

الفرقان

لکھنؤ ماہنامہ

شمارہ نمبر ۴

ماہ اپریل ۲۰۱۵ء مطابق جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ

جلد نمبر ۸

مدیر

E-mail : ilm.zikr@yahoo.com خلیل الرحمن سجاد نعمانی

اس شمارہ میں

نمبر	مضامین نگار	مضامین
۵	مدیر	نگاہ اولیں
۱۵	مولانا عتیق الرحمن سنبلی	محفل قرآن
۲۳	حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی	نیک بختی کے تین ٹر
۲۷	خلیل الرحمن سجاد نعمانی	اسوۂ نبوی کا ایک اہم پہلو
۳۳	نظیف الرحمن سنبلی	مولانا محمد منظور نعمانی کا اسلوب بیان
۴۴	مولانا ابو بکر قاسمی	مجدد الامام ولی اللہ مدظلہ ایک مختصر تعارف

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 بھیضہ V.P. ارسال کیا جائے گا جس میں آپ کے -35 روپے زائد خرچ ہوں گے۔ منیجر

ضروری اعلان

مختلف مقالات میں ماہنامہ الفرقان کی وسیع اشاعت کے ذریعہ اجراء کے نام اور فون نمبر لکھے جاسے ہیں ان مقامات پر قرب و بچرا کے حضرت اُن سے رابطہ قائم کریں۔

مقام	نام	فون نمبر
۱۔ بیورو (گجرات)	ملتی محمد سلمان صاحب	+91-9898610513
۲۔ بایگاؤں (مہاراشٹرا)	ملتی حسین کھنڈ صاحب	+91-9226876589
۳۔ بایگاؤں (کرتاکا)	مولانا حقیر صاحب	+91-9880482120
۴۔ بیڑ (مہاراشٹرا)	فاکی کھنڈ مڈ کھنڈ الطاف کھنڈ	+91-9960070028 +91-9326401086 +91-9325052414-9764441005
۵۔ گورکھپور (اتر پردیش)	کتبہ ناصر	+91-9451846364
۶۔ پانا (مہاراشٹرا)	محمد امیر	+91-9225715159

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

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

☆ سالانہ ذریعہ تعاون برائے ہندوستان: (بذریعہ وی پی اے) عمومی -/230 Rs.
۱۔ اس صورت میں پہلے سے ذریعہ تعاون بھیجیے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ رسالہ وصول کرتے وقت ڈاک کی یہ ملاحظہ فرم ادا کرنی ہوتی ہے،
مگر خیال رہے کہ وی پی اے نہ وصول ہوئی تو ادارہ کو -/40 Rs کا نقصان ہوتا ہے

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

لائسنس 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 - ۲۲۶۰۱۸ - یو پی، انڈیا۔ فون نمبر: 0522-4079758
Pin-226018- U.P INDIA Ph:0522-4079758
e-mail : monthlyalfurqanlko@gmail.com

دفتر کے اوقات صبح ۱۰ بجے سے ۱ بجے تک
بعد ظہر: ۲ بجے سے ۵ بجے تک
اتوار کو آفس بند رہتا ہے۔

ظہیر الرحمن ہمدانی کے لئے پرعہدہ ظہیر محمد عثمان نعمانی نے کاگوری آئیٹس پریس پبلیشرز روڈ لکھنؤ میں چھپوا کر ذریعہ الفرقان ۱۳۱۸ بایگاؤں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہ اولیں

مدیر

گذشتہ سال ۲۴ / اپریل ۲۰۱۴ء کے دن بمبئی میں ایک بھولے بھالے مسلم نوجوان کے ساتھ، بلا کسی جرم کے، پولیس کی بربریت کا ایک واقعہ ہوا تھا، جو رافم الحروف کے علم میں کئی مہینے کے بعد دسمبر ۲۰۱۴ء میں آیا۔۔۔۔۔ پہلے اس واقعہ کی کچھ تفصیل خود اس نوجوان کی زبانی سنئے!

”۲۴ / ۴ / ۲۰۱۴ کو صبح تقریباً ساڑھے دس بجے میں دھاگا اور لیبل لینے گیا تھا کیوں کہ میں ایک کارخانے میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں اور شام کو ٹیوشن کلاس میں بھی جاتا ہوں، میں واپس کارخانے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ تین پولیس والے ایک لڑکے کو ہاتھ کڑی میں باندھ کر پٹے سے پٹتے ہوئے لارہے تھے اس وقت میں اپنے موبائل سے بات کر رہا تھا تبھی اُن تین پولیس والوں میں سے ایک نے میرا موبائل چھین لیا اور مجھ سے پوچھا کہ ویڈیو بنا رہا تھا کیا؟ اور موبائل چھین کر دوسرے پولیس والے کو دے دیا اور اس دوسرے پولیس والے نے پہلے موبائل میں کچھ دیکھا پھر موبائل سے فوٹو کھینچا یا ویڈیو بنائی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، پھر ان تینوں میں سے ایک پولیس والے نے مجھے لگ بھگ دس پٹے مار کر پولیس وین میں بٹھا دیا۔ گاڑی میں ڈرائیور کے بازو میں ایک پولیس والا بیٹھا تھا اور ان کی سیٹ کے پیچھے میں بیٹھا تھا، گاڑی جب کچھ آگے بڑھی تبھی ایک پولیس والے نے مجھے گندی گندیاں دینی شروع کیں اور میری داڑھی پکڑ کر کھینچ لی، داڑھی کھینچنے پر میری ٹوپی گاڑی میں گر گئی اور میری ٹوپی کو میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ایک پولیس والے نے پیروں سے پکچنا شروع کیا اس کے بعد ہاتھ، پیر سے میری پٹائی شروع کی اور گندی گندیاں دے رہا تھا۔ پولیس والے نے گالی دے کر کہا کہ تیری ماں نے یہاں جنا ہے تجھے تو مراٹھی آنا چاہئے، میں نے کہا صاحب مجھے مراٹھی نہیں آتی تو مجھ سے کہا کہ مراٹھی نہیں آتی تو پاکستان یا سعودی عرب چلا جا، ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہ،

ابھی یہاں سے چھوٹنے کے بعد سیدھے پاکستان چلے جانا، دوبارہ دکھے گا تو پھر تجھے اٹھالوں گا، دوبارہ مجھے دکھنا نہیں۔

ڈرائیور نے ایک پولیس والے کا نام لے کر کہا کہ اے..... اس کو اور مارتب مجھے پتا چلا کہ ایک پولیس والے کا نام یہ ہے جو گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اور باقی دو پولیس والے اور ڈرائیور کا نام نہیں معلوم۔

اس کے بعد مجھے وڈالا ٹرک ٹرمنٹل پولیس اسٹیشن لے گئے اور کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی جس پولیس والے نے میری ٹوپی کچلی تھی اس نے مجھے پیچھے سے لات ماری اور میں گر گیا، اس کے بعد اس پولیس والے نے میرے دونوں پیروں کو ایک پیر جوتا پہنے ہوئے رکھ کر زور سے دبایا اور دوسرے پولیس والے نے جوتا پہنا ہوا پیر میری داڑھی پر رکھ کر اس کو مسلنا شروع کیا اور پھر میرے تلوے پر پچاس ساٹھ پٹے مارے تھی میں اللہ اللہ بول کر چلانے لگا تو مجھ سے کہا کہ ”اللہ نہیں، ماں بول! کالی ماں بول! شیروں والی بول!“ اور مجھے دیوار پر لگے دیوتاؤں کے نوٹوں دیکھنے کو کہا اور اشارہ کر کے بولا کہ اسے پہچانتا ہے میں نے بولا نہیں تو بولا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ گنتی پتا بول، اللہ مت بول، اس کے بعد مجھ سے دونوں پولیس والوں نے کہا: بچ مار اور میں جب تک واپس نہیں آجاتا کو دتے رہنا۔ یہ بول کر چلے گئے۔ اس کے پانچ منٹ بعد وہی پولیس والا جس نے میری ٹوپی پیر سے کچلی تھی واپس آیا اور مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلا اور میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بیس پٹے مارے اور مجھ سے کہا کہ ہاتھ کو دیوار پر پٹخ، جیسے ہی میں نے دیوار پر ہاتھ پٹخنا شروع کیا تو پیچھے سے مجھے پٹے سے مارنا شروع کیا، دو سو بار اٹھک بیٹھک کرنے کے بعد میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور میں گر پڑا۔ پھر مجھے لے جا کر میرا منہ دھلایا اور دس منٹ کے بعد پھر مجھ سے کہا کہ ابھی تین سو بار اٹھنا بیٹھنا باقی ہے وہ شروع کرو اس کے بعد پھر میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو ۶۳ بار گننے کے بعد پھر میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور میں گر پڑا واپس میرا منہ دھلایا گیا اور میں زمین پر لیٹ گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر مجھے اٹھا کر میری تلاشی لی گئی۔ میرے پاس سے ایک ٹوپی، ایک رومال، ایک عطر کی شیشی، ایک تسبیح، ایک مسواک، ایک بنڈل لیبل، ایک قلم اور کچھ پیسے نکلے تھی پولیس والے نے عطر

۱۔ ہمارے ”سیکولر“ ملک کی یہ شان ہے کہ ہر تھانے اور ہر پولیس اسٹیشن میں آپ کو مندر بھی ملیں گے اور مورتیاں بھی اور دیوی دیوتاؤں کے نوٹ بھی۔ الفرقان

کی شیشی کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ عطر ہے تو وہ بولا کہ کیا کام میں آتا ہے میں نے کہا کہ یہ خوشبو لگانے کے کام آتا ہے، پھر تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تسبیح ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں تبھی پوچھا کہ کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا: ”سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھتا ہوں، پولیس والے نے کہا: ”یہ سب مت پڑھ، رام رام پڑھ، گنتی پتا پڑھ“، تصویروں کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے نام کی تسبیح پڑھنا، اس کے بعد پھر پٹے سے پٹائی کی اور مسواک اٹھائی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے دانت صاف کرتے ہیں تو بولا کہ اسے میں تیری..... (شرم گاہ) میں ڈالوں گا اور دوسرے پولیس والے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تیری ویڈیو بنائیں گے۔ پھر مجھے لات ماری اور میں گر گیا تو مجھے لات مار کر اٹھایا اور ایک پولیس والے نے میرا سر پکڑ کر ٹیبل پر زور سے مارا اور پیچھے سے ایک پولیس والے نے مسواک کو میرے مقعد (پیچھے) کے راستے سے) میں پٹے سے ٹھونکنا شروع کیا میری چیخیں نکلنے لگیں.... اللہ! اللہ! اللہ! تو وہ کہنے لگا: اللہ اللہ نہیں ماں بول ماں! فوٹو کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ ان کا نام لینے کا یہ باپ ہے تیرا اور مرانٹھی میں گالی دینا شروع کی۔ اس کے بعد پھر میری پٹائی شروع کردی، کئی پولیس والے آتے رہے اور مجھے گندی گندی گالیاں دیتے رہے پھر ایک پولیس والا فائل لے کر آیا اور میرا نام پتہ پوچھا اور کچھ لکھ کر مجھ سے دستخط کروائی اور میرا انگوٹھا لیا پھر میں زمین پر بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا تھا کہ پھر اسی پولیس والے نے جس نے میری ٹوپی کچلی تھی پوچھا کہ کیا پڑھ رہا ہے میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ رہا ہوں تو پھر اس نے میرے منہ پر جوتے سے لات ماری اور بولا کہ یہ سب نہیں پڑھو میں نے جو بولا ہے وہ پڑھ۔

اس کے بعد مجھ کو..... کے سامنے لے گئے، اُس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا رے فلانے! (گالی دے کر) مایگاؤں گیا تھا اجتماع میں؟ میں نے کہا کہ نہیں گیا تھا پھر بولا کہ کہاں گیا تھا میں نے کہا کہ جو گیشوری گیا تھا پوچھا کہ کیا کرنے گیا تھا؟؟؟ میں نے کہا کہ تین دن کی جماعت میں دین سیکھنے گیا تھا۔ چلیا کے پاس گیا تھا آتکلی بننے... (گالی دے دیتے ہوئے) کیا سکھاتے ہیں وہاں اور پانجامہ کیوں چھوٹا پہنا ہے کیڑا کم تھا کیا...؟ اس کے بعد مجھے واپس پیچھے کے کمرے میں بٹھا دیا۔

تقریباً ۹ بجے رات مجھے سائن ہاسپٹل لے گئے، اور سائن ہاسپٹل لے جانے سے پہلے جن پولیس والوں نے مجھے مارا تھا، ٹوپی پیر سے مسلی تھی اس نے دھمکی دی تھی کہ ہاسپٹل میں

ڈاکٹر کو کچھ بتایا تو دوبارہ اس سے زیادہ ماروں گا اس لئے میں نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں بتایا کیوں کہ پولیس والا ہتھکڑی لگا کر میرے ساتھ ہی کھڑا تھا اور مجھے دھمکی بھی ملی تھی۔

اس کے بعد مجھے مانو نگہ لاک اپ میں لے گئے وہاں پر میرا پانچامہ اتروایا گیا اور مجھے نیکر میں رکھا گیا ویسے تو میرا کرتا بھی اتروانے کی کوشش کی گئی مگر ایک قیدی کی سفارش کی وجہ سے میرا کرتا نہیں اتروایا گیا۔

اور دوسرے دن پھر مجھے سائن ہاسپٹل لے گئے اور پھر کورٹ میں پیش کیا گیا لیکن پولیس کی دھمکی کی وجہ سے میں ہاسپٹل یا کورٹ میں کچھ نہیں بولا اور نہ کورٹ میں مجھ سے جج نے پوچھا اس کے بعد میری ضمانت ہو گئی۔ گھر آنے پر میری طبیعت گیارہ بجے رات زیادہ خراب ہو گئی تب کچھ ساتھی مجھے سائن ہاسپٹل لے گئے وہاں پر میرا پھر سے میڈیکل کیا گیا اور انجکشن دیا گیا اور کچھ باہر کی دوائیاں لیں چند دن اسپتال میں رہا۔ میرا پورا بدن اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے میں ہر وقت تڑپتا رہتا تھا مگر پھر ایک صبح کو جس طرح میری طبیعت اچانک بالکل ٹھیک ہو گئی اور ایسا کس کی نظر کرم کی بدولت ہوا، یہ سب وہ باتیں ہیں جن کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ کبھی بھلا سکتا ہوں.....

سن لی آپ نے خون کھولا دینے اور دل دہلا دینے والی یہ داستان۔۔۔؟

اور یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات کا پیش آنا روزمرہ کی بات ہو گئی ہے۔ البتہ! اس واقعہ میں جو ایک نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو صرف مار پیٹ کر کسی ناکردہ گناہ کو قبول کرنے ہی پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ بار بار اس کو مشرکانہ و کافرانہ الفاظ بولنے کے لئے بھی کہا گیا، صاف لفظوں میں اس سے کہا گیا کہ ”ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا پڑے گا۔ ان دیوی دیوتاؤں کو پکارنا پڑے گا، ان کے نام کی مالا چینی پڑے گی۔“

جب یہ تذکرہ چھڑ ہی گیا ہے تو اس سلسلہ کا ایک اور واقعہ کلیجہ تھام کر سن لیجئے، یہ واقعہ احمد آباد کے معروف عالم دین مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب کا ہے جنہیں اکثر دھام مندر پر دہشت گردوں کے مبینہ حملے کا ملزم بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور متعلقہ عدالت نے ان کو سزائے موت بھی سنادی تھی، اور گجرات ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم اور سچائی کی فتح کا ایک ظہور ہے کہ ۱۶/ مئی ۲۰۱۳ء کو سپریم کورٹ نے اس مقدمہ کے تمام ملزمان کو نہ صرف یہ کہ باعزت بری قرار دے دیا، بلکہ

سخت الفاظ میں گجرات حکومت، پولیس اور ہائی کورٹ و ماتحت عدالتوں کے طرز عمل پر سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب نے گرفتاری کے دن سے لے کر ۱۱ سال بعد رہائی کے دن تک کی اپنی پوری ”داستان الم“ کتابی شکل میں مرتب کر دی ہے۔ جو انشاء اللہ جلد ہی منظر عام پر آجائے گی۔ اسی زیر طبع کتاب کی وہ چند سطریں ملاحظہ فرمائیے، جن میں انہوں نے پولیس کے ان مظالم کی کچھ تفصیل بیان کی ہے جو ان پر اس جرم کے سلسلے میں اقبالیہ بیان لینے کے لئے کئے گئے تھے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مولانا لکھتے ہیں:

”..... ظالم نے مجھے کمر میں دبوچ لیا اور ایک نے میرے دونوں پیر پکڑ لئے۔ دونوں شخص باوجود یہ کہ میرے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں میرے دونوں ہاتھ کندھوں سے پکڑ لئے اور مجھے الٹا کھڑا کر دیا۔ اور..... نے میرے پیچھے کی جانب انتہائی درندگی اور نہایت جوش و خروش سے ڈنڈے برسائے شروع کئے۔ الحمد للہ ہر ڈنڈے کی ضرب پر میں ”اللہ اکبر“ کی صدا لگا رہا تھا۔ جب میں اللہ اکبر کہتا تو..... نہایت ہی گندی گالیاں بک کر کہتے کہ تمہارا اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ دیکھ آج ہمارے پاس حکومت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ تیرے ساتھ ہے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھ کی بیڑیاں توڑ کر دکھلا دے، اس طرح وہ میری بے بسی اور کمزوری کا مذاق اڑاتا۔ اللہ رب العزت، جنت اور حور وغیرہ کے متعلق نہایت ہی گھٹیا اور ناقابل بیان تبصرہ کر کے اپنے دل کی خباثت و گندگی کا ثبوت دیتا رہتا.....

