

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصاریہ

امکانات کی دنیا

نگرانِ اعلیٰ

آج دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب والا آدمی بھی تھوڑی دیر کے لیے انگشت بندناں رہ جاتا ہے، آج سے چند ہائی قبل ناممکن سمجھی جانے والی چیز اب ممکن ہی نہیں واقعات کے دائرے میں آرہی ہے، زمین اپنے خزانوں کو اس طرح اگل رہی ہے کہ صحیح طور پر ان کو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے، مشرق و مغرب نے اپنی طنائیں کھینچ کر ساری روئے زمین کو ایک وحدت میں تبدیل کر دیا ہے، امکانات کی دنیا اتنی قوی اور وسیع ہو گئی ہے کہ آج سے قبل اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا، ان حالات پر دو طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) ان حیرت انگیز انقلابات کو آج ترقیات کا نام دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج دنیا پہلے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی ہے، اور ترقی کے معیار کے لحاظ سے ساری دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے: (۱) ترقی یافتہ ممالک: مثلاً امریکہ، کناڈا اور یورپی ممالک، (۲) ترقی پذیر ممالک: یعنی ایسے ممالک جہاں ترقیات کا عمل مکمل نہیں ہے مگر جاری ہے، مثلاً ہندوستان، (۳) پسماندہ ممالک: جہاں ترقیات کا عمل مطلوبہ معیار سے فروتر ہے، مثلاً بنگلہ دیش وغیرہ، لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ مادہ کی ترقی کہا جاسکتا ہے، انسانی دنیا کی نہیں، یہ کائناتِ الہی کا ارتقاء ہے، انسانیت کا نہیں، اللہ کی شانِ قدرت کا ظہور ہے، صفاتِ آدمیت کا نہیں، سوال یہ ہے کہ انسان کیا ترقی کی؟ انسان نے تو آج بھی وہیں ہے جہاں آج سے صدیوں پیشتر تھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی خوبی پہلے والوں میں نہیں تھی اور آج پیدا ہو گئی ہو، پہلے شرافت نہیں تھی آج آگئی

ہو، پہلے انسانی سماج میں برائی، چوری، فحاشی، بے حیائی، مکرو فریب، دھوکہ دہی، خیانت، رشوت اور دیگر اخلاقی خرابیاں تھیں، آج انسانی معاشرہ ترقی کر کے ان کمزوریوں سے پاک ہو گیا ہو، آج بھی انسانی سماج میں وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو پہلے موجود تھیں، بلکہ آج کا اخلاقی معیار کچھ زیادہ ہی زوال پذیر ہے، آدمی کی آدمیت روز بروز گرتی جا رہی ہے،

انسان مادی دنیا میں آگے کی طرف جا رہا ہے، لیکن معنوی طور پر بہت پیچھے ہے، اس کا ظاہر جس قدر رنگارنگ ہے، باطن اتنا ہی تاریک، اوپر سے زندہ و تابندہ نظر آتا ہے لیکن اندر کا انسان مر چکا ہے، یکم از کم مرنے کے قریب، اس لحاظ سے دنیا جوں جوں بظاہر آگے بڑھ رہی ہے، اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے، ترقی پذیر یا پس ماندہ ملکوں کا تو کہنا ہی کیا، عالمی منڈی میں ان کا وزن ہی کیا ہے لیکن خود اپنے کو ترقی یافتہ کہلانے والے ملکوں کی اخلاقی صورت حال بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت اور بھی ابتر ہے، اخلاقی طور پر ان کی زندگی حیوانوں سے مختلف نہیں ہے۔

اگر آج زندگیوں سے غیبت، چوری، مکرو فریب، خیانت اور بدکاری ختم ہو گئی ہوتی، دنیا میں کہیں لوٹ مار نہیں ہوتی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، روئے زمین پر امن و سکون عام ہو گیا ہوتا، اور انسان اعلیٰ اخلاقی معیار پر پہنچ گیا ہوتا تو یہ کہنا درست تھا کہ آج انسانی دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، انسان چاہے ستاروں پر کمندیں ڈال لے اگر اپنے نفس کو اسیر نہیں کر پایا تو کوئی فائدہ نہیں، سیارات کی گذرگاہوں کو تلاش کر لینا کمال نہیں کمال یہ ہے کہ انسان اپنی گم کردہ شخصیت کو دریافت کر لے، خود اپنی دریافت انسانیت کی سب سے بڑی یافت ہے، روئے زمین کے مشرق و مغرب کو رنگ و نور سے معمور کر دینا مادی طور پر بڑا کام ہے، لیکن معنوی دنیا میں اس سے بھی بڑا کام خود اپنے وجود کے طول و عرض کو روشن کرنا ہے، اقوام و ملل اور کائنات کی بے شمار اشیاء کے نفع و نقصان اور ان کے مقاصد تخلیق کی معرفت یقیناً علم کا بلند ترین درجہ ہے، مگر خود اپنے مقصد تخلیق کو جان لینا علم کا آخری مقام ہے، آج لوگ زوائد میں الجھ کر مقاصد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا گیا ہے،

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنے سکا

دنیا کے ہر آسمانی مذہب نے بالخصوص اسلام نے انسانیت کو یہ فرق سمجھایا، اور ہر ایک کا درجہ معین کیا، جینے کے اصول بتائے، دنیا کے وسائل و اسباب سے استفادہ کا رخ متعین کیا، پہلے کے انسان بڑی حد تک ان اصولوں کے پابند تھے، اور اس باب میں ان کی معرفت آج کے انسانوں سے بدرجہا بلند تھی، آج ضرورت ہے کہ اسلام کا وہ نسخہ کیمیا، عصری تعبیرات اور نئی آب و تاب کے ساتھ پیش کیا جائے اور پہلے خود مسلمان اور مسلم ممالک اس کا عملی نمونہ پیش کریں،

(۲) آج امکانات کی دنیا جتنا وسیع ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے اتنے قوی امکانات کبھی نہیں رہے، لیکن ان سے استفادہ کرنے میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں، آج ان امکانات سے (جن کا بڑا حصہ مسلم ملکوں میں پایا جاتا ہے) سے فائدہ اٹھا کر مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے تھے، اور ان وسائل کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن آج مسلمان دنیا کی سب سے کمزور قوم ہے، مادی اور معنوی دونوں میدان میں پس ماندہ ہے، مسلم ممالک اپنی قوتیں تعمیری محاذوں پر صرف کرنے کے بجائے جزوی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو قوم ساری انسانیت کی تعمیر کا کام کر سکتی تھی وہ اپنی تعمیر سے بھی عاجز ہے، انہی چیزوں سے ترقیات کے جس قدر امکانات آج ان ملکوں میں ہیں، مسلم ممالک میں نہیں ہیں، نہیں معلوم اسلامی قیادت کب عملی ہوش کے ناخن لے گی،؟ سوئی ہوئی قوم کب بیدار ہوگی،؟ اور اس کی آسمانی قوتوں سے اقوام عالم کس طرح فائدہ اٹھائے گی؟

ہم جیسے کمزور لوگ سوائے دل کی کڑھن اور رب ذوالجلال کے حضور فریاد کے اور کیا کر سکتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں وہ آگے بڑھنے کی فکر نہیں رکھتے اور جو فکر رکھتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، زندگی اسی احتیاج سے عبارت ہے، اور اسی سے بندگی کی

تفسیر سامنے آتی ہے، اور بندہ کتنا بے بس اور کمزور ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ ہمارے احساسات کو قبول کرے، اور ایک بار پھر ملتِ اسلامیہ کو انہی عظمتوں سے آشنا کر دے، جو ایک مدت تک اس ملت کو حاصل رہی ہیں، آمین۔

اے خاصہ خاصانِ رسلِ وقتِ دعا ہے

امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے

ضروری اعلان

ڈاک خرچ کی زیادتی اور طباعت و کاغذ کی گرانی کی بناء پر

رسالہ کی قیمت میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے،

اب فی شمارہ قیمت ۲۰ روپے۔

سالانہ زرا اشتراک ۷۵ روپے۔

اس اضافہ کے لیے قارئین سے بہت بہت معذرت ہے،

ادارہ

پیغام ربانی

بیعت رضوان

محمد خالد مجاہد جوہنپوری

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحاقربا.

ترجمہ: یقیناً اللہ پاک راضی ہو گئے ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، پس معلوم ہو گیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور ان کو ایک فتح قریب کا انعام دیا۔

”بیعت رضوان“

اس آیت کریمہ میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا یہ عظیم واقعہ ۶ھ میں پیش آیا، جب حضور ﷺ نے ایک خواب کے مطابق اپنے ۴۰۰ صحابہ کے ہمراہ قرابانی کے جانور کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، مشرکین مکہ جو مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے، وہ مسلمانوں کے راستہ کی رکاوٹ بنتے گئے، حالانکہ وہ حرم میں داخلے سے کسی کو بھی نہیں روکتے تھے، ان کو اپنے سفر کا مقصد سمجھانے کے لیے حضور ﷺ نے حضرت عثمان غنیؓ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ تشریف لے جائیے اور ان مشرکین کو سمجھائیے کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ کرنا یا مکہ پر قبضہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مکہ میں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کو جا کر آپ بشارت سنائیے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کشادگی اور فرحت کا موقع آنے والا ہے، حضرت

عثمان غنیؓ جب مکہ پہنچے تو ان کو مشرکین مکہ نے روک لیا اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا۔

”ایک مسلمان کے خون کی قیمت“

اب یہ مسئلہ ایک مسلمان کے خون کا بن گیا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان کا خون اور مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی قیمتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر کعبہ کے ایک پتھر کو بچا جائے (حالانکہ کعبہ کے ایک پتھر کی قیمت بھی کوئی نہیں دے سکتا) تب بھی ایک مسلمان کی عزت کے برابر اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان کا مقام بہت اونچا ہے، ہمارے یہاں تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ ایک قاصد بھیجا تھا وہ قتل ہو گیا اور بس، ہم تو ہزاروں کا خون سہہ لیتے ہیں، لاکھوں عزتوں کا لٹتا ہوا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ خدا کے نبی تھے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ایک کو بھی ظلم کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کا انتقام نہ لیا تو پھر اس زندگی کا مزہ ہی کیا ہے، آج اگر ایک مسلمان کا خون اسی طرح رازبازیاں چلا گیا تو پھر کل جس کا دل چاہے گا مسلمانوں کی گردن کاٹے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس ظلم کو ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہم دنیا سے ظالمانہ رسم کو ختم کریں گے، اگرچہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ختم ہونا پڑے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بیعت کس چیز پر تھی۔

”موت پر بیعت“

مشہور صحابی حضرت سلمہ بن الاکوعؓ سے یزید بن انہی عبد اللہ نے پوچھا کہ کس چیز پر تم لوگ بیعت کر رہے تھے، فرمایا: علی الموت (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۵) کہ موت کے اوپر بیعت کر رہے تھے، کہ مر جائیں گے لیکن عثمانؓ کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر بیعت کر رہے تھے فرمایا: بایعنا علی الصبر کہ ہم اس بات کی بیعت کر رہے تھے، کہ دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ آجائے ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے، (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۵) صحابہ کرامؓ نے نیت سے آئے ہی نہیں تھے، زیادہ اسلحہ بھی ساتھ نہیں تھا، صرف

ان کے پاس تلواریں تھیں، جوان کے ساتھ ہر وقت ہوا کرتی تھیں، ذرا تصور کیجئے اس منظر کا کہ وطن سے دور ہیں دشمن کے زعمے میں ہیں، دشمن کا علاقہ قریب ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس لڑائی کا میدان حدودِ حرم بنتا ہے، اللہ کے نبی ﷺ نے یہ بھی برداشت کر لیا ایک مسلمان کی عزت کی خاطر حدودِ حرم میں لڑائی کو گوارا کر لیا، اس سے اندازہ کیجئے کہ مسلمان کی جان و عزت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے نبی ﷺ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جم گھٹا لگا ہوا ہے، ایک ایک پروانہ وار آ کر بیعت ہو رہا ہے، کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، مرتے دم تک لڑیں گے، اور عثمانؓ کے قاتلوں کو سمجھا دیں گے کہ مسلمان کا خون ارزاں نہیں ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے یہ منظر دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے آ کر بیعت کی تمام صحابہؓ بیعت کر رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی ﷺ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھا اور کہا میں عثمانؓ کی طرف خود بیعت کرتا ہوں۔

”رضامندی کا اعلان“

بس ادھر بیعت ہو رہی ہے اور ادھر فیصلے ہی کچھ اور ہو گئے اور اعلان آ گیا کہ جبرئیل جا کر کہہ دیجئے کہ: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بیاعونک تحت الشجرة
ترجمہ: یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعتِ جہاد کر لی، موت کی بیعت کر لی، میدان نہ چھوڑنے کی بیعت کر لی اللہ پاک راضی ہو گیا، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ:

اذا بهم فتحا قریباً..... ترجمہ اب ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، فتوحات کے دروازے کھل گئے، صلح حدیبیہ کے بعد واپس گئے۔

یہ میں خیبر فتح کیا اور ۸ھ میں پورا مکہ بھی فتح کر لیا، انا فتحنا لک فتحاً مبیناً..... یہ بظاہر دبی ہوئی صلح تھی، لیکن چودہ سو صحابہ کرام کا امام المجاہدین حضرت محمد ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنا بہت بڑی بات تھی، ان کے جذبہ جہاد کو بیعتِ علیؓ الجہاد کو دیکھ کر اللہ پاک نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیئے۔

”کافر ڈر گئے“

صحابہ کرامؓ کی یہ عجیب و غریب اور حیرت کی بات تھی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بیعت کیے جا رہے ہیں اور ہر ایک زبانِ حال سے کہہ رہا ہے۔

نحن الذی بايعوا محمدا

على الجهاد ما بقينا ابدا

ہم ہی ہیں وہ، جنہوں نے امام المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہات پر اس بات کی بیعت کر لی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جہاد کے عمل کو نہیں چھوڑیں گے، ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آج بیعت ہو چکی ہے، اور عہد ہو چکا ہے، اور یہ لوگ عہد کے پکے ہیں، تو وہاں سے اعلان کر دیا کہ عثمان غنیؓ زندہ ہیں، ہم کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، پہلے تلواریں لیے پھرتے تھے تیر اور نیزے تیز کر رہے تھے، مسلمانوں کے قتل کا پروگرام بنا رہے تھے، بیعتِ علیؓ الجہاد نے ان کے سارے عزائم کو سارے منصوبوں کو خاک میں ملادیا، کافر ساز و سامان اور اسلحہ کے انبار کے باوجود ڈر گئے، مقابلہ کے لیے نہ آسکے کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان موت پر بیعت کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ان الذین بیاعونک لئن یہ جو آپ ﷺ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں انما بیاعون اللہ یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یداً للہ فوق ایدیہم (الفح: آیت ۱۰) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، جس نے امام المجاہدین ﷺ سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی اور جس نے اللہ سے بیعت کی دنیا میں اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔

”بیعت علیؓ الجہاد اور منافقین“

آپ قرآن مجید میں دیکھیں جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اس آیت کے ارد گرد منافقین کا تذکرہ ہے، جو جہاد سے پیچھے رہ کر خوش ہو رہے ہیں اور پھر جب فتوحات کا وقت آیا، فتوحات کے دروازہ کھل گیا تو ساتھ جانے کی درخواست کر رہے ہیں، منافقین کا تو کام ہی یہ ہے

ہے کہ مشکل حالات میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، نبی کریم ﷺ جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین جشن منارہے تھے کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔

فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ و کرہوا ان یجاہدوا
باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ

ترجمہ: خوش ہو گئے منافقین اللہ کے نبی کے جانے کے بعد کہ اب تو یہ واپس نہیں آئیں گے، اور ان کو بر محسوس ہوتا ہے، کہ اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کریں اور صرف خود ہی جہاد میں جانے سے نہیں رکتے بلکہ اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ”وقالوا لاتنفر وافی الحر“ لوگوں سے کہتے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو، آپ ﷺ! ان سے فرما دیجئے ”قل نار جہنم اشد حرا“ (التوبہ: پ ۸۱/۱) کہ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں جس آگ میں ڈالا جائے گا وہ آگ دنیا کی اس گرمی سے زیادہ خطرناک ہے، جو گرمی جہاد میں تمہیں محسوس ہوتی ہے۔

”بیعت کا حکم کس نے دیا؟“

ان آیات کے ساتھ اللہ پاک ایمان والوں کی یہ خصلت بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی مگر ان کو اس بیعت کی دعوت اور حکم کس نے دیا؟ فرمایا کہ بیعت کی دعوت ان کو اللہ نے دی تھی،

ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة (التوبہ)

ترجمہ: اللہ نے جنت کے بدلے ایمان والوں کی جان و مال کو خرید لیا۔

آپ حضرات جانتے ہیں کہ خرید و فروخت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پیسہ اور دوسرا سودا یعنی وہ چیز جس کو خریداجائے، اہمیت کس چیز کی ہوئی جس چیز کو خریداجائے یا پیسے کی، نہیں اصل جو چیز ہوتی ہے۔ قصد جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو خریدنا ہوتا ہے، اللہ پاک نے جنت کو قیمت قرار دیا جو کہ ارفع اور اعلیٰ ہے اور ہماری جان و مال کو بیچنے والی چیز قرار دیا ہے، جو اصل ہے، تو ہماری جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھی زیادہ قیمتی قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی جان و مال کے بدلے جنت کو خرید لیا، نہیں

ایسا نہیں بلکہ اللہ پاک نے جنت کے بدلے تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے۔

خریدنے والا اللہ اور بیچنے والے تم ہو اور قیمت جنت ہے، اور سامان تمہاری جان و مال ہے لوگو! دیکھو تمہاری گھٹیا سی جان کو تمہارے فنا ہونے والے مال کو اللہ نے جنت سے بھی قیمتی قرار دیا ہے، اور خود اس کا خریدار بن گیا ہے۔

”سودا کہاں ہوگا؟“

یہ خریداری کہاں ہوگی؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، فرمایا: نہیں ”یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون“ تم اس کو لینے کے لیے میدان قتال میں نکلو گے، کبھی تم قتل کرو گے، اور کبھی تم قتل کیے جاو گے، دونوں حالتوں میں تمہاری خرید و فروخت اللہ کے ساتھ کی ہوگی۔

”جان کب دینی ہے؟“

دنیا میں یہ قانون ہے کہ جب پیسہ دیا جاتا ہے تو چیز بھی فوراً دینی پڑتی ہے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ تم آج دینے کا وعدہ کرو آج سے ہی جان دینے والے بن جاؤ گے، بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جان اسی ۸۰ سال بعد یا نوے سال کے بعد میدان جہاد میں لے، یا میدان جہاد کی طرف جاتے ہوئے قبول فرمائے دشمن قتل کرے یا اپنے میں سے کسی کی کوئی غلطی سے لگ جائے، اپنی تلوار لگے یا گھوڑے سے گر کر مر جاؤ یا تمہیں پچھوسنا پ یا کوئی اور جانور کاٹ لے، یا اللہ کے راستے میں پہریداری کرتے ہوئے یا گرمی یا سردی سے مر جاؤ، ہر حال میں تمہاری یہ خرید و فروخت کی ہوگی۔

”منافقین کا پرو پگنڈہ“

ایک صحابی غزوہ خیبر کے موقع پر لڑ رہے تھے تلوار چھوٹی تھی، دشمن پر وار کیا، پوزیشن یہ تھی کہ ایک پاؤں آگے تھا ایک پیچھے تلوار دشمن تک نہ پہنچ سکی اور ان کے اپنے ہی گھٹنے پر لگی گھٹنا کٹ گیا، اور وہ شہید ہو گئے، ان کے بھتیجے جو بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے، بہت پریشان ہوئے، کیونکہ منافقین باتیں کر رہے تھے کہ ان کا کوئی عمل ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں قتل ہو گئے اور شہادت سے محروم رہ گئے، پھر منافقین بھی اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ اس قسم کی باتیں تو بہت پھیلایا کرتے تھے، کوئی موقع

ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، کبھی صحابہ کے درمیان مہاجر اور انصار کا جھگڑا کھڑا کر کے لڑانے کی کوشش کرتے تھے، تو کبھی غلط الزامات لگا کر صحابہ کو پریشان کرتے اور مختلف سازشوں کے ذریعہ صحابہ کرامؓ کی جماعت کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرنے کی ہر وقت مذموم کوشش میں لگے رہتے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک منافقین کا یہی کام ہے کہ مسلمان کبھی بھی متحد نہ ہو سکیں، وہ صحابی روتے ہوئے نبی اقدس ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا: میرے چچا شہید ہیں کہ نہیں؟ امام الحدیدین حضور اقدس محمد ﷺ نے فرمایا: ”عام شہید کو اللہ پاک جو اجر عطا فرماتے ہیں، تیرے چچا کو اس سے دو گنا اجر ملا ہے، ایک تو اللہ کے راستہ میں شہید ہونے کا دوسرا لوگوں کا ان پر باتیں بنانے کا، اللہ کی مرضی جس طرح جان لے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس کی جان کس انداز سے لے، اور کس کی تلوار سے لے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ بزدلی کے کپڑے اتار کر سستی اور غفلت کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کی زندگی کو اختیار کرے، اب اللہ کی مرضی کس انداز سے اس کی جان لیتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ میں کسی کی جان یوں لی گئی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی کی جان یوں لی گئی کہ وہ گھوڑوں کے نیچے روند ڈالے گئے، کسی کی جان یوں لی گئی کہ پہرہ داری کرتے ہوئے تیرا کر لگ گیا اور شہید ہو گئے، اور کسی کی جان اللہ پاک اس طرح لی کہ ناک کا ٹھنڈے گئے، کسی کی جان اس انداز سے لی کہ گھوڑوں سے گرے، اور وہیں شہادت کا رتبہ ملا، کسی کی جان اللہ پاک نے یوں لی کہ میدان جہاد میں چلتے ہوئے راستے میں طبعی موت آگئی، اور وصیت کے مطابق جنازہ بھی مجاہدین کے ساتھ چلا، جب تک زندہ تھے، تب بھی جہاد میں اور انتقال ہو گیا تب بھی جہاد میں، جنازہ بھی مجاہدین کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی مرضی کس طرح جان لے ہمیں تو صرف جان دینی ہے، اللہ کے سپرد کرنی ہے، کہ یا اللہ! میری جان حاضر ہے قبول فرمائیجئے۔ پھر بھی وہ بے شک امیر کے حکم سے روٹیاں پکارا ہوا اور گولہ آ کر لگا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی اعلیٰ درجہ کا شہید، دشمن پر حملہ کرتے ہوئے مورچہ میں گھس گیا، کافروں کو ذبح کیا اور خود بھی شہید ہو گیا، تب بھی اعلیٰ درجہ کی شہادت ہمارا کام صرف اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس کے بعد مولائے کریم کی مرضی کہ کس طرح سے ہماری جان قبول فرمائے۔

اصول دعوت

داعی کے اوصاف حمیدہ

مولانا احمد نصر بناری

مہتمم مدرسہ عربیہ امدادیہ بنارس

دین کا ہر شعبہ زندہ رہے، اور ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد ہوں اور جس کام کو کرنا ہے اس کی تمام خصوصیات ان میں موجود ہوں فی زمانہ اس کی کس قدر ضرورت ہے یہ اہل علم و فہم سے پوشیدہ نہیں ہے، آج کی اس مجلس میں اس پر کچھ عرض کرتا ہوں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دینی فریضہ ہے، اس فریضہ کو انجام دینے والے کو داعی الی اللہ کہتے ہیں، اس داعی الی اللہ کو ہم لوگ عالم، مبلغ، مقرر، ناصح، واعظ بھی کہتے ہیں۔ مقام غور و فکر یہ ہے کہ آج مراکز دینیہ، مدارس اسلامیہ کی کمی نہیں ہے، مبلغین و مقررین کی بھی قلت نہیں ہے، دن رات تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، تصنیف و تالیف کی اشاعت بھی خوب ہو رہی ہے، مگر کیا بات ہے کہ خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی محبت، ظاہر پرستی، تعیش پسندی میں اضافہ ہی ہے، کسی کو الزام دینے سے قبل اس پر غور کر لیا جائے کہ ہم لوگ جو خود اس کا اہل تصور کرتے یا نااہلی کے تصور کے باوجود اس کام کو کسی کا حکم سمجھ کر یا ذمہ داری کے احساس کے تحت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم میں ہی تو خامیاں نہیں ہیں۔

یہ بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اک مرد مومن نے اک ولی کامل نے خود مجھ سے کہا تھا کہ خواص کے بگڑ جانے سے عوام بگڑ گئے ہیں، اور اگر میرا حافظہ درست ہے تو یاد پڑتا ہے کہ میں نے یقیناً کسی معتبر کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر علماء مباح کے عادی ہوں گے

تو قوم ناجائز امور کا ارتکاب کرے گی، اور اگر علماء ناجائز کام کرنے لگیں گے تو عوام حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر خدا نخواستہ علماء ہی حرام کام کرنے لگے تو عوام شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، الفاظ ٹھیک ٹھیک یا نہیں مگر مفہوم و خلاصہ اس کا یہی تھا، جو عرض کیا۔

بات یہ ہے کہ لوگ خواص کے اعمال و افعال و کردار سے متاثر ہوتے ہیں، چونکہ علم و فہم کی کمی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ آزادی آجاتی ہے۔

”حدود اللہ“

اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑتے چلے جاتے ہیں، تو غور و فکر اس پر کرنا ہے، کہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں (خواہ ان کا نام معاشرے میں کچھ بھی ہو، اور وہ دین کی کسی بھی لائن سے جڑے ہوں) یعنی داعی الی اللہ کو کیسا ہونا چاہئے کن صفات کا حامل ہونا چاہئے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے انجام دینا چاہئے، کیونکہ یہ کام عظیم الشان ہے، اس لیے اس کے حامل کو بھی عظیم ہونا چاہئے، ایسا نہیں کہ اصلاح و تربیت کے باب میں ہم کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ مصلح و مربی کو شریعت حقہ کے تابع ہو کر ہی اس کام کو کرنا ہے۔

