

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انفتان

لکھنؤ
ماہنامہ

جلد نمبر ۸۲ ماہ مئی ۲۰۱۳ء مطابق رجب المرجب ۱۴۳۵ھ شماره نمبر ۵

مدیر: خلیل الرحمن سجاد نعمانی

E-mail : ilm.zikr@yahoo.com

اس شماره میں

صفحہ نمبر	مضامین نگار	مضامین
۳	مولانا سخی نعمانی	نگاہ اولیں
۱۵	مولانا شتیق الرحمن سنہلی	محفل قرآن
۲۳	مولانا محمد برہان الدین سنہلی	محفل قرآن جلد سوم کا مقدمہ
۲۷	حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی	بچوں کی پرورش
۴۱	خلیل الرحمن سجاد نعمانی	ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ایک نئے قالب میں
۴۷	مولانا محمد عمرین رحمانی	حضرت مولانا محمد زبیر الحسن کا مدھلوی

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

ضروری اعلان

تفصیلات میں ماہنامہ الفرقان کی وسیع اشاعت کے بعد اجازت کے نام پر فون نمبر نیچے لکھے جا رہے ہیں ان مقامات پر ترقیب و ہمارے حوصلے سے رابطہ قائم کر لیا۔

مقام	نام	فون نمبر
۱۔ بیوروہ (گجرات)	ملتی محمد سلمان صاحب	+91-9898610513
۲۔ رائی گاہ میں (مہاراشٹر)	ملتی حسین محمود صاحب	+91-9226876589
۳۔ پیلگا م (کرناٹک)	مولانا خورشید صاحب	+91-9880482120
۴۔ بیڑ (مہاراشٹر)	فاکی کھڈی	+91-9960070028
	لڈ کھڈی	+91-9326401086
	الطاف کھڈی	+91-9325052414-9764441005
۵۔ گورکھپور (اتر پردیش)	کتبہ ناصر	+91-9451846364
۶۔ پانا (مہاراشٹر)	محمد امیر	+91-9225715159

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

مرتب: سبھی نعمانی

☆ 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 بھیجی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ رسالہ وصول کرتے وقت ڈاک پر ملاحظہ رقم 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
لائف ممبر شپ: ہندوستان: سادہ ڈاک -/8000 Rs.
بیرونی ممالک: -/600 پاؤنڈ -/1200 ڈالر

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

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

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

دفتر کے اوقات صبح ۱۰ بجے سے ۱ بجکر ۳۰ منٹ بعد ظہر: ۲ بجے سے ۵ بجکر ۳۰ منٹ تک
اتوار کو آفس بند رہتا ہے۔۔۔۔۔

علیٰ ارمن ہمارے لئے پرعہدہ ایڈیٹر محمد احسان نعمانی نے کارگری آفٹس پر جس پھری روٹیکٹ میں مجھ کو دفتر الفرقان ۱۳۱ بنا گاؤں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا۔

خواص امت کی خدمت میں ایک خادمانہ عرضداشت

[ذیل کی سطروں میں عزیز مکرم مولانا بیگی نعمانی کا جو مضمون آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ مارچ کے مہینے میں دفتر کو ایسے وقت میں ملا تھا کہ اپریل کا شمارہ تیار ہو چکا تھا... اس میں بڑے ہی دردمندانہ انداز سے امت کے خواص اور زعماء کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری موجودہ ذلت کی اصل وجہ ہمارا اخلاقی دیوالیہ پن ہے.... اس امید پر کہ اس کے مخاطب حضرات خصوصی توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور ”شائد کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات“ اس مضمون کے آخری پیرا گراف کو یہاں اس تمہیدی نوٹ میں نقل کیا جا رہا ہے —

”یہ آپ کے ایک بھائی کی خادمانہ عرضداشت ہے۔ ایک مدت سے اس کے دل میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی تمنا تھی۔ انتظار تھا کہ یہ کام کسی موثر بزرگ کی طرف سے انجام پائے، مگر پھر خیال ہوا کہ شائد جو پہلو اس عاجز کے ذہن میں ہیں شائد دوسروں کے ذہن میں نہ آسکیں۔ اللہ کے واسطے سنجیدگی سے مسئلے پر غور فرمائیں۔ اگر اپنے کسی موقف میں تبدیلی کی ضرورت محسوس فرمائیں تو آخرت میں اللہ کے عظیم اجر اور دنیا میں اس کی ٹیبی مدد و نصرت کی توقع کے ساتھ اس تبدیلی کو کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔“

[مدیر]

مسلمانوں کی گذشتہ دو صدیوں کی تاریخ ذلتوں و ظلمتوں اور المناک مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے حصے میں بھی اس خون چکاں تاریخ کے زخم آئے ہیں۔ بے چارگی کا حال یہ ہے کہ بقول شاعر گویا ان کی قسمت ہی یہ ہو کہ:

جگر پر زخم لیں گے زخم پر مرہم نہیں لیں گے

ایک زخم پر مرہم نہیں رکھا جاتا کہ دوسرا لگا دیا جاتا ہے۔ ان کی کمزوری اور ذلت و بے چارگی روز افزوں ہے، وہ صرف دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، اور کوئی راہ حالات کے بہتر ہونے کی نظر نہیں آتی۔ مسلمان اپنی مظلومیت پر ماتم کرتے ہیں۔ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو احتجاج کر لیتے ہیں۔ دیوانے چیخ لیتے ہیں، فرزانے فلسفیانہ غور و فکر میں مشغول ہو کر دل بہلا لیتے ہیں۔ اس سے مایوس ہوتے ہیں تو قیادت نہ ہونے کا شکوہ کر لیتے ہیں یا دشمنوں پر تہہ اڑھ لیتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ حالات بدلنے کی کسی کو کوئی راست تدبیر سمجھ میں نہیں آتی۔

کوششیں سب دم توڑ گئیں، اور امیدوں نے اندھیروں کی چادر اوڑھ لی، اس محیط مایوسی اور ہمہ جہت ناکامی کا اصل سبب صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے ہماری ناقابل بیان حد تک شدید پست اخلاقی حالت۔ ایسی ابتر اخلاقی حالت جو بڑی سے بڑی قوم کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، جس نے ہر کام بگاڑ دیا ہے اور ہر کوشش ناکام کر دی ہے۔

حالات کے بھنور میں پھنسی کسی قوم کی کشتی کو کنارے لگانا اس طبقہ کا کام ہوتا ہے جو عقل و خرد اور سماجی مرتبہ میں ”خواص“ کے درجہ کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی طبقہ قیادت کی تشکیل کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس ذہانت و فراست، ہمت و حوصلہ، ایثار و بے لوثی، حقیقت پسندی اور غیرت مندی کی صفات سے متصف خواص کی ایک جماعت ہوتی ہے تو وہ پوری قوم میں عزم، جوش عمل، صبر و برداشت، حالات کی تبدیلی کے لئے قربانیوں کا مزاج اور ظلم سے نبرد آزمانی کا حوصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے وہ کمزور قوم گو ہر کردار سے مزین اور قوت عزم سے مسلح ہو کر حالات کے گرداب سے ابھر آتی ہے۔ اور پھر اس کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوتا ہے، جس میں وہ ثابت کر دیتی ہے کہ انصاف اور طاقت کے سلسلہ میں قلت و کثرت بے معنی اور غیر مؤثر باتیں ہیں۔ مگر جب طبقہ خواص میں کردار کی بنیادوں میں پانی مرنے لگتا ہے اور اخلاق کے شجر پر بہار کی جڑیں دیمک زدہ ہو جاتی ہیں تو اس قوم کو حالات کی ستم ظریفیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن نے بھی یہی قاعدہ بیان کیا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بھی اسی اصول کی تفسیر ہے۔

اب ذرا غور کیجئے! ہماری قوم میں آپ جن افراد اور گروہوں کو اس ”خواص“ کے طبقہ میں شامل کر سکتے ہیں ذرا ان کی اپنے ذہن میں نشان دہی کر لیجئے۔ آپ کے ذہن میں جو تصویریں اور کردار ابھریں ان

کو پہچان لیجیے، سوچ لیجیے یہ کون لوگ ہیں؟۔ اور خدا کے واسطے یہ حقیر خادم التجا کرتا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کہیں اپنی ذات بھی نظر آئے تو اس کو بھی نظر انداز نہ فرمائیے۔ ان میں ہماری قوم کے تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات آتے ہیں، ان میں علماء بھی آئیں گے، بڑے تاجر بھی آئیں گے، قومی تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور ملی اور قومی اداروں کے ذمے دار بھی۔ میڈیا اور صحافت سے وابستہ حضرات اور سیاسی میدان میں مختلف سطحوں پر سرگرم افراد اور وہ تمام لوگ اس دائرہ میں آتے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں کسی بھی نمائندگی یا قیادت کی پوزیشن میں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کے خواص ہیں اور ملت کے اچھے برے کی ذمہ داری ان پر ہے۔

ذرا سوچیں اور ذرا حقیقت پسندی بلکہ بے باکی کے ساتھ سوچیں! ہمارے اس سربرآوردہ طبقے کا اخلاقی کردار کس سطح کا ہے؟ اس میں کس قدر خلوص، بے لوثی اور ایثار کی صفت ہے؟ اپنی مظلوم فریادی قوم کے لئے ان کی درد مندی کا کیا حال ہے؟ کیا یہ خودداری، غیرت مندی اور بے نیازی کی شان رکھتے ہیں؟ ان میں کتنی بلند جوصلگی اور عالی ہمتی ہے؟ کیا سیم و زر ان کے پائے استغنا کے بوسے لیتے نظر آتے ہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا شہرت اور منصب ان کی اصول پسندی اور رفعت کردار کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ اور قومی مصلحت ان کے ذاتی مفادات اور امنگوں کی قربانی مانگے تو یہ اس امتحان میں کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ خواص کی اخلاقی حالت جاننے کی کسوٹی اس قسم کے سوالات ہیں۔

یقیناً آپ کے ذہن میں ان سوالوں کے جو جواب آئے ہوں گے وہ مایوس کن ہوں گے۔ اگر آپ اپنی قوم کو مظلوم اور کمزور جانتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف سازشوں اور ستم رانیوں میں مصروف ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا بھی یقین ہوگا کہ ان مصائب سے ابھرنے کے لئے اس کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد اور باہمی تعاون و مدد کا مزاج ہے۔ مگر جان لیجیے کہ ہمارا جو اخلاقی حال ہے اس سے سب سے پہلے قوم کا اتحاد پارہ پارہ ہوتا ہے، اس لئے کہ اتحاد کی پہلی شرط ایمان دارانہ حق شناسی، دوسروں کی برتری کا شریفانہ اعتراف اور ایثار جیسی صفات ہیں۔ اگر خواص میں حق شناسی نہ ہو، ایمانداری کے ساتھ دوسروں کے مرتبے اور فوقیت کا اعتراف نہ ہو، اور کم از کم درجے کا بھی ایثار نہ ہو، اور ان صفات کی جگہ عالم یہ ہو کہ ہر شخص اپنی ذات کا اسیر اور خود کی عبادت میں مصروف ہو تو یقیناً نفسی نفسی کا عالم ہی نظر آئے گا۔ آج جو انتشار مسلمانوں کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے وہ اخلاق کی اسی بیماری

کی دین ہے۔

اتحاد کے بعد دوسری چیز جو خواص کی اخلاقی پستی سے ریزہ ریزہ ہوتی ہے وہ ہے قوم کا اپنی قیادت پر اعتماد۔ قیادت پر سے اعتماد اٹھنے کے بعد عوام مایوس اور بے عزم ہو جاتے ہیں اور کسی جدوجہد اور تحریک میں سرگرم نہیں ہوتے۔ جب ان کو کسی قربانی کے لئے پکارا جاتا ہے تو وہ دعوتِ صدا بصحرِ اثابت ہوتی ہے۔ وہ کوئی رہنمائی قبول نہیں کرتے۔ ان کے لئے اپنے پرانے اور ناصح و بدخواہ برابر ہو جاتے ہیں اور وہ ہزار آگاہیوں کے باوجود کسی دشمن اور بدخواہ سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کی بے عملی کا شکوہ تو کرتے ہیں، مگر کیا اس کے اس بنیادی سبب پر بھی غور کرتے ہیں جس نے ان سے ان کی امید چھین لی ہے؟

اسی کے ساتھ تیسرا سانحہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں اور بیگانوں دونوں کی نگاہ میں قیادت کا وقار جاتا رہتا ہے۔ انہیں باتوں کا نتیجہ ہے کہ اکثر ہماری ملی قیادت حکمرانوں اور ذلیل قسم کے سیاست دانوں اور حقیر افسران کا کھلونا بن جاتی ہے۔ جو ہمیں جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور جس کام میں چاہتا ہے لگا دیتا ہے۔ قومی اصلاح اور ترقی کا یہ اصول ہے کہ کھلی سطح کے عوام اپنے سربراہ اور طبقات کے تابع ہوتے ہیں۔ خواص اگر اصول پسندی، بے غرضی، ایثار، سچائی، اعتراف و حق گوئی، انصاف اور مقصدیت کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً ان کے کردار کے اثرات پوری قوم پر پڑیں گے۔ اور اگر عوام کو یہ نظر آئے گا کہ چہار طرف حقیر ذاتی اغراض کا بول بالا ہے، ان کا اکثر تجربہ یہ ہو کہ جس خوش نما ظاہر کی چادر کو اٹھایا جائے اندر سے مالِ طلبی اور شہرتِ طلبی کی بھدی رنگت ہی نظر آتی ہے تو پھر ان کے عقل و شعور اسی کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں یہی جینے کا طریقہ ہے۔ اس صورت حال کا جو سبب سے مضر بلکہ مہلک پہلو ہے وہ یہ کہ قوم کے جو باشعور دردمند اس پست اخلاقی سطح سے بلند بھی ہوتے ہیں ماحول کی مایوسیاں ان کے حوصلوں کی لگام کھینچ لیتی ہیں اور وہ کسی خاموشی کے غار میں بیٹھ رہنے میں ہی عافیت اور اپنے دین و آبرو کی سلامتی سمجھتے ہیں۔

عوام کی سطح کے لوگوں کو تو جانے دیجیے، خواص اور قیادت کے درجے پر فائز طبقے کی افسوس ناک اخلاقی صورت حال سب کے سامنے ہے۔ یقیناً ان میں بعض اپنی ذاتی خصوصیات میں نہایت لائق ستائش اور قابل تحسین کردار کے حامل ہیں۔ ان میں اہل تقویٰ علماء بھی ہیں، زہدان شب زندہ دار بھی ہیں، شریف الطبع قائدین بھی ہیں اور عالی دماغ دانشور بھی، مگر جسے آپ اجتماعی اخلاق کہتے ہیں اس میں خواص کہلانے

والوں کا حال بھی معیاری نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اصول پسندی کی جگہ ہماری قیادتوں کا شیوہ مطلب پرستی اور اغراض کی رعایت ہو چکا ہے۔ جس کو جس موقف اور کام میں فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کی بھرپور وکالت کمال دلسوزی اور خلوص کے مظاہرے کے ساتھ کرتا ہے۔ یقین کیجیے راقم سطور کا مقصود نہ کوئی شخص ہے نہ کوئی جماعت و طبقہ۔ اس عاجز نے انگشت نمائی کے شیبے سے بچنے کے لئے اجمال ہی کو بہتر جانا اور مفید مطلب ہونے اور اس عرض داشت کی تاثیر و افادیت میں اضافے کی توقع کے باوجود کچھ صاف مثالیں دینے سے عمدہ پرہیز کیا ہے۔

نو عمری میں اپنے نانا جان حضرت مولانا محمد منظور نعمانی سے ایک بات بار بار سنی تھی، فرماتے تھے ”ہماری قوم سے اجتماعی کاموں کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے“۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اجتماعی کام اجتماعی اخلاقیات سے ہوا کرتے ہیں، اور یہاں اجتماعی اخلاقیات تو کیا ذاتی اور انفرادی شریفانہ صفات بھی کم لوگوں کے یہاں ملتی ہیں۔ یہی بات بعد میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ کے حوالے سے سنی۔ ملت کے دو حکیم جب ایک ہی نتیجہ پر پہنچیں تو کیا شبہ یہی اصل مرض ہے باقی سب نتائج و مظاہر ہیں۔

یہ حقیر اولاً تو کسی شمار و قطار میں نہیں، پھر کردار کا وہ خود مفلس ہے۔ اس کا بند قبایسا تار تار ہے کہ پاپی دامان کی حکایت کا کیا سوال؟ مقصد نہ کسی کی تحریف نہ کسی حلقہ کی طرف انگشت نمائی۔ جو کچھ مقصد ہے وہ یہ کہ اپنے سب سے اہم مسئلے پر کچھ سوچ بچار کیا جائے کہ یہ مظلومیت اور ذلت و نکبت کی کالی گھٹا کیوں نہیں چھٹ رہی؟ ہم سرزمین ہند کی سب سے باعزت قوم کے مقام سے گر کر سب سے حقیر، سب سے کمزور، سب سے ذلیل کیوں ہو گئے؟ اس ملک میں اگر کوئی جنگلی بلا مار دے تو اس کے لئے سزا ہے، مگر کوئی مسلمان کا خون بہائے تو لیڈر بن جاتا ہے۔ سب قوموں پر برے دن آئے اور رخصت ہو گئے مگر ہماری پستی عروج آشنا ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ نکبت و ذلت کے اس اندھیرے غار سے باہر آنے کی ہماری کوئی کوشش کا میاب کیوں نہیں ہو رہی؟

بے اصولیوں کی مثالیں ہمارے اطراف میں اس قدر بھی پڑی ہیں کہ کسی نشانِ دہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے جو تعلیمی ادارے کاروباری مقصد اور ذاتی مالی فائدوں کے لئے قائم کئے ہیں وہ تو مارکیٹ کے معیار کے ہیں، مگر دوسری طرف ذرا سوچئے، مسلمانوں کے پاس اس ملک میں کتنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو قومی ترقی اور فلاح و فلاح کے مقاصد کی خاطر قائم کئے گئے تھے، ان کا تعلیمی اور

انتظامی حال دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔

اعلیٰ درجے کے خواص کے اندر تنگ نظری کا جب یہ حال ہو کہ ایک کام اگر ان کی قیادت و سربراہی میں انجام پائے تو اس کی ضرورت ایسی کہ ملت کی بقا اسی پر منحصر بتلائیں، ہمہ وقت اسی کی اہمیت پر زور دیں اور تمام خلق کو اس میں مشغول ہونے کی دعوت۔ پھر اگر اس کی سربراہی کسی اور کو منتقل ہو جائے تو اب اس کا تذکرہ ہی نہیں، نہ کسی کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ تنگ نظری ہی نہیں بے مقصدیت بھی ہے۔