پتہ نہیں کتنے ڈنڈے برسائے، آخر وہ تھک گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ رک گیا، تب..... نے اپنے مدعا اور مقصد پر آتے ہوئے براہ راست یہ سوال کیا کہ: بتا اکثر دھام مندر پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ اس وقت میرے پیروں تلے زمین سرک گئی اور کلیجہ منہ کو آ گیا، زبان کانٹے کی طرح خشک ہو گئی اور مجھے معاملہ کی سیکینی کا اس وقت احساس ہوا کہ مجھے کس بھینک جرم میں پھنسانے کی سازش ہو رہی ہے میں نے پوری قوت سے چلا کر کہا کہ خدا کی قسم! میں بالکل بے قصور ہوں اور میں اس معاملہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔..... نے برہم ہو کر.... کہا: مارو اسے۔ اس ظالم نے دوبارہ میری سُرین پر نہایت ہی جنون و پاگل پن سے ڈنڈے برسائے شروع کئے یہاں تک کہ میرے کپڑے خون سے تر ہو گئے تو کہا ہاتھوں پر مارو۔ پھر میری ہتھیلیوں پر اتنے ڈنڈے برسائے کہ ہتھیلیوں کا رنگ بدل گیا اور دونوں ہتھیلیاں ہری ہو گئیں، ظالم.... کی نظر میرے پیروں پر پڑی تو کہنے لگا موٹا تازہ ہے بھینس جیسے پیر ہیں اس کے پیروں پر ڈنڈے برسائے۔ چنانچہ ظالموں نے مجھے گرا دیا اور وہ موٹا و مکروہ

چہرے والا شخص مجھے الٹا لٹا کر میری پیٹھ پر بیٹھ گیا، دوسرے دولوک میرے پیروں پر بیٹھ گئے۔ دولوگوں نے میرے ہاتھ اور سر کو پکڑ لیا پھر..... نے اسی حالت میں میرے پیروں کے تلووں پر ڈنڈے برسائے شروع کئے۔ بس یہ ظالم ڈنڈے برساتا رہا تھک جاتا تو کچھ دیر رک جاتا رکنے پر..... گالی دے کر کہتا اور مارا! کیوں رک گئے؟ وہ کہتا صاحب تھک گیا ہوں تھوڑا آرام کر لوں، پھر وہ مارنا شروع کرتا، پیروں سے ہٹ کر پیچھے مارنا شروع کرتا، مجھے پتہ نہیں کہ کتنے گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلا اور مجھے کتنے ڈنڈے مارے گئے میرے اندازے کے مطابق کم از کم ڈیڑھ سو، دوسو ڈنڈے ضرور مارے ہوں گے آخر کار میں بے ہوش ہو گیا اور میرے منہ سے اللہ اکبر اور چلانے کے بجائے کراہنے اور سسکنے کی آوازیں نکلنے لگیں تو یہ سلسلہ رک گیا.....

ابھی یہ داستان مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو شروعات ہے۔ آگے چل کر مفتی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور خصوصاً ان اکا ان کا ذکر کرنے کے لئے بار بار لے جانے کی جو تفصیلات لکھی ہیں، بلاشبہ ان کو پڑھ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا آسان نہیں۔ اور یہاں یہ یاد دلانے کی بھی چنداں ضرورت نہیں کہ یہ دو واقعات تو صرف بطور مثال ذکر کئے گئے ہیں، ورنہ ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ مدتوں سے یہی سب ہو رہا ہے۔

میں نے جو بات خاص طور پر مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین سے عرض کرنے کے لئے یہ موضوع چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسے مظلوموں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں آپ حضرات (خصوصاً جمعیۃ العلماء کے دونوں دھڑوں کے ذمے داران) جو کوششیں کر رہے ہیں بلاشبہ وہ نہایت قدر و تحسین کے لائق ہیں، اور اسی وجہ سے نہ صرف مظلومین اور ان کے اہل خانہ و متعلقین بلکہ پوری ملت آپ کی احسان مند اور آپ کے لئے دست بدعا ہے۔ مثال کے طور پر ان ہی مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب اور ان کے ساتھیوں والے مذکورہ بالا کیس میں جمعیۃ علماء (مولانا ارشد مدنی) نے جو کاوشیں کی ہیں ان کا اعتراف خود مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں بار بار کیا ہے، اس سلسلہ میں ان کے قلم سے نکلا ہوا صرف ایک جملہ یہاں نقل کرتا ہوں۔ ہائی کورٹ سے بھی جب انصاف نہیں ملا اور مرحلہ آیا سپریم کورٹ جانے کا تو مفتی صاحب کی روایت کے مطابق جب کچھ حضرات حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو:

”وہ نہ صرف ہمارا مقدمہ لڑنے اور اس کے اخراجات کے لئے آمادہ ہو گئے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک کروڑ روپے بھی خرچ ہوں تب بھی ہم دیں گے، ان کا مقدمہ لڑنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا انشاء اللہ!“

اور یہی ایک مقدمہ نہیں جمعیتہ علماء کے یہ دونوں بازو بلا مبالغہ سیکڑوں مظلوموں کے مقدمات کی نہایت سنجیدگی سے مختلف عدالتوں میں پیروی کر رہے ہیں، نیز بعض مقدمات کی پیروی انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والی کچھ غیر مسلم تنظیمیں بھی کر رہی ہیں۔

میں ان سب حضرات اور ان سب تنظیموں سے، ان کی کاوشوں کی بھرپور قدر کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سب باہمی صلاح و مشورے سے ملک میں ایک ایسی جدوجہد کا بیڑا اٹھائیں کہ اس طرح کے مظالم کا سلسلہ ہی بند ہو؟ یا کم سے کم قابل لحاظ حد تک ان میں کمی واقع ہو؟ گستاخی معاف! ہماری ناقص فہم میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی کہ آخر ان مظالم کے سدباب کے لئے ایک منصوبہ بند جدوجہد کیوں نہیں شروع کی جاسکتی؟ ہمیں یہ یقین کرنا چاہئے کہ یہ اقدامی جدوجہد بھی رضائے الہی اور حصول مغفرت کا یقینی وسیلہ بنے گی.....

جو بات اس سلسلہ میں اقدامی کارروائی کے لئے حوصلہ بڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں۔ اور یہی صورت حال شاید پوری دنیا میں بھی ہو۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے غیر مسلم افراد، ادارے اور حلقے ہیں جو اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ جانتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مظلوم نوجوان مدتوں کی قید و بند کے بعد عدالتوں سے بری قرار دئے جاتے ہیں، ان کے مقدمات کی سماعت کرنے والے اور منصفانہ فیصلہ سنانے والے زیادہ تر جج غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، اسی طرح ان مقدمات کی پیروی کرنے والے اکثر وکلاء بھی، اور ان میں سے بعض کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیس میں غیر معمولی رعایت بھی کر دیتے ہیں اور مقدمات کی پیروی میں صرف انسان دوستی اور مظلوم کی مدد کے جذبے سے اپنے عام معمول سے زیادہ محنت اور لگن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔

بہر حال ہمارے ملک میں اس بات کے بہت روشن امکانات موجود ہیں کہ مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر زیادہ سے زیادہ انصاف پسند لوگوں کو اکٹھا کر کے ظالمانہ نظام سے سب کی نجات اور انصاف کے نظام کے قیام کی ایک زبردست جدوجہد کی جائے۔

یہ کام اصل میں ہماری ان شخصیتوں اور جمعیتوں کے کرنے کا ہے جو مسلمانان ہند کے ملی و اجتماعی مسائل کے حل کے لئے میدان عمل میں سرگرم عمل ہیں۔ تاہم اس کی کوشش کچھ کمزور و ناتواں افراد نے شروع بھی کر دی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے وہ حضرات جو واقعہً اس کام کے اہل ہیں وہ اس طرف عزم و ہمت اور سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہوں۔

پروفیسر کلیم عاجز صاحب؛ اہل رحمۃ اللہ

۱۵ / فروری ۲۰۱۵ء کو جناب ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب ۹۰ سال کی عمر میں پٹنہ بہار میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کلیم عاجز ایک بہت اچھے انسان اور بہترین شاعر تھے، پتلے دہلے، نحیف نزار، سادگی اور شرافت کا پیکر، دل میں غم و اندوہ کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ عزم و استقلال کے انبار چھپائے ہوئے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھے بھی اور پڑھا یا بھی مگر زندگی بھر مشرقی تہذیب و روایات کو سینے سے لگائے رہے۔ کلیسیا کی شان بھی رکھتے تھے اور عاجزی کا بھی دل کش نمونہ تھے، گویا پوری طرح اسمِ باسْمٰی۔

راقم کے والد ماجد میرے بچپن ہی سے اپنے نام آنے والے کچھ خطوط کے جوابات مجھ سے املاء (غالباً بغرض تربیت) لکھوانے لگے تھے، اس کی بدولت سال میں تین چار مرتبہ ایک جوابی پوسٹ کارڈ نظر سے گذرتا تھا اور بے حد خوبصورت تحریر کی وجہ سے بار بار اسے پڑھنے کا دل چاہتا تھا، میں اتنا ہی جانتا تھا کہ اس خط کے لکھنے والے کا نام ”کلیم عاجز ہے“ کافی عرصہ کے بعد جب یہ ناچیز بغرض تعلیم مدینہ منورہ پہنچا تب وہاں اکثر سال میں ایک بار کلیم صاحب کی حاضری ہوتی تھی، اور خصوصاً محترم جناب سید طارق حسن عسکری صاحب کے طفیل کلیم صاحب سے ملاقات اور ان کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا ہم چند ندوی طلبہ کو خوب موقع ملتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک دو ہی ملاقاتوں کے بعد، ان کے پاس جاتے وقت صرف کلام سننے کی نہیں ”یک دو ساعت صحبتے با اہل دل“ کی نیت ہونے لگی تھی۔۔۔ کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص جو شاعری نہیں ساعری کرتا ہے، تبلیغی جماعت سے گہری وابستگی بھی رکھتا ہے، پھر اپنی آنکھوں سے ان کو مرکز نظام الدین میں جس عمومی انداز میں حاضری دیتے اور مختلف مجالس میں بیٹھے بھی دیکھا، اور اپنے مرشد و امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے ان کے انتہائی والہانہ تعلق اور ان کی خصوصی عنایت و توجہ کے مناظر بھی دیکھے تو اور زیادہ ان کی شخصیت کی گہرائی و گیرائی کا اندازہ ہوا۔

شاعری میں ان کے مقام کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بڑے سے بڑے اساتذہ فن نے ان کی عظمت کے آگے سر جھکا یا ہے۔ فراق گورکھپوری جیسا عظیم شاعر جو اچھے اچھوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، ان لفظوں میں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہو گیا:

”جب میں نے کلیم عاجز صاحب کا کلام سنا تو شاعر اور اس کے کلام پر مجھے ٹوٹ کر پیار آیا، ہم آہنگی اور ناقابل برداشت خوشی کے جذبات میرے اندر پیدا ہو گئے، ان کا کلام مجھے اتنا

پسند آیا کہ مجھے تکلیف ہی ہونے لگی، اور کلیم عاجز پر غصہ آنے لگا کہ یہ کیوں اتنا اچھا کہتے ہیں؟ ان کے اس جرم اور قصور کے لئے میں کبھی انہیں معاف نہیں کر سکتا، اتنی دھلی ہوئی زبان، گھلاوٹ، لب و لہجہ کا یہ جادو جو صرف انتہائی خلوص سے پیدا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس موجودہ صدی میں دیکھنے سننے کو نہیں ملا تھا، ان کا کلام سن کر خود اپنا کلام بھول گیا۔۔۔۔۔“

کلیم صاحب کو فیاض ازل نے ایک ایسا حساس اور درد مند دل دیا تھا جو محبت کرتا تھا اور ٹوٹ کر کرتا تھا، شیفتگی اور وارفتگی کے خمیر سے ہی ان کا وجود تیار ہوا تھا، اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھنے کہ ملک کی تقسیم سے پہلے اور بعد میں نفرت اور قتل و غارتگری کا جو طوفان آیا تھا اور اب بھی رہ رہ کر اس کی ہلاکت خیز موجیں تہر ڈھاتی رہتی ہیں، اس کی لپیٹ میں ان کا گاؤں بھی آیا، اور خاص بقرعید کے دن حیوانیت نے ایسا ننگا ناچ دکھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سات آٹھ سو مرد اور عورتیں شہید کر دیئے گئے، ان میں ۲۰-۲۲ تو کلیم صاحب کے نہایت قریبی رشتہ دار تھے، ان شہید ہونے والوں میں ان کی ماں بھی تھیں اور چھوٹی بہن بھی جنہوں نے درندوں سے اپنی آبرو بچانے کے لئے ایک کنویں میں کود کر جان دے دی تھی، مگر اپنی عصمت بچالی تھی۔ اسی جانکاہ حادثہ نے کلیم صاحب کو جو محبت کا پیکر تھے اور محبت کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، نہ سوچتے تھے، انہیں شاعر بنا دیا، اور پھر وہ اپنے درد و غم کو پورے ۶۰ سال تک اس طرح اشعار کے قالب میں ڈھالتے رہے کہ آہستہ آہستہ ان کی شاعری کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کی درد بھری تاریخ مرتب ہو گئی اور ملک کے کروڑوں مظلوم اور حساس لوگوں کو اپنا ایک ترجمان مل گیا، اسی المناک واقعہ کی طرف انہوں نے اپنے اس مشہور شعر میں اشارہ کیا ہے:

وہ جو شاعری کا سبب ہوا، وہ معاملہ بھی عجب ہوا

میں غزل سناؤں ہوں اس لئے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے

اور اسی لئے انہوں نے صاف صاف کہا:

میری شاعری میں نہ رقص جام ہے نہ مے کی رنگ فشائیاں

وہی دکھ بھروں کی حکایتیں، وہی دل جلوں کی کہانیاں

کلیم عاجز کے ان گونا گوں اوصاف کی وجہ سے دل پر شدید تقاضا ہے کہ ان کے تذکرے پر مشتعل الفرقان کی ایک خاص اشاعت پیش کی جائے۔ ہمارے نوجوان رفقاء بالخصوص مولانا عمرین رضانی بھی اس کی پرزور تائید کر رہے ہیں۔ انشاء اللہ آئندہ شمارے (مئی، ۲۰۱۵) میں اس کے بارے میں واضح اعلان کر دیا جائے گا۔

مولانا ذوالفقار نقشبندی؛ الی رحمتہ اللہ

اسی طرح مارچ کے اداکل میں بہار کے ایک اور صاحب نسبت بزرگ اور داعی الی اللہ مولانا ذوالفقار نقشبندی بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ بہار میں نقشبندی سلسلہ کے متعدد مشائخ گذرے ہیں، جن سے اپنے اپنے وقت میں اصلاح و تزکیہ کا بڑا کام مشیت الہی نے لیا، مولانا اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے، مولانا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے تبلیغی جدوجہد میں بالکل عمومی انداز سے مشغولیت کے طریق کو اختیار کر کے اپنی مشینت کو بالکل چھپا رکھا تھا۔ اسی راستے کے ایک سفر کے دوران بالکل اچانک ان کا بلاوا آ گیا، اور اپنے مالک کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ رحمہ اللہ رحمتاً واسعاً

قارئین الفرقان سے ان دونوں مرحومین کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے اہتمام کی گزارش ہے۔

اطلاع

ہم اپنے معزز قارئین کو یہ اطلاع دینے پر مجبور ہیں کہ اس ماہ کے شمارہ (اپریل ۲۰۱۵) سے نگاہ اولین اپنے سابقہ معمول صفحہ ۳ کے بجائے صفحہ ۵ سے شروع ہوگا، کیونکہ محکمہ ڈاک کے نئے حکم نامہ کے تحت صفحات کے نمبرات سرورق سے جوڑے جائیں گے، اس طرح اب بیرونی و اندرونی سرورق (Title cover) بالترتیب صفحہ ۱ اور صفحہ ۲ ہوئے، فہرست والا صفحہ اور ۳ اور اسکے بعد والا زرتعاون کی تفصیل والا صفحہ ۴ ہوا۔ اس طرح نگاہ اولین صفحہ ۵ سے شروع ہوگا۔ اس ترتیب سے آخری اندرونی صفحہ ۵۶ کے بجائے صفحہ ۵۸ شمار کیا جائے گا۔ نیز پشت کو روالے اوراق (Back cover) ۵۹ اور ۶۰ ہوں گے۔ ہم بہت کوشش کے باوجود اس عجیب و غریب قانون کی وجہ نہیں سمجھ سکے، اس کا مقصد اور ضرورت اللہ رب العزت کو معلوم ہے، یا محکمہ ڈاک کے لال بھکڑوں کو۔ شاید یہی ہیں وہ اچھے دن جن کا ہم سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے!!

