

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لکھنؤ
ماہنامہ
اِفْتٰقَان

جلد نمبر ۸۳ (۱) ماہ اکتوبر ۲۰۱۵ء مطابق ذوالحجہ ۱۴۳۶ھ شماره نمبر ۱۰

مدیر خلیل الرحمان سجاد نعمانی

اس شماره میں

صفحہ نمبر	مضامین نگار	مضامین	صفحہ نمبر
۵	مدیر/مولانا حبیب الرحمن اعظمی	نگاہ اولیں	۱
۱۷	مولانا متیق الرحمن سنہلی	محفل قرآن	۲
۲۵	پروفیسر توقیر عالم فلاحی	قرآن کریم کا تصور فلاح	۳
۳۳	حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی	مثالی بھائی	۴
۳۵	مفتی زین العابدین قاسمی	حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دور حاضر کے تناظر میں	۵

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 سلسلہ اشاعت کے نام و پتوں نمبر نیچے لکھے جادے ہیں ان اشاعت پر قرب و دور کے حضرات ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔

فون نمبر	نام	مقام
+91-9898610513	ملتی محمد سلطان صاحب	۱۔ بڑوہ (گجرات)
+91-9226876589	ملتی شبنم محلو صاحب	۲۔ نارنگ پور (مہاراشٹر)
+91-9880482120	مونا کمار صاحب	۳۔ بیلگاؤم (کرناٹک)
+91-9960070028	فانی کھڈی	۴۔ بیج (مہاراشٹر)
+91-9326401086	نہال کھڈی	
+91-9451846364	کتیبہ ناصر	۵۔ گورکھ پور (ترپردیش)
+91-9225715159	محمد امیر	۶۔ پھانا (مہاراشٹر)

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

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

☆ سالانہ ذریعہ تعاون برائے ہندوستان: (بذریعہ وی بی اے) عمومی -/230 Rs.

۱۔ اس صورت میں پہلے سے ذریعہ تعاون بھیجی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ رسالہ وصول کرنے وقت ڈاک کی مطلوب رقم ادا کرنی ہوتی ہے،
گھر خیال رہے کہ وی بی اے وصول ہوتی 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 گھر سے اتنا ہی ہونا ضروری نہیں۔

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

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

مجلس ارحمن ہاؤس کے نئے پرنسپل محمد حسان عثمانی نے کاروباری آفس پر بھی بکھری رو دکھتے ہیں بچہ اگر دفتر الفرقان امریا کا کوئی مٹرنی لکھتے سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہ اولیں

(۱)

گذشتہ ماہ (ستمبر ۲۰۱۵ء) کے ”نگاہ اولیں“ کی آخری سطروں میں راقم سطور نے عرض کیا تھا: ”دراصل ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح ملک میں مظلوموں اور انصاف پسندوں کو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اکٹھا کر کے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی ایک طویل جدوجہد برپا کی جائے، اس کے راستے ملک میں ہنوز کھلے ہوئے ہیں، بس ضرورت ہے ان لوگوں کی جو ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملک و ملت کے حالات میں مثبت تبدیلی لانے کی پر خلوص، حوصلہ مندانہ اور دانشمندانہ کوشش کریں۔

کچھ دھندلے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں اس جانب کوئی پیش رفت شروع ہو۔۔۔۔۔“

اللہ کا شکر ہے کہ جس پیش رفت کے آثار نظر آ رہے تھے وہ شروع ہو چکی ہے، آج کی صحبت میں اسی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں عرض کرنی ہیں۔

سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ ۷/ جون کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے اپنے لکھنؤ کے اجلاس میں ملک کے حالات کے تفصیلی جائزہ اور غور و خوض کے بعد یہ طے کیا تھا کہ وہ ملک کے آئین اور دین و شریعت کے تحفظ کے لئے انصاف پسند برادران وطن کو ساتھ لے کر میدان عمل میں اترے گا اور اس مقصد سے اس نے ایک مجلس عمل کی تشکیل اور ایک ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی قیادت کی ذمہ داری اس نے ملک کے ممتاز عالم و قائد اور بورڈ کے (کارگزار) جنرل سکریٹری مولانا محمد ولی رحمانی کے سپرد کی تھی۔

چنانچہ اگست کے پہلے ہفتے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ملک کی صورت حال اور مشترکہ جدوجہد کے امکانات اور لائحہ عمل پر غور کرنے کے لئے مختلف مذہبی و سماجی اکائیوں کے قائدین کو ۱۸/ اگست کو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں مدعو کیا گیا، وقت مقررہ پر تمام ہی مدعو حضرات پہنچ گئے۔ شرکاء کے نام یہ تھے:

- ۱۔ ڈاکٹر مائیکل ولیمس
- ۲۔ فادر گیان پرکاش ٹوپنو
- ۳۔ فادر سواری موتو
- ۴۔ جناب رحیش لال
- ۵۔ جناب جان دیال
- ۶۔ جناب اے، سی، مائیکل
- ۷۔ جناب وامن میشرام صاحب
- ۸۔ جناب اشوک امبیڈکر
- ۹۔ جناب راج رتن امبیڈکر
- ۱۰۔ جناب سوامی کورنیشور
- ۱۱۔ جناب گر بیت سنگھ
- ۱۲۔ بھائی بلدیپ سنگھ
- ۱۳۔ ہر میندر سنگھ
- ۱۵۔ ایڈوکیٹ پرمود سنگھ
- ۱۶۔ جناب ہرش مندر
- صدر بام سیف و بھارت مکتی مورچہ
- بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا
- بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا
- لنگایت
- شرومنی اکالی دل
- چیرمین انادفاؤنڈیشن
- یونائیٹڈ سکھ مشن
- انسانی حقوق کے لئے سرگرم سابق آئی، اے، ایس آفیسر

میٹنگ کے شروع میں بورڈ کی طرف سے ملک کی موجودہ صورت حال اور اس کے متوقع خطرناک نتائج کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کیا گیا، اور اس ضرورت کا احساس کہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر حالات کو تبدیل کرنے کی ایک پرامن آئینی جدوجہد کرنی چاہئے، الگ الگ رہ کر صدائے احتجاج بلند کرتے رہنے سے مقصد کا حصول ممکن نظر نہیں آتا۔ شرکاء اجلاس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور نہ صرف یہ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اقدام کی تائید کی بلکہ صاف لفظوں میں یقین دلایا کہ ہم ملک کے سیکولر جمہوری ڈھانچے کی حفاظت کے لئے اور ایک مخصوص مذہب و تہذیب کو ملک کے تمام باشندوں پر مسلط کرنے کے اقدامات کی مخالفت کے لئے مل جل کر کام کریں گے۔

میٹنگ میں غور و خوض کے بعد مشترکہ جدوجہد کے لئے جو بنیادی نکات منظور کئے گئے، ریکارڈ کے لئے اور ناظرین کی دلچسپی کے پیش نظر ذیل میں ان پر مشتمل اصل انگریزی مضمون اور اس کا ترجمہ یہاں

پیش کیا جاتا ہے۔

We the people of India gave to ourselves one of the finest constitutions of the World. its pillars mentioned in its preamble are Justice, Liberty, Equality and Fraternity. Each of these are under grave threat in current times.

It was clear to the minds of Founding Fathers and Mothers that the constitution should guarantee equal opportunities and equal protection to every person, regardless of gender, ethnicity, language, caste or religion. It should ensure the freedom of belief , faith and worship, and also ensure a peaceful existence and prosperity for all its citizens, particularly the poor, the downtrodden and the oppressed. Therefore it is enshrined in the Constitution that India will be a secular state. The government will not follow or promote any faith , nor would it discriminate against any person on the basis of his or her religious faith. Every citizen would be free both to follow and propagate any faith. The Constitution also bound the state to fight poverty, hunger, want and inequalities of wealth and income and to ensure equal access to education, health care and decent work.

However religious minorities in particular are being made to feel they are second class citizens with attacks on places of worship, and on people and their properties based on their religious identities. The aggressively coercive incidents of "Ghar wapsi" or home coming, the conversion of Muslims and Chirstians to a particular faith is a case in point. All communities are at home in India, all are equal. These actions mock at the freedom of faith guaranteed by our Constitution.

As people of this country, We are also deeply worried at the growing inequalities of income, the existence of hunger, and malnutrition and the neglect of education, health, agriculture and social security for the masses.

Therefore today on 18 August 2015 We the people of India, regardless of our religious faith and belief, our gender, caste, class, language and ethnicity, Agree to come together

for the following "**COMMON MINIMUM PROGRAMME**" and unanimously decide to collectively strive for the same.

COMMON MINIMUM PROGRAMME

1. To strive hard to protect and implement the Constitution and its vital fundamentals like, Secularism, Justice, Liberty, Equality and Fraternity.
2. To strive hard to maintain the secular character of the curriculum in the education system of the country and to fight against any intervention to alter it.
3. To oppose every intervention meant to deprive us as well as any other social and religious unit of the Country, the liberty of faith and belief.
4. To oppose all measures which weaken the duty of the state to promote the well-being education health care and social security of india's poor masses
5. To launch a campaign to remain in touch with the masses so so as to create awareness regarding the above mentioned issues.

ترجمہ:

ہم بھارت کے عوام نے اپنے لئے ایک ایسا آئین مرتب کیا تھا جسے بجا طور پر دنیا کے بہترین دستوروں میں شمار کیا جاسکتا ہے، اس آئین کے بنیادی ستون: انصاف، حقوق کی آزادی، مساوات اور اخوت و بھائی چارہ ہیں مگر آج ان میں سے ہر ستون کو شدید خطرہ لاحق ہے۔

ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس آئین کو بنایا ان کے ذہنوں میں یہ بات مکمل طور پر واضح تھی کہ آئین کے ذریعہ بھارت کے ہر باشندے کو مذہب و برادری، زبان و جنس اور ذات پات کے کسی فرق کے بغیر برابر کے تحفظ اور مواقع کی ضمانت ملے۔ اور یہ کہ آئین کے ذریعہ سے عقیدہ و مذہب اور عبادت کی آزادی، پر امن بقائے باہمی اور خوش حالی ملے، اور خاص طور پر غریب، بچھڑے اور مظلوم طبقات کے لئے ترقی و خوش حالی کو یقینی بنایا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ آئین میں یہ بات خصوصیت سے ذکر کی گئی ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ جس کی بنا پر حکومت کا نہ کوئی سرکاری مذہب ہوگا، نہ وہ کسی مذہب کو فروغ دے گی اور نہ ہی اس کی پشت پناہی کرے گی اور مزید یہ کہ وہ کسی کے ساتھ، دین و مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں برتے گی۔ بھارت کے شہری کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ جس مذہب کو چاہے اپنائے اور اس کی تبلیغ کرے۔

آئین، حکومت کو اس بات کا بھی پابند بناتا ہے کہ وہ غربت، بھوک، محتاجی، دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز اور معاشی نابرابری کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور حکومت اس امر کو یقینی بنائے کہ

تعلیم، صحت اور مناسب روزگار ہر ایک کے لئے مہیا ہو۔

مگر آج کل مذہبی اقلیتوں پر، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے املاک پر، ان کی مذہبی شناخت کو بنیاد بنا کر حملے کر کے ان کے اندر دوسرے نمبر کے شہری ہونے کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ جس کی واضح مثال مسلمانوں اور عیسائیوں کو، ایک مخصوص مذہب کو جبراً، قبول کرانے والے واقعات ہیں جو ”گھر واپسی“ کے نام سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں بھارت تمام فرقوں کا ”گھر“ ہے، اور سب برابر ہیں۔ یہ اور اس طرح کے واقعات، آئین کی جانب سے دئے گئے، مذہبی آزادی کے حقوق کی ضمانت کا مصحکہ اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔

دولت کی بڑھتی نابرابری، بھکمری اور غربت، افلاس، قلت تغذیہ، اس کے ساتھ ساتھ زراعت، تعلیم اور صحت کے میدان میں بڑھتی غفلت و لاپرواہی، عوام الناس میں فروغ پاتا ہوا معاشرتی عدم تحفظ کا احساس، یہ اور اس طرح کے امور بھی اس ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے باعث فکر و تشویش ہیں۔ اس لئے، آج بروز منگل ۱۸ / اگست ۲۰۱۵ کو ہم اس ملک کے شہری، بلا تفریق دین و مذہب، جنس و ذات پات اور زبان و نسل ”ایک متفقہ پروگرام“ پر اتفاق کرتے ہیں اور متفقہ طور پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب ان درج ذیل مقاصد کے لئے ہر ممکن مشترکہ جدوجہد کریں گے۔

۱۔ ملک کے آئین کے تحفظ اور اس کی بنیادی اقدار، سیکولرزم، انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارگی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا۔
۲۔ تعلیمی نظام اور نصاب کے سیکولر اور سائینٹفک مزاج اور کردار کے تحفظ اور اس کے خلاف اٹھائے جانے والے ہر قدم کے خلاف جدوجہد۔
۳۔ ہم کو، یا ملک کی کسی بھی سماجی یا مذہبی اکائی کو عقیدہ و مذہب کی آزادی سے محروم کرنے والی ہر مداخلت کی پرزور مخالفت۔

۴۔ ہر ایسے اقدام کی مخالفت جو بھارت کے غریب عوام کی خوش حالی، تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے تئیں ریاست کی ذمہ داری کو کم کرے۔

مذکورہ بالا مسائل میں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لئے عوام سے مسلسل رابطے میں رہنا اور ملک گیر پیمانے پر اس سلسلہ میں تحریک برپا کرنا۔

۱۸ / اگست کی میٹنگ میں یہ بھی طے پایا کہ ہم سب جلد ہی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعہ پوری قوم کو اپنے اس فیصلے کی اطلاع دیں گے، چنانچہ ۲۱ / اگست کو پریس کلب آف انڈیا میں وہ پریس

کانفرنس کی گئی، جس میں بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے صدر اشوک امبیڈکر اور اس کے فعال کارکن راج رتن امبیڈکر (جو ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے پوتے اور پرپوتے ہیں)، لنگایت سماج کے رہنما جگت گرو موہن جے اور سوامی کورنیشور، عیسائی رہنما جناب اے، سی، مائیکل پیمانندہ اقوام اور اقلیتوں کے مفادات کے لئے کام کرنے والی تنظیم بام سیف اور بھارت کتی مورچا کے قائد و امن میشرام اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارگذار جنرل سکریٹری اور مجلس عمل برائے تحفظ دین و شریعت کے کنوینر مولانا محمد ولی رحمانی اور رکن مجلس عاملہ کمال فاروقی نے خطاب کیا۔ تمام مہمان حضرات نے میڈیا کے سامنے ملک کے دستور اور اس کے سیکولر کردار کے تحفظ کے لئے چلائی جانے والی تحریک کا صاف لفظوں میں خیر مقدم کیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، نیز اپنے مکمل اور مستقل تعاون کا یقین دلایا بلکہ اس سلسلہ میں ایک اعلامیہ (Declaration) پر میڈیا کے سامنے دستخط بھی کئے، اس اعلامیہ کا متن یہ ہے:

[we the undersigned pledge for democratic, peaceful and collective struggle to achieve the aforementioned objectives through the common minimum programme We vow to present ourselves whenever called for this cause, we also pledge to co-operate in every endeavour meant to safeguard our secular and democratic Constitution and its effective implementation in all walks of life.]