شہرت طلبی نے ہمارے ہر کام کو محض نمائشی بنا دیا ہے۔ ہر ایک کو بس اس کی فکر ہے کہ اس کی اور اس کے کام کی کتنی تحسین ہو رہی ہے۔ اپنی خبریں چھپوانے کے لئے اخبارات کو اشتہارات سے نواز جاتا ہے۔ کام کو اشتہار کی ضرورت ہو تو بجا، مگر اشتہار کام کی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ کام اشتہار کی ضرورت کے لئے ہو گیا ہے۔ پستیوں نے تھا چھولی ہے، ہمارا کوئی عزیز وہ ڈگری اگر لے لے جو ہندوستان کے ہزاروں لوگ لیتے رہتے ہیں تو ہم اخبار میں اشتہار دے دے کر اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ عوام ایسی سستی حرکتیں کریں تو کم افسوس کیا جائے مگر جب خواص اس پست درجے پر آجائیں تو یہ کسی قوم کی بربادی کی حتمی نشانی ہے۔

خود غرضی اور مفاد طلبی نے ہر اندازے سے تجاوز کر لیا ہے۔ ہماری اس کمزور بلکہ ذلیل کیفیت کو وقت کے تمام حکمرانوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ برطانیہ میں تعینات ہندوستانی سفیر سے مسلمانوں کے مسائل کے سلسلہ میں بات کرنے گئے۔ بعض مسائل پر ان کو توجہ دلانے کے بعد جب گفتگو اختتام کو پہنچی تو سفیر صاحب نے سوال کیا اور کچھ؟ جواب نفی میں دیا گیا تو سفیر صاحب نے زیادہ صراحت سے پوچھا اپنی کوئی ضرورت بتلائیں، ان بزرگ نے فرمایا نہیں! یہ بات ان سفیر صاحب کے لئے کافی تعجب کی تھی۔ کہنے لگے آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی کوئی ضرورت نہیں بتلائی، ورنہ مسائل تو عنوان ہوتے ہیں۔ اصل بات تو کچھ ذاتی ہوتی ہے۔

یہ فساد نیت اور پستی کردار ہم سے ہرنا کردنی کر سکتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے قاتل سے بغل گیر ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ کسی خاص سازشی اقدام کا نام کیا لیا جائے؟ جب کوئی حکومت کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس سے مسلمانوں کو اور ان کے دینی و ملی کردار کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو ہمارے خواص کے طبقے کے کچھ افراد سے اس کی پوری وکالت بھی کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ افسوس اچھے اچھے لوگ اپنے مفادات و مصالح کی خاطر حکومتوں کے ایسے اقدامات کی

تائید بلکہ ان کا حصہ بننے پر راضی ہو جاتے ہیں جن کے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ مال و منال کے سامنے نہ قائدین کو اپنی حیثیت عرفی کی پروا رہتی ہے، نہ علماء کو جبہ و دستار کی عظمت کا خیال اور نہ اللہ کے سامنے اس منافقانہ عمل کی باز پرس کا خوف۔

آپسی تنافس نے بھی ہمیں نہایت نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے صاف عرض کرنا مشکل ہو رہا ہے، مگر یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ اگر ہماری ہر تنظیم مسلمانوں کے مسائل کے بجائے اپنی نمائندگی اور حلقہ اثر بڑھانے ہی کو عملاً اصل مقصد اور اولین ترجیح بنا لیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ لامتناہی شوق ہر نا کردنی کرانے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب شہ اور مات دینے کا کھیل شروع ہو جائے تو اخلاق و اصول کہاں بچتے ہیں؟ افسوس جو تنظیمیں اور ادارے مسلمانوں کے مسائل کے حل اور دین کی خدمت کے مقصد سے قائم ہوتے ہیں دھیرے دھیرے تنافس اور دیکھا دیکھی کام کی نذر ہو جاتے ہیں پھر انہیں ہر حکومت، ہر پارٹی اور ہر ایجنسی ہر طرح استعمال کرتی ہے۔

کسی مظلوم اور کمزور قوم کی قیادت کو اگر طاقتور حکومتوں سے پنچہ آزمائی کرنی ہے اور ذلت کے گرداب اور ظلم کے شکنجے سے خلاصی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے غیرت و حمیت کی طاقت پہلی شرط ہے۔ آج آپ جس معرکے میں ہیں اس میں طمع و لالچ کی عشوہ طرازیوں کا خوف کی لام بندیوں سے پہلے سامنے آتی ہیں۔ مگر ہم میں ”صاحب سلامت“ کا شوق اتنا پیدا ہو گیا ہے اور ہمیں سرکار دربار سے مرعوبیت نے اس بری طرح گھیرا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی حیا مانع اور شرم دامن گیر ہے۔ افسوس و صدحیف! وہ امت جس کا اصول مال و زر اور حکومت و سلطنت سے بے پروائی تھا اس کے خواص حقیر حکمرانوں بلکہ افسران کی نظر عنایت کے لیے سراپا نیا ز و مسنت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی مدح سرائی میں نہ صرف قلابے ملا تے ہیں بلکہ ان کی رضا جوئی میں ہر رسوا کن قلابازی کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

ہوس کی دھوم دھام ہے نگر نگر، گلی گلی

قومی مقاصد، مال و منال اور حقیر نوکریوں کی بھینٹ چڑھا دئے جاتے ہیں۔ اس حقیر نے اچھے اچھے قائدین اور سماجی کارکنوں کی سرکار دربار میں ایسی عاجزی اور بچھنے کی کیفیت کے متواتر قصے سن رکھے ہیں کہ شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ حکمرانوں اور وزیروں کے کچھ گماشتے ہیں، جو جب ان کے آقا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے ہمارے رہنماؤں کی پریڈ کرا دیتے ہیں اور جو چاہیں بیان

دلوادیتے ہیں۔

سیاسی پارٹیوں میں مسلمانوں کے جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں سے ایک تعداد نہایت حقیر اور پست قسم کے افراد کی ہے، جن کے اندازِ نشست و برخاست سے صرف ذاتی اغراض کی طلب ظاہر ہوتی ہے۔ مزید برآں ان پارٹیوں کے ساتھ ہماری ملی قیادت کا رویہ بھی نہایت مایوس کن ہے۔ بعض جماعتوں کے بارے میں مسلم عوام کا یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے کردار کا ایک حصہ کسی سیاسی پارٹی کی حاشیہ برداری ہے۔ وہ ہزار صفائیاں دیں کہ سیاست کی وادی ان کی گذرگاہ نہیں، مگر عملاً ان کے رہنما ہمیشہ اسی کوچہ کے طواف میں مشغول نظر آتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ تذکرہ نہ قوم کے رذیل و بدکار لوگوں کا ہو رہا ہے نہ عوام کا۔ یہ ہمارے اچھے لوگ ہیں، یہ قوم کی قیادت اور نمائندگی کے مقام بلند پر سرفراز لوگ ہیں۔ ہم اہل مغرب کو اخلاقی پستیوں کا بڑا طعنہ دیتے ہیں، یقیناً ان کے ظلم سے انسانیت خوں چکا ہے اور ان کی بے حیا تہذیب نے آدمیت کے شرف کو داغ دار کیا ہے۔ مگر آپ مغرب کے کسی سیاسی یا قومی نمائندے سے اپنی قوم کے مفاد کی ایسی قربانی کی توقع نہیں کر سکتے جیسی ہمارے نمائندے معمولی سی پیشکشوں پر روز دیتے ہیں۔ کسی یہودی تنظیم یا قابل ذکر نمائندے نے آج تک ہولو کاسٹ کو معاف نہیں کیا۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سکھوں کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ۱۹۸۲ء کے فسادات کی شکل میں وہ پیش آیا جو ہمارے لئے روزمرہ کا قصہ ہے۔ کیا مجال کہ ان کا کوئی قومی نمائندہ اس کے حوالے سے گانگریس کی صفائی دینے کا ذلیل مظاہرہ کرے؟ مگر ہمارے نمائندوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ چھوٹے سے فائدوں کے لئے۔ ذاتی عزائم اور مفادات کے لئے ہم ذلت انگیز حد تک پستی اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ افسوس کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کافروں سے بھی عبرت نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر علماء کے طبقے کو ہر ایمانی کمزوری اور ہر اخلاقی فساد کا معالج بنایا ہے۔ علماء کی جماعت کا اصل فریضہ ہی دین و اخلاق کے اعلیٰ معیار کی حفاظت ہے۔ اہل بدعت گمراہ فرقوں کے علماء کہلانے والوں کا یہ ذکر نہیں، اہل حق میں شمار کئے جانے والوں میں سے ایک تعداد اسی پستی اور تنزل کا شکار ہے۔ ان سطروں کا لکھنے والا یہ حقیر و کمتر اور گونا گوں اخلاقی بیماریوں میں گرفتار کہاں سے علماء سے کچھ کہنے کا منہ لائے؟ علماء کے عزت و وقار میں کمی سے قوم کے دین کا بڑا نقصان ہے۔ اس لئے ڈر لگتا ہے کہ ان

کو کچھ توجہ دلانے سے دوسری طرف کہیں دین کا یہ نقصان نہ ہو جائے۔ کیسے کچھ عرض کیا جائے، اور عرض کئے بغیر کیسے رہا جائے کہ حکیم ہی بیمار ہے۔ اور افسوس کہ اپنی اس مہلک بیماری سے اکثر غافل۔

حیف کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا۔ ابھی کل کی بات ہے ایک غیرت فروش مولوی کہلانے والا بی بی جے پی کی کور کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ ایک مدرسہ میں جاتا ہے۔ مدرسے کے ذمے داروں کا حال دیکھئے کہ اس شخص کو عین مدرسہ کے اندر پریس کے نمائندوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ مدرسہ میں بیٹھ کر بی بی جے پی کی وکالت کرتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ میں علماء کو بی بی جے پی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سوچئے مدرسے کا ذمہ دار ہوتے ہوئے کوئی اس نفاق اور ملت فروش کا معاون بھی بن سکتا ہے! انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ایک مدرسے کے ذمہ دار نے اپنی غیرت کو اس طرح سر باز رسولی دی کہ انتخابات میں ایک فلمی اداکارہ کے ساتھ خوب گھومے۔ اور اپنے دین کی قیمت یہ وصول کی کہ مدرسے میں اس کے پارلیمانی فنڈ سے تعمیری کام کروائے۔ اب ”علماء“ کا ان زنا کے داعیوں اور داعیات سے بھی جوڑ ہو سکتا ہے؟؟؟ وہ صاحبہ پھر ان مولوی جی کے ہمراہ مدرسے میں قدم رنج بھی فرماتی ہیں اور مدرسے کی عمارت کا افتتاح بھی ان کے ”دست مبارک“ سے انجام پاتا ہے۔ اور ان سب نحوستوں اور ناپاکیوں کی باقاعدہ تصویریں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچ کر دل کومت بہلا لیجئے گا کہ یہ تو کوئی ایک آدھ افراد کا بگاڑ ہے، جی نہیں! وہ صاحب ان سب کارناموں کے بعد بھی آپ کی جماعت میں مطعون نہیں قرار پاتے، وہ حسب سابق قابل قبول ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گذرنا دیکھئے۔

ذاتی عمل اور کردار میں اس درجے گر جانے والوں کی تعداد کچھ خاص نہیں، مگر اس پر بڑوں کی طرف سے قول اور عمل سے شدید نکیر اور تنقید (گھن) کا اظہار نہ ہونے کی وجہ سے یہ پست اور فاسد عنصر اپنی تعداد لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے۔

اس سے اوپر بھی علماء کی ایک خاصی تعداد ہے جو الحمد للہ ایسی پست تو نہیں، مگر اپنے کردار و گفتار سے عوام کے اندر کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑتی۔ ہمارے یہاں ہر طرف خاک اڑ رہی ہے۔ شہرت طلبی کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر وقت اپنا اور اپنے چھوٹوں اور بڑوں ہی کی مدح و توصیف و طیرہ بنا ہوا ہے۔ اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے بڑوں کے تذکرے سے بھی اپنی تعریف کی بو آئے تو وہ اس سے بھی پرہیز کرتے

تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے حضرت کا بھی تذکرہ نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی تعریف ہے۔‘ روزے نماز کی ظاہری دین داری کو اگر چھوڑ دیں تو ہم متاع دنیا کی تحقیر کے داعی ہو کر بھی کس قدر اسی کے پیچھے بھاگنے والے بنے ہوئے ہیں۔ وہی سود و سودا اور مکر و فن کی گرم بازاری، وہی مصنوعی گفتگوئیں۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ایک ذہین درد مند اپنے احساس کی اس گواہی کو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاتا کہ ہماری تنگ و دو کے عنوان کچھ اور ہوتے ہیں اور حقیقی مقاصد کچھ اور، کسی نام سے کانفرنس اور جلسہ ہوتا ہے اور اندر کی اصل نگاہ کسی اور چیز پر ٹکی ہوتی ہے۔

مدرسوں کے جلسوں میں سیاسی لیڈروں کا جو اکرام و اعزاز ہونے لگا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے چھوٹوں کے دل میں کیسی مرعوبیت پیدا ہوتی ہے؟ جب طلبہ اصحاب جب و دستار کو اہل دنیا کے سامنے بچھتے گرتے دیکھیں گے تو وہ کس کردار کے اٹھیں گے؟ ان کے خواب کیا ہوں گے؟ وہ اپنے لئے کس کردار کا انتخاب کریں گے؟ اور جب ان کے سامنے دین کے مفاد اور دنیا کی چمک دکھ کا تصادم ہوگا تو وہ کیسے اپنے لئے غیرت و حمیت کی راہ چنیں گے؟ آہ! کہ زہد اور دنیا بیزاری جس کی پیشانی کا نور ہوا کرتے تھے آج وہ وزیروں اور بادشاہوں کا دریوزہ گر ہے۔

اس متوسط طبقے سے بھی اوپر ہمارا ایک طبقہ اور ہے۔ قابل رشک حد تک باصفا، ذاتی دین داری سے مزین اور لائق تقلید پاکیزگی کا پابند۔ مگر وہ اونچا اخلاقی معیار اور با اصول کردار جو زمانہ کے امام کا ہونا چاہئے، اور جس کے بغیر اس زبوں حال امت کا بھلا ہونے کی کوئی راہ زمان حاضر میں نہیں، اس طبقے نے بھی اس منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ہمت کے پتو اور رکھ دئے ہیں۔ جاہ و وقار میں منافست نے ہمیں اصحاب دنیا کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔ ایک صاحب کو اس پر افسوس کرتے ہوئے پایا گیا کہ ان کے بین الاقوامی سفر سال میں ایک آدھ ہی ہو پاتے ہیں اور فلاں صاحب کے کئی ایک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پست سوچ سے کیا کسی قوم کی کشتی بھنور سے نکل سکتی ہے؟ وہی گروہ بندیاں، وہی خلوص سے عاری مجالت اور وہی مفادات و مراعات کے زیر اثر فیصلے جو اہل دنیا کے لئے بھی ذلت ہی ہیں، ہمارے گروہوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ ایک بزرگ کا یہ جملہ کان میں پڑا تھا کہ: آج کی دنیا میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ برائی نہ ہو، ہر ایک بس یہ چاہتا ہے کہ برائی اس کے جھنڈے تلے ہو۔ ہمارے دینی قائدین کے یہاں جب یہ منظر دکھتا ہے کہ نہایت نامناسب بلکہ منافقانہ کردار کے لوگ، جن سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، عزت و توقیر ہی نہیں

تعاون اور مشارکت بھی پاتے ہیں تو الفاظ نہیں ملتے کہ کس قدر چھوٹوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اب وہ کہاں سے یہ ہمت لائیں کہ معیار سے گری ہوئی حرکتوں سے ہر حال میں گریز کریں گے۔

اے کاش ہمارے یہ بزرگ سوچیں کہ ایسے دین دشمنوں اور ملت فروشوں کی جب ان کے رسوخ و طاقت کی وجہ سے یا کسی ایسی مصلحت کی بنیاد پر پذیرائی ہوتی ہے، جو بہر حال خالص دینی مصلحت نہیں ہوتی، تو ان کا یہ عمل عام درد مند مسلمانوں کے لئے کیسا مایوس کن اور ہمت شکن ہوتا ہے۔ مخلصانہ تنقید اور بے غرض روک ٹوک ایک قومی اور دینی ضرورت ہے جو موہوم وقتی مصالحت کے لئے چھوڑ دی گئی ہے۔ ہم کو سوچنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”انکار منکر“ یعنی خرابیوں پر ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کی کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اس فریضے سے غفلت پر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اگر علماء وہ بھی بڑے علماء اپنی خوش نامی، تعلقات اور خوش رکھنے کے مقاصد سے اس فریضے کو چھوڑ دیں گے تو اخلاقی تنزل کے بھنور میں امت کی پھنسی کشتی کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔

یقیناً اللہ والوں کی ایک جماعت (اچھی خاصی تعداد میں) علماء میں ایسی ضرور ہے جو اخلاص و صدق، اور بے لوثی اور پاکی میں نمونہ اور اسوہ کا درجہ رکھتی ہے، مگر عموماً ماحول ایسا ناسازگار ہے کہ وہ بس اپنے محدود دائروں کے اندر اپنے کردار کے دیے جلائے بیٹھے ہیں۔ ملی جدوجہد کے دائرہ میں سود و سودا اور مکرو فن کی ایسی گرم بازاری ہے، اور دین و اخلاق کا ایسا نقصان نظر آتا ہے کہ:

جس کو ہودین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟

کا سوال سامنے آنے کے بعد ایسے اچھے لوگ اپنے بڑھے پاؤں بھی کھینچ لیتے ہیں۔ تنافس کے ماحول اور صدق و وفا کی بہائے گراں مایہ کی شدید ناقدری کی وجہ سے ان لوگوں سے ہماری اجتماعی معاملات میں قیادت اور رہنمائی کا جو فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا وہ نہیں اٹھایا جا رہا۔

اے طبقہ خواص! آپ ہی ملت کی آبرو ہیں، خطروں سے گھری اور اندیشوں سے گھبرائی اس ملت کو اللہ کے بعد آپ ہی کا سہارا ہے۔ ان سطروں کا لکھنے والا اس وقت شدید کرب و الم سے دوچار ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے وقت شرم و افسوس کے غم انگیز احساسات سے اس کی پیشانی عرق آلود ہے۔ مگر نہ جائے رفتن اور نہ پائے ماندن کا معاملہ ہے۔ نہ نموشی کی تاب ہے اور نہ کہتے بنے ہے۔ یہ اخلاقی زوال ہمارے جسم

