب علماء سرے سے کام ہی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ محمد اللہ اب بھی علماء حسب استعداد اور حسب ضرورت اپنی، اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، اگر یہ علماء اپنا کام چھوڑ چکے ہوتے تو پوری دنیا کا کفران کا مخالف نہ ہوتا، کیونکہ لڑائی اور جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں کسی سے اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کا شدید اندریشہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے کفر کو مسلم علماء کی مساعی اور کار و شووں سے اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کا شدید اندریشہ ہے، اس کی ایک مثال افغانستان پر پہلے روس اور اس کے بعد امریکا کی یلغار ہے، اسی طرح عراق، شام، لبنان وغیرہ، اس کے علاوہ پوری دنیا میں علماء کو ”دہشت گرد، مذہبی جزوئی“ وغیرہ کے القابات اس لیے دیے جاتے ہیں کہ علماء امت، دنیا کے کفر کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں۔

جہاں تک تحقیقی کام کا تعلق ہے، تو سوچائیں کہ باوجود آج بھی علماء مختلف شکل کوں اور مختلف عنوانات پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہندو پاک میں ایسی کمی ایک اکیڈمیاں اور ادارے وجود میں آچکے ہیں جو مسائل حاضرہ پر غور و فکر کے امت کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مثلاً: مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا سید احمد منی، مولانا مفتی نظام الدین شامزی، مولانا سید نصیب علی شاہ وغیرہ ایسے کئی حضرات ہیں جنہوں نے مختلف سیمینار اور

کانفرنس متعقد کر کے امت کو اس طرف متوجہ کیا اور جدید خطوط پر کام کرنے کی دعوت دی، اور اس سلسلے کا جدید تحقیقی کام مختلف کتابوں کی شکل میں مظہر عام پر آچکا ہے، جبکہ "مجالس مسائل حاضرہ" کے عنوان سے آپ کے کراچی میں مستقل ایک عنوان ہے، جس کے تحت علماء اہل حق بآہمی مشاورت سے جدید و گھبیر مسائل پر امت کی راہ نہائی کا فریضہ انجام دیتے آئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی عنوان پر تحقیقی کام کی ضرورت ہے اور علماء اس سے غافل ہیں تو اس کی نشان دہی کی جائے۔

..... آپ کے ارشاد کہ: "علماء مدد و دذہن کے ہو گئے" کا اگر یہ مطلب ہے کہ علماء ہر وقت دین و مذہب کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ، وہ کوئی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ کا ارشاد بالکل بجا ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جس عنوان پر محنت کرے گا، اس کے ذہن میں ہر وقت اسی کے تانے بانے ہوں گے، مثلاً جیسے دکالت پڑھنے والا ہمیشہ دکالت کے بارے میں سوچے گا، ذاکر اپنی طب اور جراثت سے متعلق سوچے گا لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ علماء جمود پسند ہیں اور مسائل حاضرہ یا نئیں الاقوامی امور پر نہیں سوچتے، تو آپ کا ارشاد حالات، واقعات اور مشاہدات کی رو سے بدھتا غلط ہے، کیونکہ ایسے کسی عالم دین کا نام نہیں بتایا جا سکتا جو حالات حاضرہ یا امت کی حالت زار سے بے خبر ہو، یا اس کے لیے فکر مند نہ ہو، یا اس کے سد باب کے لیے عمل اتحرک نہ ہو، یہ دوسری بات ہے کہ کسی کی حرکت نظر آتی ہے اور کسی کی نظروں سے اوچھل ہوتی ہے۔

..... جہاں تک حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب مدظلہ کے مکتوب کا تعلق ہے، اس میں انہوں نے مدارس کے طریقہ کار اور نصاب پر کوئی احتکال نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے ارباب مدارس اور علماء کرام کو طلبہ کی ہفتی، فکری استعداد اور عملی قوت میں اضافہ اور تکھار پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ طلبہ کو ان امور کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ ان سے افادہ اور استفادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔

ان کے مکتوب کی غرض یہ ہے کہ اگر ان طلبہ کی ان خطوط پر تربیت کی جائے تو وہ دوسرے میدانوں میں جانے کی بجائے مدارس، مکاتب میں تدریس کے علاوہ اصلاح امت کی غرض سے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ چلے اور نکلنے کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، تو امت کو زیادہ نفع ہو گا۔

جبکہ موجودہ صورتی حال یہ ہے کہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے ذی استعداد افراد، دوسرے میدانوں میں کھپ جاتے ہیں، کوئی اسکول و کالج میں چلا جاتا ہے، تو کوئی فوج و عدیلیہ کا رخ کرتا ہے، کوئی تجارت کو اپنا پیشہ بنالیتا ہے، تو کوئی بیرون ملک چلا جاتا ہے، یوں ہماری محنت کا کچل اور شرہ دوسرے لوگ کھاتے ہیں اور ہماری محنت کا شرہ ہمیں کم اور دوسروں کو زیادہ ملتا ہے، گویا ان کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خاممال اغیار کی بھیشوں کا ایڈن ہن نہ بنے، بلکہ ان میں کا ہر فرد مولانا محمد قاسم نافوتی، مولانا شیخ احمد گنگوہی، شیخ البند مولانا محمود حسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی،

شیع الاسلام مولانا سید حسین احمد مدینی، مولانا محمد یوسف بوری، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، مولانا محمد زکریا مہاجر مدینی رحمہم اللہ تعالیٰ کا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن کر مدرسہ صدقہ کے نظام کو چلانے والا بن جائے۔

برادر عزیز! یہ بھی شیطانی حربہ اور چال ہے کہ وہ طلبہ عزیز کے دلوں میں ایسے وساوس و شبہات ڈال کر دراصل انہیں اسلام سے بدلنے کر کے ان علوم سے محروم کرنا چاہتا ہے، چونکہ شیطان برہ راست تو طلبہ کو ان علوم کی تعلیم سے نہیں روک سکتا، اس لیے وہ ان علوم کو بے مقصد، لایعنی، عجت اور فضول قرار دے کر طلبہ کو ان کی تعلیم سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن طلبہ کے دل و دماغ میں ان علوم یا کتب کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ان میں محنت بھی نہیں کرتے، اور وہ مسلم ناکام ہونے کی وجہ سے غبی اور بد استعداد ہو جاتے ہیں اور فرقہ رفتہ مدارس سے ان کا جی بھر جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دینی مدارس سے نکل کر دنیاۓ دنی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔

شیطان جانتا ہے کہ ایک عالم اس پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے وہ طلبہ کو علوم نبوت سے محروم رکھنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدینی نور اللہ مرقدہ ”آپ بیتی“ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے ایک سبق آموز واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اس ناکار (حضرت شیخ الحدیث) کو بزرگی کا جوش ہوا اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ کے جھرے کے سامنے لمبی نفلوں کی نیت باندھ لی، ابا جان نے آ کر ایک زور سے تپھر مارا اور یہ فرمایا کہ ”سبق یا نہیں کیا جاتا۔“ میرے چچا جان (حضرت مولانا محمد الیاس) رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑی بھی نفلیں پڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والد صاحب کے یہاں منخری نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا، کہ خود پڑھنی نہیں جاتی، دوسرے کو بھی پڑھنے نہیں دیتے، مگر جلد ہی سمجھ میں آگیا کہ بات صحیح تھی، وہ نفلیں بھی شیطانی حربہ علم سے روکنے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا، اب نفس بہانے ڈھونڈتا ہے۔“

(آپ بیتی، جلد اول ص: ۲۰)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت، علوم نبوت، فقہ و حدیث اور دین و شریعت کا سچا بیرون کار اور اپنے اسلاف و اکابر کا صحیح جانشین بنائے اور نفس و شیطان کے کمر و فریب سے محفوظ فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