ترجمہ:

”ہم دستخط کنندگان ذیل مذکورہ بالا مقاصد کے لئے ایک محدود مشترکہ پروگرام کے تحت جمہوری پر امن اور اجتماعی جدوجہد کا عہد کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں اس مقصد کے لئے بلایا جائے گا حاضر رہیں گے، ہم ہر اس کوشش میں بھی تعاون کا عہد کرتے ہیں جو ملک کے سیکولر اور جمہوری آئین کے تحفظ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس پر مؤثر طریقے سے عملدرآمد کے مقصد سے کی جائے گی“

۱۸/ اگست اور ۲۱/ اگست کی مذکورہ بالا میٹنگ اور پریس کانفرنس میں مختلف مذہبی اور سماجی اکائیوں کے رہنماؤں نے جس طرح ملک کی موجودہ صورت حال کے تعلق سے اپنی بے چینی اور فکر و تشویش کا

اظہار کیا، اور جس طرح انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ایک مشترکہ جدوجہد کے لئے اپنی مکمل آمادگی ظاہر کی، اس سے ہم جیسوں کے اس احساس کو مزید تقویت پہنچی کہ اگر عقل و تدبیر اور حکمت و دانش مندی سے کام لے کر نیک نیتی کے ساتھ جدوجہد کی جائے تو اب بھی بہت کیا جاسکتا ہے۔ اور تھوڑی مدت تک صبر و استقامت کے ساتھ کوشش کے نتیجے میں اس زمینی سچائی پر پڑے ہوئے پروپیگنڈے اور ناواقفیت کے دیز پر دے چاک کئے جاسکتے ہیں، اور یہ سچائی بے غبار ہو کر سامنے آسکتی ہے کہ آج بھی ملک کی اکثریت ظلم و نا انصافی کو پسند نہیں کرتی، مگر ہو بی رہا ہے کہ اس اکثریت کو مخاطب کرنے والی اور اس کو باہم مربوط و منظم کرنے والی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ اکثریت باہم منتشر اور غیر مؤثر ہے اور اس کے برعکس چھوٹی سے اقلیت ہے جو زمینی سطح پر محنت کر کے اپنی ایک چھوٹی سی طاقت بنا لیتی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف نعرے لگا کر نفرت کی آگ بھڑکا کر یا کچھ خوش نمایا دل فریب وعدے کر کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے لیتی ہے اور ایسا تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ملک کی غالب اکثریت اس کے ساتھ ہے۔

یہاں پر یہ یاد دلانا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روز اول سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا طرز عمل یہ ہے کہ اس کی کوششوں کے دورخ ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ حکومت کی پالیسیوں اور عدالت کے فیصلوں پر نظر رکھنے اور ان کو دستور و آئین اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے پابند رکھنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو اپنے دین و شریعت پر استقامت اور عقیدے و عمل کی خرابیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور اس سلسلہ میں ان کے اندر بیداری اور احساسِ ذمے داری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی جس تحریک کے چلانے کا فیصلہ بورڈ نے کیا ہے اس کا ایک خطاب خود مسلمانوں سے ہے۔

ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہئے، اور گہرائی سے اس کو اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ گذشتہ ۶۰-۷۰ سالوں میں مسلمانانِ ہند کی خاصی بڑی تعداد مختلف اسباب و عوامل کے اثر سے کفر و اسلام کے حدود سے ناواقف ہو چکی ہے، کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ایمان کی کمزوری، علم کی کمی اور ذاتی مفادات کی غلامی جیسے اسباب کے زیر اثر کفر و شرک اور اس کے شعائر کو قبول کرنے لگے ہیں، اور آزادی کے بعد سے اس مقصد کے لئے کی جانے والی مسلسل کوششوں اور آہستہ آہستہ پلائی جانے والی زہر کی خوراکیوں کے نتیجے میں، اور اپنی طرف سے غفلت، لاپرواہی اور نفسی نفسی کے مزاج کے غلبہ کی وجہ سے

ان کے دلوں میں جو نفور کفر و شرک سے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، وہ اب بڑی حد تک کم ہو گیا ہے۔ بلاشبہ اس پوری صورت حال کا تقاضا ہے کہ نئے سرے سے اور بہت اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو درپیش خطروں سے آگاہ کیا جائے، اور ان کے ایمانی جذبے کو بیدار کر کے ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا“ (اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان کو مکمل کرو) کی صدا بلند کی جائے۔

یہ ہے وہ تحریک جسے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہوش مند اور متوازن قیادت نے پورے ملک میں برپا کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ عملاً اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔

ضرورت ہے کہ ملت کے ہر طبقے کے لوگ اس تحریک کی طرف سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے وسائل اور صلاحیتوں سے اس کو مضبوط اور کامیاب بنانے کی کوشش میں شریک ہوں۔ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جن جن جماعتوں، دینی مراکز اور حلقوں کی محنتوں اور کوششوں سے عام مسلمانوں کو جو ایمانی غذا ملتی ہے ان سب کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہانہ بنا کر آپس میں الجھا دینے اور اصل کام کی طرف سے توجہ ہٹا دینے کی بھرپور کوشش شیطان کی طرف سے کی جائے گی۔ بلکہ کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ دے اور ہم کو ان کاموں میں لگائے رکھے جن کی خود ہم کو اور پوری ملت کو ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا۔

کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

عالمی سطح پر جو حالات و واقعات اس وقت رونما ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت کو سمجھنا، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

سردست صرف عالمی منظر نامے کے دو تازہ واقعات کا مختصر تذکرہ تا ہوں۔ مگر پہلے ماضی کا ایک واقعہ: شاید پچاس سال یا کچھ کم و بیش قبل کی بات ہے مملکت عربیہ سعودیہ کے ایک فرمانروا ملک سعود بن عبد العزیز ہمارے ملک کے دورے پر آئے تھے۔ اس موقع پر انہیں بنارس کے ایک بڑے اسلامی ادارے میں بھی جانا تھا، مگر سنا ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں بڑے بڑے مندر ہیں، اور کھلے عام وہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، تو انہیں وہاں جانے میں تردد ہونے لگا، مگر جب مقامی غیر مسلم مذہبی لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنا دورہ ملتوی نہ کریں، ہم ایسا انتظام کر دیں گے کہ آپ کی نظر

کسی بت پر نہ پڑے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی رہ گز پر واقع مندروں میں رکھے ہوئے بتوں پر پردے لٹکادئے اور ملک سعود کی نظر کسی بت پر نہیں پڑی۔

ایک دور وہ تھا، اور ایک دور آج کا ہے کہ اسی جزیرہ عرب کے ایک حصے ابوظہبی میں نہ صرف یہ کہ وہاں کے ولی عہد بہادر ہمارے سیکولر ملک کے وزیر اعظم کی درخواست پر بڑی فیاضی کے ساتھ مندر کے لئے زمین عنایت فرما رہے ہیں بلکہ با تصویر خبروں کے مطابق عرب شیوخ بھی پوجا پاٹ کی رسوم ادا کرتے ہوئے پنڈتوں کی مدد کر رہے ہیں۔

ذرا عقل پر زور ڈال کر سوچئے کہ شکست رشتہ تسبیح شیخ اور برہمن کی پختہ زناری کیا بتا رہی ہے؟؟؟ چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی؟۔

دوسری طرف ایک اور منظر نامہ ہے جو ہم کو غور و فکر اور احتساب کی دعوت دے رہا ہے۔ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلسل قتل و غارت گری سے تنگ آ کر جب لاکھوں مسلمان شام و عراق سے بھاگ کر پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر کا رخ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی حکومتیں اپنی سرحدوں کو بند کر دیتی ہیں، مگر جرمنی کی عیسائی چانسلر لاکھوں مسلمان پناہ گزینوں کے لئے اپنے ملک کے دروازے کھول دینے کا اعلان کرتی ہے۔ گذشتہ کئی ماہ سے چانسلر انجیلا میرکل (Angela Merkel) کی مختلف تقریروں کی خبریں انٹرنیٹ پر نشر ہو رہی ہیں (مگر ہمارے ملک کے ذرائع ابلاغ ان کا مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں) جن کے چند جملوں کا ترجمہ پڑھئے:

”جرمن مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا امتیاز مجھے منظور نہیں ہے۔ میرا تو یقین یہ ہے کہ اسلام جرمنی کا ایک حصہ ہے۔ نفرت، نسل پرستی اور انتہا پرندی کے لئے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی بنیادیں جمہوریت، برداشت اور پوری دنیا کے لئے کھلا رو یہ ہے۔“

ایک شامی پناہ گزین نے فیس بک کے ذریعہ اپنا آٹھ اس طرح ظاہر کیا کہ:

”ہم اپنی آئندہ نسلوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ شام سے ہجرت کر کے جانے والے لوگ قریبی فاصلے پر واقع ہونے کے باوجود مکہ کی طرف جانے کے بجائے یورپ کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے۔“

کیا تبدیلی قوم کا وقت قریب ہے؟؟؟

خدا یا! ان عربوں کو عقل دے، خدا یا! خلافت اسلامی کے قیام کے نام پر خون کی دریا بہانے

والوں کو سرفروشی کی تمنا کے ساتھ اسلام اور اس کے احیاء کے صحیح طریقہ کار کی سمجھ بھی عطا فرما! اور گرفتار ہو کر وہ علی کو ہوش کے ناخون لینے کی توفیق بخش! اور جرمن قوم کو وہی صلہ دے کہ اپنی لازوال قدرت کا کرشمہ دکھا دے جو تو نے کبھی حبشہ کے عیسائی فرمانروا کو مکہ کے پناہ گزینوں کا استقبال کرنے پر دیا تھا اور اگر اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال ہو تو اس کے نقصان سے ان لٹے۔ پٹے مہاجرین کو بچا لینا! بلاشبہ ان سب واقعات میں بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو کچھ تفصیل عرض کی جائے گی۔ فی الحال شاعر اسلام کا یہ شعر گنگنائے!

گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

☆☆☆

(۲)

یوگا کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا موقف

[گذشتہ دنوں میں کچھ حضرات کے بیانات اور میڈیا کی رپورٹنگ کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یوگا کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا موقف ملک کے دوسرے ممتاز اہل علم کے موقف سے کچھ مختلف ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ”ماہنامہ دارالعلوم“ (جولائی، اگست ۲۰۱۵) میں اس کے فاضل مدیر مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اپنے ادارے میں نہایت واضح لفظوں میں جو موقف بیان کیا ہے، اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ہم ماہنامہ دارالعلوم کے شکر یہ کے ساتھ وہ مضمون اپنے ناظرین کی خدمت میں ادارتی صفحات ہی میں پیش کر رہے ہیں۔ مدیر]

ہندوستانی جمہوریہ کے مقررہ آئین و دستور کے مطابق ہمارا ملک ایک جمہوری ریاست اور سیکولر (لامذہب) اسٹیٹ ہے، لامذہب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست اور ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہے،

بلکہ ہر مذہب اور ہر مذہب کے ماننے والے اس ریاست اور اسٹیٹ کے مالک ہیں اور ملک میں موجود جملہ مذاہب، ان کی مذہبی روایات و تعلیمات اور حقوق بغیر کسی فرق و امتیاز کے یکساں طور پر نافذ العمل ہیں۔ آئین بھارت کا پیش لفظ و بیجا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بہت سارے مذاہب جو اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس سیکولر اسٹیٹ اور لاندہی ریاست میں نہ صرف باقی رہ سکتے ہیں، بلکہ اپنے طور پر ترقی کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ صحیح طور پر سیکولرزم کا نفاذ ہو اور وہ اپنی حدوں سے تجاوز نہ کرے، اس ریاست کا نظام سیکولر بنیادوں پر اس لئے استوار کیا گیا ہے اور اسے سیکولر اور لاندہی اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ کوئی مذہب اپنی عددی اکثریت اور غلبہ کی بنا پر راج گروہوں کے زعم میں نہ مبتلا ہو جائے۔

عالمی برادری میں ہمارا ملک اپنی اسی آئینی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کے اعزاز سے معزز و مفتخر ہے۔

ایک ایسا ملک جہاں مختلف نسل اور ذات کے لوگ رہتے ہیں، جہاں بھانت بھانت کی زبانیں بولی جاتی ہیں، جہاں رنگ برنگ کے رسم و رواج ہیں، جہاں درجنوں سے زائد مذاہب و دھرم پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ملک کی منتشر اور غیر مربوط اکائیوں کو باہم مربوط و متحد رکھنے کے لئے سیکولر نظام اور مذہبی، لسانی، تہذیبی آزادی سے بہتر بظاہر کوئی اور صورت نہیں ہے، ہمارے پیش رو بزرگوں اور ملک کے معماروں نے جو سچے دل سے ملک و قوم کے ہی خواہ تھے بہت غور و فکر اور سوچ سمجھ کر ملک کے لئے یہ جمہوری و سیکولر ڈھانچہ مرتب کیا تھا۔

یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ ملک کے اقتدار پر قابض طبقہ ملک کے آئین و قانون سے بے نیاز ہو کر اپنے مذہب کو راج گروہ کے طور پر پیش کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے، اس لئے ملک میں آباد مسلم، عیسائی، پارسی، سکھ، بدھست، جین وغیرہ سب کو ہندو بتایا جا رہا ہے، ہندوستان کی ایک سو پچیس کروڑ آبادی پر یوگا مسلط کیا جا رہا ہے اور زبردستی اسکول کے نصاب میں یوگا کو شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ یوگا ایک برہمنی عبادت و ریاضت ہے، یہ ملک کا نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ کا کلچر ہے، جسے ہندوؤں کے مذہبی پیشوا، رشی منی، سادھو سنت اور مٹھوں میں برہمنی مذہبی عقیدہ کے مطابق اپنے چیلوں کے ساتھ بطور فرض روزانہ انجام دیتے ہیں۔ یوگا جسے غلط طور پر ورزش کا نام دیا جا رہا ہے خود ہندو مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پانچ امور پر مشتمل ہے:

(۲) دھرنا (کسی خاص چیز پر دھیان دینا)

(۳) دھیانا (آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا)

(۴) پرانیا (روح پر گرفت حاصل کرنے کی سعی کرنا)

(۵) سور یہ نمسکار (دونوں ہاتھ جوڑ کر سورج کو آداب بجالانا)

آخر دنیا کی وہ کونسی ایسی ورزش ہے جس میں ان مذکورہ امور کا التزام ہے؟

یوگا کی یہ شناخت اور پہچان خود بتا رہی ہے کہ یہ ایک مذہبی طریقہ عبادت ہے، بالفرض اگر اس سے ورزشی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ اس کی ثانوی حیثیت ہے، اس کی اصل حقیقت تو عبادت و ریاضت ہی کی ہے۔

اس لئے برہمنی مذہب کی اہم کتابوں مثلاً ویدوں اور بھگوت گیتا وغیرہ میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، بالخصوص بھگوت گیتا میں ایک مستقل باب یوگا کے بیان میں ہے۔ ابوریحان بیرونی جو قدیم برہمنی مذہب کا ایک مستند مسلم عالم ہے، اس نے بھی اپنی کتاب ”ماللہند“ عربی میں برہمنی مذہب کی کتابوں کے حوالے سے یوگا پر مفصل بحث کی ہے۔ ان سب حوالوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”یوگا“ برہمنی رسوم عبادت پر مبنی ایک عبادت ہے، اس لئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگا صرف ایک ورزش ہے عقیدہ، دھرم اور تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو یہ لوگ ”یوگا“ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کے ذریعہ وہ اپنے مذہب کو سب پر تھوپنا چاہتے ہیں۔

موجودہ حکومت کا یہ رویہ آئین و قانون کے خلاف ہے، ملک کے کسی شہری پر اس کی مرضی کے بغیر کوئی عقیدہ، دھرم اور مذہبی طریقہ عمل تھوپا نہیں جاسکتا، یہ ناروا کوشش جب بھی اور جس سطح سے بھی کی گئی ہے اس سے ملک میں بے چینی اور انتشار ہی پیدا ہوا ہے۔

مودی حکومت، اس کے وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی سربراہوں وغیرہ کے خلاف آئین طریقہ کار اور رویہ کو دیکھ کر خود انہی کے ایک انتہائی تجربے کار، معتبر سینئر رہنما کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ ملک ایمر جنسی کی طرف جا رہا ہے، اس لئے موجودہ برسر اقتدار لوگوں کو آخر ملک و قوم سے ہمدردی ہے تو انہیں اپنے رویہ میں صالح تبدیلی لانی چاہئے اور اگر ان کے نزدیک ملک و قوم کے مقابلے میں اپنی نیستی ہی عزیز ہے تو پھر وہ جو چاہے کریں اور اپنے کئے کے انجام کے بھی منتظر رہیں، کیوں کہ دنیا عمل اور رد عمل کا مجموعہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم اہل توحید کے لئے ایک یادگار معرکہ اور مشرکین کے لئے سبق

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرْتَنِّيَ إِذْ أَتَيْتَنِي بِصَبَأٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ فَقَالَ هِيَ كَذِبَةٌ ۖ إِنَّهَا إِتَىٰ مَن قَبْلِكَ مِن قَوْمِكَ ۖ قَالُوا أَتَىٰ مَن قَبْلِكَ مِنَ الْبَشَرِ خَلْقٌ ۖ قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا رَّحِيمًا ۖ إِنَّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ وَاتَّقِ اللَّهَ يَا إِبرٰهٖمُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آسَافًا مَّكِينًا ۖ ذَاتًا بَارَكًا فِيهَا ۖ لَعَلَّنَا نَعْبُدُكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا حَرَامًا ۖ وَأَنْشِئْ لِي فِيهَا مَسْجِدًا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ سَمًا ۖ وَسَمًّا لِّغَيْرِكَ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي مِن مَّوَدِّعِهِمْ مَسْجِدًا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ سَمًا ۖ وَسَمًّا لِّغَيْرِكَ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي مِن مَّوَدِّعِهِمْ مَسْجِدًا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ سَمًا ۖ وَسَمًّا لِّغَيْرِكَ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي مِن مَّوَدِّعِهِمْ مَسْجِدًا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ سَمًا ۖ وَسَمًّا لِّغَيْرِكَ ۖ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ

وَأَسْمِعِیْلَ وَالْبِسْعَ وَیُوْنُسَ وَلُوطًا ۖ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِیْنَ ﴿۵﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ
 وَذُرِّیَّتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ﴿۶﴾ ذَلِكِ
 هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهٖ مَنْ یَشَاءُ ۖ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 یَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ أُولَئِكَ الَّذِیْنَ اتَّخَذْتُمْ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ یَكْفُرْ بِهَا
 هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّیْسُوا بِهَا بِكٰفِرِیْنَ ﴿۸﴾ أُولَئِكَ الَّذِیْنَ هَدَى اللَّهُ
 فِیْهُدَاهُمْ اِقْتِدَاهُ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِیْنَ ﴿۹﴾