ملی کا زخم ہے۔..... اور اپنے زخموں کو کریدنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر..... مگر زخم کو صاف کئے بغیر جب تک آپ اوپر اوپر کی مرہم پٹی کئے جائیں گے اندر کی عفونت اور سڑاند بڑھتی ہی رہے گی۔

مخترمان گرامی! مجھے خیال خاطر احباب چاہئے، اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ یہ لکھنے والا خود بھی ہزار خرابیوں اور گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی ناپاکیوں پر مستزاد اس کی بے عملی ہے۔ یہ کردار کا غازی کیا ہوتا اس سے تو گفتار بھی نہیں آتی۔ مگر جہاں تک انداز ہے ان سطروں کا مقصد اپنی براءت نہیں ہے۔ مگر دل کا اصلی حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

یہ حقیر آپ کو اللہ کا اور دین و رسول کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہے، خدار اپنے مقام اور ذمہ داری پر غور کیجئے! حرم کیجئے! اس قوم پر، آپ ہی اس کی دین و دنیا کے امین ہیں۔ یہ قوم آپ کی ہی تو آس لگائے بیٹھی ہے۔ اور یہ بھی آپ اور آپ جیسوں ہی کا شرف اور مقام ہے کہ اس امت کے مسائل اور مشکلات اگر حل ہوں گے تو آپ ہی کی قیادت میں۔ اگر خواص میں کمزوریاں ہیں تو بھی امت مسلمہ ان سے دست بردار اور بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ کاش آپ کے سر پر آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کا سہرا بندھے۔

آپ اگر اصول پسندی اور سچائی اور ایثار کو اختیار کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ حالات ملک میں مسلمانوں کے لئے کس قسم کے اندیشوں کی آگاہی دے رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہئے کہ آپ اپنے کسی ذاتی یا اپنے گروہ کے کسی فائدے کے لئے جو قدم اٹھا لیتے ہیں وہ سب بنے گا مسلمانوں کی تباہی کا اور اللہ کے یہاں آپ کے حساب میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمانوں کے خون بہنے بلکہ اس ملک میں اسلام کی شکست کا ذریعہ بنا۔ خدا نہ کرے ہم آپ قیامت کی عدالت میں ایسے کسی جرم کے مجرم بنا کر حاضر کئے جائیں۔

یہ آپ کے ایک بھائی کی خادمانہ عرضداشت ہے۔ ایک مدت سے اس کے دل میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی تمنّی تھی۔ انتظار تھا کہ یہ کام کسی مؤثر بزرگ کی طرف سے انجام پائے، مگر پھر خیال ہوا کہ شاید جو پہلو اس عاجز کے ذہن میں ہیں شاید دوسروں کے ذہن میں نہ آسکیں۔ اللہ کے واسطے سنجیدگی سے مسئلے پر غور فرمائیں۔ اگر اپنے کسی موقف میں تبدیلی کی ضرورت محسوس فرمائیں تو آخرت میں اللہ کے عظیم اجر اور دنیا میں اس کی غیبی مدد و نصرت کی توقع کے ساتھ اس تبدیلی کو کر گزریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔

اللہ کی حلال فرمائی پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام کر لینا حد سے بڑھنا ہے

شراب اور جو البتہ وہ ناپاک چیزیں ہیں کہ پرہیز لازم

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۵﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۗ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ ﴿۱۹﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۲۰﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ قِيَامًا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ

اے ایمان والو حرام نہ وہ پاکیزہ چیزیں ٹھیراؤ جو اللہ نے تمہارے لئے حلال فرمائی ہیں اور حد سے بڑھو مت۔ بے شک اللہ نہیں حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند کرتا (۸۷) اور کھاؤ جو کچھ بھی حلال و طیب اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور ڈرتے اس اللہ سے رہو جس پر ایمان تم رکھتے ہو (۸۸) (اور) اللہ نہیں تم سے مؤاخذہ تمہاری لغو قسموں پر کرتا، بلکہ ان قسموں پر مؤاخذہ فرماتا ہے جو تم نے جھوٹے باندھی ہوں۔ پس ایسی قسموں کا کفارہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام کا آزاد کرنا۔ اور جسے اس کی مقدرت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔ یہ کفارہ ہے تمہاری (ایسی) قسموں کا جب تم کھا لو۔ اور حفاظت اپنی قسموں کی کیا کرو۔ اللہ اس طرح واضح تمہارے لئے فرماتا ہے اپنے احکام کہ تم شکر گزار ہو (۸۹)

اے ایمان والو یہ شراب اور جو اور استحان اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں۔ پس ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ (۹۰) شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم میں بغض و عداوت شراب اور جوئے کے راستے سے ڈالے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں روکے۔ تو (بولو) اب بھی باز آتے ہو (۹۱) اور (دیکھو) اطاعت اللہ و رسول کی کرو اور خبردار رہو۔ اور اگر تم روگرداں ہو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ (۹۲) (اور) کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عملی انھوں نے اختیار کی اس چیز کے بارے میں نہیں جو وہ کھاپی چکے جب کہ تقویٰ ان کا شعار ہو اور ایمان رکھتے اور نیک اعمال کرتے ہوں۔ اور پھر تقویٰ شعار کرتے اور ایمان رکھتے ہوں۔ اور پھر تقویٰ پر عامل اور نیکو کار رہے ہوں۔ اور اللہ دوست نیکو کاروں کو رکھتا ہے (۹۳)

ربط کلام

سورہ کا آغاز کھانے پینے کے سلسلہ میں حرام و حلال کے احکامات سے ہوا تھا۔ اور اب سورہ خاتمہ کی

طرف آجپہنچی تو اسی سلسلہ کی کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں جن کی ضرورت اس درمیان میں کسی پہلو سے رونما ہوئی۔ پہلی ہی بات جس سے اس نئے سلسلہ بیان کا آغاز ہوا ہے (کہ جن چیزوں کا کھانا پینا تم پر اللہ نے حلال رکھا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو) اس کی ضرورت تو اوپر کی ان آیتوں سے ظاہر و باہر ہے جن سے رہبانیت نصاریٰ کی تعریف نکل رہی تھی۔ یہی آیتیں یہ بھی بتا رہی تھیں کہ یہ لوگ جن کے حوالہ سے یہ آیتیں آئیں اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پس ان کو فوراً ہی اس تعلیم کی ضرورت تھی کہ یہ راہبانہ زندگی جس کا سلسلہ ان کے یہاں کچھ تاریخی عوامل کے جبر سے شروع ہوا تھا، اور بعد میں وہ ایک معیاری اور مثالی دینی زندگی قرار پا گئی، جس میں بہت سی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی جاتی ہیں، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک غلو، تشدد اور انتہا پسندی ہے، جب کہ اللہ اپنی مخلوق کو اسی اعتدال پر دیکھنا چاہتا ہے جو اس نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس اُمت کو اس اعتدال ہی کا نمونہ اس نے خاص طور سے بنانا چاہا ہے، کہ نام ہی ”اُمتِ وسط“ رکھ دیا ہے۔

پس اس پہلی ہدایت کی اولین ضرورت تو اسی نو مسلم گروہ کو تھی۔ جبکہ رُہبان کا تعریفی انداز میں ذکر آنے کے بعد خود مسلم معاشرہ بھی اس تشبیہ کا حاجت مند بن گیا تھا۔ تفسیر روح المعانی میں آیت کے نزول کو مسلم معاشرہ کی اسی ضرورت پر محمول کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ رہبانیت نصاریٰ کی تعریف سے چونکہ نفس کشی اور ترک دنیا کے رجحانات کی ہمت افزائی ہو سکتی تھی پس اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً ہی اس بارے میں یہ تشبیہ بھی نازل فرمائی (كَانَ لَهُ لَمَّا تَضَمَّنْ مَا سَلَفَ مِنْ مَدْحِ النَّصَارَىٰ عَلَى الرَّهْبَانِيَةِ تَرْغِيبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كَسْرِ النَّفْسِ وَرَفْضِ الشَّهَوَاتِ عَقَبَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بَالِنَهْيِ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ لَا تَمْنَعُوا هَا أَنْفُسَكُمْ كَمَنْعِ التَّحْرِيمِ۔۔۔۔۔) اور خود روح المعانی اور دیگر کتب تفسیر میں مروی متعدد روایات سے شہادت بھی ملتی ہے کہ ایسے رجحانات رونما ہو رہے تھے۔ مثلاً ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس کے حوالہ سے آتا ہے: ”اصحابِ نبی ﷺ کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم بھی رہبان کی طرح دنیا سے کنارہ کریں گے، نہ کہیں گھر در رکھیں گے نہ خود کو عورتوں کے قابل۔ اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو ہوئی تو آپ نے تشبیہ فرمائی کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اور تب یہ آیات بھی نازل ہوئیں۔“

حلال و حرام میں مداخلت خلاف ایمان ہے

الغرض فرمایا گیا: اے اہل ایمان اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ اشیاء اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ نیز فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا۔۔۔ اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ کو حد سے بڑھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔“ یہ جملہ ”حرام نہ ٹھہراؤ“ کی

تاکید کے لئے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حلال کو حرام ٹھیر لینا اللہ کی قائم کردہ حد کو پھلانگنے کے معنی رکھتا ہے اور اس حکم کی توسیع بھی اس کا مقصد ہو سکتی ہے، کہ صرف حرام کو حلال ٹھیر لینا ہی غلط نہیں بلکہ اللہ کی قائم کردہ ہر حد اسی طرح واجب الاحترام ہے۔ ”پس حرام کو حلال ٹھیر لینا بھی ایسا ہی ممنوع جانو اور یاد رکھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔“ اور جسے اللہ پسند نہ کرے اس کا ٹھکانا؟ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ محرمات الہی کے معاملے میں بیحد محتاط رہو اور اس کی حدوں سے فاصلہ پر رہنا لازم جانو۔ ورنہ جو حدوں کے آس پاس منڈلانے لگتا ہے اس کا پاؤں ایک دن حد کے پار جا ہی پڑتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ حدوں کی یہ خلاف ورزی اگر دانستہ ہے، کہ جیسے حد میں رہنا ضروری ہی نہیں جانتا، تو آدمی پھر بندگی کی حد سے نکل جانے کا مجرم ہی نہیں ہوتا وہ خدائی کی حدوں میں داخلے کا بھی مرتکب ٹھیرتا ہے، کہ وہ آپ ہی اپنا خدا اور فرمانروا ہے۔ چنانچہ آگے و کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔۔۔۔۔ سے تمام حلال و طیب چیزیں کھانے (یعنی ان سے پرہیز نہ رکھنے) کی ہدایت فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اُس اللہ سے ڈرو جس کی خدائی و فرمانروائی پر تم ایمان رکھتے ہو (وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)

قسم کھالی ہے تو توڑنا اور کفارہ دینا ہے

دوسری آیت میں فرمایا گیا: لَا يُوَٰئِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَٰخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ۔۔۔۔۔ (تمہاری لغو قسموں پر تو اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں البتہ وہ قسمیں قابل مواخذہ ہیں جنہیں تم نے قصد و ارادہ سے باندھا ہو۔۔۔۔۔) اس کا تعلق بھی اوپر کے آیت کے مضمون سے ہے۔ رہبانیت والے طور طریق کی سوچ جو، مذکورہ بالا روایات کے مطابق، مسلم معاشرہ میں رونما ہوئی تو بعض افراد نے اس کی شدت میں کچھ چیزوں کو اپنے پر حرام کرنے کی قسم بھی کھالی۔ اسی کے بارے میں یہ دوسری آیت ہے، جس کا مدعا یہ ہے کہ ایسی قسم توڑ دینا ہے۔ لیکن کلمہ ”قسم کو بھی ایک احترام شریعت نے دیا ہے، پس ناروا چیز پر قسم کھا کر اسے اپنے ذمہ لیا ہے تو ایک طرف تو اس سے باز آنے کے لئے قسم توڑنا ہے اور دوسری طرف کلمہ ”قسم کی بے حرمتی کا کفارہ دینا ہے۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے۔ کفارہ کا بیان تو آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے قسم کی یہ دو قسمیں جن کے لئے لغو اور بما عَقَّدْتُمْ کے الفاظ آئے ہیں وضاحت طلب ہیں۔

قسم کی دو قسمیں

قسم کی ان دونوں قسموں کا ذکر سورہ بقرہ (آیت ۲۲۵) میں بھی آیا ہے۔ وہاں بما عَقَّدْتُمْ کی جگہ بما

کَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ کے الفاظ تھے جن کی روشنی میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ وہ قسم ہے جو دلی ارادہ کے ساتھ کھائی گئی ہو۔ لیکن اس میں ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ ہے اس کا تعلق مستقبل کے کسی عہد و قرار سے ہونا۔ عقد کے لفظ میں اس مفہوم کا بھی اشارہ نکل آتا ہے، جو اس موقع کی ضرورت تھی۔ رہی وہ قسم جس کو لغو کہا گیا ہے اور فقہی زبان میں ”یَمِينٌ لَعْوٌ“ کہیں گے۔ اس کی ایک صورت عین لفظی مفہوم والی ہے کہ بس منہ سے بے ارادہ کلمہ قسم نکل گیا، دوسری یہ صورت بھی اس کا مصداق ہے کہ کسی گزشتہ زمانہ سے متعلق کوئی بات اپنے گمان میں واقعہ سمجھ کر بہ قسم بیان کر دی جائے، حالانکہ واقعہ میں غلط ہو۔ ان دونوں میں سے کسی صورت پر بھی کفارہ نہیں لازم آتا ہے۔ یہ معاف ہیں۔

کفارہ اور اس کی کئی صورتیں

کفارہ عربی میں وہ مفہوم رکھتا ہے جس کے لئے اردو ہندی میں بھگتان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس بارے میں حکم فرمایا گیا کہ دس مسکینوں کو پورے دن کا ویسا کھانا دیا جائے جیسا آدمی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہو، یا انھیں کپڑے پہنوائے جائیں یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ گویا یہ تینوں چیزیں مساوی ہیں۔ تو پھر اسی سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کپڑا پہنانے کا کیا معیار ہوگا؟ دس آدمیوں کا ایک دن کا کھانا یا ایک غلام باندی جو قیمت رکھتے ہوں گے اس قیمت کا کپڑا ہونا چاہئے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی استطاعت نہیں ہے تو تین دن کے روزے رکھے۔

یہ روزے حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں متواتر رکھنا لازم ہیں۔ یعنی جیسے کفارہ کے وہ روزے جن کا حکم سورہ مجادلہ (آیت ۴) یا سورہ نساء (آیت ۹۲) میں آتا ہے۔ اور بعض صحابہؓ کی قرأت کی رو سے خود اس آیت میں بھی وہ الفاظ (ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مُّتَابَعَاتٍ) آتے ہیں جو تواتر لازم کرتے ہیں۔ فرمایا: ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ اِيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ (یہ کفارہ تمہاری قسموں کا ہے جب تم کھا بیٹھو) پھر اس کفارہ کے بارے میں غفلت نہ برتنے کی تشبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وَاحْفَظُوْا اِيْمَانَكُمْ (اور خوب دھیان اپنی قسموں کا رکھو) اس فقرہ کی شرح اور بھی کسی طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔ یہاں جو مفہوم و مدعا بیان کیا گیا ہے وہ ابن کثیر نے امام ابن جریر کے حوالہ سے رقم فرمایا ہے۔

ان احکام میں بوجھ نہیں شکر کا پہلو دیکھو

آیت کا آخری فقرہ: كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ اہل ایمان کو اللہ کے

اس فضل و کرم کی قدر شناسی پر متوجہ کر رہا ہے جو ان دونوں آیتوں کے نازل فرمائے جانے میں پہنچا ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ کی طرح اپنی ہدایات تم پر روشن کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو!۔ اور کیسے نہ شکر گزار مومنین کو ہونا چاہئے کہ یہ آیتیں نہ نازل ہوتیں تو وہ کہاں جانتے کہ زہد و تقویٰ کی یہ شکل جو رہبانیت کی صورت میں اختیار کی جاتی ہے اور بڑی مرعوب کرنے والی ہے، کہ اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ بس اس کے نام پر گزارہ ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے! اور پھر کیسا اس کا کرم ہے کہ جو لوگ جو اس سے رعب کھا کر اسی راہ پر چل نکلنے کی قسمیں کھا بیٹھے ہوں ان پر واپسی کا وہ راستہ بھی کھول دیا جو قسم توڑنے میں ان کا احساسِ گناہ رفع کر دے۔ ایسا راستہ جس میں لوگوں کے مختلف حالات کی رعایت بھی ہے، کہ کسی کو بھی مشکل نہ رہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

جو او اور شراب قطعاً حرام

اوپر حلال کو حرام ٹھہرانے پر تنبیہ تھی اب حرام سے دور رہنے کی ہدایت ہو رہی ہے۔ ”اے ایمان والو تمار بازی، شراب نوشی، استھان اور پانسوں سے تقسیم، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔“ شراب و تمار کی خرابی کا ذکر سورہ بقرہ میں گزرا ہے اور انصاب و ازلام کی حرمت اسی المائدہ کے شروع (آیت ۳) میں (وَمَا ذُخِّجَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزَلَاءِ) کے الفاظ سے گزری۔ یہاں الفاظ کا اختصار ہے ورنہ مفہوم وہی ہے (یعنی استھانوں کی قربانیاں اور پانسوں سے تقسیم شدہ گوشت)۔ انصاب و ازلام کا ذکر یہاں بظاہر ضمناً ہے، کہ ان کی صریح حرمت تو ابھی گزر چکی تھی۔ اصل مقصود جو او اور شراب ہے، جس کی صاف حرمت ابھی تک نہیں آئی تھی، بس اولاً ایک اشارہ سورہ بقرہ (آیت ۲۱۹) میں دیا گیا تھا کہ قابل ترک چیز ہے۔ پھر نماز میں خرابی کا ایک واقعہ شراب نوشی کے اثر سے پیش آنے پر سورہ نساء میں ہدایت فرمائی گئی کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی پر ہیز کریں۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، شراب کے اثرات کے بعض واقعات ایسے بھی پیش آگئے کہ لاف گزاف اور تشدد کی صورت کسی مجلس میں رونما ہوگئی تب پھر یہ قطعی ممانعت کا حکم نازل ہوا اور ”انصاب و ازلام“ جیسے حرمت میں اس کو داخل دکھایا گیا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ انصاب و ازلام جیسا اس کو دکھایا جانا معاملہ کی شدت کے اظہار کے لئے ہے۔ (جیسا کہ آگے آنے والی آیت

