

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفقن

لکھنؤ
ماہنامہ

شمارہ نمبر ۴

ماہ اپریل ۲۰۱۳ء مطابق جمادی الاول ۱۴۳۴ھ

جلد نمبر ۸

مکتبہ
خلیل الرحمان سجاد نعمانی

E-mail : ilm.zikr@yahoo.com

اس شمارہ میں

صفحہ نمبر	مضامین نگار	مضامین
۳	مدیہ مولانا سلامت اللہ ندوی مدیہ	(نگاہ اولیں) (الف) آہ! محترم بھائی قسب الدین مٹا صاحب علیہ السلام (ب) بہت روئے ہم آس کے جانے کے بعد (ج) دارالعلوم دیوبند میں تحفظ سنت کا اجلاس
۱۷	مولانا تقی الرحمن سنہلی	محفل قرآن
۲۵	حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی	کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے
۳۳	مولانا ظلیل الرحمن سجاد نعمانی	دارالعلوم امام ربانی: اہداف اور عزائم
۳۷	مولانا محمد سلمان بجنوری	ایک یادگار اہم تعلیمی اجلاس
۴۶	مولانا سلامت اللہ ندوی	دل بدل جاتے ہیں، تعلیم کے بدل جانے سے

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خریداری کی مدت ختم ہوگئی ہے براہ کرم آئندہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں ورنہ اگلا شمارہ بے سود ۱۷. P. ارسال کیا جائے گا جس میں آپ کے -35/ روپے زائد خرچ ہوں گے۔ منیجر

ضروری اعلان

تحفہ نقاشات میں ماہنامہ فرقان کی وسیع اشاعت کے سبب ادھارت کے نام اور فن نمبر بچے گئے جا رہے ہیں ان نقاشات نیز قریب ہزار کے حضرات ان سے رابطہ قائم کیا۔

فون نمبر	نام	مقام
+91-9898610513	مفتی محمد سلمان صاحب	۱۔ بڑودہ (گجرات)
+91-9226876589	مفتی حسین محمولو صاحب	۲۔ پانچ گڑھس (مہاراشٹر)
+91-9880482120	مولانا ثناءتور صاحب	۳۔ بیگام (گجرات)
+91-9960070028	فاطمی کھڈیو	۳۔ بیڑ (مہاراشٹر)
+91-9326401086	لط کھڈیو	
+91-9325052414-9764441005	الطاف کھڈیو	
+91-9451846364	کتیبہ ناصر	۵۔ گورکھپور (اتر پردیش)
+91-9225715159	محمد امیر	۶۔ جانا (مہاراشٹر)

ناظم شعبہ رابطہ عامہ : بیال سجاد نعمانی
E-mail: nomani_sajjadbilal@yahoo.com

موتب: بیگم نعمانی

☆ سالانہ زرتعاون، برائے ہندوستان: (سادہ ڈاک) عمومی -/200 Rs.

☆ سالانہ زرتعاون برائے ہندوستان: (بذریعہ وی پی اے) عمومی -/230 Rs.

ع اس صورت میں پہلے سے زرتعاون بھیجی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ رسالہ وصول کرتے وقت ڈاک کی مطلوبہ رقم ادا کرنی ہوتی ہے، مگر خال رہے کہ وی پی اے وصول ہوتی تو ادارہ کو -/40 Rs کا نقصان ہوتا ہے

☆ سالانہ زرتعاون برائے بیرونی ممالک (بذریعہ ہوائی جہاز) -/20 پاؤنڈ -/40 ڈالر

لائف ممبر شپ: ہندوستان: سادہ ڈاک -/8000 Rs.

بیرونی ممالک: -/600 پاؤنڈ -/1200 ڈالر۔

برطانیہ میں ترسیل زر کا پتہ : **Mr. RAZIUR RAHMAN**
90-B HANLEY ROAD, LONDON N4 3DW U.K
Fax & Phone:020 72721352. Email: furqanpublications@googlemail.com

ادارہ کا مضمون نگار کی فکر سے اتفاق ہونا ضروری نہیں۔

ماہنامہ الفرقان خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ
Monthly ALFURQAN
114/31, NAZIRABAD LUCKNOW
پن-226018- U.P INDIA Ph:0522-4079758 فون نمبر:
پن-۲۲۶۰۱۸- یو پی، انڈیا۔ فون نمبر: ۰۵۲۲-۴۰۷۹۷۵۸
e-mail : monthlyalfurqanlko@gmail.com

دفتر کے اوقات صبح ۱۰ بجے سے ۳ بجے تک
بعد ظہر: ۲ بجے سے ۵ بجے تک
اتوار کو آفس بند رہتا ہے۔

ظہن الرمن ساد کے لئے پرعہ بلینٹر محمد رحمان نعمانی نے کاوری آفٹ پر س کھری رد لکھنؤ میں چھپا کر ذریعہ فرقان ۳۱ ناگاہوں مغربی بھنوں سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(الف)

آہ! محترم بھائی قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۲۲ فروری (بروز جمعہ) یہ راتم سطور ناسک (مہاراشٹر) کی ایک مسجد میں نماز مغرب کے بعد بیٹھا تھا، تھوڑی دیر بعد ایک اجتماع میں کچھ عرض کرنا تھا، کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی، مہد الامام ولی اللہ (نیرل) سے مولانا صادق پوترک مخاطب تھے، انھوں نے اطلاع دی کہ بلگام سے حنیف بھائی نے خبر دی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قطب الدین ملا صاحب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے! سنتے ہی دل دھک سے رہ گیا، بے ساختہ زبان سے نکلا! انا اللہ وانا الیہ راجعون

کچھ لمحے تو عجیب سکتے کے سے عالم میں گذر گئے، یا اللہ! یہ کیا ہو گیا، خیال ہوا کہ شاید یہ خبر کسی غلط فہمی پر مبنی ہو، ابھی چند گھنٹے پہلے تو میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے — یہ سوچ کر بھائی محمد حنیف صدیقی کو (جو ان کے رفیق خاص اور دست راست تھے) فون کیا، تو انھوں نے زار و قطار روتے ہوئے واقعہ کی تصدیق کی اور کچھ تفصیل بتائی — خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جمعہ (۲۲ فروری) کی نماز اطمینان سے ادا کی، اس کے بعد ایک دو لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے گھر آئے، دوپہر کا کھانا تناول کیا، اور یہ کہتے ہوئے آرام کرنے کے ارادہ سے لیٹ گئے کہ ”عصر میں مجھے جگا دینا“ عصر کے وقت ان کی اہلیہ مکرّمہ نے جگانے کی کوشش کی، مگر جب بیدار نہیں ہوئے تو یہ سمجھیں کہ نیند بہت گہری ہے، اور وہیں نماز اور تسبیحات میں مشغول ہو گئیں، جب دیر ہونے لگی تو ان کی ایک صاحبزادی نے آ کر جگانے کی کوشش کی، تب اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے.... سب گھر والے دوڑ پڑے، کہرام مچ گیا، ڈاکٹر بلا یا گیا، بھائی حنیف اور کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے، اسپتال بھی لے کر گئے، مگر جانے والا تو چپکے سے جا چکا تھا، نہ کسی

سے خدمت لی، اور نہ کسی کو تکلیف دی، خاموشی سے اپنے رب کے پاس چلا گیا۔

ناسک کے اجتماع میں بیان کر کے میں بذریعہ ٹیکسی پونہ روانہ ہو گیا (جس کا انتظام بڑے سلیقے سے آنا فانا محترم جناب عبداللہ پنجاری نے کر دیا تھا۔ اور وہاں سے عزیزم شاداب اپنی گاڑی سے بلگام لے گئے، راستہ میں فجر کی نماز کولا پور میں پڑھی، حاجی محمد اسلم صاحب نے پورا انتظام کیا ہوا تھا، تھوڑی دیر ان کے یہاں آرام بھی کیا، اور پھر سوادس بجے تک بیگام پہنچے، شہر میں داخل ہوتے ہی ایسا لگا کہ پورا شہر سوگوار ہے، لوگ دوسرے اضلاع سے بھی انڈ پڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے مکان کے قریب جمع تھے، ہجوم اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیس کا معقول بندوبست بھی تھا، اسی ہجوم کے درمیان سے گذرتے ہوئے یہ عاجز اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ملا صاحب کے مکان میں داخل ہوا، کمرہ میں جنازہ رکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی آنکھیں چھلک پڑیں، پیشانی کو بوسہ دیا اور دیر تک پیشانی اور داڑھی کو چومتا رہا، چہرہ کس قدر منور، تروتازہ اور ہشاش و بشاش تھا، واللہ! میں بیان نہیں کر سکتا، ہونٹوں پر نہایت واضح مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ بس اب ہنس دیں گے۔ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد ایک دوست کے مکان پر مجھے لے آیا گیا۔ ابجے کے بعد جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلنا شروع کیا گیا، بہت تھوڑی سی مسافت کے باوجود تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ قبرستان پہنچنے میں لگ گیا، میں قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع پہلے سے قبرستان میں پہنچ چکا ہے۔ اور وہاں جناب نور محمد بیوپاری صاحب (مرج) مجمع کے سامنے تذکیری بات کر رہے ہیں، جن کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم سے ہے، نماز سے پہلے میں نے بھی کچھ عرض کیا، پھر نماز ہوئی، اور مرحوم کے صاحبزادگان و متعلقین کے اصرار پر نماز جنازہ کی امامت کی خدمت اس عاجز و عاصی ہی کے حصہ میں آئی۔ محتاط اندازے کے مطابق ۱۵ سے ۲۰ ہزار کے مجمع نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مجمع بھی زیادہ تر ایسے صالحین کا جو مسلسل ذکر و دعا میں مصروف تھا، اور نماز جنازہ کے دوران سیکڑوں لوگوں کی ہچکیاں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ نماز اور تدفین سے فارغ ہو کر میں ان کے مکان پر گیا، اور سب مستورات اور بچوں سے کچھ باتیں کر کے اپنی تسلی کا سامان کیا اور فوراً ہی واپس خانقاہ کے لئے یہ سوچتے ہوئے روانہ ہو گیا کہ

زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے

کیا وہ آوازاں ہمیشہ کے لئے خاموش ہے

ملا صاحب کون تھے، کیا تھے، اس بارے میں اپنے احساسات، مشاہدات و تاثرات کافی تفصیل سے عرض کرنے کا تقاضا میرے دل و دماغ پر ہے، اور یہ میرا فریضہ بھی ہے کہ وہ ہمارے حضرت والد ماجدؒ کی ایک نہایت حسین یادگار تھے، اور ان کا گرا نمایہ ترکہ تھے، اور گویا ہمارے خاندان کے ایک فرد تھے، مگر ابھی نہ دل و دماغ اس حال میں ہیں اور نہ سفر و حضر کی مصروفیات میں اس کا فوری طور پر امکان ہے — سردست عزیز مکرم مولانا سلامت اللہ ندوی کا ایک مضمون، اسی نگاہ اولیں، کے ایک جزو کے طور پر پیش ہے جن کے دل میں بھی ملا صاحب کی بہت قدر و منزلت تھی اور جو ہمارے ان کے تعلق سے بھی براہ راست واقف ہیں۔

میری کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ شمارہ مئی و جون کا مشترک شمارہ ہو، اور اس میں ملا صاحب کا کچھ تفصیلی تذکرہ آجائے۔

محترم قارئین سے حضرت ملا صاحبؒ کے لئے مغفرت و رحمت اور رفع درجات کی دعاؤں کے اہتمام کی گزارش ہے۔

(ب)

مولانا سلامت اللہ ندوی

بہت روئے ہام اس کے جانے کے بعد

حضرت قطب الدین ملا صاحب جمعہ بتاریخ ۲۲ فروری ۲۰۱۳ء کو عصر اور مغرب کے درمیان اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ راقم الحروف کو حضرت ملا صاحب سے پہلی مرتبہ شرف ملاقات ۲۰۰۶ء میں حاصل ہوا تھا۔ ”حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نمبر“ اور ”سوانح مولانا یونس“ میں حضرت ملا صاحب کی علمی شخصیت کا تعارف حاصل ہو چکا تھا۔ ۲۰۰۶ء میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیلاگام دعوتی سفر ہوا، حضرت مولانا نے اس عاجز کو بیلاگام طلب فرمایا، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کے خلیفہ و مجاز ہونے کے ناطے اور ”سوانح مولانا یونس“ میں مفتی محمد شاکر صاحب کے قلم سے حضرت قطب الدین ملا صاحب کا تعارف و تعریف پڑھنے کے بعد طبعی طور پر ملاقات کا اشتیاق تھا، ذہن میں تصویر مشینت کے

لوازمات کے ساتھ تھی لیکن ملاقات پر تعجب ہوا، تمام تکلفات سے دور ایک سیدھے سادے انسان سے ملاقات ہوئی۔ ایک ریٹائرڈ اسکول ماسٹر جس نے سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری کے پردے میں اپنی علمی و روحانی شخصیت کو چھپا رکھا تھا۔ جنوبی ہندوستان کی مٹی کا خاصہ تواضع و انکساری اور سادگی ہے، ملا صاحب اور بھی زیادہ بلکہ انتہائی منکسر المزاج اور سادہ و بے تکلف تھے، سفر و حضر میں اس عاجز کو ملا صاحب کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کے مزاج و شخصیت کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ سادگی اور عمومیت میں راحت محسوس کرتے تھے، امتیازی شان بنائے رکھنے سے انھیں گھبراہٹ اور وحشت ہوتی تھی۔ تبلیغ کی محنت چونکہ ایک عمومی محنت ہے، اس محنت کا اثر ان کے ذوق و مزاج پر بہت گہرا تھا، پھر سراپا عجز و تواضع حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کی نسبت و تربیت نے تو ان کے فطری رنگ کو دو آتشہ کر دیا، پر تکلف مجالس کے مقابلے میں وہ اپنے شہر بیلگام کے سیدھے سادے غریب و متوسط درجے کے احباب و مخلصین کے درمیان زیادہ راحت و بشاشت محسوس کرتے تھے۔

ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک مکتوب میں انکساری و سادگی میں جو راحت ہے اس پر ایک رباعی لکھی ہے، یہ رباعی ملا صاحب کی منکسر المزاجی کا ایک مکمل تعارف ہے۔

انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانیں
ہم سے پوچھو مزے فقیری کے شیخ عالی جناب کیا جانیں

جیسا کہ عرض کیا گیا ملا صاحب کی دینی زندگی کی ابتدا تبلیغی تحریک کے melting pot میں ہوئی تھی، اس تحریک کا خاصہ شخصیت سوزی ہے ”ہرچہ درکان نمک رفت نمک شد“ کا عنوان اس کے لئے انتہائی موزوں ہے، شخصیت سازی کے لئے تبلیغی تحریک کی فضا انتہائی ناسازگار ہے۔ اور یہی Crisis of identity تبلیغ کے پرانے کام کرنے والوں کے لئے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اور ذہنی و نفسیاتی پیچیدگیوں والے جھنڈوں کا سبب بنا ہوا ہے، اس عمومی محنت کے اثرات ملا صاحب پر تادم حیات رہے، وہ تصوف کے میدان میں اگلی صفوں میں جگہ پانے کے باوجود مشینیت کا مصنوعی لبادہ اوڑھ نہ سکے، آخری دم تک ان کا تبلیغی تحریک سے انتہائی جذباتی تعلق رہا، اس گہرے جذباتی تعلق ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس کام سے جڑے افراد کے اندر آنے والے انحطاط بلکہ انحراف پر ہمیشہ کبھی و غمگین بھی رہتے، ان کی اس اندرونی فکر و کڑھن

ہی نے ان سے ”تزکیہ واحسان اور اکابر تبلیغ“ جیسی بہترین کتاب لکھوائی۔

۲۰۰۶ء میں اس عاجز کو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خدمت گزار کی حیثیت سے زامبیا میں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے اعتکاف میں شرکت کی سعادت ملی تھی، حضرت ملا صاحب کا بھی اس سفر میں ساتھ تھا، اس عاجز کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رات حضرت ملا صاحب پر خدا جانے کیا کیفیت طاری ہوئی، بے اختیار اٹھے اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے معتکف میں جا کر حضرت سے رورو کر اپنے دل کا دکھڑا سنا یا، اور عرض کیا کہ اُس بلند دربار میں گزارش فرمائیں کہ اس عظیم محنت کی حفاظت کی کوئی تدبیر کی جائے۔ دوسرے دن صبح حضرت دامت برکاتہم کے صاحب زادے عالی قدر حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت ملا صاحب کی اس بے قراری اور تڑپ کا اُدھر یہ اثر ہوا کہ رات بھر حضرت جی دامت برکاتہم پر رقت طاری رہی۔