ترجمہ

اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا: کیا آپ بتوں کو معبود مانتے ہیں؟ میں تو آپ اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ (۷۴) اور ہم اسی طرح ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے (۷۵) سو جب (ایک دن) ایسا ہوا کہ اس پر رات کی چادرتن گئی تو ایک ستارہ اس نے دیکھا، اس پر وہ بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوبا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو نہیں پسند کرتا (۷۶) پھر جب چاند دیکھا اس نے چمکتا ہوا تو کہا کہ میرا رب یہ ہے۔ لیکن وہ بھی جب غائب ہوا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے نہ راہ دکھادی ہوتی تو میں بھی بیشک گمراہوں میں سے ہو جاتا (۷۷) اور پھر جب (وقت گزرا اور) سورج کو (اس کی) چمک دمک کے ساتھ دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا رب، یہ سب میں بڑا ہے۔ پر جب وہ بھی ڈوبا، تو بولا کہ اے میری قوم والو! میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھیراتے ہو (۷۸) میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسوئی کے ساتھ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان بنائے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں (۷۹) اور اس کی قوم لگی اس سے جھگڑنے، تب اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ مجھے راہ حق دکھا چکا۔ اور دیکھو میں تمہارے معبودوں سے کوئی خوف نہیں رکھتا الا یہ کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو حاوی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں (۸۰) اور کیسے میں تمہارے فرضی معبودوں سے ڈروں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بغیر اس کی نازل کی ہوئی کسی سند کے شریک ٹھیرا لیے ہیں۔ تو ذرا غور کرو ہم میں کون فریق بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار ہے، اگر سمجھ سکتے ہو (۸۱) وہ کہ جو ایمان

لائے اور کسی قسم کے ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، انہی کے لئے امن و بیخونی ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں۔ (۸۲) اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی۔ ہم درجوں پر درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اور تیرا رب بیشک حکیم ہے علیم ہے (۸۳)

اور اس کو ہم نے اسحاق و یعقوب عطا کئے اور ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی اور نوح کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی اور اس کی (ابراہیم کی) اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، ایوب و یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نکوکاروں کو (۸۴) اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو۔ سب کے سب نیک بندوں میں (۸۵) اور اسمعیل اور اسماعیل اور یونس و لوط کو۔ اور ہر ایک کو ان میں ہم نے فضیلت بخشی سب جہان والوں پر (۸۶) اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو۔ اور برگزیدہ ہم نے ان کو کیا اور راہ راست کی ہدایت دی (۸۷) یہ اللہ کی رہنمائی تھی، اسی سے وہ راہ کھولتا ہے جس کے لئے چاہے۔ اور یہ اگر شرک کرتے تو سارا کیا دھرا ان کا بھی اکارت ہو جانا تھا (۸۸)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکومت اور نبوت دی، سو یہ (مشرکین مکہ) اگر اس (نعمتِ اسلام کی قدر دانی) سے انکار کریں تو ہم نے اس کے لئے ایسے لوگ مآمور کردئے ہیں جو اس سے انکار کرنے والے نہیں (۸۹) یہ (کہ جو اوپر مذکور ہوئے) وہ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، پس تم (اے محمد) انہی کی راہ چلو اور کہو کہ (لوگو) میں تم سے کوئی صلہ اس (دعوت) پر نہیں مانگتا ہوں، یہ تو بس ایک نصیحت دنیا جہاں کیلئے (۹۰)۔

مشرکین مکہ کی نصیحت کو ایک نیا عنوان

اوپر بار بار گزرا ہے، کہ دیکھو ہم کیسے عنوان بدل بدل کر اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاید سمجھیں (أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَلْيَتِ۔۔۔۔۔) یہ آج کی آیتیں بھی اسی رحمتِ یزدانی کا ایک نمونہ ہیں۔ ان سے اوپر گزری آیتوں کے بعد، جن میں روزِ محشر یاد دلا دیا گیا تھا، بظاہر کچھ کہنے کو نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن قربان اس رحمتِ حق کے، کہ ایک نئے عنوان سے پھر وہی دعوتِ ایمان سامنے لائی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ دعویٰ دیتے تھے کہ وہ دینِ ابراہیمی کے وارث ہیں۔ یہاں ان کو، خطاب کئے بغیر، ایک حکایت کے انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دینِ ابراہیم (علیہ السلام) حقیقت میں کیا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کر لئے جانے کا

ہے جب ابراہیم نے، اور کسی سے نہیں، خود اپنے والد بزرگوار سے انکار یہ لہجے میں کہا تھا، کیا آپ پتھر کی مورتیوں کو معبود بناتے ہیں؟ یہ تو صریح گمراہی ہے جس میں آپ اور آپ کی قوم مبتلا ہے!

کائناتِ ارض و سماء کا مطالعہ اور توحید

حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول نقل کر کے فرمایا ”هُوَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ --- اور ہم نے اسی طرح اپنی آسمان وزمین کی بادشاہت (ملکوت) کا عالم ابراہیم پر روشن کیا ہوا تھا، جس سے اسے یہ بصیرت اور اس پر کامل یقین حاصل ہوا کہ کائنات کی مالک و حاکم ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اسی کی قدرت اور علم و حکمت سے اس پوری ارضی و سماوی کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی کے حکم سے صبح اور شام ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ستارے چمکتے اور چاند سورج اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، وہی ہر بناؤ بگاڑ اور نفع و ضرر کی تنہا مالک ہے اور اس کی عظمت و شان بیان سے بالاتر، پس وہی لائق عبادت ہے باقی ہر معبود فرضی۔ گویا یہ جو بیزاری حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے شرک سے کی، یہ اللہ کی اس توفیق کا نتیجہ تھی جس سے انھوں نے کائناتِ ارضی و سماوی پر غور کرتے ہوئے یہ راز پالیا تھا کہ یہ سب میرے معبود کی بادشاہت ہے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ توفیق ان کی فطرتِ سلیم کا نتیجہ تھی۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو کر اس ماحول کے دینی افکار و رسوم سے اپنی سلامتِ فکر ہی کی بنا پر غیر مطمئن اور حق کی یافت میں سرگرداں تھے، بالکل یہی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سمجھی جاسکتی ہے جن کی قوم اجرامِ فلکی (چاند سورج اور کواکب) کی پرستش میں گرفتار تھی۔ اور خود آپ کے باپ کی حیثیت ایک مقتدائے قوم کی تھی (۱) اور یہ محض قیاس و گمان کی بات نہیں، اس کی صاف شہادت قرآن ہی نے دے رکھی ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی حضرت ابراہیمؑ اور ان کی قوم کا قصہ (جو بظاہر اس مقام والے قصہ سے آگے کا ہے) تفصیل سے بیان کرتے ہوئے، جس سے پہلے کچھ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ارشاد ہوا ہے: **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا وَجَنِّبْنَا قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَلِيمِينَ** ⑤ (اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کے درجہ کی راست روی عطا کی اور ہم اس سے خوب واقف تھے، کہ کیسی فطرت اس کے حصہ میں آئی ہے) الانبیاء

اس مطالعہ سے آپ کو جو حجت قوم کے خلاف ملی

آگے اس توفیقِ ربانی کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے، جو یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ اسی فطری راستہ سے آپ کی گمراہ قوم بھی ہدایت کی منزل پالے۔ ورنہ اس پر حجت تو قائم ہو ہی جائے، فرمایا: **فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا**

الْجَبَلُ۔۔۔ ابراہیم نے ایک رات میں آسمان پر نظر جمائی تو ایک ستارہ (جو یقیناً ستاروں میں کوئی زیادہ چمکدار و روشن ستارہ رہا ہوگا) نظر آیا، (شاید وہی زہرہ نامی ہو جس کی پرستش آپ کی قوم میں کی جاتی تھی اور بہت چمکدار ہوتا ہے) اسے دیکھ کر وہ بولا کہ اچھا یہ میرا رب ہے (یعنی میری قوم کے عقیدہ کے مطابق)۔ لیکن جب وہ ڈوبا (فَلَمَّا أَفَلَ) تو بولا کہ ڈوب جانے والوں کو تو میں (رب بنانے کے لئے) پسند نہیں کر سکتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، جو ستارہ سے بڑا اور بہت روشنی والا تھا، تو بولا کہ اچھا یہ ہے ”میرا رب“۔ لیکن وہ بھی جب اپنے وقت پر ڈوب گیا، تب کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد دن نکلا اور نیئر تاباں (سورج) کی باری آئی اور اس سے رات کا اندھیرا اُجالے میں تبدیل ہوا، تو ارشاد ہوا کہ اچھا، یہ ہوگا میرا رب، کہ یہ سب میں بڑا ہے۔ مگر جب شام ہوئی اور وہ بھی پردہ غیب کو سدھارا تو پھر صاف آواز لگادی کہ اے میری قوم سن لے، کہ جن کو تم مالک الملک کا شریک ٹھیراتے ہو میں ان سے بری ہوں! میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو جو دبخشا ہے، اور میں شریک ٹھیرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔

یہ آخری اعلان (برائت) ایک بات یہ بتا رہا ہے کہ عالم ملکوت کے مشاہدہ کی یہ ابراہیمی نشستیں کہیں تنہائی کی نہیں، افراد قوم کے بیچ کی تھیں۔ اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آپ دراصل انہیں سنارہے ہوتے تھے کہ وہ سمجھ پکڑ سکتے ہوں تو سمجھ لیں۔ لہذا جب بات اختتام کو پہنچ گئی تو پھر صاف ہی انہیں مخاطب کر لیا، کہ ”اس کے بعد بھی اگر تم اپنے دین شرک پر قائم رہتے ہو تو میرا کوئی رشتہ نانا اس سے نہیں۔ میں اس کا پرستار ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کئے۔“ علیٰ ہذا یہ بات بھی مخفی نہ ہونی چاہئے کہ یہ کسی ایک رات کی بات نہیں ہے، ستارہ سے متعلق بات الگ رات کی اور چاند سے متعلق الگ رات کی۔ ورنہ رات آنے پر ستاروں سے پہلے تو چاند سامنے آتا ہے، پس چاند کی بات پہلے آنی چاہئے تھی۔ اور پھر سورج تو رات میں نہیں دن میں نکلتا ہے۔ قرآن اپنی پوری بات کا فہم بہت کچھ عقل عام پر چھوڑ دیتا ہے، جس کی بیسیوں مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، ستارہ کے بعد جب چاند کی بات آتی ہے تو لازماً اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جدارات کی بات ہے۔ ورنہ پہلے چاند والی بات آتی جو پہلے سامنے آتا ہے اور بعد میں ستارہ کا نمبر آتا۔ اسی طرح سورج کا قصہ لازمًا چاہتا ہے کہ یہ دن کی بات ہو۔

تدریج کی حکمت عملی

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 کو بڑھا جائے، کہ ستارہ ہی نہیں چاند بھی، اور وہ جو سب سے بڑا، یعنی آفتاب و بیڑ تاباں 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 یا رات اپنی جلوہ گری کے ساتھ اُبھرتا اور پھر رو بہ زوال ہوتا ہوا اسی انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اور تم رات دن یہ دیکھتے ہو پھر بھی انھیں کارساز 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 سب اسی نظام کے پرزے ہیں؟ یہ خود مختار قوتیں نہیں، مجبور اور غلام اسامیاں ہیں۔

اس حکیمانہ خطاب کا ایک خاص نکتہ

اس حکیمانہ انداز سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے بات کو اپنے اس فیصلہ کن اعلان تک پہنچایا کہ (يَقُولُ هَٰذَا مَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَقُولُونَ ﴿۵۰﴾) اے میری قوم میں تمہارے مشرکانہ دین سے صاف برائت کا اعلان کرتا ہوں، میں نے اپنی عقیدت کا رخ ہر سو سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کئے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“ بڑے نکتے کی بات اس حکیمانہ خطاب پر صاحب تفسیر ماجدی نے رقم فرمائی ہے کہ گفتگو اگرچہ معبودیت کے مسئلہ پر ہے لیکن حضرت ابراہیم چاند سورج اور ستاروں کی ”معبودیت“ کے بجائے ان کی ”ربوبیت“ سے بحث کا عنوان اختیار فرما رہے ہیں۔ سو نکتہ اس میں یہ ہے کہ مشرک تو میں جو اللہ برحق کو چھوڑ کر کچھ مخلوقات کو الہ اور معبود کے درجہ پر بٹھا دیتی ہیں وہ دراصل اس لئے کہ ربوبیت اور کارسازى و حاجت برآرى میں وہ ان کا کچھ درجہ مان بیٹھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی مسائل انہیں کی رضا سے حل ہو سکتے ہیں۔ پس ان کے شرک کی جڑ ”شرک فی الربوبیت“ ہے، ضرورت اسی کو کاٹنے کی اور بتانے کی تھی، کہ ربوبیت، کارسازى و پروردگارى تمام تر اسی اللہ (وحدہ لا شریک لہ) کی ہے جس نے بلا شرک و غیرے آسمان و زمین کو وجود بخشا ہے، اور اس بات سے مشرکین کو بھی کبھی انکار نہیں رہا۔ پس ربوبیت کی بنا پر معبودیت کا حق بھی صرف اور صرف اسی کا ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا۔۔۔۔۔

قوم کارڈ عمل اور ابراہیم موحد کا جواب

اس اعلان برائت کے بعد کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے۔ وَحَاجَّهٖ قَوْمُهُ۔۔۔ اور اس کی قوم لگی اس سے بحث و تکرار کرنے، اور بحث و تکرار سے زیادہ اس کو ڈرانے اور خوف دلانے (کہ تمہاری اب خیر نہیں

ہے، تم نے معبودوں کی توہین کی ہے، بھگتنے کو تیار رہو۔) آپ نے جواب میں فرمایا: اَمْحَا جُؤَيْبِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِي ۗ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُّشَاءَ رَبِّيْ نَشِيْئًا --- غضب خدا کا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں، اس کی لاشریک معبودیت کے بارے میں، جھگڑتے ہو! بھلا تمہارا یہ جھگڑنا مجھ پہ کیا اثر کر سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنی توحید کی حقانیت مجھ پر کھول دی، وانشگاف کر دی ہے۔ اور یہ چاند ستارے جنھیں تم اس کا شریک ٹھیرائے ہوئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس کی بارگاہ میں ان کا کچھ درجہ و مرتبہ ہے تو سن لو کہ میں ان کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا، مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ہاں میرے اللہ ہی کی مشیت میں میرے لئے کچھ آزمائش ہو تو بے شک مجھے کچھ ہو سکتا ہے، کہ وہی ہے جو ہمارے نفع و ضرر پر اختیار رکھتا ہے۔ اور کوئی شئی اس کے دائرہ علم سے باہر بھی نہیں (وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) پھر فرمایا ”اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۙ“ کیا تم اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہو؟

پھر مزید جھنجھوڑنے کے لئے فرمایا: وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْكُمُ --- اور کیسی اُلٹی بات کرتے ہو کہ میں ان سے ڈروں جن کو تم نے زبردستی شریک ٹھیرایا ہوا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کسی سند کے بغیر تم نے اس کے شریک ٹھیرا رکھے ہیں! سوا اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سوچو کہ ہم دونوں فریقوں میں امن و اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعتراض، کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی سند کے بغیر تم نے اس کے شریک ٹھیرا لئے ہیں، واضح دلیل ہے کہ قوم، جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا، اللہ کی منکر نہ تھی، البتہ شرک کی گمراہی میں گرفتار تھی، اسی بنیاد پر یہ اعتراض بجا تھا۔ آگے اس تقریر کا آخری جملہ آتا ہے۔ گویا نچوڑ ہے: الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ --- وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انھوں نے ظلم شرک سے مملوث نہیں کیا انہی کے لئے ہے امن اور وہی ہیں ہدایت یاب۔ حاصل یہ ہے کہ تم اگر کہو کہ اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، تمہارا ہی اس پر اجارہ نہیں، تو ماننا جہی معتبر ہے جب عملاً یا عقیدہ شرک نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ہے تو ایسے لوگ نہ ہدایت پر ہیں نہ (اللہ کی پکڑ سے) امن ان کا حق ہے۔ ہدایت یاب اور مامون صرف وہ ہیں جو اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) سے آلودہ نہیں کرتے، شرک کے لئے آتا ہے: اِنَّ الدِّيْنَ لَكَ لَطَلْمٌ عَظِيْمٌ۔ (بلاشبہ شرک بڑا ظلم ہے)

حضرت ابراہیم پر انعامات خداوندی

قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم کے اس مناظرہ کے بارہ میں آگے ارشاد ہو رہا ہے: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ --- (اور یہ جو کچھ تم نے ابراہیم سے سنا یہ ہماری دی ہوئی دلیل و حجت تھی جو

ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی گئی۔ یہ رہنمائی ہم سے اس کو ملی تھی، اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں پر درجے بڑھایا کرتے ہیں۔ (یعنی یوں ہی نوازا کرتے ہیں) (لفظ کَرَجَتْ کی تنوین کے اثر سے اس کا یہی مفہوم ”درجوں پر درجے“ عربی گرامر کی رو سے ہوتا ہے) الغرض ابراہیم کے حصہ میں بھی یہ نفع ہماری مشیت سے آئی، آپ سے آپ نہیں۔ اور پھر فرمایا: بیشک تیرا رب بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ داد و دہش کوئی اُلٹ قسم کی بخشش نہیں، بلکہ جو بندے اس سے مستفیض ہوتے ہیں وہ اللہ کے عظیم علم اور اس کی حکمت کا انتخاب ہوتے ہیں۔ پس ابراہیم کو یہ نعمت اسی طور پر ملی۔

آگے مزید انعامات (اور درجات پر درجات) کا بیان ہو رہا ہے کہ **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ**۔۔۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب (جیسے بیٹے پوتے) بخشے اور اس سے پہلے (ان کے جد امجد) نوح کو ہدایت دی تھی اور (پھر) اس کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم اسی طرح جزائینو کاروں کو دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو (كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ) سب کے سب صالحین میں سے۔ اور اسمعیل اور الیسع اور یونس و لوط کو (وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعَالَمِينَ) اور ان میں سے ہر ایک کو فضیلت ہم نے اہل جہاں پر دی، یعنی نبوت سے سرفراز کیا۔ اور ان کے باپ دادوں میں سے نیز اولاد میں سے اور بھائی بندوں میں سے بھی کچھ کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہم نے کی اور برگزیدگی بخشی۔ ذٰلِكَ هُدًى اللّٰهِ۔۔۔ اور یہ ہدایت جس سے یہ سرفراز ہوئے اللہ کی ہدایت تھی کہ اس کے ذریعہ سے وہ جس کو چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے۔

ایک جملہ معترضہ

یہ سب اہل مکہ کے لئے بیان ہو رہا تھا جو ابراہیم و اسمعیل سے رشتہ جوڑنے کے باوجود اپنے شرک پر مصر تھے۔ پس اس ضمن میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ مقبولانِ حق بھی اگر کہیں غلطی سے شرک کے گنہگار ہو جاتے تو ان کا بھی کہیں ٹھکانہ نہ تھا تو اس سے شرک کی برائی کا وہ درجہ سامنے آجاتا تھا جس کے بعد کچھ کہنے کو نہیں رہ جاتا۔ پس سلسلہ بیان ذرا سا روک کر فرمایا گیا ہے: **وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (۹) اور یہ لوگ بھی اگر شرک کرنے لگتے تو سارے ان کے اعمال اکارت ہو جاتے۔ یہ بالکل ایک (بقیہ صفحہ ۴۴ پر ملاحظہ فرمائیں۔۔۔۔)

قرآن کریم کا تصور فلاح و نجات

قسط ۲

[اس مضمون کی پہلی قسط اگست کے شمارے میں شائع ہوئی تھی، دوسری قسط ستمبر کے شمارے میں آئی تھی، مگر غلطی سے نہیں آئی، اس غلطی کے لئے ادارہ معذرت خواہ ہے۔]

آخرت کی کامیابی بندہ مومن کی معراج:

بلاشک وریب یہ زندگی وقتی ہے اور ہر چیز زوال پذیر ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کے حضور جوابدہی کا مکلف ہے۔ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس لیے کہ وہاں جو آرام و آسائش ملے گی وہ اس زندگی کی محنت و مشقت کے بدلے بطور اجر ملے گی، اسی لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ (العنکبوت)

[اور اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔]

موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، چاہے پانچ دس سال کی زندگی سے میسر ہو، چاہے ستر اسی سال یا سو سال کی، غریب ہو یا امیر، حاکم ہو یا محکوم، بور یہ نشین اور فقیر ہو یا صاحب ثروت و اقتدار، مومن و متقی ہو یا کافر و فاجر، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے (آل عمران ۱۸۵) اور یہ ایک سیکنڈ بھی موخر نہیں ہو سکتی (المنافقون: ۱۱) چاہے پوری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کے بڑے بڑے سورا سکنڈومنٹ کے موخر کرنے پر ایک کر لیں موت اپنے وقت پر آجائے گی، مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور آنکھ بند ہوتے ہی نتیجہ امتحان کے مراحل بتدریج نظر آنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مسارعت و مسابقت کی تعلیم مغفرت الہی کا پروانہ حاصل کرنے اور جنت کی نعمتوں سے نہال و مالا مال ہونے کے لیے دی گئی ہے۔ فرمایا جاتا ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ
أَعِدَّتْ لِمُتَّقِيْنَ ﴿۳۲﴾ (آل عمران)

[دوڑ پڑو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت

زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ خدا ترس لوگوں کے لیے میاں کی گئی ہے۔]

ایک جگہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بے بضاعتی و کم مائیگی بتاتے ہوئے اللہ رب العزت آخرت کی شاد کامیوں کو ہی سعی و کوشاکامور بنانے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس سلسلے میں جذبہ مسابقت سے سرشار ہو کر وسیع و عریض جنت کے حصول کی تلقین کرتا ہے:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (الحديد: ۲۱)

[ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہوں۔]

قرآن و سنت میں موت کے بعد کی زندگی کو کل کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی جو زیادہ سے زیادہ بالعموم ستر یا اسی سال پر مشتمل ہے، اس کو محظوظ نظر بنا کر دنیا میں رہنا اور سامان دنیا سے تعلق استوار کرنا، یقیناً نا صحیح اور پھوٹھڑ پن کی دلیل ہے۔ اس کے بالمقابل لامحدود زمانوں پر مشتمل وہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے، اس کے خوشگوار ہونے کے لیے آج کی زندگی میں اضطراب و بے چینی اور تشویش و فکر مندی ہو، یہ یقیناً مسعود و مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایمان والوں کو کل کی زندگی کے لیے فکر مند ہونے کی جگہ جگہ تعلیم دی جاتی ہے۔

حدیث نبوی شریعت اسلام کا دوسرا ماخذ ہے اور اسے بلاشبہ قرآن مجید کی تفسیر و توضیح کا مقام حاصل ہے۔ رسالت مآب ﷺ نے ایسے شخص کو ذکی و فطین سے ملقب کیا ہے جو جائز و ناجائز، حلال و حرام اور مستحسن و قبیح کے حدود و قیود کا خیال رکھے، اپنی خواہشات کو لگام دے اور ہر عمل موت کے بعد کی زندگی کے لیے کرے۔ فرمان رسالت مآب ﷺ سنیے:

أَلْكَئْسَ مِنَّا مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ . (احمد بن حنبل: مسند احمد، ج ۴، ص ۱۶۴)

[ہم میں اصل عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔]

قرآن مجید میں فلاح کا تصور محض اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال کی کثرت ہو، نفی قوت میں اس کا کوئی مد مقابل نہ ہو، انواع و اقسام کے نفیس کھانے اس کے دسترخوان کی زینت بنتے ہوں، فلک بوس اور دیدہ

زیب عمارتوں کا وہ مکین ہو، یہ تصورِ فلاح مادہ پرستوں اور دنیا داروں کا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کے لیے فلاح کا یہ تصور قرآن مجید قطعاً نہیں پیش کرتا۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور اس کے نتیجے میں فلاح و کامرانی کی ضمانت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ اپنے آپ کو فلاح یاب اور نجات دہندہ سمجھ رہے تھے اور ادعا یا نہ انداز میں داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے کہ مال و اولاد کے لحاظ سے وہ بڑھے ہوئے ہیں، ان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کے عذاب سے ان کو سابقہ نہیں پڑنا ہے۔ (سبا: ۳۵) یہ تصور فلاح انتہائی محدود ہے۔ قرآن جس تصور فلاح کا نقیب ہے اس کا تعلق اصلاً موت کے بعد کی زندگی سے ہے۔ اس ضمن میں ایک مفسر قرآن کی وضاحت فکر انگیز اور روح پرور ہے:

”فلاح کا لفظ قرآن میں دنیوی فلاح کے محدود معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد وہ پائیدار کامیابی ہے جو کسی خسران پر منتج ہونے والی نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ دنیوی زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں اس کے اندر مزے سے جتنے، خوب پھلے پھولے اور اس کی گمراہی کو بڑا فروغ نصیب ہو، مگر یہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح نہیں عین خسران ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک داعی حق دنیا میں سخت مصیبتوں سے دوچار ہو، شدت آلام سے ٹنڈھا ہو کر یا ظالموں کی دست درازیوں کا شکار ہو کر دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے اور کوئی اسے مان کر نہ دے، مگر قرآن کی زبان میں یہ خسران نہیں عین فلاح ہے“ (سبا: ۳۵)

اس تغیر پذیر اور زوال آشنا زندگی کے بعد جو زندگی ہوگی، اس کو زوال نہیں ہوگا۔ وہاں کی نعمتیں ابدی ہوں گی، گویا وہاں کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہوگی۔ اللہ کی رضا کا پروانہ ایک بندے کو مل جائے اور جنت اس کا مسکن قرار پا جائے، یہی دراصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بینات اس صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں۔ چند آیات کریمہ ذیل میں بطور مثال پیش کی جاتی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (المائدہ: ۱۱۹)

[اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔]

اللہ کی مرضی کے مطابق اس دارالعمل میں زندگی گزارنے والوں کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا

پروانٹل جاتا ہے۔ ایسے باغات ان کی تفریح گاہیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی اور عدن کے باغات ان کے مستقل ٹھکانے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وعدہ بشارت اہل ایمان کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام بن جاتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (التوبہ: ۷۲)

[ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انھیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔]

اللہ کے غیظ و غضب سے بچا جائے اور جہنم کے دکھتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر لی جائے نیز سیئات و خطیئات سے رحمن و رحیم کی جانب سے چشم پوشی کا معاملہ کیا جائے اور ہمیشہ ہمیش کی ابدی قیام گاہیں بندہ مومن کا نوشہٴ تقدیر بن جائیں، حقیقی معنوں میں یہی فلاح و کامرانی ہے جس کے لیے بندہ مومن کو اس عارضی زندگی میں فکر مند اور کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ رحمان و رحیم کی جانب سے اس حقیقی کامیابی کی نوید مسرت دی جاتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ...
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ۔ (الصف: ۱۰-۱۲)

[اے ایمان والو! میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے بچا دے۔۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔]

فلاح دنیا فضل الہی:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آخرت کی لازوال اور لامحدود نعمتیں ہی دراصل بندہ مومن کا مرکز توجہ بنی

چاہئیں اور انہی کے حصول میں مصروفیات و مشغولیات کا رخ متعین ہونا چاہیے، تاہم یہاں عزت نشینی یا ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (الحمدید: ۷۲) یہاں دنیا حاصل کرنے اور اس کے اسباب و وسائل کے لیے سردھڑکی بازی لگانے کی اگرچہ تعلیم و تلقین نہیں ہے لیکن دنیا کو شجر ممنوعہ اور علاقہ دنیا کو شیمی مذموم قرار دینا اور نجات کی راہ میں مطلق طور پر مانع و مزاحم قرار دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ دنیا اور متاع دنیا کے سلسلے میں منفی خیال اگر غالب ہو اور کامیابی کی راہ میں انھیں حائل سمجھا جا رہا ہو تو اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پیش نظر ہو:

وَاتَّبِعْ قِيمًا ۖ إِنَّكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (القصص: ۷۷)

[اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے بھی

اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔]

مال و دولت کا حصول اگر جائز طریقے سے ہو اور اگر یہ جائز طریقے سے استعمال بھی ہو رہے ہوں اور دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو رہے ہوں تو یہ دنیا حسنة بن جاتی ہے جس کے لیے بندہ مومن بالعموم شب و روز کے دیگر اوقات میں اور بالخصوص نمازوں کے اوقات میں اپنے رب کریم کے حضور دست بدعا ہوتا ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (البقرہ: ۲۰۱)

[اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور

آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔]

اگر دنیا ذکر الہی میں مانع نہیں ہو رہی ہو، دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے ہوں اور حدود و قیود کا تقدس برقرار رکھا جا رہا ہو، گو یا شریعت کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دنیا حاصل کی جا رہی ہو اور اس کے استعمال میں بھی اللہ کی مرضی کو مستحضر رکھا جا رہا ہو تو پھر یہ محض دنیا نہیں رہتی بلکہ اس فانی زندگی میں بندہ مومن کے لیے یہ دنیا نوازش خداوندی بن جاتی ہے، جو خدا کے انعام یافتہ بندوں کا حصہ ہے اور یہی انعام و اکرام موت کے بعد کی اصل منزل تک پہنچنے کے لیے توشہ راہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن ایک طرف اپنی ذات پر جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کی کفالت کرتا ہے، اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اسے اسباب و وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان کا بجا استعمال کرتا ہے، اعزہ و اقرباء کے حقوق ادا کرتا ہے، بے سہاروں، ناداروں اور معاشرے کے خستہ حال افراد پر ایک متعین حصہ

خرچ کرتا ہے، یہ سب اعمال حسنہ دراصل آخرت کی منزل تک بخیر و خوبی پہنچانے اور آقائے حقیقی کی بارگاہ میں سرخرو اور فائز المرام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کی دنیا پھر وہ دنیا نہیں ہوتی جو ایک نافرمان خدا اور بد عمل کی ہوتی ہے، جس کے لیے یہ دنیا فی الواقع 'فتنہ' اور مصیبت بن جاتی ہے۔

یقیناً ہر انسان کی منزل موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت ہے اور مومن کے لیے بدرجہ اتم آخرت کی زندگی ہی منزل حقیقی ہے اور وہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں مسافر کی سی زندگی گزارنے کا مکلف ہے۔ ایک مسافر بلاشبہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کا راستہ بھی صحیح سے گزر جائے۔ چنانچہ وہ بیٹھنے اور لیٹنے کی جگہ بھی محفوظ کراتا ہے، صحیح رفیق سفر بھی تلاش کرتا ہے، کھانے پینے اور آرام و راحت کی دوسری چیزیں بھی زاد راہ کے طور پر لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور سہولتیں یا آسائشیں اگر منزل کے راستے میں میسر ہوتی ہیں تو انھیں بھی استعمال کرتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ یہ سب اسباب اس راہی کو منزل مقصود تک پہنچانے میں معین و مددگار بن جائیں۔ اسی طرح اگر بندہ مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس چند روزہ جائے قیام میں بھی اس کی زندگی صحیح گزر جائے، یہاں وہ اسباب بھی فراہم ہوں جن کے ذریعہ آخرت کی زندگی کو وہ با معنی بنا سکے اور صحیح معنوں میں یہ زاد راہ کا کام کر سکیں تو یہ خواہش مبارک ہے اور اس سلسلے میں سعی و کاوش بھی مسعود و محمود ہے۔

بندہ مومن جس کا شبوہ زندگی استحضار آخرت بن جاتا ہے اور اسی زندگی کے لیے اپنے کو وقف کر دیتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ یا تو مصائب و مشکلات کے ذریعہ اس کو آزما یا جاتا ہے اور اس پر صبر و استقلال کی صورت میں اُسے خدا کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور سعید روحوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ یا پھر یہ کہ اللہ والوں کو نصرت خداوندی کا پروانہ اس زندگی کے لیے بھی مل جاتا ہے، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عزت و سرخروئی ان کا نصیب بن جاتی ہے یہاں تک کہ دنیا کی زمام اقتدار بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے اور صحابہ کرام جو رات کے راہب اور دن کے شہسوار تھے، کی زندگیاں کھلی ہوئی کتاب ہیں۔ غزوہ بدر میں تمام ہتھیاروں سے لیس ایک ہزار زعمائے کفر و شرک کے مقابلے میں تین سو تیرہ کی اقبال مندی و تمکنت، فتح مکہ جیسی دنیا کی بے مثل فتح و کامرانی، کفر و اسلام کی جنگوں میں اہل اسلام کا غلبہ و تسلط اور وقت کی سوپر پاور طاقتوں کی ذلت آمیز شکست و ہزیمت، یہ سب تابناک مثالیں ہیں اس صداقت کی کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس کا راستہ بھی موافق اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کے

لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی سازگار و خوش گوار بنانے کا وعدہ الہی قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. (غافر: ۵۱)

[بلاشبہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔]

ایک اور جگہ عزت و سرخروئی اور فوز و فلاح کو ایمان والوں سے منسوب کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ (المنافقون)

[حالاں کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافقین جانتے نہیں۔]