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔۔ میں یہ بات شدت صاف محسوس ہوتی ہے۔)

سورہ بقرہ کے اشارے کی شرح

اولین آیت جو اس بارے میں سورہ بقرہ میں نازل ہوئی تھی اس میں بس ایک اشارہ اس کے قابل ترک ہونے کا دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ فرمایا گیا تھا: ”إِنَّهُمْ بَأْسٌ كَبِيرٌ وَمِن نَّفْعِهِمَا“ ان میں اگر کچھ نفع ہے تو نقصان اور گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ یہاں اب قطعی اور کھلی ممانعت کے ساتھ یہ گناہ اور نقصان والے پہلو ہی کا اشارہ کھولتے ہوئے فرمایا گیا: یہ جوئے شراب کا شغل مضی شیطانی تحریک کا ثمرہ ہے۔ یعنی اس کی بھائی ہوئی ایک گندی چیز، اور اس سے اُس کا مقصد ہے بغض و عداوت کی آگ تمہارے اندر بھڑکانا اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں روکنا: اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔۔۔“

قوموں میں باہم عداوت و بغض وہ چیز ہے کہ اس کی برائی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی یہ یاد دلانا چاہئے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر دو بار اسی سورہ میں اہل کتاب پر مسلط کئے گئے عذاب کی حیثیت سے گزرا ہے۔ اور آل عمران (آیت ۱۰۳) میں اہل ایمان پر اللہ کے بہت خاص احسان کے طور پر یاد دلایا گیا ہے کہ اس نے تمہاری دیرینہ عداوتوں کو اُلفت و محبت میں بدل کر تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ پس جو چیز بھی اس اُلفت و محبت میں ادنی خلل ڈالے وہ بلاشبہ ایسے گناہ کا کام، کہ مؤمن کو اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے۔ لیکن یہ تو صرف اتنا ہی نہیں کرتی بلکہ فرمایا: وَيَصَّدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔۔۔ (یہ تو اللہ کی یاد اور اس کی فرض شکل نماز تک سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ زندگی کے دوسرے فرائض تو الگ)۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو کسی مؤمن صادق کے لئے اس کی گنجائش رہ نہیں جاتی تھی۔ اسی مفہوم میں فرمایا گیا: فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟ (اچھا تو اب تم باز آتے ہو؟)

لمبی رعایت کے بعد تشبیہ کا سخت لہجہ

مزید تاکید میں ارشاد ہوا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ۗ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا اَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغِ الْمُبِينِ (دیکھو اطاعت اللہ و رسول کی کرو اور مخالفت سے ڈرو، اور جو تم نے روگردانی کی تو یاد رہے کہ ہمارے رسول کا کام بس پہنچا دینا تھا۔) اسی آیت کے بارے میں اوپر کہا گیا ہے کہ اس سے معاملہ کی شدت کا اظہار بہت واضح طور پر ہو رہا ہے۔ اوپر جو کچھ فرمایا گیا وہ خود کچھ کم نہ تھا۔ خاص کر آخری جملہ (فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟) اس کا تیکھا پن ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ لہجہ بالکل صاف ناراضگی کا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ”فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا۔۔۔“ (اگر تم روگردانی کرتے ہو تو جانے رہو کہ۔۔۔)

اللہ اپنے کلام کے راز بہتر جانتا ہے۔ پر اس آخری موقع پر لہجہ کی اس شدت کی وجہ اگر یہ سمجھی جائے تو کچھ غلط نہ ہونی چاہئے کہ پہلی ہی بات جو سورہ بقرہ میں فرمائی گئی وہ کافی ہو جانے والی تھی۔ مگر بجز حضرت عمرؓ جیسے حضرات کے عام طور پر ایسا نہیں ہوا۔ پھر دوسری بار نماز میں اس کی خلل اندازی کے حوالہ سے اتری آیت کا اشارہ بھی کام نہ کر سکا۔ تو ظاہر ہوا کہ یہ عادت بہت سخت لہجہ چاہتی ہے۔ اور اب وقت آ گیا کہ کسی کے لئے بھی ادنیٰ گنجائش کا موقع نہ رہنے دیا جائے۔ واللہ اعلم عند اللہ!

گزرے دنوں کی بات اُن کے ساتھ گئی

اس صاف اور شدید لہجہ کی ممانعت کا اثر یہ تھا کہ جب خبر عام ہوئی تو کسی کے منہ سے بھی اگر پیالہ لگا تھا تو دوسرے لمحہ وہ نہ تھا۔ اور منگلوں اور صراحیوں میں دھری شراب مدینہ کی نالیوں میں بہ رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سوال کہ اب تک جو ہوا خاص طور جو لوگ اس سے شغل کرتے ہوئے گزر گئے اور مغفرت طلبی کا بھی موقع ان کے لئے نہ رہا تو ان کا کیا ہوگا؟ آخری آیت: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ قِيَمًا ظَعْمًا۔ اہل ایمان کی اسی بے کلی کا جواب ہے۔ اس میں ایک اصولی بات دوہرا تہرا کر فرمادی گئی ہے کہ جو کچھ بھی اس حالت میں کھایا یا پیا گیا ہے کہ ایمان تھا، نیک عملی تھی اور اللہ کا ڈر تھا۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کھاپی رہے تھے جس کو جانتے ہوں کہ منع ہے، تو اس میں کوئی گناہ کا سوال نہیں۔ پس اس صریح ممانعت سے پہلے جو شراب نوشی ہوئی اس پر کوئی گرفت نہیں ہونی ہے۔ بلکہ یہ لوگ اگر ایمان، عمل صالح اور تقویٰ شعاری کا درجہ کمال حاصل کئے ہوئے تھے (جو 'احسان' کہلاتا ہے) تب تو کسی گرفت کا کیا سوال، یہ تو محبوبانِ حق میں ہوں گے، کہ 'مُحْسِنِينَ' سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔

محفل قرآن (جلد سوم) کا مقدمہ

[محترم ناظرین الفرقان کو گذشتہ شمارے کے ذریعہ یہ خوش خبری مل چکی ہے کہ خانوادہ نعمانی کے سر پرست حضرت مولانا عتیق الرحمن سنہجلی مدظلہ کے تفسیری سلسلہ کی تیسری جلد جو سورۃ الانعام، الاعراف اور الانفال کی تفسیر و تشریح پر مشتمل ہے، شائع ہو چکی ہے۔ دوسری جلد کے مکمل ہو جانے کے بعد ۲۰۱۰ء میں ان کی صحت کا جو حال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بظاہر حالات یہ امید کرنا مشکل تھا کہ اب اس کے آگے کا کام وہ کر پائیں گے — لیکن کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ تقریباً ایک سال شدید علالت کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد اللہ نے انہیں ایسی صحت اور ہمت سے نوازا کہ ۱۲-۲۰۱۱ء کے سال میں انہوں نے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی سوانح کی تالیف کا سخت محنت طلب کام کر ڈالا، اور پھر نئے عزم و نشاط کے ساتھ ۱۳-۲۰۱۲ء میں محفل قرآن کی جلد سوم بھی تیار کر دی۔

اس توفیق پر خود ان کے دل کے جو جذبات و تاثرات ہیں ان کا کچھ اندازہ اس جلد سوم میں لکھے گئے اُن کے ”حرف آغاز“ کے ان جملوں سے کرنے کی کوشش کیجیے جو ”تحدیثِ نعمت“ کے طور پر ان کے قلم سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلے نظر آتے ہیں:

”اس کرم کو میں کیا کہوں؟ اپنا جو حال اپنے رب کے ساتھ معاملہ کا جانتا ہوں، اسکو دیکھتے ہوئے تو اپنی خواہش، اپنی آرزو کو یہ مقام نہیں دیا جاسکتا کہ وہ بارگاہِ عالی میں ایسا بار پائی، ہاں یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اس بے بساط کاواس مبارک کام پر جس نے ایک گونہ اصرار کے ساتھ آمادہ کیا تھا (یعنی میرے والد مرحوم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی) اس کے کہنے کی لاج رکھ کر میری مدد

کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ ایسا فیصلہ کہ بظاہر بالکل قبر کے قریب سے لوٹ کر کلام مبارک کی مزید تین سورتوں (الانعام، الاعراف اور الانفال) پر مشتمل ایک اور جلد محفل قرآن کی تیار کی جاسکے۔ انصافاً اگر ادا نشینان بقول لہ کن فیکون (بیشک اس رب جلیل کی شان یہ ہے کہ وہ جب کوئی شئی بھی وجود میں لانا چاہتا ہے تو بس اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا - القرآن)

بہر حال اللہ کی توفیق پر ہمارا پورا خاندان بلکہ انشاء اللہ پوری علمی برادری رب کریم کی عنایت و توفیق پر سراپا شکر و ثنا ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ! اپنی نظر عنایت کو جاری رکھیے گا، اور اپنے اس بندے کے قلم سے اپنے پاک کلام کی تفسیر و تشریح کے سلسلہ کو عافیت اور قبولیت کے ساتھ مکمل کروا دیجئے گا کہ ہم جیسوں کو آپ کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔

یہ نوٹ طویل ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، لیجئے اب آپ ذیل میں اصل مضمون پڑھئے جو ملک کے ممتاز عالم اتناذ گرامی حضرت مولانا محمد برہان الدین سنہجلی مدظلہ نے محفل قرآن جلد سوم کے مقدمے کے طور پر لکھا ہے:

مدیر [

اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اسکی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا، اس وعدہ حفاظت میں الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت شامل ہے، الفاظ کی حفاظت کے وعدہ کا مشاہدہ تو ہر علاقہ میں ہزاروں ہزار حفاظ کی شکل میں کیا جاسکتا ہے، اور معانی کی حفاظت کا وعدہ ان تراجم اور معانی کی شکل میں ہوا جو دنیا کے ہر خطے میں اور تقریباً ہر زبان میں موجود ملتا ہے، حتیٰ کہ مہبط وحی سے ہزاروں میل دور برصغیر ہند میں سیکڑوں تفسیروں اور درجنوں تراجم کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ عین ہمارے زمانے میں متعدد قرآن مجید کے تراجم اور مختصر و مفصل تفسیریں معرض وجود میں آئیں جن سے عام طور پر اہل علم بلکہ پڑھے لکھے عوام بھی واقف ہیں، اللہ کے اس انعام کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہو رہا ہے (اور خدا کرے آئندہ بھی ہوتا رہے) اور ایک سے ایک بڑھ کر مفید قرآنی خدمت سامنے آرہی ہے، ادھر چند سالوں سے ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر شہرت رکھنے والے ایک ممتاز ترین اور جدید ترین صاحب نظر عالم دین مولانا عتیق الرحمن سنہجلی مدظلہ العالی، جن کے قلم کی دھاک سارے برصغیر میں ہی نہیں بلکہ اس کے باہر بھی پیٹیھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے تمام ہی دینی موضوعات و مباحثات میں حصہ لیا، اور مناظرات حق و ناحق کے درمیان

فائل بنے، حتیٰ سیاسی میدان میں بھی ایشب قلم دوڑایا اور اس کا لوہا منوایا، وہ اس مبارک میدان میں جلوہ افروز ہو کر قرآنی افادات میں مشغول ہوئے، زیر نظر محفل قرآن کے نام سے شائع ہونے والا مبارک سلسلہ جاری فرمایا جس کی اب تک دو جلدیں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ تیسری جلد جو سورہ انعام و اعراف اور سورہ انفال پر مبنی ہے، اس کے شائع ہونے کی نوبت آگئی ہے جس پر کچھ اظہار خیال کی سعادت سے راقم حروف کو مترجم عالی وقار نے مشرف فرمایا، انہی کے تعمیل حکم میں یہ سطر میں قلم بند کی جا رہی ہیں، اس سلسلہ کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ تو اس کے مطالعہ ہی سے ہوگا۔ لیکن یہاں پر چند نمایاں خوبیوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

(۱) قرآنی آیات اور سورتوں کے مابین ربط پر خصوصی توجہ دی گئی ہے بلکہ مفسر ممدوح کی تصریح کے مطابق اس عمل کے مبارک کام کا اصل محرک یہ ہوا کہ عام طور پر تراجم و تفسیر (چند کو چھوڑ کر) اس پہلو کے کما حقہ بیان سے تقریباً خالی ہیں۔ (۲) ممدوح چونکہ وسیع النظر ذی بصیرت عالم ہیں اسی وجہ سے اب تک شائع اور دستیاب ہونے والی تفسیر و تراجم کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اس بنا پر ان تفسیری افادات میں وہ تمام خوبیاں اور خصوصیات جستہ جستہ مختصر طور پر سمودی گئی ہیں جو تفسیر و تراجم کے عظیم ذخیرہ میں پھیلی ہوئی تھیں، گویا ”عطر مجموعہ“ کا مصداق ہو گیا، (۳) چونکہ ممدوح ہندوستانی زبانوں کے ساتھ انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ اور عرصہ سے ان کی انگریزوں کے درمیان (انگلینڈ میں) بود و ماند ہے، اس لئے وہ نئے افکار و خیالات اور مغربی ریشہ دوانیوں سے بھی نہ صرف پوری طرح واقف ہیں بلکہ پوری عمران کے تقادد ہے اس لئے ان تفسیری افادات میں بھی ان خیالات کا بھرپور ذکر ملتا ہے، بایں وجہ یہ تفسیر عصر حاضر کے لوگوں کے لئے بہر طور مفید بلکہ غنیمت بار دہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے مفید سے مفید تر بنائے۔ تفسیر میں بعض جگہ قرآنی تعبیرات کی ایسی اچھوتی اور دل چھونے والی اردو میں ترجمانی کی گئی ہے کہ انسان کے ذوق ہی کو نہیں روح کو بھی بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور فہم بہت آسان ہو جاتا ہے، مثلاً سورۃ انفال ہی کی آیت نمبر ۱۶۔ ”الا یہ کہ پیئیر ابازی کے طور پر ایسا کرتا ہو“ اسی طرح سورۃ انفال ہی کی آیت نمبر ۷۔ کا ترجمہ ”خواہ مجرموں پر بیت جائے جو کچھ بیٹنی ہو“ بعض جگہ اشکالات کے جواب بھی دئے ہیں۔ مثلاً لوط علیہ السلام کے واقعہ میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بجائے براہ راست اس عیب سے انہیں بچانے پر زور دیا جس میں وہ مبتلا تھے“ اس کی توجیہ کرتے ہوئے سورۃ اعراف آیت نمبر ۸۰۔ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس مذکورہ تفصیل کو سامنے رکھ کر تو یہ مسئلہ شائد مسئلہ ”ہی نہیں رہتا کہ لوط علیہ السلام کے کلام میں دعوت الی اللہ کے نام

کی کوئی چیز کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس قماش کی قوم کو جس سے لوط علیہ السلام کا واسطہ تھا، دین و مذہب نام کی شئی سے سروکار ہی کیا رہا ہوگا کہ اس ضمن میں شرک اور توہمات کی راہ پر پڑی ہو، جس کی اصلاح کی جانی چاہئے تھی، جن لوگوں پر ہر وقت جن و بھوت کی طرح جنس (Sex) سوار ہے ان کو خدا یا شرکائے خدا کی سوچنے کا کہاں وقت؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر ۷۶-۷۷-۷۸ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس قرآنی ترتیب میں (کہ اول ستارہ، پھر چاند، پھر سورج) کھلی حکمت ہے کہ بات کم حیثیت والے وجود کی نفی سے شروع کر کے بتدریج آگے بڑھایا جائے کہ ستارہ ہی نہیں چاند بھی اور وہ جو سب سے بڑا یعنی آفتاب و نیڑتاہاں ہے، وہ بھی لازماً ایک وقت پر اپنی آب و تاب کھو کر سرے سے غائب ہی ہو جاتا ہے یعنی ان میں سے ہر ایک، ہر دن یارات اپنی جلوہ گری کے ساتھ ابھرتا اور پھر روبہ زوال ہوتا ہوا اسی انجام سے دوچار ہوتا ہے، اور تم رات دن یہ دیکھتے ہو اور پھر بھی انہیں کو کار ساز اور قاضی الحاجات ٹھہرائے ہوئے ہو! کیا دن رات کا یہ منظر اس بات کی گواہی نہیں، کہ کوئی بالاتر قوت ہے جس کے حکم سے یہ دن اور رات کا نظام اور چاند سورج کا طلوع و غروب بالکل ایک لگے بندھے انداز پر چل رہا ہے اور یہ کواکب و سیارے اسی نظام کے پرزے ہیں؟ یہ خود مختار قوتیں نہیں مجبور اور غلام اسامیاں ہیں۔“ (۴) یہ اور اس کے علاوہ بہت سے پہلو ہیں جو پڑھنے اور اس کے مطالعہ سے ہی کھل سکتے ہیں جو مختصر بیان کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتے کہ مختصر کے لئے بھی دفتر چاہیے۔

ان گذارشوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے مکرر دعا ہے کہ یہ تفسیر مقبول سے مقبول تر ہو اور مفسر کی عمر میں کم از کم اتنی برکت ضرور ہو کہ اسے پورا کر سکیں، تعجب تھا کہ اب تک اس موضوع پر انکا قلم کیوں نہ اٹھا اب وہ تعجب ختم ہوا، حالانکہ توقع یہ تھی کہ وہ بہت پہلے اس موضوع پر قلم اٹھائیں گے ”سکل امر مرہون باوقاتہ“ کے تحت اب اسکی نوبت آئی، واللہ متمن نورہ۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی غیر ضروری نہ ہوگا کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس کی تفسیر کا پورا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ غالباً خداوند تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہے کہ ہر تفسیر میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ اس بات کو کسی مبصر عالم نے کیا بلوغ انداز میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: العلوم ثلاثہ علم نصح و احتراق و علم لا نصح ولا احتراق و هو علم البیان و التفسیر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر پر کرنے کا کام بہت باقی ہے، اس روایت کے ناقل علامہ شامی نے اس کے تکوینی ہونے کا اشارہ کیا ہے، علامہ شامی نے متن کے طور پر رد المختار کے حاشیہ پر یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

بچوں کی پرورش

(نفسیاتی پہلو کا خیال)

حمد و صلوة اور تعوذ و بسملة کے بعد!