اسی سفر میں حضرت پیر صاحب نے پہلی مرتبہ رات تقریباً ایک بجے ایک خصوصی مجلس کا سلسلہ شروع فرمایا، سلوک نقشبندیہ پر ایک ویل ڈاکومینٹڈ بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ اعتکاف کی آخری رات تک چلتا رہا، اور جسے بعد میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نے مرتب کر کے ”زبدۃ السلوک“ کے نام سے شائع کیا۔ وہاں اس مجلس میں شریک بعض اہم حضرات سے اس عاجز نے سنا تھا کہ یہ سلسلہ حضرت ملا صاحب و دیگر بعض ہندوستانی علماء کی رعایت میں شروع کیا گیا ہے، ملا صاحب اگرچہ کہ ایک اسکول ٹیچر تھے لیکن علماء و مشائخ کی صحبت اور قرآن و حدیث اور علماء ربانیین کی کتابوں کے گہرے مطالعے نے انہیں علماء و مصنفین کی صف میں لاکھڑا کر دیا تھا۔ اسلوب نگارش اپنے شیخ اول حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کے نقش قدم پر سہل متنوع کی اعلیٰ مثال تھا، اپنے مافی الضمیر کو انتہائی سادہ اور واضح انداز میں لکھنے اور بیان کرنے کی اعلیٰ درجہ کی قدرت حاصل تھی، زامبیا کے اعتکاف کا سفر نامہ لکھا تو اعتکاف کے شب و روز کا مکمل ریکارڈ اور قاری کے سامنے چلتی پھرتی تصویر کھینچ کر رکھ دی، اپنے شیخ حضرت نعمانی کی کتابوں کے تقریباً حافظ تھے، فنا فی الشیخ تھے، وہی رقت، وہی آخرت کا فکر، شب زندہ دار تھے، سفر حضر، بیماری و صحت ہر حال میں آہ سحر گاہی کے پابند تھے۔

اعتکاف کے اسی سال یعنی ۲۰۰۷ء میں حضرت ملا صاحب کو حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔

اعتکاف کے اختتام پر چاند رات میں لوسا کا میں محمد بھائی کے باغ کے ہرے بھرے لان پر ایک پر کیف روحانی مجلس سبھی تھی، ہلکی ہلکی ہواؤں کے جھونکے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ماحول کے پس منظر میں موسیقیت کا سماں پیدا کر رہے تھے، آنکھوں میں آج بھی اس روحانی مجلس کا عکس ٹھہرا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سیارہ زمین سے دور جنت کی لطیف و پاکیزہ اور معطر فضاؤں میں روحانیت کا ایک اجتماع ہو رہا ہے، مقررین بارگاہ جمع ہیں اور مجھ جیسے کچھ لایسقی جلیسہم بھی، حاضرین مجلس کے دل و نگاہ کو ایک روشن چہرے والے نے تھام رکھا تھا، اس بزرگ ہستی کے احترام میں سانس بھی لوگ آہستہ آہستہ لے رہے ہیں، ایک لکھنؤیہ افروز ہے جن کی آنکھوں میں برسات کا سماں ہے۔

مزہ برسات کا چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر باراں ہے سفید عمامے، سفید لباس میں وہ تابناک چہرے والی ہستی یعنی ریحانۃ العصر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اطلال اللہ بقائہم و اعادہم بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامۃ۔ اسی مجلس میں حضرت قطب الدین ملا صاحب کو بھی خلافت و اجازت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ملا صاحب کو اس سے قبل حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی، چشتی و نقشبندی سلسلہ کے اس سنگم پر حاضرین مجلس میں ہر شخص کی آنکھیں فرط مسرت سے اشکبار تھیں، جب حضرت مولانا صلاح الدین صاحب نے حضرت ملا صاحب کے نام کا اعلان فرمایا تو ملا صاحب اپنے پر قابو نہ رکھ سکے لیکن تعمیل حکم کے سوا چارہ نہ تھا، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے دستار بندی عمل میں آئی، حضرت ملا صاحب نہ صرف یہ کہ تیل بتی درست کر کے آئے تھے بلکہ پہلے سے ایک عظیم اور نامور سلسلہ کے اجازت یافتہ تھے اس لئے دس دنوں میں تمام اسباق و مقامات طے کر ادائے گئے اور اجازت و خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال کر زابیا سے رخصت کیا گیا۔

سطھی سوچ اور تنگ نظری کے سبب تبلیغی کام اور تصوف و سلوک کو ساتھ ساتھ لے کر چلانا ”کارے دارد“ بن گیا، اب تو صورت حال یہ ہے کہ یا تو تبلیغی رہے یا پھر شیخ بن کر کسی خانقاہ میں بیٹھے، تصوف کا نام تبلیغ کے حلقہ میں ایک قسم کی چڑ بن گیا ہے، اور صوفی ایک طرح کی گالی، وہ مرد میدان جوان دونوں حلقوں میں ایک ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ملا صاحب دسیوں سال اس آگ کے دریا میں سفر کرتے رہے، اس جامعیت کا ٹیکس ادا کرتے کرتے اور اپنے ہی

ساتھیوں کی جفا کے تلخ گھونٹ پیتے پیتے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ملا صاحب بھی تیخیوں سے بھر گئے ہیں۔ طبعی طور پر رقیق القلب تھے، اواہ تھے، منیب تھے، ساتھیوں کی جفانے انہیں مزید رقیق القلب بنا دیا تھا۔ بیان میں خود بھی روتے، سامعین کو بھی رلاتے، دلوں میں عشق و محبت کی انگیٹھی گرماتے۔ ایک اسکول ماسٹر ہونے کے باوجود اپنی ہر بات کو چاہے تحریر میں ہو چاہے تقریر میں، علماء راسخین کی طرح قرآن و حدیث اور مشائخ کے اقوال سے مدلل فرماتے۔ شہد کی مکھی کی طرح پچاسوں پچاس کتابوں سے رس چوس چوس کر ”اپنی اصلاح کا مکمل نصاب“ مرتب فرمایا۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ اپنے بعض مخلصین اور چاہنے والوں کے کہنے پر کتاب کا نام ”اپنی اصلاح کا مکمل نصاب“ رکھ تو دیا لیکن لفظ ”مکمل“ طبیعت پر گراں گذرتا تھا، فرماتے تھے کہ اس میں ایک قسم کا دعویٰ ہے، اگر دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی نوبت آئے گی تو اپنی اصلاح کا منتخب نصاب“ نام رکھوں گا، مسکین صورت تھے، مسکینوں کی طرح رہے، مسکینوں کے بیچ میں رہے، اور انتہائی سادگی و خاموشی کے ساتھ دنیا سے چلے بھی گئے۔

فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

ریحانۃ العصر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے جب حضرت مولانا سجاد صاحب پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اشاعت و ترویج کی ذمہ داری ڈالی گئی تو بعض احباب کا حضرت مولانا سے یہ تقاضا تھا کہ شمالی ہندوستان کے ساتھ ساتھ اس بابرکت سلسلے کی اشاعت کا کام جنوبی ہند اور خاص طور پر بمبئی و مہاراشٹر میں بھی ہونا چاہئے، حضرت ملا صاحب اس فکر کے بہت بڑے محرک تھے، حضرت ملا صاحب نے جنوبی مہاراشٹر اور کرناٹک کے علاقوں میں اپنے حلقہ متوسلین کو استعمال فرما کر حضرت مولانا سجاد صاحب کے اسفار کروائے، یہ ان کی بے نفسی تھی کہ اپنا پورا حلقہ اپنے شیخ زادے کی خدمت میں پیش کر دیا، اور خود ایک عام آدمی کی طرح حضرت مولانا سجاد صاحب کے ساتھ ساتھ سفر کرنے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج و حضرت نعمانی کا تعارف کرانے میں جی جان سے لگے رہے۔ جنوبی مہاراشٹر و کرناٹک کے ایک اسی طرح کے اصلاحی و دعوتی سفر میں حضرت ملا صاحب سے طویل مذاکروں بلکہ اس مہم میں جی جان سے ساتھ دینے کا عہد و پیمانہ لینے اور بڑے حضرت نقشبندی دامت برکاتہم سے مشورہ و اجازت کے بعد حضرت مولانا نے بمبئی کے آس پاس اس بابرکت سلسلہ کو جاری کرنے کے لئے ایک مرکز کے قیام کی اجازت دی تو طویل تلاش و جستجو کے بعد ممبئی سے تقریباً ۸۰ پچاسی ۸۵ کلومیٹر پر لوکل ٹرین کے ”نیرل“

نامی اسٹیشن سے قریب ”محمد پور“ نامی گاؤں میں خانقاہ نعمانیہ مجددیہ کا قیام عمل میں آیا، (یاد رہے کہ خانقاہ کا یہ نام بھی ملا صاحب ہی کا تجویز کردہ ہے) اس جنگل و ویرانے میں ملا صاحب حضرت مولانا سجاد صاحب کے لئے بڑا روحانی سہارا تھے، ملا صاحب نے جو عہد کیا تھا اسے نبھایا، سردی گرمی، بارش، صحت، بیماری ہر حال میں وہ پابندی سے ہر ماہ کئی کئی دنوں کے لئے اپنے احباب کے ساتھ تشریف لاتے، باوجودیکہ عرصے سے عارضہ قلب لاحق تھا، بہت نجیف و کمزور ہو چکے تھے، لیکن ہر ماہ ہیلنگام سے خانقاہ سفر کی مشقت برداشت فرماتے، جو ساتھ دینے کا عہد کیا تھا اسے آخری دم تک نبھایا، ان کی محبت کے آثار اور ان کی دعاؤں کا اثر آج اس جنگل میں منگل کا سماں پیش کر رہی خانقاہ نعمانیہ کے درو یوار اور ذرے ذرے سے عیاں ہے۔

حضرت مولانا سجاد صاحب برابر کہا کرتے ہیں کہ حضرت ملا صاحب کی آمد اور ان کی پر خلوص فکر مندی اور مشوروں سے مجھے یہاں کے قیام میں بہت مدد ملی ہے، مولانا کو ان سے بے پناہ انس و محبت تھی اور فکری و روحانی مکمل مناسبت تھی۔

حضرت ملا صاحب خانوادہ نعمانیہ کے ایک فرد کی طرح تھے، محترم حسان بھائی سے بھی برادرانہ بلکہ دوستانہ تعلق تھا، ان کے شرف اور علمی کمال کی سند کے لئے یہ کافی ہے کہ انہیں لکھنؤ ادارہ الفرقان کی طرف سے کئی اہم کاموں میں ترتیب و معاونت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اسی طرح وہ لوگ جو حضرت مولانا سجاد صاحب و حضرت ملا صاحب کے آپسی خلوص و محبت، انس و مناسبت کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا نعمانی صاحب، حضرت ملا صاحب کی رحلت کے بعد کیسی تنہائی محسوس کرتے ہوں گے

بہت روئے ہم اس کے جانے کے بعد

گذشتہ ماہ یعنی جنوری کے آخری اتوار کی مجلس میں بھی حضرت ملا صاحب شریک تھے، کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ صحبت یار آخر شد۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی وفات پر دو شعر پڑھے تھے، ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے

و کنا کندمانی جذیمة حقیبة من الدهر حتی قیل لن یتصدعا

فلما تفرقنا کأنی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلة معا

(اے میرے بھائی مالک! ہم قبیلہ جذیمہ کے دوہم مزاج و ہم مشرب دوستوں کی طرح

اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہے کہ لوگ کہنے لگے اب یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، لیکن جب موت نے میرے اور مالک کے درمیان جدائی پیدا کر دی تو یہ لمبی مدت کا ساتھ کسی ایک رات کے ساتھ سے بھی کم ہو کر رہ گیا۔)

میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، کم و بیش ۳۵-۴۰ سال کی رفاقت کا دور ختم ہوا، ایک ہمدرد منس و عنخوار چلا گیا۔ سارے تعلقات وقتی ہیں، ساری چاہتیں عارضی ہیں، کفن میں چہرہ کھر کوئی چلا جاتا ہے اور ہر کسی کو جانا ہے، بس ایک تعلق دائمی ہے، ایک ساتھ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور ایک چاہت کو ہمیشہ دوام حاصل ہے، وہ بیغنی وجہ ربك ذوالجلال والا کرام

گیبتی گر کسے پائندہ بودے محمد ابوالقاسم زندہ بودے
فاعتصموا بمولانا کم فنعلم المولى ونعم النصير
جان و دل را جانب دلدار کن

(ج)

مدیر

دارالعلوم دیوبند میں تحفظ سنت کا اجلاس

نہ صرف ملک کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں ایک طرف تو اسلام اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے یلغار ہے، اور جان مال، عزت آبرو، دین تہذیب بلکہ قبلہ اول سے حریم شریفین تک سب کچھ خطرے میں ہے۔ اور دوسری طرف ایک فرقہ ہے جو مکہ مدینے سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تم زور سے آمین نہیں کہتے، رفع یدین نہیں کرتے، تم مدینہ جاتے وقت قبر رسول کی زیارت کی نیت کرتے ہو، تم اماموں کی تقلید کرتے ہو، اس لئے تم مشرک ہو، کافر ہو، گمراہ ہو.....

اس بد بخت و بدنصیب فرقے کی جارحانہ و احمقانہ حرکتیں بہت عرصے سے جاری ہیں۔ ضرورت ہے کہ اہلسنت والجماعت کا اجتماعی ضمیر اب جاگے، اور ہمت و قوت کے ساتھ اس سازش کا مقابلہ کیا جائے۔

دارالعلوم دیوبند نے اسی موضوع پر غور و فکر کے لئے ایک اہم مشاورتی اجلاس ۱۳ فروری 2013 کو طلب کیا تھا، راقم الحروف نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اس موقع پر دارالعلوم کے فاضل مہتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جو خطبہ افتتاحیہ پڑھا اسے سن کر اور دارالعلوم کے عظیم اساتذہ کرام حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری، اور حضرت مولانا ریاست علی بجنوری، حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی وغیرہم کے جو خطبات ہوئے ان سے یہ اندازہ کر کے شرکاء کو بے حد متاثر وطمینان ہوا کہ الحمد للہ ہمارا دارالعلوم اپنے اسلاف کے علمی رسوخ و اعتدال اور متانت و وقار کی روایت پر ثابت قدم ہے..... راقم نے اپنی معروضات میں بعض دوسرے حضرات کی پیش کردہ تجویزوں کی تائید کے علاوہ دو خاص باتیں مزید عرض کی تھیں، ایک یہ کہ یہ فتنہ دراصل سعودی حکومت کے زیر سایہ پروان چڑھا ہے، اور اب بھی اسی کی حمایت کے بل بوتے پر قائم ہے۔ دارالعلوم کی ذمے داری اور اسی کا مقام ہے کہ وہ اس سلسلے میں سعودی حکومت سے صاف صاف گفتگو کا آغاز کرے — ماضی میں سعودی حکومت کو بعض سنگین غلطیوں سے بچانے کا کام اکابر دارالعلوم کر چکے ہیں۔ اور اب بھی یہ خدمت دارالعلوم ہی کو انجام دینی ہوگی — دوسری تجویز میں نے یہ پیش کی تھی کہ منتخب مساجد میں شہر کے ممتاز علماء کرام قرآن مجید اور حدیث نبوی کے درس کے حلقے قائم کریں جن میں عوام کی مثبت ذہن سازی کی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ تقلید اور مسلکی اختلافات کی کیا حقیقت ہے، ائمہ فقہ کا اسلامی تاریخ اور انسانی تاریخ، بالخصوص فقہ و قانون کی دنیا میں کیا مقام ہے، وغیرہ وغیرہ، میں نے اس سلسلے میں اس عملی مشکل کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے مسلک کی زیر نگرانی جو مساجد چل رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر کے منتظمین کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے — اور ان میں اب ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کا بس چلے تو مسجدیں تو درکنار، شہر میں بھی وہ علماء کو کوئی تعلیمی تربیتی پروگرام نہ کرنے دیں، وہ اکثر مسجدوں میں قرآن و حدیث کے درس کے حلقوں کی اجازت نہیں دیتے.... میں نے اس سلسلے میں تجویز پیش کی تھی کہ دارالعلوم کی طرف سے اس سلسلے میں باضابطہ مرکز نظام الدین کے ذمے داروں سے گفتگو کی جائے، اور ان کے سامنے پوری صورت حال رکھ کر اس سلسلے میں اپنے ذمے داروں کو مناسب ہدایات دینے کا مشورہ دیا جائے —