انسان چوں کہ اس زمین پر خلیفۃ اللہ کے منصب پر مامور ہے اور جو انسان واقعی اللہ و رسول کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے، وہی شخص اس زمین پر اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو سمجھتا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور مبارک ترین خواہش یہ ہو جاتی ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون چلے تاکہ اس کی زمین شرف و نساد کی آماجگاہ بننے کے بجائے امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ مبارک خواہش اس وقت تک جامہ عمل نہیں پہن سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو۔ ایک جگہ جہاں ایمان والوں کو آخرت کی زندگی میں مغفرت الہی اور عدن کے باغات میں بہترین قیام گاہوں کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے، وہاں بندۂ مومن کو دیگر مطلوب و محبوب چیزوں کی بشارت بھی دی جاتی ہے اور اس کے لیے نصرت الہی کو سب سے بڑا اور موثر عامل قرار دیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَخْرَجِي تَحِبُّوْنَهَا نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا. (الصف: ۱۰-۱۳)

[اے لوگو! جو ایمان لائے ہو..... اور دوسری وہ تمام چیزیں تمہیں عنایت کرے گا جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، یعنی اللہ کی جانب سے مدد اور قریبی فتح۔]

اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دین بلند و بالا ہو، تمام ادیان باطلہ پر اسے غلبہ و تفوق حاصل ہو جائے، خدا کے احکام اس زمین پر نافذ ہوں اور خدا کی یہ زمین بھی جنت نشان بن جائے، خلیفۃ اللہ کے منصب پر مامور ایمان و ایقان کی نعمت غیر مترقبہ سے سرشار و سرشارانہ توحید کے ان مبارک عزائم کی قدر افزائی ہوتی ہے اور یہ ارشاد ہوتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. (النور: ۵۵)

[اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ
ان کو اسی طرح خلافت ارضی دے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو دے
چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ
نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔]

مذکورہ بالا مباحث کی روشنی میں یہ حقیقت تشبیہ تو ضیح نہیں رہتی کہ موت کے بعد کی زندگی میں جو خوشحالی
و فارغ البالی ہوگی، وہ ابدی ہوگی۔ اس لیے عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ اسی زندگی کو مرکز و محور بنا کر سعی
و عمل کرنا چاہیے۔ ہاں دنیوی خوشحالی و فارغ البالی فلاح و کامرانی کے قرآنی تصور کی بہر حال نفیض نہیں ہے
بلکہ اگر یہ دنیا، مال و دولت، اولاد و احفاد اور عزت و اقتدار کی شکل میں بندہ مومن کو مل رہی ہو تو یہ فضل الہی اور
انعام خداوندی ہے جس سے ماضی میں نیک اور مخلص بندگان خدا نوازے جاتے رہیں۔

اگر آخرت کی ابدی اور حتمی فلاح کے لیے سرگرمی عمل جاری ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی
میں ایک شخص حیات اخروی میں سعادت و کامرانی کا استحقاق ثابت کر لے تو رضوان الہی کی نعمت غیر مترقبہ
اسے ملتی ہے، عدن کے باغات میں ایسے لوگوں کو ابدی قیام گا ہیں ملتی ہیں اور وہ دیگر تمام نعمتوں سے متمتع
ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے سعادت مندوں کو یہ دنیا بھی 'حسبہ' کی شکل میں ملتی ہے۔ فلاح و کامرانی کا
جامع تصور یہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں فلاح کا یہ ہمہ گیر تصور اسی وقت بار آور ہو سکتا ہے جب اس
کے ناگزیر عوامل و محرکات کو بخوبی عملی زندگی میں جگہ دی جائے۔

(فلاح و کامرانی کے حقیقی اسباب کا بیان اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔۔۔)

بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان باتوں کی اہمیت بتائی جائے، اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں اور وہ آپس میں محبت و پیار سے رہیں گے تو دو فائدے ہیں ایک تو اس سے اللہ خوش ہوئے دوسرا اس محبت و پیار اور آپس کے تعلق کی وجہ سے ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی، عجیب بات ہے کہ شیطان بھائیوں کے درمیان ہی غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور ان کے رشتے ناطے توڑتا ہے۔ چنانچہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتا، ایک بھائی اگر دوسرے کو کوئی رائے یا مشورہ دیدے تو وہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑی غلطی کر دی، بہن بھائی کا آپس میں بولنے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے وہ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق ٹھیک نہیں رکھتے، یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے!!!

بھائی بھائی میں محبت کا ایک نمونہ

میرے دادا مرحوم دو بھائی تھے، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے، دونوں کی آپسی دوستی مشہور تھی، لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دوست پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں، ہر جگہ پر وہ اکٹھا رہتے ساتھ ہی کھانا کھاتے کہیں جانا ہوتا تو ساتھ ہی جاتے، ہر جگہ وہ ایک دوسرے کے سائے کی مانند ہوتے، ان کی دوستی لوگوں کے لئے مثال تھی، آپس میں بے انتہا محبت تھی اگر ایک کوئی بات کہہ دیتا تھا تو دوسرا اس پر فوراً آمادہ ہو جاتا تھا، آپس میں ان کی کبھی تلخی نہیں ہوئی، ہمیشہ محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے راز و نیاز کے ساتھی تھے، ہمنوالہ، ہم پیالہ تھے۔ چھوٹے بھائی حافظ قرآن تھے، ان کو قرآن سنانے کے لئے کسی کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے بھائی ہی کو قرآن سناتے تھے۔ اتنی کثرت سے وہ قرآن پڑھتے تھے اور بڑے بھائی اتنی کثرت سے قرآن سنتے تھے کہ بڑے بھائی نے قرآن سن کر اس کو یاد کر لیا تھا۔ تو آخری عمر میں دونوں بھائی حافظ ہو گئے تھے، ان میں سے جو بڑے بھائی تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری ایک تمنا ہے اللہ اس کو پورا کر دے، لوگ پوچھتے کہ کیا تمنا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں مجھے پہلے موت آنی ہے جب میری موت آئے تو میرا جنازہ میرا چھوٹا بھائی پڑھائے یہ میری تمنا ہے۔ چھوٹے بھائی ٹالتے کہ موت کا کس کو پتہ، لیکن پھر بھی بڑے بھائی اس کو کہتے کہ دیکھو میرا جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مقدر ایسا کہ چھوٹے بھائی کی وفات پہلے ہوئی اور چھوٹے بھائی کا جنازہ بڑے بھائی نے پڑھایا۔ لیکن لوگ ان کا نام لیکر ان کی مثالیں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے والدین کی زبانی یہ واقعات سنے تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی دو بھائیوں کے درمیان اگر محبت ہو تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہوتے بلکہ ماں باپ اور دوسرے بندوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔

اوجھ بچ ہونا، غلطی کوتاہی ہونا یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان ضعیف البیان ہے اور انسان نسیان کا پتلا ہے جس سے بھول چوک ہو جاتی ہے جس سے دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کو Zoom (بڑا) کر کے پیش کرتا ہے اور بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہئے۔

بہن بھائی کا رشتہ

بھائی بہن کا تعلق بھی بہت محبت کا تعلق ہے، مگر بھائیوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہنوں کو خواہ مخواہ تنگ کرتے رہتے ہیں، بیٹھیں ہوں گے تو کبھی اس کے کپڑوں پر بات تو کبھی اس کے کھانے پر بات کبھی اس کی چیزوں پر بات اس کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے مگر اس تنگ کرنے کا مطلب کوئی نفرت نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کا تنگ کرنا محبت کی علامت ہوتی ہے، ہم نے بعض وقت ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہن جوان ہے تو اس کے چہرے پر دانے نکل آئے اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو Pollution سے بچاؤ، جب بھائی کو پتا چلا تو آتے جاتے اس کے دانے کے اوپر انگلی رکھتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لئے مگر اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی ایک طرف پریشان بھی کرے گا اور اگر بہن کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اسی کی طرف سے بولے گا۔ تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، بیٹے کی شخصیت اور ہوتی ہے اور بیٹی کی شخصیت اور ہوتی ہے۔ مٹا Rough and tough (ذرا مضبوط) ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر دوسرے کو تنگ کرتا ہے کبھی کوئی چیز چھپا دی کبھی کوئی چیز چھپا دی، مگر یہ اس کی محبت کا طریقہ ہے۔

بہنوں کے اندر اللہ نے Politeness نرمی رکھی ہوتی ہے وہ کہتی کم ہیں اور دل میں بہت کچھ رکھے ہوتی ہیں اور یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں میں رکھیں Forgive کر دینا چاہئے Forget کر دینا چاہئے، اللہ کے لئے معاف کر دینا چاہئے اور اس نعمت کی قدر کرنا چاہئے کہ ہمارے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان گھروں میں جا کر دیکھیں جہاں صرف بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، وہ بھائی کو ترستی ہیں، بھائی ایک دن کی عمر کا بھی ہو تو بہنوں کو اپنے سر پر ایک سایہ محسوس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی نگرہ اور ساتھ دینے والا ہے، چھوٹے بھائی کا بھی انکو اتنا سہارا ہوتا ہے۔ اور جہاں سارے بھائی ہوں اور بہن نہ ہو تو ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، وہ بہت

اگر مزاج ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بہت Rough and tough روکھی زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر متوازن زندگی نہیں آتی جب تک بہن ساتھ نہ ہو، اس لئے بھائی بہن کا ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے ان رشتوں کی قدر کرنا چاہئے کیوں کہ اللہ نے ان کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال

حضرت یوسفؑ کے بھائی تھے، وہ ان سے حسد بھی کرتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا جس کی یوسفؑ توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حضرت یوسفؑ کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیوں کہ بڑے بھائیوں سے ہمدردی کی زیادہ توقع ہوتی ہے۔ یہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے ان کو ایک کنویں میں پھینک کر جا رہے ہیں، جب پھینک کر چلے گئے تو کہتے ہیں کہ رات آگئی اب یوسفؑ کی پریشانی اور بڑھ گئی ایک تو کنویں کی تنہائی ہے اور دوسرے رات کا اندھیرا ہے اور چھوٹا بچہ تو ویسے بھی جلدی ڈر جاتا ہے، اور اگر کنویں کی تنہائی ہو اور رات کا اندھیرا ہو تو بڑا آدمی بھی ڈر جائے گا۔ چنانچہ اس سے یوسفؑ بہت خوف زدہ ہو گئے ان کی ساری رات بہت غمزہ حالت میں گزری، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب صبح صادق ہوئی تو تھوڑی سی روشنی آئی تو کنویں کے اندر تھوڑی تاریکی کم ہوگئی، اس وقت یوسفؑ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اس کرب کو بھی کم کر دے اور دنیا میں جو کوئی بھی پریشان ہے اس کی بھی پریشانی کو کم کر دے۔ اللہ نے یوسفؑ کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ نے یہ ایسا وقت بنا دیا کہ ہر بندے کی پریشانی تہجد کے وقت میں کم ہو جاتی ہے، آپ غور کریں گھر میں کوئی فوت ہو گیا، سارے لوگ رورہے ہیں اور سب غمزہ ہیں، لیکن جب تہجد کا وقت آئے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ آرام سے سوئے ہونگے، اس وقت ان کا کرب اور پریشانی کم ہو جاتی ہے، ہسپتال میں مریض کو دیکھیں کہ وہ سارا دن پریشان ہوگا، جیسے ہی تہجد کا وقت ہوگا تو بے چینی کم ہو جائے گی۔ تو یوسفؑ کی دعا دنیا کے ہر انسان کے حق میں قبول ہوگئی، اللہ نے وقت ہی ایسا بنا دیا، ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے موقع پر کئی مرتبہ نوجوان بچے اور بچیاں کہتے ہیں کہ آج تو ہم ساری رات جاگیں گے، آج تو چاند رات ہے آج تو ساری رات جاگیں گے، خوب ادھم ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت، کھانا پینا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی صوفے پر کوئی دری پر کوئی تخت پر، اس وقت ایسا سکون ہوتا ہے کہ سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یوسفؑ کی دعا تھی جس کو اللہ نے ہر بندے کے حق میں قبول کر لیا۔

How you can be a good brother?

اچھے بھائی کیسے بنیں؟ کچھ اصول

اس پر یونیورسٹیز کی ریسرچ ہیں کہ How you can be a good brother آپ ایک اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں۔ پہلا Point ہے کہ Be respectful towards each other آپ ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عزت کا برتاؤ کریں! بھائی بھائی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، بھائی بہن کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ سب ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، عزت سے نام لیں، عزت سے پیش آئیں، جو انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے۔

دوسرا Point یہ ہے کہ ایک اچھے بھائی کو چاہئے کہ School میں اچھے نمبرات حاصل کرے تاکہ ماں باپ بھی خوش ہوں اور بھائی بہنوں کو بھی اس سے خوشی ہوگی۔ چنانچہ بہنیں اپنی سرکل میں اپنے بھائی کی achievements بتاتی ہیں کہ میرے بھائی نے اتنے نمبر حاصل کر لئے، بھائی اپنے بھائی کی achievements (کامیابیاں) دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے۔

تیسرا Point ہے Use good language اچھی زبان استعمال کرنا چاہئے! کئی مرتبہ انسان محبت بتانے کے لئے نئے نام سے پکارتا ہے یا ایسا نام جس سے انسان چڑھ جائے ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ وہ نام پکارنا چاہئے جس نام کو سن کر دوسرے بندے کے دل میں خوشی آجائے، تو آپس میں بھائی بہن کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنا چاہئے،

بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ Avoid violence بھائی چونکہ بہنوں کی نسبت Strong طاقت ور ہوتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ اپنی Strength (طاقت) کو Abuse (بے جا استعمال) کرتے ہیں، ہاتھ مروڑ دیا، انگلی مروڑ دی، چٹکی کاٹ لی، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کی Physically دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے یا چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ کر دیا تو بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔

چوتھا Point ہے، ہر بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ Be protective وہ ان کی حفاظت کرے جب کبھی کسی دوسرے کا معاملہ آجائے تو اپنے بھائی کی ہمت بندھائے اس کے ساتھ رہے اور برے لوگوں سے اس کی حفاظت کرے۔

بہنیں اپنے بھائیوں سے کیا سننا چاہتی ہیں؟

اس پر بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا لفظ سننا چاہتی ہے اور کئی ہزار بچیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی کون سا لفظ آپ کے سامنے بولے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے کہے کہ You are valued آپ کی قیمت بہت ہے، آپ قابل قدر ہیں۔ گھر میں یہ بے قیمت چیز نہیں ہیں، یا کوئی فالتو چیز نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری عزت کریں اور ہماری قیمت کو پہچانیں۔

پھر بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں You are protected کہ تم کوئی غم اور فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اس سے ان کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ بعض بچیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کہیں کہ You are gifted and talented تم بڑی نہیں ہو ہمارے لئے اللہ کا تحفہ ہو اور واقعی بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتی ہیں۔ بعض بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ لفظ سننا چاہتے ہیں کہ You are loved مجھے تم سے بہت محبت ہے یہ محبت کوئی شیطانی، نفسانی نہیں ہوتی، یہ بہن بھائی کی پاکیزہ محبت ہے اس کو شریعت نے تسلیم کیا ہے۔

اسلام کا بہترین اصول اور اس کا حسن

شریعت اسلامیہ نے گھر کے افراد کے باہمی تعلق کے لئے ایک بہترین اصول بتا دیا یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ اصول چھوٹا سا یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں سے درگزر کریں اور چھوٹے بڑوں کی فرمانبرداری کریں۔ نبیؐ نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں من لم یوحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے، امت ہی میں نہیں ہے، سوچیں کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں، شریعت نے کہا کہ بڑے بھائی کا احترام باپ کی مانند کرنا چاہئے جس طرح اپنے والد کا احترام کیا جاتا ہے، اور بڑے بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہئے جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے۔

جب بہن بھائی دونوں جوان ہو جائیں تو اب ان کا رشتہ ذرا اور مضبوط ہو جاتا ہے، چنانچہ جوان العمر بہن بھائی کے رشتہ کے لئے چند باتیں Let go of silly childhood hurts

جو ایک دوسرے کو پریشان کیا تھا اس کو بھول جانا چاہئے اور جوانی کی عمر میں ان باتوں کو یاد نہ کرنا چاہئے۔

ایک خاص Point کہ attend each other big or small events ہر موقع پر ایک دوسرے کے پاس جانا چاہئے، مثلاً بھائی کے یہاں کوئی تقریب ہے تو بھائی کو اس میں جانا چاہئے اور بہن کی شادی ہوئی یا اس کے بچہ ہوا تو اس موقع پر بھائی کو جانا چاہئے، یعنی ایک دوسرے کے یہاں کی تقریبات میں غیر حاضر نہ ہونا چاہیے جانا ضرور چاہئے چھٹی لینی پڑے یا سفر کرنا پڑے یا کیسی بھی مشکل اٹھانی پڑے لیکن اس کی اہمیت دل میں ہو کہ میرے بھائی کے یہاں خوشی کا موقع ہے مجھے اس میں شریک ہونا ہے، شریعت نے کہا کہ ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں بہن بھائیوں کو شریک ہونا چاہئے یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے کنارہ کر لیں۔