اللہ ہی تنہا مالک و معبودِ کائنات اور قادرِ مطلق ہے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِلّٰهِ ط كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط
لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ط الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ ط وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۝ قُلْ اَغْيَرَ
اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَلِيًّا قَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ ط قُلْ اِنِّىْ اَمَرْتُ
اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ
عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ مَنْ يُضْرَفْ عَندهٗ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمَهُ ط وَذٰلِكَ
الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ
بِحَبِيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَهُوَ الْقَٰهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ ۝
قُلْ اَمِّىْ شَيْءٌ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط وَاُوْحِىْ اِلَىْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لِاَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط اَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنْ مَّعَ اللّٰهِ الْهٖةٌ اٰخَرٰى ط قُلْ
لَا اَشْهَدُ ۝ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاَحَدٌ وَاَلْتَنِىْ بَرِىٕءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ
الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَہٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۝ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا وَاَوْ كَذَّبَ بِآيٰتِهٖ ط اِنَّہٗ لَا يُفْلِحُ
الظٰلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

پوچھو (اے نبی) کہ کس کا ہے وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کہو اللہ ہی کا ہے۔ اس نے

اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے۔ (البتہ) وہ ضرورتاً سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ وہ کہہ جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، وہ بہر حال ایمان نہیں لائیں گے (۱۲) اور (سنو کہ) اُسی کا ہے جو ساکن ہے رات میں اور (متحرک ہے) دن میں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے (۱۳)

کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، کسی دوسری ہستی کو اپنا کارساز ٹھہراؤں۔ جبکہ وہی ہے جو سب کو روزی دیتا ہے اور وہ خود کسی سے روزی نہیں پاتا۔ کہو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا بنوں اور (یہ کہ) تو مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا (۱۴) کہو کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف مجھے ہے۔ (۱۵) جو کوئی اس دن اس عذاب سے بچا دیا گیا تو جانو اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی چیز ہے جو عظیم کامیابی ہے (۱۶) اور تجھے جو کوئی تکلیف (اے بندے) اللہ پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اس کے سوا کوئی نہیں، اور کسی بھلائی سے وہ تجھے نوازے تو (اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں) وہ ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے (۱۷) اور وہ پورا روز رکھنے والا اپنے بندوں پر ہے۔ اور بڑا حکیم بڑا باخبر وہ ہے۔ (۱۸)

کہو کہ کون چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ کہو، اللہ! وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک بھی یہ پہنچے اُسے اس کے ذریعہ خبردار کر دوں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کچھ معبود ہیں؟ کہو میں نہیں اس کا گواہ ہوں، کہو کہ وہی اکیلا معبود ہے اور میں بری تمہارے شرک سے ہوں (۱۹) وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پر وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا ہے وہ نہیں ایمان لائیں گے (۲۰) اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتا باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا (۲۱)

آیتوں کا مرکزی مضمون

توحید و آخرت ہی کی یاد دہانی ان مبارک آیتوں کا بھی مضمون ہے۔ شروع کی آیتوں میں کھڑکھڑا دینے کا انداز تھا (جیسا کہ سورہ الفارعة (۱۰۱) کا انداز) کہ کسی میں کچھ بھی صلاحیت حق کی جانب توجہ کی ہو تو اس کو کان ہو جائیں۔ اب اس انداز سے ہٹ کر عام تبلیغی لہجہ کے مطابق فرمایا جا رہا ہے (قُلْ لِمَنْ مَّآفِ

السَّلْبُوتِ وَالْأَرْضِ) پیسبر! ان منکرین دعوت قرآن سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کون اس کائنات کا مالک اور فرمانروا ہے؟ (قُلْ لِلّٰهِ) (اور پھر) کہو اللہ ہی کا! یہاں سوال کے ساتھ جواب بھی جو خود آپ ہی سے دلو جا رہا ہے، سو اس لئے کہ مشرکین اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کے منکر نہیں تھے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ پس آپ ہی کی زبان سے جواب ایسا ہے جیسے کہا جا رہا ہو ”کیا اللہ ہی کا نہیں ہے؟“ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عالم کے اس خالق و مالک نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہوئی ہے۔ (كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)۔ یعنی یہ تو اس کی عمومی صفت ہے۔ اور یہ کائنات جس کی بات ہو رہی ہے اس میں اصلاً اس کی یہی صفت تو کام کر رہی ہے۔ یہ صفت رحمت ہی عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اسی سے اس عالم کا وجود اور اس کی رونق و بولمونی۔ اور یوں بھی کوئی غیر عاقل ہستی ہی ہو سکتی ہے جو ایسی رنگارنگ دنیا وجود میں لائے اور پھر اسے پھلنے پھولنے کے لئے اپنے رحم و کرم کا سایہ نہ عطا کرے۔ الغرض یہاں فرمانا یہ ہے کہ ہماری اسی رحمت عام کا یہ طفیل ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنی مرضی اور خواہشات پر چلنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔

لیکن ہماری پیدائش من مانے طریقہ پر جنینے کے لئے نہیں ہوئی ہے، کہ یہ بھی کسی عاقل ہستی کا کام نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بے مقصد و بے منصوبہ تخلیقی عمل کا قدم اٹھائے۔ یہ تو محض ایک کھلنڈرے کا کھیل کہلائے گا۔ خود ارشاد فرمایا گیا ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبَادِينَ ﴿۵۱﴾ (اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی مخلوق کو کچھ کھلواڑ کے طور پر نہیں پیدا کیا ہوا ہے۔ الانبیاء۔ ۱۶/۲۱) بلکہ اس تخلیق کی ایک غایت و غرض ہے، جسے ایک جگہ یوں بیان فرمایا گیا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۱﴾ (میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ (الذاریات ۵۱/۵۶) اسی غرض و غایت کے تقاضے سے انبیاء و رسل بھیجے اور کتب و صحائف نازل کرنے کا سلسلہ قائم فرمایا گیا کہ جن و انس پوری پوری رہنمائی اپنی زندگی کے مصرف کے بارے میں پالیں۔ اور یہ چیز زندگی کی نعمت کے بعد اس سے بھی بڑی نعمت تھی۔ اور پھر ایک دن مقرر فرمایا گیا کہ اس میں ان نعمتوں سے متعلق انسانی رویہ کی جانچ اور اس پر انعام یا عتاب ہر ایک کے حصہ میں آئے۔ اسی کے بارے میں یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے: لِيَجْزِيََكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِارْتِبِ فِيهِ) اس نے اپنے اوپر یہ بھی لازم کیا ہوا ہے کہ تم سب کو قیامت کے دن میں، وہ دن کہ جس کا آنا شک و شبہ سے بالاتر ہے، اکٹھا کرے۔ پس اس پر ایمان اور اس کے لئے

تباری لازمہ ایمان ہے مگر: ”الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“ (جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس معقول بات پر بھی غور کرنے کو تیار نہیں، انھیں ظاہر ہے کہ توفیق نہیں مل سکتی کہ ایمان لائیں، اور عتاب و عذاب سے بچ کر انعام و اکرام پائیں) فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔

عالم کی کوئی شئی اس کے احاطہ قدرت و علم سے باہر نہیں

آگے ارشاد ہوا ہے: ”وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (اور اسی کا ہے جو سکون پاتا ہے رات میں اور سرگرم حرکت رہتا ہے دن میں اور وہ سمیع و علیم ہے) یہاں کئی باتیں کچھ وضاحت طلب ہیں:

(۱) آیت میں حرکت کا لفظ نہیں ہے صرف (مَا سَكَنَ) سکون کا لفظ ہے۔ پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سَكَنَ کا لفظ سکون پانے کے بجائے ٹھیرنے اور قرار پانے کے معنی میں ہو، جو دن اور رات دونوں کے حق میں صحیح ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہی ہے۔ اور کچھ کے نزدیک (جیسے کہ صاحب روح المعانی) یہاں مَا سَكَنَ کے بعد دن کی مناسبت سے وَتَحَوَّكَا کا لفظ حرکت کے مفہوم میں محذوف ہے، جو کہ از روئے زبان جائز ہے اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

(۲) اس سے اوپر کی آیت ”قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ۔۔۔“ الایۃ میں فرمایا گیا تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور اس حقیقتِ توحید کے منکرین کا انجام روزِ قیامت خراب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت (وَلَهُ مَا سَكَنَ) سے اسی حقیقتِ توحید کی تاکید مزید بظاہر مقصود ہے جس پر انجام کا دار و مدار ہے۔ یعنی اے پیغمبر مزید یہ بھی کہو کہ ”وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اور یہ تاکید اسی پہلے عنوان قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہی کو دوہرا کر نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ ”اندھیرا اُجالا“ (الظلمت والنور) جس کے حوالہ سے بالکل شروع میں فرمایا گیا تھا کہ: تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے زمین و آسمان بنائے اور اندھیرے اُجالے کی کیفیتیں پیدا کیں، یہاں اُسی ”اندھیرے اُجالے“ (یعنی رات اور دن) کے حوالہ سے کائناتِ عالم کی بلا شرکتِ غیرے ملکیت یاد دلا کر توحید کو مؤکد فرمایا گیا ہے۔ یعنی جو چیز جہاں بھی ہے اور جس وقت بھی ہے اللہ ہی کی مالکیت کے تحت ہے۔

پھر آخر میں ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ کے الفاظ میں ایک اور پیرائے سے تاکید درتا کیا ہے،

کہ بس یہی نہیں کہ تمام مخلوق اس کے زیر حکومت ہے اور وہ مالکِ کل ہے، بلکہ تمہارا ہر بول، وہ جہری ہو یا سرّی، وہ سنتا ہے، اور تمہاری کوئی سوچ اور کوئی خیال تک بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اس کی صفتِ علم اور صفتِ سماعت بھی سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ طہ میں ان الفاظ میں اجاگر فرمایا گیا ہے:

وہ خدائے رحمن عرش (حکومت) پر متمکن ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور اگر تو پکار کر بات کہے تو (اس کا تو پوچھنا ہی کیا) وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کو بھی جانتا ہے۔

الَّذِينَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ ۱۰ ۝ وَإِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰی ۝ ۱۱ (آیات ۵ تا ۱۱)

توحید کی حقانیت کا ایک اور پہلو

آگے ارشاد ہو رہا ہے: قُلْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَتَّخِذُ وِلِيًّا - الایۃ ”پیغمبر کہو، کہ کیا اللہ کے سوا، اجو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور وہ (سب کو) کھلاتا ہے اور خود اس کو کھلایا نہیں جاتا، میں کسی اور کو اپنا کارساز ٹھہراؤں، جیسا کہ تم چاہتے ہو؟ جبکہ جنہیں تم اس کے سوا معبود ٹھہراتے ہو، ان کے لئے تم ضروری سمجھتے ہو کہ کھانے پینے کے چڑھاوے چڑھاؤ۔“ سیرت کی تفصیلات میں آتا ہے کفار قریش کتنا زور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) بددین ٹھہرانے کے لئے اس بات پر لگائے رہتے تھے کہ آپ اللہ کے ساتھ ان کے معبودوں کو نہیں مانتے تھے۔ پس ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے کہو میں جسے وحدہ لا شریک معبود و کارساز مانتا ہوں وہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا۔ اور جو ”غنی از ہر دو عالم“ ہے۔ خالق بھی وہی اور رازق بھی وہی۔ اور مخلوق سے ادنیٰ حاجت اس کو نہیں، اس کے بعد کائنات میں کسی اور کا کچھ بھی عمل دخل ماننا جبرِ ظلم کے اور کیا ہے۔ اور مالک کائنات سے بغاوت کے سوا اُسے اور کیا کہا جائے؟

یہ کفار کے مخالفانہ پروپیگنڈے پر منفی رد عمل تھا، آگے اس کی مثبت شکل میں فرمایا جا رہا ہے: کہو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا بندہ مسلم بنوں اور حکم ہوا ہے کہ تو شرک کر نیوالوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے: کہو کہ مجھے ڈرا اپنے رب کی نافرمانی پر ”یومِ عظیم“ روزِ قیامت کے عذاب کا ہے۔ وہ عذاب کہ جس شخص سے وہ اس دن ہٹا دیا گیا، جانو کہ اس پر اللہ کا بڑا رحم ہوا۔ اور وہ عظیم کامیابی ہے۔ ایک

دوسری جگہ اس دن کے اس رحم اور کامیابی کے بیان میں آتا ہے: **فَمَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ** (پس جو کوئی جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامران ہوا سال عمران - ۱۸۵/۳)۔ ان جملوں میں جو کچھ ہے وہ بندے کے اسلام کی پہلی شرط ہے، کہ شرک کے قریب نہ جائے، اور اس کے شانہ پر بھی قیامت کے دن کی پکڑ کا خوف کرے۔ یہ ایسی شرط ہے کہ اس کی اہمیت سمجھنے کے لئے خود نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا کہ اس معاملہ میں مجھ سے بھی بفرس حال اگر لغزش ہوئی تو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا مشکل۔ **إِنِّي أَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ**۔ آگے شرک کے ایک بے حقیقت خیال اور محض فریب نفس ہونے کے بیان میں ارشاد ہو رہا ہے: **أَوَأَنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ط**۔۔۔ الایۃ، اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اسے کوئی (اس کے سوا) نہیں دور کر سکتا، اور کوئی راحت وہ پہنچائے تو بھی اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔ (علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) اور تمہارے کسی معبود کا کوئی دخل ان معاملات میں نہیں۔ اور **”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾** “ وہ اپنے بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا اور حکیم و خبیر ہے۔ غرض الوہیت کے لئے جو اوصاف لازم ہیں وہ سب اس کی ذات میں ہیں جبکہ تمہارے ٹھیرائے ہوئے معبودوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں، بس تمہارے مفروضے ہیں۔

شرک اور توحید کے مسئلہ میں اگر شہادت کی ضرورت ہے!

یہ شرک کے موقف کے مقابلہ میں موقفِ توحید کا بیان تھا۔ اور ہر طرح کافی و شافی بیان تھا، پر اس کے بعد بھی اگر فیصلہ کے لئے ضرورت کسی کی گواہی کی رہتی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کہو کہ کون ہے جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ **(قُلْ أَمْثَلُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً)** (اور پھر کہو کہ یہ اللہ ہے **(قُلِ اللَّهُ بَعْدَ)** یعنی یہ تو طے ہے کہ گواہی کے لئے سب سے بڑھ کر، کسی بھی اللہ کے ماننے والے کے لئے، خواہ مشرک ہی ہو، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اللہ ہی میرے تمہارے درمیان گواہ ہے۔ **(شَهِدْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ط)** اور اسی کی طرف سے یہ قرآن مجھ پر اس غرض سے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اور جس تک بھی اس کا پیغام پہنچے اسے، خبردار کر دوں کہ توحید ہی حق ہے اور اسی میں خیریت ہے۔ پھر فرمایا یا: **إِنِّي كُنْتُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى ط** (کہو کہ) کیا تم (اس کے باوجود) گواہ بنتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں؟ **قُلْ لَا أَشْهَدُ ط** (تم کہہ دو کہ میں نہیں گواہ بنتا) یعنی تم اگر یہ جرات رکھتے ہو تو تم جانو تمہارا

کام، میں یہ جھوٹی شہادت نہیں دے سکتا جبکہ تم چاہتے ہو۔ اور کہو کہ (اِنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَّاحِدٌ وَاَلْتَنبِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَدْعُوْنَ ۝۱۹) وہی حقیقت میں اکیلا معبود ہے اور تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

اہل کتاب اور دعوتِ اسلام

آگے بات اہل کتاب کے حوالہ سے آرہی ہے۔ سورت اگر چہ کلی ہے مگر، جیسا کہ شروع میں اشارہ کیا جا چکا ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل اُس وقت کی ہونا ظاہر کر رہی ہے جب کہ اہل مکہ پر برسہا برس کی دعوت اور محنت سے گویا حجت تمام ہو چکی تھی، یعنی مکی دور کے آخر کی۔ اور اس وقت اسلام کی دعوت کا شہرہ ہر طرف ایسا ہو چکا تھا کہ اسی دور میں اہل مدینہ نے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کیا اور حلقہ بگوش ہوئے، تو مدینہ کے اہل کتاب میں بھی دعوتِ اسلام یقیناً زیر بحث آچکی تھی۔ اور بعض تفسیری روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے یہود و نصاریٰ سے بھی تمہارے بارے میں پوچھا کہ کیا اس نبی کے بارے میں تمہارے یہاں کوئی ذکر ملتا ہے؟ تو انھوں نے نفی میں جواب دیا (روح المعانی) روایت اس لئے قرین قیاس ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آرہا تھا کہ آپ کا ذکر سابقہ کتابوں میں آتا رہا ہے اور سابق انبیاء آپ کی خوشخبری دیتے رہے ہیں۔ پس ہونا چاہئے کہ کفار مکہ نے آپ کے خلاف ان لوگوں سے گواہی لانے کی کوشش کی ہو۔ الغرض آپ کے زمانہ کے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نہ ماننے کی بات اور نہ یہ تو اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی اولاد کو بے تکلف پہچانے (يَعْرِفُوْنَہَا كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ) کہ دسیوں بچوں کے بیچ میں بھی غور و خوض کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کی طرف نازل کی گئی کتابوں میں آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک لکھا ہوا آیا ہے لیکن جنھوں نے اپنی قسمت پر مہر لگالی ہے وہ بہر حال ماننے والے نہیں۔ (اَلَّذِيْنَ حَسِبُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۵)