راقم کی پیش کردہ پہلی تجویز نے تو قبول عام حاصل کیا، لیکن دوسری تجویز کے بارے میں راقم سے انفرادی طور پر تو بہت سے حضرات نے اپنا مکمل اتفاق ظاہر کیا، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اس مسئلہ پر مزید

غور و فکر اور عرض معروض کی ضرورت ہے ولعل اللہ یحدث بعد ذلك أمراً — ذیل میں قارئین الفرقان کی معلومات کے لئے اس اجلاس کی پیش کردہ تجاویز اور اس کی طرف سے جاری ہونے والا اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے:

تجاویز

مشاورتی اجلاس تحفظ سنت، دارالعلوم دیوبند

بتاریخ ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء بمطابق ۲ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ بروز بدھ

دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام تحفظ سنت کے موضوع پر منعقد ہونے والا یہ اہم مشاورتی اجلاس پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے راہ ہدایت، اہل السنۃ والجماعۃ کا وہ راستہ ہے جسے حدیث شریف میں ما انا علیہ و اصحابی کے جامع الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حضرات صحابہؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرات ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا اور ائمہ و اسلاف کے راستے پر مضبوطی سے کار بند رہنا، جسے ہر دور میں امت کے سوا و اعظم نے اختیار کیا، اور جس کی نمائندگی پوری جامعیت کے ساتھ اس دور میں حضرات اکابر دیوبند کے ذریعہ ہوتی ہے۔

اس راہ ہدایت سے امت مسلمہ کو منحرف کرنے کی جو نارا و کوششیں گذشتہ تقریباً ڈیڑھ صدی سے جاری ہیں، ان کا جھنڈا موجودہ دور میں جماعت غیر مقلدین نے اٹھا رکھا ہے، اور علماء سے امت کا رابطہ منقطع کرنے اور علماء پر اعتماد کمزور کرنے کی مسلسل محنت کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک طبقہ اس نئی فکر سے متاثر ہو رہا ہے، اس لئے علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس فکری گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور بھرپور جدوجہد سے کام لیں۔

اس مقصد کے لئے یہ اجلاس درج ذیل اقدامات تجویز کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ حضرات علماء، ارباب مدارس اور ملت کے تمام ذمہ دار حضرات ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی عملی کوشش کریں گے۔

(۱) بڑے مدارس طلبہ کو اس موضوع پر تیار کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند کے طرز پر محاضرات کا نظام قائم کریں جن میں تکمیلات اور منتہی جماعتوں کے طلبہ شریک ہوں۔

- (۲) منتخب اساتذہ کرام کو اس موضوع پر تربیت دی جائے۔
- (۳) بڑے مدارس اپنے یہاں ایسے مبلغین کا تقرر کریں جو اس موضوع پر بھرپور تیاری کے ساتھ کام کر سکیں۔
- (۴) اس موضوع پر اساتذہ مدارس، ائمہ مساجد اور مقامی علماء کی تدریب کے لئے علاقائی سطح پر تربیتی کیمپ منعقد کئے جائیں۔
- (۵) جو مسائل غیر مقلدین اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں مختصر و جامع کتابچے تیار کر کے عام کئے جائیں۔
- (۶) مختلف شہروں میں ”مجلس تحفظ شریعت“ کے نام سے کمیٹیاں قائم کی جائیں، جو غیر مقلدین اور دیگر فرق باطلہ کے تعاقب کا کام کریں۔
- (۷) جو سادہ لوح عوام یا عصری تعلیم یافتہ لوگ غیر مقلدین سے متاثر ہوتے ہیں ان کو انفرادی محنت اور عمومی جلسوں کے ذریعہ صحیح فکر سے روشناس کرایا جائے۔
- (۸) ائمہ مساجد حسب ضرورت اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اور ذمہ داران مساجد اس میں ان کا تعاون کریں۔
- (۹) طلبہ کو احادیث یا دکرانے کا سلسلہ جاری کیا جائے اور ان میں بھرپور مسلکی شعور پیدا کیا جائے۔
- (۱۰) یہ اجلاس مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دارالعلوم میں سرگرم عمل شعبہ تحفظ سنت کے دائرہ کار کو وسعت دے تاکہ اس کے ذریعہ افراد سازی کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاسکے۔
- (۱۱) سعودی حکومت اور علماء و مشائخ کو صحیح صورت حال سے واقف کرانے کے لئے دارالعلوم دیوبند کی قیادت میں موقر علماء کا ایک وفد وہاں کا دورہ کرے۔ اور اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے اندیشوں اور جذبات سے حکومت سعودیہ کو واقف کرائے کہ غیر مقلدین، سعودی علماء و مشائخ کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، وہاں سے حاصل شدہ وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اہل حق سے سعودی عرب کی حکومت اور علماء کو دور کرنے کے لئے غلط پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اور جالیات کے شعبہ تبلیغ کا بھی غلط استعمال

کرتے ہیں۔ اس طرح وہ سعودی حکومت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، لہذا حکومت سعودیہ کو چاہئے کہ وہ راہِ سلف سے منحرف اس فرقہ کی تائید و تقویت کے بجائے اس پر قدغن لگائے۔

اعلامیہ

مشاورتی اجلاس تحفظ سنت دارالعلوم دیوبند

منعقدہ ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء، مطابق ۲ ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ بروز چہار شنبہ

علمائے ہند کا یہ نمائندہ اجلاس ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے اس اذعان و یقین کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت نجوم ہدایت ہے، اور ان کی روایت توحجت ہے ہی، ان کی درایت بھی امت کے لئے نمونہ عمل ہے۔ عہد صحابہ میں جن احکام و مسائل کے بارے میں اجماع ہو گیا ہے وہ دین میں حجت ہیں، ان سے انحراف جائز نہیں، اور جن مسائل میں ان کی آراء مختلف رہی ہیں ہمارے نزدیک حق و صواب انہیں میں منحصر ہوگا، ان سے خروج درست نہیں، اسی طرح وہ مسائل جن پر ائمہ اربعہ: امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کا اتفاق ہے اب ان سے خروج بے دینی ہے۔

یہ اجلاس اس بات کا بھی اعلان ضروری سمجھتا ہے کہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء و محدثین کی علمی و دینی خدمات اہل اسلام کا ایک عظیم سرمایہ ہے، جن پر مکمل اعتماد ہمارے لئے خیر و فلاح اور سعادت کا باعث ہے، علمائے ہند کے اس اجلاس کا یہ احساس ہے کہ معاندین اسلام بالخصوص یورپ اور امریکہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دائرہ حدود و نفوذ کو تنگ سے تنگ کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ تحریک چلا رہے ہیں، ایسے پر آشوب وقت میں پورے عالم اسلام کو متحد ہو کر ان کی اس منفی جارحانہ تحریک کا مقابلہ کرنا چاہئے، لیکن جماعت غیر مقلدین نے نہ جانے کن تحفظات کے تحت ان کے مقابلے کے بجائے خود مسلمانوں کے خلاف چوطرفہ محاذ کھول رکھا ہے، اور مسلمانوں کے سوا اہل علم کو بزعم خود دین سے خارج کرنے کی جدوجہد میں مبتلا ہیں، اور فسوس و حیرت تو اس بات پر ہے کہ سعودی حکومت ان غیر مقلدین کی ہر طرح سے ہم نوائی کر رہی ہے، اور ”وزارۃ الشؤون الاسلامیہ“ کے شعبہ ”توعیۃ الجالیات“ نے مقلد مسلمانوں بالخصوص احناف کے اکابر علماء کے خلاف مہم چلا رکھی ہے، سعودی حکومت جو اتفاق بین المسلمین کی سب سے بڑی داعی ہے اور ماضی میں اس سلسلہ میں اس نے قابل ذکر خدمات انجام دی ہیں، وہی آج افتراق بین

.....
 المسلمین کا سبب بنی ہوئی ہے، اس کا یہ رویہ جہاں عام مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ہے وہیں خود سعودی حکومت کے لئے بھی اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔

یہ اجلاس حکومت سعودی عرب سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلہ پر روک لگائے اور اس کے لئے عملی اقدامات کرے، ورنہ امت کا سواد اعظم ہندو بیرون ہند میں سعودی حکومت کے اس طرزِ عمل پر اپنی بے چینی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوگا۔

نماز کو اٹھو تو وضو کرو یا ضرورت ہو تو غسل، اور مجبوری میں تیمم
اس حکم کا مقصد محض تمہیں پاکیزگی دینا ہے، مشقت اور تنگی میں ڈالنا نہیں!

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ط وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ط مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كَفَرْتُمْ
وَإِذْ كَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي بَايَعْتُمْ فِيهَا إِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ④

ترجمہ

اے ایمان والو تم جب نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ دھویا کرو اور ہاتھ بھی
کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھوؤں تک۔ اور اگر تم حالت
جنابت میں ہو تو پورے بدن کی طہارت (غسل سے) کرو۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں
ہو یا استنجے سے تم میں سے کوئی آیا ہو یا بیویوں سے قربت تم نے کی ہو اور پھر تمہیں پانی
دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی دیکھو اور اس سے مسح کر لو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا۔

اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تنگی تمہارے اوپر ڈالے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خوب

پاک صاف تمھیں رکھے اور تم پر نعمت اپنی تمام کرے، تاکہ تم شکر گزار (اور) قدر داں (۶) ہو اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں اور اس کا وہ پختہ عہد جو وہ تم سے لے چکا ہے جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مانا۔ اور اللہ کا ڈر رکھو۔ بیشک اللہ سینوں کے (چھپے) راز تک جانتا ہے (۷)

ربط آیات

اوپر سے چلے آ رہے سلسلہ کلام کا آغاز ”أَوْفُوا بِالْعُقُود“ کے ارشاد سے ہوا تھا (کہ اے ایمان والو اللہ کے ساتھ کئے عہد و میثاق کی پابندی نہ بھولو، اس کے فرمائے فرض، واجب اور حلال و حرام سے لاپرواہی کو ہرگز راہ زندگی میں نہ دو۔) یہ وہ موقع تھا کہ دین مکمل فرمادئے جانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ اس موقع پر پابندی عہد کی یہ ہدایت و وصیت فرماتے ہوئے اولاً کھانے پینے سے متعلق حرام و حلال کے احکامات یاد دلائے گئے۔ یہ انسانی زندگی کی اولین بنیادی ضرورت سے متعلق بات تھی، وہ ضرورت کہ جس پر اس زندگی کی بقا کا انحصار ہے۔ اور اس کی بقا کے ساتھ ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جن مقاصد و فرائض کے لئے یہ زندگی اسے عطا ہوئی ہے اور جن کی آگاہی اور جن کی طرف دعوت کے لئے یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے ان مقاصد و فرائض کے مطابق زندگی اختیار کرے۔ غذائی اشیاء سے متعلق دئے گئے احکام کی روح اگر تلاش کی جائے تو وہ ان احکام میں بار بار آئے ہوئے لفظ ”الطَّيِّبَاتِ“ میں پوشیدہ ملتی ہے۔ یعنی غذا کی حلت و حرمت اور ممانعت و اجازت کا معیار یہ ہے کہ شیء طَّيِّب (پاکیزہ) ہے یا نہیں۔ اور دیکھا جائے تو غذا میں پاکیزگی کی اس قید کی ضرورت کا باعث بھی دراصل وہ اعلیٰ مقاصد و فرائض ہی نکلتے ہیں جن کے لئے یہ زندگی عطا فرمائی گئی، کہ ناپاک غذا پر پلنے والا انسان ان مقاصد کی انجام دہی اور ان فرائض کی ادائیگی کے قابل ہو ہی نہیں سکتا۔

اور اب فرائض حیات کی بات!

اس کے بعد اب اوپر کی دونوں آیتوں سے ان فرائض حیات کے سلسلہ کے احکام کی یاد دہانی نماز (صلوٰۃ) سے شروع ہوئی ہے، کہ نماز ہی اس دینی زندگی کی حشمت اول ہے جس کی دعوت و پکار کے لئے قرآن نازل ہوا۔ یہی تمام ارکان دین میں وہ رکن ہے جسے اسلامی زندگی کی پہچان اور نشان کا درجہ حاصل ہے، کہ ہر دن ادا کرنا ہے، اور ایک نہیں پانچ بار کرنا ہے۔ یہاں بھی سب سے پہلے جو چیز یاد دلائی جا رہی ہے

وہ پاکیزگی اور طہارت کی فکر ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو جب نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ دھو اور ہاتھ بھی کہنیوں تک دھو، نیز سر کا مسح کرو اور پھر پاؤں دھوئیں تک۔

اور نماز کو اگر جانا جائے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے ارادہ پر اس طہارت و پاکیزگی کے اہتمام کا مطالبہ عین فطری اور طبعی نظر آئے گا۔ نماز بالکل واضح طور پر اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ پس قدرتی طور سے کچھ خاص تیاری اور اہتمام اس کے لئے چاہئے۔ یہی اہتمام ہے جسے شریعت میں ”وضو“ کا نام دیا گیا ہے۔ اور کیا ہی خوب نام یہ ہے۔ کہ ”وضوء“ کے لغوی معنی ہوتے ہی ہیں کسی شے کو پاک اور خوبصورت بنانے، چمکانے کے۔ گویا فرمایا کہ اللہ کے حضور حاضری کو اٹھو تو اپنے آپ کو کچھ اس کے قابل بنانے کی خاطر پاکیزگی اور خوش روئی حاصل کرنے کا یہ عمل انجام دو۔ اور بالفرض وہ حالت اگر ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، جسے حالت جنابت کہتے ہیں، تو غسل کرو۔ فرمایا: فَاطْهَرُوا۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بھرپور طہارت کرو۔ جس کا مطلب ہو اپورے بدن کی طہارت، جو غسل ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ اوپر جو وضو کا حکم گزر اس حکم کی روح بھی طہارت ہی ہے جسے جنابت کی صورت میں آخری حد تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

احکام الہی کا مقصود صرف بندوں کی پاکیزگی ہے

اور یہ تو ظاہر میں نظر آنے والی طہارت کا حکم ہے، دیکھا جائے تو کوئی دینی حکم بھی اپنے آخری تجربے میں بجز اس کے کوئی اور غرض نہیں رکھتا کہ بندہ جب اپنے رب کے حضور حاضری کے لئے دنیا سے رخصت ہو تو وہ اندر اور باہر، ہر جہت سے طہارت اور پاکیزگی لئے ہوئے رخصت ہو۔ کسی کی غیبت اس کے اعمال نامہ میں نہ ہو، بد نظری نہ ہو، بد کاری نہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، حق ماری نہ ہو، غرور و تکبر نہ ہو۔ کینہ پروری نہ ہو، عاجزی ہو، عدل ہو، حقوق شناسی ہو، حرم و حلال ہو۔ غرض گنتے جائیے، کون مثبت اور منفی دینی حکم ہے جس کے بارے میں کہا جاسکے کہ اس سے لاپرواہی کرنے والا بندہ کوئی باطنی گندگی نہیں مول لیتا۔ یہی حقیقت ہے جسے آیت کے آخر میں بایں الفاظ ذہن نشین کرایا گیا کہ: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ! (اللہ کو تمہیں مشقت میں ڈالنا منظور نہیں ہے جو کچھ منظور ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے۔ اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے)

موقع کے اعتبار سے یہ ارشاد گرچہ خاص وضو و غسل کی پابندی سے متعلق آرہا ہے لیکن الفاظ کی

عمومیت سے دین کے ہر حکم و ہدایت سے متعلق کرتی ہے۔ اور یہی واقعہ ہے۔ سورہ احزاب (۳۳) جہاں ازواجِ نبی ﷺ کو مخاطب فرما کر کچھ خصوصی احکام و ہدایات دی گئی ہیں وہاں آخر میں اس کا مقصد یہی تطہیر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے: **أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا**۔ (آیت ۳۳) اسی سے وہ ”ازواجِ مطہرات“ کہلائیں۔

تیمم کی رعایت کھلا ثبوت ہے کہ تنگی مقصود نہیں

اور یہ بات محض کہنے ہی کی نہیں کہ اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالے، بلکہ ساتھ ہی میں ثبوت بھی موجود ہے کہ وضو اور غسل سے کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ لازم نہیں رہتا۔ اس کا بدل تیمم جیسی آسان چیز سے کر دیا گیا ہے، جس سے اتنا مقصد بہر حال حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ شعور و احساسِ بندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک درجہ کی طہارت ہے۔ تاہم یہ رعایت تو بس کبھی کبھی کے حالات میں کام آنے والی چیز ہے، اصل تو وضو اور غسل ہی ہے۔ اور اللہ کے اُن بندوں کو چھوڑ کر جو پیدا ہی ہوتے ہیں ذوقِ عبادت لئے ہوئے عام آدمی کے بارے میں یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ اسے وضو اور غسل کے اہتمام کے مقابلہ میں خالی نماز پڑھ لینا آسان ہوگا۔ پس شاید یہی حکمت ہو کہ وضو اور غسل کی فریضیت جو ابتدائے اسلام سے چلی آرہی تھی اس کی یہ خصوصی تاکید تکمیلِ دین کے اس موقع پر فرمائی جائے۔ اس لئے کہ وضو نہیں تو نماز نہیں، اور نماز نہیں تو دین ہی کہاں؟ پس وضو آدمی کو صرف نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں بناتا، یہ تو دروازہ ہے دینی زندگی میں عملاً داخلہ کا اور اُس ”طہارت“ کے لئے احساسِ جگانے کا جو کیا نماز اور کیا روزہ، سارے دینی اوامر و نواہی کی پابندی کرانے سے مقصود ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا**۔ (اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لو، کہ اس کے ذریعہ تم انہیں پاک صاف کر دو گے۔ ۱۰۳:۹)

وضو سے حاصل ہونے والی طہارت حدیث کی روشنی میں!