Treat each other like equals جب بڑے ہو جائیں تو بہن بھائیوں کو چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، یہ نہیں کہ بھائی بڑی ہستی ہے اور بہن کوئی گئی گزری چیز ہے۔ ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہئے بہن کی بھی عزت ہو اور بھائی کی بھی عزت ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا تعلق رکھیں۔

Don't discuss your relatives' opinions بہن بھائیوں کو چاہئے کہ وہ آپس کے معاملات پر بحث نہ کریں، مثلاً بھائی کہتا ہے کہ بھابی نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے بہن کا دل آگ سے بھر جاتا ہے، یا بہن بھائی سے کہے کہ تمہارے بارے میں تو ابو یہ کہہ رہے تھے؛ اگر کہا بھی ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ نکتہ یاد رکھیں کہ بہن بھائی جب بڑے ہو جائیں تو لوگوں کے Comments (تبصرے) اس طرح آپس میں Share نہ کریں، اس سے دلوں میں فاصلے آجاتے ہیں۔

Don't make distance an excuse for being emotionally distant ایک بہن کی شادی کسی دوسرے شہر میں ہوگئی، اب دوری تو ہے، مگر اس فاصلے کی دوری کو جذباتی طور پر دور ہونے کے لئے بہانہ نہ بنائیں۔ دور ہو پھر بھی جاتے رہنا چاہئے۔ ایک دوسرے سے تعلق بنائے رکھنا چاہئے۔

جب بہن بھائی بڑے ہو جائیں، تو ان کے لئے ایک اصول ہے Stay out of the family drama، فیملی ڈرامہ سے الگ رہیں، مثلاً ماں باپ کے درمیان کسی بات پر بحث ہوگئی، تو اس میں حصہ نہ لیں۔ کیونکہ کوئی ماں کی طرف داری کرے گا، کوئی باپ کی طرف سے بولے گا، تو اس میں ان کے اپنے

رشتہ میں تلخی آجائے گی۔ انسان ہیں، اگر اس وقت ماں باپ بحث کر بھی رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد پیار محبت کی بات بھی کریں گے۔ ماں باپ کے معاملات کو ماں باپ کے ساتھ رکھنا چاہئے۔ یا کوئی فیملی کا مسئلہ ہے؛ تو بچوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں۔ جب کسی فیملی میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو خاندانی سیاست بھی بہت چلتی ہے۔ جتنے زیادہ دماغ اتنی زیادہ سوچیں، تو اس صورت حال میں الگ تھلگ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو کسی ایک کی Openly side نہ لیں، بلکہ دونوں کے ساتھ تعلق کا محبت کا اظہار کریں۔

Tips for parents to improve sister-brother relationship

والدین کے لئے بھائی، بہن کے تعلق کو بہتر بنانے کے گر

کئی جگہ بھائی، بہن کا رشتہ بہت خراب ہوتا ہے، بھائی، بہن آپس میں بولتے تک نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ان کے لئے یہ Tips ہیں، کہ وہ اپنے بچے بچوں کے درمیان تعلق کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔

پہلا point یہ کہ Treat your children fairly بچوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ رکھنا چاہئے، کسی ایک کو دوسرے کے اوپر بہت زیادہ Priority (ترجیح) نہ دیں۔

Avoid double standard between daughter and son دوہرا معاملہ نہ رکھیں بیٹی اور بیٹے کے معاملے میں، یہ نہیں ہونا چاہئے کہ بیٹے کے ساتھ معاملہ الگ انداز کا اور بیٹی کے ساتھ دوسرے انداز کا، نہیں! دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہئے،

تیسرا point کہ Set regular family bonding time ایسا نظام بنائیں کہ پابندی کے ساتھ ایک وقت میں پوری فیملی اکٹھا ہو، مثال کے طور پر ایک وقت کا کھانا، اب بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو اس وقت کا کھانا ہر حال میں سب کے ساتھ ہی کھانا ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس وقت بیٹا کھیل رہا ہو، اور بیٹی ہوم ورک کرنے بیٹھ جائے، اسکول کا کام، کالج کا کام، کھیل وغیرہ سب اپنی جگہ، مگر اس وقت فیملی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ضروری ہے، ایک ساتھ مل کر بیٹھنے اور کھانے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی پابندی کروانی چاہئے۔

ماں باپ کو چاہئے کہ Take your children to general neutral

places کبھی کبھی چھٹی لے کر اپنے بچوں کو گھمانے لے جائیں کسی پارک وغیرہ میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کر بچوں کا آپسی تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، ایسے ایونٹ سال میں ایک دو ضرور رکھنا چاہئے، یہ عبادت ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وقت ضائع کر رہے ہیں یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان Cement کا کام کرتا ہے اور ایسے Events سے سب بچے چست ہو کر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار و محبت کا تعلق بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ ساہا سال اس کی Memory یا (دداشت) ایک دوسرے کے ساتھ Share کرتے رہتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ جس کو Water park کہتے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی نہیں ہے اور جانا مناسب ہو تو ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

ماں باپ کو چاہئے جب بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں تو کسی نہ کسی بچے کی جو Childhood Memory ہے اس کا تذکرہ ضرور کریں، بچپن کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلاں بات کو یاد رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے محبت ہے۔

پھر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں How to resolve conflict ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بن ہی جاتا ہے لیکن اگر مسئلہ بنتا ہے تو وہ حل بھی تو ہو سکتا ہے، تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ایسی طبیعت ہونی چاہئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوراً Resolve حل کر لینا چاہئے کچھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہئے، کچھ منوالیں، کچھ مان لیں مگر صلح صفائی کر لیں، بچوں کو سمجھائیں کہ Win اور Loss (جیت اور ہار) کی جو کیفیت ہے اچھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ تو Win کر رہا ہے اور دوسرا Loss کر رہا ہے، ہارنے والے کا دل جلتا رہتا ہے، تو بچے ایسی بات پر آمادہ ہوں جو Win - win situation ہو، یعنی دونوں ہی کی جیت ہو، تاکہ بچے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔ جب بھی Conflict situation (تنازعہ کی صورت حال) ہو تو ماں باپ کو چاہئے کہ کسی ایک بچے کے ساتھ نہ ہوں بلکہ اس Conflict (جھگڑے) کو neutral (غیر جانبدار) ہو کر حل کریں۔

Why it is important to have a brother

بہنوں کے لئے یہ کیوں ضروری ہے کہ گھر میں بھائی بھی ہو۔

ریسرچ کا پہلا Point ہے His presence remind you of the

importance of family کی موجودگی سے آپ کو فیملی کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کیسی ہوتی ہے، اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی اور کوئی تیسرا بہن سے لڑے گا تو بھائی بھی بہن کی طرف سے لڑنا شروع کر دیگا۔ اگرچہ بہن سے اس کی خود لڑائی ہو رہی ہوگی، بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔

ایک اور Point ہے کہ Brother loves sister's kids as thy are his own children۔ بھائی اپنی بہنوں کے بچوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، تو بھانجے بھانجیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔

ایک Point یہ ہے کہ بھائی کا یہ فائدہ ہے کہ کسی بھی وقت بچی کے لئے کوئی Proposal (پیغام) آئے، تو بھائی سب سے اچھی رائے دیتا ہے کیوں کہ وہ اسی عمر کا ہوتا ہے تو اس لڑکے کو جلدی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے، تو بہن کو وہ بتا دیتا ہے کہ لڑکے کا مزاج ایسا ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے اس کا خاندانی Background ایسا ہے اس کے دوست احباب ایسے ہیں تو بہن کو ساری Information والد نہیں بتاتا، بھائی بتاتا ہے تو بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔

ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ He loves you unconditionally بھائی اپنی بہن سے بغیر کسی ضرورت اور شرائط کے محبت کرتا ہے کیوں کہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔

پھر He will always defend you جب بہن پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کا دفاع کرتا ہے۔

He makes you look good in the eye of parents بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں بہن کی عزت رہے وہ ماں باپ کی نظر میں اس کو گرنے نہیں دیتا اپنے جھگڑے، لڑائیاں اور باتیں ایک طرف مگر ماں باپ کی نظر میں اپنی بہن کی عزت ہی رکھتا ہے۔

ایک اور بات کہ He is the only person whos speaks your language بھائی ہی ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے Age group ایک ہوتا ہے اور زندگی ایک گھر میں ایک ساتھ گزری ہوتی ہے، اس طرح وہ ایک دوسرے کی زبان کو جانتے ہیں اس لئے بھائی ہی ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے، بھائی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔

ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ He makes you laugh بھائی عام طور سے ہنسی مذاق کی باتیں

کرتے ہیں تو والدین بھی ہنستے ہیں اور بہنیں بھی ہنستی ہیں۔

ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ He keeps your secret بھائی اپنی بہنوں کے راز کھولتے نہیں ہیں ان کو رسوا نہیں کرتے ان رازوں کو پوری زندگی اپنے دلوں میں چھپاتے یہیں۔
He values your advise اگر آپ کوئی مشورہ دیں گی تو بھائی ہمیشہ بہن کی رائے کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔

فرض کرو کہ اگر بھائی کہ بہن کے ساتھ بول چال بند ہے You can pickup with your brother any time of your life اگرچہ بات چیت بند ہے اور کسی بھی وقت آپ اس سے معافی مانگ لیں گی تو بھائی جہاں سے تعلق ختم ہوا تھا وہیں سے پھر محبت کا تعلق شروع ہو جائے گا اس کو pickup کرنے کے لئے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کے اندر Humbleness آتی ہے وہ چونکہ ان کے ساتھ صبر کرتی ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو اس سے ان کے اندر جو تکبر اور فخر ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے اور نفس درست ہو جاتا ہے۔
پندرھواں فائدہ کہ He will go out of his way for you بھائی اپنی بہن کی مدد کے لئے بہت آگے تک جاسکتا ہے۔۔۔ تو اگر اپنے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی تو بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق بڑھے گا، محبت و پیار سے رہیں گے اور ماں باپ کے لئے وہ گھر جنت کی مانند ہوگا۔ اللہ کی شان کہ بھائی کا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اس کو بھائی یاد آتا ہے۔

(۔۔ محفل قرآن صفحہ ۲۴ کا بقیہ)

فرض محال ہے، ورنہ پیغمبر ان معصومین سے اس کے صدور کا کیا سوال؟ مگر شرک کی برائی بتانے کے لئے قرآن اس آخری درجہ تک جاتا ہے۔

دعوتِ محمدی مشرکوں کے علیٰ الرغم کامیاب ہوگی

آگے ارشاد ہوا۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ۔۔۔ یہ سب وہ بندے ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت و نبوت عطا کی تھی۔ سو اگر یہ لوگ (اہل مکہ) ان سے رشتہ جوڑتے ہوئے بھی کتاب و حکمت اور نبوت کی اس نعمت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں جو نبوتِ محمدی ﷺ کی شکل میں ان پر اتری ہے (فَيٰۤاِنَّ يٰۤاَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَاۤءِ) تو اے نبی پر وہ نہ کرو کہ ”ہم نے ایسے بندے اس کے لئے مقرر کر دئے ہیں کہ وہ انکار کی ناشکری کرنے والے نہیں۔“ (فَقَدْ وَاكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوۡا بِهَا بِكٰفِرِيۡنَ ﴿۱۹﴾) چنانچہ جن سعید روحوں نے وہاں دعوتِ محمدی قبول کر لی تھی انھوں نے اللہ کے اس قول کو صحیح ثابت کرتے ہوئے اس سے وفاداری کا وہ ثبوت مکہ کے دو غربت کے مصائب کے مقابل میں دیا کہ دنیا کی تاریخ میں آپ ہی اپنی مثال!

تم بھی اے نبی انبیاء سابقین کی راہ پر رہو

آخری بات ارشاد ہوئی ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدٰى اللّٰهُ۔۔۔ وہ کہ جن کا اوپر ذکر ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی پس تم اے نبی انہی کی راہ پر چلو۔ وہی راہ توحید اور اس پر وہی صبر و استقامت جو ان انبیاء سابقین کا شیوہ رہی۔ اور اس راہ حق و دعوت حق پر چلتے ہوئے اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم جو یہ سنی ان سنی کر رہے تو ذرا اس پر غور کر لو کہ میں جو تمہیں کتابِ ہدایت کی آیتیں سناتا ہوں تو کسی اجر و معاوضہ کا تو طلب گار اس پر نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا جہاں کے لئے بس ایک نصیحت ہے یا دہانی ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔

ایک ضروری تشبیہ

حضرت ابراہیم کا یہ قصہ جو یہاں بیان ہوا یہ اختصار کے ساتھ سورہ مریم (۱۹) میں بھی آتا ہے۔ اور اس سے یہ بات صراحتاً معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم کا اپنے والد سے مکالمہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اسی میں نبوت کا اظہار ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کچھ تفسیر میں بعض روایات اس کو بالکل مختلف انداز میں دکھاتی ہیں۔

حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دورِ حاضر کے تناظر میں

خلافت عثمانیہ کا سقوط تاریخ اسلام کا ایک ایسا دل خراش باب ہے، جس پر جتنے مرثیے پڑھے جائیں، جتنا رویا جائے کم ہے۔ دیوار خلافت کے گرنے کے بعد مغرب نے جب میدان صاف دیکھا تو اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ عالم اسلام پر چڑھ ڈھڑا، اور عالم اسلام پر اپنے تمام سیاسی، تعلیمی، اقتصادی نظاموں کو لاگو کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جس کے لازمی اثرات مسلمانوں کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور قانونی زندگی پر مرتب ہوئے۔ پھر استعماری دور میں تعلیمی نظام کے ذریعے اسلامی روایات، تہذیب و تمدن اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی منظم کوششیں کی گئیں، جس کی وجہ سے برصغیر میں دوسرے مسلم ممالک کی طرح، استعماری نظام کے زیر سایہ پورا خطہ متاثر ہوا اور بتدریج ہر شعبہ زندگی میں دین سے دوری و بے زاری، شر و فساد سرایت کرتا چلا گیا، اور ”ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خون“ ہونا شروع ہو گیا۔

حالات کا بظاہر ذمہ دار مغرب اور اس کے علم و فلسفہ اور نظامہائے حیات تھے، اور حقیقت میں خود امت مسلمہ کی اپنی بد اعمالیاں، بد اخلاقیوں اور بے اعتدالیاں تھیں۔ مسلمانوں کی اس صورت حال کا ادراک علماء و دیگر اہل علم کو ابتداء ہی سے رہا، اس لئے اس حالت کو تبدیل کرنے کی تڑپ کے نتیجے میں، اہل علم و فکر، اہل زہد و تصوف اور مختلف شخصیات و تحریکات نے اپنے اپنے اعتبار سے مرض کی تشخیص کر کے دوائیں تجویز کیں اور اپنے اپنے انداز سے علاج معالجہ کی کوششیں کیں۔ مدارس، مکاتب، مساجد اور خانقاہوں نے اپنی تنگدستی اور وسائل کی کمی کے باوجود، امت کے ایک طبقے کو اس بحر مادیت و مغربیت میں غرق ہو جانے سے بچانے کے لئے اپنی مبارک اور عظیم خدمات پیش کیں، اور بڑی حد تک کامیاب رہے۔ ان سب کے باوجود استعمار اور اس کے معاون اداروں، ایجنسیوں اور تمام نظامہائے حیات کے زیر اثر امت کا جو اکثر طبقہ تھا ان پر مغرب کے غلبے نے جو اثر کیا تھا اور کر رہا ہے اس کے تریاق کا نسخہ ابھی حکمائے امت و دانشمندان ملت کے پاس تیار نہ تھا۔ اگر تیار ہوئے بھی تھے تو مرض کی شدت اور اس کا تنوع اسے بے اثر کر رہا تھا جس کی

واضح مثال اسلامی دنیا اور برصغیر میں خصوصاً تعلیم کی ثنویت اور اس کے نتیجے میں پھلنے پھولنے اور پروان چڑھ کر مغرب کی آنکھ کے اشارے پر گردنیں پیش کرنے اور کاٹنے والے طبقے کا غلبہ ہے۔ اور یہ صورت حال جس کی دستک گذشتہ صدی کے اوائل سے سنی گئی تھی، اب اس کی جڑیں بے حد پائے دار ہو چکی ہیں۔

ایسی صورت حال میں حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم جیسی شخصیت کا وجود نہ صرف برصغیر بلکہ مختلف براعظموں کے مسلمانوں کے لئے خصوصی فضل خداوندی محسوس ہوتا ہے، اور امت مرحومہ کی نشاۃ ثانیہ کا خواب دیکھنے والوں کے لئے امید کی نئی کرن سے کم نہیں۔ مذکورہ بالا سطور میں جو احساسات پیش کئے گئے ہیں، اس مختصر تحریر میں ان کے اسباب اور وجوہات پر ایک اچھٹی نظر ڈالنا مقصود ہے، جو لوسا کا (زامبیا) کے اعتکاف کے دوران دیکھنے میں آئے۔