مذکورہ بالا روایت کی رو سے تو یَعْرِفُوْنَہَا كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ م کے جملہ میں یَعْرِفُوْنَہَا کی ضمیر (ہے معنی اُس کو) کا مرجع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہوتی ہے، لیکن سلسلہ کلام چاہتا ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہو، کہ اسی کی تعلیمات سے متعلق کفار کے رویہ پر بحث ہوتی آرہی ہے۔ یعنی اہل کتاب جو قرآن کی تعلیمات سے اجنبی بن رہے ہیں یہ صرف بناوٹ ہے ورنہ یہ اس کی تعلیمات کی حقانیت کو بالکل اس طرح بے تکلف پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانے۔ چنانچہ مفسرین

کی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے۔

بالآخر خسران و محرومی ظالموں کا نوشتہ تقدیر ہے

آخری آیت ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (اللہ پر اگر کوئی شخص جھوٹ بہتان باندھتا ہے یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یعنی بڑا ہی ظالم و بد نصیب وہ شخص ہے۔) اس ظلم کا اشارہ کس طرف سمجھا جائے؟ اس میں دو امکان ہیں۔ ایک یہ کہ افتراء اور تکذیب دونوں ہی باتیں مشرکین کے بارے میں فرمائی جا رہی ہوں۔ یعنی اذلاً اللہ پر افتراء کر کے اس کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں اور ثانیاً قرآن کی شکل میں جو حق کی تعلیم اس کے برعکس آرہی ہے اسے جھٹلاتے ہیں کہ یہ منجانب اللہ نہیں ہے، محمد نے (معاذ اللہ) اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ دوم، یہ کہ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افتراء کا الزام بھی دیا کرتے تھے۔ پس اس کی نفی کے لئے گویا آپ سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں اگر مفتری ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے برعکس اگر تم حق کو جھٹلا رہے تو تم سے بڑھ کر ظالم کون؟ الغرض ظالموں کا کہیں ٹھکانہ نہیں، ان کے لئے فلاح سے محرومی لکھی گئی ہے۔ (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۰﴾)

☆☆☆

نیک بختی کے تین گُر

[ذیل میں مصلح زمانہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کا ایک مکتوب پیش کیا جا رہا ہے جو انہوں نے ایک بیرونی سفر کے دوران ایک سالک کو لکھا تھا۔ ————— مدیر]

من فقیر
لسین گراڈ

عزیز القدر آفاق حیدر صاحب زید مجدہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فقیر بخیریت ہے اور آپ کی خیریت از بارگاہ رب العزت مطلوب ہے۔ آج کے روس کے صوبہ کیرل اور کٹشاکشانا نامی ایک شہر سے لسین گراڈ واپسی ہے، یہاں پر تقریباً بیس انسان اسلام میں داخل ہوئے، انہیں دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دینے ہی میں وقت گذر گیا، تاہم ذکر و مراقبہ کی تعلیم سے یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پچھلے ستر سال میں جس قوت اور شد و مد کے ساتھ ان لوگوں کو مادی دنیا میں دکھایا گیا اب اسی قوت کے ساتھ یہ لوگ روحانیت سے آشنا ہونے کے متمنی ہیں، انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک شے بھی بڑی عجیب ہوتی ہے جو خواہشات نفسانی کے غلبے کی حالت میں بھی انسان کو حق کی نشاندہی کرتی رہتی ہے، یہ چنگاری مناسب موقع ملتے ہی مشعل کی مانند منزل کے نشان کو واضح کر دیتی ہے، اللہ کرے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر منزل پہ پہنچانے والا مل جائے تو زہے نصیب۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

قدموں پہ میرے گرد ہر اک راہ گذر کی ہے
چھانی بھی حناک میں نے بہت در بدر کی ہے

تانبے کا یہ وجود جو سونے میں ڈھال دے
مجھ کو تلاش ایسے مسیحا نظر کی ہے

عزیزم! جس طرح درد سر کا علاج تاج پہننے سے نہیں ہوتا اسی طرح دل کا علاج فقط جبہ و دستار پہننے سے نہیں ہوتا۔ اتنا ذکر کیا جائے کہ دل میں سچ اتر جائے۔ صوفی وہ ہے جس کا کردار گفتار کے موافق ہو۔ یاد رکھیں کہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہیں دے گی وہ آخرت میں جزا بھی نہ دے گی۔ اور ادوا اشغال کا بنیادی مقصد رذائل سے چھٹکارا پانا اور اخلاق حمیدہ کا حاصل کرنا ہے۔ جس سا لک کو اخلاق حمیدہ میں سے تین خلق نصیب ہو گئے اس پر سعادت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

تواضع

سالک تمام عبادات اور تقویٰ و طہارت کے باوجود اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر جانے۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع لله رفعه الله جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اسے اللہ نے بلندی عطا کی، حضرت عمرؓ کی مشہور دعا ہے اللهم اجعلنی فی عینی صغیراً و فی اعین الناس کبیراً اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شاخ پہ پھل زیادہ ہوں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ جھکی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۵﴾ ”تو اپنے کندھے کو ایمان والوں کے لئے جھکا دے“ تصوف میں جس کو بھی ملا تواضع کی بدولت ملا۔

انکساری میں کیسی لذت ہے

یہ رئیس و نواب کیا جانیں

ہم سے پوچھو مزے فقیری کے

شیخ عالی جناب کیا جانیں

جسم میں سراونچا ہوتا ہے لیکن ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں۔ جب کہ پاؤں سب سے

نیچے ہوتے ہیں مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں۔

ایشارو ہمدردی

دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا سیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسین کریمین کی صحت یابی کے لئے تین دن روزے رکھنے کی نذر مانی۔ تینوں دن روزہ رکھا مگر افطاری کے وقت سائل آجاتا تو جو کچھ موجود ہوتا اسے دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مہمان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ کے فرمان پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے گھر میں بچوں کے کھانے کے لئے تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ بیوی نے بچوں کو بہلا کر سلادیا اور سارا کھانا دسترخوان پر لگا دیا۔ جب مہمان کھانے لگا تو بیوی نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بچھا دیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کچھ نہ کھایا تاکہ مہمان خوب سیر ہو کر کھالے۔ میاں بیوی نے رات بھوکے سو کر گذاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی۔ **وَيُؤْتِرُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَاَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ خَصَّاصَةٌ** ”وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوک لگی ہو“۔

شیخ ابوالحسن انطاکی رضی اللہ عنہ کے پاس شہر ”رے“ میں ۳۰ آدمی جمع ہوئے۔ پانچ آدمیوں کا کھانا موجود تھا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو روشنی بجھا دی گئی۔ ہر ایک نے کم کھایا تاکہ دوسرا بھائی زیادہ کھا سکے جب روشنی جلائی گئی تو ابھی کچھ کھانا دسترخوان پر موجود تھا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں چچازاد بھائی کو پانی پلانے لگے تو ہشام بن عروہ نے آہ کی۔ بھائی نے سر کے اشارے سے کہا کہ پہلے ہشام کو پانی پلائیں جب اسے پانی پلانے لگے تو ایک اور مجاہد نے آہ کی۔ ہشام نے خود پانی نہ پیا بلکہ سر کے اشارے سے کہا کہ اس مجاہد کو پانی پلائیں۔ جب اس مجاہد کو پانی پلانے لگے تو وہ فوت ہو گیا جب ہشام کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ جب چچازاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی جان جان آفریں کے سپرد کر چکے تھے۔ ایشارکی ایسی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی، شیخ ابوالحسن نوری رضی اللہ عنہ، ہشام رضی اللہ عنہ اور قدامت کو حکومت وقت نے گرفتار کیا اور قتل کا فرمان جاری کیا۔ جلاد سراڑانے لگا تو ابوالحسن نوری رضی اللہ عنہ پہلے بڑھے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو فرمایا کہ جتنی دیر میرے قتل میں لگے گی دوسرے دو بھائی اتنے لمبے اور جی لیں گے۔ ایشارو ہمدردی کی کوئی حد نہیں، تاہم اپنی حرص کو دوسروں کے ایشار کا امتحان نہ بنانا چاہئے۔

عفو و درگزر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جنت میں اونچے محل دیکھے تو پوچھا: اے جبرئیلؑ یہ کیا ہیں؟ جواب ملا جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصہ برداشت کرتے ہیں یہ محلات ان کے لئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین باتیں لوہے کی لکیر ہیں:

- ۱۔ جس پر ظلم ہو اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔
- ۲۔ جو شخص مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کے لئے ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔

۳۔ جو شخص صدقہ دے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جلد معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو جلدی معاف کر دے گا۔ جو شخص دوسروں کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی ستر پوشی کرے گا۔ جو شخص دوسروں کے عذر جلدی قبول کرے گا اللہ تعالیٰ روز محشر اس کے عذر جلدی قبول فرمائے گا۔

لینن گراڈ کاریلوے اسٹیشن آنے والا ہے لہذا جلدی میں یہ چند الفاظ سپرد قلم کئے ہیں۔ سمجھنے والے کے لئے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے اور نہ سمجھنے والے کے لئے کافی بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ اندرون خانہ دعوات صالحات اور نیک تمنائیں۔

والسلام مع الکرام
فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی
کان اللہ لہ عوضا عن کل شئی

لاء بورڈ کے نائب صدر اور ملی کونسل کے سینئر رکن ڈاکٹر سید کلب صادق بھی موجود تھے، ملک کے ایک مشہور لیڈر نے کہا تھا:

”آپ لوگوں کو تقریر کرنے کا جوشن آتا ہے، اگر ہمیں آتا ہوتا تو اب تک ہم بھارت کا نقشہ بدل چکے ہوتے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تقریروں کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہم تو اگر کسی گاؤں میں گرام پنچایت کی زمین پر گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے صرف آدھے گھنٹے کا بھی بھاشن دیتے ہیں تو گاؤں میں اپنا سنگٹھن بنائے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔“

خدا کرے ہمارا آج کا یہ اجلاس کسی ٹھوس اور ایک لمبی جدوجہد کا نقطہ آغاز ثابت ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے اور آپ کے اس ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس ہستی کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، رحمتہ للعالمین مانا، اس عظیم ہستی کو ہم نے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل ترین رہبر کی حیثیت سے مانا ہے، چنانچہ عبادت کرنے کا طریقہ ہم انہیں سے سیکھتے ہیں اور سیکھیں گے، روحانی ترقی کے راستے کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کے تحفظ کا راستہ، مظلوموں کو انصاف دلانے کا راستہ اور انصاف کا نظام قائم کرنے کا راستہ بھی ہم انہیں سے سیکھیں گے۔ اگر یہ اور قوموں کی مجبوری ہو کہ وہ کسی سے روحانیت سیکھتے ہوں، کسی سے پوجا پاٹ کا طریقہ سیکھتے ہوں اور کسی سے سیاسی و سماجی سرگرمیاں سیکھتے ہوں تو یہ اور قوموں کی مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے یہ حرام ہے۔ میں لفظ حرام علماء کی مجلس میں بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لئے حرام ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی اور کو اپنا آئڈل اور رہبر بنائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھتے ہیں، ذکر، دعا، تلاوت اور عبادات و مناجات کا طریقہ تو سیکھتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے لیکن ہم محمد ﷺ سے سماجی انصاف قائم کرنے کے طور طریقوں کو نہیں سیکھتے، گویا ہم نے جانے یا انجانے میں ان کو مکمل رہبر ابھی تک نہیں مانا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سلسلہ میں ان کی سیرت اور تعلیمات سے ملنے والی رہنمائی کو نہیں جانا۔ اور جب ہم خود نہیں جانتے تو دوسرے مظلوم طبقوں کے درد مند اور خدمت گزاروں کو کیا پتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ سماجی انصاف کے لئے کیا رہنما خطوط دے کر گئے ہیں، انہیں کیا معلوم؟ انہیں اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ ﷺ۔ اور چونکہ وہ اچھے لوگ ہیں اس لئے وہ ان کا احترام کرتے ہیں، آج شانہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں مجلس علماء کو لہا پور کی دعوت پر جواں عمر اور جواں ہمت علماء کی اتنی بڑی تعداد اس مقصد کے لئے جمع ہے اس لئے میں یہ کوشش کروں گا کہ پہلے

میں یہ بتاؤں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس سلسلہ میں ہم کو کیا اشارے ملتے ہیں، میں صرف اشارے پیش کر سکوں گا۔

مکہ میں قریش کا تسلط

جس ملک میں آپ بھیجے گئے اس ملک کے رہنے والے تقریباً ۹۹ فیصد لوگ مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سو فیصد سچی بات ہے کہ وہ سب ایک نہیں تھے وہ الگ الگ قبیلوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، جس طرح ہمارے ملک میں الگ الگ برادریاں اور الگ الگ کاسٹ ہیں، ٹھیک یہی صورت حال جزیرۃ العرب کی تھی (ہم بھارت کے رہنے والوں کو جزیرۃ العرب کی صورت حال کو سمجھنے میں جتنی آسانی ہونی چاہئے اتنی شانہ دنیا میں کسی اور جگہ سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو نہیں ہونا چاہئے)۔ چنانچہ علماء اور دانشور حضرات خاص طور پر غور کریں کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ یہ سب کی سب مورتی پوجا کر رہے ہیں اس لئے یہ سب کی سب ایک قوم ہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا کہ یہ تمام قبیلے الگ الگ ہیں، اسی لئے الگ الگ قبیلوں سے آپ نے الگ الگ معاملہ کیا بلکہ اس سے پہلے آپ نے مکہ میں یہ کیا کہ مکہ میں قریش کا جو سیاسی نظام چل رہا تھا آپ نے نہ اس کو غلط کہا اور نہ یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ ان کے خلاف ہتھیار لیکر کھڑے ہوئے، اور پہلے ہی دن سے اس معاشرے کے خلاف انقلاب برپا کرنے کا نعرہ نہیں دیا جو ظلم پر مبنی اور صحیح بنیادوں پر قائم نہیں تھا، جس میں عام انسانوں کی رائے کا کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”جس کی لامٹی اس کی بھیمنس“ یہ سسٹم چل رہا تھا مگر آپ نے ایک زبردست حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آپ نے تسلیم کیا کہ قریش جزیرۃ العرب کی اس وقت وہ طاقت ہے خاص طور پر مکہ کی جس کے سسٹم کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اسی کے اندر سے ہم کو انصاف کے قائم کرنے کے راستے نکالنے پڑیں گے۔ ڈیل کرنے یا تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کی زیادتیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تمنا کرنا چھوڑ دی کہ اس سسٹم میں جتنی باتیں انصاف کے خلاف ہیں وہ نکل جائیں، اور جو انصاف کی کمی ہے وہ اس میں آجائے۔ یہ تمنا کرنا ہی آپنے چھوڑ دیا، تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور انصاف کی کمی کو دور کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی دن سے ہتھیار لیکر اس کے پیچھے پڑ جاتے، یہ غلطی آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اور اپنا اصل کام دلوں کی تبدیلی کی محنت کرتے ہوئے آپ نے اس حقیقت پر بھی نظر رکھی کہ جب تک مکہ مکرمہ اور

جزیرۃ العرب پر سے قریش کا وہ تسلط کمزور نہیں پڑے گا، وہ ہمہ گیر تبدیلی جو جزیرۃ العرب میں آپ لانا چاہتے تھے وہ نہیں آسکے گی۔ لیکن اس کے لئے ایک طویل جدوجہد درکار ہوگی، چنانچہ آپ نے اپنی نئی زندگی میں قریش کو نہ تو لٹکارا اور نہ ان کے سسٹم کو پوری طرح نظر انداز کیا۔ اور یہ آپ کے اسی طرز عمل کا نتیجہ تھا کہ آپ نے ان کے نسبتہ کشادہ دل لیڈروں کی حمایت یا پناہ قبول کی۔ اور جب ابوطالب کی وفات کے بعد مکہ میں بظاہر اس کا کوئی امکان آپ کو نظر نہ آیا تو آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف کے انتخاب کی ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ طائف میں بھی قریش کا اقتدار تھا۔ اور پھر جب طائف میں بھی آپ کو وہ حمایت نہ ملی، بلکہ طائف میں تو وہ ہوا جو اب تک آپ کے ساتھ مکہ میں بھی نہیں ہوا تھا، پھر آپ مکہ واپس آئے اور واپسی کے موقع پر مکہ کے ایک لیڈر مطعم بن عدی کی حمایت آپ کو حاصل ہوگئی، اور آپ نے اس کی حمایت قبول کی — آپ کے اس طرز عمل سے ہمیں سیکھنا چاہئے کہ تمام تر اعتماد توکل اللہ کی ذات سے وابستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب کے طور پر وقت کے سیاسی نظام سے ڈیل کرتے ہوئے قدم بہ قدم آگے بڑھنے کا طریقہ اپنانا ہوگا۔