رجب حبیبی من (الصالحین)

بچوں کے نفسیاتی مسائل

بچوں کی پرورش کے بارے میں ہمارے بہت سارے Major (اہم) عنوانات مکمل ہو گئے، آج کا عنوان ہے ”بچوں کے نفسیاتی مسائل“ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دل اور دوسرا دماغ، یہ دونوں نعمتیں ماں کے پیٹ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، دل بھی ماں کے پیٹ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بچے کی Heartbeat (دل کی دھڑکن) سنی جاسکتی ہے اور دماغ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی لئے جب بچے کی Birth (پیدائش) ہوتی ہے تو ڈاکٹر بیٹری کا بٹن دبا کر اس کے دماغ کو نہیں چلاتا، دماغ پہلے سے کام کے لئے تیار رہتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، روتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، پاؤں چلاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دماغ پہلے سے یہی کام کر رہا تھا، بچے کے دماغ کو تیز کرنے کی جو نوعیت ہے اس کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے۔ سائنس کی ریسرچ نے بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹایا، چنانچہ آج ذہن کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے تاکہ بچے کے ذہن کو سمجھنا آسان ہو۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ Babies are smarter than we think بچے ہمارے تصور و گمان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ بولنے سے پہلے 100 الفاظ سمجھنے لگتے ہیں اندازہ لگائیے کہ بچے کا ذہن کتنی تیزی سے کام کرتا ہے، تین سال کی عمر میں ان کی قوت حافظہ ہمارے تصور سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس لئے بچے کا ذہن

بہت جلدی چیزوں کو سیکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں، چنانچہ ایک ڈاکٹر اپنے گھر سے پریشان تھا، اس نے بچے کے ذہن پر ریسرچ کی تو اس نے آخری نتیجہ یہ لکھا کہ بچے کا دماغ ایک بڑی نعمت ہے دوسرا یہ کہ چوبیس گھنٹے پورے جسم کے اعضاء کو سگنل دیتا اور لیتا بھی رہتا ہے، اور تیسری بات اس نے یہ لکھی کہ پیدائش سے لے کر شادی تک کام کرتا ہے۔ چار سال سے پہلے پہلے بچے کا ذہن بہت تیزی سے پھیلتا ہے kindergarten (اسکول سے پہلے کی تربیت گاہ اطفال) سے پہلے اس کا دماغ 90 فیصد بڑے آدمی کے دماغ کے حجم کے برابر ہو جاتا ہے There is a special window of learning بچہ کی پرورش میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ فطری طور پر سیکھنے کو پسند کرتا ہے جسکی وجہ سے کرسیوں کو گننا، چیزوں کو تو لانا، اور گاڑی چلانے کی کوشش کرنا سے اچھا لگتا ہے۔ تحقیق نے یہ ظاہر کیا کہ تین سال تک بچے اپنے بولنے کے لئے درکار الفاظ سیکھ چکے ہوتے ہیں، بچے چیز کو ہاتھوں میں لے کر، منہ میں ڈال کر، بچے گرا کر سیکھتے ہیں، کبھی ماں کہنے لگے میں یہ کام کر دیتی ہوں تو بچی آ کر کہے گی (حنانہ خود) کہ اس کام کو میں خود کرتی ہوں تو وہ بچے کے سیکھنے کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے جس میں بچہ خود سیکھنا چاہتا ہے۔ بچوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پیدائش سے لے کے چھ سال کی عمر تک بچے کے دماغ کی دائرنگ چلتی رہتی ہے چھ سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لئے یہ زمانہ بہت اہم ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بچے کو اس عمر میں نادان سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے، والدین کی یہ غلطی ہے کہ وہ بچے کو بات کا صحیح جواب نہیں دیتے، کئی مرتبہ تو ماں کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے بات ہی نہیں سنتی، بچہ بولنے لگتا ہے، چپ کروادیتی ہے چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے ایک بچے نے کہا امی! امی! امی! تو ماں نے غصے سے ڈانٹا کیا ہر وقت بولتے رہتے ہو چپ رہو اور جب کھانا کھالیا تو ماں کہنے لگی اب بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا جو دال آپ کھا رہی تھیں اس میں مکھی تھی۔ بچے بہت Logical (منطقی) ہوتے ہیں اور ماںیں ان کو کئی مرتبہ بہت Illogical (غیر منطقی) جواب دے دیتی ہیں۔ بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں مگر وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کا ذہن تیز کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے چنانچہ ایک بچے نے بہن سے پوچھا اپنی یہ بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ غصے میں تھیں اس نے کہا میرے سر میں، اس نے کہا اچھا! اسی لئے آپ کو ہر وقت نزلہ رہتا ہے۔ بچے نے اپنی ماں سے پوچھا امی! ابو کے سر پر بال کیوں نہیں ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا! جو لوگ ذہن ہوتے ہیں، بلند باتیں سوچتے ہیں تو ان کے سر کے بال گر جاتے ہیں تو بچے نے کہا امی! آپ کے سر پر اتنے زیادہ بال کیوں ہیں؟ ایک بچے نے اپنی ماں

کے سر میں دو تین سفید بال دیکھے تو اس نے کہا امی! یہ آپ کے سر میں دو تین بال سفید کیوں ہیں؟ اس نے کہا دیکھو بچہ جب بھی تنگ کرتا ہے نا اپنی می کوتو اس کے سر کا بال سفید ہو جاتا ہے، اس نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ نانا کا سارا سر سفید کیوں ہے؟

بچوں کی نفسیات اور سائنسی تحقیق

چند باتیں جس کو سائنس نے ثابت کر دیا وہ آپ لکھ لیجئے! جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بچہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ کی جاتی ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، دماغی پرورش رک جاتی ہے۔ جس بچے پر اعتماد نہ کیا جائے وہ بچہ دھوکہ باز بن جاتا ہے، جس بچے پر بہت تنقید کی جائے وہ کوشش کرنی ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ بچہ اچھی چیزیں پسند کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب دیکھئے کہ یہ جتنا حساس معاملہ ہے اتنا ہی مائیں بچے کی اس حالت سے بے بہرہ ہوتی ہیں۔ جس طرح بچے کے لئے کھانا ضروری ہے اسی طرح اس کے ذہن کی پرورش کے لئے محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، مسکرانا، گود میں لینا اور ان کو گلے سے لگانا یہ بھی اسی طرح ضروری ہے اسی لئے سائنس نے ثابت کیا کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں جب ان کے دماغ کا Scan (جائزہ اور معائنہ کیا جاتا ہے) تو ان کے دماغ کا ایک حصہ پرورش ہی نہیں پاتا۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اس کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں رکھ دیتے ہیں۔

چھوٹے بچے بچپن سے ہی دوسرے کی نیت کو پہچان لیتے ہیں، یہ خوشی سے بات کر رہا ہے، وہ ہنس کر بات کر رہا ہے یا یہ ناراض ہو کر بات کر رہا ہے۔ فرانس کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے Calmness (پرسکون اور مطمئن) رکھو تو بچے کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اور ایک اہم بات یہ کہ جب بچے کے اندر ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو یہ دباؤ Cartisol hormone (ماڈہ) پیدا کرتا ہے اور یہ ماڈہ دماغی پرورش کو روک دیتا ہے اس لئے چھوٹا بچہ جب بھی دباؤ میں ہوگا اس کے اثر کے نتیجے میں اس کے دماغ کی نشوونما آہستہ ہو جائے گی۔ اور بچوں کے بولنے کی جو دماغی دائرنگ ہے یہ ڈبل ہوتی ہیں بہ نسبت مردوں کے، اس لئے طبعا مرد کم بولتے ہیں، اور طبعا عورتیں بہت بولنا پسند کرتی ہیں۔ ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ ایک خاوند نے بیوی سے کہا: کہ میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا پھر دو تین سوٹ تو خرید دو میں عدت کے دنوں میں پہن لوں گی۔ خاوند نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو، مگر تم

جھوٹ بہت بولتی ہو، کہنے لگی کیا کروں سہیلیوں کے سامنے تمہاری تعریف کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو ان کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، اس لئے کہ ان کی دائرنگ ڈبل ہوتی ہے۔

بچوں کے اندر Copy (نقل) کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے

۲۰۰۶ میں ایک نئی تحقیق سامنے آئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ بچے کے ذہن میں Mirror neurons (آئینہ دار عصبی خلیہ) ہوتے ہیں تو خلیے جو بات سنتے ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں، جیسے آپ کاغذ کی ایک فولٹو کاپی کر لیتی ہیں تو ایک لمحہ میں اس کی کاپی بن جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں، دماغ میں Mirror neurons بات کرنے والے کی بات کو فوراً اسی طرح کاپی کر لیتے ہیں۔ تو بچے ہماری طرح سیکھ سکتے ہیں اس کو Mirror learning کہتے ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہوا کہ (ہمارے پوتے) محمد سرمد سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو ہم نے ایک لوری بنائی، اب سب کے درمیان بیٹھ کے میں نے اس کو سنائی۔

محمد سرمد بچہ ہے	بات کا بالکل سچا ہے
محمد سرمد پیارا ہے	میری آنکھ کا تارا ہے
دیکھو میرے رب کی شان	محمد سرمد میری حبان

جیسے ہی میں نے ختم کیا، محمد سرمد نے فوراً اس کو Reproduce کیا اور کہا۔

دادا ابو بچے ہیں	بات کے بالکل سچے ہیں
دادا ابو پیارے ہیں	میری آنکھ کے تارے ہیں
دیکھو میرے رب کی شان	دادا ابو میری حبان

ہم حیران ہو گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ اس کو فقرہ بنانا اور بدلنا بھی آ گیا اور اس کو یاد بھی ہو گیا، اللہ اکبر کبیرا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ بچے میں سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ آئینہ کی طرح ہوتی ہے It proves that TV is not for kids (اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بچوں کے لئے وی ایچ ٹی اچھی چیز نہیں ہے) اس لئے کہ جب بیہودہ اور بیکار چیزیں اس کے دماغ میں داخل ہوں گی تو وہی چیزیں بچے سے ظاہر بھی ہوں گی، چنانچہ ایک ماہر نفسیات "Halley" کا کہنا ہے کہ دسیوں تحقیقاتی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سات سال کی عمر تک کے بچوں پر جو چیز سب سے زیادہ منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے وہ کمپیوٹر ہے، امریکہ میں بچوں کی نفسیات کے ماہرین کی کمیٹی نے یہ صلاح دی ہے کہ دو سال کی عمر کے بچوں کو کسی قسم کی چیز ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل، لپ ٹاپ لے اس ظریفانہ طرز گفتگو سے حضرت کے مزاج اور مشفقانہ اخلاق کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

وغیرہ پر نہ دکھایا جائے، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت بچے کے ذہن میں کتنا کچھ بالراست جاتا ہے اب یہاں ایک نکتہ کی بات سمجھئے، وہ یہ ہے کہ جو نوجوان اسلامی ملکوں سے جاتے ہیں اور باہر ملکوں کی عریانی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ بہت جلدی راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ برے تعلقات میں گھر جاتے ہیں، سو رہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، شراب بھی پینا شروع کر دیتے ہیں کلب میں ڈانس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں زندگی کو وہ بہت کچھ بدل دیتے ہیں، مگر اتنی غفلت والی زندگی گزارنے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوتی ضرور ہے، گو وہ کسی کو پتہ چلنے نہ دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ کہنے لگا Mo میں نے کہا Mo کا کیا مطلب؟ نام تو ماں باپ نے محمد رکھا تھا، لیکن یہاں آ کر چونکہ میں بہت گندے کاموں میں پڑ گیا، تو میرے ارد گرد کا فرٹ کے لڑکیاں رہتی ہیں تو وہ میرے نام کو سن کے ہنستی تھیں تو میں نے محمد کے بجائے Mo کہلوانا شروع کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہوں یا کافر۔ اب بتائیں جو بندہ اس حد تک گر گیا ہر گندہ کام وہ کرتا ہے مگر مجھے وہ کہنے لگا کہ اس دوران بھی میرا اللہ پر، دین پر، نبی پر ایمان پکارا، تو اس پر میں نے بہت سوچا کہ آخر ہر چیز یہ لٹا بیٹھتے ہیں مگر دین پر رہتے ہیں اسکو نہیں چھوڑتے، تب بات سمجھ میں آئی، کہ دین انہوں نے اپنے بچپن میں ماں کی گود میں سیکھا تھا، وہ تصور اللہ کا ان کی رگوں میں ہوتا ہے یہ جتنے بھی برے ماحول میں چلے جائیں، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑتے، اعمال، عادات بڑے ہو کر اپناتے ہیں ان کو جلدی چھوڑ دیتے ہیں۔

بچپن میں سیکھی ہوئی بات بچپن میں بھی محفوظ رہتی ہے

ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بچپن کی بات بچپن میں بھی نہیں جاتی، تو جو باتیں، جو چیزیں بچے کی اس بچپن کی عمر میں ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں وہ پوری زندگی اس بندے کے ساتھ رہتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتیں۔ بچے Molten metal (پگھلی ہوئی دھات) کی طرح ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ تین سال کی عمر سے پہلے پہلے Reading (پڑھنے) سے زیادہ Talking (بولنا) بچے کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، یعنی مائیں بولیں، بتائیں، اسلئے ہمارے بزرگ جو بچوں کو سنانے کے لئے لوریاں بناتے تھے تو وہ بنیادی طور پر ایک پیغام دیتے تھے ”حسبی ربی جل اللہ مافی قلبی غیر اللہ“ یہ ایک پیغام بچے میں بھیجتا ہے اور بچہ اس عمر میں لوری سن کے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک پیغام بھی پکا محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر ماں کو چاہئے کہ کوئی نہ کوئی لوری یاد کر کے بچے کے سامنے پڑھا کرے سونے کے وقت، اگر آپ بنانے لگیں گی تو بہت اچھی اچھی لوریاں بنائیں گی۔ آٹھ مہینے سے لے کے تین سال

کی عمر تک یہ لوریاں بچے کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ چنانچہ چند لوریاں ہم آپ کو اس لئے سنا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے مثال ہو اور پھر ان کے مطابق آپ خود بھی لوریاں بنا سکیں

I am Sarmad brave and strong	میں بہادر اور طاقتور ”سرمد“ ہوں
Come you listen to my song	آپ میری نظم سننے آئیے
Will love Allah all life long	میں اللہ سے تمام عمر محبت کرونگا
Never ever will do wrong	کبھی بھی غلط کام نہیں کرونگا

اب جب بچے کے سامنے آپ پڑھیں گی تو اس کو پیغام ملے گا کہ میں زندگی میں کوئی خراب کام نہیں کروں گا اور ساری زندگی میں اللہ سے محبت کروں گا۔

ایک اور ہے۔

اللہ پاک کو خوب منانا	پیاری حسنا پیاری حسنا
اللہ پاک سے ڈرنے والی	سب سے پیار کرنے والی
پیاری حسنا پیاری حسنا	سیدھی سیدھی جنت حبا

تو ان لوریوں سے، بچے کے دل و دماغ میں دین بیٹھتا ہے۔ اللہ کا تصور، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، یہ ہم بٹھا رہے ہوتے ہیں اس لئے اس کی طرف مائیں ضرور توجہ کریں۔ یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں Finland کے بچے حساب میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ سات سال کی عمر سے رسمی طور پر سیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ سات سال میں اسکول جاتے ہیں، جب ان کے ذہن کی وائرنگ پوری مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ جرمن میں پبلک اسکول کے ہزاروں بچوں پر تحقیق کی گئی۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ سات سال میں اسکول میں تعلیم شروع کرنے والے بہتر تھے ان بچوں سے جنہوں نے پانچ سال میں باضابطہ تعلیم کی ابتدا کی، یعنی جن بچوں نے سات سال میں پڑھنا شروع کیا وہ بچے تعلیم میں بہت آگے نکل گئے بہ نسبت ان بچوں کے جنہوں نے پانچ سال میں پڑھنا شروع کیا تھا، چونکہ بچہ پردباؤ پڑتا ہے اور اس کے دماغ کی نشوونما رک جاتی ہے۔ Albert Einstein سے ایک ماں نے پوچھا تھا کہ میرا بچہ حساب میں کس طرح بہتر ہو سکتا ہے اس نے جواب دیا تھا کہ بچے کو کہانیاں سناؤ وہ عقل مند اور ذہین ہو جائے گا تو پھر کسی نے پوچھا کہ کہانیاں سنانے سے یہ عقلمند کیسے بنے گا؟ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ جب کہانی سنائی جاتی ہے تو بچے کا ذہن اس پر سوچتا رہتا ہے، اس میں Thinking (سوچ) کا Process (عمل) شروع ہو جاتا ہے۔ اور

سائنسدان وہی ہوتا ہے جس کو سوچنا آتا ہو۔ چنانچہ بچے کی ہر چیز کو Playful (تفریحی) بنائیں اور ہر چیز میں کہانی سنا کر بچے سے کام کروائیں۔ ایک چار سالہ بچہ اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، انگریزوں میں تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں اب اس کے باپ نے اس کو کہا کہ دیکھو Water fall (جھرنے) کو سیدھا Commode (مغربی طرز کا بیت الخلاء) میں گراؤ، بس اس لفظ کے استعمال کرنے کے بعد بچے نے پیشاب کے قطروں کو کبھی باہر نہیں گرنے دیا۔ لوگ بہت سی اقسام کے قصے بناتے ہیں اور ہمارے پاس تو قصوں کا خزانہ ہے۔ ایک بچہ نہاتے وقت شیمپو لگانے سے گھبراتا تھا، ایک دن ماں نے اس کو قصہ سنایا کہ دیکھو ایک بھالو تھا اس کے بڑے بڑے بال تھے، وہ گندے ہو گئے تو ماں نے اس کو شیمپو لگا کر دیا جب بھالو شیمپو سے نہایا تو اس کے بال بہت خوبصورت ہو گئے۔ اب قصہ سننے کے بعد بچے نے ہمیشہ شیمپو سے نہانا شروع کر دیا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ قصوں سے جلدی سیکھ لیتے ہیں، اور قصہ سنانے کے بعد بچے کے تاثرات بھی سنیں بہت سارے قصے ہیں جو بچے کو سنائے جاسکتے ہیں مگر قصے سنانے میں چند باتوں کا خیال رکھیں، پہلے چھوٹے چھوٹے قصے سنائیں بعد میں بڑے سنائیں، ضروری نہیں کہ ایک قسم کے قصے سنائیں بلکہ سنجیدہ و مزاحیہ، علاقائی و عالمی، عمومی و خصوصی، حقیقی و افسانوی ہر طرح کے قصے سنائے جاسکتے ہیں،