دیکھئے! حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ: ”جو شخص دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو اس کو بھی وہی سب کرنا چاہئے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا ہے“ (تہذیبات)

تو اب دو کام کرنا ہے، ایک تو داعی کو اپنی فکر دوسرے طریقہ سنت کے موافق تبلیغ کی فکر، دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اول بتایا گیا کہ اپنا مقام و مرتبہ پہچانو کہ تم کو میں نے اپنی رسالت و کلام کے لیے چن لیا ہے، یہ ہوا مرتبہ کا احساس دلانا، پھر کہا گیا کہ جو میں دے رہا ہوں اس کو لو اور شکر ادا کرو، یہ ہوا ذمہ داری کا احساس دلانا اور شکرگزاری، یہ محض انعام خداوندی ہے، یہ ہوا اوصاف حسنہ کی طرف توجہ دلانا۔

معلوم ہوا کہ داعی کو سب سے پہلے اپنے مرتبے اور ذمہ داری کا احساس ہونا

چاہئے، پھر اوصاف حسنہ اسی اعتبار سے پیدا کرنا چاہئے۔

”اول مصلح و مربی کی صفات“

سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ داعی و مصلح میں صفات کیا ہونی چاہئے، تو سنئے سب سے پہلے تو نیت کی درستگی کی ضرورت ہے، یعنی تصحیح نیت فرض ہے۔ بغیر اس کے گاڑی پٹری پر آہی نہیں سکتی ہے، یعنی مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہونی چاہئے، اعزاز دین و رضائے الہی شرط اول ہے، اسی کو میرے آقا و مرشد حضرت مسیح الامت یوں فرماتے ہیں کہ: تبلیغ کرنے کے لیے اول اخلاص ہو کہ رضائے الہی کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو۔ (حیات مسیح الامت ص ۵۹۳)

یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو بھی ان کی زبان مبارک سے سنئے کہ: بدون اخلاص کام میں قوت استحکام اور برکت نہیں ہوتی، عامل کو ثواب نہیں ملتا اور اخلاص وہ رضائے الہی کی نیت کا ہونا ہے، (۵۹۵ حیات مسیح الامت)

دوسری صفت داعی و مصلح کو علم ہے کہ وہ علم کی صفت سے متصف ہو، جس چیز کو اس کو بیان کرنا ہے اس کا پورا علم ہو، مدرسہ میں رہ کر یا جماعت میں جا کر صرف چرب زبانی سیکھ لیا یہ تو زہر ہے، دیکھئے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی قدس سرہ فرماتے ہیں: کہ امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے کہ معروف و منکر کا عالم ہو (وصیۃ العرفان ۱۱ ستمبر ۱۹۸۰ء)

حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی طاعت کسی ہی عظیم اور ضروری ہو بدون علم کے معتبر اور مقبول نہیں، ہر عمل کا قانون کے ماتحت (موافق) ہونا شرط ہے اور وہ علم پر موقوف ہے، (خواہ یہ علم معتبر جیسے بھی حاصل ہو) (حیات مسیح الامت ۱۵۹۸ ر) تیسری چیز، داعی و مصلح کا باعمل ہونا ہے، ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا دوسروں کو امر کر رہا ہے، خود بھی اس پر عامل ہو، تاکہ اس کی وجہ سے اس کو عار نہ دلا یا جائے کہ خود تو پابند نہیں ہو دوسروں کو کیا کہتے ہو، آگے فراتے ہیں کہ عاقل سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ دوسروں

کی اصلاح کی خاطر اور ان کو نفع رسانی کی فکر و سعی میں اپنے نفس کی ہلاکت و خسران سے چشم پوشی کرے، اور بالکل پرواہ نہ کرے۔

آگے اور ملاحظہ فرمائیے، کہ دین و تقویٰ جس میں سراسر نفع ہی نفع ہے، اپنے کو اس سے پیچھے رکھنا اور خسران پر راضی رہنا یہ سوائے احمق کے اور کوئی نہیں کر سکتا،

(خلاصہ وصیۃ العرفان ۱۳/۱۲/۱۳ ستمبر ۱۹۸۸ء)

چوتھی چیز ہے داعی اور مصلح و مربی کا صابر ہونا تاکہ اصلاح و تربیت نیز دعوت و تبلیغ کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات پر صبر کرنے والا ہو، خواہ وہ راہ کی مشکلات ہوں یا عوام الناس کی طرف سے زبان درازی ہو، یا ہم عصروں کی طرف سے طعن و ملامت ہو سب میں صبر کرے۔

پانچویں چیز دعاء ہے، کہ دعاء خوب کرے، یعنی تضرع و الحاح کے ساتھ حضرت حق جل مجدہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرے، کہ تمام توفیقات خیر اسی دربار سے ملا کرتی ہیں اگر ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا جائے تو انشاء اللہ قلیل عرصے میں نفع کا ظہور ہوگا۔

”طریقہ اصلاح و تربیت“

اب مختصر عرض کرتا ہوں کہ مصلح و مربی و داعی کو کیسے اصلاح کا کام کرنا چاہئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ کیا ہو۔ اس لیے کہ وعظ و نصیحت، اصلاح و تربیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین کا فائدہ ہو اور آخرت کی طرف رغبت ہو، ہمارے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب و وعظ پر بیان بہ محبت و رحمت غالب رکھا جائے، عنوان بملاطف کلام و کلمات چہرے پر بشاشت قلب میں عدم شکایت انقطاع از خلقت مخالفین کی طرف سے مخالفتوں کے پیش آنے پر بس سکوت اپنے کار حق میں بخلوص مشغول اپنے اسلاف کا طریق اپنائے رکھیں۔ (حیات مسیح الامت ۵۸۷/۵۸۸)

اسی کو امام غزالی نے اپنے انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) مصلح و مربی میں رفیق و لین یعنی شفقت ہونی چاہئے، سختی سے کام خراب ہو جائے گا، (۲) کسی کے اعمال پر خدا مت بنو یعنی لوگوں کے گناہوں (اس میں سب کے اعمال سینات آگئے) کو اس طرح مت دیکھو کہ تم ہی خدا ہو، بلکہ ان پر رحم کرو و ہدایت کی دعا کرو، نرمی سے نصیحت کرو۔ اپنے نفس کی شرکت نہ ہو، حظ نفسانی، حب جاہ، حب مال کے لیے یہ سب کام نہ کرے، بلکہ نفس کا شائبہ ہو تو اس کام کو اس وقت ترک کر دے۔

حضرت مسیح الامت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ داعی اور مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے کے لیے اول اخلاص ہو کہ رضائے الہی کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو۔

دوسری شرط ہے علم، کہ جس کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کا علم بقدر ضرورت ہو۔ تیسری شرط ہے حلم کہ کوئی کیسی ہی طبیعت کے خلاف بات کہہ دے برداشت کرے کوئی پرواہ نہیں۔ چوتھی شرط ہے ترحم شفقت اور مہربانی، یہ شے فی زمانہ عنقاء ہے، اور پانچویں شرط ہے، مامور ہونا، یعنی کسی اہل کی جانیت سے حکم دیا جائے۔

خلاصہ: حضرت شاہ وحی اللہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ اب بطور خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دعوت الی اللہ کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اس کے شرائط اور آداب سکھلایا ہے، قرآن میں تبلیغ اور دعوت الی اللہ کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں جن کا مختصر رکھنا ہر اس شخص کے لیے جو اس منصب پر فائز ہو لازم ہے، مختصر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور داعی الی اللہ کو مخلص ہونا چاہئے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو کچھ کہے تو اس سے محض اس کی نصیحت و خیر خواہی مد نظر رہنی چاہئے، اپنے ذاتی اغراض جاہ و مال کی خاطر امر و نہی کرنا جائز نہیں ہے، نذر انوں کی فرمائش، اس کا مطالبہ یہ صریح ناجائز ہے اور اس کا طالب نااہل ہے۔

عالم کہ کامرانی وقت پردری کند
او خوشستن گم است کرار ہبری کند

دوسری یہ بات ہے کہ اس کو فقیہ ہونا چاہئے، مطلب یہ کہ اس کو مسائل سے واقفیت ہونی چاہئے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے مواقع کو پہچاننا چاہئے، اس لیے کہ بسا اوقات بے موقع بات کہہ دینے سے کام خراب ہو جاتا ہے، حضور اقدس ﷺ وعظ کے لیے مناسب وقت کا انتخاب فرما کر وعظ فرماتے تھے، ہر وقت نہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ آمر داعی کو رفیق ہونا چاہئے، درستی اور سختی سے پیش نہ آنا چاہئے، اس لیے کہ رفیق سے مامور زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ نفع ہے، بہ نسبت عین سختی کے، حضور اقدس ﷺ عموماً رفیق ہی سے نصیحت فرماتے تھے، یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی ضروری ہے کہ کبھی غلظت اور عین کی بھی باب اصلاح و تربیت میں ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اشد فرماتے ہیں:

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم

ترجمہ: اے نبی ﷺ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اس کے تحت روح المعانی میں ہے، استعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهد به اذا بلغ الرفق مداه۔ یعنی آپ جس امر کے بارے میں دونوں سے جہاد کر رہے ہیں، اس میں سختی اختیار کیجئے جب نرمی کی انتہا ہو جائے۔ (روح المعانی ج ۲۸ ص ۱۴۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ اس میں رفیق و نرمی کو چھوڑ کر غلظت و سختی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہی شرعی حکم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و منافقین پر غلظت کا امر اپنے نبی کو فرمایا، اس کے لیے ضرورت ہے بصیرت و عرفان کی پس جو کمال بصیرت ہو مواقع رفیق و لین اور غلظت کو بخوبی پہچانتا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ غلظت اختیار کرے، بعض مواقع پر اس قدر غلظت کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنحضرت ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے مگر جو قاصر بصیرت ہے تو اس کے لیے رفیق ہی متعین ہے، اس لیے کہ رفیق میں ضرر نہیں ہے نفع ہے، بخلاف عین کے کہ اگر غیر موقع میں ہو تو اس کا ضرر عظیم و اشد ہوگا خوب

سمجھ لیجئے۔

اس مختصری تحریر سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ احتساب اور دعوت الی اللہ کے بہت سے آداب و ضوابط ہیں، اس کے متعلق بہت سی آیات و احادیث ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کی رعایت کریں، اگر خلاف کتاب و سنت اقدام کریں گے، تو اصلاح کیا، موجب فساد نہ ہوگا۔

حضرت صالح الدین سعدیؒ فرماتے ہیں:

دریں بحر جز مرد داعی نہ رفت گم آں شد کہ دنبال راعی نہ رفت
کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند برقتند و بسیار سرگشتہ اند
خلاف پیہر کسے رہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید
مپندار اسعدی کہ راہ صفا توں رفت جرپئے مصطفیٰ
اب حضور ﷺ کی اس دعا پر مضمون کو ختم کرتا ہوں..... اللہم و فقیہی لِمَا تَحِبُّ
و تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَةِ وَالْهَدَىٰ اِنْكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

﴿بقیہ صفحہ ۲۵﴾ کا جلدی سے جون پور حاضر ہو کر حضرت شیخ کی خدمت میں رنج و الم کا اظہار کیا آپ نے فرمایا: بات وہی ہوگی اگر بہلول جنگ کرتا یعنی اس کا ارادہ کرتا تو وہ محروم ہوتا م نے یہ ارادہ کیا تو وہ بات تم پر پوری ہوئی، آخر انجام یہ ہوا کہ سلطان حسین لودھیوں کے مقابلہ میں شکست کھا کر بہار میں پناہ گزین ہوا تو عارف باللہ شیخ صدر الدینؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی، انہوں نے جواب دیا: ”اندانہٴ خواجہ محمد عیسیٰ رانی تو انیم برداشت“، یعنی شیخ محمد عیسیٰ کے ٹھکرائے ہوئے کو ہم اٹھانہیں سکتے، (تجلی نور ص ۲۲-۲۴ ج ۱)

نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری رہا صوفی، گئی روشن ضمیری
خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری ہے فقیری

آخری قسط

تاریخ

صوبہ بہار کا قافلہ دعوت و عزیمت

محبوب فروغ احمد قاسمی، منور و اشرفی، سستی پور و رفیق الوقت المدنی الخیری دیوبند

”مولانا بشارت کریم گڑھولوی“

غالباً اسی دور کی بات ہے، کہ ایک طرف حضرت مونگیری، کانپور سے ترک وطن کر کے، مونگیر کو مسکن بنا رہے تھے، تو دوسری طرف ایک اور عظیم شخصیت کانپور سے ہی فیض یاب ہو کر سینٹراڑھی کے ”گڑھول“ گاؤں میں عشقِ حقیقی کی دکان سجا رہی تھی، جس کو آج حضرت مولانا بشارت کریم گڑھولوی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ۱۳۹۴ھ کو ”بازید پور گڑھول“ میں پیدا ہوئے، چھ سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دس سال کی عمر میں والد محترم جناب عبدالرحیم صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہنوئی نے تربیت کی اولاً انگریزی شروع کی، مگر طبیعت نے کچھ زیادہ گوارہ نہ کیا، چنانچہ عربی تعلیم کا آغاز اس طرح کیا کہ ابتدائی تعلیم ”در بھنگہ“ میں حکیم مولانا حسن چھپروی سے حاصل کی، حفظ جامع العلوم مظفر پور میں مکمل کیا، ساتھ میں شرح جامی بھی پڑھتے رہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کانپور تشریف لے گئے، اور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد حسن کانپوری سے منقول و معقول حاصل کیا۔

شروع سے ہی خدا طلبی کا جذبہ تھا، فراغت کے بعد ۲۶ سال کی عمر میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، اس سفر میں مولانا مونگیری، اور اس وقت کے ساتھی، لیکن بعد کے مرشد مولانا غلام حسین بھی ساتھ تھے، وہاں دو سال تک قیام رہا، اور اہ مستقل قیام کا تھا، مگر ”مولانا محبت الدین“ کے اصرار پر ہندوستان تشریف لائے، وقت کے مشہور ترین شیوخ کے یہاں تشریف لے گئے، مگر

کہیں تشفی نہیں ہوئی، چنانچہ آخر میں اپنے رفیقِ درس مولانا غلام حسین صاحب کے ہاتھ میں ہی ہاتھ ڈال دیا، انہوں نے آپ کو درجہ کمال تک پہنچایا، آخر میں شیخ بھی ان کو ”کبریتِ احمر“ کہا کرتے تھے، ۱۳۵۲ھ میں انتقال ہوا گڑھول شریف میں مدفون ہیں۔

آپ کے فیضِ صحبت سے ہزاروں کی تعداد میں علماء و صلحاء سمیت انسانوں نے فائدہ اٹھایا، آج یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، کہ اس گئے گزرے دور میں جو مختلف النوع افراد ”بہار“ میں رشد و ہدایت، تبلیغِ دین اور اشاعتِ اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں، آپ سے بلا واسطہ نہ سہی بالواسطہ فیض یافتہ افراد کو ہی اولیت کا شرف حاصل ہے۔

”حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد علیہ الرحمہ“

آپ ۱۲۹۹ھ، ۱۸۸۱ء میں پٹنہ کے قریب موضع ”مہنہ“ میں پیدا ہوئے، اپنے ہی اطراف کے مولانا وحید الحق استھانوی سے عربی پڑھی، جب متوسطات کے قریب پہنچے تو مولانا محمد احسن کانپوری کے یہاں تشریف لے گئے، مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں مولانا عبدالکافی صاحب سے سندِ فضیلت لی، ۱۳۲۲ھ میں دستار بندی ہوئی، ۱۷ ایشوال ۱۳۵۹ھ کی شام پونے پانچ بجے پھلواری شریف میں وفات پائی، پھلواری کے قبرستان میں آسودہ خواب ہیں، حضرت مولانا اس دور کے مردِ مجاہد تھے، ان کے عزم میں کبھی اضمحلال نہیں آیا، آپ کی پوری زندگی، دل سوزی، اور ہمدردی سے عبارت ہے، آپ کے عظیم ترین کارناموں میں تین کارنامے بہت نمایاں ہیں۔

”(۱) مدرسہ انوار العلوم گیا“

جہاں جہالت پوری طرح چھائی ہوئی تھی آپ نے ۱۳۲۹ھ میں انوار العلوم کا فیض جاری کیا جس سے جہالت کی تاریکی کافور ہوئی، اور بدعات کی ظلمت سے لوگوں کو نجات ملی، زکریا فاطمی مدیر ”الہلال“ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”اس مدرسہ کا فیض، دور دور تک پہنچا، اور نہ صرف اس صوبے میں بلکہ دوسرے صوبوں کے تشنہ گانِ علوم بھی اس کے چشمہ فیضان سے سیراب ہوتے رہے“ (محاسن سجاد ۱۳)

” (۲) جمعیت علماء بہار“

مسلمانوں کی زبوں حالی، علماء کا آپسی نفاق، اور تفریق و انتشار مولانا کو ہر دم بے چین کیے رہتا، چنانچہ عوام و علماء کے مابین رابطہ استوار ہو اس کے لیے انہوں نے ۱۳۳۵ھ میں ”جمعیت علماء بہار“ قائم کیا، جس نے تھوڑے ہی دنوں میں مقصد کو کامیاب بنا دیا۔

” (۳) امارتِ شرعیہ“

لیکن سب سے زیادہ جو چیز آپ کی روح کو تڑپا رہی تھی، وہ علماء کی سیاست سے دوری تھی، مولانا کو ہر دم یہ فکر رہی کہ علماء جس طرح ان کے دینی پیشوا ہیں، سیاسیات میں بھی قوم کی رہبری کریں، مسلمانوں میں دینی تنظیم قائم ہو، جس کے تحت تمام تبلیغی، مذہبی و تعلیمی و تمدنی کام انجام پائیں، دارالقضاء کا نظام ہو جو مسلمانوں کے مقدمات کا تصفیہ کرنے کے لیے کافی ہو، اس مقصد کے لیے انہوں نے امارتِ شرعیہ قائم کیا، جس کا اجمالی خاکہ یہ ہے:

پورے صوبے کو درجہ وار علاقوں میں تقسیم کیا گیا، اور تبلیغ و اشاعتِ اسلام کے لیے ہر جگہ مبلغین اور نقباء کا سلسلہ قائم کیا گیا، فتاویٰ اور باہمی جھگڑوں کے فیصلے کے لیے قاضیوں کا تقرر عمل میں لایا گیا، اور اس تمام مشنری کو بروئے کار لانے کے لیے زکاۃ، صدقات، اور عشر وغیرہ کی تحصیل کے لیے مخلصین اور عمال جا بجا مقرر کیے گئے، علاوہ ازیں مذہب اور متزلزل ایمان رکھنے والی جماعتوں میں عقائد اسلامیہ کے استحکام اور پابندی احکام کی تبلیغ کی گئی، مرتدین اور برگشتہ ایمان لوگوں کو دائرہ اسلام میں واپس لانے کی جدوجہد ہوئی، اور غیر مسلمین میں اسلام کو مکمل حلقہ روشناس کیا گیا، اور اس طرح کثیر تعداد مخلوق خدا آپ کی فیض رسائیوں سے مستفید ہوئی“

(محاسن سجاد ص ۱۲، مضمون ذکر یا فاطمی)

اور بقول علامہ سید سلیمان ندوی: حضرت مولانا بہار کی تہادولت تھے، جولٹ گئی،

”ان کا وجود گوسارے ملک کے لیے پیامِ رحمت تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ صوبہ بہار کی تہادولت وہی تھی، اس صوبے میں جو کچھ تبلیغی، تنظیمی، سیاسی اور مذہبی تحریکات، کی چہل تھی، وہ کل انہی

کی ذات تھی، وہی ایک چراغ تھا، جس سے سارا گھر روشن تھا، وہ وطن کی جان، اور بہار کی روح تھے، وہ کیا مرے، بہار مر گیا، مرثیہ ہے ایک کا اور نوہ ساری قوم کا“ (محاسن سجاد ص ۲۰، مضمون سید سلیمان ندوی) یہ تو صرف چند شخصیات کا ذکر تھا ورنہ سفینہ چاہئے اس بحرِ بیکراں کے لیے، خدا نے موقعہ دیا تو ”دعوتِ حق“ کے صفحات پر مختلف شخصیات کو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا انشاء اللہ۔

” بہار کی موجودہ صورت حال“

ہر چند کہ بہار کی موجودہ صورت حال، افسوس ناک حد تک خراب ہے، خانقاہیں اجڑ گئیں، مدارس ویران ہو گئے، تعلیمی اداروں، اور مذہبی مراکز کی وہ پہلی سی بات نہ رہی، مگر پھر بھی احیاء اسلام کی کوشش انفرادی اور اجتماعی ہر انداز سے ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روحِ بلالی پھر تڑپ اٹھی ہے، اور مختلف گوشوں سے جی علی الفلاح، جی علی الفلاح کی صدائے دل نواز سے فضا میں گونج پیدا ہو رہی ہے، بعض ایسے سوتے اب بھی ہیں، جن سے فیضان جاری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں مستفیدین اب بھی راہِ سلوک کو طے کر کے، خدا کے نزدیک سرخرو ہو رہے ہیں، نیز اس کے ساتھ ساتھ مروجہ تبلیغی جماعت کا بھی مختلف مراکز قائم کر کے، اور مختلف اجتماعات کروا کے، کم از کم ناخواندہ عوام کو مسجد کی راہ دکھانے، اور خدا کے سامنے سر بسجود کرنے میں اہم کردار رہا ہے، دوسری طرف اسلامی تنظیمی ماحول بنانے میں ”امارتِ شرعیہ“ اپنا کام پوری جاں فشانی سے انجام دے رہی ہے، گویا کہ جس داستان کا آغاز چھٹی صدی ہجری سے ہوا تھا وہ ہنوز جاری و ساری ہے،

ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے
سفینہ چاہئے، اس بحرِ بے کراں کے لیے

﴿لَقِیْہِ صَفْحَۃً ۛا﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟

(سو) اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس (کے علم کی تعیین) کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، (اور) آپ تو صرف (اخبارِ جمالی سے) ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں، جو اس سے ڈرتا ہو، فکرِ آخرت پیدا کریں، ڈرتے رہیں، تیاری کریں یہ نہ پوچھیں کہ قیامت کب آئے گی۔ (جواہر الرشید ج ۳ ص ۱۲۱۱)

تجزیہ

دینی مدارس کا دعوتی کردار

آخری قسط

رضوان احمد قاسمی (مدیر رسالہ)

منور و اشرف سستی پور بہار، استاذ حدیث دارالعلوم حیدرآباد

ہندوستان میں اشاعتِ اسلام، اصلاحِ معاشرہ، اور دعوتی میدانوں میں مدارس اسلامیہ کا کردار بنیادی رہا ہے، اور دین کی ہر تحریک نے انہی کی گود سے جنم لیا ہے۔

”مدرسہ دہلی کے عظیم داعی“

مبلغین اسلام میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین، مختیار کاکی اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے دعوتی کارناموں سے انکار کرنا کسی شپہ رہ چشم کے لیے تو ممکن ہے مگر انا دینا اور باشعور شخص کے لیے قطعاً ممکن نہیں، اور یہ تینوں مبلغین بھی مدارس ہی کی پیداوار تھے، لیکن محض اختصار کی غرض سے ان تینوں بزرگوں کے حضور صرف اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا پھول نچھاور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی جسارت کرتے ہیں تاہم وہ اگلی منزل بھی انہیں تینوں بزرگوں کے تراشیدہ ہیرے اور ایسے داعی و مبلغ کی ہے جن کے اثرات کسی ایک علاقہ تک محدود نہیں، اور جنہوں نے ہندوستان کے اسلامی معاشرہ اور ہر طبقہ کو متاثر کیا ہے وہ ہیں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی دہلوی (المتوفی ۱۳۳۵ھ، ۱۲۵ھ) جن کے تبلیغی درد و سوز کو سمجھنے کے لیے خود حضرت خواجہ کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ ”وہ رنج و غم جو میرے دل کو وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے شاید ہی کسی دوسرے شخص کو اس سے زیادہ ہوتا ہو، بڑا سنگدل ہے وہ جسے اپنے دینی بھائی کا غم نہ ہو۔“ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۳ ص ۱۱۰)

اسی لیے مولانا ندوی نے لکھا ہے کہ ”حضرت خواجہ نظام الدین کے ساتھ تعلق اور ان کے

ہاتھوں پر توبہ و بیعت کے ذریعہ لاکھوں مسلمان کو جو فیوض و برکات پہنچے اور ایک ایسے زمانہ میں جب مسلمانوں کی حکومت، عروجِ پر تھی اور غفلت، خدا فراموشی اور نفس پرستی کے اسباب و محرکات پورے شباب پر تھے، ایک ایسی نئی دینی اور روحانی لہر پیدا ہوگئی، جس کو ہر محسوس کرنے والے نے محسوس کیا“

(تاریخ دعوت و عزیمت ج ۳ ص ۱۳۵)

بہر حال آج کا مؤرخ جس مبلغ کے نام پر اپنا سر دھن رہا ہے وہ بھی تو مدرسہ و مکتب ہی کی پیداوار ہے چنانچہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے پیدائشی وطن بدایوں کے ایک مکتب سے کیا جس میں مولانا علاء الدین اصولی سے قدوری تک کتابیں پڑھیں، پھر سولہ سال کی عمر میں دہلی آئے اور یہاں شمس الملک مولانا شمس الدین خوارزمی کے حلقہٴ درس میں شامل ہو کر مقاماتِ حریری وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور مشہور محدثِ زمانہ شیخ محمد بن احمد الماریکی المعروف کمال الدین زاہد سے مشارق الانوار کو سبقاً سبقاً پڑھا، اور اجازتِ حدیث سے فیضیاب ہوئے لیکن اب تو علم کی تشنگی اور بھی دو چند ہوگئی اس لیے قدرت نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تک پہنچا دیا، اور ان سے بھی آپ نے باضابطہ علم حاصل کیا“