ميثاق مدینہ

بالآخر وہ وقت آیا کہ آپ نے اپنی جدوجہد کا مرکز مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ خود بھی ہجرت کر کے مدینہ آگئے، یہاں آ کر آپ نے بالکل شروع کے دور میں بہت اہم قدم یہ اٹھایا کہ مدینہ میں موجود مختلف قبیلوں اور مختلف سماجی اکائیوں کے لیڈروں کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں آپ نے تمام شرکاء کے سامنے اس مسئلہ پر غور کرنے کی تجویز رکھی کہ مدینہ میں ہم سب ایک پُر امن معاشرہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اور غور و فکر کے بعد ایک معاہدے پر سب نے دستخط کئے، جس کی رو سے سب الگ الگ سماجی اکائیوں میں رہتے ہوئے ایک امت بن کر رہنے پر راضی ہوئے اور ایک مشترکہ پروگرام پر اتفاق رائے ہوا، اور آپ کو سب نے اپنا بڑا اور مرجع بھی تسلیم کر لیا، یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ ان لوگوں میں مشرکین اور یہودی بھی تھے مگر آپ نے ان کی مذہبی شناخت کے بجائے ان کی قبائلی و سماجی شناخت کو اصل قرار دے کر ان کی الگ الگ سماجی اکائیوں کو معاہدے کی بنیاد قرار دیا، اور امن و انصاف کے قیام کے لئے سب کو ساتھ لے کر ایک منصوبہ بند اور مرحلہ وار جدوجہد کا آغاز کیا۔

کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو پہلا کام کیا وہ سماجی ایکٹا کا قیام تھا سماجی انصاف کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے سماجی ایکٹا قائم کی، الگ الگ اکائیاں ایک دوسرے سے دور رہ کر سماجی انصاف

قائم نہیں کر سکتیں پھر آگے چل کر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ سماجی انصاف کے راستے میں جو بظاہر چالاک قسم کے لوگ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت سمجھداری اور عقلمندی کے ساتھ ان کی چالوں کا جواب چالوں سے دینا پڑتا ہے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو اس وقت کی سیاست ہے یہ چالوں سے چلتی ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والے الفرقان کے خاص نمبر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سروق پر شطرنج کی بساط دکھائی گئی ہے یہ خالی فنکاری نہیں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چالوں کا جواب چالوں سے دیا جاتا ہے لیکن آج کا مسلمان شطرنج کا جواب کشتی سے دینا چاہتا ہے۔

کاش کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی سیرت سے یہ بھی سیکھتے کہ آپ نے اپنی مخلصانہ جدوجہد کے راستے میں کیسی کیسی تدبیروں سے کام لیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر جب کہ امن و انصاف کے دشمن متحدہ محاذ بنا کر حملہ آور ہوئے تھے آپ نے اس محاذ کو کمزور کرنے لئے صرف طاقت کا نہیں، عقل، حکمت عملی، اور حسن تدبیر کا کس قدر کامیاب استعمال کیا؟ تھوڑی سی تفصیل بھی سن لیجئے:

آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ اللہ آپ دشمن کو کمزور کرنے کے لئے کوئی اور بھی راستہ کھول دیجئے اتنے میں ایک شخص آیا آ کر سلام کیا اور کہا کہ محمد میں آپ کا ہو چکا ہوں مگر میری قوم ابھی یہ بات نہیں جانتی اس پر آپ نے فرمایا کہ انت الرجل تم ہی تو ہو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنی پوری روحانی توجہ کے ساتھ اللہ سے کوئی ایسا بندہ مانگ رہے تھے جو اس موقع پر دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کا کام کر سکے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ فلاں فلاں جو قومیں اکٹھا ہو گئی ہیں تم ان میں انتشار پیدا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں میرے دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں آپ نے فرمایا جاؤ، وہ چند قدم آگے بڑھے اور واپس آئے اور کہا حضور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کام کو کرنے کے لئے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا الحرب خدعہ“ (جنگ میں دھوکا دینا جائز ہے) وہ صاحب مطمئن ہو گئے کہ بس فتویٰ مل گیا مختصر یہ کہ وہ گئے اور انہوں نے ان سے کچھ کہا اور ان سے کچھ، اس طرح سے دونوں کے درمیان جو اتحاد تھا وہ کمزور پڑ گیا، یہ صرف اس لئے بنا رہا ہوں کہ اپنے عظیم رہبر محمد رسول اللہ ﷺ کو پہچاننے ”ادخلوا فی السلم كافة“ جب آپ حضور ﷺ کی شخصیت کو ہر پہلو سے پہچانیں گے تب آپ کو قرآن کو سنت کی روشنی میں ان حالات میں کام کرنے کی شاندار رہنمائیاں ملیں گی کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔

حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں انصاف کے قیام کی جدوجہد، اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی رہنمائی کی روشنی میں کریں، ہمارے ملک کی آبادی کی اکثریت، مختلف سماجی اکائیوں اور قبیلوں پر مشتمل ہے۔ ابھی آپ نے ملک کے ایک اہم لیڈر کی تقریر میں دلائل کے ساتھ یہ بات سنی کہ اس ملک کے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہندو نہیں ہیں — ان کو چالاک برہمنوں نے ہندو بنا رکھا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم مسلمان اس ملک کے اصلی تانے بانے سے واقف نہیں ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس ناواقفیت سے نکلیں۔ اور ملک کے تمام مظلوم طبقات جن کی اکثریت ہے ان کے درمیان ایک محتاط اور منصوبہ بند اشتراک عمل ہو۔

امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں ایک ایسی جدوجہد آگے بڑھے اور آپ کا یہ اجلاس اس جدوجہد کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو۔

واللہ اعلم (الحمد لله رب العالمین)

☆☆☆

الفرقان کے سالانہ خریدار متوجہ ہوں

ہم آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خریداری نمبر یاد رکھیں یا اسی کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیں کہ جب ضرورت پڑے تو آپ اس کا استعمال کر سکیں۔ نیز بہت اہتمام سے یہ گزارش بھی کی جاتی رہی ہے کہ اپنی مدت خریداری ضرور یاد رکھیں، ذہن سے نکل جائے تو ہمارے دفتر سے (خریداری نمبر کا حوالہ دیکر) دوبارہ دریافت کر لیں۔ خریداری کی مدت ختم ہونے سے ایک ماہ قبل ہی آپ اپنا زرعوان (Subscription fees) راوند فرمادیا کریں، اس سلسلے میں ہمارے بہت سے احباب بہت لا پرواہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات ادارہ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الفرقان ایک تحریک اور ایک جدوجہد کا نام ہے، ہم آپ سے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ اسلئے آپ سے گزارش ہے کہ اپنا زرعوان وقت سے روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید حضرات کو بھی اس سے جوڑنے کی فکر فرمائیں۔ حلال کاروبار کے اشتہار کی فراہمی سے بھی ادارے کا تعاون کیا جاسکتا ہے۔

دفتر کے اوقات میں ہم سے رابطہ کریں: (صبح ۱۱ بجے سے شام ۵ بجکر ۳۰ منٹ۔ اتوار بند۔)

Monthly Alfurqan:

114/31, Nazeerabad, P.O Aminabad Park, Lucknow

Pin-226018, Tell:+91 522 4079758, E-mail: monthlyalfurqanlko@gmail.com

مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بیان

اردو ادب کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ اس میں شعر و شاعری، ناول افسانے اور کچھ ایسی ہی اصناف جگہ پاسکی ہیں۔ حالانکہ ادب تاریخی، دینی، مذہبی، معاشی اور اقتصادی سب ہی طرح کی نگارشات کو محیط ہے۔ مگر ہمارے اردو ادیبوں کا موضوع زیادہ تر شعر و شاعری، ناول، افسانے یا بہت کیا تو تذکرے اور سوانح تک محدود رہتا ہے۔ حالانکہ یہ رویہ ترقی یافتہ زبانوں کے لئے مضر ہوتا ہے، اس لئے کہ اس رویہ سے زبان کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سابق ادیب جو اردو زبان و ادب کے ستون کہلاتے ہیں جیسے سرسید، حالی، شبلی، عبدالحق وغیرہ کا تو یہ رویہ نہ تھا۔ ان بزرگوں کا تحریری سرمایہ ہمارے ادب کا بہترین حصہ ہے۔ جس میں تنوع ہے۔ ان ہستیوں نے اردو زبان کی جو خدمت کی اور اسے جو اسلوب دیا، اسی سے ہماری زبان اس لائق ہوئی کہ اس میں سنجیدہ مضامین لکھے جاسکیں۔ ان ہی بزرگوں کی بدولت آج اردو ترقی یافتہ زبانوں کی صف میں کھڑی نظر آتی ہے۔

آج ہم جدید دور میں سفر کر رہے ہیں، اس لئے ہمارے فکر و نظر میں وسعت ہونی چاہئے۔ ہمیں ادب کے دائرے کو وسیع تر کرنا چاہئے۔ ادب کو کچھ خاص موضوعات کے دائرے میں محدود کر کے نہ ہم زبان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں اور نہ ادب ہی کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ شعر و شاعری بھی ادب ہے اور ناول، افسانے وغیرہ بھی۔ اگر ہم ان ہی اصناف تک ادب کو محدود کرتے ہیں تو ان سے زبان و ادب کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ لہذا اس امر پر غور کیا جانا چاہئے کہ ایسی تحریریں جو شعر و شاعری اور ناول، افسانے کے سوا ہیں مثلاً دینی و مذہبی ادبیات۔ یہ ادبیات زبان و بیان کے لحاظ سے کہاں تک ادبی معیار کے مطابق

ہیں، اس کے لئے پہلے ہمیں ادب کی تعریف کرنی ہوگی۔ آخر ادب کسے کہتے ہیں۔ ادب یہی تو ہے کہ کسی خیال کو ایسے سہل اور دل آویز اسلوب میں ادا کر دینا جس سے خیال پوری طرح واضح ہو جائے اور قاری مصنف کے مطلب اور مدعا کو آسانی سے سمجھ لے۔ جب ادب کی تعریف یہ ٹھہری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی تحریر کے ادبی ہونے نہ ہونے کا معیار مصنف کے اسلوب یا طرز نگارش پر ہوتا ہے۔

جان۔ ٹی۔ پلیٹس کی اردو کلاسیکی ہندی اور انگریزی ڈکشنری کے مطابق اسلوب کے معنی Way of Writing ہیں، لیکن انگریزی نثر نگار گین اسلوب کو کردار یا شخصیت کا عکس کہتا ہے۔ اگر اس تعریف کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اسلوب محض لکھنے کا (Way of Writing) طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر شخصیت کے ذاتی اوصاف بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً شخصیت کے ذوق و رجحانات، اس کی پسند و قبول، اس کا جذبہ جہد و عمل اور غیر معمولی کام کرنے کا جوش، جو فطرت کی طرف سے اس کے اندر ودیعت کیا ہوتا ہے، وغیرہ اوصاف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ شخصیت سادگی پسند ہے یا شکوہ اور شکوک اس کے مزاج کا حصہ ہیں۔ یا اس کی طبیعت میں افسردگی، پشیمندگی جیسی نفسیاتی کیفیات کے اجزا شامل ہیں یا غیر معمولی کام کرنے کا جوش اور جذبہ اس کی طبیعت میں فطرت نے ودیعت کیا ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانیؒ نے مذہبی، اصلاحی، قومی، ملی، تعلیمی اور اجتماعی، غرض کہ ہر محاذ پر ملت کی فلاح و بہبود کے لئے کام کیا، ان کی تمام زندگی عمل سے عبارت تھی۔ جس کی چھاپ ان کی تقریر ہو یا تحریر ہر جگہ نمایاں ملے گی۔ ان کا ہر کام خلوص اور اخلاص پر مبنی ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر ان کی شخصیت کو اگر قلمی آئینہ میں دیکھنا ہو تو مولانا ضیاء الدین اصلاحی مدیر ”معارف“، اعظم گڑھ کے ان الفاظ کے آئینہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”مولانا ایک عالم و مصنف اور صاحب اسلوب و عرفاں بزرگ ہی نہ تھے بلکہ زمانے کے نبض شناس، وقت کے تقاضوں اور حالات سے باخبر اور عاقبت میں بھی تھے۔۔۔ وہ مذہبی، اصلاحی، قومی، ملی، تعلیمی اور اجتماعی جدوجہد کے ہر محاذ پر سرگرم اور متحرک دکھائی دیتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کی موجودہ پستی و زبوں حالی کا پوری طرح احساس تھا اور وہ اس کے ازالے کے لئے نہایت فکر مند بھی رہتے تھے۔ آزاد ہندوستان میں جن مسائل نے مسلمانوں کی زندگی تلخ اور مکدر کر رکھی تھی، ان پر شور و غوغا مچانے والے، لچھے دار باتیں اور دھواں دھار تقریریں کرنے اور پر جوش تحریریں لکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان پر مولانا

اعمالیوں سے ناراض ہو کر اپنی دی ہوئی نعمتیں تم سے چھین لی ہیں، تم آقا سے غلام، حاکم سے محکوم، غنی سے مفلس، زردار سے بے زر بلکہ بے گھر ہو چکے ہو۔ تمہارے ایمان کا چراغ ٹٹمار ہا ہے اور تمہارے اعمال صالح کا پھول مرجھار ہا ہے اور غضب بالائے غضب یہ ہے کہ تم غافل ہو۔ (بحوالہ: ماہنامہ الفرقان، ربیع الاول ۱۳۵۵ھ)

مگر ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کا جو طبقہ رہ گیا ہے وہ زیادہ تر بے پڑھا لکھا یا کم تعلیم یافتہ ہے۔ اس طرح انہوں نے مولانا آزاد کے طرز نگارش کو ترک کر دیا اور پھر ایسا انوکھا اسلوب اپنایا جس کے وہ خود موجود اور خاتم کہے جاسکتے ہیں۔ چونکہ مولانا نعمانی کی طبیعت سادگی پسند واقع ہوئی تھی۔ تکلف اور تصنع ان کے یہاں نام کو نہ تھا، اس لئے سادہ اور عام فہم زبان لکھنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ویسے بھی وہ کہتے تھے کہ میں جو بولتا ہوں وہی لکھتا بھی ہوں۔ کسی بھی مصنف کے اندر اس صفت کا ہونا ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ اس کی گواہ ان کی تحریریں اور تقریریں بھی ہیں جو الفرقان کے مختلف شماروں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف ان کی سادہ نگاری کی غماز ہیں۔

اوپر ”اسلام کیا ہے؟“، ”دین و شریعت“، ”قرآن آپ سے کیا کہتا ہے“ اور ”معارف الحدیث“ کتابوں کے نام آچکے ہیں، یہ کتابیں لکھنے سے مولانا نعمانی کی غرض و غایت یہ تھی کہ خدا کے بندوں تک اسلام اور پیغمبر اسلام کا پیغام اس انداز میں پہنچایا جائے کہ اسے کم تعلیم یافتہ اور نا تعلیم یافتہ بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ نیز انہیں مسلمان ہونے کے تقاضوں کا علم بھی بے کم و کاست ہو جائے۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لئے تکلف اور تصنع سے پاک اسلوب بیان ضروری تھا۔ اس لئے انہوں نے بہت صاف سترے اور دل نشیں انداز میں اسلام کی دعوت، اپنی تصانیف کے ذریعہ عوام و خواص تک پہنچائی۔ اپنے مقصد میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے، یہ ان کی کتابوں کی مقبولیت سے عیاں ہے۔ آج ان کی کتابیں ہندو بیرون ہند تک پھیلی ہوئی ہیں اور ان سے عوام و خواص فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہم ذکر کر رہے تھے مولانا نعمانی کے اسلوب بیان کا۔ ان کا اسلوب ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، جس کے درپچھ سے ان کا تقویٰ اور شاعت دین کے لئے ان کا خلوص اور للہیت جیسے ذاتی اوصاف صاف نظر آتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ ان ہی اوصاف کی بنا پر ان کی کتابوں کو مقبولیت ملی۔ دراصل اپنے سادہ اور دل نشیں اسلوب کے ذریعہ وہ قاری کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ جب قاری ان کی تصنیف

پڑھتا ہے تو ان کا اسلوب اسے اپنی گرفت میں رکھتا ہے اور قاری کتاب تمام کر کے ہی دم لیتا ہے۔ مولانا نعمانی کے اسلوب بیان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عمیق سے عمیق بحث میں بھی نہایت سلیس زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جملے نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ موضوع کیسا ہی کیوں نہ ہو، علمی ہو، تاریخی ہو، تحقیقی ہو، تنقیدی ہو یا قرآن وحدیث کی تفسیر و تشریح سے متعلق ہو ان کے عام اسلوب میں فرق نہیں آتا۔ وہ اپنے مافی الضمیر کو اس طرح جیٹے تحریر میں لاتے ہیں کہ اس کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہتا۔ اگر کسی بحث میں مثال پیش کرتے ہیں تو اسے بھی اس طرح فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اصل متن اور موضوع سے بے تعلق نہیں معلوم ہوتی۔ ان کے اسلوب میں ناہمواری نہیں ہوتی، گرامر کے اعتبار سے ان کے جملے اور ترکیبیں چست ہوتی ہیں۔ اور روزمرہ تو ان کی تحریر کی خصوصیت ہے ہی۔

ان کے پہلے دور کی تصانیف ہمیں دستیاب نہیں ہیں۔ لہذا دوسرے دور کی تصانیف جو مندرجہ ذیل ہیں کے تناظر میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ان تصانیف میں مولانا نے جو طرز نگارش اپنایا ہے وہ کہاں تک ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔

دوسرے دور کی تصانیف

۱۔ اسلام کیا ہے؟ ۲۔ دین و شریعت ۳۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے ۴۔ معارف الحدیث ”اسلام کیا ہے؟“ کم تعلیم یافتہ اور نا تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے۔ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ مولانا نعمانی نے اس کتاب کو سادہ اور عام فہم بنانے کے لئے خاص طور پر اہتمام کیا۔ اس اہتمام کے بارے میں مولانا عتیق الرحمن سننہلی صاحب لکھتے ہیں:

”اس درجہ کی عام فہمی کا اطمینان کرنے کے لئے آپ نے یہاں تک کیا کہ جو لکھتے وہ اہلیہ کو سنا تے، جو معمولی تعلیم یافتہ تھیں، جو لفظ ان کے فہم سے بالاتر پاتے اسے کسی آسان تر لفظ سے بدل دیتے۔“ (بحوالہ: حیات نعمای)

پوری کتاب اس عمل سے گزری اور جب اس کے آسان ترین ہونے کا اطمینان کر لیا تب کہیں جا کر شائع ہو سکی۔ اسلام کیا ہے“ کے آسان اور سلیس ہونے کا اندازہ کتاب کے مندرجہ ذیل اقتباسات سے لگایا جاسکتا ہے:

۱۔ ”بھائیو! اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں

ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ سے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لئے اس کو کچھ نہ کرنا پڑے جس طرح شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود شیخ یا سید ہو جاتا ہے، اور اس کو شیخ یا سید کے لئے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقہ پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف اور رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔۔۔ پس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔“ (بحوالہ: ”اسلام کیا ہے“ صفحہ ۱۳)

۲۔ ”یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان کیا گیا، یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، خواہ قرابت ہو یا پڑوس یا سنگ ساتھ، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے حاجت مندوں کا بھی حق مقرر کیا ہے اور جو لوگ کچھ قدرت اور حیثیت رکھتے ہیں ان پر لازم کیا ہے کہ وہ ان کی خبر گیری اور خدمت کیا کریں اور اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں میں ان کا بھی حق اور حصہ سمجھیں۔ قرآن شریف میں بیسوں جگہ اس کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں اور دوسرے حاجتمندوں کی خدمت اور مدد کی جائے، بھوکوں کے کھانے اور تنگوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔“ (بحوالہ: ”اسلام کیا ہے؟“ صفحہ ۸۹-۹۰)

دیکھا آپ نے کتنی عام فہم اور سہل ہے مولانا نعمانی کی نثر۔ اگر کسی بے پڑھے لکھے آدمی کو بھی کتاب پڑھ کر سنائی جائے تو وہ مصنف کے مطلب اور مدعا کو آسانی سے سمجھ سکے گا۔

”اسلام کیا ہے“ عوام الناس کے لئے ایک اسلامی نصاب جیسی سہل کتاب ہے، جس کی مقبولیت بھی خوب ہوئی اور عام لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ بھی بہت پہنچا۔ بات چونکہ دل سے نکلی تھی اس لئے دلوں کو مسخر بھی خوب کیا۔ کتاب کے ذریعہ نہ جانے کتنوں ہی کی زندگیاں بدل گئیں، لوگ دین اور دینی امور سے نہ صرف واقف ہوئے بلکہ ان پر عامل بھی ہو گئے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی ”اسلام کیا ہے؟“ پر اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں: ”مجھے اس حقیقت کے اعلان میں مسرت اور کسی قدر فخر محسوس ہوتا ہے کہ رفیق محترم مولانا محمد منظور نعمانی مدیر ”ماہنامہ الفرقان“ نے اس اہم اور نازک کام کا بیڑہ اٹھایا ہے اور پہلے کم

کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے ان کے اس فیصلہ سے اتفاق کیا۔“ (بحوالہ: ”دین و شریعت“، صفحہ ۱۵۵)

جناب قطب الدین ملا صاحبؒ اپنے مضمون مشمولہ ”ماہنامہ الفرقان ۱۹۹۸ء“ میں اس کتاب پر اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جس کتاب نے مجھے متاثر ہی نہیں بلکہ مستحز کیا وہ آپ کی ایک بہت ہی دقیق کتاب ”دین و شریعت“ ہے۔ پڑھتا چلا گیا، جوں جوں آگے بڑھتا رہا، دماغ کی گرہیں کھلی شروع ہو گئیں۔ اس کتاب کا انداز تحریر نرالا تھا، سادگی کے باوجود زبان و ادب کی چاشنی تھی۔ ایک ایسی چاشنی کہ کسی ادبی ذوق رکھنے والے کو متاثر کرنے کی پوری قوت اپنے اندر رکھتی تھی۔ پھر موضوعات مختلفہ ضروریہ پر جس روانی، برجستگی اور تسلسل کے ساتھ بحث کی گئی ہے، وہ بے مثال تھی اور موضوع بحث ایسے نفسیاتی پہلوؤں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جدت پسند ذہن اس کو فوراً قبول کر لے۔ ان ساری باتوں نے از حد متاثر کیا اور کتاب اور صاحب کتاب کی عظمت کا معترف ہونا پڑا۔“

ان دونوں کتابوں کے علاوہ مولانا نعمانی نے ”قرآن آپ سے کیا کہتا ہے“ کے نام سے ایک اور کتاب تصنیف کی۔ اس کتاب میں قرآن پاک کی عمومی دعوت کا خلاصہ مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زبان بھی موضوع کے مطابق عام اور دعوتی۔ اس کتاب کے مخاطب بھی ”اسلام کیا ہے؟“ ہی کی طرح عوام و خواص ہیں۔ زبان اور طرز نگارش سابقہ دونوں کتابوں کی طرح آسان اور دل نشین ہے۔ طرز ایسا دل نشین کہ پڑھنے والے پر مطلب اور مدعا پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ درج ذیل اقتباسات سے قارئین مولانا کے زبان و بیان اور نشر کی دوسری خوبیوں کو باسانی سمجھ سکیں گے۔ لکھتے ہیں:

۱۔ دین و مذہب کے سلسلہ کی بنیاد اس حقیقت کے ماننے پر قائم ہوتی ہے کہ ہمارا اور ساری کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی قدرت اور حکم سے اس سارے جہان کو چلا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد ہی کو نہ مانے تو اس کے نزدیک دین اور دھرم کے سلسلہ کی تمام باتیں بے وقوف انسانوں کے توہمات ہیں“ (بحوالہ: ”قرآن آپ سے کیا کہتا ہے“، صفحہ ۱۷)

۲۔ ”قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیہ اور اس کی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں جو ہدایات اپنے ماننے والوں کو دی ہیں، ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں پورے پاکباز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں، کسی ناجائز

طریقہ سے ایک پیسہ بھی نہ کمائیں۔“ (بحوالہ: ”قرآن آپ سے کیا کہتا ہے“ صفحہ ۲۲۱)

یہ ہے مولانا کا اسلوب۔ کہیں زولیدگی اور پیچیدگی نہیں۔ بہت سیدھے سادے انداز اور نہایت آسان زبان میں مگر جامعیت کے ساتھ خدا کی ہستی کے بارے میں بنیادی اور اصولی بات بتائی گئی۔ پوری کتاب پڑھ جائیے۔ زبان ہر جگہ ہموار، سادہ اور سلیس مگر ادبیت ہر جگہ نمایاں ملے گی۔

ان کتابوں کے علاوہ مولانا نے ایک اور کتاب ”معارف الحدیث“ بھی تصنیف کی ہے جو آٹھ جلدوں میں ہے، اس کی زبان بھی نہایت سہل اور آسان ہے۔ کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں حدیثوں کے عربی متن کے ساتھ ترجمہ دیا گیا ہے۔ جو بالکل آزاد ترجمہ ہے اور بہت آسان زبان میں ہے۔ اس کتاب کا طرز نگارش بھی دل نشین ہے اور بہت ادبیت لئے ہوئے ہے۔ حدیثوں کی تشریح اس طرح کی گئی ہے جس سے حدیث کا مغز و مدعا قاری کے ذہن نشین ہو جائے۔ مولانا نے اس کتاب میں جو زبان اور اسلوب اختیار کیا ہے اس کی خوبی کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے لگایا جاسکتا ہے۔ جلد اول میں، ”ملائکہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”ملائکہ کے وجود پر یہ شبہ کہ اگر وہ موجود ہوتے تو نظر آتے سخت جاہلانہ شبہ ہے۔ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو باوجود موجود ہونے کے ہم کو نظر نہیں آتیں۔ کیا زمانہ حال کی خوردبینوں کی ایجاد سے پہلے کسی نے پانی میں، ہوا میں اور خون کے قطرے قطرے میں وہ جراثیم دیکھے تھے جس کو خوردبین سے آج ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے اور کیا کسی آلہ سے ہم اپنی روح کو دیکھ پاتے ہیں؟ تو جس طرح ہماری آنکھیں خود اپنی روح کو دیکھنے سے اور بغیر خوردبین کے پانی وغیرہ کے جراثیم کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے سے بھی وہ قاصر ہیں۔“

اس کے علاوہ ”معارف الحدیث“ جلد پنجم کی یہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں:

”اللہ کے کسی رسول پر ایمان لانے اور ان کے نبی اور رسول مان لینے کے بعد سب سے پہلا فرض آدمی پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے اور جاننے کی کوشش کرے کہ میرے لئے یہ پیغمبر کیا تعلیم و ہدایت لیکر آئے، مجھے کیا کرنا اور کیا چھوڑنا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی علم پر ہے۔ اس لئے اس کا سیکھنا اور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے۔“

مولانا یسین مظہر صدیقی (علیگڑھ مسلم یونیورسٹی) چیئرمین ادارہ علوم اسلامیہ ”معارف الحدیث“

کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تالیفاتِ نعمانی میں ایک عظیم شاہکار کا درجہ ”معارف الحدیث“ کو حاصل ہے۔ حدیث نبوی پر اردو زبان و ادب میں بلاشبہ صدہا کتابیں لکھی گئیں اور ان میں سے بہت سی مؤقر، کارگر، کارساز، آدم گر، تربیت کنندہ اور عظمت و دلالت کی حامل ہیں۔ مولانا مرحوم کی ”معارف الحدیث“، سچ مچ حدیث شریف کے زرجوہر اور یاقوت و مرجان پیش کرتی ہے اور اپنی زبان و بیان، طرزِ ادا اور سلاست و بلاغت، اسلوب و پیش کش کے علاوہ موضوعاتی تنوع رکھتی ہے۔ وہ ہماری زبان میں ایک جامع و مختصر دائرہ معارف (Encyclopedia) ہے“

واقعہ یہ ہے کہ حدیث جیسے موضوع پر سادہ آسان زبان میں اور دل موہ لینے والے طرز میں کتاب لکھنا اپنے آپ میں ایک ہنر ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ کوئی بھی مصنف ایسی کتاب تب ہی پیش کر سکتا ہے جب کہ اس میں اس کا خلوص اور خون جگر شامل ہو اقبال نے صحیح کہا ہے۔

نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر

ہم نے مولانا نعمانی کے اسلوب بیان کو پرکھنے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لئے ان چار مشہور کتابوں: اسلام کیا ہے؟، دین و شریعت، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے اور معارف الحدیث کا انتخاب کیا تھا۔ لکھا جا چکا چاروں ہی کتابوں کی زبان اتنی آسان ہے کہ اگر نثر پر سہل ممتنع کا اطلاق ہو سکے تو اسے سہل ممتنع کے درجہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ مولانا کے اس منفرد اسلوب کے باعث ہی یہ کتابیں عوام و خواص دونوں میں مقبول ہیں۔

مولانا نعمانی نے کسی خاص اسلوب کی تقلید نہیں کی۔ شروع میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے انداز میں لکھنا شروع کیا مگر یہ محسوس کر کے کہ یہ انداز و اسلوب عوام الناس میں اپیل نہیں کرے گا اور جو پیغام وہ عوام و خواص کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ اسلوب موزوں نہیں ہوگا۔ اسی لئے انہوں نے اسلام کیا ہے لکھ کر ایک تجربہ کیا اور یہ تجربہ کامیاب ہوا۔ اس انداز سے لکھنے میں ان کا پیغام عوام و خواص سب تک پہنچا۔ اور وہ آخر تک اسی طرز و اسلوب میں لکھتے رہے۔ ان کی ساری تصانیف میں یہی انداز و اسلوب ملے گا۔

قارئین کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ مولانا نعمانی کے اسلوب کو اردو کے کون سے اسالیب بیان میں رکھا جائے۔ یہ تو معلوم ہے کہ جب مولانا نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا تو اس وقت ایک اسلوب سرسید، حالی اور عبدالحق کا اسلوب تھا۔ دوسرا اسلوب شبلی، خواجہ نظامی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا۔ آخر الذکر میں چونکہ انشاء کا زور تھا اور وہ عوامی نہیں تھا، اس لئے اسے مولانا نے جلد ہی ترک کر دیا۔ دوسرا اسلوب سہل

اور آسان زبان پر مشتمل تھا اور تبلیغ و ترسیل کے لئے زیادہ موزوں تھا؛ اس لئے انہوں نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ مگر ہوا یہ غیر شعوری طور پر ہی۔ اگر ہم مولانا کے اسلوب کا ان بزرگوں کے اسلوب سے موازنہ کریں تو پائیں گے کہ مولانا کا اسلوب سرسید اور حالی کے انداز کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور مولوی عبدالحق کے اسلوب سے قریب تر لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں مولوی عبدالحق کی طرز تحریر کا نمونہ:

”محسن الملک کے خطوں میں جوانی کی بے چینی اور تلون ہے اور وقار الملک کے خطوں میں پڑھاپے کی دانائی و دراندیشی ہے معلوم ہوتا ہے کہ محسن الملک ہمیشہ جوان رہے اور وقار الملک صدا کے بوڑھے تھے۔ محسن الملک جذبات سے مغلوب ہو جاتے تھے اور وقار الملک جذبات پر غالب آنے کی کوشش کرتے تھے۔ محسن الملک معاملہ کارنگ بدلتا دیکھ کر مضطرب ہو جاتے تھے اور ریشہ دو انیاں شروع کر دیتے تھے اور وقار الملک معاملہ کو معاملہ سمجھ کر سکون کے ساتھ مقابلہ کے لئے تیار ہو جاتے تھے“ (اردو کے اسالیب بیان۔ ڈاکٹر محمد الدین قادری زور)

ڈاکٹر سید عبداللہ، مولوی عبدالحق کی نثر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ کہ عبدالحق نے نثر کو نثر رکھا اور دوسرے نثر نگاروں کی طرح شاعرانہ وسائل سے بہت کم کام لیا۔ ہمارے بہت سے انشاء پرداز ایسے ہیں جو نثر میں شاعری کرنے لگے ہیں۔ مگر عبدالحق کی نثر مکمل طور پر نثر ہے۔ شبلی کی طرح انہوں نے استعارات کا سہارا نہیں ڈھونڈا ہے۔ نہ آزادی کی طرح رنگین تلازمات سے مدد لی ہے نہ تشبیہوں کے زور سے عبارت کو سجایا ہے۔ فرضی تخیل کے شاعرانہ اسلوب عمل سے عموماً اجتناب کیا ہے اور وہ تو محض روزمرہ کے زور سے اپنی نثر میں قوت پیدا کرتے ہیں۔“ (بحوالہ: میرامن سے عبدالحق تک، از: ڈاکٹر سید عبداللہ)

ڈاکٹر سید عبداللہ نے مولوی عبدالحق کی نثر کی جو خوبی بیان کی، اگر اس تناظر میں مولانا نعمانی کی مذکورہ چاروں کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ انہوں نے بھی نثر کو نثر ہی رکھا ہے، انشاء پردازی سے ہر جگہ گریز کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر شعوری طور پر ان کی کسی تحریر میں انشاء نمایاں ہو گیا ہو۔ غرض مولانا محمد منظور نعمانی ایک کامیاب نثر نگار اور منفرد اسلوب کے مالک تھے۔ ان کی ان کتابوں میں ادبیت کی چاشنی ہے اور ”اسلام کیا ہے“ تو سہل ممتنع کا شاہکار ہے، جسے اردو کے نثری ادب کی بہترین کتابوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

معهد الامام ولی اللہ دہلوی - - ایک مختصر تعارف

”ان العلماء ورثة الانبياء“ کے تحت تاقیامت علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری انسانی برادری کی رہنمائی فرمائیں، ان کا نفع و نقصان ان کو سمجھائیں اور ہمت و حکمت کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ دین اسلام چند رسومات یا قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے اس کے شفیق پروردگار کی طرف سے عطا کردہ ایک انتہائی فطری، متوازن اور مکمل نظام حیات کا نام ہے، جس پر چل کر ہی انسان اس دنیا میں اور اس کے بعد آنے والی لامتناہی زندگی میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

پوری تاریخ اسلامی اس پر شاہدِ عدل ہے کہ ہر دور کے علماء (علماء ربانیین) یہ عظیم ذمہ داری نبھاتے رہے اور اپنے اپنے زمانے کے احوال و کوائف اور نفسیات کا پورا خیال کرتے ہوئے اسلام کی صحیح ترجمانی اور لوگوں کی مکمل رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کار نبوت کے لیے درکار استعداد و صلاحیت اور ظاہری و باطنی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی خاطر جو محنتیں اور مشقتیں ان کو اٹھانی پڑیں، انھوں نے خوشی خوشی ان کو قبول کیا، بھوکے پیاسے دو درواز کے اسفار کیے، سا لہا سال گھر بار سے دور اساتذہ و مشائخ کے قدموں میں گزار دیے اور دین کی صحیح خدمت اور انسانیت کی ہمہ جہتی رہنمائی کے قابل بن کر ہی وہاں سے نکلے، بلکہ یہ تعبیر مناسب ہے کہ مردانہ و بیباکی کی طرف سے میدانِ عمل کا انتخاب کر کے ان کو بھیجا گیا۔

لیکن ہائے افسوس! بڑے دکھ کے ساتھ اس تلخ حقیقت کو بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ مادی ترقی اور روحانی افلاس کے اس دور میں معتد بہ تعداد میں ایسے علماء تیار نہیں ہو پا رہے ہیں جو سسکتی ہوئی انسانیت کی رہبری کر سکیں اور منجھدھار میں پھنسی ہوئی امت مسلمہ کی کشتی کو نکال سکیں۔

آج سے تقریباً ۶۵ سال پہلے بالغ نظر اور جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے ”ماہنامہ الفرقان“ ہی کے صفحات پر اپنے وسیع مطالعے اور گہرے مشاہدے کی روشنی میں ہماری حالت زار کو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا:

”جس طرح مسلمانوں کے دوسرے طبقوں کی دینی صفات و کیفیات میں غیر معمولی انحطاط آیا اسی طرح (اگرچہ آگے لکھتے ہوئے دل دکھتا ہے اور ہاتھ رکھتا ہے مگر ہے یہی واقعہ کہ اسی طرح) علماء کے اس طبقے کی علمی اور دینی کیفیات میں ضعف و زوال آیا اور (مستثنیات کو چھوڑ کر) نیتوں اور سیرتوں میں بھی فساد آیا۔۔۔ ہندوستان کے طول و عرض میں سیکڑوں مدرسے ہیں جن سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فارغ اور فاضل ہو کر نکلتے ہیں لیکن بس جاننے والے جانتے ہیں کہ ان میں کتنے وہ ہوتے ہیں جن کا علم اور جن کی سیرت کسی درجہ میں قابل اطمینان ہو۔۔۔ اور علم میں رسوخ اور دین میں تفقہ اور سیرت میں پاکیزگی اور استقامت و عزیمت کی صفات تو بالکل عنقا ہوتی جا رہی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم جیسے باطل اور خالص مادہ پرستانہ نظریات جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تعلیم سے بنیادی طور پر متضاد ہیں جس طرح علم دین سے بے بہرہ عوام کے دوسرے طبقات میں نفوذ کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے زمانے کے بہت سے ”عالم فاضل“ بھی ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ فیا حسرتا!