وضو کا کیا مقام انسان کو طہارت عطا کرنے میں ہے۔ اس کا بہت مکمل اظہار آنحضرت ﷺ کی احادیث سے ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح مسلم کی روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ کو دھوٹا اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے (اور گویا دھل جاتے

(ہیں) ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دُھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوں، اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے ہوں اور جن کے لئے اس کے پاؤں استعمال ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔“ (ترجمہ از معارف الحدیث جلد سوم مطبوعہ الفرقان لکھنؤ)

بالفاظِ دیگر اب بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو سکے۔ اس لئے کہ وضو کے سلسلہ میں اللہ کی حکم کی تعمیل نے اس کے اعضاء سے ان گناہوں کے اثرات زائل کر دئے جو خواہی نہ خواہی اور کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتے ہیں، یعنی صغیرہ قسم کے گناہ۔ اور ان ہی گناہوں کے لئے قرآن پاک میں آیا ہے: **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ** (نیک اعمال گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں) باقی جو بڑے درجہ کے گناہ ہیں اور کبیرہ کہلاتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔

اور آدمی سمجھے تو بڑی بات ہے کہ وضو کو طہارت ہی کا ذریعہ نہیں قرار دیا جا رہا بلکہ **لِيُطَهَّرَ كُمْ** کے آگے اس کی تعمیل کو اتمامِ نعمت کا ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے، کہ فرمایا: **وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ** (اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے) اور اس کی وجہ بظاہر وہی ہے کہ وضو ہی دینی و ایمانی زندگی میں عملاً داخلہ کا دروازہ ہے۔ گویا اسی سے درنعت کھلتا ہے۔ **اللَّهُمَّ اَتِمِّمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ!**

وضو اور تیمم کے حکم کی کچھ ضروری وضاحت

وضو ہو یا تیمم اس کی فرضیت کا تعلق ہر نماز سے نہیں بلکہ وضو نہ ہونے کی حالت سے ہے۔ اگر وضو ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو تازہ وضو کی فضیلت تو ہے فرضیت نہیں ہے۔ نیز جن چار اعضاء کا ذکر آیت میں آیا یہ وہ ہیں جن سے متعلق حکم کا درجہ فرض کا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ کچھ سنتیں ہیں جن کا علم ہمیں احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے (بلکہ نماز کا پورا طریقہ ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے) اسی طرح وضو کے ان چار فرائض کے علاوہ کچھ سنتیں اور کچھ آداب بھی ہیں جو احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہے اور آپ نے ان کی ہدایت امتیوں

کو بھی فرمائی۔ اور احادیث ہی سے ان چار فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس کا قرآنی الفاظ سے پورے طور پر اظہار نہیں ہوتا۔

وضو کے طریقہ کے سلسلہ میں بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور اسے مکمل کر کے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بالکل اسی طرح وضو فرمایا تھا اور پھر ارشاد ہوا تھا کہ ”جس کسی نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر دو رکعت نماز ایسی دلی توجہ سے پڑھی کہ دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں بٹا تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔“ حدیث کے راوی حضرت حمرانؓ (تابعی) کے مطابق حضرت عثمان نے اس موقع پر وضو میں پہلے تین دفعہ ہاتھ دھوئے پھر کھلی کی اور ناک کو پانی ڈال کر صاف کیا پھر چہرہ تین دفعہ دھویا پھر سیدھا ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا اسی طرح اُلٹا ہاتھ تین بار کہنی تک دھویا پھر سر کا مسح کیا پھر تین بار داہنا پاؤں اور پھر تین ہی بار بائیں پاؤں دھویا (صحیح بخاری کتاب الوضوء) یہ وضو کا اعلیٰ اور مسنون درجہ ہے۔ ورنہ، جیسا کہ قرآن کے الفاظ کا تقاضہ ہے، حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض ایک ایک بار سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ”ایک بار تو لا بُدِی (Must) ہے۔ دو بار میں اجر بڑھ جائے گا اور تین تین بار کرنا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریق وضو ہے۔“

وضو کے مسنون طریقہ میں کچھ آداب بھی احادیث میں آتے ہیں۔ مثلاً داہنے ہاتھ سے شروع کرنا جو اوپر کی روایت میں بھی آگیا، نیز شروع میں اللہ کا نام لیا جائے، جیسے بسم اللہ۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا نام لئے بغیر شروع کیا گیا وضو بس اعضاء وضو کو پاک کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کی پاکیزگی (اور نورانیت) پورے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسواک کی جائے، اعضاء کو مل کر دھویا جائے، داڑھی اور انگلیوں کے بیچ میں خلل کیا جائے۔ سر کے مسح میں کانوں کو بھی اندر اور باہر انگلی اور انگوٹھے سے صاف کیا جائے۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اسے حرکت دی جائے کہ نیچے خشکی نہ رہ جائے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ پانی بے ضرورت بالکل نہ بہایا جائے۔ (یہ سب مختلف روایتوں میں آتا ہے جن کے متن کے لئے مشکوٰۃ شریف یا معارف الحدیث دیکھی جاسکتی ہے۔)

سر کا مسح اور پاؤں دھونے کا مسئلہ

وضو کے ان دو فرضوں کے بارے میں قرآنی الفاظ کی تشریح میں رائیں کچھ مختلف ہوئی ہیں۔ سر کے

مسح کے بارے میں (جس کا مطلب ہے ہاتھ بھگو کر سر پر پھیرنا) تین رائیں ہیں۔ اور گنجائش کم از کم ظاہری طور پر سب ہی کی نکلتی ہے۔ اول یہ کہ آیت پورے سر کا مسح (یعنی ہاتھ بھگو کر اس پر پھیرنا) فرض کرتی ہے، دوم یہ کہ فرض کی ادائیگی کو جزوی مسح کافی ہے، وہ کتنا ہی تھوڑا ہو، سوم یہ کہ پورے سر پر تو نہیں لیکن چوتھائی سر پر ہاتھ پھرنا ضروری ہے۔ یہ آخری مذہب جو دو انتہاؤں کے بیچ کا ہے، حنفیہ کا ہے، جس کے لئے وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ پانچوں کے بارے میں اختلاف رائے میں ایک قول دھونے کے بجائے ان پر بھی سر کی طرح مسح کر لینے کا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ کہ پانچوں (أَزْجَلْكُمْ) کا لفظ مسح والے حکم (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) کے ذیل میں آیا ہے (یعنی سر کا مسح کرو اور پانچوں کا) نہ کہ (وَاعْسَلُوا) دھونے والے حکم کے ذیل میں۔ یہ مذہب شیعہ علماء کا ہے۔

اس اختلاف تاویل پر بڑی طویل بحثیں بعض مفسرین کے یہاں ملتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کچھ بھی قابل بحث نہیں رہتا اگر اس حقیقت کی طرف توجہ دی جائے، جس کا اوپر ذکر بھی آچکا، کہ وضو اس آیت کے نزول سے شروع نہیں ہو رہا تھا۔ آیت تو تاکیدی نوعیت کی ہے، کہ سورت ہی قرآن کے آخری زمانے کی سورتوں میں سے۔ پس یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا طریقہ وضو کیا تھا۔ اور وہ دیکھا جاتا ہے تو پانچ دھونا ہی ملتا ہے، مسح صرف خُفَّین پر۔ پس آگے بحث کے لئے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور ایسا نہیں ہے نہ ہو سکتا تھا کہ الفاظ قرآنی اس طریق وضو پر منطبق نہ ہوتے ہوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کے مخالف جارہی ہو۔ علاوہ ازیں جن اعضاء کے دھونے کا حکم مسلم ہے کیا ان میں کوئی پانچوں سے بڑھ کر اس حکم کا مستحق ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ مزید برآں، پانچوں کے ساتھ ”دونوں ٹخنوں تک“ کی لگی ہوئی قید پر بھی اگر توجہ دی جائے تو وہ بھی صاف قرینہ دھونے ہی کی ترجیح کا بنتا ہے کہ سر میں تو ایسی کوئی قید نہیں۔

آخری آیت کی روشنی میں وضو کا مقام

اوپر کی دوسری آیت کا آخری جملہ تھا؛ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ... الخ (اللہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا وہ بس تمہاری طہارت چاہتا ہے۔) اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ... (اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا دھیان کرو اور اس کے اس عہد کو نہ بھولو جو اس نے اس وقت تم سے پختہ کیا جب تم نے قول دیا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)۔ اور دیکھو اللہ سے ڈرو کہ اللہ سینے کے چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔) یہ تیسری آیت صاف طور پر اسی اوپر کے جملے میں فرمائی گئی

بات کی تاکید مزید کا ایک پیرا یہ ہے، کہ اللہ نے جس نعمتِ اسلام سے تم کو نوازا ہے (جس کی تکمیل کا مرثدہ اوپر سنایا جا چکا) اس کا خیال کرو تو احکام شریعت پر چلنے کی مشقت بھلا کوئی مشقت ہے؟ اور اس اعزاز و نعمت کے حق کے علاوہ تم تو اسلام قبول کر کے ”سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا“ کا جو عہد دے چکے ہو کیا اس کے بعد بھی کسی تنگی اور مشقت کا احساس کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ ارشاد ہے تو یقیناً اُسی وسیع معنی میں جس وسیع معنی میں مَا يُرِيدُ اللّٰهُ وَالِیٰ بَاتِ فَرْمَانِیْ گئی تھی۔ یعنی وضو کے ذیل میں آنے کے باوجود وہ اسی تک محدود نہ تھی بلکہ تمام احکام شریعت پر حاوی تھی۔ لیکن وضو کی تاکید کے ہی ذیل میں اس نعمتِ اسلام اور عہدِ سمع و طاعت کو یاد دلانے والی آیت کا آنا وضو کو جو اہمیت عطا کرتا ہے وہ نظر انداز کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ وضو کی اسی گہری معنویت کی دلیل ہے جسے اوپر واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ۔

عہد۔ ”سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا“

”سَمِعْنَا وَ اطَّعْنَا“ کہنے کی بات اگرچہ اول درجہ میں اور لفظاً تو ان خوش بخت حضرات پر صادق آتی ہے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی سعادت ملی۔ بیعت کے معنی ہوتے ہی ”سمع و طاعت“ کے عہد کے ہیں۔ اور ”سمع و طاعت“ کے الفاظ بھی اس موقع پر ان حضرات سے منقول ہیں (کہ جو حکم ہو گا دل جان سے مانیں گے)۔ تاہم یہ عہد ان ہی حضرات تک محدود نہیں، ہر وہ شخص جو شعور کے ساتھ اسلام قبول کرنے یا اس پر سنجیدگی سے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے یہ اس پر صادق آتی ہے۔ اور اگر اس پہلو پر غور کیا جائے کہ یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب نزولِ قرآن کا سلسلہ مکمل ہو رہا تھا تو یہ تاکید و تنبیہ گویا زیادہ تر ہم بعد والوں ہی کے لئے تھی۔ اور ضرورت بھی پیشک ہمارے ہی لئے زیادہ تھی ورنہ وہ خوش بخت تو ”نمازِ عشق ادا کرتے تھے تلواروں کے سائے میں!

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

بزرگو اور دوستو! یہاں آ کر مجھے یہ مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ آج اتنے بڑے مجمع میں جہاں منتخب حضرات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور مولانا محمد مبین صاحب ندوی نے جو فرمایا وہ بھی سننے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت دعوت بنایا ہے، اور امت دعوت کے ساتھ خیر امت بھی بنایا ہے، یعنی سب سے بہتر امت یہی ہے، امتیں بہت آئیں، حضرت آدمؑ کے زمانہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک امتیں بہت آئیں، لیکن ان ساری امتوں میں سب سے بہتر اور مکمل امت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا، حضرت ابراہیمؑ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ ان کی اس پوری امت کو سردار بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے راستے پر چلو "اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو "خلیل اللہ" کا خطاب دیا "وَإِتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا" اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا دوست بنایا، یہ فضیلت کسی انسان کو حاصل نہیں اور ان کے علاوہ ملائکہ کو بھی شاید حاصل نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو یہ فضیلت کیوں دی؟

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو یہ فضیلت کیوں دی؟ کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ سے کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ مرتبہ کیوں دیا؟ یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے

ہے، جو قربانیاں حضرت ابراہیمؑ نے پیش کیں وہ انسان کے لئے آخری درجہ کی قربانیاں ہوسکتی ہیں، اس سے زیادہ قربانی کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ انھوں نے تین قربانیاں دیں، ہر قربانی آخری درجہ کی قربانی تھی، ایک تو اپنا وطن، اپنے خاندان کو چھوڑا، جہاں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک بڑی شخصیت کے بیٹے تھے، بڑی عزت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو مان کر، اس کو رب واحد مان کر، انھوں نے دیکھا کہ وہاں ایمان کو بچا کر نہیں رہ سکتے تو ساری چیزوں کو قربان کیا اور چلے گئے، اس کے بعد انھوں نے قربانی دی کہ اپنی بیوی کو، اپنے شیر خوار بچے کو لے جا کر ایسے صحراء میں چھوڑا ہے جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا، جو کچھ توشہ لے گئے ہوں گے وہ توشہ کتنے روز چل سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لئے انھوں نے اپنے بچے اور اپنی بیوی کی قربانی دی اور ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں نہ کھانے کا اور نہ پانی کا انتظام تھا، جتنا لے گئے وہ چار روز چلا ہوگا، چنانچہ یہی ہوا، اور جب پانی ختم ہو گیا تو بچہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، ماں بیچین ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہے کبھی اس ٹیلے پر چڑھتی ہے کبھی اس ٹیلے پر، اور دور دور تک نظر ڈالتی ہے کہ کہیں کوئی ایسے آثار ہوں جہاں سے پانی مل سکے، اور بچے کی جان بچائی جاسکے، سات مرتبہ وہ پہاڑیوں پر چڑھیں اتریں اور مایوسی کی کیفیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کیا نہیں جانتے تھے کہ پانی ختم ہو جائے گا تو کیا حال بنے گا؟ لیکن انھوں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جس کو اسلام کہتے ہیں۔