گویا حضرت خواجہ نے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی مگر وہ مدرسہ کون سا تھا جہاں آپ نے دہلی و بدایوں کے اجل علماء کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا تھا، اس کی تصریح میرے سامنے نہیں تاہم قرین قیاس یہ ہے کہ ”مدرسہ معزی“ تھا کیوں کہ حضرت خواجہ کا زمانہ علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق کا عہد حکومت ہے، اور آپ نے دہلی میں جس استاد سے حدیث کی سند پائی تھی وہ بھی سلطنت کے اہم ترین ذمہ دار تھے، جنہیں اس وقت تو ”مستوفی الملک“ کہا جاتا تھا مگر آج کی زبان میں صدر محاسب یا اکاؤنٹ جنرل کہا جاسکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ذمہ دار عالم کا حلقہٴ درس اسی مدرسہ میں ہوگا جو ہر اعتبار سے فائق بھی ہو لہذا اس پس منظر میں جب ہم غور کرتے ہیں، تو اس مدرسہ پر ”مدرسہ معزی“ ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ مدرسہ بھی سلطان التمش کا قائم کردہ ہے اور پھر یہ بھی شاید ایک مناسبت ہو کہ بدایوں میں بھی اسی نام کا ایک مدرسہ تھا جسے التمش نے ہی قائم کیا تھا اور یہ نام مدرسہ کا اس لیے رکھا تھا کہ ”التمش کے آقائے ولی نعمت شہاب الدین غوری کا

اصلی نام معز الدین محمد غوری تھا۔ (قدیم درس گاہیں ص ۲۱)

خیر مدرسہ جو بھی ہو حضرت خواجہ کے تمام ترکمالات کا رشتہ مدرسہ سے بہر حال جڑتا ہے، نیز آپ صرف متعلم ہی نہ تھے بلکہ معلم بھی تھے اسی لیے لکھا ہے کہ ”سندِ خلافت حاصل کرنے کے بعد جب آپ دہلی تشریف لائے ہیں، آپ کا مشغلہ درس و تدریس تھا اور اسی سے بسراوقات ہوتی تھی۔ (آبِ بزم ص ۳۳)

”مدرسہ نظامیہ کا فیضان“

حضرت خواجہ نظام الدین کی تدریسی خدمات نے ایسے لعل و گہر پیدا کیے ہیں کہ ان کی چمک دمک سے بنگال، گجرات اور دکن کا علاقہ بھی نور و نکہت سے نہا اٹھا تھا، چنانچہ شیخ علاء الدین علاء الحق المتونی (۱۳۹۸ء) اور ان کے صاحبزادہ حضرت نور الحق المعروف نور قطب عالم (المتونی ۱۴۱۵ء) کی دعوت و تبلیغ نے بنگال میں ایمان و یقین کا جو چراغ روشن کیا تھا اس چراغ کو تیل فراہم کرنے والا مدرسہ خواجہ نظام ہی کا ایک طالب علم تو تھا جسے دنیا ”انہی“ سراج الدین عثمانی (المتونی ۱۳۵۷ء) کے نام سے جانتی ہے، چنانچہ حضرت مولانا گیلانی لکھتے ہیں: کہ ”آج بنگال کے تین کروڑ (اس وقت اتنے ہی مسلمان تھے مگر آج تو دس کروڑ سے زائد ہیں) مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، کہ اتنی بڑی آبادی کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں لیکن غریب الیاء اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پاکلی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ان میں ایک لڑکا بھی تھا جسے ابھی سبزہ بھی نہ آیا تھا کہ شیخ نظام الدین کے ارادتمندوں میں داخل ہو چکا تھا اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انہی سراج الدین ہوا، جس نے نظام الیاء کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگادی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا، پنڈوہ کہ علاء الحق والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد ہے، ان ہی انہی سراج عثمانی کے تراشیدہ ہیں۔ (نظام تعلیم و تربیت ج ۱ ص ۱۶۵)

لیجئے حضرت گیلانی کے اس تبصرہ نے بنگال میں اشاعت علم و اسلام کا تمام تر سہرا صرف ایک ایسے متعلم کے سر رکھا ہے جو نظام الیاء کی خانقاہ و مدرسہ کا ایک خادم بھی تھا اس لیے اس بنگالی داعی و مبلغ کی تعلیم پر بھی اچنتی نظر ڈال لیجئے، چنانچہ حضرت نظام الیاء کے زیر اہتمام چلنے والے خانقاہی مدرسہ

کے ایک عالم مولانا فخر الدین زرا دی بھی تھے ان سے حضرت انہی سراج نے صرف چھ ماہ میں ضروری علوم حاصل کیے اور پھر اسی مدرسہ کے دوسرے استاذ مولانا رکن الدین صاحب سے کافہ، مجمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں، (آب کوثر ص ۳۰۴)

اور مولانا مناظر احسن کے بقول جب بنگال میں دعوت و تبلیغ کے لیے آدمی بھیجئے کا معاملہ درپیش ہوا تب حضرت انہی سراج کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا لیکن کیا یہ اتفاق تھا کہ جب ضرورت پڑی تو خواجہ نے انہی سراج کی تعلیم کا بندوبست کیا اور نہ تو وہ اصلاً خادم خانقاہ تھے؟ نہیں بلکہ مولانا گیلانی ہی کے بقول وہ تو آئے تھے تعلیم ہی حاصل کرنے، اسی لیے جب وہ بنگال سے دلی پہنچے تھے تو کتاب و کاغذ کے سوا کوئی دوسرا سامان ان کے پاس نہ تھا البتہ خانقاہ پہنچ کر واردین و صادرین کی خدمت میں اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نمل سکا، (نظام تعلیم و تربیت ج ۱ ص ۱۸۸)

لیکن حضرت انہی سراج کی اس تعلیمی رپورٹ سے ان کے سلسلے میں کوتاہ علمی کا شبہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کیوں کہ آج کل مدارس میں فنِ نحو کی کتاب ”ہدایۃ النحو“ جو پڑھائی جاتی ہے، ذرا پہلے اس کتاب کو سامنے رکھ لیجئے پھر فیصلہ کیجئے گا کہ انہی سراج کے اندر علمی تعق و گہرائی کتنی تھی؟ کیوں کہ یہ آپ ہی کی تو تصنیف ہے اور اسی ذہن نے ایسی مفید کتاب کو تالیف کیا ہے جس نے صرف مجمع البحرین تک تعلیم پائی تھی، الغرض حضرت انہی سراج الدین عثمانی لکھنوی (المتونی ۳۰۷ھ) کی تبلیغی خدمات کو دیکھیے اور خواجہ نظام الدین کی تربیت پھر علاقہ بنگال کے لیے آپ کے انتخاب کا جائزہ لیجئے تو کیا بنگال میں علم و عمل کے روشن میناروں سے مکتبی خدمات کا اعلان نہیں سنائی دیتا؟ جب کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ نہ صرف بنگال کے محسن ہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آپ کے فیوض و برکات بکھرے پڑے ہیں، اسی لیے آپ کو آئینہ ہندوستان بھی کہا گیا ہے۔ (اخبار الاخیار ص ۵۱/قسط ۲)

”مدرسہ گلبرگہ کی اصلاحی خدمات“

علاقہ دکن کی اسلامی خدمات پر جب بھی کوئی مؤرخ قلم اٹھاتا ہے تو اس کے نوکِ قلم سے گلبرگہ کا ذکر بھی چھڑ ہی جاتا ہے، کیوں کہ حضرت سید محمد الحسینی الملقب بہ ”بندہ نواز گیسو دراز“ نے اسی شہر

سے رشد و ہدایت کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے روشن کارناموں میں دکن کی خدمات بھی شامل ہو گئی ہیں، اس لیے کہ حضرت گیسو دراز آپ ہی کے خادم خاص اور اجل خلیفہ تھے مگر افسوس کہ ان تمام خدمات کو محض طریقت کا رنگ دے دیا جاتا ہے، جب کہ اگر کوئی مؤرخ حضرت گیسو دراز کو عظیم مصلح و مبلغ مانتا ہے تو اسے مدرسہ گلبرگہ کو ہرگز فراموش نہ کرنا چاہئے، کہ اسی کے صحن سے گیسو دراز نے توحید و رسالت کے نئے گنگنائے تھے اور وہیں سے آپ نے اپنے شاگردوں کو جماعتوں کی شکل میں روانہ کر کے بے پناہ اصلاح کا فریضہ انجام دیا تھا۔

حضرت بندہ نواز گیسو دراز (المتوفی ۱۴۲۲ء) نے دہلی میں حضرت قاضی عبدالمتقدر تھانی سیری جیسے فاضل یگانہ سے علوم ظاہری کی تکمیل کی پھر حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت دہلوی نے اپنی وفات سے تین روز قبل خلافت عطا کی اور ۸۰ھ میں حضرت گیسو دراز سفر دکن پر روانہ ہو گئے، چنانچہ مختلف مقامات پر رشد و ہدایت کا گوہر لٹاتے ہوئے بالآخر گلبرگہ میں اقامت گزیر ہو گئے، پھر کیا تھا یہاں سے علم و عمل کی برسات ہونے لگی اور صرف اصلاح اعمال کی برکت نہیں تھی بلکہ علمی جواہر پاروں کا سلسلہ بھی تھا اسی لیے آپ کی تصنیفات کل ایک سو پانچ بتائی جاتی ہیں، (آب کوثر ص ۳۷۰)

لیکن یہ سب تصنیفات کہاں بیٹھ کر ہو رہی تھیں اور کہاں سے عمل کی روح پھونکی جا رہی تھی آخر کوئی جگہ تو ہوگی جہاں سے علم و عمل کے چشمے پھوٹ رہے تھے، مگر افسوس کہ تفصیل دستیاب نہیں، البتہ مدرسہ گلبرگہ کا ناقص تذکرہ ضرور ملتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے ”احمد شاہ بہمنی“ نے اپنے پیر و مرشد سید محمد گیسو دراز کے لیے گلبرگہ کے مضافات میں کسی مقام پر ایک مدرسہ قائم کیا لیکن صحیح طور پر مقام کی تعیین نہیں ملتی“ (قدیم درس گاہیں ص ۶۵)

خیر یہ مولانا ابوالحسنات ندوی کی تحقیق تھی لیکن مصنف ”اولیائے دکن“ نے لکھا ہے کہ ”احمد شاہ بہمنی“ نے حضرت کے لیے ایک خانقاہ تیار کرائی اور وہ خود بھی حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا (اولیاء دکن ج ۲ ص ۷۸۵)

اسی طرح دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ: نماز اشراق و ظہر کے بعد علم حدیث و تفسیر، و سلوک و

کلام و فقہ میں متعدد طلبہ کو درس دیتے تھے، (اولیاء دکن ج ۲ ص ۷۹۰)

لہذا اب یہ طے ہو گیا کہ دکن میں گیسو دراز کی خدمات کا مرکزی کردار اسی خانقاہ سے ادا ہوتا ہوگا جسے احمد شاہ بہمنی نے بنوایا تھا، اور جسے مدرسہ گلبرگہ کہہ کر بھی یاد کیا جاتا تھا۔

”دعوت و عزیمت اور رشد و ہدایت کا میدان کچھ ایسا ہے کہ ہر دور کے رجال کار اور اصحاب

عزیمت علماء نے نشان مسابقت کو پار کر لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور ہر دور کے طلبہ مدارس نے تحصیل فراغت کے بعد اصلاحی میدان کو سر کرتے ہوئے دعوت و ارشاد کی نئی تاریخ مرتب کی ہے، لیکن بقول مولانا محمد میاں صاحب:

”دعوت کا مقام دوسرا ہے اور عزیمت دعوت کا دوسرا، لہذا ضروری نہیں کہ ہر راہرو کی یہاں تک رسائی ہو جائے، عہدِ ظہورِ دعوت میں ہزاروں اصحاب علم و کمال موجود ہوتے ہیں مگر دروازہ کھولنے والا صرف مجدد العصر ہی ہوتا ہے، چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید یہ تینوں بزرگ وہ ہیں جو محض دعوت نہیں بلکہ عزیمت دعوت کے مقام و مرتبہ پر فائز تھے“ (شاندار ماضی ج ۱ ص ۴۱۹ ملخص)

لہذا ہم بھی درمیانی سالوں کے مصلحین و مبلغین کی تمام تر کوششوں کو بصدِ خلوص سلام کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں کہ اگلی صدیوں میں ان تینوں اصحاب عزیمت کے کردار بھی ماضی کے اسلاف کی مساعی میں شامل ہیں اور ان تینوں مجددین کی تجدیدی خدمات پہلے کے مبلغین کا بھی پورا پورا حصہ ہے،

”مدرسہ سیالکوٹ کا انقلاب آفریں متعلم“

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (المتوفی ۱۶۲۴ء، ۱۰۳۴ھ) کے عہد کو اسلامی تاریخ کا سنگین اور خطرناک موڑ قرار دیتے ہوئے مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ:

”اس وقت ہندوستان جس میں دینِ فطرت کے شجرہ طیبہ کے نصب اور بار آور کرنے کے لیے چار سو برس تک مسلسل بہترین انسانی توانائیاں، دماغی صلاحیتیں اور اہل قلوب و صفا کی

روحانیتیں صرف ہوئی تھیں ایک ہمہ جہتی، دینی، ذہنی اور تہذیبی ارتداد کے راستہ پر پڑ رہا تھا جس کی پشت پر اس عہد کی ایک عظیم ترین سلطنت اور فوجی طاقت تھی، جس کو اپنے زمانے کے متعدد ذہین و فاضل انسانوں کی علمی و ذہنی کمک بھی حاصل تھی اس وقت اگر حالات کی رفتار یہی رہتی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جانے والی کوئی طاقتور شخصیت یا کوئی انقلاب انگیز واقعہ پیش نہ آتا تو اس ملک کا انجام گیارہویں صدی ہجری میں بظاہر وہی ہوتا جو نویں صدی ہجری میں اسلامی اندلس کا ہوا“ (دعوت و عزیمت ج ۴ ص ۱۳۲ ر)

مذکورہ اقتباس سے ہر قاری کو پورا پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دور کیا سنگین اور اسلام کے لیے کتنا پر آشوب تھا۔ مگر ”کل فرعون موسیٰ“ کا مقولہ بھی تو ہر دور میں دہرایا جانے والا ہے، لہذا جتنی شدت سے باطل نے سر اٹھا رکھا تھا اور فسادِ عمل کا جو تند و تیز طوفان چل رہا تھا، اس کا سر کچلنے اور سرکش ہواؤں کا رخ موڑنے کے لیے اسی قوت و طاقت کی شخصیت نے میدانِ عمل میں قدم رکھ دیا تھا، اس کی اصلاح و تجدید نے موج بلاخیز کا دھارا ہی تبدیل کر دیا اسی مبلغ و مصلح کو ہم حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنے تربیت یافتہ متعلمین کو ملک و بیرون ملک ہر علاقہ کی ہدایت کے لیے پھیلا دیا جس کی تفصیل مولانا ندوی نے یوں فرمایا ہے کہ:

”خلفاء میں سے ستر مولانا محمد قاسم کی قیادت میں ترکستان روانہ کیے گئے، چالیس حضرات مولانا فرخ حسین کی امارت میں عرب، یمن، شام اور روم کی طرف بھیجے گئے، دس ذمہ دار اور تربیت یافتہ حضرات مولانا محمد صادق کابلی کے ماتحت کاشغری طرف اور میں خلفاء مولانا شیخ احمد برکی کی سرداری میں توران، بدخشاں اور خراسان گئے..... اسی طرح ہندوستان میں بھی آپ نے خواجہ میر محمد نعمان کو دوکن بھیجا، شیخ بدیع الدین کو سہارنپور پھر آگرہ میں متعین کیا، شیخ طاہر لاہوری کو لاہور کی طرف اور شیخ نور محمد پٹنی نیز عبدالحی کو پٹنہ کی طرف امیر جماعت بنا کر روانہ کیا، شیخ طاہر بدخشی کو جو پور، شیخ حمید بنگالی کو بنگال کی ہدایت کے لیے متعین فرمایا گیا ہندوستان میں تو مشکل سے کوئی شہر ہوگا جہاں آپ کے نائین اور دعوت الی اللہ دینے والے موجود نہ ہوں، (دعوت و عزیمت ج ۴ ص ۱۶۰ اٹلٹھ)

اللہ اللہ کیا وطن عزیز کی پوری تاریخ ایسے داعی و مبلغ کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ جس نے ملک و بیرون ملک ہر جگہ اپنے طلبہ کی جماعتوں کا جال اتنی استقامت کے ساتھ بچھا رکھا ہو؟ نہیں ہرگز نہیں۔

الغرض ان تمام تجدیدی خدمات کو اپنی جگہ رکھیے اور قلب و نظر کی گہرائیوں سے سوچیے کہ حضرت مجدد صاحب کو مجددِ عصر اور مبلغِ دوراں بنانے میں کسی مدرسہ کا کردار رہا ہے، یا نہیں تو تاریخ کی خاموش زبان سے یہ آواز سنائی دے گی کہ وہ مدرسہ ”مدرسہ سیالکوٹ“ تھا جس نے آپ کو صیقل کرنے میں بہت کچھ کردار نبھایا ہے گو کہ دوسرے مدارس سے بھی آپ نے تعلیم پائی تھی، مگر متوسطات سے لے کر منتہی کتابوں تک جس مدرسہ کی چہار دیواری میں آپ نے علوم حاصل کیے ہیں وہ مدرسہ سیالکوٹ ہی ہے جو اس زمانہ کا ایک بڑا علمی مرکز تھا، اور جس میں مولانا کمال کشمیری کے درس کا شہرہ تھا، جن کے شاگردوں میں علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے سرآمد روزگار علماء و مدرسین پیدا ہوئے ہیں، انہیں سے حضرت مجدد نے منطق و فلسفہ اور علم کلام و اصول فقہ میں کمال حاصل کیا اور حافظ بن حجر بیہقی کی کے شاگرد شیخ یعقوب کشمیری سے صحیح بخاری، مشکوٰۃ المصابیح، شمائل ترمذی اور دوسری کتب حدیث کی سند حاصل کی ہے، لہذا حضرت مجدد کے علوم ظاہری کا سہرا سیالکوٹ کے سر جاتا ہے، (دعوت و عزیمت ج ۴ ص ۱۴۵ اٹلٹھ)

یہ تھی حضرت مجدد کی تعلیمی زندگی لیکن افسوس کہ مدرسہ سیالکوٹ کی پوری تفصیل دستیاب نہیں چنانچہ مولانا ابوالحسنات لکھتے ہیں کہ: ”ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے صاحبزادہ ملا عبد اللہ اپنے والد ماجد کی جگہ شہر سیالکوٹ کے مدرسہ میں قائم مقام ہوئے مگر افسوس ہے کہ مدرسہ کے بانی، تاریخ بنا اور دوسرے حالات کی تفصیل مجھے نہیں مل سکی، (قدیم اسلامی درس گاہیں ص ۳۰)

بہر حال حضرت مجدد کے اندر پوشیدہ جو ہر کوں نکھارنے میں گو کہ حضرت باقی باللہ اور دوسرے شیوخِ طریقت کے سلوک و تصوف نے آخری کام کیا تھا مگر علم کے بغیر سلوک بھی تو معتبر نہیں، لہذا تجدیدی خدمات کا اولین رشتہ مدرسہ ہی سے جوڑنا چاہئے پھر یہ کہ حضرت مجدد صاحب متعلم کے ساتھ ساتھ معلم بھی تھے چنانچہ آپ نے آگرہ میں، پھر مستقل طور پر سرہند میں تدریس کا مشغلہ اپنا رکھا تھا جیسا کہ مولانا محمد میاں صاحب نے اس کی تصریح کی ہے (شاندار ماضی ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۸)

لہذا اس عظیم مصلح کی طالب علمی اور مدرسہ دونوں زندگی کا اعتراف جب مؤرخین نے کر رکھا ہے تو کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ نے جتنی بھی جماعتیں، ہدایت کے واسطے روانہ کی تھیں ان میں وہی سب طلبہ ہوں گے جنہوں نے قیام سرہند کے دوران کسی بھی طرح استفادہ کیا ہوگا۔

”مدرسہ رحیمیہ دہلی کا عمومی فیضان“

برصغیر کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بے نظیر کارناموں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ اگر قدرت کے ہاتھوں نے اٹھارہویں صدی عیسوی میں خاندانِ ولی اللہی کے ذریعہ باشندگانِ وطن کی دستگیری نہ کی ہوتی تو ملک کا نقشہ ہی آج سے یقیناً مختلف ہوتا اسی لیے مولانا ندوی لکھتے ہیں: کہ شاہ ولی اللہ صاحب سے اللہ تعالیٰ نے تجدید و اصلاح امت کا جو عظیم الشان کام لیا ہے اس کی مثال معاصر ہی نہیں دورِ ماضی کے علماء و مصنفین میں بھی کم نظر آتی ہے“ (دعوت و عزیمت ج ۵ ص ۱۳)

اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ”شاہ صاحب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے متعدد عالی استعداد اور بلند ہمت و عزیمت والے کی تربیت کا کام لیا ہے جنہوں نے ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا اور پوری ایک صدی سنبھالی“

اور ظاہر ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی تعلیم تو اسی خانگی مدرسہ میں ہوئی تھی جو آج بھی مدرسہ رحیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، چنانچہ مولانا ابوالحسنات لکھتے ہیں کہ دلی کا سب سے آخر الذکر لیکن کثیر المنافع مدرسہ شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی کا ہے (یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے پدر بزرگوار ہیں) یہی مدرسہ تھا جس کی آغوش میں شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ اسماعیل وغیرہ علماء کرام پل کر جوان ہوئے اور آخر باری باری سے اس کے مستند درس پر متمکن ہوئے یہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے حدیث نبوی کے برکات تمام گوشہائے ہند میں پھیلے“ (قدیم اسلامی درس گاہیں ص ۲۹)

”مدرسہ غازی خاں دہلی“

ہمارے دور میں دارالعلوم دیوبند کے عظیم کارناموں سے کسی کو انکار نہیں اس کے بانی و محرک

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کو دیکھتے ہوئے کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خود انہوں نے جہاں تعلیم پائی تھی اور ان کا علم جہاں پل کر جوان ہوا تھا احیائے اسلام کی اس عظیم تحریک دارالعلوم دیوبند میں حضرت نانوتویؒ کے مادر علمی کا بھی کوئی حصہ ہے، اگر آج کے فضلاء دارالعلوم کی خدمات کو دارالعلوم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے تو پھر قیام دارالعلوم کو بھی اس مدرسہ کی طرف نسبت دینے میں غالباً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے جہاں حضرت نانوتوی نے تعلیم حاصل کی تھی۔

حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کا دارالعلوم دیوبند اور فکر دیوبند پر جس قدر احسان ہے وہ کوئی پوشیدہ نہیں لیکن خود ان دونوں اکابر کی تعلیم کہاں اور کن سے ہوئی اس کے جواب میں سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی سے مدرسہ عربی دہلی میں آپ دونوں نے تعلیم حاصل کی ہے لکھا ہے کہ: حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت مولانا مملوک علی کے ہمراہ ۱۲۶۰ھ کو دہلی پہنچے اور آپ کو مدرسہ عربی یعنی دہلی کالج میں داخل کر دیا گیا، (سوانح علماء دیوبند ج ۲ ص ۱۱)

چنانچہ حضرت نانوتوی اسی مدرسہ میں کافیہ سے لے کر آخر تک تعلیم میں مشغول رہے البتہ حضرت مولانا مملوک علی صاحب کا اپنے گھر واقع محلہ کوچہ چیلان میں بھی تدریسی سلسلہ جاری تھا اور حضرت نانوتوی نے آپ سے گھریلو مدرسہ میں بھی خصوصی استفادہ کیا لہذا قیام دارالعلوم اگر مدرسہ غازی خاں سبکی قدر علمی ارتباط رکھتا ہے تو وہیں مدرسہ کوچہ چیلان سے بھی اس کا خاص رشتہ اور لگاؤ ہے۔

مدرسہ غازی خاں کو بیشتر حضرات عربک کالج دہلی کے نام سے جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ لفظ کالج سے بہت کچھ غلط تصورات بھی قائم ہو سکتے ہیں بلکہ غلط فہمی ہوئی بھی ہے اس لیے آئیے اس مدرسہ کی تاریخی حیثیت بھی دیکھتے چلیں لیکن سب سے پہلے یہ عبارت سامنے رکھئے کہ ”دہلی کالج شمالی ہندوستان میں انگریزوں کا قائم کیا ہوا سب سے پہلا بہت ہی باوقار اور اہم ترین تعلیمی ادارہ تھا کالج“

(سوانح علماء دیوبند ج ۱ ص ۱۳۶)

گویا یہ مدرسہ انگریزوں کا قائم کردہ تھا مگر مصنف پر سوائے افسوس کہ اور کیا کیا جاسکتا ہے کیوں کہ یہ صریح تاریخی غلطی ہے اس بنا پر کہ یہ مدرسہ تو خالص ہندی مسلمانوں کا قائم کیا ہوا ہے، جیسا کہ مشہور

ادیب و مؤرخ مولانا اسیر ادروی لکھتے ہیں کہ ”یہ ایک مدرسہ تھا جو پہلے غازی الدین خاں کا مدرسہ کہا جاتا تھا اور اجیری گیٹ کے بیرون واقع تھا مدرسہ میں عربی، فارسی کی تعلیم ہوتی تھی، مشاہیر اہل علم اس میں درس دیتے تھے، اور سارے اخراجات نواب غازی الدین خاں پورا کرتے تھے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا دہلی پر قبضہ ہوا تو ۱۸۲۵ء میں اس کو مدرسہ دہلی کا نام دے کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ انگریزوں کے تسلط سے قبل یہ مدرسہ صرف مشرقی علوم کا ایک مدرسہ تھا، اسی مدرسہ سے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی فارغ تھے، (مولانا قاسم حیات و کارنامے ص ۵۱-۵۲)