ہمارے پاس جنت اور جہنم کا اتنا پیارا تصور ہے کہ جتنا چاہے بچے کو بتائیں، بچے کے اندر تفکر کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور ہم نے تجربہ کیا کہ بچے سوچتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ماں باپ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمیں پتہ اس طرح چلا کہ ابھی رمضان میں ہم مدینہ طیبہ میں تھے، تو حنا نہ کسی بات پر اپنی پھوپھی سے ناراض ہو گئی تو حنا نے کہا کہ پھوپھو میں حضور پاک سے آپ کی شکایت کروں گی، اس نے کہا کیوں کرو گی؟ بس میں کروں گی، کیا کرو گی؟ حضور پاک آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے، اس نے کہا اچھا میں خود زمزم بھر کے پی لوں گی، کہنے لگی نہیں وہ پانی جو قیامت کے دن حضور سب کو دیں گے، وہ آپ کو نہیں دیں گے، تب بات سمجھ میں آئی کہ بچی کے ذہن میں قیامت کے دن، نبی علیہ السلام جو آب کو ثرعطا فرمائیں گے اس کا تصور موجود تھا۔ تو ہم اندازہ نہیں لگاتے کہ ان واقعات ”قصص الاکابر، قصص الانبیاء کو سنانے کا بچے کے ذہن پر کتنا اثر ہوتا ہے۔

انسانی ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں

اب ذرا Child brain (بچے کے ذہن) کے بارے میں مزید چند باتیں سن لیجئے تاکہ میں اپنی

بات کو مقصد تک پہنچاؤں۔ انسان کے ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں: Two Hemispheres جو بچے کی left side (بائیں جانب) ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، اور کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی بڑا کام کہیں اور میں اس پر عمل کروں اور وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کام کی فہرست دے دیں اور میں کر کے دکھا دوں، اسی طرح وہ بات کی باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ آپ جب اس سے بات کریں گی تو وہ بات کی باریکی تک جائے گا۔ اور اسی طرح Right side (دائیں جانب) کا brain ہے جس میں اچانک خیالات آجاتے ہیں وہ دماغ کے دائیں جانب کا عمل ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کی نشوونما کے لئے کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کو دماغ کی نشوونما کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو لکھ لیجئے کہ ہر بچے کو سات چیزیں چاہئیں تاکہ اس کے دماغ کی ٹھیک طریقہ سے نشوونما ہو سکے۔

پہلی چیز: Attention (توجہ) اس کو ماں باپ کی توجہ چاہئے، جب تک ماں باپ توجہ نہیں دیں گے بچے کی نشوونما صحیح نہیں ہوگی دوسری چیز: Acceptance (قبولیت) کہ بچہ یہ محسوس کرے کہ مجھے گھر میں قبول کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز: Respect (عزت) بچہ محسوس کرے کہ مجھے گھر میں عزت ملتی ہے۔ چوتھی چیز: Belonging کہ بچہ اپنے آپ کو خاندان کا فرد سمجھے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس نہ کرے۔

پانچواں: Love (محبت) بچے کو کسی کی جانب سے محبت کئے جانے کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے چھٹا: Achievement کہ بچے کو چھوٹے چھوٹے ایسے کام دیئے جائیں جس کو وہ کرے اور اس کے اندر ایک خوشی آئے کہ میں نے کام کو مکمل کر لیا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کی جو خوشیاں ہیں یہ بچے میں اعتماد پیدا کر دیتی ہیں۔ ساتویں چیز: Friendship کہ بچہ کو دوستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے لہذا گھر کے رشتہ داروں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا ملنا، بیٹھنا، کھیلنا، یہ بھی ذہنی نشوونما کے لئے ایک لازمی جز ہے، اگر دماغ کو یہ ساری چیزیں نہ ملیں تو دماغ کے اندر کوتاہی اور کمی رہ جاتی ہے اور اس کو Behavioural Disorder (برتاؤ اور سلوک کی ابتری و پراگندگی) کہتے ہیں، اس سے انسان کا منفی برتاؤ ہے، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں یہ عمر، خاندانی اور تربیتی پس منظر، ضروریات زندگی جیسے اچھی صحبت، خاندان، اسکول و مدرسہ، اطراف کا ماحول اور اس کا ماضی ان تمام چیزوں سے اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔

بچوں کے ساتھ مثبت پہلو اختیار کریں

چنانچہ بچے کو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا ذہن زیادہ نشوونمائے تو عام طور پر آپ

No کے بجائے Yes کہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے مثلاً بچے نے مٹھائی مانگی، یہ نہ کہیں ابھی نہیں دوں گی، بلکہ یہ کہیں کہ دوں گی مگر کھانے کے بعد، یا میں فلاں وقت آپ کو دوں گی۔ دیکھیے! بات آپ وہی کر رہی ہیں مگر No کے بجائے Yes کہہ رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بچے کو ایک مرتبہ اگر ماں No کہے تو اس کے بدلہ کے لئے تین سے پانچ مرتبہ Yes کہنا ضروری ہے تب بچے کا دماغ معتدل ہوگا ورنہ اس کے دماغ میں No کا اثر بیٹھ جائے گا وہ Rejection (مسترد کرنا) محسوس کرے گا۔ اب مائیں ذرا غور کریں کہ پورے دن میں بچے کو کتنا No کہتی ہیں ہر بات پر No ہر بات پر No تو غلطیاں ہم کرتے ہیں؛ پھر بچے کا ذہن نشوونما نہیں پاتا اور بڑا ہو کر جب بچہ ذہنی مریض بن جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دعا کرو ہمارے بچے کے کچھ بیماری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اصل میں بچے کو اس کی ماں ہی نفسیاتی مریض بناتی ہے۔ اور خاص طور پر جب بچہ Teenage (۱۲ سے ۱۹ سال تک کی عمر) میں پہنچ جاتا ہے تو اس عمر میں بچے کے اندر طاقت بھی آجاتی ہے Will Power (قوت ارادی) بھی پہلے سے زیادہ طاقت ور ہوتی ہے اس عمر میں اگر بچے کے دماغ کے اندر کچھ کمی ہو تو پھر وہ Extreme (انتہاء پسندانہ) کام کر دیتا ہے۔ اعداد شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں وہ چودہ سال سے لے کے چوبیس سال کی عمر تک ہوتے ہیں، کسی کو قتل کرنا، بینک میں ڈاکہ ڈالنا اور اس قسم کے جو اٹلے سیدھے کام ہوتے ہیں یہ سارے چودہ سے لے کے چوبیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں۔ سائنس نے یہ لکھا کہ دنیا میں جتنی لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں ان کی عمریں چودہ سے چوبیس کے درمیان ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں اکثر کی عمریں چودہ سے چوبیس ہوتی ہیں یہ نوجوانی کی عمر ہے یہ بڑی حساس ہے اور یہ جتنی حساس ہے اتنا ہی ماں باپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بچے جب اپنی مرضی کے مطابق چیز کو نہیں دیکھتے تو پھر یہ Acute depression (سخت اداسی) کا شکار ہو جاتے ہیں۔

بچے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی چند علامات

اب اس Acute depression کی چند علامتیں سن لیجئے (۱) اسکول کے مسائل (۲) گھر سے بھاگ جانا (۳) نشہ کی حالت (۴) Low self esteem (۵) انٹرنیٹ کی لت (۶) Reckless driving (بے تحاشا ڈرائیونگ) (۷) قانون کو توڑ کر خوش ہونا (۸) بڑوں کی بات نہ مان کے جیت کا اظہار کرنا بڑوں کو نیچا دیکھا کر کر اپنی جیت کا اظہار کرنا، یہ بچے چونکہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کی Extreme سوچ ہوتی

ہیں یہ بات بات پر خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

اب چند علامتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ خودکشی کرنے پر آمادہ تو نہیں ہے، پہلی علامت: یہ بچہ جب بات کرے گا یا کسی سے مذاق کرے گا تو اسی کی طرف اشارہ کرے گا مثلاً ”مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے“ یا ”اچھا ہے میں کہیں غائب ہو جاؤں“ یا ”امی! میرے مسئلوں کا کوئی حل نہیں“ یہ جو فکر میں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بچہ کسی مشن پر ہے، اسی طرح بہن سے کہے گا ”میں مروں گا تو آپ خوب یاد کریں گی“ دوسری علامت: موت کے بارے میں کوئی شاعری یا کوئی قصہ لکھے گا، اس کی ڈرائیونگ Reckless (لا پرواہ) ہوگی تاکہ یہ ایکسٹرنٹ کر سکے۔ اس کے پاس بہت پیارے تحفے یا اسکول میں جیتے ہوئے انعامات ہوں گے، اور اس قسم کی تمام چیزیں جو پوری زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں ان کو بھی یہ دوسروں کے سپرد کر دے گا جیسے اس کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اتنا زیادہ زندگی سے مایوس ہو جائے گا، پھر ملتے وقت یا رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ سے اس طرح سے ملاقات کرے گا جیسے ہمیشہ کے لئے جا رہا ہو، دوستوں سے بھی کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری ملاقات نہ ہو۔ یہ علامات ہیں۔ پھر ایسا بچہ عام طور پر جو زہریلی دوائیں ہوتی ہیں ان کی معلومات کرتا ہے، ہتھیار کے بارے میں سوچتا ہے تاکہ وہ خودکشی کر سکے اب اس Depression (پریشانی) کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی Teenage نوجوان اس کیفیت میں چلا جائے تو ماں باپ کو چاہئے کہ اس کی مدد کریں، اسکو پیسے دیں اور اسکی بات کو نرمی کے ساتھ سنیں، تو پہلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ دوسرا اس کو کچھ نہ کہیں، بس سنتے رہیں، سنتے رہیں تاکہ اس کے دل میں جولا واہے وہ سارا باہر آجائے تو بس سننا ہے، اور تیسرا کام یہ کریں کہ اس کی ہر بات میں تصدیق کریں، ہاں میں ہاں ملائیں ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح سوچا، بالکل ٹھیک کہا، جو اس کی تصدیق کرے گا تو پھر وہ اس سے شیئر کرنا پسند کرے گا، اور چوتھا کام یہ کہ اس بچہ کو کسی کھیل میں مصروف کر دیں جب بچہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے جذبات پر جو Extreme و انتہا پسندی چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر نارمل ہو جاتی ہے اس طرح جو بچہ Depression (سخت مایوسی) میں ہوتا ہے اس کی آپ مدد کر سکتی ہیں، کبھی بھی Depression میں گھرے بچے کی دھمکی کو معمولی نہ سمجھیں، اگر وہ کہے کہ میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گا، تو ماں کبھی نہ کہے کہ لگا کر دکھاؤ، اگر لڑکے نے یہ بات کی تو وہ 90 فیصد چھلانگ لگائے گا اور اگر لڑکی نے بات کہی تو وہ 50 فیصد ہوتا ہے کہ وہ بات کئی مرتبہ فقط دھمکی کے لئے کرتی ہے، لڑکے کے جب بات کرتے ہیں تو اس

کونافذ اور عملی جامہ پہنانے کے لئے کرتے ہیں۔

بچوں کی روحانی بیماریاں اور اس کا علاج

اب بچوں کے چند نفسیاتی مسائل جو ان کی بیماریاں ہیں ان کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ ایک کا نام ہے Attention deficit hyperactivity disorder یہ بیماری جن بچوں میں ہوتی ہے وہ جذباتی بچے ہوتے ہیں، یہ کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے بے آرام ہوتے ہیں گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماسہ، یہ دوسروں کو خوب تنگ کرتے ہیں ان کو اپنی باری کا انتظار کرنا لائن کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے، اسکول میں پڑھنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہر وقت ان کا دوستوں کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے اور یہ بڑوں کی بات نہ مان کر خوش ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ جب یہ علامات ہوں تو یہ بیماری کی علامت ہوا کرتی ہے، یہ بات سمجھئے کہ یہ بیماری چار سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے مگر سات سال کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اب جو ماں سمجھدار ہوگی وہ چار سال کی عمر میں بچے کی حرکتوں سے پہچان لے گی کہ اس میں بیماری کی علامات ہیں تو جتنی جلدی بیماری کا پتہ چلے گا اتنی جلدی اس کا علاج ہو جائے گا اور اگر ماں کو پتہ ہی نہیں تو جب بیماری اپنے شباب کو پہنچے گی تو بچے کی عادتوں سے پتہ چلے گا اور جب تک ڈاکٹر تک بات پہنچے گی اس وقت تک نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوگا اس لئے ان چیزوں کا ماں کو علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، ایسے بچے کے لئے دو کام کریں، اس کو ماں گھر میں بھی سمجھائے اور اسٹاڈ سے Coordinate کریں کہ آپ بھی وہی بات سمجھائیے، تاکہ گھر سے بھی وہی پیغام ملے اور اسٹاڈ سے بھی وہی پیغام ملے۔ ویسے ایک گولی بھی ہے Retalin جو صبح و شام بچے کو دی جائے تو بچے میں جذباتی پن ٹھیک ہو جاتا ہے

دوسرے کا نام ہے Disruptive Behaviour disorder یہ غصے والے بچے ہوتے ہیں، بات بات پر ان کو غصہ آتا ہے یہ غصے میں برتن توڑ دیتے ہیں، چیزیں پھینک دیتے ہیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یہ بھی قابل علاج بیماری ہے اگر بچپن میں تشخیص ہو جائے۔ ایک ہے H o o d disorders یہ ایک قسم کی بیماری ہے، جو بہت خطرناک بیماری ہے جو بچے Bipolar ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں دوست اور تھوڑی ہی دیر میں دشمن ہو جاتے ہیں ان میں دو انتہائیں ہوتی ہیں، دیکھا یہ گیا کہ جو بچے اس میں مبتلاء ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جنسی گناہ کرتے ہیں یعنی زنا کا گناہ ایسے لڑکے اور لڑکیوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، ایسے لوگ عام طور پر دوسرے کو قتل زیادہ کرتے ہیں۔ اور عام طور پر خودکشی بھی یہی لوگ زیادہ

کرتے ہیں۔

ایک اور بیماری ہے اس کو General depression (اداسی) کہتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں میں ذہنی نشوونما درست نہیں ہوتی وہ اداس اداس اور چپ چاپ رہتے ہیں۔ چوتھا ہے Anxiety disorder یعنی پریشانی، تو بچے میں ایک بیماری ہوتی ہے Separation anxiety disorder اس میں بچی کو گم ہونے کا ڈر رہتا ہے وہ بچی ماں کے ساتھ چپکی رہتی ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، گم نہ ہو جاؤں، کہیں دور نہ ہو جاؤں، ایسے بچوں کو عام طور پر اغوا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے Social Phobia یہ بچے لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتے بلکہ یہ تنہائی پسند بن جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے Obsessive compulsive disorder کہ بچے وہی بن جاتے ہیں ایسے بچے جب ہاتھ کو دھونا شروع کر دیتے ہیں تو دھوتے ہی رہتے ہیں، وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو بس آدھا گھنٹہ پانی چلتا رہے گا ان کو تسلی نہیں ہوگی تو یہ وہی بچے کہلاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے Post traumatic stress disorder کہ بچے کو صدمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے میں یہ بیماری آجاتی ہے۔ ایک ہے Generalised anxiety disorder کہ طبیعت ہی فکر مند ہوتی ہے کچھ بات کر دیں تو بس بچہ اس کے لئے پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ مگر ان تمام نفسیاتی بیماریوں کا جو حل ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو پیدائش سے لے کر چھ سال کی عمر تک ماں بچے کی اچھی طرح پرورش کرے جس طرح کہ ان بیانات میں تفصیل بتائی گئی تاکہ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور، دین کا تصور، اللہ کی محبت، دین کی محبت، ڈالی جائے اور خیر کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی جائیں، بیکار اور لالی یعنی باتوں کو اس کے اندر جانے سے بچایا جائے۔ دوسری بات کہ بچے کو اللہ کا عاشق بنایا جائے، جو بچہ بچپن میں ماں کی تربیت کی وجہ سے اللہ کا عاشق بنتا ہے، اس کو دنیا میں پھر کوئی غم نہیں رہتا۔ کیڑے مکوڑے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اندھیرا رہتا ہے جب سورج کی روشنی آجاتی ہے پھر کیڑے مکوڑے سب بلوں میں گھس جایا کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی پریشانیاں بھی اس وقت تک پریشانیاں ہیں جب تک اللہ کی محبت کا سورج ہماری زندگی میں طلوع نہیں ہوتا، جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سب غموں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے

۔

زباں پہ شکوہ رنجِ عالم لایا نہیں کرتے

نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے

تو مائیں بچپن سے اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ اگر ماں ہی ٹی وی اور ڈرامے دیکھنے اور میوزک پر گانے سننے کی عادی ہو، نہ سر پر دوپٹہ ہو نہ نماز پڑھنا یاد رہے، تلاوت کبھی کرتی نہ ہو، تو ایسی ماں اپنے بچے کو کیا دیندار بنائے گی؟

ہم الزام ان کو دیتے تھے
تصور اپنا شکل آیا

اس کا بہترین حل، نبی علیہ السلام نے بتایا لوگ عام طور پر، اپنی بیویوں کو ان کے حسن، ان کے خاندان اور ان کے مال کی وجہ سے منتخب کرتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو ان کی دینداری کی وجہ سے منتخب کرو اب جو نوجوان اپنی بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرے گا یہ بیوی جب ماں بنے گی تو اپنے بچے کو دین سکھائے گی، پسند تو کرتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر، تو وہ کیا بچوں کی تربیت کر سکے گی؟ جب وہ خود دیندار نہیں ہوگی۔

جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا
اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی

اسلئے بچیوں کو چاہئے کہ فقط ظاہری خوبصورتی کو صرف خوبصورتی نہ سمجھیں، بلکہ شخصیت کی خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھیں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، نیکی پیدا کریں، شرم و حیا پیدا کریں، اپنے اندر سچ پیدا کریں، امانت داری پیدا کریں، خدمت کی صفت پیدا کریں، یہ صفیں ہیں جو ماں کو ایک اچھی ماں بناتی ہیں پھر یہ ماں اپنے گود میں پیدا ہونے والے بچے کو مؤمن بناتی ہے، اللہ کا دوست بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

درآخرو عورانا (الحمد لله رب العالمین)

☆☆☆

گذشتہ رمضان المبارک ۱۴۳۴ھ زامبیا میں دورانِ اعتکاف مستورات کی مخصوص مجالس میں

ریحانہ العصر، حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے بچوں کی ہمہ جہتی نشوونما، نیز ان کی پرورش کے سلسلے میں اپنے سلسلہ وار خطابات میں نہایت قیمتی باتیں بیان فرمائی تھیں، جن کی ترتیب حسب ذیل ہے،

۱۔ ماں کی گود (ابتدائی انتہائی اہم باتیں) جسمانی پرورش	۵۔ خصوصی باتیں لڑکوں کی پرورش سے متعلق
۲۔ ذہنی و دماغی نشوونما (Mental growth)	۶۔ خصوصی باتیں لڑکیوں کی پرورش سے متعلق
۳۔ جذباتی نشوونما (Emotional growth)	۷۔ وقتِ بلوغت (Adolescence age)
۴۔ تعلیم و تربیت کا خیال	۸۔ نفسیاتی پہلو کا خیال رکھنا

۹۔ طبی لحاظ سے بچوں کا خیال

یہ تمام بیانات آپ ماہنامہ الفرقان کے صفحات پر قسط وار ملاحظہ فرماتے رہے ہیں، اب الحمد للہ

”نعمانی اکیڈمی“

کی جانب سے ان بیانات کے مجموعہ کو ایک کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، نیز یہ مجموعہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہندی زبان میں بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے، تاکہ اس کا فائدہ لامحدود ہو، انشاء اللہ جب یہ شمارہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، تب تک یہ کتاب شائع ہو چکی ہو، شائقین سے گزارش ہے کہ اپنے آرڈر جلد از جلد نوٹ

ہندی -/250 Rs.