اسلام کے معنی ہی ہیں سپرد کرنے کے، جو اللہ کہے، ہمیں کرنا ہے، کچھ سوچنا نہیں ہے، یہ قربانی اللہ کو ان سے لینا تھی، لیکن قربانی کے نتیجے میں ان کو بچانا تھا جو ان کو بعد میں معلوم ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، زمزم پیدا کر دیا، پھر کچھ لوگ پانی کی تلاش میں آگئے، انھوں نے دیکھا کہ زمزم ہے، یہاں آ کر ٹھہر گئے، اس طریقے سے وہ لوگ سلامت رہے۔ بیٹا بڑا ہوا، دوڑ بھاگ کرنے لگا اور ماں باپ کی خدمت میں نہایت سعادت مندی کا ثبوت دینا شروع کر دیا تو ماں باپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، حکم آیا، بیٹے کو ذبح کر دو، کس بیٹے کو؟ جو سعادت مند بیٹا بن گیا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ہر طرح سے ان کے لئے سہارا بنا ہوا ہے، چونکہ انھوں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اس لئے وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور انھوں نے گردن پر چھری تک پھیر دی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ تین قربانیاں اللہ نے ان سے لیں اور پھر ان کو نہال کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لئے امام بنا دیا اور اس امت کے بھی امام ہو گئے، انھوں نے اپنے اس طریقے کو اسلام قرار دیا ”وَسَمَّيْنَاكَ الْإِسْلَامَ“..... انھوں نے تمہارا نام مسلمین رکھا یعنی اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینے والے۔

اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا ہے

اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ“ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کا معاوضہ جنت رکھا ہے، آخرت میں معاوضہ اللہ دے گا، لیکن اس نے خرید لیا ہے، خرید لینے کے بعد مال خریدار کا ہو گیا، اپنا نہیں، اب خریدار تو مال اٹھا کر نہیں لے گیا، لیکن مال اسی کا ہے، ہم اس میں اب تصرف نہیں کر سکتے، بیچنے سے پہلے ہم جو چاہتے تصرف کرتے لیکن جب بیچ دیا اور معاملہ طے ہو گیا تو اب ہم اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے، الایہ کہ خریدار خود کہے کہ آپ اس کو رکھئے، استعمال کیجئے، ہمیں جب ضرورت ہوگی آکے لے جائیں گے، تو اب ہم اتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں جتنی اس نے اجازت دی ہے، اپنی طرف سے اور کوئی تصرف نہیں کر سکتے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو ان کے مال کو خرید لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ سودا ہو گیا ہے اور تمہیں اس معاملہ کا صلہ جنت میں ملے گا، اب ہمیں اختیار نہیں رہ جاتا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف کریں، اپنی جانوں میں نہ اپنے مالوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسانی رکھی ہے، دین کو آسان بنایا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو اپنے مال کو ان چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں جن چیزوں میں استعمال کرنا ضروری ہے، اپنے کو بچانے کے لئے مال کو بچانے کے لئے اور کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کر دی ہے، اس کے ساتھ ہم کو خیر امت بنایا گیا ہے۔

ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں

ہمارے ذمہ یہ کیا گیا کہ ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں، ان تک حق کا پیغام پہنچائیں، امت دعوت بنایا تو اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہ کریں اور حق کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں اور مسلمانوں نے اس کام کو کم و بیش طریقے سے انجام دیا، جہاں انھوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا وہاں آخر میں ان کو مصیبتیں پیش آئیں، اللہ کی رحمت ان سے دور ہوگئی، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ کی بات مانے، اور جو اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو رحمت کیسے بھیجے گا؟ ہم لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں مصائب کی، آفات کی اور پریشانیوں کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانیاں ہمیں کیوں لاحق ہیں؟ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی نظر ہر وقت اس عالم پر اور ساری مخلوقات پر

ہے، ہر چیز کو وہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور اسی حساب سے وہ معاملہ بھی کرتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ مخلص ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے تو رحمت کرتا ہے اور اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت کو روک لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی رحمت لائیں سکتا، جو کچھ ہم کو ملا ہے، انسانوں کو ملا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو وہ چیزیں رک جائیں گی، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔

ہم خیر امت ہیں

ہم کو سوچنا چاہئے کہ ہم خیر امت ہیں، امت دعوت ہیں، ہم اس کو کہاں تک انجام دے رہے ہیں؟ اور اس کو انجام دینے میں ہم کوتاہی کریں گے تو ہم کو پریشانی لاحق ہوں گی، مسلمانوں کے بعض ملک ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اس لئے کہ انھوں نے اس کام میں کوتاہی کی، داعی امت نہیں بنے، ہم داعی امت بن جائیں تو پھر سب لوگ حق کو قبول کر لیں گے، سوائے چند آدمیوں کے، چند ایسے ہو سکتے ہیں بد بخت کہ جن کو ہدایت حاصل نہ ہو، لیکن جب ہدایت سامنے آتی ہے تو کوئی بھی معقول انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسا دین بنایا ہے اور ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی صحیح الدماغ آدمی اس کو جان لے تو اس کو اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔

حق بات پہنچانے میں کوتاہی

صحابہ کرامؓ کے حالات میں دیکھیں کہ سخت دشمن بن کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تو فوراً انھوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کوتاہی دراصل ہماری ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، جس ملک میں یہ کوتاہی ہوئی وہاں مسلمانوں کو برا نتیجہ دیکھنا پڑا، اس ملک میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، دو چیزیں ہمیں لازمی کرنی پڑیں گی کہ ہم دوسروں تک حق کو پہنچائیں اور یہ کہ ہم نافرمانی سے بچیں، ہم یہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہوں گی دور ہو جائیں گی، اس کی مثالیں ہیں، لیکن اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو رحمتوں کے ملنے کا مسئلہ پھر نہیں رہ جاتا، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں مبتلا ہے، حق کا پیغام پہنچانے میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور حق کی دعوت پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان ہی کی وجہ سے

معاملہ ٹکا ہوا ہے اور یہ قائم رہے گا تو انشاء اللہ ٹکا رہے گا، لیکن مسائل آتے رہیں گے، کیونکہ اکثر لوگ اس معاملہ میں بہت غفلت سے کام لے رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص پر فرض ہے کہ ان دو باتوں کا خیال رکھے کہ جہاں وہ حق بات پہنچا سکتا ہو وہاں پہنچائے، اور حق بات پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کو سمجھ داری کے ساتھ حکمت کے ساتھ کرو، ”أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ“ یہ نہیں کہ ایسی بات کہہ دو جس سے اور خرابی پیدا ہو جائے، بہت خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور معقول حکمت کے ساتھ حق کی بات پہنچا دے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیتا رہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضی ہو، اس لئے کہ ہمارا فائدہ اور نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، اگر ساری مخلوق کافر ہو جائے کوئی بھی مومن نہ رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، اور سب مسلمان ہو جائیں کوئی کافر نہ رہے تو بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، اس نے تو ہمارے ہی فائدے کے لئے کہا ہے کہ تم اگر صحیح راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں آخرت میں نہال کر دیں گے اور ایسی نعمت عطا کریں گے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگی اور اگر نہیں کرو گے تو وہاں محروم رہو گے، تو ہمیں اپنے حالات درست کرنے کے لئے اور عافیت و سلامتی کے لئے ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جب اس کا اہتمام کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا اور خیر سے نوازے گا اور اگر ہم حق کی بات پہنچانے کی کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔

اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہئے

اس میں سب سے بڑی ذمہ داری عورتوں پر آتی ہے، اس لئے کہ عورتوں کی گود میں بچے پلتے ہیں اور نئی نسل عورتوں کے راستے سے ان کی گود میں تیار ہوتی ہے، وہ اگر اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرتی ہیں تو بڑے ہو کر دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اس امت کے سردار ہوں گے اور امام بنیں گے، اور اگر ان کی صحیح طور سے تربیت نہیں ہوگی تو دنیا میں جیسے افراد بن رہے ہیں ویسے افراد بنیں گے، اس لئے عورتوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نسل عورتوں ہی کے ذریعہ سے تیار ہوتی ہے یعنی بچے کا سابقہ اپنی ماں سے کم از کم ۶-۷ سال کی عمر تک ضرور رہتا ہے اور گہرا رابطہ رہتا ہے، اور یہ مدت ایسی ہے کہ اس میں دلوں پر جو نقش ہو جاتا ہے، ذہن پر جو نقش ہو جاتا ہے تو زندگی بھر وہ نقش نہیں چھوٹتا ہے، اس کی مثالیں ہیں، اصل جو بنیادی عمر ہے یہی ۵-۶-۷ سال کی ہے، اس کے بعد تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن یہ بنیاد جیسے جڑ

ہوتی ہے اگر جڑ صحیح ہے تو درخت ترقی کرے گا، اس میں پانی دینا مفید ہوگا، اور اگر جڑ ہی خراب ہے تو آپ کتنا ہی پانی دیتے پانی سے اثر نہیں پڑے گا، اس لئے یہ عمر بچوں کی جو ماں کے ساتھ گذرتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، عورتوں کو اس بات کا مکمل خیال کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لئے بنائی ہے

دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لئے بنائی ہے، یوں ہی نہیں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اس پر انسانوں کو بسایا اور ان کو سہولتیں اور سارے وسائل دئے تاکہ دیکھے کہ وہ ان وسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی میں یا فرمانبرداری میں، دنیا بنائی جانچنے کے لئے، امتحان کے لئے، اس میں بیماریاں بھی ہوں گی، موتیں بھی آئیں گی، یہ سب چیزیں آزمائش کے طور پر ہیں۔

ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہئے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، بیماری ہو، صحت ہو، موت ہو، زندگی ہو، سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہئے ہر ایک کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی چیز ہم نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے کرنے سے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی ہوتی ہے، جب اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہئے، اور یہ سمجھنا چاہئے کہ تکلیف بھی ہے اللہ کی طرف سے، آرام بھی ہے اللہ کی طرف سے، زندگی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، موت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے دیکھنے کے لئے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمارے حکم سے یہ ہوا ہے تو اس پر چپ رہتا ہے یا نہیں، اس کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر برداشت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ نہیں ہے، تابعدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعض وقت تکلیف میں مبتلا کرتا ہے دیکھنے کے لئے کہ بندے کا کیا رویہ ہے؟ وہ تابعدار ہے یا تابعدار نہیں رہتا۔

اللہ بڑا رحیم و کریم ہے

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں، کسی کو بھی بلا وجہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، اگر اس نے اس تکلیف کو اللہ کی رضا کے لئے برداشت کر لیا تو اللہ اس کے ساتھ اتنا رحم کا برتاؤ کرتا ہے کہ اس کو نہال کر دیتا ہے، اس لئے

جو لوگ انتقال پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے پسماندگان کو نہال کر دیتا ہے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے اور ان پر رحم کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جس کو آدمی نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ ہماری کوشش سے ایسا ہو رہا ہے، کوشش سے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کر جانے سے اس کے بچے ضائع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا نگران بن جاتا ہے، باپ نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہے، خاص طور پر نگران ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگران ہے لیکن ان بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اور ان کی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل قطعی بات ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ محض وعظ و نصیحت سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت میں ڈالتا ہے اور اس پر صبر کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا اس دنیا میں بھی بہت کچھ صلہ عطا فرمادیتا ہے اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ مصیبت اس کے سامنے دب جاتی ہے اور یہ دنیا اس لئے بنائی ہے کہ کبھی مصیبت ڈال کر دیکھے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کبھی نعمتیں دے کر یہ دیکھے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔

پوری زندگی صبر و شکر کے دو پہیوں پر چلتی ہے

پھر پوری زندگی صبر اور شکر کے دو پہیوں پر چلتی ہے، دو پہیے ہیں ایمانی زندگی کے، ایک صبر کا، اور ایک شکر کا، اگر تکلیف ہو تو آدمی کہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہیں، رنج ہوگا، رنج سے منع نہیں کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھوں سے آنسو جاری ہونا رنجیدہ ہونا بالکل جائز ہے، ہاں واویلا نہ کرو، یہ صبر کا مطلب ہے، بلکہ کہیں اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، اس لئے ہم اس پر قانع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اس کے بچے ضائع نہیں ہوتے، اس کے اعزہ ضائع نہیں ہوتے، سب پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔

اللہ مومن کے صبر و شکر کو دیکھنا چاہتا ہے

اللہ خوش ہو جاتا ہے اس بات سے کہ بندے نے صبر کیا تو اب اس کو ہم اس کا صلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور اگر نعمتیں ہوتی ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے شکر کیا کہ نہیں کیا، اگر شکر نہیں کیا تو پھر نعمتوں کا سلسلہ بند ہوتا ہے اور اگر شکر کیا تو نعمتوں کا سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے، فرمایا: ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ تم شکر کرو گے تو اور بڑھا دیں گے اور اسی طرح صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اس لئے کہ زندگی اصل میں آزمائش کے لئے ہے، اس میں موت بھی آئے گی، بیماریاں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن وہ تکلیفیں دیر تک قائم نہیں رہیں گی، اگر اس آدمی نے تکلیفوں پر صبر کیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی

نعمتیں حاصل ہوں گی اور جو بچے ہیں، پسماندگان ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کا نگران ہو جائے گا اور ان کو عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے، اللہ نے نظام یہی بنایا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو اور خزانے اس کے پاس ہوں، اپنی عمر بڑھانہیں سکتا، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کو مل جائے، اور سارے وسائل مل جائیں، طب اور علاج کی ساری سہولتیں ہوں تو بھی جو عمر ہے اس سے وہ بڑھانہیں سکتا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اور اس پر رنج ہونا فطری بات ہے اور اس کی اجازت ہے، لیکن مومن کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، یہ مومن کے لئے بہت بڑا سہارا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر دیتا ہے تو صبر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جس کو یہ معلوم نہیں اور اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر دیتا ہے نقصان میں رہے گا، لیکن مومن کے لئے یہ بات نہیں ہے، اس کا نقصان کسی چیز میں نہیں ہے، اگر صحیح راستے پر چلتا ہے، صبر و شکر کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب رہے گا ناکام نہیں رہے گا۔

موت کا یہ واقعہ ہر گھر میں پیش آتا ہے، کوئی گھر بچتا نہیں ہے، جس میں یہ واقعہ پیش نہ آتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے امید رکھیں، اس کے عوض میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور مزید دے گا جو پہلے نہیں ملتا تھا، انشاء اللہ یہ چیز حاصل ہوگی۔

ہم خواتین سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے واقعات پر سب نے صبر کیا تو انشاء اللہ سب دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا اور اس پر یقین رکھئے اور یہ خیال رکھئے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کریں، تب آپ کو یہ رحمتیں حاصل ہوں گی اور خدا نخواستہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں وہ ان ہی اعمال کی وجہ سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضی ہوتی ہے، ہم خود بھی ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اگر تم خیر چاہتے ہو، اور اگر تم نافرمانی سے نہیں بچو گے تو پھر خیر تم کو نہیں ملے گا، اور پھر جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات سے، شر و آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو خیر امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم امام ربّانی

اہداف — اور — عزائم

دو در حاضر میں ہماری امت کو دو طرح کے افراد کی شدید ضرورت ہے۔

۱۔ اولاً ایسے علماء دین کی جو ایک طرف تو تقویٰ و طہارت، اخلاص و لہیت، علم کی گہرائی اور عمل کی پاکیزگی میں اکابر و اسلاف کا نمونہ اور ان کے ذوق و مزاج کے امین و وارث ہوں، اور دوسری طرف اپنے زمانے اور گرد و پیش کے مزاج کو، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے بالخصوص نوجوانوں کی الجھنوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں۔ اور ان سے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہوں۔ نیز اسلام کو اس طور پر پیش کر سکتے ہوں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اسلام کے دین فطرت اور مسائل زندگی کے واحد حل ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، ساتھ ہی ان (علماء) کے دل و دماغ اور ذوق و مزاج پر بگڑے ہوئے معاشرے کے لئے غصے اور نفرت کے بجائے داعیانہ ہمدردی اور خیر خواہی کے مثبت جذبات کا غلبہ ہو، اور وہ محبت اور دلسوزی کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری ملکی اور انسانی برادری کے سامنے بھی اسلام کا محبت بھرا پیغام اچھے سے اچھے انداز میں، زبانِ قابل اور زبانِ حال سے، رکھ سکیں۔