اسی کے ساتھ مولانا ابوالحسنات کی عبارت بھی دیکھئے کہ: ”بہادر شاہ کے عہد حکومت میں ایک نیا مدرسہ قائم ہوا، جس کے بانی غازی الدین فیروز جنگ تھے، امیر غازی الدین نے یہ مدرسہ اجیری دروازہ کے قریب قائم کیا تھا، (قدیم اسلامی درس گاہیں ج ۲۷)

ان دونوں مؤرخین کے لحاظ سے یہ مدرسہ کسی انگریز کا نہیں بلکہ ایک ہندوستانی مسلمان کا قائم کردہ تھا البتہ اہل دکن کو اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہئے کہ نواب صاحب اسی دکن کے فرزند تھے چنانچہ لکھا ہے کہ ”امیر غازی الدین نواب آصف جاہ بانی خاندان حیدرآباد دکن کے والد بزرگوار تھے امیر غازی الدین، اورنگ زیب عالمگیر کے ان محبوب معتمد امراء میں تھے جو دربار بہادر شاہی کے بھی معتمد کن رہے، (قدیم اسلامی درس گاہیں ص ۲۷)

الغرض دہلی کے اس مدرسہ کو مدرسہ غازی خاں یا عربک کالج کا نام دیجیے ہوگا وہ مدرسہ ایک ہندوستانی کا وہ بھی ایک دکنی نواب کا قائم کردہ جس کی آغوش میں حضرت نانوتوی کی پرورش ہوئی تھی لہذا تحریک دیوبند کے محرک حضرت نانوتوی کے اس بے مثال کارنامہ کو خود ان کے مادر علمی سے کچھ نہ کچھ نسبت ضرور دینی چاہئے اور ہم سب کے مادر علمی سے داعیان اسلام کی پیدائش میں مدرسہ غازی خاں کا بھی بھرپور حصہ ماننا چاہیے۔

”دارالعلوم دیوبند“

اللہ کے چند مقدس اور برگزیدہ بندوں نے اپنے ہاتھوں سے ۱۸۲۶ء، ۱۲۸۲ھ میں دیوبند کی

گننام آبادی میں جو ننھاسا پودا لگایا تھا وہی پودا آج عالم اسلام کا ایک مشہور و معروف مذہبی یونیورسٹی بن چکا ہے اور اس کے اصلاحی کارناموں کا ایک زمانہ معترف ہے اس لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں البتہ افسوس ہے ہمیں ان کی عقل و خرد پر جو مدارس کو دعوت و تبلیغ سے علیحدہ گردانتے ہیں، اور رونا ہے ان ذہنوں کا جن کی گہرائیوں میں یہ پیوست ہے کہ دعوت کا اصل کام موجودہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے اس لیے مدارس کو بھی اس میں حصہ لینا چاہئے بھلا سوچیے کہ جن کی کوکھ سے خود تبلیغی جماعت نے جنم لیا ہے اور جن کے موسس اول بھی دبستان دیوبند ہی کی پیداوار ہیں نیز جن کی معمولی ٹھوکروں سے اصلاح امت کا وہ کارنامہ انجام پارہا ہے جس کی نظیر دوسرے مذاہب میں ہرگز نہیں مل سکتی آج انہیں مدارس و خانقاہ کے مدرسین و مرشدین سے دعوتی کارگزاریاں مانگی جا رہی ہیں حالانکہ مدارس ہی کے صحن میں پرورش پانے والوں کے ذریعہ آج پیغام محمدی

دشت میں، دامن کہسار میں، میدان میں ہے

بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے

اور انہیں مراکز سے وہ تمام عہد ساز شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند و جولاں بھی

نہنگوں کے نشین جس سے ہوتے ہیں تہہ و بالا

مگر افسوس کہ غیروں نے اگر مدارس کے خلاف محاذ آرائی کر رکھی ہے تو خود ہمارے بھائی بھی

مدارس سے عملاً کترانے لگے ہیں اس لیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ

اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

اصلاح معاشرہ

مسلمان اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں

مولانا اسرار الحق قاسمی

صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، ذاکر گزنی، دہلی-۲۵

اکثر مواقع پر جی چاہتا ہے کہ اپنی قوم کے افراد خصوصاً مسلم نوجوانوں میں در آنے والی معاشرتی برائیوں پر کچھ لکھا جائے، لیکن بعض موسمی موضوعات کے سبب ایسے عنوانات چھوٹ جاتے ہیں، اس امر کا تجربہ یقیناً سبھی کو ہوا ہوگا، کہ اکثر لوگ وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے۔ ایسی باتیں زبان سے ادا کرتے ہیں کہ جن پر خود عمل نہیں کرتے، اور ایسی باتیں بھی نادانستگی میں کہہ جاتے ہیں کہ جن سے ایمان کے زیاں کا خطرہ ہو جاتا ہے، یہ وطیرہ تو عام ہے کہ لوگ زبان سے ملنے جلنے والوں کی خوب دل آزاری کرتے ہیں، اور اس کے عواقب و عوامل پر غور نہیں کرتے۔ قرآن اخلاقی اوصاف پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، سب سے بڑا وصف زبان و بیان کی درستگی ہے، شائستہ زبان استعمال کرنے سے بڑے بڑے مصائب ٹل جاتے ہیں، اور ناشائستہ زبان استعمال کرنے سے آلام میں مبتلا ہو جاتا ہے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے اور سچ بھی، مگر دونوں کے مرتب اثرات مختلف ہوتے ہیں، زبان کوئی بری بات کہے تو اس کا خمیازہ ”صاحب زبان“ کو بھگتنا پڑتا ہے، زبان کوئی اچھی بات کہے تو اس کا فائدہ پورے انسانی وجود کو پہنچتا ہے، گویا زبان پورے انسانی وجود کو مصائب میں بھی مبتلا کر سکتی ہے اور سکون و نفع بھی بخش سکتی ہے، زبان یا تکلم انسان کے پورے مزاج، اس کے اخلاق، اس کی عادات و اطوار کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے معاملات کی اچھائی اور برائی کا مظہر بھی زبان ہوتی ہے۔

قرآن کریم نے اس سلسلہ میں ابتدائی طور پر کہا ہے: ”کہ ہر بولنے والے کا ایک نگر اس ہوتا ہے“، یعنی انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی ادا کرتا ہے ایک لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، وہ جو کچھ بولتا ہے قیامت میں وہ سب اس کے سامنے ہوگا، قرآن کی زبان میں ہر شخص کے ساتھ موجود لکھنے والوں کو کراما کاتین کہا گیا ہے، یعنی انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، دونوں اس کے افعال و اقوال کا ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو عقیدہ کے اعتبار سے اس امر کا ادراک رہنا چاہئے، کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اور خصوصاً جو کچھ کہہ رہا ہے اسے مقررہ فرشتے نوٹ بھی کر رہے ہیں، اگر یہ احساس رہے گا تو برے کاموں اور بری باتوں سے انسان خود رکے گا، یہ احساس جاگزیں نہ ہوگا تو بظاہر کوئی طاقت نہیں کہ انسان کو برے کاموں اور بری باتوں سے روک دے۔

زبان کا ایک استعمال وعدہ کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، اب اس وعدہ کو پورا کرنا اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا انسان کی اپنی قوت ارادی، اس کے دل و دماغ اور اس کے دیگر حواس کی ذمہ داری ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بلا خوف و خطر بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث میں ایسے افراد کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ایسا شخص جو وعدہ پورا نہ کرے، امانت دار نہیں ہو سکتا، ایسا شخص خیانت کرنے کو برا نہیں سمجھتا، قرآن کہتا ہے کہ:

”اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں ادا کرو“، آج لوگ قرض تو بڑی لجاجت و تقاضہ سے مانگ لیتے ہیں مگر اس کی ادائیگی یا تو بالکل ہی نہیں کرتے یا وقت مقررہ پر نہیں کرتے۔ اسلام کی نظر میں یہ قابل گرفت بددیانتی ہے، ایسا شخص بد معاملہ ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے ایمان میں کھوٹ ہوتا ہے۔

زبان کا ایک استعمال دوسروں کی دل آزاری کے لیے بھی کیا جاتا ہے، قرآن نے اس امر سے ممانعت کی ہے اور تالیفِ قلوب یا دوسروں کی دل داری کا حکم دیا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیر سے دیا گیا زخم بھر سکتا ہے مگر زبان سے دیا گیا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ یہ مرض عام ہو گیا ہے، لوگ بلا تحقیق دوسروں کے تعلق سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کے بارے میں قرآن میں سخت وعید آئی ہے، ایسے لوگوں کو اتہام باز اور خائن قرار دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کی مثال ان سے دی گئی ہے، جو اپنے مردار بھیئی کا گوشت کھاتے ہوں، صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ”اے ایمان والوں! بہت سی (بد) گمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے، اور کسی کی ٹوہ مت لو اور ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے“

ہمارے وطن عزیز میں سیاست دانوں اور فرقہ پرستوں نے دل آزاری کی بدترین قسم اختیار کر رکھی ہے، لازمی نہیں ہے کہ مسلمان بھی اس مہم کا حصہ بن جائیں، ممبئی کا ایک کاغذی شیر عرصہ تک مسلمانوں کو لعن و طعن کرتا رہا، جب تک اس کو جواب ملا اس کی شدت باقی رہی مگر جب مسلمانوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تو اس کی سیاسی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، آج اس کی زہر میں بھی ہوئی زبان بند ہے، اب یہ ذمہ داری گجرات کے ایک فرقہ پرست ڈاکٹر نے اٹھا رکھی ہے، مسلمان جب اس کا جواب دیں گے تو وہ مزید بھڑکے گا، جتنا وقت اس کی باتوں کا جواب دینے میں لگایا جائے اگر اتنا وقت خود اپنی اصلاح میں صرف کر دیں تو بے شمار فائدے ہوں گے، مسلمان اس امر کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان سے روز محشر ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا، جتنی جواب دہی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا کسی دوسری قوم کو اتنا نہیں کرنا پڑے گا، قرآن میں مذکور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ”قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا، کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو (تمہارے متعلق) تم پر سچ سچ بیان کرتا ہے، بے شک جو کچھ تم کرتے تھے ریکارڈ کر لیا کرتے تھے“

یہ دنیا جب تک بھی باقی ہے، ایک دن تو اسے فنا ہے، انسان خود دیکھتا ہے کہ مختلف عمروں میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں، پرانے لوگ مرتے جاتے ہیں نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں، مگر ایک دن پیدائش کا عمل رک جائے گا اور سب کو ایک ساتھ موت آ جائے گی، جب یہ دنیا ناپائیدار ہے تو

زندگی کو بلا مقصد جینے کا کیا فائدہ؟ جتنی بھی زندگی ہے اس کو بلا مقصد طور پر گزار لیا جائے اور عاقبت کی فکر کی جائے۔ ذکر زبان پر کنٹرول کا چل رہا تھا، واقعہ یہ ہے کہ انسان کے پورے معاملات کا دل کے بعد زبان پر ہی انحصار ہوتا ہے، حضرت عمرؓ اپنی زبان کو پکڑ کر روتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کہیں میری گرفت نہ کر دے، آج عالم یہ ہے کہ مسلمان گھنٹوں ہرزہ سرائی، غیبت و اتہام اور فضول باتوں میں صرف کر دیتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا نقصان کر لیا ہے؟

قارئین متوجہ ہوں

انشاء اللہ شمارہ ۶: ”مدرسہ و خانقاہ“ نمبر شائع ہوگا، امید ہے کہ ہمارا یہ نمبر بھی دیگر نمبروں کی طرح دستاویزی اور شاہکار ہوگا، اور قارئین کو پسند آئے گا،

قارئین پہلی فرصت میں ایک کارڈ لکھ کر اپنا نام بک کرالیں۔ اہل قلم حضرات سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنی نگارشات ہمیں ارسال فرمائیں، البتہ اس کا لحاظ رہے کہ مضامین علمی، سنجیدہ اور مثبت ہوں

ادارہ

تصوف

خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ

مولانا محمد ارشد اعظمی

”امام غزالی کا حال سینے“

سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کملی پہن کر بغداد سے نکلے اور دشتِ بیابانی شروع کر دی۔ سخت مجاہدات و ریاضات کے بعد بزمِ راز تک رسائی پائی، یہاں پہنچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت میں مست ہو کر تمام عالم سے بے خبر بن جاتے، لیکن۔

بیاد آ کر ہر بان بادہ پیارا

کے لحاظ سے افادہ تمام پر نظر پڑی، دیکھا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، امیر، غریب، عوام و خواص، عالم و جاہل رند و زاہد سب کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں، علماء جو دلیلِ راہ بن سکتے تھے طلبِ جاہ میں مصروف ہیں یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکے۔ (تحریر علامہ شبلی نعمانی) چنانچہ امام غزالی مسند ارشاد سے یوں گواہی افشاں ہوئے: میں نے دیکھا کہ (جھوٹ، مکر، فساد، ظلم و زیادتی، عبادات سے لاپرواہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے) مرض نے تمام عالم کو چھپالیا ہے، اور سعادتِ اخروی کی راہیں بند ہو چکی ہیں، علماء جو دلیلِ راہ تھے، زمانہ ان سے خالی ہوتا جاتا ہے، جو رہ گئے ہیں وہ نام کے عالم ہیں، جن کو ذاتی اغراض نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے تمام عالم کو یقین دلا دیا ہے کہ علم صرف تین چیزوں کا نام ہے۔

(۱) مناظرہ (۲) وعظ و پند (۳) فتویٰ دینا۔ باقی آخرت کا علم عالم سے ناپید ہو گیا

ہے، اور لوگ اس کو بھلا چکے ہیں، (امام غزالی)

احساس و شعور کے فقدان، اخلاق کی انتہائی گراؤت کو دیکھ کر امام غزالی کو ”مہر سکوت“ توڑنا پڑا، ایک طرف تو علماء کو ذمہ دار ٹھہرایا اور دوسری طرف بادشاہ و سلاطین کو بے خوف و خطر لکھا کہ:

”ہمارے زمانے میں سلاطین کی جس قدر آمدنی ہے اس کا اکثر یا قریب کل، حرام ہے اور کیوں حرام نہ ہو؟ حلال آمدنی زکوٰۃ اور مالِ غنیمت کے پانچویں حصہ کی ادائیگی سے بنتی ہے، اس زمانہ میں اس کا وجود ہی نہیں صرف ٹیکس رہ گیا ہے، وہ ایسے ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے کہ جائز اور حلال نہیں رہتا۔ (احیاء العلوم)

اس کے بعد امام غزالی نے برسرِ منبر عوام و خواص کو خبردار کیا کہ: ”انسان کو سلاطین کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے“ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل مغصوب ہوتے ہیں اور زمین مغصوبہ میں قدم رکھنا گناہ ہے، دربار میں پہنچ کر سر جھکانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا ہوتا ہے، اور ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے۔

دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی ہیں یعنی پردہ ہائے زرنگار، لباسیات ریشم دار، سونے چاندی کے برتن، یہ سب حرام ہیں اور ان کو دیکھ کر چپ رہنا داخلِ معصیت ہے، نتیجہ یہ کہ آخر میں ظاہر بادشاہ کی جان و مال کی سلامتی کی دعائیں مانگنی پڑتی ہے (احیاء العلوم) حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی فرماتے ہیں کہ:

”مسلمانوں نے اچھے اعمال چھوڑ دیے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں (ظالموں) کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ (نافع السالکین)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمت آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے، پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے

بدلے۔ (پ: ۹ ترجمہ شیخ الہند)

یعنی ہم کو اپنے بندوں سے کوئی ضد نہیں، جو لوگ عذابِ الہی میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہیں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اگر یہ لوگ ہمارے پیغمبروں کو مانتے (ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرتے) اور حق کے سامنے گردن جھکا دیتے اور کفر و تکذیب وغیرہ سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کو آسمانی وزین برکات سے مالا مال کر دیتے۔ (نوائذ عثمانی)

حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ اکبر ابن عربی کے معاصر تھے، اخیر عمر میں شیخ سہروردی کی شہرت ممالکِ اسلامیہ میں دور، دور تک پھیل گئی تھی۔

علامہ ابن خلکان نے تو بر ملا صاف طور سے کہا کہ:

”اخیر عمر میں شیخ سہروردی کے معاصرین میں کوئی آپ کا مثیل وہم پایہ نہ تھا، اور آپ بغداد کے شیخ الشیوخ تسلیم کیے گئے۔ (وفیات الاعیان)

امام، محدث، علامہ، تاج الدین سبکی کو حضرت سہروردی کے تذکرے میں وجد و سرور

آگیا، بول پڑے کہ:

”حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، فقیہ، فاضل، عارف، کامل، زاہد، متورع، اور علم حقیقت میں اپنے وقت کے شیخ اور امامِ جلیل تھے، مریدین و طالبین کی تربیت، خلق کی خالق کی طرف دعوت، مخلوق کی رشد و ہدایت، تکمیل سلوکِ سالکان اور تعلیم و تلقین، طریقِ عبادت و خلوت آپ پر ختم تھی۔ (طبقات امام سبکی)

شیخ سعدی کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کی سیاحت فرمائی تھی مگر جب آپ کو مرشدِ کامل کی تلاش ہوئی تو شیخ سہروردی ہی کے آستانہ کی طرف دوڑے۔

شیخ سعدی نے شیخ سہروردی کی صلاح و تربیت کا خلاصہ و نچوڑ بڑے مؤثر و دلنشین انداز میں نقل فرمایا ہے، کہ: ”کبھی ”خود ہیں“ یعنی اپنی ہی خوبیاں دیکھنا اور تلاش کرنا اور اس پر اترانا ایسا نہیں بننا چاہئے، اور کبھی ”بد ہیں“ دوسروں کے عیوب تلاش کرنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا ایسا

بھی نہیں ہونا چاہئے۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ:

مرا پیر دانائے فرخ شہاب دو انداز فرمود بر روی آب
یکے آنکہ بر خویش خود میں مباحی دگر آنکہ بر غیر بد میں مباحی

مشہور ہندوستانی مؤرخ علامہ ضیاء الدین برٹی جب محبوبانِ بارگاہِ الہی اور جامِ توحید کے متوالوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت کے مئے ناب سے سرشار ہو جاتے ہیں، ذرا دیکھئے کس قدر مسرور و بخود ہو کر خامہ ریز ہیں کہ: ”سبحان اللہ! عجیب دن و عجیب زمانہ تھا، جو علامہ علاء الدین خلجی کی حکومت کے آخری دس سال میں نظر آیا۔

یعنی ایک طرف تو سلطان نے اپنے ملک کی فلاح اور بہبودی و اصلاح کے لیے تمام نشہ آور چیزیں ممنوعات اور فتن و فحور کے تمام اسباب ان سب کو جبر و قہر اور تشدد و سخت گیری کے ذریعہ روک دیا تھا۔

اور دوسری طرف انہیں دنوں میں شیخ الاسلام محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء نے عام بیعت کا دروازہ کھول رکھا تھا، گنہگاروں کو توبہ کراتے اور صوفیانہ خرقہ عطا فرماتے تھے اور خود اس طرز کو قبولیت عامہ عطا کر دی تھی جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ اور روحانی و ایمانی ماحول ظہور پذیر ہو گیا تھا، اور ہر طرف اللہ اللہ کی صدائے دلنواز ہوتی تھیں، اللہ جل شانہ کا فضل عام ہو گیا تھا،

(منتخب از تاریخ فیروز شاہی)

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ:

”پیغمبر علیہ السلام والصلوٰۃ کا کمال دیکھو کہ جس کام کی اوروں سے درخواست کی پہلے خود عمل میں لاتے تاکہ دوسرے لوگ عملی طور پر اس کا اظہار کریں، اور اس میں آپ کی فرمانبرداری کریں، ایسے شخص سے یہ بات کیونکر متصور ہو سکتی ہے، کہ خود نہ کرے اور غیر کو کرنے کا حکم دے۔

اپنے مرشد کے اس ارشادِ گرامی پر حضرت امیر خسرو نے کیا خوب فرمایا کہ:

”جو واعظ اور نصیحت گو، ایسی بات کی لوگوں کو نصیحت کرے کہ خود اس پر عامل نہ ہو تو خلق خدا ایسے شخص کو شمار میں نہیں لاتی۔ (سیر الاولیاء)

بزرگانِ دین کے یہاں جس چیز کو ”تاثیر نظر“ کہا جاتا ہے، وہ ان حضرات کے اندر اخلاص اور عمل ہی سے پیدا ہوتی اور یہ راز معلمِ اخلاق رحمتِ عالم ﷺ کے اسوہ حسنہ اور طرز زندگی سے سیکھا اور حاصل کیا ہے، حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا گیا: مدنی آقا ﷺ کے اخلاق کیا تھے؟

”فرمایا کہ: تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانِ خلقہ القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ بتلایا اور سمجھایا ہے اور سیرت پیش فرمائی ہے وہ بالکل حقیقت بن کر حامل قرآن کی منور شخصیت میں بصورتِ عمل جلوہ گر تھی“

جو بندگانِ خدا اپنے کو اس منزل سے گزار رہے ہیں، ان کے یہاں ”تاثیر عمل“ و تاثیر نظر“ پوری طرح ضیاءِ بیز اور کرنِ بار نظر آتی ہے، چونکہ وہ باطنِ خدا کے حضور حاضر اور بظاہر بندوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، کہ ان کی شمشیرِ نظر کا گھاگل بچتا نہیں ہے بلکہ ان کے گیسوئے تابداری میں اسیر و گرفتار ہو ہی جاتا ہے، پھر من جانب اللہ اس پر نظر عنایت ہونا شروع ہو جاتی ہے، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، تو حید کی مئے ساغر سے نہیں نظر وں سے پلائی جاتی ہے۔ سلطانِ بہلول لودھی نے دہلی کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد جون پور کی تسخیر کا قصد کیا، دیارِ پورب شیراز ہند جون پور کے فرمانروا سلطان حسین کو معلوم ہوا تو اس نے مردِ حق آگاہِ عارف باللہ بزرگ و باکرامت ولی حضرت شیخ محمد عیسیٰؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو مطلع کیا، شیخ نے فرمایا:

”قاصدِ محروم و مقہور است“..... اسی طرح اس کا قصد کرنے والا محروم و نامراد و مغلوب ہوگا،

اس کے بعد بہلول لودھی کی جون پور کی طرف پیش قدمی سے پہلے ہی خود سلطان حسین اس سے جنگ کرنے کے واسطے نکل پڑا اور قنوج کے میدان میں شکست کھائی، ﴿بقیہ صفحہ ۲۶ پر﴾

پریشان خیال

ثبت و منفی کا معیار

شاہین صحرائی

میرے گاؤں میں ایک صاحب تھے، اکثر لوگ ان سے نالاں رہتے تھے، کوئی ان کے یہاں جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ روزانہ معمول کے مطابق اپنے مکان کے مسقف چبوترے پر بیٹھے حقہ گرگڑاتے رہتے اور منہ سے اور ناک سے لمبے لمبے دھوئیں چھوڑتے رہتے کبھی کبھی دور دراز سے کچھ لوگ ان کی ملاقات کے لیے آجاتے، لیکن گاؤں کے لوگ بہت کم جاتے تھے، میں نے جب ہوش کی آنکھیں کھولی تو مسجد آتے جاتے اکثر ان کو اپنے معمول کے مطابق چبوترے پر بیٹھا ہوا پایا، میری طبیعت ان کی طرف کھینچتی تھی، ان کے پاس جانے کو جی چاہتا مگر عمر کا فرق، وہ بوڑھے، میں بچہ نیز وہ رعیلے شخص تھے، ہر کس و ناکس ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہمت نہیں ہوئی، کہ ان کے پاس جاؤں، لیکن اکثر میں سوچا کرتا تھا کہ میں تو بچہ ٹھہرا، لیکن گاؤں میں ان کی عمر کے لوگ ان کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ تو بڑے قابل شخص ہیں، اور دور دور سے لوگ ان سے ملنے کو آتے ہیں، میں نے ان کو انتہائی پابند شریعت پایا، معاملات کے بھی بہت صاف تھے، کسی نے ان کی نیکی یا دیانت پر انگلی نہیں اٹھائی، پھر لوگ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ ان سے ملنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے نفرت کی جائے، میں نے بہت سوچا مگر گتھی نہیں سلجھی، ایک بچہ کا شعور ہی کیا؟ اور اس کا معیار تحقیق ہی کیا؟..... جب عمر ٹھوڑی اور بڑھی، کچھ اور بڑے لوگوں سے شناسائی ہوئی تو میں نے یہ سوال جو برسوں سے میرے

ذہن و دماغ میں پک رہا تھا کچھ لوگوں سے کر ڈالا، بعض نے تو میرے سوال کو بچکانہ سمجھ کر ٹال دیا، لیکن بعض لوگوں نے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، سب کی گفتگو کا جو حاصل تھا وہ آج تک میرے لاشعور میں محفوظ ہے، وہ تھا کہ یہ شخص منہ پھٹ اور صاف گو ہے، حق بات کہنے میں کسی کی رورعایت نہیں کرتا، مثبت اور تعمیری سوچ نہیں رکھتا، ہمیشہ منفی بات کرتا ہے، صلح کل کا مزاج نہیں رکھتا، حق و ناحق میں امتیاز کرتا ہے، حالانکہ آج کا دور مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی خامیاں نظر انداز کرنے کا ہے، انسان کو چاہئے کہ اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے عیوب و نقائص کے پیچھے نہ پڑے، دنیا میں کون ڈوب رہا ہے؟ کون جان کنی کی کیفیت میں ہے؟ کس کی شخصیت کون سی کمزوری گھن کی طرح کھا رہی ہے؟ کس کو کس انداز میں رہنا چاہئے؟ اس شخص نے دنیا جہان کے ہزار مسئلے پال رکھے ہیں، کسی کو کوئی دکھ مصیبت ہو اسے اپنی مصیبت بنا لیتا ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا اس ظلم کو روکنا اس نے اپنا خبط بنا لیا ہے، کسی نے کوئی غلط بات کہ دی اس کی تصحیح و اصلاح اپنا فرض سمجھتا ہے، انہیں چیزوں نے ساری دنیا کو اس کا دشمن بنا دیا ہے،..... میں ان بڑے لوگوں کی باتوں کا جواب تو نہیں دے سکا، البتہ میں سوچنے لگا کہ آیا اس شخص کو حق گوئی کی سزا مل رہی ہے، حق گوئی اور حق شناسی آج بہت بڑا گناہ ہے، حق شعاری اور حق پسندی اس دور میں منفی رحمان کے ہم معنی ہے۔