یہ تقریباً، ۲۰۰۴ کی بات ہے، جب حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں ایک پاکستانی مصنف کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند کے اطراف میں آباد کتب خانوں میں نظر آئیں، مگر خرید کر پڑھنے کا کوئی خاص داعیہ دل میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت پیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں تجسس اس وقت پیدا ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اور خصوصاً اشرف العلوم میں بکثرت آنے والی معروف علمی و فکری شخصیت حضرت مولانا غلیل الرحمن سجاد نعمانی مدظلہ، حضرت پیر صاحب سے بیعت ہو چکے ہیں اور خلافت سے بھی سرفراز کئے جا چکے ہیں۔ اس بات نے حضرت پیر صاحب کی کتابوں کو پڑھنے پر ابھارا اور یوں حضرت پیر صاحب سے غائبانہ تعارف کی ابتدا ہوئی اور حضرت پیر صاحب کی ہندستان آمد کے وقت (ان دنوں بسلسلہ تعلیم بیرون ملک قیام ہونے کی وجہ سے) ملاقات نہ ہونے کی حسرت نے شوق دید کو بھڑکا دیا اور یہ شوق اتنا بڑھا کہ دعائیں بھی ہونے لگیں اور تداویر بھی شروع ہو گئیں، پھر تقدیر اور تدبیر نے رنگ دکھایا اور اس سال رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ کے اخیر عشرے میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدظلہ کی معیت میں لوسا کا (زامبیا) حاضری کا موقع ملا اور حاضری بھی ایسی کہ جذبات کا ایک سمندر سینے میں موجزن کہ جو دیکھا اور محسوس کیا وہ قلم کے ذریعہ اپنے جیسوں کے سامنے، جو شوق دید میں مرغ بسک ہیں یا نہیں، جو اس درجاناں کے کوچہ کی حاضری دے چکے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کیا جاسکے۔

اس محفل میں نہیں گرچہ مدت سے رسائی

مگر آج بھی آنکھوں میں عالم ہے وہیں کا

عام طور پر سفری روداد اور اعتکاف کے معمولات جو دن و رات پر محیط ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات

میں جائے بغیر، جن چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے اور جو مقصود ہے، اس راہ پر قلم کو موڑنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اور اس عاجز کی نظر میں جو چیزیں قارئین کے سامنے پیش کرنے کی محسوس ہوئیں، وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے معتکفین پر ایک اچھٹی نظر

۲۔ حضرت پیر صاحب کی مجلسیں اور بیانات

۳۔ حضرت پیر صاحب کی شخصیت

(۱) معتکفین پر ایک نظر

لوسا کا شہر میں واقع ایک چھوٹی سی مسجد جو ”مسجد عمر“ کے نام سے موسوم ہے، اسی میں اعتکاف ہوتا ہے، ۲۰ رمضان ۱۴۳۶ھ عصر کے وقت ہمارا مختصر سا قافلہ مسجد پہنچا تو حضرت پیر صاحب اپنے جانثاروں کے جُلو میں اعتکاف کے لئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ساری مسجد دیدار کے لئے جمع ہو چکی تھی، ہم بھی حضرت کے پیچھے معتکف میں مختصر سے سامان کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہمیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدظلہ کی معیت حاصل رہی جس کے سبب ملاقاتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے نعمت جان کر سب سے تعارف لینا شروع کیا۔ ہر آنے والے کے چہرے اور وضع قطع سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ حضرات مدارس کے فارغین یا اساتذہ ہیں یا پھر تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات، جنہوں نے سالہا سال اپنی زندگیاں اس بابرکت محنت میں لگائی ہوئی ہیں۔ مگر ہمیں اپنا یہ خیال بدلنا پڑا، جیسے جیسے ملاقاتیوں سے تعارف ہوتا رہا، پردے اٹھتے گئے اور پھر جو چیز سامنے آئی اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں بہت حیرت زدہ کیا بلکہ احساسات و جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھایا کہ جس نے اس تحریر کو قائم بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ خلاصہً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معتکفین تھے ان میں سے اکثریت ان حضرات کی تھی جن کا تعلق برصغیر سے تھا۔ ایک معتد بہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کی بود باش امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں ہوئی تھی اور اب وہ وہیں کے ہو رہے، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے دیار غیر میں ہی جنم لیا تھا، اور بعض ایسے بھی تھے جو روس، چینیا اور افریقہ کے ممالک کے اصل باشندے تھے، جن میں سے بعض حضرات، حضرت پیر صاحب کے خلفاء بھی تھے۔ ان معتکفین حضرات میں جو چیز قابل ذکر محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ، ان میں اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے ملکوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں زیر تعلیم یا وہاں کے فارغین کی تھی، یا تاجر و کاروباری حضرات کی تھی، اور ان میں سے بعض بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ مناصب پر فائز تھے، یا پھر علماء، مدارس اور اسکولوں و کالجوں کی شخصیات۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے؛ یہ طبقہ اندھے عقیدت مندوں کا نہیں تھا، جو محبت و عقیدت

میں اندھا دھند، لمبی لمبی مسافتیں اور کافی اخراجات برداشت کر کے صرف دس دن کے لئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا آ رہا ہو، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگیوں اور میدانوں میں بہت کامیاب و کامران، اپنی زندگی کے فیصلوں کو سوچ سمجھ کر لینے والے، چیزوں میں غور تدبر کرنے اور ہر پہلو کے نقصان اور فائدے پر نظر رکھنے والے تھے۔ جس سمت میں بھیڑ چل رہی ہو اسی سمت میں منہ اٹھا کر چلنے والے نہ تھے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جو عمر رسیدہ، وظیفہ یاب اور جن کے بچے اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے ہوں اور فرصت کے لمحات گزارنے کا ایک صحیح مصرف اور جگہ نکل آئی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ جہاں معلمین میں جدید تعلیم یافتہ ”مسٹر“، خالص قدیم طرز پر اسلاف و اکابرین کے لباس میں ملبوس ملے، وہیں علماء کی بھی ایک خاص تعداد تھی جو اپنے وجود کا احساس دلارہی تھی، اور ان میں سے بعض علماء تو برصغیر کے بڑے بڑے علمی اداروں کے یا تو ذمہ دار تھے یا بڑے اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا تھا؛ جیسے دارالعلوم دیوبند کے مسند درس کی درخشندہ و تابندہ شخصیات۔ یہ اور اس جیسے مرجع الخلائق شخصیات کا حضرت پیر صاحب کی طرف بکثرت رجوع اور والہانہ محبت و تعلق بندالفاظ میں، بہت کچھ بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔

اصلاحی و تربیتی اور تعلیمی تحریکات و شخصیات اور تنظیموں کا، جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ ان تمام محنتوں کے نتائج کا حصول ہے، اگر ان کوششوں کے ثمرات سامنے آرہے ہوں، جس کو مقصد بنا کر ان محنتوں کو اٹھایا گیا، تو پھر وہ کامیاب شمار کی جاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے بھی جب ہم اعتکاف میں آنے والے حضرات کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو نتائج حوصلہ افزا ہی نہیں حیرت انگیز محسوس ہوتے ہیں۔ (یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اعتکاف میں آنے والا مجمع صرف نمونہ ہوتا ہے، عالم میں پھیلے ہوئے حضرت پیر صاحب کے وابستگان کا)، مندرجہ ذیل سطور میں بطور مثال، چند حضرات کا تعارف آپ سے کروانا چاہتے ہیں جن سے، حضرت پیر صاحب کی شخصیت سے پھیل رہے نفع عام و تمام کی ایک ہلکی سی جھلک محسوس ہوگی۔

مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب

ان سے ملنے یہ ہیں مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب، چہرہ اسلاف کی یادگار، خلیق و ملنسار، خدا نے حسن سیرت اور حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن صوت سے بھی نوازا، حضرت پیر صاحب کی اکثر مجالس، میں حمد و نعت کے ذریعہ دلوں کو گرماتے اور عشق الہی و محبت رسول کی آگ کو دلوں میں اور تیز کر دیتے ہیں۔ مولانا کا تعلق کراچی سے ہے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد مزید تعلیم کی پیاس انہیں امریکہ کی پنسیلو انیا یونیورسٹی لے گئی، جہاں سے اقتصاد میں ڈگری حاصل کی، اور پھر ماسٹرس اسی موضوع پر نیویارک یونیورسٹی سے کیا۔ اس

کے بعد، اپنے پیر و مرشد کے ایماء پر، پاکستان واپسی ہوئی، اور پھر حضرت پیر صاحب مدظلہ کے حکم پر، معبد الفقیر سے مکمل ۸ سالہ عالمیت کا کورس کیا۔ مزید یہ کہ، ۲۰۰۳ء میں حضرت پیر صاحب مدظلہ نے خلافت کی ذمہ داری کندھوں پر ڈال دی۔ اس طرح ایک شخص جو دور حاضر کے عام نوجوانوں ہی طرح پروان چڑھا، اسی عام ذہنی و فکری ساخت کے ساتھ چڑھا، مگر ایک عالم ربانی کی صحبت و معیت نے، دین کی محبت ایسی پیدا کی کہ رقیبوں کی صحبت کو خیر آباد کہہ کے، ایسی "گھر واپسی" کی کہ، اپنے علاقے میں ہفتہ واری بیانات، تفسیر قرآن اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لئے مجلسوں کا اہتمام شروع کیا، اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں، جیسے GIKI کراچی، لیاقت علی خان میڈیکل اینڈ ہیلتھ یونیورسٹی اور PAFKEIT اور ان جیسے عصری دانش گاہوں میں، جہاں ہمارے نوجوانوں کو اسلام بے زاری سکھائی جاتی ہے، دین کی غلط تعبیر و تشریح کے ذریعہ ان کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، نتیجتاً وہ تاریخ اسلامی، علماء اسلام اور دینی محنتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، وہاں ان جیسے تمام امراض کے علاج کے لئے حضرت پیر صاحب کا یہ سند یافتہ علمی و روحانی طبیب مختلف اصلاحی و دعوتی سرگرمیوں کے ذریعہ نوجوان طلبہ و طالبات کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جوڑنے، دین پر عمل کرنے اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے لئے ہمہ تن سرگرم عمل ہو گیا۔

جناب اظہر عثمان صاحب

ان سے ملنے یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں، طویل القامت اور جسم و جثہ کی مالک شخصیت، مگر مکمل عاجزی و انکساری کے پتکے، دو تین مرتبہ حضرت مولانا سجاد نعمانی مدظلہ سے ملاقات کے لئے، ان کے معتکف میں تشریف لائے، ایک مرتبہ تعارف ہوا تو کہنے لگے: "I am a comedian" یہ ناچیز لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں محسوس ہوا کہ مزاحاً یا تو اضعاً اس طرح کہہ گئے ہوں، جب دوبارہ اصراراً پوچھا تو فرمایا کہ پیشے سے تو میں ایک وکیل ہوں، مگر اب Stand up کومیڈی کوزندگی کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ امریکہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ہزاروں لوگ ان کے شووز دیکھتے ہیں اور وہ بڑی شہرت کے مالک ہیں اور ہمیشہ اپنے شووز کے سلسلے میں پابہ رکاب رہتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے تعلق ہوا، تو اپنے اس ہنسنے ہنسانے کے خداداد فن کے ذریعہ اب اسلامی اقدار اور روایتوں کی بھرپور رعایت کے ساتھ بلند انسانی قدروں کی اشاعت کو مقصد بنا کر اپنے شووز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دین سیکھنے اور اپنے اندر معرفت خداوندی پیدا کرنے کی ٹرپ امریکہ سے افریقہ کے دور افتادہ ملک دس دن کے لئے کھینچ لائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موصوف اپنی تمام تر مشغولیتوں کے ساتھ، علوم دینیہ سیکھنے کی شروعات کر چکے

ہیں۔ اللہ انہیں استقامت دے اور دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔

کیسے کیسوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر صاحب کے دامن سے وابستہ کر کے، دین اسلام کی صرف ظاہری شکل و صورت ہی نہیں، بلکہ ان کے باطن کو بھی عشق خدا اور محبت رسول سے منور کر دیا اور وہ لوگ جو بے عملیوں کے نمونے تھے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والے، دوسروں کو اسلام بیزار اور اسلام سے دور کرنے کا باعث تھے وہ آج اسلام کی ایک منہ بولتی تصویر بن چکے ہیں، عالمی سطح پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعہ، جہاں عام مسلمان اور عام علماء کی پہنچ نہیں ہو سکتی، ان پلیٹ فارموں کے توسط سے عالمی میڈیا کی اسلام مخالف کوششوں کا اپنی بساط کے موافق دفاع بھی کر رہے ہیں، انہیں جیسے لوگوں پر ہی یہ مصرع صادق آتا ہے۔ ع خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔

جناب محمد پٹیل صاحب

ان سے ملنے، یہ ہیں جناب محمد پٹیل صاحب، گجرات کی پٹیل فیملی کے گوہر نایاب، ان کے چچا اور والد کی ۶۰ دہائی میں زامبیا بغرض تجارت آئے اور یہیں کے ہور ہے، والد تو اب بھی بھارتی پاسپورٹ کے حامل ہیں البتہ تجارتی اور علاقائی آسانوں کے پیش نظر محمد صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے زامبیا کی نیشنلٹی حاصل کر لی ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو دنیاوی اعتبار سے خوب نوازا ہے، دینی مزاج اور اکابرین سے تعلق (جو گجرات کی مٹی کا خاصہ ہے) اور پھر حضرت پیر صاحب کی شخصیت اور صحبت با فیض نے وہ اثر دکھایا کہ چند سال پہلے ہوئی ملاقات اور حالیہ ملاقات میں، جو زامبیا میں ہوئی، بہت نمایاں فرق محسوس ہوا، چہرہ سنت سے سجا ہوا، چال ڈھال میں سنتوں کی جھلک، کردار و گفتار میں اسلامی تہذیب کے خطوط نمایاں، تجارتی و کاروباری معاملات میں اسلامی احکام کو جاننے کی کوشش اور عمل کرنے کی تڑپ، یہیں پر بس نہیں بلکہ حد تو اس وقت ہو گئی جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت کی ہدایت پر باقاعدہ درس نظامی کے ذریعہ علم دین کے حصول کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ان کی مصروفیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی ”سیکورٹی“ کی کمپنی ہے، جو گھروں اور کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کے لئے حفاظتی دستے فراہم کرتی ہے اور ان اداروں کے پیسوں کی بحفاظت منتقلی کا انتظام دیکھتی ہے، جس میں تقریباً ۶۱ ہزار افراد یومیہ کام کرتے ہیں، یہ کمپنی ان کے دوسرے کاروبار کے علاوہ ہے، مگر اس کے باوجود دین سیکھنے کا شوق، قرآن وحدیث کو سمجھنے کا جذبہ آج کے اس دور زوال میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، اور یہ اسی دوائے دل پیچنے والے (حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم) طیب روحانی کی نظر اور صحبت، کی کرشمہ سازی ہے۔ یہی نہیں جناب محمد صاحب نے اپنے گھر کا بڑا حصہ جامعہ زینب کے لئے وقف کر رکھا ہے، جہاں طلبہ و طلبات کے لئے

شعبہ حفظ و عالیت کا نظم کیا گیا ہے جس میں مختلف ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں (الگ الگ عمارتوں میں)، حتیٰ کہ روس جیسے اسلام دشمن اور مسلم بیزار ملک سے، علم کی پیاس بجھانے اور دینی علم کو سیکھنے کے لئے، حضرت پیر صاحب کے قائم کردہ اس جامعہ میں آرہے ہیں۔

انہیں کے چھوٹے بھائی جناب اشرف پٹیل صاحب، ہمارے ساتھ اعتکاف میں شریک تھے، بڑے خوش مزاج اور سعادت مندی کے مظہر۔ حضرت پیر صاحب سے اس خاندان کے تعلق کے بعد، ان کی ایک لڑکی جو انگریزی تعلیم حاصل کر رہی تھی، دین سیکھنے اور دینی علوم کو پڑھنے کا جذبہ ایسا پروان چڑھا کہ جامعہ زینب میں، ایسے وقت داخلہ لیا، جب مدرسہ کا تعلیمی سال ختم ہونے میں صرف ۳ ماہ باقی تھے، اور ان ۳ ماہ میں انکی صاحبزادی نے تمام سال کی تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے انعام حاصل کیا۔

دو بھائی

یہاں دو نو عمر بھائیوں (عبداللہ اور زید) کا ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا یہ دونوں پہلے دن جب حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا قیام جناب محمد پٹیل صاحب کے گھر پر تھا، وہاں مولانا سے ملاقات کے لئے آئے، بڑے ہی باادب باسلیقہ۔ بڑے بھائی کی عمر بمشکل ۱۵ اور چھوٹے کی ۱۲ یا ۱۳ سال رہی ہوگی، حضرت پیر صاحب کے طرز کا جبہ و دستار پہننے ہوئے، بڑی شستہ انگریزی زبان، امریکن لہجے میں بولتے ہوئے ملے، پہلے پہل تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ آخر قصہ کیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دو بھائی امریکہ ہی میں پیدا ہوئے، حفظ و عالیت کرنے کے لئے زامبیا، (جامعہ زینب) میں پڑھنے کے لئے آئے ہیں اور ان بچوں کی والدہ بھی ان کے ساتھ مقیم ہیں۔ اور والد محمد عمر حسینی جو حضرت پیر صاحب کے خلیفہ ہیں وہ وقفہ وقفہ سے زیارت کے لئے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی اردو، انگریزی جہاں بول اور سمجھ لیتے ہیں وہیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ عربی زبان میں بھی اپنے مافی الضمیر بہتر طریقہ سے ادا کر لیتے ہیں۔