۲۔ ثانیاً ہماری ایک قومی ضرورت یہ بھی ہے کہ قانون، انتظامیہ، سول سروسز، دفاع، صحت، تعلیم، اقتصادیات، صحافت، ادب، سائنس، انجینئرنگ، صنعت و حرفت، تجارت وغیرہ سب شعبوں

میں جانے والے لوگ ”مسلمان“ بن کر وہاں جائیں، اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں وہ اسلام کی نمائندگی کریں۔ وہ ان شعبوں کی فنی مہارت کے ساتھ ایمان داری و دیانت داری اور جذبہ خدمت کے لحاظ سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہوں، ان کا پختہ عقیدہ ہو کہ ان کی یہ پیشہ ورانہ مشغولیت صرف مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لئے خدمتِ خلق، دعوتِ دین اور رضائے الہی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اور وہ اسی راستہ سے ولایت کے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔

دارالعلوم امام ربانی دراصل ان دونوں قسموں کے افراد کو تیار کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا نصابِ تعلیم، نظامِ تعلیم و تربیت، قیام و طعام، لباس اور رہن سہن کا نظام، ۲۴ گھنٹے کا نظام الاوقات، کھیل کود اور ورزش وغیرہ کا نظام سب کچھ اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ ہدف بھی ہے کہ دینی علم کا حصول صرف غریب، نادار اور دیہاتی گھرانوں کے بچوں کا فرض نہیں ہے، خوش حال اور روشن دماغ گھرانوں کے بچوں کو بھی قرآن وحدیث کے علم سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا چاہئے..... (عقلمندوں کے لئے اشارہ کافی ہے)

ہم اس موقع پر یہ وضاحت بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم، اور ہم جیسے بہت سے لوگ، دینی مدارس کے نظامِ تعلیم میں، تمام احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، چند قدم آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنے کا جو حوصلہ اپنے اندر پارہے ہیں، یہ دراصل نتیجہ ہے اس زبردست کامیابی کا جو عالمی و ملکی دونوں سطح پر سخت نامساعد حالات کے باوجود ہمارے مروجہ دینی مدارس و مکاتب کے نظام کے ذریعہ اسلام کی حفاظت کی کوششوں کو ملی ہے اور مل رہی ہے جس کی بدولت ہم صرف دفاع اور تحفظ سے آگے بڑھ کر ”دعوت“ اور ”اقدام“ کے بارے میں بھی کچھ سوچنے اور کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں۔ والحمد للہ علیٰ ذلک۔

اس عاجز نے آج سے ۲۳ سال پہلے لکھا تھا:

”اگر آپ آج سے ۵۰-۶۰ سال پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں، اور اُس وقت جو لوگ اجتماعی شعور کے ساتھ دنیا میں تھے، ان سے گفتگو کریں اور اس زمانے کے اہلِ درو و خلاص کی گفتگو، تقریروں، تحریروں اور کوششوں کے ریکارڈ کو سامنے رکھیں تو ان سب میں آپ کو ”حفاظت“ اور ”دفاع“ کا رخ ہی نظر آئے گا۔ اُس زمانے میں تمام کوششوں کا نشانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان مغرب کی یلغار سے اور دہریت والحاد اور ابا حیت و اشتراکیت اور برہمنی قومیت کے طوفان سے بچ جائیں۔ یہ بات کہ مشرق

و مغرب کافر قائلے بغیر اقوام عالم کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور ایک ایک ملک میں اپنے مراکز قائم کئے جائیں، اور کفر و ظلمت کے اڈوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں اور برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسے ملکوں میں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے چرچے ہوں، اور ان لوگوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو، جن کے سینے دعوت حق کے لئے کھل جائیں، یہ سب باتیں وہ ہیں جو اس زمانے میں انہونی اور قبل از وقت تھیں۔ مگر اب یہ سب حقیقت واقعہ بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگی ہیں، اور مستقبل میں مزید بہتر امکانات ہیں، جنہیں دیکھنے کے لئے کسی غیر معمولی بصیرت کی ضرورت نہیں ہے، صرف حقیقتوں کے ذاتی مشاہدے کی ضرورت ہے۔“

پس یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے شدید ضرورت بڑی تعداد میں ایسے علماء کی بھی محسوس ہو رہی ہے؛ جو انگریزی اور دوسری علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں پر بھی عبور رکھتے ہوں، اور شریعت اسلامی کے گہرے علم کے ساتھ جدید مسائل سے بھی بخوبی واقف ہوں، یہ سب بلا واسطہ یا بالواسطہ نتیجہ ہے ان عظیم خدمات کا جو ہمارے قدیم مدارس و مکاتب نے اور مختلف دعوتی و تحریکی حلقوں نے انجام دی ہیں، — دارالعلوم امام ربانی کے تمام خدام اس قدیم نظام مدارس کو، اور اس کے با توفیق بانیوں اور معماروں کے عزم و فراست کو سلام پیش کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان عظیم اسلاف کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔

یہ وضاحت بھی ہم نے اس لئے ضروری سمجھی کہ بہت سے حضرات عصری تعلیم کی اہمیت پر اس انداز سے زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے گمان ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں ہمارے مدارس کے ان عظیم بانیوں اور ذمہ داروں کی نظر سے ملت کی ضرورت کے بہت اہم گوشے مخفی رہ گئے — ہم بڑے ادب و احترام مگر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم اور اس نظام مدارس کے ایک عظیم معمار شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی ان حضرات میں سے تھے جو صاف ستھرے اور ’اپنے‘ ماحول میں عصری تعلیم کی ضرورت کو بھی بہت شدت سے محسوس کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے ۱۲۹۱/۱۲۹۰ء کو علی گڑھ کالج کی مسجد میں ایک نئے ادارے کے قیام کے موقع پر اپنے خطبہ افتتاحیہ میں کہا تھا:

”مسلمانوں کی تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور اغیار کے اثر سے مطلقاً

آزاد، کیا باعتبار عقائد و خیالات اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال، ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں، ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے غلام پیدا کرتے رہیں، بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونے چاہئیں بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے، اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاذ بناتے۔“

قدیم نظام تعلیم و تربیت کے ایک اور شاندار نمونے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے ایک جگہ لکھا ہے:

”میرے نزدیک اسلامی ممالک میں صحیح زندگی کی بنیاد عوام میں صحیح اور طاقتور دینی شعور کا وجود ہے... اور دوسری مضبوط بنیاد صحیح نظام تعلیم اور وحی و نبوت کے ذریعہ آئے ہوئے اس علم کو جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور جو ہر دور کا علم اور ہر صالح تہذیب کی بنیاد و اساس ہے، اُن طبعی علوم، عصری معلومات، اور ان تجربوں اور ایجادات و انکشافات کے ساتھ جمع کرنا ہے جن میں مغرب فوقیت لے گیا ہے۔“

ہمارا احساس ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان عظیم علماء و مفکرین کے خوابوں کو پورے طور پر شرمندہ تعبیر کرنے کی بھرپور جدوجہد کی جائے — دارالعلوم امام ربانی بھی اسی احساس کا ایک مظہر اور اسی جدوجہد کا ایک چھوٹا سا مرکز ہے — اور اس جدوجہد میں کامیابی کے لئے ہمیں اللہ کی نصرت و تائید کے بعد، آپ کے اعتماد، تعاون اور دعاؤں کی بھی سخت ضرورت ہے — من انصاری الی اللہ؟

پُر مسرت اطلاع

ماہنامہ الفرقان کا تازہ شمارہ، اب انٹرنیٹ پر بھی پڑھا جاسکتا ہے، ماہنامہ الفرقان کی E-Copy پڑھنے کے لئے کلک کریں: ”www.taubah.org“ پر۔ اس ویب سائٹ پر آپ مدیر ماہنامہ الفرقان کے مختلف بیانات بھی سن سکتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک یادگار اہم تعلیمی اجلاس

ایک ہفتہ پہلے (۳ مارچ ۲۰۱۳ء، مطابق ۲۰ ربیع الآخر ۱۴۳۴ھ بروز اتوار) احقر کو ایک یادگار تاریخی اور اہم تعلیمی اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، شرکت کے بعد طبیعت میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس اجلاس سے متعلق اپنے حقیر تاثرات حوالہ قرطاس کئے جائیں، تاکہ اس بامقصد اجلاس کا پیغام ان حضرات تک بھی پہنچ سکے جو اُس میں شریک نہیں تھے، اپنے اس داعیہ کا تذکرہ، اجلاس کے داعی و میزبان اور اپنے مخدوم، عظیم المرتبت عالم دین، گرامی قدر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی نقشبندی دامت برکاتہم سے آگیا، تو یہ ان کے حکم کی حیثیت اختیار کر گیا، ذیل کی سطور اسی داعیہ کی تکمیل اور حکم کی تعمیل میں پیش خدمت ہیں۔

اس عظیم الشان اجلاس کو آسان زبان میں، حضرت مولانا مدظلہ کے قائم کردہ مدرسہ ”دارالعلوم امام ربانی (مدراپور، نیرل، مہارشر) کے طلبہ کے تعلیمی مظاہرہ کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ حضرت مولانا کے طویل تجربات، عمیق غور و فکر اور غیر معمولی دل سوزی و فکر مندی کا ایک ظہور تھا جو اس اجلاس کی شکل میں سامنے آیا، اس کی وضاحت کے لئے اس اجلاس کے دعوت نامہ کا کچھ حصہ سامنے رہنا مناسب ہوگا، دعوت نامہ میں اجلاس کا پس منظر، ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

”کچھ ناگزیر اسباب اور تاریخی عوامل کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بھی دو الگ الگ خانوں میں تقسیم ہو گیا ہے، حالانکہ دین و دنیا کی وحدت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب العالمین کے کام (کتاب کائنات) اور رب العالمین کے کلام (کتاب ہدایت) دونوں کا علم یکجا ہوتا ہے تو معرفت رب اور خدمت خلق کی بہتر صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔

اس بات پر مضبوط ایمان کے تحت، تعلیمی نظام میں پھر سے وحدت لانے، اور اس کی موجودہ ثنویت (Duality) کو ختم کرنے کے نصب العین کو سامنے رکھ کر ایک ایسے تعلیمی نظام کے قیام کی کوشش کا عملاً آغاز، بنام خدا کر دیا گیا ہے، جس سے بیک وقت:

(۱) ایسے علمائے دین تیار ہوں جو کتاب ہدایت (قرآن و سنت) کے گہرے علم کے ساتھ کتاب کائنات (Book of universe) کا بھی تحقیقی علم رکھتے ہوں۔

(۲) اور ایسے پروفیشنل تیار ہوں جو دین رحمت کی تعلیمات سے براہ راست واقفیت اور صاف ستھرے ماحول میں پروان چڑھنے کی بدولت، فنی مہارت کے ساتھ انسانی برادری کی بے لوث خدمت کے جذبے سے بہرہ ور ہوں۔“

اسی کے ساتھ دارالعلوم امام ربانی کے تعارف نامہ کا یہ اقتباس بھی ملاحظہ فرمایا جائے۔

”دور حاضر میں ہماری امت کو دو طرح کے افراد کی شدید ضرورت ہے:

۱۔ اولاً ایسے علمائے دین کی؛ جو ایک طرف تو تقویٰ و طہارت، اخلاص و اللہیت، علم کی گہرائی اور عمل کی پاکیزگی میں اکابر و اسلاف کا نمونہ اور ان کے ذوق و مزاج کے امین و وارث ہوں، اور دوسری طرف اپنے زمانے اور گرد و پیش کے مزاج کو اور جدید تعلیم یافتہ طبقے؛ بالخصوص نوجوانوں کی الجھنوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اور ان سے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہوں، نیز اسلام کو اس طور پر پیش کر سکتے ہوں، کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اسلام کے دین فطرت اور مسائل زندگی کے واحد

حل ہونے کا یقین حاصل ہو جائے، ساتھ ہی اُن (علماء) کے دل و دماغ اور ذوق و مزاج پر بگڑے ہوئے معاشرہ کے لئے غصے اور نفرت کے بجائے، داعیانہ ہمدردی اور خیر خواہی کے مثبت جذبات کا غلبہ ہو، اور وہ محبت اور دل سوزی کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری ملکی و انسانی برادری کے سامنے بھی اسلام کا محبت بھرا پیغام اچھے سے اچھے انداز میں، زبانِ قال اور زبانِ حال سے، رکھ سکیں۔

(۲) ثنائیاً ہماری ایک قومی ضرورت یہ بھی ہے کہ قانون، انتظامیہ، سول سروسز، دفاع، صحت، تعلیم، اقتصادیات، صحافت، ادب، سائنس، انجینئرنگ، صنعت و حرفت، تجارت،.... ان شعبوں میں جانے والے لوگ ”مسلمان“ بن کر وہاں جائیں، اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں وہ اسلام کی نمائندگی کریں۔ وہ ان شعبوں کی فنی مہارت کے ساتھ ایمان داری و دیانت داری اور جذبہ خدمت کے لحاظ سے اپنی الگ پہچان رکھتے ہوں، اُن کا پختہ عقیدہ ہو کہ اُن کی یہ پیشہ ورانہ مشغولیت صرف مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ اُن کے لئے خدمتِ خلق، دعوتِ دین اور رضائے الہی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اور وہ اُسی راستے سے ولایت کے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔

”دارالعلوم امام ربّانی“ دراصل ان دونوں قسموں کے افراد کو تیار کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا نصابِ تعلیم، نظامِ تعلیم و تربیت، قیام و طعام، لباس اور رہن سہن کا نظام، ۲۴ گھنٹے کا نظامِ الاوقات، کھیل کود اور ورزش وغیرہ کا نظام سب کچھ اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ ہدف بھی ہے کہ دینی علم کا حصول صرف غریب، نادار اور دیہاتی گھرانوں کے بچوں کا فرض نہیں ہے، خوش حال اور روشن دماغوں کے گھرانوں کے بچوں کو بھی قرآن و حدیث کے علم سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا چاہئے۔۔۔ (عقلمندوں کے لئے اشارہ کافی ہے!!)“

یہ دونوں اقتباسات اس سلسلے میں حضرت مولانا کی فکر کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں۔ یہاں

اُس کا موقع نہیں ہے، کہ نظامِ تعلیم کے بارے میں اس نظریہ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، یا اسکے مختلف پہلوؤں پر بحث کی جائے؛ جس سے اس کی افادیت اور اس راہ کی نزاکتیں دونوں سامنے آسکیں، لیکن اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ حضرت مولانا مدظلہ خود اس کام کی مشکلات اور نزاکتوں کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں تعارف نامہ کا یہ اقتباس:

”یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں؛ دعوتِ اسلامی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شدید ضرورت بڑی تعداد میں ایسے علماء کی بھی محسوس ہو رہی ہے جو انگریزی اور دوسری علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی عبور رکھتے ہوں اور شریعتِ اسلامی کے گہرے علم کے ساتھ جدید مسائل سے بھی بخوبی واقف ہوں، یہ بلا واسطہ یا بالواسطہ نتیجہ ہے اُن عظیم خدمات کا جو ہمارے قدیم مدارس و مکاتب اور مختلف دعوتی و تحریکی حلقوں نے انجام دی ہے۔۔۔ یہ وضاحت ہم نے اس لئے ضرورت سمجھی کہ بہت سے حضرات عصری تعلیم کی اہمیت پر اس انداز سے زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے گمان ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں ہمارے مدارس کے ان عظیم بانیوں اور ذمہ داروں کی نظر سے ملت کی ضرورت کے بہت اہم گوشے مخفی رہ گئے۔۔۔ ہم بڑے ادب و احترام مگر پورے یقین و اعتماد سے کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔“