آج جب کہ یہ واقعہ اور وہ شخص داستانِ ماضی بن چکے ہیں، اب نہ عمل والا شخص باقی رہا اور نہ ردِ عمل والے لوگ وہ تمام بوڑھے بزرگ لوگ جو ان کے موافق یا مخالف تھے ایک ایک کر کے سرائے فانی سے کوچ کر چکے ہیں..... کل کے بچے آج سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں، اس واقعہ پر غور کرتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ کتنا مظلوم تھا وہ شخص اور کتنا بے انصاف تھا وہ سماج، اس شخص نے مظلوموں کا ساتھ دے کر خود مظلوموں کی صف میں جا کھڑا ہوا، اور سماج نے ظالموں کی طرفداری کر کے اپنے نامہ اعمال خراب کیا۔

میرے خیال میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ افراط اور تفریط ہے، دوسروں کا درد اپنا درد بنالینا مظلوموں کا ساتھ دینا، حق بات کہنا، کسی کو صاف صاف سنا دیا یا یقیناً ایک نیک جذبہ ہے، لیکن

اس کی وجہ سے انسان خود پریشانی میں پڑ جائے اور دوسروں کی آفتیں دور کرتے کرتے خود مبتلائے آفات ہو جائے، یہ مقام عزیمت ہے، عام لوگوں سے یہ مطلوب کیا محمود بھی نہیں، پھر اس میں دینی اور شخصی معاملات میں فرق کرنا ہوگا، شخصی مسائل میں انسان اپنی شخصیت کو محفوظ رکھتے ہوئے دوسرے پر اثر انداز ہو سکے جب ہی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، اگر ذاتی طور پر خود اس کو خطرات پیش آسکتے ہوں تو اپنی ذات کا تحفظ مقدم ہے، دوسرے کی خاطر اس کو خطرہ میں ڈالنا درست نہیں، البتہ دینی معاملات اور اجتماعی مسائل میں انسان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کے لیے یہ ممکن اقدام کرے، اور اگر کسی جماعت یا فرد میں کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے اپنی وسعت کے بقدر آگے بڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، وسعت سے زیادہ یہاں بھی مطلوب نہیں، لیکن وسعت کے بقدر دینی مسائل میں چشم پوشی، یا اخفائے حق ہرگز جائز نہیں، اس باب میں کسی تنقید و ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس کے لیے فقہاء نے جو مقاصد شریعت متعین کیے ہیں، ان میں نمبر ایک پر دین ہے، دین کے بعد ہی درجہ ہے جان اور مال اور دوسری چیزوں کا، زندگی کی ساری صلاحیتیں صرف کر دی جائیں، اور ان میں دین کا حصہ نہ ہو تو ساری صلاحیتیں بیکار ہیں، زندگی تو عبارت ہی ہے خدمتِ دین سے اس موقع پر چشم پوشی یا صلح کل کی پالیسی قطعی جائز نہیں اس موقع پر لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کا اسوہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہئے، جو انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد اختیار فرمایا تھا، معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف اس قسم کی شدت یا صلابت منفیت نہیں ہے بلکہ نبی عن المنکر ہے، جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، زیادہ تر لوگ مثبت و منفی کا فرق نہیں جانتے، اور ہر شدت یا صلابت کو منفی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ انداز کی قوت، اور لب و لہجہ کی شدت سے کام میں قوت آتی ہے، بعض موقعوں پر امر بالمعروف سے زیادہ نبی عن المنکر، اور علاج سے زیادہ پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے، دو اسی وقت کام کرتی ہے جب فاسد مادہ آپریشن کر کے جسم سے نکال دیا جائے، یہی وہ فلسفہ ہے جس کے لیے اسلام نے امر بالمعروف کے ساتھ نبی عن المنکر کا حکم دیا، اور برائیوں کو نظر انداز کرنے پر وعید سنائی گئی، برائیوں

کو نظر انداز کرنا خود اپنے اندر چھپے ہوئے روگ کو ظاہر کرنا ہے، جس معاشرہ میں امر بالمعروف کے ساتھ نبی عن المنکر کا عمل انجام نہیں پاتا وہ رجائی بن جاتا ہے، اور جس میں نبی عن المنکر کے ساتھ امر بالمعروف نہیں ہوتا وہ قنوطی بن جاتا ہے، اسلام میں رجائیت اور قنوطیت دونوں میں سے کسی کی گنجائش نہیں ہے، اسلامی معاشرہ میں امر بالمعروف کے ساتھ نبی عن المنکر ضروری ہے، ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی لازم ہے، جو لوگ صرف ترغیب پر عامل ہیں وہ بھی انتہا پرست ہیں، اور جو لوگ صرف ترہیب پر عمل پیرا ہیں وہ بھی، ان دونوں انتہاؤں کے بیچ مطلوبہ طرز عمل وہ ہے جس میں ترغیب و ترہیب اور امر بالمعروف و نبی عن المنکر کا امتزاج ہو، نبی عن المنکر یا ترہیب کو منفیت آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو منفی کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منفی کا مفہوم نہیں جانتے، منفی نام ہے خلاف موقعہ یا بعد از وقت کام کرنے کا، وقت گذر جانے کے بعد جب عمل کی افادیت جاتی رہے، پھر بھی وہی کرنا منفیت ہے، وقت پر کام کرنا نبی عن المنکر ہے، پانی سر سے اونچا ہونے سے قبل اس سے چوکننا کرنا، اور بچنے کی تدبیریں کرنا ”ترہیب“ ہے، پانی سے سر اونچا ہو جائے، اور سب کچھ ڈوب جانے کے بعد شوچا منفیت ہے، وقت گذر جانے کے بعد رد عمل پرانی قبر کھودنے کے مترادف ہے، آج بالعموم لوگ اس فرق سے واقف نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین اور احکام دین کی روح و مزاج سے واقف نہیں ہیں، وہ مدارج احکام کو نہیں جانتے، کہ کس حکم کا درجہ کیا ہے اور کس کا کیا موقعہ ہے؟ وہ لب و لہجہ یا طرز عمل کی شدت کو بڑی تیزی کے ساتھ محسوس کر لیتے ہیں، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی معنویت اور جذبہ اور موقعہ کی نزاکت نہیں محسوس کر پاتے، کاش اس درد کو رکھنے والے دوچار لوگ تو ہوں، کاش، اے کاش۔

اقبال اپنا محرم کوئی نہیں جہاں میں
معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا

شخصیات

حضرت مولانا عبدالشکور آہ مظفر پوری

مولانا اختر امام عادل قاسمی

(ابن حفید رشید حضرت آہ)

حضرت مولانا محمد عبدالشکور مظفر پوری آہ اپنے عہد کے بلند پایہ عالم دین، مشہور و معروف خطیب اور نامور شاعر وادیب تھے، شاعرانہ تخلص ”آہ“ کرتے تھے، ان کی پیدائش شہر مظفر پور میں ہوئی، تاریخی نام ”ظفر احسن“ ہے، جس سے ان کی سن ولادت ۱۲۹۹ھ مطابق ۱۸۸۱ء نکلتی ہے، اور تاریخ وفات خود حضرت آہ ہی کے ایک مصرعہ سے نکلتی ہے،

خاک میں مل کر ملیں گے حق سے واہ

۱۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۲ء (مجموعہ کلام آہ سے ماخوذ)

”خاندانی حالات“

آپ کے والد ماجد مولانا نصیر الدین نصر ایک جید عالم دین، انگریزی زبان کے ماہر اور اردو کے اچھے شاعر تھے، وہ ضلع اسکول مظفر پور میں ہیڈ مولوی تھے، اور وہاں سے ریٹائر ہونے پر طباعت کا شغل اختیار کیا، (ماسٹر محمود احمد فرزند حضرت آہ کی ڈائری سے ماخوذ)

مولانا اصغر علی صاحب، عرف داتا کبیل شاہ مظفر پور ان کے رفیق درس تھے، حضرت مولانا شاہ بشارت کریم گڑھلوی نے آپ ہی کے زیر تربیت و نگرانی رہ کر مظفر پور اور کانپور وغیرہ میں تعلیم حاصل کی، افراد سازی اور تعمیر اشخاص میں ان کو خاص دخل تھا،

(مولانا نصیر الدین نصر کے ایک غیر مطبوعہ خط سے ماخوذ)

مولانا عبدالشکور آہ کے جد امجد کا نام ”مولانا شاہ عبداللہ“ تھا کہا جاتا ہے کہ وہ سرحد کی طرف سے ہجرت کر کے مظفر پور آئے تھے، ان کے تفصیلی حالات کا علم نہیں ہے، حضرت آہ کے ایک حقیقی بھائی حکیم عبدالغنی تھے، وہ پٹنہ میں مطب کرتے تھے، محلہ لال اہلی میں ذاتی مکان تھا، ان کا انتقال ۱۹۶۰ء میں ہوا، ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی جس کی شادی پٹنہ ہی میں ہوئی۔ حضرت آہ کے دو سوتیلے بھائی بھی تھے، ایک مولوی عبدالحمید وکیل، دوسرے مولوی محمد سعید، مولوی محمد سعید کی تعلیم ایم اے تک تھی، انگریزی اور ریاضی کی لیاقت اس قدر اعلیٰ تھی کہ بہت کم لوگ ان کی برابری کر سکتے تھے، وہ پٹنہ میں ریگلو مسلم اسکول میں ٹیچر تھے، ان کا انتقال بھی پٹنہ ہی میں ہوا، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔

(ڈائری ماسٹر محمود حسن مرحوم فرزند مولانا عبدالشکور آہ سے ماخوذ)

حضرت آہ نسبتاً سادات سے تھے، جناب حامد علی خان نے اپنی کتاب ”مظفر پور علمی، ادبی، اور ثقافتی مرکز“ میں جناب سید ابوالحکیم ظہیر محمود الحسن نطق سٹمشی مصنف نور الہدیٰ کے حوالہ سے حضرت آہ کو نسبتاً صدیقی لکھا ہے، مگر تاریخی طور پر ہمارے خاندان میں مشہور روایت کے مطابق یہ انتساب غلط ہے۔

”ابتدائی تعلیم“

حضرت آہ کی ابتدائی تعلیم شہر مظفر پور میں ہوئی، اس دور کے اساتذہ کا حال معلوم نہیں، لیکن بعض شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی بیشتر کتابیں اپنے والد ماجد مولانا نصیر الدین نصر سے پڑھیں، آپ کے ماموں مولانا امیر الحسن قادری بھی بڑے زبردست عالم اور سلسلہ قادریہ کے قوی النسبت بزرگ تھے، درس و تدریس ہی زندگی بھر ان کا مشغلہ رہا، ممکن ہے ان سے بھی استفادہ کیا ہو، مدرسہ جامع العلوم مظفر پور میں بھی آپ نے پڑھا ہے، حضرت مولانا بشارت کریم گڑھولوی کی رفاقت اسی دور سے حاصل رہی،

”داعی تعلیم“

اس کے بعد متوسطات سے لے کر درس نظامی کی تکمیل کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن کانپوری سے کی اور تمام علوم، بالخصوص علوم عقلیہ میں درک حاصل کیا، پھر اپنے والد ماجد کی ہدایت کے مطابق دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے حدیث کے اسباق پڑھے، دیوبند کے عہد طالب علمی میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جن سے حضرت آہ کی ذکاوت و حاضر دماغی اور علمی تبحر کا اندازہ ہوتا ہے، حضرت امیر شریعت خامس (بہار واڑیہ) مولانا عبدالرحمن صاحب، حضرت آہ مظفر پوری کے تلمیذ رشید تھے، وہ ان واقعات کو بڑی لذت لے کر بیان فرمایا کرتے تھے، میں نے بعض واقعات حضرت امیر شریعت خامس کے تعزیتی مضمون میں جمع کر دیئے ہیں اور وہ مضمون شائع ہو چکا ہے۔

حضرت آہ نے حضرت شیخ الہند کی تقریر بخاری قلمبند فرمائی تھی، مگر افسوس دستبر زمانہ سے وہ تقریر محفوظ نہ رہ سکی۔

”اساتذہ سے تعلق“

حضرت آہ اپنے علمی سفر کے دوران سب سے زیادہ جن اساتذہ سے متاثر ہوئے، وہ تھے استاذ اول امام المعقول حضرت مولانا احمد حسن کانپوری اور استاذ ثانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اس گہرے تعلق کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت آہ کو محل سے دو اولادزینہ ہوئی، اور دونوں کا نام اپنے دونوں اساتذہ کے نام پر رکھا، بڑے صاحبزادے کا ”احمد حسن“ اور چھوٹے کا ”محمود حسن“ یہ اساتذہ سے ان کے گہرے تعلق کی علامت ہے۔

”فراغت“

حضرت آہ نے دیوبند سے کس سن میں فراغت حاصل کی یہ تو دارالعلوم کے ریکارڈ سے معلوم ہوگا، (جس کی تحقیق کی اب تک نوبت نہیں آسکی) ویسے اندازہ یہ ہے کہ ۱۹۰۰ء

سے قبل ہی ۱۹۱۸ء سال کی عمر میں وہ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے محلِ اولیٰ سے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا احمد حسن منور واوی کی تاریخِ ولادت ۱۹۰۰ء ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اٹھارہ سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور اس سے قبل وہ فارغ ہوئے..... اگرچہ کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شادی دورانِ تعلیم ہی کر دی گئی ہو، مگر مولانا نصیر الدین نصر کے مزاج اور اصولِ تربیت کے پیش نظر یہ بعید معلوم ہوتا ہے۔

”شادی“

حضرت آہ کی پہلی شادی اپنے ماموں محترم حضرت مولانا امیر الحسن قادری کی صاحبزادی حلیمہ خاتون سے ہوئی، جن سے حضرت مولانا احمد حسن منور واوی پیدا ہوئے، اور دوسری شادی ”بی بی زینب النساء“ سے ہوئی جن سے ماسٹر محمود حسن پیدا ہوئے۔

”رفقاء خاص“

حضرت آہ کے رفقاء میں حضرت مولانا حافظ بشارت کریم گڑھلوی، حضرت مولانا ریاض احمد چیمپارٹی سابق استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند، مولانا خدا بخش، (جن کی خدا بخش لائبریری پٹنہ شہرہ آفاق حیثیت رکھتی ہے) اور حضرت مولانا غلام حسین کانپوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(دیکھئے الجمیعیۃ، جمعیۃ علماء نمبر جلد ۸، شمارہ ۲۳، اشاعت ۱۹۹۵ء، بحوالہ روئیداد دارالعلوم دیوبند)

تذکرہ علماء بہار (مولفہ مولانا ابوالکلام قاسمی) میں مولانا عبدالودود محمدی الدین نگری سستی پوری (ولادت ۱۹۹۸ء وفات ۱۹۶۰ء) کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مولانا عبدالشکور کے ساتھ تحصیل علم کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ۱۹۲۱ء میں فراغت حاصل کی، (ج ص ۱۷۲)

تاریخی طور پر یہ بات غلط ہے اس لیے کہ حضرت آہ ۱۸۹۸ء یا ۱۸۹۹ء میں فارغ ہو چکے تھے، اور دیوبند میں ان کے قیام کی مدت ایک سال سے زیادہ نہیں ہے، جب کہ مولانا عبدالودود کی ولادت ہی ۱۹۹۸ء میں ہوئی ہے۔

”تدریس“

فراغت کے بعد حضرت آہ نے جامع العلوم مظفر پور میں برسوں درس دیا، حج صاحب نے آپ کی صلاحیت سے متاثر ہو کر آپ کو گورنمنٹ مدرسہ شمس الہدی پٹنہ بلا لیا، وہاں عرصہ تک آپ سینئر استاذ رہے، اسی دور میں مفتی سہول احمد بھگلپوری وہاں کے استاذ تھے، پٹنہ سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے وطن مظفر پور تشریف لائے تو جامع العلوم مظفر پور کے ذمہ داروں کی درخواست پر کچھ عرصہ اعزازی طور پر دوبارہ جامع العلوم میں درس دیا، اور پھر مظفر پور ہی کی خاک میں آپ مدفون ہوئے۔

”تزکیہ و احساس“

حضرت آہ تزکیہ و احساس، کی دنیا کے شناور بھی تھے، انہوں نے بڑے بڑے مشائخ کی صحبت پائی، مگر آخری دور میں اپنے رفیق درس حضرت بشارت کریم گڑھلوی کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔

”حضرت آہ بحیثیت ادیب“

حضرت آہ اپنے عہد کے نامور شاعر و ادیب بھی تھے، یہی عہد تقریباً ڈاکٹر اقبال کا بھی تھا، یہ دور سخت سیاسی انتشار، امت مسلمہ کے زوال، اور قدیم اقدار کی تبدیلیوں کا تھا، اس دور کے اکثر شعراء کی طرح آہ کی شاعری بھی حالات سے متاثر ہوئی، اس دور کے اخبارات و رسائل میں آہ کے جو کلام شائع ہوئے ان پر اس وقت کے تغیر پذیر حالات کی گہری چھاپ تھی۔

آہ نے اپنی پوری زندگی دین، علم دین، اور قوم و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اپنے ذوق ادب کی تسکین اور باطنی کیفیات کی ترسیل کے لیے شعری سلسلہ جاری رکھا، چھپتے بھی رہے اور شعری نشستوں میں بھی شریک ہوئے۔

لیکن المیہ یہ ہے کہ آہ کا کوئی مجموعہ کلام آج تک شائع نہیں ہوا، آہ نے اپنے

کاغذات میں زبردست علمی اور ادبی سرمایہ چھوڑا تھا، مگر اس کی اشاعت کی طرف توجہ نہیں دی گئی، حضرت آہ کا مجموعہ کلام ان کے ادبی سرمایہ کا حصہ ہے، مگر وہ آج تک غیر مطبوعہ اور ناقص ہے۔ حضرت آہ کے کلام کا بڑا حصہ طربیہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حالات کی تلخی اور اپنے اندرونی حزن و ملال اور محرومیوں کو طربیہ شاعری کے ذریعہ تسکین پہنچانے کی کوشش کی ہو۔

آہ نے غزل، نظم، قصیدہ، نعت، مرثیہ، مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، مگر غزل کا عنصر غالب ہے، ان کے کلام کا زیادہ تر حصہ اردو میں ہے، مگر فارسی اور عربی کلام کا بھی ایک حصہ ان کے مجموعہ میں موجود ہے، جس سے ان کی علمیت، قادر الکلامی، اور شاعرانہ تنوع کا پتہ چلتا ہے۔

آہ کے کلام میں اگرچہ فکری معنویت اور اقبال کی طرح دقیق و فلسفیت کی کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر حسن و عشق، ہجر و وصال، اور گل و بلبل کی بات کرتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے کلام کی سلاست انداز بیان کی شگفتگی، موسیقیت اور کلاسیکیت، اور گاہے گاہے نگینہ کی طرح گہری فکریت اس کمی کی تلافی کرتی ہے، ان کے کلام میں متانت و سنجیدگی ہے، استعارات اور ندرت بیان سے کلام آراستہ ہے، بہر حال آہ کا کلام ان کے افکار و خیالات، گرد و پیش کے حالات، اور اس دور کے سیاسی و سماجی تغیرات کی عکاسی کرتا ہے، ان کا کلام اردو زبان و ادب کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، آج ضرورت ہے کہ اردو دنیا کو ان کے نظریات و خیالات سے واقف کرایا جائے۔

نمونہ کلام یہ ہے

رقیب کو ساتھ لے کر جب نکلتے ہیں
کسی کی بے وفائی میں بھی ایک شانِ وفا دیکھی
ہمارے دیدہ و دل کی حقیقت دیکھتے جاؤ
بتائیں ہجر ہم کیونکر دکھائیں درد ہم کیونکر
محبت ہم سمجھتے ہیں تری طرزِ عداوت کو
شبِ فرقت نہ پوچھو آہ چشم زار کا عالم
دل زخمی پہ کیا کیا حسرتوں کے تیر چلتے ہیں
جنازہ پر نہ آئے تو کتبِ افسوس ملتے ہیں
کہیں چشمے ابلتے ہیں کہیں شعلے نکلتے ہیں
ہمارے گھر وہ آتے ہیں تو گل نقشے بدلتے ہیں
جگہ دیتے ہیں پہلو میں جو تیرے تیر چلتے ہیں
تن بسل میں دو چشمے ہیں جو ہر دم ابلتے ہیں

رکھتا ہوں آگِ عشق کی دل میں چھپی ہوئی
آگے جو بے نقاب کیا ایک نیا ستم
رسوا نہ ہوئے عشق میں اے آہ ہم کبھی
حاجت نہیں ہے شمع کی میرے مزار پر
بجلی گرا گئے وہ دل بے قرار پر
قابو نہیں مگر دل بے اختیار پر

(تذکرہ مسلم شعراء، بہار ج ۱ ص ۱۰۸، مولفہ حکیم سید احمد اللہ ندوی)

ادبیات

دل کو میخانہ بنا..... از

حضرت مولانا عبدالشکور آہ

منظر پوری

دل کو میخانہ بنا، آنکھوں کو پیمانہ بنا
خلوت توحید میں تو سب کو بیگانہ بنا
عشق میں مرمری مٹی ٹھکانے لگ گئی
جیتے جی حسرت نہ نکلی کچھ دلِ ناشاد کی
بعد مرنے کے بھتیجی مٹی مری گردش رہی
کیوں بھٹکتے رہے ہو در بدر اے آہ تم
کچھ تو سوچو کیوں دلِ آباد ویرانہ بنا

تحقیق

ظہور مہدی کے لیے وقت کی تعیین - ایک جائزہ

مولانا عمر فاروق لوہاروی (لندن)

قیامت کے وقوع کا علم ایک امر غیبی ہے، اس کا حقیقی علم بجز اللہ تعالیٰ شانہ کے جو عالم الغیب والشہادۃ ہے، کسی کو نہیں ہے، البتہ اس کی کچھ علامات و آثار ہیں، جنہیں بطور پیشین گوئی رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں کہا جاتا ہے، ان علامتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وقوع پذیر ہونے کے بعد قیامت بالکل قریب آجائے گی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ قیامت سے قبل ان کا وجود میں آنا لابدی اور ضروری ہے، ان علامات میں سے کئی ایک علامتیں آج تک ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور یہ حقیقت ارباب علم کے سامنے روز روشن کی طرح آشکارا ہے، جب کہ عموم کی اس حقیقت سے آگہی کی ضرورت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانویؒ کا رسالہ ”عصر حاضر حدیث نبویؐ کے آئینہ میں“ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے مقالات: ”فتنہ جو پہلے بتا دیے گئے“ اور ”فتنہ کے دور میں“ با ذکر فکر ۲۲۹ تا ۲۴۲ء، اور حضرت مولانا محمد عمران اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ”فتنوں کا عروج اور قیامت کے آثار“ کافی حد تک پوری کر سکتے ہیں۔

بعض علامات وہ ہیں جنہیں علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں کہا جاتا ہے، یہ علامتیں بالعموم قیامت کے قریب تر زمانہ میں پے در پے ظاہر ہوں گی، اور عادت و معمول کے خلاف ہوں گی، حضرت مہدی کا ظہور بھی قیامت کی علامات کبریٰ کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے، بلکہ قریب تر نشانیوں میں یہ اولین نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ امام محمد بن احمد سفارینی تحریر فرماتے ہیں:

ای من العلامات العظمیٰ وہی اولہا ان یتظہر الامام المقتدی الخاتم للائمۃ محمد المہدی (لوائح الانوار البیہیجہ ص ۲۷۷)

ترجمہ: قیامت کی بڑی یعنی قریب تر اور اولین نشانیوں میں امام مہدی المقتدی خاتم الائمۃ محمد مہدی کا ظہور ہے۔

حضرت مہدی کے متعلق اس کثرت سے احادیث مروی ہیں کہ اصول محدثین کے اعتبار سے وہ حد تو اتر کو پہنچ گئی ہیں، شیخ شریف محمد برزنجی تحریر فرماتے ہیں:

وقد علمت ان احادیث المہدی و خروجہ آخر الزمان وانہ من عترۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد فاطمۃ رضی اللہ عنہا بلغت حد التواتر المعنوی فلامعنی لانکارھا، (الاشانۃ لاشراط الساعۃ ص ۱۱۲)

ترجمہ: محقق طور پر معلوم ہے کہ مہدی سے متعلق احادیث: کہ آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ رسول ﷺ کی نسل اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں ہوں گے، تواتر معنوی کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، لہذا ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

پھر جیسے ظہور مہدی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اسی طرح یہ امر بھی بالکل بے ریب ہے کہ اس کے لیے صاحب شریعت کی جانب سے ماہ و سال کا کوئی تعین نہیں ہے، چنانچہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی تالیف ”الاذاعۃ لما کان ویکون بین یدی تلک الساعۃ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

لا شک ان المہدی ینخرج فی آخر الزمان من غیر تعیین لشہر و عام

(الاذاعۃ ص ۱۳۵)

ترجمہ: اس بات میں ادنیٰ بھی شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ میں ماہ و سال کی تعیین کے بغیر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانویؒ ”المہدی واضح المسیح کے بارے میں پانچ

سوالوں کا جواب“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت مہدی علیہ الرضوان سے بیعت کس سن اور کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوگی؟ یہ معلوم نہیں“ (المہدی واضح المسیح ص ۲۲)