اس دور میں جہاں مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی پلیٹ میں لے لیا ہے، تو تعلیم جیسا مقدس ادارہ اس کی دسترس سے کیسے بچ سکتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے طلبہ طب، انجینئرنگ یا کسی اور میدان میں اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اچھی نوکری کا ہوتا ہے، کہ جتنا خرچ تعلیم پر ہوا ہے، جتنا جلد ہو سکے واپس لیا جائے، اور پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں کہ نیشنل، یہ اپنے یہاں کام کرنے والوں کو مکمل نچوڑ لیتی ہیں، انہیں مزید اور کسی طرف سوچنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، اور پھر فیملی، ماں باپ رشتہ دار وغیرہ وغیرہ میں عام طور پر انسان ایسا الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنا وقت دینی تعلیم حاصل کرنے میں لگانا چاہتا

بھی ہے تو بمشکل اس کے لئے وقت نکال پاتا ہے، اور پھر اگر خاتون خانہ ہو یا امور خانہ داری کے ساتھ ملازمت بھی کر رہی ہو، تو مسئلہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگر کسی نے کچھ وقت نکالا بھی تو بمشکل تمام ایک آدھ سال مکمل کر پاتا ہے، جس کی زندہ مثال، برصغیر کے طول و عرض میں چلنے والے مسائی یا مختصر مدتی عالم کورس ہیں، مگر حضرت پیر صاحب کے منسلک و متعلق حضرات کو ہم نے دیکھا کہ مرد ہوں کہ خواتین وہ اپنی پروفیشنل زندگی کے ساتھ ساتھ عالمیت کو بھی مکمل پڑھ رہے ہیں، ماضی میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے جہاں یہ فائدہ ہوا کہ سلوک و تصوف سے جڑے رہتے ہوئے علم دین، باوثوق علماء، جو اکابرین اور اسلاف کے منہج و طرز پر درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں ان کے ذریعہ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، وہیں ان حضرات کی طرز تربیت سے ان میں، نصوص شریعہ سے استفادہ کرنے کی صلاحیت پر واں چڑھ رہی ہے، اور ان کی صحیح تعبیر و تشریح جو اسلاف و اکابر اور جمہور علماء امت کے متوارث فہم دین کا جو خاص منہج ہے، یہ حضرات انہیں کے خوشہ چیں ہونے کی بناء پر آج کل جو علماء و ائمہ فقہاء و محدثین کو اپنے سے کمتر سمجھنے اور ان کی گردنیں ناپنے کا نعوذ باللہ امت کے بعض نام نہاد علوم شریعہ کے محافظین و ترجمان کہلانے والوں کے اندر چلن سا ہو گیا ہے، جسے تحقیق و تنقید کے نام پر مزید بڑھا دیا جاتا ہے، ان تمام بظاہر دانشورانہ اور درحقیقت جاہلانہ افراط و تفریط سے یہ عصری علوم کے حاملین محفوظ رہ جاتے ہیں، عالمیت سے فراغت کے بعد ان کا اعتماد اپنے علماء کے فہم دین و شرح دین کے حوالے سے مزید پختہ تر ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی دور حاضر کے تقاضوں کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اسلام کی ترجمانی کا سلیقہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔

حضرت پیر صاحب کی مجالس اور بیانات کا اسلوب

ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو قبول عام، قدرتی عوامل، دنیاوی اسباب اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر نصیب ہوتا ہے۔ اس زبان میں اگر لوگوں کو مخاطب کیا جائے تو فائدہ کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر عہد میں بات کو پیش کرنے کا ایک خاص طریقہ اور اسلوب ہوتا ہے۔ بات کو چاہے جتنا دل نشین، مدلل اور جامع انداز میں پیش کیا جائے مگر اس میں زمانے کے اسلوب اور اس دور کے نفسیات کی رعایت نہ کی جائے تو اسے وہ اثر پذیری نہیں ملتی جو مقصود و مطلوب ہوتی ہے۔

آج کے دور میں برصغیر کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، عموماً کسی عالم، خطیب یا مقرر کو اپنی بات کو پہنچانے کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں ایک دور حاضر کی نفسیات کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اس وقت مزید پڑھ جاتا ہے جب سامعین کا تعلق پڑھے لکھے طبقے سے ہو۔ عام طور پر یہ حضرات

جو عصری تعلیم گاہوں سے فارغ ہوتے ہیں، مغربی علوم و فنون پر جن کی نظر ہوتی ہے، اور ان دانش گاہوں سے مربوط اور ان کے فکر و فلسفے، طرز و اسلوب اور استدلال، تحقیق و ریسرچ کے طریقہ کار کو چونکہ انہوں نے شروع سے دیکھا، پڑھا، برتا اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہوتا ہے یا کم از کم اس طرح کے لوگوں کے اردگرد ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، تو ایسے حضرات کا ایک ذہنی اور فکری سانچا بن چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرات ہر چیز کو اسی سانچے میں رکھ کر، انھیں معیارات پر تول کر اپناتے یا، رد کرتے ہیں۔ ان جیسے حضرات کے سامنے بات کو رکھتے وقت اگر کسی ایسے طرز و اسلوب اور پیشکش کے طریقہ کار کو کام میں لایا جائے، جس سے ان کے دماغ و ذہن آشنا نہ ہوں، یا ان کے مانوس طرز کو نظر انداز کر کے بات کی جائے تو تقدس و عظمت کے کانوں سے تو وہ بات سنی جاسکتی ہے مگر ان کی عقلوں کو اپیل اور دلوں کو متوجہ کرنے میں ناکام ثابت ہوگی۔

اسی طرح سے برصغیر میں اردو زبان اپنوں کی بے اعتنائی اور غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں ختم تو نہ ہوئی مگر اس کا معیار اتنا نیچے آ گیا کہ خالص اردو زبان میں، اظہار مدعا، اب ترسیل و تبلیغ کلام کے نقطہ نظر سے ناکافی ہو گیا ہے۔ اردو زبان کو بالکل سادہ رکھتے ہوئے، جا بجا انگریزی زبان کے الفاظ و اصطلاحات استعمال کرنا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔

ان مذکورہ بالا باتوں کو سامنے رکھ کر، جب ہم حضرت پیر صاحب کے عام مواظظ کا عموماً اور اعتکاف میں ہونے والے بیانات اور مجلسوں کا خصوصاً، بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب مذکورہ بالا امور کی بالخصوص رعایت کرتے نظر آتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت پیر صاحب اپنی مجلسوں اور بیانات میں کسی بات کی تائید میں مغربی دانش گاہوں اور ریسرچ سینٹروں میں ہونے والی ساہا سال کی علمی و سائنسی تحقیقات کو بھی مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے اور مخاطب لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ اور مغربی علوم و فلسفہ پر نظر رکھنے والے اہل علم و فکر سے یہ مخفی نہیں ہے کہ اصلاحی و تربیتی اور روحانی مجالس میں اس طرح کی تحقیقات کو پیش کرنا ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے، پانی میں چلنا اور دامن کو تر ہونے سے بچانا، کارے دارد ہے؛ کیوں کہ اس طرح کی مجالس کا مقصود، جہاں اللہ و رسول سے بندوں کو جوڑنا، اور ان کے اندر اسلام کی عظمت اور اس کے نظام حیات کے، دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرانے والا ہونے پر دل و جان سے یقین کا پیدا کرنا ہوتا ہے، وہیں غیر اللہ کی محبت کا دلوں سے نکالنا اور غیر اسلامی نظریات کے باطل اور انسانیت کے لیے مضر ہونے کا یقین سامعین کے دلوں میں بٹھانا ہوتا ہے۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے

سنا اور کہنے والوں نے کہا کہ حضرت پیر صاحب کا، اپنے بیانات اور مجالس میں، مغربی علوم اور ریسرچ و تحقیق سے استفادہ پر "خدا صفا دوع ما کدر" کی تعبیر بالکل صادق آتی ہے۔ اور سامعین کے دل میں مغرب اور اس کے علوم و تحقیقات کی عظمت بالکل نہیں بیٹھتی بلکہ اس کا شائبہ بھی کسی کے تصور و خیال میں نہیں آتا۔

مجالس اور بیانات کے مضامین

مادیت پرستی اور روحانیت سے دوری نے انسانی زندگی کو بے لطف اور بے مزہ کر دیا ہے۔ ہر انسان، قدرے فرق کے ساتھ اس بے لطفی اور بے مزگی کو محسوس کر رہا ہے۔ اب یہ مرض صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں رہا، بلکہ مسلم معاشرے بھی اس مرض سے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ انفرادی، خاندانی و معاشرتی زندگی، اسلامی خطوط پر گامزن نہ ہونے کی وجہ سے انتشار، جھگڑے، حقوق کی پامالی، ظلم و زیادتی، عدالتوں کے مقدمے، طلاق و خلع کی کثرت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم اطمینان و بے سکونی نے، خاندان کے شیرازے کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس کے سب سے زیادہ شکار معصوم بچے ہو رہے ہیں، اس کے منفی اثرات ان کی تعلیم و تربیت پر پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہی امراض مسلم معاشرے کے جسم میں پیدا ہو رہے ہیں جو مغربی معاشرے کی آج علامت بن چکے ہیں۔

اس مسئلہ کا اصل حل، جہاں فرد کی اصلاح ہے، وہیں فرد اور معاشرے کی دوسری اکائیوں کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کا جو بار یک اور نازک رشتہ ہے، اسے دین اسلام نے جو بنیادیں فراہم کیں ہیں، ان بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، زندگی کی ترجیحات جو دور جدید کے خوش نما اور خوش کن نعروں نے بدل دی ہیں اسے از سر نو، بڑی حکمت کے ساتھ اعتدال پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کہ مرد و عورت کے کاموں کی جو فطری تقسیم تھی، جس سے معاشرے کی گاڑی اپنی سمت پر گامزن رہتی تھی۔ اس تقسیم کے خلاف، دور جدید نے، مغرب کی قیادت میں، بغاوت کا جو تصور پھونکا، تو جہاں معاشرے کے کل پرزے اٹھل پھٹھل ہو کر رہ گئے، وہیں مشرقی معاشروں میں بھی اس کے گہرے اثرات عیاں ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں تازہ رہے کہ معاشرے اور فرد کی فلاح و بہبود اور فساد و بگاڑ بڑی حد تک عورت کی اصلاح و فساد پر منحصر ہے۔ اس لیے حضرت پیر صاحب کی اصلاحی و تربیتی کوششوں کا جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو وہاں فرد کی اصلاح کے ساتھ امت میں اجتماعیت کے پیدا کرنے، مرد و عورت کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بیدار کرنے، اور اسلامی روایات و دینی اقدار کو، دور حاضر کی تیز رفتار تبدیلیوں کو نظر انداز کئے بغیر ان کے دلوں میں، بٹھانے اور عملی زندگی میں انھیں برتنے پر آمادہ کرتی

دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت پیر صاحب نے عورتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے، ان کے لئے، مدارس اور جامعات کا نظم عالمی سطح پر کر رہے ہیں۔ اعتکاف کے ایام میں بھی ہر روز، خواتین کی خصوصی مجلس کو بھی معمولات کا لازمی حصہ بنایا ہے، صبح تقریباً 11 بجے سے 12 تک ہوتی، جس میں انٹرنیٹ کے ذریعہ، معتکف ہی سے پوری دنیا میں نشر کیا جاتا۔ ان مجالس کی اہمیت کا اصل اندازہ تو انہیں سن کر ہی ہو سکتا ہے، مگر قارئین کے استفادہ کے لیے یہاں ان مجالس کے صرف عناوین پیش کئے جاتے ہیں:

- (۱) مثالی ماں (۲) مثالی بیٹی (۳) مثالی بہن (۴) مثالی بہو (۵) مثالی بیوی
(۶) مثالی طالبہ (۷) مثالی ساس

گذشتہ سال حضرت پیر صاحب نے، عورتوں کے لئے، اعتکاف کے دوران خصوصی مجالس میں، مسلم خاتون کی زندگی میں نظم و ضبط، سلیقہ شعاری کے اصول Management in the Life of Muslim Woman کے عنوان کے تحت جن موضوعات پر روشنی ڈالی وہ یہ تھے:

- (۱) جسمانی صحت کا خیال Health management
(۲) مزاج اور غصے کو قابو کرنا Anger Management
(۳) وقت کا خیال Time management
(۴) تعلقات کو نبھانے کا سلیقہ Relationship management
(۵) نیند کے اوقات کا نظم Sleep management
(۶) گھریلو نظم و ضبط کا سلیقہ Household management
(۷) باورچی خانہ کے امور کا سلیقہ Kitchen management
(۸) تقاریب کے انتظام کا سلیقہ Party management
(۹) عزت و آبرو کی حفاظت اور پیار و محبت کا سلیقہ Romance and Chastity Protection management

عورتوں کی طرح مردوں کے لئے بھی اسی طرح کے موضوعات پر بات کی گئی، جس کی اہمیت کا ہلکا سا اندازہ درج ذیل عناوین سے کیا جاسکتا ہے: (۱) مثالی باپ (۲) مثالی بیٹا (۳) مثالی بھائی (۴) مثالی داماد (۵) مثالی شوہر (۶) مثالی طالب علم (۷) مثالی سسر

حضرت پیر صاحب کی شخصیت

لوگوں میں حضرت پیر صاحب کے بیانات کی تاثیر کی سب سے بڑی وجہ یہ محسوس ہوتی ہے، کہ

حضرت پیر صاحب، محض صاحبِ قال وکمال نہیں بلکہ وہ صاحبِ حال و صاحبِ دل ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ان کے دل سے نکلتا ہے اس سے خلق کے دل پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، بیان کے دوران سراپا درد و اثر ہو جاتے ہیں، جس سے انسان اپنی نفسی کیفیات میں ایک مثبت تبدیلی محسوس کرتا ہے، اعمال اور اخلاق کی کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی ایک تڑپ اور لگن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کو سب کچھ سمجھنے اور اسی کے لئے جینے اور اسی کے لئے مرنے کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، آخرت فراموشی کی کیفیت سے اپنے کو نکالنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے، اور پچھلی زندگی سے تائب ہو کر نئی زندگی اختیار کرتا ہے۔ بات صرف تقریروں اور مجلسوں تک نہیں رہتی، بلکہ بعض حضرات کو حضرت پیر صاحب، اکابرین و اسلاف کے طرز پر، اپنی خاص صحبت میں عرصے تک رکھتے ہیں، جس سے انھیں جب حضرت کے شب و روز اور اتباع سنت کا اہتمام صرف ظاہر اور چال ڈھال میں نہیں بلکہ عمل اور معاشرت و معاملات میں بھی بدرجہ اتم، ان کی سیرت و کردار میں نظر آتا ہے، تو وہ اسے اپنائے بغیر نہیں رہتے، اور یہی صحبت شیخ کا فیض ہوتا ہے جو کندن کو سونا بنا دیتا ہے۔

آخری بات

اس تمام دراز نفسی سے مقصود قارئین کے سامنے کارگزاری پیش کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ مغرب کے تسلط کے بعد برصغیر میں زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی تہذیب و تمدن، دینی تشخص و حمیت کے لحاظ سے جو انحطاط آیا، اور عصری تعلیم و اسلامی تعلیم، جدید اور قدیم کی عالم اسلامی میں جو جنگ چل رہی تھی اور چل رہی ہے، جس کی شدت کا احساس ہر طرف ہے اور جس کے منفی اثرات نے وحدت اسلامی کی چولیس ہلا دیں اور مسلمانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اسے ختم کرنے کی ایک کامیاب کوشش، ایسا محسوس ہوتا ہے، حضرت پیر صاحب کے ذریعہ سے ہو رہی ہے، جس تعداد اور جس لیاقت و صلاحیت کے حامل حضرات اس کوچہ جاناں میں قدم رکھ رہے ہیں اور جس وارفتگی اور سپردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے دور جدید کے اس خاص کام کے لئے، جس کی اہمیت کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، اللہ نے حضرت پیر صاحب کو جن لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت پیر صاحب کی شخصیت میں ہمہ جہتی کے ساتھ اضا دکا اجتماع بھی دیکھ سکتے ہیں، جس نے انھیں، اس زمانے کی جو ضرورت تھی مربی اور شیخ طریقت ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے ان میں جمع کر دی ہیں۔ بس یہی کہا جاسکتا ہے۔

مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو

سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر باراں ہے