اسی کے ساتھ اجلاس کے آخر میں ہونے والے مولانا مدظلہ کے خطاب کا یہ حصہ اُس فکر مندی کو زیادہ واضح کرتا ہے:

”میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ راستہ جس حد تک ضروری اور مفید ہے اسی حد تک پُرخطر اور نازک بھی، بہت جلدی ماحول کے اثر سے جدیدیت کا اثر غالب آجاتا ہے اور دل کی نیتوں کا قبلہ آخرت کے بجائے، رضائے الہی کے بجائے مال و جاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔“

جہاں تک اجلاس کے حسن انتظام کی بات ہے تو اس پہلو سے بھی یہ ایک مثالی اجلاس تھا، ایک عظیم الشان پنڈال اور وسیع و عریض اسٹیج، ہر شخص اپنی نشست پر سلیقے اور سکون کے ساتھ موجود اور اجلاس کے نظم و

ضبط کا محافظ و معاون، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سکون و طمانیت کی چادر پورے مجمع پر تان دی گئی ہو، اجلاس کی صدارت صوبہ گجرات کے مشہور ترین شخصیت اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم و بزرگ فرزند حضرت مولانا عبداللہ کا پودروی صاحب دامت برکاتہم سابق رئیس جامعہ فلاح دارین ترکیسر، مقیم کناڈا نے فرمائی، جب کہ نظامت کے فرائض دارالعلوم دیوبند کے تازہ فاضل اور معہد الامام ولی اللہ الدہلوی للدراسات الاسلامیہ، (مداپور نیرل) کے طالب علم مولوی محمد اکرم کرنولی سلمہ اللہ نے بڑے سلیقہ سے انجام دئے۔

اجلاس میں حقیر راقم السطور کے علاوہ محترم جناب مولانا عبدالقوی صاحب مدظلہ حیدرآبادی، محترم جناب مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی، محترم جناب مولانا سیف الدین صاحب گجرات، محترم جناب مولانا مفتی رفیق صاحب شری وردھن، محترم جناب ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب اورنگ آباد، محترم جناب محمد عبدالجلیل صدر صاحب آہلیٹا مہاراشٹر وغیرہ بہت سے علماء، دانشوران اور ماہرین تعلیم نے اظہار خیال کیا، اور ہمارے ممدوح و محبوب بزرگ دوست حضرت مولانا صلاح الدین سینفی نقشبندی صاحب مدظلہ کی پرسوز دعاء پر اجلاس کا اختتام ہوا۔

اس حقیر نے جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ:

”سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت جس چیز پر محنت کرنے کی ہے وہ نیت ہے، وحدت تعلیم سے پہلے وحدت نیت کی ضرورت ہے یعنی صرف رضائے الہی مقصود ہو، اسلئے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ دنیوی اعمال بھی آخرت اور دین کے کام بن جاتے ہیں اور غلط نیت کے ساتھ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال بھی دنیا فرار پاتے ہیں، آج ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اپنی صلاحیت سے پچاس ہزار روپے فی گھنٹہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہوئے، صرف اللہ کے لئے پانچ ہزار ماہانہ پر کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔“

احقر نے حضرت مولانا مدظلہ کی شخصیت کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح طور پر

عرض کیا کہ:

”یہاں ”خانقاہ“ پہلے ہے اور ”مدرسہ“ بعد میں ہے، گویا تربیت کی فکر پہلے کی گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ کام نہیں بھی کیا جائے اور کسی بھی انداز سے کیا جائے اسکی تائید کی جائے گی کیونکہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی۔“

اجلاس کے صدر حضرت مولانا عبداللہ کا پودروی مدظلہ العالی نے بھی اپنے مؤثر خطاب کے ذریعہ مولانا کے پروگرام کی تائید کی۔

اجلاس کا سب سے مؤثر حصہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب تھا، حضرت مولانا نے اپنے مخصوص پُر اعتماد انداز میں اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور وحدت کے باقی نہ رہنے کی ذمہ داری یورپ پر ڈالتے ہوئے مغربی فکر پر تنقید کی اور اُس کی خامیوں کو اجاگر کیا۔ اُس کے بعد بالاکوٹ سے شاملی کے میدان تک علم جہاد بلند کرنے اور اس میں ناکامی کے بعد تحفظ دین کی عظیم الشان تحریک (قیام مدارس) برپا کرنے والے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت مولانا نے سورہ کہف کی روشنی میں اُمت کے لئے نقوش راہ کو واضح کیا۔

وحدتِ تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا نے فرمایا کہ:

”علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے مایہ ناز مقالے ”رسول وحدت“ میں لکھا ہے کہ توحید کا مفہوم صرف توحید رب اور توحید الہ نہیں ہے، یہ توحید کا پہلا باب ہے جس کا مطلب ہے ”توحید ربوبیت اور توحید اُلوہیت“ اس کے بعد توحید کا دوسرا دائرہ ہے ”وحدت بنی آدم“ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور تیسرا دائرہ ہے توحید کا ”وحدتِ دین“ ساری دنیا کی تمام قوموں کے لئے اتارا گیا اللہ کا ازلی دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے: ”ذَلِكِ الدِّينَ الْقَيِّمُ“ اور توحید کا چوتھا مفہوم اور دائرہ یہ ہے کہ دین اور دنیا یہ دراصل ایک ہے۔ آپ اپنی دوکان چلائیں، ایک کسان ہل چلائے، اور وہ اللہ کے رضا کی نیت کرے تو یہ خالص عبادت ہے، دین اور دنیا یہ اسلام میں الگ نہیں ہیں۔

اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ہی ادارے کے اندر ایک ہی مقصد کو سامنے رکھ کر کتاب

ہدایت یعنی قرآن مجید کا بھی علم حاصل کیا جائے اور کتاب کائنات کا بھی علم حاصل کیا جائے، اللہ نے دو کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی صفت ”خلق سے“ وہ کتاب؛ کتاب کائنات ہے اور ایک کتاب لکھی ہے اللہ نے اپنی صفت امر سے، وہ کتاب کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید ہے، **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** دونوں کا علم دراصل ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے، دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور ان دونوں کا مقصد بھی جس دن ایک ہو جائے گا زمین چمک جائے گی اور دنیا ایک بہتر جائے رہائش بن جائے گی، شب و روز انشاء اللہ بدل جائیں گے۔“

تعلیم کے باب میں مولانا کی فکر کو ان کی تقریر کا یہ اقتباس مزید واضح کرتا ہے:

”میری تمنا ہے کہ یہاں وہ سائنس کی لیب ہو جو ہندوستان کے کسی اعلیٰ معیاری کالج میں ہوتی ہو، ایسی سائنس کی اڈوانس لیب ہو کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تفسیر کا درس جب لیں تو ان کے پاس Slides ہوں اور سلائیڈس کی مدد سے وہ قرآن مجید کے ان علوم کو پڑھیں، آج کی بات نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے اصول تفسیر کی اپنی معرکتہ الآراء کتاب الفوز الکبیر میں کھل کر لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ علم طبعی یعنی سائنس کے علوم یہ دراصل علوم قرآن ہیں، قرآن کے علوم میں سے ایک التذکیہ بالآء اللہ ہے یعنی ان علوم کو بیان کرنا، قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی نشانیاں بیان کی ہیں تو ان نشانیوں اور ان نعمتوں پر غور کرنا، مشاہدہ اور تفکر اور ان کے اسرار و رموز کو سمجھنا اور ان کے ذریعہ سے معرفت رب حاصل کرنا یہی تو مقصد ہے۔ بار بار سورہ رحمان میں دہرایا گیا: ”فبأی آلاء ربکماتکذبان، فبأی آلاء ربکماتکذبان“ پس اللہ کی نعمتوں کو اللہ سے کاٹ کر بیان کرنا؛ یہ یورپ کا کام ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ سے جوڑ کر اور بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لئے ان نعمتوں کا مشاہدہ کروانا، ان نعمتوں پر غور کرنا یہی تو سائنس ہے، جس طرح خانقاہ میں ذکر کے ذریعہ ہمارا ایمان بڑھ سکتا اسی طرح سائنس کی لیب میں سائنسی تجربات کے ذریعہ سے ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے ”الذین یدکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم“ کے ساتھ فرمایا گیا: ”وینفکرون فی

خلق السموات والارض“ اور انھیں کو قرآن ”اولوالالباب“ مانتا ہے، یہی انٹیلیکچول لوگ ہیں، یہی سمجھدار لوگ ہیں۔ دین و دنیا کا یہ جو تفرقہ ہے اس کی ذمہ داری مدارس پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری علماء پر نہیں ہے، کبھی وقت ہوگا تو میں انشاء اللہ تفصیل سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی ذمہ داری تنہا یورپ پر ہے، تنہا مغرب پر ہے۔

حضرت مولانا کی تقریر کا سب سے مؤثر اور طاقت ور اور ہم جیسے طلبہ کے لئے موجب اطمینان حصہ وہ تھا، جب انہوں نے ”از دل خیز دبر دل ریز“ کے عین مطابق پوری قوت کے ساتھ فرمایا:

”اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ حضرات نے دور دراز کی مشقتیں برداشت کیں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں نام لے کر سب کا شکر یہ ادا کروں لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت کو بچانا ضروری ہے، البتہ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بہت کمزور معمولی سا ایک طالب علم ہوں، صحت بھی گرتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کس دن زندگی کی شام ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ اس کام کا آغاز ہو گیا ہے تو اب یہ نہ رکے، یہ آگے چلتا چلا جائے، اس کے لئے میں آپ سب کی مدد کا محتاج ہوں، میں آپ سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب دل کھول کر اس کی مدد کریں، میں نے بار بار اپنے ساتھیوں سے کہا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گذرتا جس دن کہ میں اس مدرسے کے عزیز نوجوان اساتذہ اور ان کے بچوں سے بھی باتیں نہ کرتا ہوں، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ راستہ جس حد تک ضروری اور مفید ہے اسی حد تک پُرخطر اور نازک بھی، بہت جلدی ماحول کے اثر سے جدیدیت کا اثر غالب آجاتا ہے اور دل کی نیتوں کا قبلہ آخرت کے بجائے، رضائے الہی کے بجائے مال و جاہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس لئے سب سے پہلے میں اکابرین علماء، اہل علم و ذکر سے یہ مدد مانگنا چاہتا ہوں، اور دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ میری ذات کی بھی اور اس ادارہ کی بھی نگرانی فرمائیں، ہم آپ کی نگرانی کے محتاج ہیں، اور میں یہ بات رسماً نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات فرداً فرداً ان اکابرین سے کہی بھی ہے، اور میں باقاعدہ اس کے لئے سفر کر کے آپ حضرات

کے پاس آؤں گا اور اس کی ایک شکل بناؤں گا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ اس کی ایسی نگرانی کریں کہ یہاں خالصتہً یہ مدرسہ رہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے دارالعلوم دیوبند کے مسلک اور مشرب، ذوق و مزاج اور منہاج سے انحراف کیا تو میری دعا ہوگی کہ اسی دن یہ ادارہ بند ہو جائے، میں سچ کہتا ہوں میں دنیا بھر کی سیر کر چکا ہوں، مشرق و مغرب کے میخانے دیکھ چکا ہوں، یہ سب کھوکھلی چیزیں ہیں، ہمارے آئیڈیل امام ربانی مجدد الف ثانی ہیں، امام ولی اللہ الدہلوی ہیں، حضرت نانوتویؒ ہیں، حضرت گنگوئیؒ ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہیں، حضرت مولانا محمد علی موگیلیؒ ہیں، علامہ سید سلیمان ندویؒ ہیں، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ ہیں، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ حضرات آزاد قوم کے آزاد رہنما تھے، یہ غلام قوم کے غلام افراد نہیں تھے، ایک طرف تو مجھے اپنے اکابرین کی اس مدد کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، توجہات کی ضرورت ہے کہ اس کا قبلہ ہمیشہ درست رہے، اور یہ خالصتہً شریعت و سنت کے رنگ میں چلے اور یہ ان قدروں کو زندہ کرے جو قدریں ہمارے اندر سے بھی نکلتی جا رہی ہیں، ہمارا دین زیادہ تر ظاہری ہوتا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ظاہر سے زیادہ ہماری توجہ ہمارے اپنے باطن کی اصلاح کی طرف ہو۔“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا مدظلہ کی تقریر کے اس طاقتور اقتباس پر ہی اس تاثراتی تحریر کو مکمل کر دیا جائے، کہ یہ اقتباس اس عظیم شخصیت کے افکار کا بہترین خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اکابر و اسلاف کے نشانات قدم پر استقامت کے ساتھ دین مبین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے۔۔۔!! آمین

دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے

[خانقاہ نعمانیہ، مدراپور، نیرل کی آغوش میں نہایت خاموشی کے ساتھ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا نہایت قابل قدر کام انجام پارہا ہے۔ ۳ مارچ ۲۰۱۳ء کو وہاں ایک تعلیمی اجلاس بعنوان ”اے کاروانِ علم و دانش لوٹ وحدت کی طرف“ منعقد ہوا تھا، محترم مولانا سلامت اللہ ندوی بھی اس اجلاس کے ہزاروں شرکاء میں تھے، انہوں نے قارئین الفرقان کے لئے اس اجلاس کا آنکھوں دیکھا حال اور تاثرات قلمبند کئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ادارہ]

۳ مارچ ۲۰۱۳ء کو ایک انتہائی دلچسپ و رنگارنگ تعلیمی کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ دلچسپ اس لئے کہ کانفرنس میں کی جانے والی سنجیدہ تقاریر سے پہلے، نومولود دارالعلوم امام ربانی، جس کی عمر ابھی صرف ۶ ماہ کی ہے، اس دارالعلوم کے طلبہ نے جو مختلف پروگرام عربی، اردو اور انگریزی میں پیش کئے وہ اپنی سنجیدگی، وقار و علمیت کے ساتھ ساتھ دلچسپی سے بھرپور تھے، اور رنگارنگ بائیں معنی کہ خانقاہ نعمانیہ کی مسجد کے لئے مجوزہ میدان میں انتہائی خوبصورت، سفید و سرخ، دھلا دھلا یا اجلا شامیانہ تنا تھا، انتہائی سلیقہ و قرینہ سے کرسیاں لگی تھیں، PERFECTION اور اعلیٰ معیار کے سلسلہ میں کہیں کوئی مصالحت نہیں کی گئی تھی، ہر شے سے سلیقہ اور ڈسپلن عیاں تھا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ جو چیز اس کانفرنس کو دیگر کانفرنسوں سے ممتاز

کرتی تھی وہ اس کی روحانیت تھی، خانقاہ نعمانیہ سے متصل یہ وہی میدان ہے جس میں تقریباً دو سال پہلے برکتہ العصر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کی آمد پر سہ روزہ روحانی مجالس منعقد ہوئی تھیں، اللہ کے سچے بندوں کی برکتوں سے جیسے افراد متاثر و مستفید ہوتے ہیں (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) ویسے ہی اماکن و مقامات میں بھی یہ برکتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں (وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ رَبِّهِمْ مُتَّصِلِينَ)۔ ملفوظات علامہ انور شاہ کشمیری میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب لیاتہ الاسراء میں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یہ جگہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، لہذا آپ نے براق سے اتر کر دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ علامہ کشمیری نے اس حدیث کی گیارہ کتب حدیث سے تخریج کی تھی، جن میں سے ایک صحیح نسائی بھی ہے جو صحاح ستہ میں اعلیٰ درجہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔

اس تعلیمی کانسٹریٹس کے خوبصورت شامیانہ میں بیٹھے، یادوں کے جھروکوں سے دل و جان میں ٹھنڈک گھول دینے والی وہ آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی، میری مشام جاں کو اس محبوب و خوبصورت چہرے والے کے تصور کی خوشبو معطر کر رہی تھی، اس ریحانۃ العصر و بابرکت ہستی کے اس وادی پر نور سے ہو کر گزرنے کی نورانیت کو میں اپنی اس کورچشمی کے باوجود دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، یہ خانقاہ اور اس خانقاہ میں چل رہے تمام ادارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی توجہات و دعاؤں کا اثر ہیں۔