موجودہ دور انحطاط و زوال میں جب کہ امت نازک حالات سے گذر رہی ہے، ظہور مہدی کا موضوع آج تمام زمانوں سے زیادہ حساس بن گیا ہے، اور کئی مسلمان حضرت مہدی کے ظہور کے منتظر نظر آتے ہیں، یہاں یہ ملحوظ رہے کہ شیعوں کے بارہویں اور آخری امام حضرت مہدی ہیں، ان کی تو تمنا ہے ہی کہ وہ جلد ظاہر ہوں، اس لیے تقریباً تمام شیعہ مصنفین لفظ مہدی کے ساتھ عجل اللہ ظہورہ کا جملہ ضرور لکھتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہئے کہ شیعوں کے مہدی پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں اور پانچ سال کی عمر میں سامرہ کی گھاٹی میں غار ”سسر من رای“ میں کرشائی طور پر روپوش ہو گئے ہیں، ان کا وجود اب بھی ہے، وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں خروج کریں گے، یہ تو ایک بے اصل اور بے حقیقت افسانہ ہے، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا مہدی کلی طور پر موجود نہیں، جو اچانک سامرہ کی گھاٹی سے خروج کرے گا، اہل سنت و الجماعت کی اصطلاح جو درحقیقت شریعت مطہرہ کی اصطلاح ہے، میں جب مہدی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ ذات شریف مراد ہوتی ہے، جس کے ظہور کی خبر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے احادیث متواترہ میں دی گئی ہے، اور جس کے بارے میں خاص علامتیں اور تعارفی احوال صحیح سند کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہیں، جن کا انطباق سوائے اس ”خاص مہدی“ کے کسی اور پر ہو ہی نہیں سکتا۔

الغرض موجودہ زمانہ میں کئی مسلمان حضرت مہدی کے ظہور کے متمنی ہیں، موجودہ انقلابی حالات کے پیش نظر جہاں تک ظہور مہدی کی تمنا کے اجمالی ہونے اور ماہ سال کی تعیین سے خالی ہونے کا معاملہ ہے، تو اس میں قباحت نہیں ہے، بلکہ ”تمنا“ سے بڑھکر ”امید“ بھی زوا ہے، اس لیے کہ بعض حدیث ان کا ظہور امت مسلمہ کا انحطاط و عروج سے اور زوال اقبال سے بدلنے کا ضامن

ہے، لیکن اگر بمصداق مشہور ”کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑا“ کسی طرح ماہ و سال کی تعیین کردی جائے تو سخن دریں است، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں:

”اتنی کثیر علامات اور ان کی تفصیلات سے بعض اوقات قاری یہ توقع بھی کرنے لگتا ہے کہ واقعات کی کڑیاں ملا کر وہ قیامت کا ٹھیک ٹھیک زمانہ متعین کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہ ایسا ہوا ہے نہ ہو سکے گا، قرآن حکیم کا واضح ارشاد ہے کہ: لا تاتیکم الا بغتة قیامت تم پر اچانک آ پڑے گی، وجہ یہ ہے کہ اول تو بہت سی علامتوں میں ترتیب ہی کا ادراک نہیں ہوتا کہ کونسا واقعہ پہلے اور کونسا بعد میں ہوگا، اور جن واقعات کی ترتیب احادیث میں بیان کردی گئی ہے، ان میں بھی متعدد مقامات پر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ دونوں واقعوں کے درمیان کتنے زمانہ کا فاصلہ ہے، پھر بہت سی احادیث میں ایسا اجمال ہے کہ ان کی مراد یقینی طور پر متعین نہیں ہوتی“ (علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام ص ۱۱۹)

حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی تحریر فرماتے ہیں:

”یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ واقعات کی پوری تفصیل اور اس کے اجزاء کی پوری ترتیب بیان کرنی رسول ﷺ کا وظیفہ نہیں، یہ ایک مؤرخ کا وظیفہ ہے، رسول آئندہ واقعات کی صرف بقدر ضرورت اطلاع دے دیتا ہے، پھر جب ان کے ظہور کا وقت آتا ہے، تو وہ خود اپنی تفصیل کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں،..... لہذا امام مہدی کی حدیثوں کے سلسلہ میں نہ تو ہر گوشہ کی پوری تاریخ معلوم کرنے کی سعی کرنی صحیح ہے اور نہ صحت کے ساتھ منقول شدہ منتشر ٹکڑوں میں جزم کے ساتھ ترتیب دینی صحیح ہے، اور نہ اس وجہ سے اصل پیشنگوئی میں تردد پیدا کرنا علم کی بات ہے، یہاں جملہ پیشنگوئیوں میں صحیح راہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جتنی بات حدیثوں میں صحت کے ساتھ آچکی ہیں، اس کو اسی حد تک تسلیم کر لیا جائے، اور زیادہ تفصیلات کے درپے نہ ہوا جائے۔ (ترجمان السنن ج ۴ ص ۶۳۶)

بعض حضرات نے حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں ایک روایت اور ہمارے بعض اکابر کی طرف منسوب اقوال و مکاشفات کا تانا بانا ملا کر پشیمانی گوئی کی ہے اور یہ متعین کر دیا ہے کہ آئندہ سال یعنی سن عیسوی ۲۰۰۴ء ظہور مہدی کا سال ہے۔

۲۰۰۴ء میں ظہور مہدی کے لیے بطور دلیل ایک ارشاد نبوی ﷺ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے اپنے رسالہ ”علامات قیامت“ میں تحریر فرمایا ہے کہ ”حضرت مہدی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی، اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کر لے گی“ اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گذشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا، اور سال رواں کے ماہ رمضان المبارک میں یہ دونوں گہن ہونے والے ہونگے، لہذا ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور ماہ ذی الحجہ شمسی اعتبار سے سن عیسوی ۲۰۰۴ء کے موافق پڑتا ہے۔

مذکورہ دلیل جس روایت سے ماخوذ ہے وہ حسب ذیل ہے:

حدثنا ابو سعید الاصطخری ثنا محمد بن عبد اللہ بن نوفل حدثنا عبید بن یعیش حدثنا یونس بن بکیر عن عمر و بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال ان لمہدینا آتین لم تکنوا منذ خلق السموات والارض ینکشف القمر الاول لیلة من رمضان وتنکشف الشمس فی النصف منه ولم تکنوا منذ خلق اللہ السموات والارض

(سنن دار قطنی ج ۲ ص ۲۴۵ باب صفة صلاة الخوف والكسوف ویتیمہا)

ترجمہ: امام دار قطنی روایت کرتے ہیں ابو سعید الاصطخری سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن عبد اللہ بن نوفل سے، وہ عبید بن یعیش سے، وہ یونس بن بکیر سے، وہ عمر و بن شمر سے، وہ جابر سے وہ محمد بن علی سے کہ محمد بن علی نے بیان کیا کہ بے شک ہمارے مہدی کی دو ایسی نشانیاں ہیں جو آسمان وزمین کی تخلیق کے وقت سے اب تک پیش نہیں آئیں، (اول یہ کہ) رمضان کی پہلی

شب میں چاند گرہن ہوگا، (دوسرے یہ کہ) اسی رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں نشانیوں آسمان وزمین کی آفرینش سے اب تک ظہور پذیر نہیں ہوئیں۔

لیکن اس روایت سے استدلال بچھد وجوہ مخدوش ہے۔

(۱) یہ روایت جسے ارشادِ نبوی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، درحقیقت رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ مبارک ہے ہی نہیں، بلکہ محمد بن علی کا قول ہے، جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو، اسے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد قرار دینا یہ آپ پر افتراءِ عظیم ہے، اور حدیث پاک میں اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

(۲) محمد بن علی نام کے بہت سے رواۃ ہیں، اس اعتبار سے مذکورہ بالا روایت میں محمد بن علی ایک مجہول راوی ہیں، یہاں یہ ملحوظ رہے کہ شیعوں کا اور مرزائیوں کا اس سے حضرت باقر مراد لینا بلا دلیل ہے۔

(۳) محمد بن علی سے روایت کرنے والا راوی جابر بھی مجہول ہے، اس کی شخصیت سے متعلق کوئی علم نہیں عمرو بن شمر اکثر جابر جعفی سے روایت نقل کرتا ہے جیسا کہ حاکم ابو عبد اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے اس روایت میں جابر سے بدرجہ احتمال جابر جعفی کو مراد لیا ہے، اور جابر جعفی کذاب، علی شیعہ اور صحابہ کرام کا گالیاں دینے والا تھا،

(اس کے تفصیلی ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۲-۱۶)

(۴) اس روایت کا ایک راوی عمرو بن شمر ہے اور وہ جھوٹا، رافضی اور گمراہ تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، اور لقمہ لوگوں کے حوالہ سے موضوعات کی روایت کرتا تھا، اس لیے حضرات محدثین نے اسے منکر و متروک قرار دے کر اس کی روایات قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں:

”عمرو بن شمر الجعفی الکوفی الشیعی ابو عبد اللہ، روی عباس عن

یحیی: لیس بشئنی، وقال الجوز جانی: زائف کذاب، وقال ابن حبان: رافضی

یشتم الصحابة ویروی الموضوعات عن الثقات، وقال البخاری: منکر الحدیث قال یحیی: لایکتب حدیثہ، قال السلیمانی: کان عمرو یضع للروافض وقال ابن ابی حاتم: سألت ابی عنہ فقال: منکر الحدیث جدا ضعیف الحدیث لایشتغل بہ، ترکوہ لم یزد علی ہذا شیاً وقال ابو زرعة: ضعیف الحدیث، وقال النسائی فی التمییز: لیس بشقة ولا یکتب حدیثہ وقال ابن سعد: کانت عنہ احادیث وکان ضعیفاً جداً متروک الحدیث وقال ابو احمد الحاکم: لیس بالقوی عندہم وقال الحاکم ابو عبد اللہ: کان کثیر الموضوعات عن جابر الجعفی و لیس یروی تلک الموضوعات الفاحشة عن جابر غیرہ و ذکرہ العقیلی والدولابی وابن الجارود وابن شاہین فی الضعفاء..... عمر و بن شمر متروک الحدیث،

(لسان المیزان ج ۴ ص ۳۶۶-۳۶۷-۳۷۲)

مذکورہ فنی وجوہ کی وجہ سے یہ روایت پایہ اعتبار سے گرجاتی ہے، اس لیے ظہور مہدی جیسے اہم مسئلہ کے لیے اس کو بطور دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، اور نہ اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مہدی کے وقت میں ایسے گہنوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ گہن حضرت مہدی کی علامت ہیں۔

(۵) بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیر نے مرزا غلام احمد قادیانی

کے دعوائے مہدیت کی تردید میں اپنی تصنیف ”دوسری شہادت آسمانی“ میں تحریر فرمایا ہے کہ:

”مسٹر کیتھ ”Uss of Giobe“ کتاب کا مؤلف اور مشہور ماہر ہیئت نے

سوبر میں (یعنی ۱۸۰۱ء سے ۱۹۰۰ء تک) کی فہرست دی ہے اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

سوبرس کے عرصہ میں سورج اور چاند کا مشترکہ گہن رمضان المبارک میں پانچ مرتبہ ہوا

ہے..... حدائق النجوم (۱۱۵۸ صفحات پر مشتمل ایک ضخیم فارسی کتاب جو ہیئت فیثا غورثی کے بیان

میں ہے) کی فہرست میں تریسٹھ سال کے اندر رمضان المبارک میں تین گہنوں کا اجتماع لکھا ہے“ اس

کے بعد انہوں نے کتاب سے چھیا لیس برس کی فہرست نقل کی ہے، اور لکھا ہے کہ ”یہ کتابیں عرصہ دراز ہو طبع ہوئیں، لیکن اب تک کسی نے ان پر غلطی کا الزام نہیں لگایا“ (دوسری شہادت آسمانی ص ۲۶-۲۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سالِ رواں کے ماہِ رمضان میں علی سبیل الفرض ہونے والے ان دونوں گہنوں کے اجتماع کو حضرت مہدی کی علامت قرار دینا بلا دلیل ہے، اس لیے کہ اس طرح کے گہن پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں۔

(۶) مذکورہ روایت میں دونوں گہنوں کے لیے مطلق رمضان المبارک کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چاند گہن کے لیے رمضان کی پہلی اور سورج گہن کے لیے رمضان کی پندرہویں تاریخ ہونے کی قیود ہیں، اور ماہرینِ فلکیات (اسٹرونمز) کی تحقیق کے مطابق سالِ رواں ۲۰۰۳ء کے ماہ نومبر کی ۹ اور ۲۳ تاریخوں میں بالترتیب چاند گہن اور سورج گہن ہوگا جو حساب کے اعتبار سے یکم رمضان اور پندرہ رمضان کی تاریخ نہیں بنتی ہے، بلکہ سورج گہن تو ماہِ شوال میں پڑتا ہے، لہذا دونوں گہنوں کا اجتماع رمضان المبارک میں نہ ہوگا، پھر یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ سالِ رواں میں ہونے والے دونوں گہنوں میں سے چاند گہن تو اور ممالک کی طرح سعودیہ میں بھی نظر آئے گا لیکن ماہرینِ فلکیات کی تحقیق کے اعتبار سے سورج گہن کا وجود حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً میں بلکہ پوری مملکت سعودیہ میں نہیں ہوگا، جہاں حضرت مہدی کا وجود ظہور ہونا ہے!!!

مذکورہ بالا روایت کے قریب قریب ایک روایت شیخ یوسف المقدسی الشافعی کی کتاب ”عقد الدر فی اخبار المنتظر“ ص ۱۳۵ ج ۱ میں اور شیعوں کی کتاب ”بشارۃ الانام بظہور المہدی علیہ السلام“ لکاظمی میں ۱۰۰ ج ۱ میں ہے البتہ اس روایت میں ہے کہ سورج گہن نصف رمضان میں اور چاند گہن آخر رمضان میں ہوگا، اور یہ دونوں انشائیاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد سے آج تک ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں“

فنی حیثیت سے اس روایت میں تقریباً وہی کلام ہے جو سنن دارقطنی کی مذکورہ بالا روایت میں ہے، اس لیے یہ روایت بھی ناقابلِ احتجاج ہے، اور سالِ رواں میں ہونے والا دونوں گہنوں کا

اجتماع اس ساقط الاعتبار روایت کے مطابق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اس اجتماع کا رمضان المبارک میں واقع ہونا مذکور ہے جب کہ ماہرینِ فلکیات کی تحقیق کے مطابق ایک گہن رمضان میں اور دوسرا ماہِ شوال میں واقع ہوگا۔

۲۰۰۴ء میں ظہور مہدی کے لیے دوسری دلیل یہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت مہدی کی ولادت ۱۹۶۴ء یا ۱۹۶۵ء میں ہو چکی ہے، اور ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنے درس میں، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی استاذ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنے درس یا وعظ میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر کی نے سہارنپور میں اپنی خانقاہی مجلس میں اور مشہور مبلغ حضرت مولانا عمر پالن پور صاحب نے ساؤتھ افریقہ میں سپرنگ فیلڈ کے تبلیغی اجتماع میں حضرت مہدی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا تھا۔ یہ مقدمہ اولیٰ ہوا، دوسرا مقدمہ یہ ترتیب دیا گیا کہ ظہور کے وقت حضرت مہدی کی عمر چالیس سال ہوگی، اب نتیجہ نکالا گیا کہ ۱۹۶۴ء یا ۱۹۶۵ء میں ولادت کے لحاظ سے سال سن عیسوی ۲۰۰۴ء بنتا ہے، لہذا آئندہ سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔

ظہور مہدی کے سن کی تعیین کے لیے مذکورہ بات بھی حسب ذیل وجوہ سے دلیل نہیں بن سکتی ہے:

(۱) حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئی غیر واضح اور مبہم ہے، اسی لیے کسی نے ان کے قول کی روشنی میں ظہور مہدی کا سال ۱۴۲۰ھ، کسی نے ۱۴۲۱ھ اور کسی نے ۱۴۲۳ھ اور کسی نے ۱۴۲۴ھ قرار دیا ہے، جہاں تک شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب وغیرہ اکابر کی بات کا تعلق ہے تو ولادت مہدی کی خبر اس قدر معمولی نہیں تھی کہ ان اکابر کے وسیع حلقہ ہائے درس و رشد کے شرکاء نے اور تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والے ہزاروں افراد نے اس کو درخور اعتناء نہیں سمجھا اور اس کو آج تک ذکر نہیں کیا، بلکہ موضوع کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اس کو کئی ایک سامعین ذوق شوق سے نقل کرتے اس لیے ان اکابر کی طرف اس قول کی نسبت مشکوک معلوم ہوتی ہے۔

(۲) بشمولیت حضرت شاہ نعمت اللہ ولیؒ ان حضرات کی جانب سے حضرت مہدی کے اتنے سالوں کے بعد پیدا ہونے یا ابھی پیدا ہو چکنے پر کوئی دلیل اور حوالہ منقول نہیں۔

(۳) ممکن ہے، ان حضرات نے بطور احتمال ولادت مہدی کی بات نقل کی ہو، تو جیسے پیدا ہو جانے کا احتمال ہے، ویسے ہی پیدا نہ ہونے کا بھی احتمال ہے، لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے، اور اس قسم کا احتمال ظہور مہدی کے سلسلہ میں چند سال قبل بھی بیان ہو چکا تھا، چنانچہ ”جنگ آرہی ہے“ نامی کتاب میں ص ۷۸ تا ۷۹ پر ایک تجزیہ کیا گیا ہے کہ ”امریکہ کی مشہور پیشین گوئی خاتون چین ڈکسن نے بتایا تھا کہ ۲۵ فروری ۱۹۶۲ء مطابق ۱۳۸۱ھ کو مشرق وسطیٰ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جو انقلاب لاکر پوری دنیا کا حکمراں بن جائے گا، پھر پوری دنیا ایک ہو جائے گی، مذکورہ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اس بچہ کو مہدی مان لیا جائے تو چالیس سال بعد ظہور مہدی کا سن ۱۴۲۱ھ بنتا ہے، اور ظہور مہدی کے لیے یہی سن ہجری حضرت شاہ نعمت اللہ ولیؒ کی پیشین گوئی سے نکلتا ہے، اور اس طرح مشرق و مغرب کی یہ دو پیشنگوئیاں حد درجہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں، جس سے اسلامی دنیا کو استفادہ کرنا چاہئے۔

دیکھئے! ۱۴۲۱ھ گزر چکا اور ابھی تک ظہور مہدی نہیں ہوا۔

(۴) ممکن ہے ان حضرات اکابر نے اپنے اپنے کشف کے ذریعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ حضرت مہدی اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوں گے، یا یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں، تو اول تو یہ امر موجب خلش ہے کہ ماضی قریب کے مذکورہ اکابر کے ارشاد تلامذہ و خلفاء اور ہمہ وقت کے حاضر باش خدام میں سے کوئی اسے نقل نہیں کرتا دوسرے یہ کہ نفس کشف کا ثبوت نصوص صحیح سے ہے، لیکن غیر انبیاء کے کشف میں تعینین زمان و مکان وغیرہ میں غلطی کا احتمال ہے، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ فرماتے ہیں:

”مکاشفات کی تین قسمیں ہیں ایک تحت التکوین، اس میں کافر و مسلم برابر ہیں، ایک لورج محفوظ سے، وہ خاص مسلمین کے لیے ہے، مگر اس کے لیے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت

و عندہ ام الكتاب اور ایک خاص علم اللہ سے، یہ مخصوص انبیاء علیہم السلام کے لیے، پہلے دو میں کشفی غلطی کا احتمال ہے، مگر ثالث میں امکان نہیں، کیونکہ پہلے دو میں زمان و مکان کی تعین تخمین سے ہو سکتی ہے، مگر علم الہی میں ماضی و حال اور استقبال برابر ہیں، اس لیے انبیاء علیہم السلام کے علوم غلطی سے پاک ہیں (ارواح ثلاثہ ص ۲۶۹)

ظہور مہدی کے سلسلے میں پہلے بھی بعض اہل کشف کو مکاشفہ ہوا تھا، جو وقت آنے پر غلط ثابت ہوا، چنانچہ حضرت مولانا یعقوب نانوتویؒ اپنے ایک مکتوب (موصولہ ۱۲ شوال ۱۲۹۴ھ) میں تحریر فرماتے ہیں:

”بعض اہل کشف کا گمان ہے کہ اگلی صدی کے شروع میں ظہور مہدی اور آثار قیامت موعودہ ظاہر ہونگے اور بعضوں نے یوں کہا ہے کہ وہ زمانہ ابھی دور ہے، واللہ اعلم، اگلی بات کہنا فضول ہے، جو خدا چاہے سو ہو“ (مکتوبات و بیاض یعقوبی ص ۹۰)

حضرت موصوفؒ اپنے ایک اور مکتوب (موصولہ ۲۴ ذی الحجہ ۱۲۹۹ھ) میں خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”ملاقات امام مہدی کی کیا عجب ہے نصیب ہو، کیونکہ علامات اس کی بہت ظاہر ہیں، اور مکشوف اولیاء کے مطابق کیا عجب ہے کہ اس صدی کے پہلے یا دوسرے سال میں ظہور ہو جاوے، واللہ اعلم، (ایضاً ص ۱۰۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۰۲ھ یا ۱۳۰۲ھ میں حضرت مہدی کے ظہور کا کشف بعض اہل کشف کو ہوا تھا اور آج سن ہجری ۱۴۲۵ھ شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک ظہور مہدی نہیں ہوا۔ تیسرے یہ کہ اولیاء کے کشف کا اعتبار اسی وقت ہو سکتا ہے، جب کہ وہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہوں اور یہ مسئلہ تمام سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے جیسا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے ”ارشاد الطالبین“ میں ذکر فرمایا ہے: ”اور ظہور مہدی کے لیے سال کا تعین نصوص صحیحہ کے معارض ہے۔“

عام نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ظہورِ مہدی میں اللہ تعالیٰ شانہ، ہی کی طرف سے اخفاء رکھا گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں پر اچانک یہ راز ظاہر ہوگا، اس معاملہ میں اس قدر اخفاء رکھا گیا ہے کہ خود حضرت مہدی بھی ظہور سے پہلے پہلے تک اپنے مقام سے نا آشنا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علیؑ سے مروی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى منا اهل البيت يصلحه الله فى ليلة (سنن ابن ماجہ ص ۳۱۰ مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۶)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے اہل بیت! مہدی ہم میں سے ہوں گے، (مہدی میرے خاندان سے ہوں گے) اللہ تعالیٰ راتوں رات ان کو یہ صلاحیت عطا فرمادے گا (ان کو ہادی و مہدی بنا دے گا)

امام ابن کثیرؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

ای يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد ان لم يكن كذا الكذا لفتح والملاحج ص ۳۱

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں (حقیقت کا) الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے، جس سے وہ پہلے بالکل ناواقف تھے۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں، تو پھر ان کا تعارف، عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے، اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر اندران کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آجائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وہ وقت آئے

گا، تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا امام مہدی ہونا ایک نابینا پر بھی منکشف ہو جائے گا دیکھئے دجال کا خروج احادیث صحیحہ سے کیسا ثابت ہے، لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت اس کے خروج سے پہلے پہلے کتنی مخفی ہے، اور جب کہ یہ داستان دورِ فتن کی ہے، تو اب امام مہدی کے ظہور اور دجال کے وجود میں انکشاف کا مطالبہ کرنا یا اس بحث میں پڑنا یہ مستقل خود ایک فتنہ ہے، (ترجمان السنن ج ۴ ص ۴۰۵-۴۰۴)

(۵) ۱۹۶۲ء یا ۱۹۶۵ء میں حضرت مہدی کی ولادت فرض کرنے کے بعد چالیس

سال کا اضافہ کر کے سن عیسوی ۲۰۰۴ء کا حساب لگایا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ چالیس سال شمسی کس دلیل سے فرض کئے گئے؟ چالیس سال عمر کا اضافہ اگر کسی روایت سے کیا گیا ہے، تو روایت میں چالیس سال قمری مراد ہوں گے، اس صورت میں سن عیسوی ۲۰۰۴ء کا حساب منطبق نہیں ہوتا۔

(۶) ۱۹۶۲ء یا ۱۹۶۵ء میں ولادتِ مہدی ماننے کی تقدیر پر ۲۰۰۴ء میں آپ کے

ظہور کی بنیاد بوقت ظہور چالیس سال عمر ہونے پر ہے، اور عام طور پر کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت مہدی ظہور کے وقت چالیس سال کے ہوں گے، لیکن متفقین کے نزدیک ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں ظہور کے وقت ان کی اس عمر کی تصریح ہو اس اعتبار سے بھی ۲۰۰۴ء میں ظہور مہدی کا قول محل نظر ہو جائے گا،

الغرض ظہور مہدی کے لیے سن ۲۰۰۴ء کے تعیین کی کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے، اس لیے کسی بھی طرح یہ درست نہیں ہے کہ لوگوں میں اس امر کی تشہیر کی جائے کہ آئندہ سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس تشہیر میں ایک ضرر یہ بھی ہوا کہ سال رواں کئی ایسے اشخاص جن پر شرعاً فرض ہو چکا تھا یہ کہہ کر حج کے لیے نہیں گئے کہ آئندہ سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس لیے ہم آئندہ سال حج کے لیے جائیں گے، حالانکہ آئندہ سال تک ہمارے زندہ رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، پھر اکثر علماء کے نزدیک بلا عذر معقول حج فرض میں تاخیر سے آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے۔

دوسرا ضرر یہ ہے کہ اگر آئندہ سال حضرت مہدی کا ظہور نہ ہو تو جہاں خواہ مخواہ دوسرے

مکتب فکر کے لوگوں کو ہمارے اکابر پر حرف گیری کا موقع ہاتھ لگ سکتا ہے، وہیں ہمارے خیال کے دین سے دور حضرات بھی ہمارے اکابر سے بدظن ہو سکتے ہیں، جب کہ ممکن بلکہ بسا ممکن ہے کہ ہمارے اکابر کی طرف سے قول کی نسبت ہی صحیح نہ ہو۔