اگر گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل — اس وقت بہت سے نوافرغوں کی روح دین سے ناآشنائی اور تفقہ فی الدین سے بے بہرگی کا یہ حال ہے محض لہ اور خوارج اور کرامیہ اور نظامیہ وغیرہ زمانہ قدیم کے باطل فرقوں کے چند ان عقیدوں کو تو آج بھی وہ بد دین سمجھتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے علم عقائد کی بعض درسی کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آج کل کے وہ ملحدانہ نظریات جو سیاست اور قومیت و وطنیت کی راہ سے آرہے ہیں، چاہے وہ روح اسلام کے کتنے ہی خلاف اور اصول دین سے کتنے ہی متضاد ہوں ان کے ذہن بڑی آسانی سے ان کو ہضم کر رہے ہیں۔ (الفرقان اشاعت خاص، ستمبر تا دسمبر ۲۰۱۳ء صفحہ ۱۵-۱۶)

اس اقتباس کا حاصل یہی ہے کہ اس دور کے فارغ ہونے والے طلبہ کے اندر (باستثناء چند) دین کا گہرا علم ہے نہ سیرت و کردار کی بلندی اور نہ ہی عصر حاضر سے آگاہی حالاں کہ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسے علماء کی جو مذکورہ بالا اوصاف کے حامل ہوں۔ یعنی ایک طرف ان کے اندر علم کی گہرائی، عمل کی پا

کیزگی، سیرت و کردار کی بلندی، خشیت الہی، ورع و تقویٰ، خلوص و للہیت، ذوق عبادت اور انابت و رجوع الی اللہ جیسے اعلیٰ اوصاف موجود ہوں اور وہ اکابر و اسلاف علماء ربانیین کے ذوق و مزاج سے سر مو انحراف کو گوارا نہ کرتے ہوں؛ کیوں کہ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کا صحیح فہم ایک مخصوص ذوق و فکر اور خاص مزاج و منہاج کے بغیر ممکن نہیں، اس کی صحیح سمجھ اور گہری بصیرت صرف پرواز عقل اور سحت مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی؛ بلکہ اس کے لیے اس ذوق و مزاج اور قلبی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے جس کو قرآن نے ”ربانیت“ سے تعبیر کیا ہے وَلَٰكِنْ كُوْنُوْا رٰبِیْنَیْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۹۹ ﴿آل عمران﴾ یعنی تم چوں کہ اللہ کی کتاب پڑھاتے اور دین پڑھتے ہو اس لیے ربانی بن جاؤ۔

دوسری طرف وہ حالات حاضرہ سے گہری واقفیت رکھتے ہوں، مغرب کے فکری و تہذیبی غلبے کے زیر اثر پروان چڑھنے والی نئی ذہنیت کی الجھنوں اور نفسیات کو سمجھتے ہوں اور ان کے فکری مستوی کے مطابق انہی کی زبان میں اسلام کی بہتر ترجمانی کی اہلیت رکھتے ہوں اور مغربی نظامہائے فکر کے پیدا کردہ برے نتائج کا تجزیہ کر کے ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنے اور تمام شعبہائے زندگی کے واسطے اسلام کے واحد راہ عمل ہونے کی مثبت اور معروضی انداز میں وضاحت کر سکتے ہوں؛ تاکہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مغربی طرز فکر اور ذوق و مزاج سے متاثر لوگوں کو بھی اسلام سب سے زیادہ مبنی برحق و عدل اور انسانی صلاح و فلاح کا حامل نظام ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔

اسی قسم کی جامعیت رکھنے والے افراد سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ملت کے اندر پیدا ہونے والے انحرافات اور فتنوں سے امت کی حفاظت اس انداز میں کر سکیں گے کہ خارجی حملوں اور خطروں سے غافل نہ ہوں اور نہ امت کی اجتماعیت کمزور پڑے اور بیرونی حملوں اور سازشوں کا مقابلہ اس طرح کر پائیں گے کہ امت میں اتحاد و اتفاق کے نام پر فکر و عقیدے کی گمراہیاں نہ پھیلنے لگیں اور حق و باطل میں کوئی امتیاز ہی باقی نہ رہے، جو نزاع اور مدافعت فی الدین کی درمیانی راہ ہے۔ یعنی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر پہرہ داری کریں اور بظاہر دونوں متضاد تقاضوں کی بیک وقت رعایت کرنے میں کامیابی حاصل کریں، جیسا کہ برصغیر ہند میں دین کے عظیم خدمت گزاروں نے یہاں اور نازک ذمہ داریاں ادا کیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے اپنی زندگیوں میں کامیاب اسوہ چھوڑ گئے۔

امار بانی مجدد الف ثانی سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور ان سے لے کر اکابر علمائے دیوبند تک کی پوری تاریخ اس کی روشن مثال ہے کہ انھوں نے کس حکمت و دانائی اور ہمت و جرات کے ساتھ ان دونوں محاذوں پر کام کیا۔

ایسے مذکورہ بالا اوصاف کے حامل علماء تیار کرنے کے مقصد سے اس دور کے ماہر تعلیم و تربیت حضرت مدیر الفرقان نے اپنے شیخ ریحانۃ العصر محبوب العلماء والصلیٰ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ کی ایما پر اس راہ کی مشکلات اور نزاکتوں کا پورا پورا خیال کرتے ہوئے پہلے ۲۰۱۰ء میں ”معہد الامام ولی اللہ لدراسات الاسلامیہ“ نامی ایک ادارہ قائم فرمایا، جس میں دو سالہ کورس کے تحت مدارس کے نئے فارغ ہونے والے طلبہ کی ہمہ جہتی علمی، فکری اور روحانی تربیت کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ۲۰۱۲ء میں انہی کے ہاتھوں ”دارالعلوم امام ربانی“ کا قیام عمل میں آیا، جس کا ہدف نئی نسل کے بچوں کی شروع ہی سے ایسی جامع تعلیم و تربیت ہے کہ جس کے ذریعہ وہ مذکورہ بالا اوصاف کے حامل علماء بن سکیں اور ایسے پرفیشنل بن سکیں جو مختلف شعبوں میں اپنی فنی مہارت و لیاقت کے ساتھ ساتھ امانت و دیانت اور ہمدردی و غم خواری جیسے اعلیٰ صفات سے متصف ہوں، اپنے اپنے میدانوں میں عمل و کردار سے اسلام کی بہتر ترجمانی کے اہل ہوں اور اپنی مہارت کے ذریعہ پیشہ و راہ طور پر صرف پیسہ کمانے کے بجائے اس کو خدمتِ خلق اور دنیا کے اندر امن و انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کریں۔

اس وقت سردست عاجز کو ”معہد الامام ولی اللہ لدراسات الاسلامیہ“ کی مختلف علمی، فکری اور روحانی سرگرمیوں کی چند جھلکیاں نذر ناظرین کرنی ہیں اور ساتھ ہی اپنے حقیر سے کچھ تاثرات بھی اس مقصد سے پیش کرنے ہیں کہ مدارس سے فارغ ہونے والے اپنے قابل قدر ساتھیوں کو کبھی اپنے تجربے میں شریک کیا جائے، جو مرحلہ تکمیل پر ”خدمتِ دین“ کے وسیع ترین میدان میں اترنے کے لیے میدانِ عمل کا انتخاب کرنے کے اہم اور نازک موڑ پر ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں مختلف امکانات پر غور کر رہے ہیں۔

حقیر رقم السطور سرچشمہ ”علم و عرفان ام المدارس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اپنے نو سالہ تعلیمی ایام کے آخری دنوں میں ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھا، جیسے جیسے مادر علمی سے جدائی کا وقت قریب آ رہا تھا دل کی بے کلی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر دم دل و دماغ پر بس ایک ہی فکر سوار رہتی تھی کہ اس علمی و روحانی ماحول سے الگ ہو کر کیسے رہ پاؤں گا، بسا اوقات ایک مجنوں کی طرح کھڑے ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے درو دیوار کو تکتا رہتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے لیکن بہر حال۔۔۔! اب میرے لیے میدانِ عمل کے انتخاب کی نازک گھڑی آچکی تھی، گمراہی میں بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا بھی تھی کہ کسی مردِ دانا و پینا کی صحبت میسر آجائے، جس کے یہاں رہ کر علمی و فکری ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی اندرونی خرابیوں اور کمزوریوں کی طرف توجہ اور ان کی اصلاح کی کوشش کا موقع بھی مل جائے۔ چنانچہ رب کریم نے بمبئی اور پونہ کے

درمیان ایک پر فضا مقام وادی ماتھیران میں واقع ”خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ نعمانیہ“ نیرل (مہاراشٹر) میں چل رہے ادارے ”معهد الامام ولی اللہ لدراسات الاسلامیہ“ میں پہنچا کر اس عاجز و در ماندہ کی یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ اس کے لیے یہ تہی دامن اپنی جبین شکر و نیاز اپنے شفیق پروردگار کی بارگاہ اقدس میں خم کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نعمتِ عظمیٰ پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کی اور اس قیمتی موقع سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

معهد کی تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کی چند جھلکیاں

تعلیمی سرگرمیوں میں بنیادی طور پر پانچ دروس ہیں، جن میں سے اب دو دروس حضرت مدیر الفرقان سے متعلق ہیں، جو سب سے اہم ہیں۔

(۱) حجۃ اللہ البالغہ کا درس:

یہ دور ہماری محکومی اور مغربی فکر و تہذیب کے غلبے کا دور ہے، آج مغرب کسی خاص جغرافیائی خطے یا علاقے کا نام نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی تصور کا نام ہو چکا ہے، جس کے پورے نظامِ فکر و عمل میں مادہ پرستی کی روح اپنے تمام ظاہری اشکال کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اس کے نزدیک روحانی و اخلاقی قدریں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں بلکہ صرف مادی ترقی ہی اس کی نظر میں انسانیت کی معراج اور کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مغربی تہذیب اور اس کے وضع کردہ علوم نے پوری دنیا میں ایک ”نامعقول عقلیت پسندی“ پیدا کر دی ہے، جس نے صرف غیر مسلموں ہی کی عقلوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر بھی نہایت گہرے اور مسموم اثرات مرتب کیے ہیں؛ جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ذہن و فکر کے سانچے ہی بدل گئے ہیں، عقل کی بندگی اور ظاہر پرستی کا دور دورہ ہے، کوئی بھی بات خواہ دینی ہو یا دنیوی، مادی عقل کی ترازو میں تولے بغیر قابل قبول نہیں ہے، پہلے جو باتیں بلا کسی شک و شبہ کے قابل قبول تھیں آج مشکوک بنی ہوئی ہیں، مذہب اور مذہبی روایات و حقائق کے بارے میں بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اسلام کے قانونی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی اور عائلی مسائل غرض پوری شریعتِ اسلامیہ پر شک و اربتیب کے سیاہ بادل ہر طرف سے امنڈ امنڈ کر آرہے ہیں اور مادی عقلوں اور حیوانی طبیعتوں کی طرف سے اعتراضات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔

لیکن یہ بھی قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ جس وقت یورپ میں مغرب کے اس پورے نظامِ فکر و عمل کی تشکیل کا آغاز ہو رہا تھا، اسی وقت برصغیر ہند میں ایک مردِ باصفا یعنی حکیم الاسلام امام شاہ ولی اللہ

محدث دہلوی نے اپنے دل روشن، عقل صافی اور دور رس نگاہ سے یہ ادراک کر لیا تھا کہ آنے والا دور ایک نئی عقلیت کا دور ہوگا، جس میں دین اسلام اور شریعت محمدی کو محض نقلی اور روایتی انداز میں پیش کرنا کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو مکمل عقلی جامہ پہنا کر علمی اور معروضی انداز میں اس کے فطرتِ انسانی سے پوری طرح ہم آہنگ ہونے اور ”شریعتِ محمدی“ کے ابدی اور عالمگیر ہونے کو واشگاف نہ کیا جائے۔

چنانچہ انھوں نے دین اسلام کی تفہیم و تشریح کا یہی طرز و اسلوب اپنایا اور اپنی گراں قدر تصانیف میں اس کو پیش کیا، خصوصاً اپنی معرکہ الآراء تصنیف ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے ذریعہ دین اسلام کو مکمل طور پر عقلی دلائل، طبعی مصالح اور روحانی اسرار و حکم کے لباس میں پیش کیا اور دین فطرت کے فطرتِ انسانی سے پوری طرح ہم آہنگ ہونے کو واضح کیا، بلکہ اس (دین اسلام) کے فطرتِ انسانی کی پکار کا جواب اور اس کی طلب کی تکمیل ہونے کو عالم آشکارا کر کے اسے عقل زدہ طبیعتوں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ اسی کتاب کے مقدمے میں وہ خود تحریر فرماتے ہیں: ”ان الشریعة المصطفویة اشرفت فی هذا الزمان علی ان تبرز فی قمص ساعة من البرهان“ (شریعتِ محمدی کے لیے وقت آ گیا ہے کہ دلیل و برہان کے پیرا ہنوں میں ملبوس کر کے اسے میدان میں لایا جائے)

بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یقیناً یہ کتاب عصر حاضر کی نفسیات کے مطابق اسلام کے ہمہ گیر تصور پر مبنی مکمل نظام فکر و عمل کو پیش کرتی ہے اور اسلام کی تفہیم و تشریح کے لیے ایک انتہائی معقول، مربوط، جامع اور معتدل انداز فراہم کرتی ہے، جس کا ایک سرا دور حاضر کی نفسیات سے ملا ہوا ہے یعنی وہ عصری مشکلات و مطالبات کو پورا کرتا ہے، مشکوک و منتشر دماغوں کو یکسوئی عطا کرتا ہے اور مریض دلوں کو ایمان و یقین کی عظیم دولت سے مالا مال کرتا ہے، جب کہ دوسرا کتاب و سنت سے ملا ہوا ہے یعنی قرآن و حدیث سے بھر پور استفادہ کیا گیا ہے اور اس کی نزاکتوں کا پورا پورا خیال کر کے اس کو برتا گیا ہے۔ بس ضرورت ہے اس کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس طرز فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، پھر انشاء اللہ اس کے ذریعہ وہ فہم و بصیرت حاصل ہو جائے گی جو دورِ جدید میں اسلام کی دعوت اور اس کی تفہیم و تشریح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بقول حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی: ”جو جو ”نئی روشنی کی تاریکی“ بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کی جلائی ہوئی ”علمی شمع“ کی قیمت اسی نسبت سے بڑھ رہی ہے۔ مغربی الحاد و زندقہ کے زہر کا تریاق شاہ ولی اللہ کا کلام ہے۔“ (تذکرہ شاہ ولی اللہ، ص: ۱۷۳، حافظی بکڈ پو۔ دیوبند)

اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم طلبہ کو یہ شاہکار کتاب فکروں کی المپی کے وارث و امین اور زمانے کے نبض شناس معلم سے پڑھنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا، جو ہمیں صرف عبارت، ترجمہ