قیمت: (تخمینہ) اردو -/200 Rs.

کرادیں۔

نوٹ: ابھی کتاب کا نام حتی طور پر طے نہیں ہوا۔ انشاء اللہ جلد ہی ہو جائے گا۔

الفرقان بک ڈپو: 114/31، نظیر آباد لکھنؤ 226018، فون 0522-6535664
خانقاہ نعمانیہ: ممداپور، نیرل، تعلقہ کر جت، ضلع رائے گڑھ، فون 07744960574
نعمانی اکیڈمی: 0522-4079758، 9369026355، 8960633860

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب

ازالة الخلفاء عن خلافة الخلفاء

ایک نئے قالب میں

”ازالة الخلفاء عن خلافة الخلفاء“ ”حجة اللہ البالغہ“ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی دوسری اہم ترین تصنیف ہے — اگر حجة اللہ البالغہ کی تصنیف کا مقصد اسلام کی ایسی مربوط تشریح ہے جس سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ اسلام دراصل انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے انسانیت کی ہمہ جہتی ترقی اور حقیقی و مکمل سعادت کے حصول کے لئے اتارے گئے فطری اصولوں کا نام ہے اور عالمگیر اور ناقابل تبدیل فطرت انسانی کے مسلم اصولوں پر مبنی زندگی کے ایک ایسے جامع فطری اور مربوط نظام کا نام ہے جس کا ہر جز دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس کو اپنائے بغیر نہ فرد کو پر سکون اور کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے نہ ایک صحت مند معاشرہ اور صالح تمدن وجود میں آ سکتا ہے تو ”ازالة الخلفاء عن خلافة الخلفاء“ سے اس دور کی نہایت معتبر اور مستند تاریخ سامنے آتی ہے جس میں اسلام ہر شعبہ میں عملاً نافذ تھا، اور جس دور پر صحیح انداز سے غور و فکر کر کے قیامت تک آنے والے مختلف ادوار کے بارے میں عملی رہنمائی اخذ کی جاسکتی ہے — اور بلاشبہ وہ دور ہے خلافت راشدہ کا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی دور میں نگاہ نے ”انکار خلافت“ کے دور رس اور انتہائی خطرناک نتائج کو دیکھ لیا تھا — ان پر یہ بات بخوبی منکشف ہو گئی تھی کہ خلفائے راشدین کی خلافت اور عظمت صحابہ کے

انکار کا مسئلہ کوئی فروعی مسئلہ یا صرف تاریخی روایات کا مسئلہ نہیں ہے — بلکہ اس کے نتیجے میں پورے دین کا مشکوک اور منہدم ہونا یقینی ہے، کیوں کہ آج امت کے پاس جو قرآن ہے وہ ان ہی خلفاء اور ان ہی صحابہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ نیز حدیث و سنت کا وہ پورا ذخیرہ جس کے دئے ہوئے تفصیلی نقشے پر ہی اسلامی زندگی کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے وہ سب ان ہی کے واسطے سے امت کو ملا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ عظیم علم فقہ جس نے پوری زندگی کے ایک ایک مرحلے کے لئے فطری اور محکم قوانین وضع کئے اور وہ علم تزکیہ و احسان جس نے نفس انسانی کی تربیت کے اصول مرتب کئے، اور خاندانی زندگی سے لیکر ملکی و عالی پیمانے پر امن و انصاف کو یقینی بنانے کے اصول سکھانے والے علوم، یہ سب علوم و کمالات امت کو خلفائے راشدین ہی کی تعلیم اور طریق عمل سے حاصل ہوئے، اور امت اس سب کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کے بارے میں بھی، ان کی رہنمائی ہے — پس اگر کوئی شخص خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے انکار کا عقیدہ رکھتا ہے تو اسے صرف فروعی اختلاف ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھا اور اس کا ان لفظوں میں اظہار فرمایا

”جو شخص بھی خلافت راشدہ کی محنت کے اصول کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دین کی اس بنیاد کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں تمام فنون دینیہ کو منہدم کر دینا چاہتا ہے“۔

شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں اللہ کے خصوصی کرم اور نظر عنایت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ:

”واقعہ یہ ہے کہ توفیق الہی کے نور نے اس بندہ ضعیف کے دل میں اس علم کو اس شرح و بسط کے ساتھ القا کیا کہ اُس کو علم یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ ان حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کا اثبات اصول دین میں سے ایک اصل عظیم ہے، جب تک اس اصل کو پوری مضبوطی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جائے گا شریعت کے مسائل میں سے کسی مسئلہ کو استحکام حاصل نہیں ہوگا“۔

جو شخص از الہ الحفاء کو غور سے اور کھلے دل سے پڑھے گا، اسے اس بات کو قبول کرنے میں ادنیٰ سا تامل نہیں ہوگا کہ واقعۃً اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی ان کو ایک ”خاص علم“ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ یہ اسی خاص علم و فہم اور ”شرح و بسط“ ہی کا نتیجہ ہے کہ شاہ صاحب یہ ثابت کرنے میں سو فیصد کامیاب نظر آتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا ثبوت صرف ایک تاریخی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ بے شمار قرآنی آیات سے

خلافت راشدہ کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ ان آیات کا کوئی اور معنی و مصداق ہو ہی نہیں سکتا، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے تاریخ دعوت و عزیمت (جلد چہارم) میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:

”کتاب کا سب سے وجدانگیز حصہ وہ ہے جس میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کی متعدد آیات سے خلفائے راشدین کی خلافت کے انعقاد اور ان کے خلیفہ راشد ہونے اور ان کے ذریعہ سے منشاء الہی کی تکمیل اور امر تکوینی کے تحقق پر استدلال کیا ہے اور آیات کے ایسے اشارات بلکہ تصریحات کی طرف توجہ دلائی ہے جن سے بدیہی طور پر (بلکہ بعض مقامات پر ریاضی کے نتائج کے رنگ میں) یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کے سوا ان آیات کا کوئی اور مصداق اور مراد نہیں ہو سکتا“

پھر قرآن مجید کے علاوہ سیکڑوں احادیث اور آثار صحابہ و اہل بیت، سے جگہ جگہ جو استدلال کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا عدیم المثال اور محیر العقول کا رنامہ ہے جس سے شاہ صاحب کے غیر معمولی علمی مقام، وسعت مطالعہ اور قوت استدلال ہی کا نہیں بلکہ ان کے وہی علوم والہامی مضامین کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں خلفائے راشدین کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے علمی و عملی کارناموں کا جو نہایت جامع اور تفصیلی بیان اس کتاب میں آیا ہے وہ بھی نہ اس سے پہلے کسی کتاب میں ملتا ہے نہ اس کے بعد کسی کسی تصنیف میں۔ آپ صرف حضرت عمرؓ ہی کا تذکرہ پڑھے جو ساڑھے پانچ سو صفحات میں آیا ہے، آپ کو اس تذکرہ میں حضرت عمرؓ کی فقہی بصیرت اور ان کے ان بے شمار اجتہادات، فیصلوں، سیاسیات و معاشیات اور نظم مملکت میں ان کی محیر العقول مہارت اور ان میدانوں میں ان کے عظیم کارناموں کا بیان تو ملے گا ہی جن سے ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، جوئی الجملہ کم از کم دور حاضر میں بہت زیادہ مخفی اور غیر معروف نہیں رہے ہیں، مگر ان کے علاوہ آپ کو حضرت عمرؓ کی شخصیت کے ان گوشوں سے بھی بھر پور واقفیت حاصل ہوگی جن پر خصوصاً اس دور کے مخصوص مزاج نے پردہ ڈال دیا ہے۔ میرا اشارہ علم سلوک و تصوف کی طرف ہے۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں نہایت معتبر اور لطیف دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ علم تزکیہ و احسان کے سلسلے میں بھی حضرت عمرؓ کو نہایت بلند مقام حاصل تھا اس سلسلے میں انہوں نے ۱۵۰ صفحات پر دلائل اور حوالوں کے انبار لگائے ہیں، اور ان سے

نہایت بے حد اہم اور لطیف مضامین مستنبط کئے ہیں۔

ایک بہت اہم خصوصیت اس کتاب کی یہ بھی ہے اگرچہ یہ کتاب ایک مخصوص فرقے اور اس کے ایک مرکزی عقیدے کی تردید کے مقصد سے لکھی گئی مگر کہیں پر بھی مناظرانہ انداز یا منفی اسلوب نہیں نظر آتا۔ بس دلائل کا انبار ہے اور اتمام حجت کی زبردست کوشش ہے۔

شاہ صاحب نے یہ کتاب فارسی میں لکھی تھی، غالباً اس لئے کہ جس فکری انحراف کی اصلاح اس کتاب کی تالیف کا اصل مقصود تھا وہ ایران سے ہی آیا تھا۔ اور آج بھی اس کا اصل مرکز ایران ہی ہے۔ اب حال ہی میں ہمارے ملک کے معروف محدث مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مظاہری مدظلہ کی نگرانی اور رہنمائی میں ان کے ممتاز شاگردوں اور نوجوان علماء کی ایک ٹیم نے اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا ہے، اور تحقیق و تعلیق کے تمام ضابطوں پر عملدرآمد کرتے ہوئے تمام احادیث و آثار کی تخریج کی ہے۔ اور سیکڑوں ماخذ سے منقولہ عبارتوں کے حوالے دئے ہیں۔ ابواب و فصول کے عنوانات اور ذیلی سرخیاں لگائی ہیں۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علماء کی اس جماعت نے کتنی سخت محنت اس کتاب کو ایک نئے، دیدہ زیب اور مستند قالب میں پیش کرنے کے سلسلے میں کی ہوگی اور اس پر مستزاد یہ کہ خود مولانا محترم نے پوری کتاب پر گہری نظر ڈالی ہے، اور جگہ جگہ ضروری اصلاح و ترمیم بھی کی ہے۔ اس کتاب کو دور جدید کے تصنیفی اسلوب سے ہم آہنگ کرنے کے لئے جو محنت کی گئی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہر صفحے پر ہر آیت کا نمبر اور ہر حدیث یا عبارت کا حوالہ تو دیا ہی گیا ہے، ۵۶۰ صفحات پر مشتمل ایک پوری جلد صرف انڈکس پر مشتمل ہے، جس میں تمام آیات قرآنی، تمام احادیث و آثار، عربی اور فارسی کے تمام اشعار، اور تمام ماخذ و مراجع کو نہایت سلیقے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور یہ اسی طویل اور سخت جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ یہ عظیم کتاب اب اس شکل میں آئی ہے جس کی یہ مستحق تھی، ضرورت ہے کہ ہمارے علماء کرام اس کتاب کا بہت غور و توجہ سے مطالعہ کریں۔ بلکہ اس کے اہم مباحث کو توسیعی محاضرات کی شکل میں ہمارے منتہی طلبہ اور نوجوان علماء کے سامنے بھی پیش کیا جائے۔

ہمارے مولانا تقی الدین ندوی مظاہری مدظلہ پورے علمی حلقے کی طرف سے مبارک باد اور شکر یہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے علماء و مصنفین کی علمی خدمات کو پوری ملت اسلامیہ تک

عربی زبان میں پہونچانے کے جس عظیم کام کا عرصے سے بیڑا اٹھایا ہوا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے بلاشبہ یہ اس سلسلے کی ایک زریں کڑی ہے۔ انہیں اور ان کے رفقاء کو بہت بہت مبارک ہو!!

اس سے پہلے وہ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی دو عظیم کتابیں ”التعلیق الممجد علی مؤطا الامام محمد“ اور ”ظفر الامانی فی شرح مختصر العرج جانی“، نیز حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی تالیف ”بذل المجہود فی شرح سنن ابی داؤد“، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی تصنیف ”وجز المسالک فی شرح مؤطا الامام مالک“ اور صحیح بخاری کو تصحیح و ترتیب کے تمام تقاضوں کی رعایت کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری کے اس حاشیے کے ساتھ شائع کرنے کی خدمت انجام دے چکے ہیں جسے صحیح بخاری کی بہترین شرح بھی قرار دیا گیا ہے.....

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائیں، اور ان کی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا ہو اور ان کے ذریعہ اور ان کے تیار کردہ نوجوان علماء کے ہاتھوں جن میں ان کے صاحبزادگان بھی شامل ہیں علم دین کی خدمت کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔

رجب المرجب ١٤٣٣هـ

٣٦

ماهنامه الفرقان کهنه مئی ٢٠١٣ع

حضرت مولانا محمد زبیر الحسن کاندھلویؒ

۱۶ / مارچ ۲۰۱۳ء بروز اتوار کی دوپہر کو موبائل آن کیا تو کسی کا دوسٹری پیغام آیا ہوا تھا ”حضرت مولانا محمد زبیر الحسن صاحبؒ کے گردے فیل ہو گئے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں آئی سی یو میں داخل ہیں، صحت و عافیت کے لئے دعا فرمائیں۔“ اب کیا عرض کروں کہ اس دوسٹری پیغام نے دل و دماغ پر کیا اثر ڈالا، فوری طور پر دعائے صحت و عافیت کی، اللہ پاک سے ان کی درازئی عمر کی بھیک مانگی مگر نہ جانے کیوں شام تک یہ خیال بار بار آتا رہا کہ مولانا محترم رخصت ہونے والے ہیں اور بالآخر ۱۸ / مارچ ۲۰۱۳ء بروز منگل کی دوپہر کو سناؤنی آہی گئی کہ مولانا سفر آخرت پر روانہ ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اک دیا اور بجھا اور بڑھی تاریکی

موت اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، زندگی کا انجام فنا ہے، روح اور جسم کا باہمی تعلق عارضی اور وقتی ہے ان ساری حقیقتوں سے واقفیت کے باوجود اہل علم و ذکر اور مخلص و باوفا بندوں کے اٹھ جانے پر چند لمحوں کے لئے ہی سہی دل یہ تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ مرحلہ فنا کاش ان پر نہ آیا ہوتا اور موت کو زندگی پر فتح نہ ہوئی ہوتی لیکن جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ نظام نہ بدلاتو آپ کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جسے یہ مقام مل سکتا ہے؟

برگستی گر کسے پائندہ بودے

ابو القاسم محمد زندہ بودے

کائنات کا نظام ہی بنانے والے نے کچھ اس طور پر بنایا ہے کہ لوگ آتے ہیں، عرصہ حیات بتاتے

ہیں زندگی کی مہلت ختم ہوتی ہے اور لوگ رخصت ہو جاتے ہیں

زندگی انسان کی مانند مسرعِ خوش نوا ہے

شاخ پ بیٹھا کوئی دم چھپا یا اور اڑ گیا

مگر ان رخصت ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اٹھ جانے پر اہل تعلق رنج و اندوہ میں ڈوب جاتے ہیں اور جن کی رحلت سے ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ ۱۸ / مارچ ۲۰۱۳ء کو جو عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھالی گئی ان کا شمار ایسے ہی بندگانِ خدا میں تھا، ان کی وفات ایک ایسے مخلص عالم کی وفات ہے جن کے علم میں عمل کی تابانی تھی، ان کی رحلت ایک ایسے شیخِ طریقت کی رحلت ہے جن کے دستِ حق پرست پر ہزاروں اہل ایمان نے بیعتِ توبہ کی تھی، ان کا وصال ایک ایسے داعیِ دین کا وصال ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت و تبلیغ کے لئے وقف تھا جو جیتے تھے خدا تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لئے اور جو دنیا سے رخصت ہوئے ایمان و یقین کی ترویج کی فکر لئے۔

مولانا مرحوم، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، اور اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب کے درد و غم، تڑپ اور کڑھن کے وارث تھے ان کے شب و روز دعوتِ الی اللہ اور خدمتِ دین کے لئے وقف تھے، ایثار و قربانی اور صبر و تسلیم کا رنگ ان پر غالب تھا، انہوں نے مرکز نظام الدین میں آنکھیں کھولیں اور مدتِ زندگی پوری کر کے وہیں اپنے بزرگوں کے قریب قیامت تک کے لئے سو گئے۔

حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کی پیدائش ۳۰ / مارچ ۱۹۵۰ء کو ایک علمی و دینی خانوادے میں ہوئی، ان کے پردادا حضرت مولانا راضی الحسن صاحب کا ندھلوی حضرت گنگوہی کے شاگرد رشید، اور حضرت مولانا محمد بیگی صاحب (والد بزرگوار شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا) کے ہم درس تھے انہوں نے حضرت گنگوہی کی تقریر بخاری و ترمذی بڑے اہتمام سے نقل فرمائی تھی۔ آپ کے دادا حضرت مولانا اکرام الحسن صاحب، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کے بااختصاص مرید اور مدرسہ مظاہر العلوم کے رکن شوریٰ تھے۔ آپ کے والد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس کے خاص معتمد و خلیفہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے شاگرد اور داماد اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے دیرینہ رفیق و ہمدم اور معین و مددگار تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف کے وصال کے بعد اپریل ۱۹۶۵ء میں تبلیغی جماعت کے امیر اور تیسرے حضرت جی نام زد کئے گئے

۱۹۶۵ء سے اپنی وفات (۱۹۹۵ء) تک مکمل تیس سالوں میں تبلیغی جماعت کے فروغ اور وسیع پیمانے پر اس کو متعارف کرانے کے لئے انتھک محنت کی، ملکوں ملکوں کا سفر کیا، صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ ان کے دور امارت میں تبلیغی جماعت کو زبردست عروج حاصل ہوا۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے اس کی شہادت ان الفاظ میں دی ہے کہ:

”حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا ندھلویؒ داعی اول حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے خاص معتمد علیہ اور تربیت یافتہ تھے وہ جب امیر منتخب ہوئے تو ان کے زمانہ امارت اور قیادت میں تحریک نے بڑی وسعت و کامیابی حاصل کی۔ اور وہ دور دراز ملکوں میں پھیلی اور اس نے اپنے اثرات دکھائے۔ اس میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحبؒ کی استقامت، روح محافظت اور اس جذبہ کو بہت دخل تھا کہ اپنے اصل راستہ اور ابتداء کار کے معمول بہ نظام اور حدود سے تجاوز نہ کرنے پائے انہوں نے اسے انہیں حدود و دائرہ کار میں رکھا جو ابتدا میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے مقرر کئے تھے۔“ (سوانح حضرت مولانا انعام الحسن کا ندھلوی، ج: ۳، ص: ۳۷۲)

حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے حضرت مولانا الیاس صاحبؒ سے تربیت پائی تھی، انہیں کے دست حق پرست پر مرید ہو کر راہ سلوک طے فرمایا اور اپنے عہد شباب میں ذکر و فکر کی ایسی پابندی کی اور اس قدر مجاہدات فرمائے جس کی مثالیں متقدمین کے یہاں ملتی ہیں، ایک طویل عرصے تک ان کا یہ معمول رہا کہ اوراد و اذکار اور معمولات کی تکمیل کے لئے بستی نظام الدین ہی میں ایک غیر آباد جگہ چلے جاتے اور یکسوئی کے ساتھ وہیں اپنے معمولات پورے کرتے، مولانا عبدالحفیظ صاحب (مقیم مکہ مکرمہ) کی روایت کے مطابق اس جگہ ایک پتھر دکھا کر خود مولانا مرحوم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں نے اس پر سات سات گھنٹے بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کئے ہیں، مرشد کامل کی نگاہ کیسما اثر اور ان کے ذاتی محنت و مجاہدے نے انہیں روحانیت کے عظیم مقام پر فائز کر دیا تھا۔ میں نے خود مرگرمی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدظلہ سے براہ راست یہ بات سنی ہے کہ حضرت جیؒ سے نگاہ ملا کر کوئی شخص بھی بات چیت نہیں کر پاتا تھا اس وقت تو ہمیں اس کا علم نہیں تھا لیکن بعد میں اپنے شیخ و مرشد (حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم) سے یہ سنا کہ ”تجلی ذات جن لوگوں کو حاصل ہو تی ہے ان سے نگاہ ملا کر بات نہیں کی جاسکتی۔“ تو پتا چلا کہ حضرت جیؒ کیسے عظیم مقام پر فائز تھے۔

مولانا محمد زبیر الحسن صاحبؒ خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسے عظیم باپ کی گون نصیب ہوئی، انکی والدہ

بھی بڑی نیک و صالح اور متقی خاتون تھیں وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی صاحب زادی، اور دینی، دعوتی مزاج کی حامل تھیں۔ مولانا زبیر الحسن کا بچپن ایسے پاکیزہ ماں باپ کے آغوش، اور مرکز نظام الدین کے دینی و روحانی ماحول میں گزرا، تعلیم پانے کی عمر کو پہنچے تو اس دور کے عظیم بزرگ و شیخ طریقت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قصبہ رائے پور لیجائے گئے، جہاں ان کی تعلیم کی بسم اللہ ہوئی، حفظ قرآن پاک اور عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۹۶۶ میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا، اور پانچ سال تک طلب علم میں مشغول رہ کر سند فراغت حاصل کی، پھر مرکز نظام الدین دہلی میں مستقل مقیم ہو گئے۔

وہ خوش نصیب تھے کہ فراغت کے بعد تقریباً پچیس سال اپنے عظیم والد کی براہ راست نگرانی میں دینی دعوتی اور تدریسی کاموں کا انہیں موقع ملا اور سفر و حضر میں رہ کر انہوں نے حضرت جی سے بہت کچھ سیکھا، ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد انہوں نے اپنے نانا قطب وقت حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور ان کی ہدایات کے مطابق ذکر و سلوک کی راہ طے کرتے رہے۔ ۱۰/ فروری ۱۹۷۸ء بروز جمعہ، مسجد نبوی شریف میں حضرت شیخ الحدیث نے اجازت و خلافت سے نوازا، اجازت بیعت کے وقت تحریری طور پر چند نصیحتیں بھی فرمائیں، اس اجازت نامہ کی چند سطریں یہاں درج کی جاتی ہیں جن سے حضرت شیخ الحدیث کی دوراندیشی اور عزیزوں کی تربیت کے سلسلہ میں بے پناہ فکر مندی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

”اس وقت بضرورت تبلیغ توکل علی اللہ تعالیٰ تمہیں بیعت کی اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے حسن ظن اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کو پورا فرمائے البتہ چند امور پر ضروری تنبیہ کرتا ہوں (۱) مولانا انعام الحسن صاحب کی حیات تک میوات اور نظام الدین میں کسی کو بیعت نہ کرنا، البتہ اگر مولانا انعام الحسن صاحب کے بغیر تمہارا میوات کے علاوہ کہیں کا سفر ہو اور کوئی درخواست کرے تو ضرور کر لینا، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے جتنی پابندی کرو گے اتنی ہی انشاء اللہ ترقیاں ہوں گی۔ میں نے اپنے بڑوں میں حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی اور چچا جان کو اخیر تک ذکر بالجہر اہتمام سے کرتے پایا۔ مرض الوفا میں تینوں نے چھوڑا۔ ہر دو اعلیٰ حضرت رائے پور یاں (یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری) طویل بیمار رہے اس لئے انکا دور ذکر بالجہر کا تو میں نے نہیں دیکھا البتہ حضرت گنگوہی کا صبح کی نماز کے بعد دو گھنٹے (کوڑا) بند کرنا، اور ظہر کے بعد ایک گھنٹہ، اور حضرت رائے پوری ثانی کا

ظہر سے عصر تک نہایت اہتمام سے کواڑ بند رکھنا تو اخیر تک دیکھا کہ ان اوقات میں کوئی خاص سے خاص بھی اندر نہیں جاسکتا تھا۔ اگر بیماری یا ضعف کی وجہ سے جہر نہ ہو سکے تو بالتر معمول پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد السلوک اکمال الشیم اور صوفی اقبال کا اکابر کا سلوک تمہیں تو پڑھنا مشکل ہے کوئی ایسا شخص جو سلوک سے کچھ دلچسپی رکھتا ہو، اس سے کوئی وقت مقرر کر کے دس پندرہ منٹ ضرور سن لیا کرو۔ اور اگر مولانا عبید اللہ وقت دے سکیں تو کیا ہی پوچھنا کہ ان کے سنانے میں ان کے انوار بھی شامل ہوں گے۔

ام الامراض تکبر سے بہت بچنا، سلوک میں یہ سم قاتل ہے، میرے والد صاحب کی پٹائی کے قصے ضرب المثل ہیں، اور یہ میں نے ان کی زبان سے خود میں نے بھی سنا کہ میں بعضی دفعہ اس مصلحت سے مارتا ہوں کہ صاحب زادگی کا سوار اخیر تک نہیں نکلتا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اول تو تم صاحب زادے ہو، اور اس کے ساتھ مشیت بھی مل گئی۔ اپنے کو بہت ہی ذلیل دل سے سمجھنا، ہم لوگ زبان سے تو اپنے کو حقیر فقیر بہت لکھتے ہیں مگر دل سے ایسا نہیں سمجھتے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے چچا جان نور اللہ مرقدہ نے وصال سے تین دن پہلے ایک بہت اہم نصیحت کی تھی کہ اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کیجیو، میں اپنے دوستوں کو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں تم نے اس دفع سنا ہوگا، میرا لکھنے کو تو بہت جی چار ہا ہے مگر تمہیں میری حالت معلوم ہے نہ دماغ نہ حافظہ اتنے ہی پر قناعت کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تمہاری سعادت سے امید ہے کہ میرے تھوڑے لکھنے کو بہت اہتمام سے یاد رکھو گے عمل بھی کرو گے و ففنی اللہ و اباکم لما یحب و یرضی۔

فقط والسلام

(حضرت شیخ الحدیث بقلم حبیب اللہ، ۳/ ربیع الاول ۹۸ھ، مدینہ منورہ)

حضرت مولانا زبیر الحسنؒ کی ذات تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ کی جامع تھی، مظاہر علوم جمعی عظیم دینی درس گاہ سے انہوں نے علم کی پیاس بجھائی تھی، اور فراغت کے بعد سے وصال تک چار دہائی سے زائد مرکز نظام الدین کے مدرسہ کاشف العلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں، تدریسی خدمت کا آغاز میزان الصرف، نور الایضاح وغیرہ سے ہوا، پھر ریاض الصالحین، مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف، کا درس طویل عرصے تک دیتے رہے بعد ازاں بخاری شریف کی تدریس کی سعادت بھی حاصل ہوئی، دعوت و تبلیغ کی عظیم عالمی محنت سے ان کا جو کچھ اور جیسا کچھ تعلق تھا دنیا جانتی ہے، اور مولانا انعام الحسن صاحبؒ کی وفات کے بعد سالکین و مسترشدین کا مرجع انہی کی ذات تھی، بلا مبالغہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ذکر و سلوک کی تعلیم لی، کہنے کو یہ

بات بہت آسان ہے کہ وہ تبلیغ اور تزکیہ کے جامع تھے لیکن جس خاص ماحول میں انہوں نے ان تینوں خدمت کے شعبوں سے اپنی ذات کو جوڑے رکھا اور جس خوش اسلوبی سے اس کو نبھایا وہ دوسروں کے لئے بہت مشکل کام ہے، تعلیم تبلیغ، تزکیہ اور تصنیف یہ سب دینی خدمت کے شعبے ہیں اور امت کو ان تمام کی ضرورت ہے۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے کہ ان چاروں کے شروع میں ”تاء“ ہے جس میں واضح اشارہ وحدت، اور اتحاد کی ”تاء“ کی طرف ہے، گویا یہ سارے کام ایک ہی ہیں راہیں الگ ہیں تو کیا منزل تو سب کی ایک ہی ہے، تعلیم ہو یا تبلیغ، تزکیہ ہو یا تصنیف سب کی جان اور روح قل ان صلاتی ونسکی وھمای وھماتی لله رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت ہے۔ ان میں سے جس کام میں سے بھی یہ روح نکل گئی وہ مہمل، بے فائدہ، اور لاجواب ہے، اور اگر اخلاص کی یہ روح اثر انگیزی اور اپنے تمام آثار و لوازم کے ساتھ موجود ہو تو نہ تو موازنے کا مزاج پیدا ہوگا نہ تفاضل و تفاخر کا جہاں ”رضائے رب“ کی تلاش ہو وہاں نفسانیت کا کیا کام؟ اور جہاں نفسانیت ہو وہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر دین اور دینداری نہیں، نفسانیت و شیطنیت کے عروج کے اس دور میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بعض نادان دوستوں میں سلف صالح کی راہ سے انحراف پیدا ہو چلا ہے، اور یہ مزاج اب بڑھتا پھیلتا اور اپنے پر پرزے نکالتا جا رہا ہے کہ ”ہمارا کام سب سے اونچا ہے“، اکابر تبلیغ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے دینی خدمت کے ان چار شعبوں کو پوری اہمیت، عظمت اور قدر دانی کے ساتھ اپنایا، انہوں نے تنقید اور تنقیص کے بجائے جامعیت اور قدر دانی کی راہ اختیار کی، کون نہیں جانتا مولانا محمد الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اور مدرسہ مظاہر العلوم پر جان چھڑکنے والے بھی، اور راہ تصوف و سلوک میں حضرت مولانا خلیل احمد سہانپوریؒ کے مرید اور ان کے باختصاص خلیفہ، مولانا یوسف صاحبؒ اگر حضرت جی ثانی تھے تو مدرسہ کاشف العلوم میں ابو داؤد شریف کے مدرس بھی اور اپنے والد ماجد کے مرید و خلیفہ، اور ایسے علمی ذوق کے مالک کہ اپنی بے پناہ دعوتی مشغولیوں کے باوجود ”حیات الصحابہ“ اور ”امانی الاحبار شرح معانی الآثار“ جیسی ضخیم کتابیں تصنیف فرمائیں، جن میں سے اول الذکر کتاب اپنے استناد و ترتیب اور ضخامت کے لحاظ سے بے نظیر ہے، تبلیغی جماعت کے تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحبؒ اگر ایک طرف دینی دعوت کے عظیم ستون تھے تو دوسری طرف مدرسہ کاشف العلوم کے شیخ الحدیث بھی، اور اپنے وقت کے عظیم شیخ طریقت اور مصلح و مربی اور کئی کتابوں کے مصنف و مرتب بھی! ان بزرگوں کے علاوہ تبلیغی جماعت کے لئے عظیم خدمات انجام دینے والے اور اس کے عہد اولیں میں اس کے پشتیبان بن جانے والے تین نامور علمائے کرام حضرت شیخ

الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی نے جس توازن، حسن ترتیب، اور سلیقہ کے ساتھ دینی دعوتی خدمات کی انجام دہی کی اس نے سلف صالح کے چھوڑے ہوئے نقوش کو مزید تابندگی بخشی، ان حضرات اکابر کی بیش قیمت تصنیفات سے عرب و عجم نے استفادہ کیا ان کے ہزاروں شاگردوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمات انجام دیں، رشد و ہدایت کے وہ میخانے ان کے دم قدم سے قائم اور آباد ہوئے جہاں سے ”مئے محبت“ اور جام معرفت کی تقسیم کا سلسلہ ان کی زندگی میں بھی جاری تھا اور ان کی موت کے بعد بھی جاری ہے، خدمت دین کے مختلف النوع شعبے ان کی زندگی میں ایسے رپے بسے تھے جیسے شاخ گل میں باد سحر گاہی کانم، مولانا زبیر الحسن ان ہی اکابر کی یادگار، اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم کے پاس دار تھے، انہیں اپنے اکابر کی راہ سے سر موخراف گوارا نہ تھا اور اس کے لئے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے ہمہ وقت تیار تھے۔

حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب فنا فی التبلیغ تھے، انہوں نے زندگی کی آخری دو دہائیوں میں اس عالمی دعوتی جماعت کی نگرانی و سرپرستی فرمائی جس کی خدمت کے نقوش دنیا کے ۵۵ ملکوں میں ثبت ہیں اصلاح کی وہ عالمی تحریک جس نے لاکھوں انسانوں کو نمازی بنادیا، اور افراط و تفریط سے بچ کر دین کامل کی دعوت کو چہار دانگ عالم میں پھیلا دیا، مولانا مرحوم اسی جماعت کے ترجمان اور اسی تحریک کے قائد و نگران تھے، وہ نہ تو شعلہ بیاں مقرر تھے نہ کہ نہ مشق نثار و ادیب، وہ اول و آخر دین کے داعی تھے اور اسلام کے بے لوث سپاہی، جس کی شان یہ ہے

مؤمن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

دعوت دین کی راہ میں ان پر مختلف حالات بھی آئے، نشیب و فراز اسی طرح زندگی کے مقدرات میں سے ہے جیسے سمندر کے لئے مد و جزر، حالات کس پر نہیں آتے، ان پر بھی آئے مگر حالات انہیں شکست ہو صلہ نہ کر سکے، وہ جتھے رہے، ڈٹے رہے، خدا کی مرضی پر راضی رہے اس احساس کے ساتھ کہ

نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا

یا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا

مولانا مرحوم سادہ مزاج، سادہ طبیعت، سادہ ذہن تھے، ان کی تقریر و دعا بھی اپنے اندر سادگی کی شان سموئے ہوتی، نہ بھاری بھر کم الفاظ نہ پرشکوہ لہجہ، نہ خطیبانہ رنگ و آہنگ، بس ایک ہی لب و لہجہ میں مسلسل بولتے چلے جاتے جیسے کوئی طالب علم اپنا سبق دہرا رہا ہو، دعائیں عاجزی کا پیکر بن جاتے، لفظ لفظ تصنع سے پاک، تکلف

سے بری، جلوت میں بھی خلوت کا انداز، گویا ”خلوت در انجمن“ کے مقام پر ہیں اور مجمع میں نہیں تنہائی میں اپنے رب کریم سے ناز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، آہ! کیسا مخلص و با وفا، پاکیزہ نفس اور خوش خصال انسان ہمارے درمیان سے اٹھ گیا، حیات تمام ہوئی، بساط زندگی لپیٹ دی گئی، اور وہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے لوٹ کر نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، ان کے جانے کا صدمہ سخت ہے اور ان کا سانحہ رحلت اندوہ ناک، لیکن اس کا اطمینان بھی دل کو ہے کہ جہاں گئے وہاں ان کے لئے رحمت ہی رحمت ہے خوشنودی کا پروانہ ہے، سہولت کا سامان ہے عافیت کا انتظام ہے اور زندگی کی کٹھنائیوں اور پریشانیوں کا بہترین بدلہ! فَزَوْجٌ وَوَرَجْحَانٌ ۚ وَجَدْتُ نَعِيمَ اللہ پاک حضرت مرحوم کے درجے بلند فرمائے اور انکے حسنت کو شرف قبول عطا کر کے موتیوں سے تول دے۔

آسماں تری لحد پر شبنم افشانی کرے

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

رحمۃ اللہ بھائی، الی رحمۃ اللہ

۸ / اپریل کی شام لکھنؤ سے بلال میاں سلمہ نے اطلاع دی کہ آج دو پہر ڈیڑھ بجے رحمۃ اللہ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون صوفی رحمۃ اللہ صاحب جنہیں ہم سب رحمۃ اللہ بھائی کہا کرتے تھے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے رسمی بیعت و ارادت ہی نہیں سچی محبت و اتباع کا تعلق رکھتے تھے، ہر لحاظ سے مسکین تھے۔ مسکینی کی حالت ہی میں زندگی گزار کر مسکنت کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، پھر پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دی، ہمارے حضرت والد ماجد کو اس مدرسے کی بہت فکر رہتی تھی، ہمارے بھائی صاحب مدظلہ (مولانا عتیق الرحمن سنہلی صاحب) بھی اس مدرسہ کے لئے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ مدرسہ قائم و دائم رہے کہ بڑی کس میرسی کی حالت میں چل رہا ہے۔ رحمۃ اللہ بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ ایک دعا کرنے والے سے محروم ہو گئے۔ امید ہے کہ ان کے نام اور کام کی لاج رکھ کر اللہ ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ قارئین سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ ————— سجاد نعمانی