تشمیر اس لیے بھی نامناسب ہے کہ فرض کر لیجئے ۲۰۰۴ء میں یا کسی اور معین سال میں حضرت مہدی ظاہر ہونے والے ہوں، تو بھی ہمیں دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی یا اس سلسلہ میں کوئی تحریک چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ لوگ خود بخود ان علامات سے ان کو پہچان لیں گے، جو صحیح حدیث میں رسول ﷺ نے بیان فرمائی ہیں:

ثم ان المهدى الحقيقى لا يحتاج الى ان يدعو له احد بل يظهره الله للناس اذا شاء ويعرفونه بعلامات تدل عليه (اشراط الساعة ص ۲۷۰)

ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اعمال کی اصلاح کریں اور نفسانی خواہشات و لذات میں انہماک سے باز آئیں، ظہور مہدی کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰؑ کا نزول کب ہوگا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ ان امور کی بحث میں مشغول ہونا کسی عقلمند کا کام نہیں ہو سکتا۔ فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ فرماتے ہیں:

”بعض لوگ اس بات کی بہت تحقیق کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ عبت ہے، اس کوشش میں لگنا لغو ہے، اس کی بجائے جو اصل کام ہے اس کی کوشش کرنی چاہئے، یعنی آخرت کی تیاری کی کوشش، ایک اعرابی نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ (متفق علیہ)

قرآن مجید میں بھی اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، (یسئلونک عن الساعة ایان مرساھا فیہ انت من ذکرھا الی ربک منتہا انما انت منذر من یخشہ) (۲۵/۲۲۷) ﴿بقیہ صفحہ ۲۴ پر﴾

سوال و جواب

دینی مسائل

دارالافتاء جامعہ ربانی

سوال: جرسی گائے کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر سے اس کا نسلی اختلاط ہے، شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں

محمد سلیم الدین نعمانی
بڑا ہی، ضلع سمست پور

جواب: ”جرسی گائے“ ایک پالتو جانور ہے، اور گائے ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے، خنزیر سے نسلی تعلق یا اور اس قسم کی باتوں کی کوئی اصلیت ثابت نہیں ہے، اس لیے ان امور میں شک کے بجائے فقہاء کے اس ضابطہ پر نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہے، (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۶۹)

نیز بکری اور ہرن کے اختلاط سے پیدا ہونے والے بچے کے تعلق سے انہوں نے تصریح کی ہے کہ اگر وہ شکل و صورت میں بکری ہے تو اسکی قربانی جائز ہے، اور اگر ہرن ہے تو جائز نہیں (فتاویٰ عالمگیری ۵)

جرسی گائے کی قربانی، یا اس کا گوشت یا دودھ استعمال کرنا بلاشبہ جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

(اختر امام عادل)

﴿بقیہ صفحہ ۱۸۲ پر﴾

وفیات

رفتید و لے نہ ازدلِ ما

مولانا اختر امام عادل

ادھر چند ماہ کے عرصہ میں کئی اہم شخصیتیں ہم سے رخصت ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے محفل بالکل سونی پڑ گئی، انا اللہ وانا الیہ راجعون
”حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب“

حلقہ دیوبند کے انتہائی نامور بزرگ، فقہ و فتاویٰ کی دنیا کا معروف نام مظاہر علوم سہارن پور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب چند ماہ کی علالت کے بعد مورخہ ۲۹ رمضان المبارک ۱۴۲۴ھ کو دہلی کے اسکارٹ ہاسپٹل میں انتقال کر گئے، مفتی صاحب کا سانحہ ارتحال صرف ان کے خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے، آپ کے انتقال سے علمی دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے، اس کا پر ہونا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، آپ اس وقت پورے حلقہ دیوبند (بشمول دہلی، سہارن پور، لکھنؤ) میں سب سے معمر اور بزرگ شخصیت کے حامل تھے، آپ کا دور اہتمام مظاہر علوم کا سنہری دور ہے، اس دور میں مظاہر نے غیر معمولی ترقی کی، آپ انتہائی طویل عرصہ تک مظاہر علوم کے مسند اہتمام پر فائز رہے، آخری دور میں مظاہر علوم میں شدید اختلافات رونما ہوئے، اور بالآخر مظاہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ یقیناً آپ کے لیے بڑے رنج اور صدمہ کی بات تھی، لیکن آپ نے پوری استقامت کے ساتھ تمام حالات کا سامنا کیا، ہمارا گمان ہے کہ یہ تمام حالات آپ کی بلندی درجات کا باعث ہو گئے انشاء اللہ، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آج

جب وہ جو اررحمت میں پہنچ چکے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کا لطف و کرم اس طرح ہوا ہوگا کہ عمر بھر کی ساری تلخیاں وہ بھول گئے ہونگے، آخر جان اسی راہ میں آپ نے دی ہے۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر
 عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا
 حضرت کالاگ و کسی نہ کسی درجہ میں جامعہ ربانی سے بھی تھا، آپ نے جامعہ ربانی کے لیے جو تائیدی تحریر بھیجی ہے اس سے ان کے تعلق و محبت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ چاہتے تھے کہ گاؤں گاؤں مدارس اور مکاتب قائم ہوں، اور دین اور علم دین کا سرچشمہ جاری ہو جائے، انہوں نے جامعہ ربانی کے لیے بڑی دعائیں دی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس سرچشمہ فیض کو تادیر باقی رکھے، اور اس کو ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، آمین۔
 حضرت کے انتقال کی خبر ملتے ہی جامعہ کے کارکنان کی تعزیتی نشست ہوئی، اور حضرت کے لیے ایصالِ ثواب کیا گیا، جامعہ ربانی کی طرف سے مولانا حافظ محمد سعد اللہ قاسمی (جو ان دنوں میرٹھ میں مقیم تھے) نے مدرسہ مظاہر علوم پہنچکر ارباب مدرسہ اور حضرت کے وارثان کی خدمت میں تعزیت پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔

”حضرت مولانا شاہ رضوان اللہ قادری“

خانقاہ مجیبہ پھولاری شریف پٹنہ بہار، ہندوستان کی صدیوں پرانی واحد خانقاہ ہے، جو اس قدر قدیم ہونے کے باوجود آج تک زندہ اور اپنے اصولوں اور روایات پر قائم ہے، ہزاروں اہل اللہ اس خانقاہ میں پیدا ہوئے، یہاں سے نسبت پائی، اور یہاں کے فیض کو ہندوستان کے مختلف حصوں تک پہنچایا۔ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں امارت شرعیہ پھولاری شریف مضبوط اور متحدہ پلیٹ فارم اسی خانقاہ کے ذریعہ قائم ہوا۔ اور حضرت شاہ بدر الدین پہلے امیر شریعت مقرر ہوئے، اور ان کے بعد دو مسلسل امراء شریعت (حضرت مولانا

شاہِ مَی الدین اور حضرت مولانا شاہ قمر الدین) بھی اسی خانقاہ سے ہوئے، اس طرح یہ خانقاہ اپنی روایات، اصول پرستی اور خدمات کے لحاظ سے برصغیر کی منفرد خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے سجادے یا بزرگ عموماً باہر نہیں نکلتے، لیکن ان کے ساتھ لوگوں کی عظمت و احترام کا عالم یہ تھا کہ مولانا گیلانی نے لکھا ہے کہ جب خانقاہ کے بزرگ ہاتھی پر پٹھکر عظیم آباد یا پھلواری کی آبادی میں کسی ضرورت کے تحت نکلتے، تو عوام و خواص دور وہ کھڑے ہو کر ان کے گزرنے کا منظر دیکھتے اور ان کو سلام کرتے، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین چھتوں پر چڑھ کر ان کی ایک جھلک دیکھ لینا اپنے لیے باعثِ سعادت سمجھتیں۔

مولانا شاہ رضوان اللہ قادری اسی خانوادے کے چشم و چراغ تھے اور بعد میں اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہوئے، ابتدائی تعلیم خانقاہ ہی میں ہوئی، اس دور میں وہ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب کے رفیق درس ہوئے، اس کے بعد وہ مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ در بھنگہ میں داخل کئے گئے، اور وہیں سے تعلیم کی تکمیل کی، وہاں کے اساتذہ سے فیض پایا، مولانا مقبول صدیقی سے آپ نے خاص استفادہ کیا، ۱۳۸۷ھ مطابق ۱۹۶۷ء میں ان کی شادی ہوئی، ۱۹۸۵ء میں والد ماجد حضرت شاہ امان اللہ قادری کے وصال کے بعد سجادہ نشین بنائے گئے، ان کے عہد سجادگی ہی میں وہاں کی قدیم مسجد کی تعمیر جدید ہوئی، اور خانقاہ کے دوسرے حصوں میں بھی جدید کاری کی گئی، ابھی چند سال قبل پھلواری شریف حاضری کے موقع پر ان سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی تھی، وہ بہت صحت مند اور چاق و چوبند تھے، بڑی محبت و اخلاص سے ملے، اور گھر سے خاطر مدارات فرمائی، لیکن ادھر کچھ عرصہ سے بیمار چل رہے تھے، گردہ میں تکلیف تھی، علاج جاری تھا، کچھ عرصہ ہاسپٹل میں بھی رہے، لیکن وقت موعود آ پہنچا اور زندگی کی صرف اکٹھ بہاریں دیکھی تھیں کہ ۲ جنوری ۲۰۰۴ء بروز بدھ صبح ساڑھے نو بجے جانِ جانِ آفریں کے حوالہ کردی، انسا للہ و انسا لیسہ راجعون،

میرا اس خانقاہ سے بڑا گہرا اور خاندانی تعلق ہے، میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج حکیم احمد حسن منور وادی اس خانقاہ کے صاحبِ نسبت بزرگ حضرت شاہ عبید اللہ پھلواری سے بیعت اور ان کے مجاز تھے، میرے نانا حضرت حاجی جمیل احمد، حضرت شاہ مَی الدین پھلواری سے بیعت تھے، میرے نانا اس خانقاہ سے والہانہ محبت رکھتے تھے، وہاں کے مدرسہ کو اپنے صدقہ کے مخصوص لوگوں سے تعاون لے کر بھیجا کرتے تھے، میرے نانا خود ایک رئیس اور صاحبِ جائیداد شخص تھے، ان کی اس دلچسپی اور محبت سے پورے علاقہ میں اس خانقاہ کی عقیدت عام ہو گئی، اور اس علاقہ کے کئی لوگ اس خانقاہ سے منسلک ہوئے، خانقاہ کو بھی میرے نانا پر اعتماد تھا، جب خانقاہ کے پلیٹ فارم سے امارت شرعیہ کا نظام قائم ہوا، اور دارالقضاء کا سسٹم جاری ہوا، تو علاقہ سمستی پور کے لیے نائب قاضی کے طور پر (جس کا کام رپوٹیں اور سماعتیں لکھ کر بھیجنا ہوتا تھا) میرے نانا کا نام انتخاب کیا گیا، خانقاہ تشریف لے جایے تو چھوٹے بڑے سارے ہی لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے۔

میرے والد ماجد نے ابتدائی تعلیم اسی خانقاہ کے مدرسہ مجیبیہ میں پائی، اور کئی سال اس پاکیزہ ماحول میں گزارے، شاہ رضوان والد صاحب کے بچپن کے ساتھیوں میں تھے، اور اس دور کے چند مخصوص طلبہ جن کو حضرت کی حویلی میں جانے کی اجازت تھی، ان میں ایک میرے والد بھی تھے، شاہ رضوان اس دور میں بہت پھرتیلے اور چلبلے ہوا کرتے تھے، لیکن میں نے جب ان کو سجادگی کے آخری دور میں پہلی مرتبہ دیکھا تو انتہائی سنجیدہ متحمل اور باوقار پایا، وقت کس طرح رخصت ہو جاتا ہے، حالات کس طرح بدل جاتے ہیں، اور زندگی وقفہ وقفہ سے کتنے رنگ دیکھاتی ہے، بڑی عبرت ہے ان چیزوں میں، اور میری اپنی طبیعت کی رواستی کھوئی ہوئی حقیقتوں کی جستجو میں رہتی ہے،

ع میری تمام زندگی کھوئے ہوؤں کی جستجو

وہاں والد صاحب کے شفیق اساتذہ میں حضرت شاہ امان اللہ قادری کے علاوہ

حضرت شاہ عون احمد قادری بھی تھے، شاہ عون صاحب والد صاحب کو شاہ صاحب ہی کے لقب سے یاد کرتے تھے، والد صاحب کی نسبت سے وہ مجھ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، ان کے صاحبزادے مولانا بدر احمد مجھ ہی ندوی میرے خاص اہل تعلق میں سے ہیں، وہ اپنے عظیم باپ کے نہایت صالح فرزند ہیں، لکھنے پڑھنے اور تحقیق و تصنیف کا اچھا ذوق رکھتے ہیں، ان سے تعارف فقہی سمیناروں میں ہوا، اور ان کی نسبت کا علم ہوا تو محبت و قربت میں اضافہ ہوتا گیا، شاہ رضوان صاحب، مولانا بدر احمد مجھ ہی کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی۔

اس طرح اس خانقاہ اور شاہ رضوان صاحب سے ہمارا قدیم خاندانی تعلق ہے اس طرح شاہ صاحب کا حادثہ وصال ہمارا ذاتی حادثہ ہے، اور اس حادثہ پر ہم سب سوگواروں اور مستحق تعزیت ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نئے سجادہ نشین جناب آیت اللہ قادری کی سجادگی کو خود ان کے حق میں خانقاہ کے حق میں اور متعلقین و منسوبین کے حق میں مفید، بانیض اور باعث خیر بنائے، آمین۔

”حاجی نعیم صاحب مرحوم“ (بزرگاؤں)

چند ہفتے قبل جناب حاجی نعیم نے بھی ہمیں داغ مفارقت دے دی، حاجی صاحب کٹیہار بہار کے گاؤں بزرگاؤں کے رہنے والے تھے، میرے جد امجد حضرت حاجی احمد حسن منورواوی سے بیعت تھے البتہ تعلیم میرے والد بزرگ وار سے پائی، میرے جد امجد کے منتسبین کا بڑا حلقہ بنگال، کٹیہار، اور پورنیہ بہار میں پایا جاتا ہے، جد امجد کی جوانی کا ایک بڑا حصہ اس علاقہ میں گزرا ہے، وہ حکیم بھی تھے اور عالم دین بھی اس طرح وہاں ان کا مطب بھی قائم تھا اور علم و روحانیت کی بساط بھی بچھی ہوئی تھی، وہ ایک صاحب کمالات اور بحر العلوم شخص تھے، طاقتور نسبت اور قوی تاثیر کے مالک تھے، قدیم پورنیہ آج سے نصف صدی قبل جاگیرداروں زمینداروں پٹی داروں، اور بڑے بڑے رئیسوں کی سر زمین تھی، اور وہ سب

مسلمان تھے، ہزاروں بیگمہ زمینات کے مالک تھے، اہل علم اور علم نواز تھے، پورنیہ اس دور میں علم اور دولت دونوں لحاظ سے مالا مال تھا، اسی لیے اہل علم اور اہل فن وہاں کارخ کرتے تھے، وہاں ان کے قدر داں موجود تھے، اب وہ بات جاتی رہی۔

گئی بات کوہ کن کوہ کن کے ساتھ

حاجی نعیم صاحب اسی دور کی بقیات میں سے تھے، انہی روایات کے امین، انہی اصولوں کے پابند اور انہی خیالات کے مالک تھے، وہ ایک رئیس، صاحب دولت، اور صاحب عزت انسان تھے، آج وہ ہم میں نہیں رہے، زبان سخت تھی، اس لیے بعض لوگ ان سے نالاں رہتے تھے، لیکن اب وہ کفن لپیٹ کر ایسی جگہ جا چکے ہیں جہاں سے ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا ہے، بقول غازی بدایونی

سنے جاتے نہ تھے تم سے مرے دن رات کے شکوے

کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ

ان کی عمر قریب پچھتر برس تھی، اپنے پسماندگان میں انہوں نے چھ صاحبزگان، مختار، فیاض، ریاض، رضوان، مولانا ظہار الحق، اور حافظ معراج کو چھوڑا ہے، اللہ ان کو صبر جمیل سے نوازے اور ان کو ان کا صحیح جانشین بنائے، آمین۔

”حاجی ابوسعید (مالکوٹ)“

پورنیہ میں میرے جد امجد کی ایک اور یادگار جناب حاجی ابوسعید بھی کچھ دنوں قبل راہی ملک بقاء ہوئے، یہ مالکوٹ کے رہنے والے اور بڑے رئیس تھے، اور پورنیہ کی جاگیردارانہ روایات کے امین، علم دوست اور علم نواز، فیاض اور صاحب اخلاق انسان تھے، قریب پینسٹھ سال کی عمر میں انتقال کیا، انہوں نے اپنی جسمانی یادگار میں صرف ایک صاحبزادہ تنویر اور اعزاء و اقرباء کو چھوڑا ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے، آمین۔

”مولانا علاء الدین قاسمی“

مولانا علاء الدین مبلغ دارالعلوم دیوبند بھی چل بسے، وہ ایک باصلاحیت عالم دین اور اچھے خطیب تھے، ان کے حادثہ کی خبر سن کر جامعہ ربانی کی فضاء سوگوار ہو گئی، ان کے لیے دعاء مغفرت کا اہتمام کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دارالعلوم دیوبند سے ان کی نسبت کو قبول کرے، اور اس کو ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔

”مولانا مفتی محمد افضل حسین“

دارالعلوم اسلامیہ بستی کے صدر مفتی مولانا مفتی محمد افضل حسین صاحب بھی دو ماہ کی علالت کے بعد پانچ شوال المکرم ۱۴۲۴ھ کو ممبئی کے ایک ہسپتال میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے، اناللہ وانا الیہ راجعون،

مفتی صاحب ایک نیک صالح، عالم باعمل انسان تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوی کے مجاز بیعت تھے، تقریباً بیس سال سے دارالعلوم اسلامیہ بستی میں درس و تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دے رہے تھے، وقت کے پابند اور اصول پسند انسان تھے، مجھ سے متعدد سیمیناروں میں ملاقات ہوئی، بڑے اخلاق و محبت سے ملے، اور جب ملے اپنی کوئی نہ کوئی کتاب ہدیہ میں پیش کی، وہ سادہ طبیعت کے ایک خاموش انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی زلات کو معاف کرے، آمین۔

”مولانا اکبر الدین قاسمی“

آہ! مولانا اکبر الدین قاسمی بھی چل بسے، حیدرآباد شہر کے ممتاز عالم دین، نامور خطیب اور صاحب قلم، کئی دینی اداروں، مدرسہ ریاض الاسلام، مدرسہ ریاض البنات، مدرسہ روضۃ البنات، اور مجلس علمیہ کے ذمہ دار، اور متعدد اداروں اور تحریکات کے سرپرست اب اس دنیا میں نہیں رہے، ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم دونوں دارالعلوم حیدرآباد میں مدرس تھے، قریب پانچ چھ سال تک ہم دونوں اس ادارہ میں ساتھ رہے، خورد و کلا کے بین تفاوت

کے باوجود بڑی حد تک ہم دونوں کے مزاج میں مناسبت تھی، طلبہ کی انجمن کے وہ سرپرست تھے میں پہونچا تو مجھے نگران بنا دیا گیا، یہ سرپرستی اور نگرانی اس وقت تک ہم رشتہ رہی جب تک کہ وہ دارالعلوم سے علیحدہ نہیں ہو گئے،

بڑے ظریف الطبع، خوش گفتار، خوش اخلاق اور مرنجائے انسان تھے کاموں کا ایک بوجھ لئے، وعدوں اور پیمانوں کا پٹارہ لئے پھرتے تھے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول نظر آتے، انتظامی ذوق اچھا تھا، لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز بھی پیارا تھا، اس لیے ان پر متعدد اداروں کا انتظامی بوجھ تھا جس دور میں وہ دارالعلوم حیدرآباد سے وابستہ تھے، اس وقت ان کے پاس صرف ایک عدد مدرسہ ریاض الاسلام تھا، اور وہ بھی معمولی رفتار میں چل رہا تھا، دارالعلوم سے علیحدگی کے بعد ان کی صلاحیتوں اور قوتوں کو ارتکاز ملا، اور انہوں نے اپنے ادارے پر پوری توجہ کی، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا مدرسہ بھی کھول دیا، ایک کے بعد دوسرا مدرسہ بھی لڑکیوں کا وجود میں آ گیا، مجلس علمیہ کے بھی روح رواں وہی تھے، اس طرح انتظامات کا ایک بوجھ تھا جس کے تلے وہ ہر وقت دبے رہتے تھے اس لیے علمی امور پر ان کو توجہ دینے کی مہلت نہیں ملی، انتظامی میدان میں انہوں نے اچھا کام کیا، سینکڑوں لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہونچا، کم از کم آندھرا پردیش میں ان کی شخصیت بہت زیادہ متعارف تھی، ان سے آخری ملاقات محبوب نگر کے جلسہ میں ہوئی حضرت مولانا عاقل حسامی کی صدارت تھی، میرے بعد خطاب انہوں نے ہی کیا تھا، پھر اتوں رات مولانا عاقل صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ واپس حیدرآباد پہونچے،..... اب یہ سب خواب و خیال بن کر رہ گیا۔

حیدرآبادی علماء میں جس قدر اعتدال، سنجیدگی، توسع اور تحمل میں نے مولانا اکبر الدین میں پایا بہت کم لوگوں میں پایا، وہ ایک اچھے انسان تھے، اور اچھے لوگوں سے مجھے محبت رہی ہے،..... اور رہے۔

ایک زمانہ وہ تھا جب وہ مجلس علمیہ سے ”قرطاس و قلم“ نکالا کرتے تھے، آندھرا

پردیش میں اس کے علاوہ کوئی دینی رسالہ یا اخبار نہیں تھا، بڑی مقبولیت تھی اس قرطاس کی اس پرچہ سے میرا بھی قلمی رشتہ تھا بعد میں وہ قرطاس بند ہو گیا، اور حیدرآباد پرکئی دوسرے رسالے جگگانی لگے، مگر حیدرآباد کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہاں کوئی رسالہ تادیر زندہ نہیں رہ پاتا، جب کہ وہاں نہ اہل قلم کی کمی ہے، اور نہ اہل زراور پریس کی، قارئین بھی خوب ہیں، میں خود بھی ایک رسالہ دارالعلوم حیدرآباد اور امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش کے ترجمان ”ماہنامہ حسامی“ کا مدیر رہا، اور مسلسل تین سال تک پابندی کے ساتھ رسالہ نکالتا رہا، اس تسلسل کا بڑا اچھا پٹرا، کافی خریدار ہو گئے، اور یہ رسالہ ملک بھر میں پھیل گیا، مگر تین سال بعد اس کو بند کر دینا پڑا، اس کے علاوہ میں نے کئی ماہناموں کا یہی حشر دیکھا ”قرطاس و قلم“ اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب پرچہ تھا وہ بہت دنوں تک زندہ رہا، میں نے اس کی مقبولیت اور شباب کا دور بھی دیکھا ہے، اور انحطاط کا بھی، یہاں تک کہ اس کی موت بھی دیکھی، وہ قرطاس و قلم کے لیے علماء سے چندہ بھی خود وصول کرتے تھے، مرتب بھی خود ہی کرتے، کاتب اور پریس کا چکر بھی خود ہی لگاتے، شاید ڈاک کی ذمہ داری کے لیے دفتر کا کوئی ملازم ہوتا ہوگا۔۔۔۔۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، زیادہ ٹیپ ٹاپ اور تکلف ان کو ناپسند تھا، ان کو میں نے کبھی خوش لباس نہیں پایا، حالانکہ بعد میں ان کے پاس پیسہ بہت آ گیا تھا، مگر وہی پرانی صدری، معمولی رنگ کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی، چہرہ پر بھی وہی دیہاتیوں کی سی معصومیت، طبیعت میں نستعلیقیت نہیں تھی، قرطاس و قلم کی صورت و معنی کا بھی وہی حال تھا، ایک بار ان کے مدرسہ ریاض الاسلام حاضری کا اتفاق ہوا، تو وہاں دفتر میں بھی وہی بے ترتیبی محسوس ہوئی، ان کی زندگی ترتیب اور خوش سلیقگی کے تکلفات سے پاک تھی وہ بے تکلف اور ہنگامی زندگی گزارنے کے عادی تھے، اور میرے خیال میں یہ جنتی لوگ کی شان ہے،

آج بعض ٹیپ ٹاپ والوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اپنا ظاہر تو سنوار لیا ہے پتہ نہیں باطن کا کیا حال ہے،

پتہ نہیں کہاں سفر میں جارہے تھے کہ اکیڈمیٹ ہو گیا، ان کی توساری زندگی ہی سفر تھی

مولانا بشیر احمد حسامی نے مجھے فون پر ان کے اکیڈمیٹ کی خبر دی اور بتایا کہ وہ سکتے کی کیفیت میں ہیں، میں یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا، مورخہ ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ء میرے برادر عزیز مولانا رضوان احمد قاسمی نے خبر دی کہ کل ان کی موت ہو گئی، ہم لوگ جنازہ میں جا رہے ہیں، اناللہ وانا الیہ راجعون، ان کے جانے سے ایک تاریخ بنتے بنتے رک گئی، ایک داستان تھی جو ادھوری رہ گئی، ایک کتاب تھی جس کا ورق پلٹ دیا گیا، جامعہ میں ان کے لیے دعاء مغفرت کا اہتمام کیا گیا، وہ میرے مخلص و محبوب تھے، کسی کے ہوں یا نہ ہوں قوم کے مخلص ضرور تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت تھوڑی ندگی پائی، اور بڑا کام کر گئے، ان کے مرنے پر ان کی عجلت پسندی اور بے انتہا مصروفیت کا راز سمجھ میں آیا وہ اپنے حصہ کا کام جلد از جلد کر لینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے حصہ کا کام کر لیا، اور دنیا سے چلے گئے، اللہ کرے کہ ان کے جانشین ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو ان کے اصول اور مزاج کے مطابق آگے بڑھائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

﴿بقیہ صفحہ ۷۲/۷۳ کا﴾ **سوال:** ہمارے یہاں رواج ہے کہ بوقت نکاح دولہا دولہن کو ایجاب و قبول سے قبل کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر بوقت نکاح کلمہ نہ پڑھایا جائے تو نکاح ہوگا یا نہیں؟ (محمد شاہ جمال سہمی مدھوبنی)

جواب: بوقت عقد نکاح کلمہ پڑھانا احادیث اور صحابہ و مجتہدین سے منقول نہیں ہے، البتہ دولہا و دولہن کے عقائد کے بارے میں شبہ ہو تو کلمہ پڑھانا ضروری ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس التزام کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نکاح کے لیے اس کو ضروری سمجھ لیا جائے تو اس کو ترک کر دینا ضروری ہے، عام مسلمانوں کا نکاح کلمہ کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہرگز ضروری نہ سمجھا جائے اوللہ اعلم بالصواب (فتاویٰ محمودیہ ج ۷ ص ۳۹۴)

اختر امام عادل

ادارہ اشاعت الاسلام برطانیہ کی مطبوعات

نوٹ: - تبصرہ کے لیے کتاب کے دو نسخے آنا ضروری ہے!