اور مطلب نہیں بتاتے، بلکہ دورِ حاضر میں دینِ اسلام اور شریعتِ اسلامیہ کو سمجھنے اور سمجھانے کا طرز و اسلوب سکھلاتے ہیں۔ دورانِ درس مختلف ادیان و مذاہب کے نقطہائے نظر اور مغرب کے قانونی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور معاشرتی نظامہائے فکر بیان کر کے ان سب شعبہائے زندگی میں اسلام کی مبنی بر فطرت اور متوازن تعلیمات سے ان کا موازنہ پیش کرتے ہیں اور کتاب میں بیان کردہ مضامین کی تشریح کرتے ہوئے جب اپنے مخصوص لب و لہجے میں شریعتِ اسلامیہ کے اسرار و حکم اور اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ ”شریعتِ اسلامیہ“ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کا ہر حکم پوری انسانی برادری کے لیے اس کے شفیق پروردگار کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑا تحفہ ہے اور دینِ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسانوں کی انفرادی و اجتماعی اور مادی و روحانی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ان سب کے بظاہر متضاد تقاضوں کی بھرپور رعایت کرتے ہوئے ایک نہایت فطری، معتدل اور خوبصورت طرزِ زندگی سکھاتا ہے، جس پر دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ نیز حضرت والا بارہا اس ضمن میں بھی اکابر علماء دیوبند کی فکری جامعیت اور اعتدال پسندی کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں کہ ہم طلبہ کے دل و دماغ میں اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت مزید بڑھ جاتی ہے اور ان کے مسلک و مشرب کو زیادہ بصیرت کے ساتھ سمجھ کر ان کے تیس عقیدت و محبت کے جذبات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔

(۲) درس قرآن:

قرآن کریم زمان و مکان کی کسی تفریق کے بغیر پوری انسانی برادری کے لیے اس کے شفیق پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہدایت نامہ ہے، جس میں بلاشبہ ہر زمانے کے مسائل کا بہترین حل اور ہر دور کے سوالات کے تشفی بخش جوابات موجود ہیں۔ اور خود اس کے بھیجنے والے رب کریم نے اس کے بارے میں یہ اعلان فرمادیا ”تَبَيَّنَّا الْكِتَابَ الشَّعْبِيَّ“ ”یعنی ہر مسئلے کا یقینی حل اس میں موجود ہے“ اور پھر خود ہی اپنے اس بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس پر قرآن اتارا جا رہا تھا، یہ وعدہ بھی فرمایا: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿۱۵﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ قُرْآنَهُ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۷﴾﴾ (القیامۃ) ”یعنی (جہاں) اس کتاب کے ایک ایک حرف کے محفوظ رکھنے اور اس کے پڑھے جانے کا انتظام کروانا ہمارے ذمے ہے (وہیں) پھر اس کی تفسیر و تشریح کا انتظام کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔“

چنانچہ اس موعودِ خداوندی کے انتظام کی وجہ سے دورِ اول سے آج تک ہر زمانے میں قرآن مجید کو ایسے تفسیر و تشریح کرنے والے میسر آتے رہے، جنہوں نے اس کتاب حکیم سے اپنے اپنے زمانے میں اس

وقت کے حالات کے بارے میں رہنمائی اخذ کی اور اپنے اپنے دور میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات قرآن کریم میں پہلے سے موجود اشاروں کی روشنی میں پیش کیے، جن میں انھوں نے ابنائے زمانہ کے ذہن و مزاج کی تہوں میں موجود افکار و نفسیات سے واقف ہو کر ان کی الجھنوں کے ان حلوں کی وضاحت فرمائی، جو دست قدرت نے عجیب و غریب طریقے پر اپنے کلام معجز میں چھپا دیے ہیں۔

فتنہ دجالی کے اس دور میں بھی اس بات کی بڑی شدید ضرورت اور علمائے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے مسلمہ اصول و ضوابط کا بھرپور التزام کرتے ہوئے اور مستند و معتبر مفسرین سلف کے گراں قدر علمی سرمایہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے عصر حاضر میں درپیش مسائل کے متعلق اس بحر ناپیدا کنار سے اس کی عبارات و اشارات اور اقتضات کی روشنی میں رہنمائی اخذ کریں اور ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی بے بس انسانیت کو نجات دلانے کے لیے بہتر اسلوب میں اس کے سامنے پیش کریں۔

رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور کے ایک ایسے ممتاز مفسر قرآن کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے کا قیمتی موقع عنایت فرمایا، جو اس انداز سے اس زندہ و جاوید کتاب ہدایت کا درس دیتے ہیں کہ ”لاتبلی جلدتہ ولا تنقصی عجائبہ“ (اس کا نیا پن کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے) کا واقعی منظر سامنے آجاتا ہے۔ حضرت الاستاذ ایک طرف اکابر و اسلاف کے مزاج و منہاج کی مکمل پابندی کرتے ہوئے تفسیر کے مسلمہ اصول و ضوابط کا پورا التزام کرتے ہیں (یقیناً یہ ناکارہ راقم اس کے کہنے کا بالکل بھی اہل نہیں ہے۔ گستاخی ہوگی؛ اس لیے معذرت خواہ ہے) اور دوسری طرف امت مسلمہ اور عصر حاضر کے مسائل کے سلسلے میں قابل اطمینان اور تشفی بخش رہنمائی بھی پیش کرتے ہیں، جس سے یہ سدا بہار کتاب تروتازہ نظر آنے لگتی ہے اور یہ یقین بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے سارے مسائل اور تمام الجھنوں کا یقینی حل بھی اس کتاب حکیم موجود ہے۔ بس ضرورت ہے اسے صحیح طور پر سمجھنے اور بہتر اسلوب میں امت اور انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم طلبہ کو بھی اس عظیم کام کے لیے قبول فرمائے۔

(۳) درس حدیث:

ہمارے یہاں معہد میں حدیث نبوی کا درس حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اختیار کردہ طرز و اسلوب پر دیا جاتا ہے۔ ہم نے بارہا حضرت الاستاذ سے ان کے والد ماجد حدیث کے عظیم شارح

اور فکر و ولی اللہی کے ترجمان حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے حوالے سے یہ اہم بات سنی کہ: ”حضرت شاہ ولی اللہ احادیث کے درس کا جو طرز رواج دینا چاہتے تھے، اس کا نمونہ ”حجتہ اللہ البالغۃ“ ہے، جسے بعض پہلوؤں سے ”مشکاۃ المصابیح“ کی شرح کا نام بھی دیا جاسکتا ہے اور جہاں تک فقہی مباحث کا سوال ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ کی پرزور رائے یہ تھی کہ اس کے لیے موطا امام مالک کو اصل درسی کتاب قرار دیا جائے۔“

چنانچہ اسی طرز ولی اللہی پر عمل کرتے ہوئے یہاں موطا امام مالک بروایت امام محمد (جو موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے) کا درس دیا جاتا ہے۔ اس درس میں فقہائے کرام کی مختلف آراء کی بنیادوں کی وضاحت کے ساتھ تمام مسالک کے وجوہ استدلال کے حسن کو واضح کیا جاتا ہے اور علماء کے لیے صرف علی وجہ التقليد متعصبانہ وابستگی کے بجائے علی وجہ البصیرت اپنے اپنے مسلک پر استقامت اور اس کی مکمل پابندی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نیز اس درس میں بھی اسلامی شریعت اور اسلامی تہذیب کے مبنی بر فطرت ہونے کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس پہلو سے احادیث نبویہ پر غور و مطالعہ کا سلیقہ بھی سکھایا جاتا ہے اور یہ ملکہ بھی پیدا کرنے کی شش کی جاتی ہے کہ ”شراب کہنہ در جام نو“ کے مثل پر اسلامی احکام کو لوگوں کے سامنے اس لب و لہجہ اور ان اصطلاحات میں پیش کریں، جس لب و لہجہ اور جن اصطلاحات میں وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ درس بھی پہلے حضرت والا ہی سے متعلق تھا، لیکن حضرت والا کی بڑھتی ہوئی شدید مصروفیتوں کی وجہ سے اب تقریباً ڈیڑھ سال سے حضرت والا کے تربیت یافتہ ہمارے رفیق درس برادر محترم مفتی محمد اکرم قاسمی صاحب حضرت والا کی نگرانی اور انہی کے طرز پر دیتے ہیں۔

(۴) علوم عصریہ:

چونکہ موجودہ حالات کو اچھی طرح سمجھنے میں سائنس، جغرافیہ، ریاضی، علم شہریت، اقتصادیات و سیاسیات کے مبادی اور معلومات عامہ سے بھی مدد ملتی ہے، اس لیے ان مضامین کی بنیادی چیزیں بھی یہاں داخل نصاب ہیں۔

(۵) انگریزی زبان:

اس دور میں چونکہ رائج الوقت زبان انگریزی ہے اور بہت سی مرتبہ ایک عالم دین اپنی تمام تر علمی و فکری استعداد کے باوجود عصری تعلیم یافتہ حضرات کو صرف انگریزی زبان نہ جاننے کی وجہ سے مطمئن نہیں کر پاتا؛ اس لیے محض دعوت دین کی مصلحت و سہولت کے پیش نظر مذکورہ بالا زبان بھی یہاں سکھائی جاتی ہے۔

حضرت الاستاذ (حضرت مدیر الفرقان) کے والد ماجد (عظیم داعی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی)

ایک مرتبہ چند افریقی ممالک کے دورے پر تھے، اسی سفر کے دوران نیروبی جاتے ہوئے انہوں نے ایک اپنے فرزند ارجمند (حضرت مدیر الفرقان) کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا:

”اس سفر میں انگریزی جاننے کی اہمیت اور خاص کر دین کی دعوت کے لیے اس کی ضرورت کا احساس ہوا، بارہا ایسے مواقع آئے جن میں احساس ہوا کہ اگر میں ترجمان کو محتاج نہ ہوتا اور اپنی بات اپنے مخاطب سے خود کہتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی، بہر حال میں تمہیں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں انگریزی سے مناسبت ہے اور تمہارے ندوے کے انگریزی اساتذہ کی تم پر خصوصی توجہ بھی ہے، تمہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے اور بہت محنت انگریزی بولنے، سمجھنے اور لکھنے پڑھنے میں کرنی چاہئے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے تمہارے دیگر مضامین کے ساتھ آسان فرمائے۔ (الفرقان، اپریل، مئی ۲۰۰۳ء جلد: ۱۷، شماره: ۴-۵، ص: ۴۰)

لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جہاں دعوت دین کے لیے انگریزی زبان کی ضرورت و اہمیت ہے وہیں اس کا خطرہ بھی رہتا ہے کہ تھوڑی بہت انگریزی سیکھنے والے طلبہ عموماً اس زبان اور اس زبان والوں سے بہت جلد مرعوب ہونے لگتے ہیں اور اسی طرح اس کو اشاعتِ اسلام کا ایک ذریعہ سمجھنے کے بجائے محض ان کا معاش اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ ہمارا معہد حضرت والاکا تربیتی نگرانی کی وجہ سے اس مسموم اثر سے بالکل پاک ہے۔

مزید تعلیمی سرگرمیاں

ان بنیادی پانچ دروس کے علاوہ مزید کچھ اور تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔

(۱) توسیعی محاضرات:

”معہد“ میں ہم طلبہ کے علمی و ذہنی افق کو وسیع کرنے اور فکری سطح کو بلند کرنے کے مقصد سے وقتاً فوقتاً علمی، فکری، فقہی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور دعوتی مختلف موضوعات پر توسیعی محاضرات پیش کرنے کے لیے ممتاز اہل علم و فکر کو دعوت دی جاتی ہے، جو یہاں ایک دوروز قیام فرما کر کئی نشستوں میں اپنے ذوق و مزاج سے متعلق اہم موضوعات پر قیمتی محاضرات پیش فرماتے ہیں، جن سے ہم طلبہ کو بہت نفع ہوتا ہے۔ مثلاً اس عاجز کے یہاں آنے کے بعد فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے فقہی موضوعات پر بہت

قیمتی محاضرات، جناب وامن میشرام صاحب، صدر ”بام سیف“ کے سیاسی و سماجی محاضرات، حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کے عصری و تحقیقی محاضرات، حضرت مولانا محمد عیسیٰ منصور کی کا دعوتی محاضرہ اور مولانا ڈاکٹر شارق ثار صاحب کے اقتصادی محاضرات خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ہر ایک کی اپنی علمی و فکری سطح کے مطابق اساتذہ کی نگرانی میں منتخب کتابوں کا مطالعہ کروا جاتا ہے اور ہر ہفتے ”اظہال خیال“ کے عنوان سے ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے، جس میں طلبہ اپنا اپنا حاصل مطالعہ پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعہ ہر ایک کے مطالعہ سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے اور کسی ایک موضوع پر تحقیقی بات کرنے کی مشق بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کچھ دن پر طلبہ سے مختلف علمی و فکری اور عصری موضوعات پر چھوٹے چھوٹے مضامین بھی لکھوائے جاتے ہیں۔

اب تک کی پوری تفصیل سال اول کے طلبہ کی سرگرمیوں کی تھی۔ سال دوم میں روزانہ انگریزی کا ایک گھنٹہ اور ہفتہ میں اسلامی بینکنگ پر ایک محاضرہ اور ریاضی کا ایک لکچر کے علاوہ چھ مہینے میں منتخب کردہ موضوعات پر سو ڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل ”تحقیقی مقالات“ لکھنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہر ایک کو اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق مختلف سرگرمیوں میں لگایا جاتا ہے۔

(۲) تعلیمی اسفار

جہاں معہد میں قیام کے دوران ہم طلبہ کی علمی استعداد کو پختہ کرنے اور فکری مستوی کو بلند کرنے کے لئے ہر طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں وہیں اس کی بھی تدبیریں کی جاتی ہیں کہ ہم باہر نکل کر ملک و ملت کے واقعی حالات سے آگاہی اور مختلف تعلیمی اداروں، رفاہی تنظیموں اور اصلاحی و ملی کوششوں سے براہ راست واقفیت حاصل کریں؛ اسی مقصد کے پیش نظر معہد کے دو سالہ تعلیمی و تربیتی کورس میں کچھ تعلیمی اسفار بھی داخل ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے طلبائے معہد نے تاریخی شہر حیدرآباد کا تقریباً ایک ہفتے کا دورہ کیا، اگرچہ راقم اس سفر میں نہیں جا سکا، لیکن ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو وہاں عظیم شخصیتوں، تعلیمی اداروں، لائبریریوں، رفاہی تنظیموں اور تاریخی مقامات میں جا کر تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور مشاہدات کے ذریعہ ذہنی افق کو وسعت دینے کا بھرپور موقع ملا۔

معہد کی ایک اور اہم خصوصیت

معہد کی ایک اہم اور بعض پہلوؤں سے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ معہد ”خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ“ کے احاطہ ہی میں واقع ہے، جہاں متوسلین و طالبین کی بکثرت آمد رہتی ہے اور روزانہ بعد نماز عصر حضرت الاستاذ کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، جس میں اصلاح و تربیت اور غلطیوں پر تنبیہ کا نبوی طریقہ دیکھنے کو ملتا

ہے اور اصلاح نفس کے حوالہ سے بہت ہی قیمتی اور نفع بخش مضامین بیان ہوتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی جب باہر کے لوگ کم ہوتے ہیں تو حضرت الاستاذ سے اہم موضوعات پر کچھ سوالات بھی کئے جاتے ہیں، جن کے جوابات حضرت الاستاذ اس انداز سے دیتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی؛ اسی لئے ہم طلبہ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سوالات کرنے کا بہانہ مل جائے اور پھر ان کے جوابات میں انمول موتیوں کے سمیٹنے کا موقع ہاتھ آجائے۔

اسی طرح خانقاہ کی ایک ماہانہ مجلس ہوتی ہے جس سے سائلین و طالبین تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں ہم طلبہ کو بھی اس میں شرکت کا موقع ملتا ہے اور بہت نفع پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

اللہ تعالیٰ ہمیں قدر اور بھرپور استفادے کی توفیق بخشے اور حضرت والا اور معہد کے تمام طلبہ و کارکنان کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کے نفع کو تاقیامت جاری و ساری فرمائے۔ آمین

☆☆☆

ایجنسیوں کے ذمہ داران متوجہ ہوں

محترم حضرات! الفرقان کا خصوصی شمارہ ”ملک کا نیا منظر نامہ اور مسلمانان ہند کی حکمت عملی“ جب سے منظر عام پر آیا ہے، تب سے ہر جانب سے اسکی مقبولیت کی خبریں آتی رہیں، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مناسب موقع پر ایک کام کی چیز تیار ہو کر عوام و خواص کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی طبع کروانا پڑ گیا۔

ہمارے دفتر میں ابھی تک مختلف شہروں اور اضلاع سے اس کی طلب کی جا رہی ہے، اور مسلسل یہاں سے براہ راست ہم ان حضرات کو ارسال بھی کر رہے ہیں۔ ہم الفرقان کی ایجنسیوں کے معزز ذمہ داران حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس خاص نمبر کی توسیع اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نیز اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بالخصوص اس خاص نمبر کو نیز ہر ماہ کے شمارہ کو پہنچ جائے، اور امت کے سامنے ایک معتدل فکر اور رہنمائی آتی رہے۔

والسلام _____ ناظم ادارہ

دفتر کے اوقات میں ہم سے رابطہ کریں: (صبح ۱۱ بجے سے شام ۵ بجکر ۳۰ منٹ۔ اتوار

Tell: +91-522-4079758- E-mail: monthlyalfurqanlko@gmail.com