خانقاہ نعمانیہ میں خانقاہ کے روحانی و تربیتی نظام کے ساتھ ساتھ دو تعلیمی و تربیتی ادارے چل رہے ہیں، پہلا ادارہ مدارس اسلامیہ کے فارغین طلبہ کے لئے دو سالہ نظام تعلیم و تربیت، معہد الامام الدہلوی کے نام سے اور دوسرا ادارہ تعلیم کی ثنویت کو ختم کرنے کے لئے دارالعلوم امام ربانی کے نام سے اسی سال رمضان بعد شروع کیا گیا ہے، ان اداروں کے اغراض و مقاصد سے سامعین کو متعارف کرانے کے لئے معہد کے طلبہ نے ایک مکالمہ پیش کیا، یہ مکالمہ ایک ملاقات گاہ کے پس منظر میں ہے، معہد، خانقاہ اور دارالعلوم امام ربانی کے ذمہ دار حضرات ممبئی شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب اور وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر چل رہے اداروں کے سلسلہ میں کچھ اشکالات و اعتراضات ہیں، اثنائے گفتگو ہر شعبہ کا ذمہ دار اپنے اپنے شعبہ کا تعارف اور اس کی کارکردگی پیش کرتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے اشکالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس مکالمہ میں کہیں اداکاری کا قصع نہیں، تمام گفتگو انتہائی فکری اور خود اعتمادی کے ساتھ ہو رہی ہے، طلبہ مکمل

تیاری کے ساتھ آئے ہیں، کانفرنس میں شریک ہر فرد اس گفتگو میں اپنے کو شریک محسوس کر رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسٹیج پر کوئی ڈرامہ رچا جا رہا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی خانقاہ، معہد اور دارالعلوم کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی ڈرانگ روم میں بیٹھا محو گفتگو ہے۔ ممبئی سے آئے ہوئے ”ڈاکٹر صاحب“ کے کردار کی زبانی ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ وہ طلبہ جو سات آٹھ سال مدارس میں قرآن وحدیث پڑھ چکے ہیں انہیں یہاں دو سال رکھ کر دوبارہ قرآن وحدیث پڑھانا کیا تحصیل حاصل نہیں ہے؟ اس اعتراض کا جواب معہد کے ذمہ دار مولانا صادق صاحب کی زبانی جو دیا گیا وہ یہ تھا: ”اب رہی یہ بات کہ ہم انہیں یہاں دوبارہ، یہ تفسیر اور حدیث وغیرہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟..... تو بالکل..... یقیناً انہوں نے مدارس میں یہ علوم پڑھے ہیں، مگر شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو..... میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شرعی علوم کی اپنی ایک مخصوص Terminology ہوتی ہے، افہام و تفہیم کا ایک خاص انداز اور لب و لہجہ ہوتا ہے، اسی Terminology میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور اسی مخصوص انداز اور لب و لہجے میں انہیں پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔“

دو حاضرین مغربی مزاج و تہذیب اور انگریزی زبان کی عالمگیریت کے نتیجے میں، اور مغربی علوم و فنون کی طرف توجہ اور اسلامی علوم سے بہت زیادہ بے توجہی، دوری اور بیگانگی کی وجہ سے مسلمان، شرعی علوم کی اُس مخصوص Terminology اور اُن کی افہام و تفہیم کے اُس خاص انداز اور لب و لہجے سے تقریباً نامانوس ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مدارس کے جو طلبہ شرعی علوم کو حاصل کر چکیں، اب ایک قدم آگے بڑھا کر اُن میں یہ استعداد و صلاحیت بھی پیدا کی جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے، اُن کی سطح کے مطابق پیش کریں، اور جو انداز، جو لب و لہجہ اور جن اصطلاحات میں وہ بات کو سمجھتے ہیں، اُن اصطلاحات میں وہ اُن کو سمجھائیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے ”شراب کہنہ درجام نو“

اسی طرح تعلیم کی ثنویت کو ختم کرنے کے لئے دارالعلوم امام ربانی کے نام سے جو ادارہ چل رہا ہے اس کا تعارف ادارہ کے ذمہ دار مولانا اسرار الحق صاحب کی زبانی پیش کیا گیا: ”ڈاکٹر فیاض صاحب! اس ادارے کا بنیادی تصور Educational Unity ہے۔ یعنی دینی علم اور دنیوی علم کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، انہیں کم کر کے اُن کے درمیان وحدت پیدا کرنا۔ اور یہ کوئی نیا Concept نہیں ہے! زبان بدلنے کی وجہ سے علوم نہیں بدل جاتے! اسلام کے دور عروج میں، نظام تعلیم میں یہ جامعیت بھی تھی اور

تقسیم کار کے اصول پر اختصاص کا نظام بھی تھا، وہاں روایت کے ساتھ امت کی ضرورت کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ آپ چاہیں تو ”اسلامی اندلس“ کی سنہری تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب حالات بدلے، اور انگریز انیسویں صدی میں خاص طور پر برصغیر میں اقتدار پر قابض ہو گئے، تو انھوں نے اسلام کو یہاں سے مٹا دینے کے لیے مختلف حربے اپنائے، جن میں سے ایک اُن کا نظام تعلیم بھی تھا۔ جس کا مقصد خود اُن کے اپنے اعلان کے مطابق یہ تھا کہ: اس تعلیم کے ذریعے تیار ہونے والے افراد رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، مگر دل و دماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے انگلستانی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ شدید خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلامی تہذیب اور دینی علوم کا سرمایہ، اقتدار پر قابض انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان سے رخصت نہ ہو جائے! اُس وقت ملت کے دردمند، صاحب نظر اکابر کے سامنے دو ہی راستے تھے:

یا تو دنیوی فوائد کے حصول اور قوموں کی Race میں برابر کا شریک بننے کے لیے، Modern Education اور اُس کے لادینی نظام کو، اس بات کی کوئی پرواہ کیے بغیر کبھی پھر مسلمان بچوں کا اپنے دین و مذہب اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے رشتہ باقی رہے گا یا نہیں، جوں کا توں قبول کر لیں!

یا پھر کچھ عرصے تک مادی میدانوں اور قوموں کی Race میں پیچھے رہ جانے کو گوارا کرتے ہوئے، مسلمان بچوں کی دینی و ایمانی زندگی کی بقاء کو ترجیح دیں!

اب جو قوم حالت جنگ میں ہوتی ہے، وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اور اُسے ”تعمیر“ سے زیادہ ”تخریب“ سے بچنے کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے انھوں نے دوسرا راستہ چنا۔ اب اقتدار تو ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا! وسائل کی کوئی فراہمی نہیں تھی! لیکن ساری بے سروسامانی کے باوجود، اللہ کے بھروسے پر ایک انار کے درخت کے نیچے انھوں نے مدرسوں کی بنیاد ڈال دی، اور یکسو ہو کر مدرسوں کی کچی چہار دیواریوں میں صرف دینی سرمایے کی حفاظت اور چند گنے چنے مسلمان بچوں تک اُسے منتقل کرنے کی محنت میں لگ گئے، اور یوں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دینی سرمایے کو محفوظ کر دیا۔

اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمومی رجحان کے خلاف، اُس وقت مدارس کے نظام تعلیم کے بارے میں اُن کا سوچا ہوا نقشہ اور اُن کا وہ فیصلہ سو فی صد درست تھا، ورنہ اب تک اسلام یہاں سے شاید رخصت ہو چکا ہوتا، اور بقول علامہ اقبال: ہندوستان میں بھی ”اسپین“ کی ”جامع قرطبہ“ کی طرح صرف ”تاج محل“، ”لال

قلعہ، اور ”جامع مسجد“ کی یادگاروں کے سوا، مسلمانوں کے پاس اسلام اور ایمان کے نام سے کچھ نہ ہوتا!! لیکن اب الحمد للہ اس قسم کا خطرہ ٹل چکا ہے، اب اس امانت کو ساری انسانیت تک اُن کی فہم کی سطح کے مطابق پہنچانے کے لیے، آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کس سلیقے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ اور قرآن و حدیث کو کس اسلوب میں سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا محنت ہو رہی ہے؟ ”معجد“ کے تعارف میں یہ بات آپ وضاحت کے ساتھ سن چکے۔ یہ تو مدارس سے فارغ شدہ علماء کے لیے تھا۔ اب ایک ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جہاں شروع ہی سے ایسے علماء تیار کیے جاسکیں جو شریعت کی گہری فہم رکھنے کے ساتھ ساتھ، ان جدید کہلائے جانے والے علوم سے بھی بالکل نا آشنا نہ رہیں۔ اور ایسا صرف دین اور دعوت اسلامی کی بہتر خدمت کی استعداد پیدا کرنے کے لئے کیا جائے۔

نبوی ایجوکیشن سسٹم میں صرف خواندگی یعنی پڑھا لکھا ہونا تعلیم یافتہ EDUCATED ہونے کا معیار نہیں ہے بلکہ یہ نصاب تعلیم معرفت خداوندی سے شروع ہو کر تربیت و تزکیہ سے گذر کر تعلیم کتاب و حکمت تک پہنچتا ہے۔ مغرب میں مسیحیت کے جاہلانہ تسلط سے جان چھڑانے کے لئے ”جو بادشاہ کا ہے وہ بادشاہ کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو“ کی ثنویت کے نظریہ پر اپنے تمام نظامہائے حیات کی بنیاد رکھتی تھی، اس کے سیاسی، تعلیمی، دینی و عدالتی تمام نظاموں میں یہی ثنویت کا مزاج جاری ہے، یہ مغرب کی مجبوری تھی اس لئے کہ مسیحیت مغرب کی ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑ تھی۔ ۱۸ویں صدی عیسوی میں مغربی اقوام کے تسلط سے ساری دنیا میں اسی دین و دنیا کی تفریق کا یہ نظریہ اور ثنویت کا یہ مزاج زندگی کے تمام شعبوں میں سرایت کر گیا، یہی ثنویت پر مبنی نظام تعلیم ساری دنیا پر مسلط کیا گیا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی نے اسی کانفرنس کی اختتامی تقریر میں فرمایا تھا کہ نظام تعلیم کی اس ثنویت کا ذمہ دار مغرب ہے، نہ کہ برصغیر کے یہ مدارس اسلامیہ، اور نہ ہی مسلمان۔

مسلمانوں کے اقتدار سے محروم ہو جانے کے بعد گذشتہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے اس ثنویت پر مبنی نظام تعلیم سے جان چھڑانے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں، ان ہی کوششوں کا تسلسل یہ دارالعلوم امام ربانی ہے، اسی لئے اس تعلیمی کانفرنس کا سلوگن ”کاروان علم و دانش لوٹ وحدت کی طرف“ رکھا گیا تھا، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے بلکہ اپنی اصل کی طرف واپسی ہے۔

اس ۶ ماہ کے نومو لو اور امام ربانی کے طلبہ نے جو عربی، اردو اور انگریزی میں پروگرام پیش کئے وہ

بہت ہی قابل تعریف تھے، ایک مکالمہ عربی میں پیش کیا گیا، عربی الفاظ و جملوں کی ادائیگی، ڈائلاگ ڈیلیوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے اپنے رول کو نبھانا اور مکالمہ کو ادکاری کے تصنع سے بچائے رکھنا واقعی ایک کمال کی چیز تھی، مکالمہ کے ذریعہ علماء سے بے نیاز ہو کر دین کی تفہیم و تشریح کے نقصان کو پیش کیا گیا تھا، یہ مکالمہ مسجد کے ایک فطری و روحانی پس منظر میں پیش کیا گیا تھا۔

انگریزی، اردو اور عربی تینوں زبانوں میں نعت مکالموں و تقاریر کے بعد شروعاتی کانفرنس کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا، کنیڈا سے آئے سابق رئیس فلاح دارین ترکیسر حضرت مولانا عبداللہ کا پورا صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کی اس شہوت کو ختم کرنے کا نظریہ ۱۹۴۰ میں مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ میں پیش کیا تھا، آج ہمیں اپنے اسباب و وسائل کو اس طرح کے تعلیمی اداروں پر زیادہ سے زیادہ لگانے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے ان میناروں کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ کارخانوں کی چینیوں اور تعلیم گاہوں پر بھی ہمارے مال کا بڑا حصہ خرچ ہو۔

ہارون بھائی موزہ والا نے اپنی مختصر لیکن جامع تقریر میں سامعین کو اس طرف متوجہ کیا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسی عظیم صلاحیتوں کی مالک ہستی کی آمد اور اس علاقے میں قیام ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے، ہمیں چاہئے کہ ہم حضرت مولانا سے خوب استفادہ کریں، اور اس نعمت کی قدر دانی کریں، اس نعمت کی قدر دانی یہ بھی ہے کہ یہاں جاری ان نظماہائے تعلیم و تربیت کے ان اداروں کے لئے زیادہ سے زیادہ مالی تعاون و اسباب و وسائل مہیا کئے جائیں۔

ہارون بھائی نے جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ایک بہت ہی اہم امر ہے، اس لئے کہ کئی ایسی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جو اسباب و وسائل کی کمی یا عدم دستیابی کی نذر ہو کر حسرتوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہیں۔

مغرب کو ہم چاہے جتنا کوس لیں لیکن ان کے فکری، تہذیبی اور سیاسی بالادستی و غلبہ کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ افرادی سازی پر، اپنی تعلیم گاہوں پر، THINKTANKS تکھنک ٹینکس پر بے حساب دولت خرچ کرتے ہیں، اس کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا انفراسٹرکچر مہیا کرتے ہیں، اپنی قوم و وطن کے لئے اعلیٰ درجہ کی افرادی قوت (ہیومن رسورسز) مہیا کرنے کے لئے ان کے یہاں کئی زندہ و متحرک ادارے اور کرپشن سے پاک مستقل منسٹریاں موجود ہیں۔ ہم اگرچہ کہ بہت تاخیر سے جاگے ہیں،

عہد جدید کے معیار پر انگریزی زبان و سائنٹفک اسلوب میں دین کو پیش کرنے والے علماء کی تیاری کا کام اگرچہ بہت پہلے شروع ہو جانا چاہئے تھا لیکن اس تاخیر کے باوجود مسلمانوں کے پاس کامیابی کا ضامن ایک بہت ہی طاقتور فیکٹر موجود ہے اور وہ ہے؛ قرآن، جو ایک محسوس اور خالص سائنسی و علمی معیار پر پوری اترنے والی واحد کتاب ہے، اور اسی طرح اسلام کی شکل میں ایک سچا اور ڈائنامک دین موجود ہے جسے مثبت انداز میں دنیا کے سامنے اس کی زبان و ٹرمینالوجی میں جب بھی پیش کیا جائے گا اور اس کے جدید سائنٹفک دور سے RELEVANCE دظاہر کیا جائے گا تو ہر قوم پکارے گی ”ہمارے ہیں محمد.... صلی اللہ علیہ وسلم“

لکھنؤ میں آپ کو قیام کی جب بھی ضرورت پیش آئے، تو شہر کے قلب میں واقع

HOTEL RIDA Continental ہوٹل ردا کونٹی نینٹل

Bhopal house, Lalbagh, Lucknow-18 _ 226018۔ لالباغ، لکھنؤ۔

Tell: +91-522-23910200-3910300-3910400-2231300

کا انتخاب کریں، جہاں آپ کو طے گا گھر جیسا آرام، تمام جدید ترین سہولیات کے ساتھ انتہائی مناسب نرخ پر

TANVEER PRESS

(Govt. approved 'A' Class photo Offset printers)

Lalbagh, Lucknow

Tell: +91-522-3918200-2620780

تنویر پریس لکھنؤ بھوپال ہاؤس لالباغ لکھنؤ

(گورنمنٹ سے منظور شدہ اے کلاس فوٹو آفسٹ پریسز)

طباعت کا ایک قدیم مرکز

خاص طور پر پوسٹر کی طباعت میں اپنا جانی نہیں رکھتا

New Work Line

Photo Offset Process System

Specialist in :

☆ Negative-Positive

☆ 4 Colour Job

☆ Colour Cutting

☆ Deep Etch

☆ Plate Making

☆ Offset Printing

155/313, Behind Wahab Manshion, Moulviganj, Lucknow.

Mob.: 9838763033, 9936301232