ادارہ اشاعت الاسلام برطانیہ کی بعض مطبوعات،

کتاب: فضائل دعا

مرتب: الحاج ابراہیم یوسف باوارنگونی

صفحات: ۴۱۹

قیمت: درج نہیں

کتابت معیاری، طباعت صاف ستھری، پاکیزہ ٹائٹل مجلد دیدہ زیب رنگین، کاغذ عمدہ۔

الحاج ابراہیم یوسف باوارنگونی، ایک صالح، متقی، داعی، مبلغ اور اصلاح پسند شخص ہیں،

عمر کا بڑا حصہ اکابر اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں گزارا، اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع

کیا، اور یورپ کے تاریک ماحول میں ہدایت کا چراغ جلا یا، اسلامی اسکول قائم کرنے کی تحریک

چلائی، جس کے بڑے خوشگوار نتائج سامنے آئے، آج یورپ میں مدارس، مکاتب مساجد اور دینی

اداروں کو دیکھ کر اس پر ہندوستان کا گمان ہوتا ہے، باوا صاحب غالباً یورپ میں تنہا شخص ہیں جن

کے پاس پانچ لڑکیاں ہوئیں، اور پانچوں نے گھر ہی کی تعلیم کی بدولت حفظ قرآن مکمل کیا،

دو صاحبزادے اور دونوں عالم ربانی، اور بزرگوں کے مجاز ہیں مولانا اقبال مظاہری رنگونی اور مولانا

بلال مظاہری رنگونی، آج ان دونوں صاحبزادگان سے بھی اللہ بڑا کام لے رہے ہیں، دونوں

صاحب تصنیف ہیں، کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں بالخصوص مولانا اقبال صاحب تودرجن سے

اور کتابوں کے مصنف ہیں، فرق باطلہ پر اچھی نگاہ رکھتے ہیں، مولانا بلال کو اللہ نے بڑی تاثیر

اور سلیقہ سے نوازا ہے، عوام میں مقبولیت ہے، خوش اخلاق، متواضع، اور فیاض انسان ہیں، اور یہ

سب شمرہ ہے باوا صاحب کی پر خلوص محنت اور تربیت کا،

باوا صاحب جس فکر، درد اور کرب کے حامل ہیں، اس دور میں اس کی مثال کم ملتی

ہے، ان کا حال میں نے خود دیکھا بقول امیر مینائی

خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر ☆ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

باوا صاحب برما میں تھے تو تبلیغ سے وابستہ ہوئے اور اس وابستگی نے ان کی زندگی

میں دینی انقلاب برپا کیا، انہوں نے اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، بڑے کاروبار کے مالک تھے،

بہت سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا، اس جماعت کو وہ اپنی جماعت سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں

ہونے والی بے ترتیبی سے ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس دکھ اور کڑھن نے ان کو دل کا مریض بنا دیا

ہے، اور یہی دکھن ان کے نوکِ قلم پر آتی ہے، تو کتنوں کے دل دکھ جاتے ہیں۔

بغض فی اللہ اور حب فی اللہ پر عمل کرنا ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے، بہت کم لوگ ہیں

جو اس مقام پر فائز ہو پاتے ہیں، باوا صاحب الحمد للہ اس دور میں اس مقام پر فائز ہیں،

باوا صاحب باقاعدہ عالم دین نہیں ہیں لیکن علماء اور اہل اللہ کی صحبت نے ان پر عملی رنگ

چڑھا دیا ہے، بقول شیخ سعدیؒ۔

جمال ہم نشین درمن اثر کرد

وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم

ان کو لکھنے پڑھنے کا شعور بھی ہے، ہر ماہ ”ماہنامہ الاسلام“، ”ماہنامہ التبلیغ“، ”تنہا پابندی

کے ساتھ نکالتے ہیں، نہ کسی سے زر کا مطالبہ اور نہ مضامین کا دینی اور دعوتی موضوعات پر متعدد

کتابیں بھی ان کے قلم سے نکل چکی ہیں ان ہی میں ایک کتاب ”فضائل دعا“ بھی ہے،

فضائل کے موضوع پر ان کی کئی کتابیں ہیں، ابھی ”فضائل دعاء“ کی پہلی جلد آئی

ہے، جس پر حضرت مولانا مفتی نظام الدین صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کی تقریظ ہے، مفتی

صاحب نے اس کتاب کی توثیق فرمائی ہے، پہلی جلد سات ابواب پر مشتمل ہے،

باب اول: دعاء اور اس کے احکام و آداب، فضائل، شرائط اور فوائد۔

باب دوم: قرآن مجید کی دعائیں مع تراجم، ضروری تشریحات اور واقعات۔

باب سوم: اسماء اللہ الحسنى، مع خاصیات، فضائل و فوائد۔

باب چہارم: اسم اعظم، مع فضائل و فوائد اور واقعات۔

باب پنجم: اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

باب ششم: درود و سلام، فضائل و فوائد، تشریحات و برکات۔

باب ہفتم: توبہ و استغفار، فضائل و فوائد، تشریحات اور واقعات۔

جلد دوم جو آنے والی ہے وہ بھی سات ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول: مسنون دعائیں (۲۴/ گھنٹے کے معمولات)

باب دوم: کلمہ طیبہ کے فضائل و فوائد۔

باب سوم: کھانے پینے کے آداب اور دعائیں۔

باب چہارم: سفر کے آداب اور دعائیں۔

باب پنجم: اعمال جمعہ۔

باب ششم: حاجات کا بیان اور نماز و دعائیں۔

باب ہفتم: روزی کے احکام اور دعائیں و وظائف۔

اس طرح یہ کتاب (اگر دونوں جلدیں آجائیں تو) دعاء کے موضوع پر ایک جامع کتاب

اور انسائیکلو پیڈیا ہے، اردو زبان میں اس موضوع پر اتنی جامع کتاب نہیں تھی، اللہ جزائے خیر دے باوا

صاحب کہ انہوں نے محنت کر کے یہ مجموعہ عوام و خواص کے لیے تیار کر دیا، اللہ ان کی اس محنت کو قبول

کرے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے، آمین۔

(۲) ”فضائل و اعمال رمضان المبارک“

صفحات: ۲۷/ قیمت درج نہیں۔

باوا صاحب کی اس کتاب میں رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے متعلقہ ضروری

اعمال کا بیان ہے، کتاب صورت معنی دونوں لحاظ سے اچھی ہے، اور مختصر ہونے کے باوجود مفید ہے۔

(۳) ”فضائل عید“

صفحات: ۳۰/ قیمت درج نہیں۔

یہ کتاب بھی باوا صاحب کی مرتب کردہ ہے، اس میں عید کے فضائل و مسائل

اور دعائیں اور ضروری اسلامی ہدایات بیان کی گئی ہیں، ایمانی احساسات کی عکاسی بھی بڑے

خوبصورت انداز میں کی گئی ہے، اکابر میں حضرت تھانویؒ، مولانا مفتی عتیق الرحمنؒ کی بعض

تقریر اور تحریرات کے اقتباسات سے کتاب کی قیمت و اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

(۴) ”دین و ایمان کی دو باتیں“

صفحات: ۱۶/ قیمت درج نہیں۔

اس مختصر کتابچہ میں باوا صاحب نے احادیث و روایات سے ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے

، جو کسی روایت میں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، مثلاً دو افضل کلمے، دو افضل شخص، دو چیزوں کا

پکڑنا، دو آنکھیں، دو چیزوں کی ضمانت، دو فرشتے، نیکی کے دو کام، دو معجزے، دو حسد قیامت کی

دو نشانیاں، وغیرہ تقریباً پچاس عنوانات کے تحت ان نئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اس طرح اس

کتابچہ کا موضوع اپنے اندر کافی ندرت رکھتا ہے، اس کے لیے باوا صاحب مبارکباد کے مستحق

ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، اور اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے،

(۵) ”پچاس قرآنی اعمال“

صفحات: ۱۶/ قیمت درج نہیں۔

اس کتابچہ میں مختلف امراض اور اغراض کے لیے قرآنی آیات اور دعاؤں کا

انتخاب پیش کیا گیا ہے، اور ان کی کیا تاثیر ہے وہ بیان کی گئی ہے، کتاب اچھی اور مفید ہے،

اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔

لہور

کل ہند امدادیہ دارالتبلیغ کا قیام

مولانا عبدالمنان صاحب

مورخہ ۳۰ دسمبر ۲۰۰۳ء مطابق ۴/۴ ذی قعدہ ۱۴۲۴ھ بروز منگل بوقت بعد نماز عصر مدرسہ عربیہ امدادیہ، الہ آباد کے سنگ بنیاد کے عظیم الشان موقع پر ایک اہم نشست بمقام مہیو ابرمکان جناب قاسم صاحب بھٹے والے بوقت دس بجے شب ہوئی، اس اہم نشست کی صدارت جلسہ سنگ بنیاد کے مہمان خصوصی جناب مولانا ڈاکٹر ندیم شاہ صاحب دہلوی مدظلہ العالی نے فرمائی جس میں باہمی مشورے سے مندرجہ باتیں طے کی گئیں۔

- (۱) ایک تنظیم قائم کی جائے جس کا نام کل ہند امدادیہ دارالتبلیغ رکھا جائے۔
- (۲) کل ہند امدادیہ دارالتبلیغ کے امیر (فی الحال) مولانا احمد نصر مدظلہ العالی بنارس (مہتمم مدرسہ عربیہ امدادیہ بنارس کینٹ) ہوں گے۔
- (۳) نائب امیر (فی الحال) مولانا ڈاکٹر حارث ندیم صاحب دامت برکاتہم (مہتمم عالی و شیخ الحدیث مدرسہ دعائیہ صدر بازار دہلی) ہوں گے۔
- (۴) عارضی سکرٹری مولانا عبدالمنان قاسمی ہوں گے۔
- (۵) فی الحال اس کے تین صوبائی مراکز اور ایک کل ہند مرکز قائم کیے جائیں گے۔
- (۶) کل ہند مرکز نئی دہلی کے کسی علاقے میں قائم کیا جائے گا۔
- (۷) صوبہ یوپی کا مرکز (ضلع الہ آباد) ہوگا۔

(۸) صوبہ بہار کا مرکز منوروا شریف (سمستی پور بہار) و خانقاہ امدادیہ بے پور

ضلع بانکا بہار ہوگا۔

- (۹) صوبہ دہلی کا مرکز فی الحال پرانی دہلی میں مولانا حارث ندیم صاحب کا گھر ہوگا اور وہی اس کے مکمل ذمہ دار ہوں گے۔
- (۱۰) سہ ماہی دعوت حق کو امدادیہ دارالتبلیغ کا ترجمان قرار دیا گیا۔
- (۱۱) آئندہ اس کی دوسری نشست انشاء اللہ ۲۸ مارچ کو بنارس میں ہوگی۔

مذکورہ بالا نشست میں جن علماء کرام نے شرکت فرمائی ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

- (۱) مولانا احمد نصر صاحب مدظلہ العالی بنارس (امیر)
- (۲) مولانا حارث ندیم شاہ صاحب مدظلہ العالی دہلی (نائب امیر)
- (۳) مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی مدظلہ العالی سمستی پور بہار (رکن)
- (۴) مولانا سعد اللہ صاحب قاسمی میرٹھ (رکن)
- (۵) حکیم محمد یعقوب صاحب الہ آباد (رکن)
- (۶) حافظ وقاری محمد ابراہیم صاحب الہ آباد (رکن)
- (۷) مولانا عبدالمنان قاسمی الہ آباد (رکن)
- (۸) مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب ارریہ بہار (اعزازی رکن)
- (۹) مولانا مفتی انوار الحق صاحب پورنیہ بہار (اعزازی رکن)
- (۱۰) مولانا حدیث اللہ صاحب ارریہ بہار (اعزازی رکن)
- (۱۱) عبدالمنان القاسمی کل ہند امدادیہ دارالتبلیغ صوبائی مرکز الہ آباد

آپ کے خطوط

محترم جناب مولانا احمد نصر صاحب بنارس..... زیدت مکارمہ

امام و خطیب جامع مسجد..... بنارس

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کہ بخیر و صحت ہوں گے، آپ لکھنؤ تشریف

لائے اور ملاقات ہوئی مسرت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کی دینی و سماجی کوششوں کو قبول فرمائے، اور برکت عطاء فرمائے،

آپ نے اپنی اعزازی ادارت میں نکلنے والے ایک سہ ماہی رسالہ سے واقف کرایا،

اور ایک نمونہ اس کا دیا، اس پرچہ کا یہ شمارہ جو آپ نے دیا، میں نے دیکھا اور پسند آیا، خانوں اسلام

کے سلسلہ میں متعلقہ دینی و سماجی معلومات اور آراء، کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور اچھے

اصحاب قلم کے رشحات قلم ہیں، اس سے پرچہ کے واقع ہونے کا پتہ چلا، امید ہے کہ یہ پرچہ جو ابھی

نویز ہے، اس سے اچھا اثر ظاہر ہوگا، اور قارئین کے ذہنوں کو اسلامی رنگ کے مطابق اچھی غذا

فراہم ہوگی، میری طرف سے اس اچھے کام کی قدر دانی قبول کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام

محمد رابع حسنی ندوی ندوۃ العلماء لکھنؤ

۱۱/۵ / ۲۰۲۲ھ

برادر محترم جناب مولانا مفتی اختر امام عادل قاسمی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے، آپ کی زیر نگرانی شائع ہونے والا رسالہ سہ ماہی دعوت

حق شمارہ ۲ موصول ہوا، ماشاء اللہ رسالہ ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے، آپ کی

محنت اور صلاحیت قابل قدر ہے، اس شمارہ میں شائع شدہ خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا شمارہ

تبلیغ کے موضوع سے متعلق تھا، اگر وہ شمارہ آپ کے پاس موجود ہو تو ضرور ارسال فرمائیں۔

قاضی مجاہد الاسلام پر لکھے گئے میرے مضمون پر مولانا تنظیم عالم قاسمی نے اظہار خیال کیا

ہے، بہت اچھا ہے، کہ ہمارے نوجوان عزیز جرات و ہمت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار

فرمائیں، مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ والسلام

(مفتی) فضیل الرحمن بلال عثمانی

دارالسلام اسلامی مرکز مالیر کوٹلہ ۱۶/۹/۲۰۲۰ء

کرمی و محترمی جناب مولانا اختر امام عادل صاحب حفظکم اللہ و رعالم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہو۔

آپ کے مؤقر رسالہ ”دعوتِ حق“ کا تیسرا شمارہ جناب مولانا احمد نصر صاحب بنارس

زید مجرہ کے توسط سے موصول ہوا، پسند آیا، ظاہری شکل و صورت اور ترتیب و تزئین کے اعتبار سے

کافی حد تک جاذب نظر ہے، اور مضامین بھی ماشاء اللہ و قیوم اور معیاری ہیں، تعلیم نسواں کے تعلق

سے خاصا مواد یکجا کر دیا گیا ہے، جس سے مسئلے کے ہر پہلو پر غور و فکر کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔

اسلام نے تعلیم پر بے حد زور دیا ہے، اور اتنی تعلیم کو بہر حال ضروری قرار دیا ہے، جس

سے شریعت کے بنیادی ارکان کی ادائیگی آسانی ہو سکے اور اس سلسلے میں مردوزن کے درمیان

تفریق نہیں کی ہے، جس طرح مرد کے لیے امور شریعت کی واقفیت لازم ہے اسی طرح عورت بھی

ان کے جاننے کی مکلف ہے، اور اسے جاننا بھی چاہئے، اس وجہ سے کہ حصول علم کے مواقع فراہم

ہونے کے باوجود اگر وہ جاہل رہتی ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، چنانچہ مسئلہ خیار بلوغ میں عذر

جہالت تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، لہذا عورتوں کو بھی زیور علم سے آراستہ ہونا نہایت ضروری ہے۔

البتہ اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے حل کی ایک شکل تو یہ ہے کہ

بچیوں کی تعلیم کا نظم گھریلو انداز سے ہو جو تمام اندیشہ بھائے دور دراز سے پاک ہے، لیکن یہ صورت آج کے مصروف ترین دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ حسب استطاعت غیر اقامتی ادارے قائم کئے جائیں، اور بچیاں تعلیم کے علاوہ دیگر اوقات میں اپنے والدین کی نظروں کے سامنے رہیں بچیوں کی تعلیم و تربیت بہت ہی نازک اور اہم کام ہے۔ اس کے لیے محتاط طریقہ اپنانا ہی خیر کا باعث ہوگا۔ بلاشبہ یہ موضوع بہت ہی سنجیدگی، فکرمندی، اور تعمق نظری کا متقاضی اور اصحاب فکر و نظر کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔

رسالہ کاجرات مندانه طرز تحریر پسند آیا، خدا کرے ہر گام پر کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو۔ امید کہ بخیر ہوں گے۔ والسلام

خورشید انور اعظمی

صدر مدرس جامعہ مظہر العلوم بنارس ۲۱ / ۱ / ۲۰۰۴ء

گرامی قدر جناب مولانا احمد نصر صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے!

سہ ماہی ”دعوتِ حق“ کا تازہ شمارہ (تعلیم نسواں) باصرہ نواز ہوا، گذشتہ دونوں شماروں کی طرح یہ شمارہ بھی اپنی عمدہ کتابت اور طباعت کے اعتبار سے قابل پذیرائی تو ہے ہی آپ حضرات نے خصوصی اشاعت کے لیے تعلیم نسواں جیسا عنوان اٹھا کر ایک نہایت قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم نسواں ایک نہایت ضروری چیز ہے، لیکن کسی بھی چیز کے مثبت نتائج اس وقت سامنے آسکتے ہیں جب کہ اس میں حدود سے تجاوز، اسلامی تعلیمات اور اسلاف کے طریقوں اور فرمودات سے سرمو انحراف نہ ہو، ایک دور وہ تھا جب کہ لڑکیوں کے لیے مدارس نہیں تھے، ان کے سرپرستان انہیں اتنی تعلیم دے دیا کرتے جن کے ذریعے دین کی بنیادی

معلومات انہیں فراہم ہو جایا کرتیں، لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ جب لڑکیوں کے مدارس کے قیام کی ضرورت سامنے آئی تو وقت کے جدید علماء کرام و مفتیان عظام سے مشورے کئے گئے، چنانچہ ان حضرات نے بہت ڈرتے ڈرتے صرف اتنی اجازت دی کہ دارالاقامہ کے قیام میں تو فتنہ معلوم ہوتا ہے، البتہ ایسے مدارس ہوں جن میں لڑکیاں پڑھ کر روزانہ اپنے گھر آجایا کریں،

علمائے کرام کے اس نیک مشورے کے بعد اس طرح کے مدارس کا قیام عمل میں آیا لیکن کچھ ہی روز گزرے ہوں گے کہ لڑکوں کی اقامتی درسگاہوں کے طرز پر طالبات کی بھی اقامتی درس گاہوں کے قیام کا کچھ لوگوں کے اوپر بھوت سوار ہو گیا، چنانچہ ملک کے مختلف حصوں میں طالبات کی متعدد اقامتی درس گاہیں وجود میں آگئیں، جہاں لڑکوں کے طرز پر چھوٹی اور زیادہ نوعمر لڑکیاں گھر سے کوسوں دورہ کران مدارس کے ہاسٹلوں میں قیام کر کے علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں، جو کہ اس دور پر فتنے میں کسی بھی طرح مناسبت نہیں،

بچند وجوہ علم دین کی حصولیابی کا یہ طریقہ محل نظر تو ہے ہی اس کا ایک نہایت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قسم کی درس گاہوں کے منتظمین میں بیشتر ایسے ہیں جو اکابر علماء دیوبند کے معتقد اور اپنے دینی مسائل کا حل سوائے دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارن پور وغیرہ کے اور کہیں سے نہیں تلاش کرتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود دارالعلوم دیوبند و مظاہر علوم و دیگر اس قسم کی عظیم درسگاہوں کے مفتیان عظام و علماء کرام نے اس طرح کی درس گاہوں کے قیام کی سخت ممانعت فرمائی ہے، علاوہ ازیں خود حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے نہایت سختی سے اس کو روکا ہے۔

ادھر تقریباً دو دہائیوں سے مشرقی یوپی کے مختلف ضلعوں میں بھی درس نظامی کی حصولیابی کے لیے لڑکیوں کے ایسے مدارس کا قیام عمل میں آیا ہے جن میں طالبات پڑھ کر روزانہ گھر تو چلی آتی ہیں، لیکن دور حاضر کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ شکل بھی احقر کے نزدیک قابل اطمینان نہیں ہے، چنانچہ طالبات کے تعلق سے چند ناگفتہ بہ واقعات بھی گوش گزار ہوئے، جن کی وجہ سے ذہن میں آیا کہ کاش اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جاتی، اتفاق سے مفتی نعیم الدین مظاہری کی ایک کتاب مروجہ مدارس نسواں نظر سے گذری

جس کا غائرانہ مطالعہ کیا کافی خوش ہوں اللہ تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔

لیکن جب آنجناب نے سہ ماہی ”دعوت حق“ کا تعلیم نسواں نمبر شائع کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی آخر میں مزید دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کارنامے کو قبول فرمائے نیز اس کے خاطر خواہ نتائج بھی منظر عام پر آئیں آمین۔

”دعوت حق“ کا یہ شمارہ بلاشبہ اسم با مسمیٰ ہے اس کے بھی سبھی مضامین اس قابل ہیں کہ اس طرح کہ مدارس کے منتظمین ان کا وسیع النظری سے مطالعہ کر کے اس باب میں اپنے نظریات پر نظر ثانی کریں، ورنہ موجودہ حالات کے پیش نظر وہ دن دور نہیں جب کہ اس طرح کے طرز تعلیم کو ائمہما اکبر من نفعہما کا مصداق قرار دیا جائے،

اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آئندہ بھی اسی طرح اعلاء کلمہ حق کی سعادت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام

عبدالباطن نعمانی ۲۸/ذی قعدہ ۱۴۲۴ھ

گرامی قدر جناب مدیر اعلیٰ صاحب ”دعوت حق“ سلام مسنون

دعوت حق کے پہلے شمارہ پر اس ناچیز نے اس رسالہ کی کامیاب اشاعت اور کامیاب ادارت پر مبارکباد کا ایک عریضہ ارسال کیا تھا،

اس کے بعد عزیز گرامی مولانا نبی صاحب کا ایک دستی خط اور رسالہ موصول ہوا۔ بہر حال ”دعوت حق“ بہت اچھا شائع ہو رہا ہے، اردو میں دینی رسالوں کی اشاعت اور وہ بھی عمدہ معیار اور عمدہ مضامین کے ساتھ ایک بہت بڑا کام ہے یہ ناچیز جناب بناری کو ذاتی تعلق کی وجہ سے اور جناب مدیر اعلیٰ کو ”دعوت حق“ کے ایک لائق اور فاضل مدیر کی حیثیت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور یہ ”دعوت حق“ اسی شان کے ساتھ شائع ہوتا رہے آمین

اخلاق احمد حسین قاسمی ۱۲/۱۱/۱۴۲۴ھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

مکرم و محترم جناب مولانا احمد نصر صاحب..... زید فضلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خدا کرے مزاج بعافیت ہو، آپ کا سلسلہ سالہ ”دعوت حق“ (شمارہ ۳-۴) دستیاب ہوا۔ ساتھ ہی

آپ کا یہ حکم بھی کہ اپنے تاثرات سے جناب کو آگاہ کروں۔

اس رسالہ کا ذکر پہلے بھی سن چکا تھا، بلکہ سرسری طور پر پہلا رسالہ نظر سے بھی گذرا تھا۔ پہلے شمارہ کا جو موضوع تھا اس سلسلہ میں بندہ کی رائے آپ حضرات کی رائے سے الگ تھی، یہی وجہ ہے کہ بندہ کے پاس مولانا اختر امام عادل صاحب کا استفسارہ نامہ تبلیغی جماعت سے متعلق موصول ہوا تو بندہ نے اس کا جواب نہیں لکھا، کیونکہ سوالات کا رخ بتلا رہا تھا کہ سائل کے نزدیک ان کے جوابات بھی تقریباً متعین ہیں، جب کہ بندہ کا یہ خیال تھا کہ دینی خدمات کے تمام شعبہ جات میں انحطاط کی طرح جماعت کے کام میں بھی قابل اصلاح چیزیں موجود ہیں یعنی بندہ کے نزدیک اس کا وہ طریقہ کار درست نہیں تھا جو سوالات کے ضمن میں تجویز کیا گیا تھا اور نہ وہ لب و لہجہ مناسب تھا جو شمارہ میں اختیار کیا گیا۔

دوسرا شمارہ میری نظر سے نہیں گذرا، البتہ موجودہ شمارہ میں جو مضامین تعلیم نسواں سے متعلق شائع ہوئے ہیں بنیادی طور پر بندہ ان سے متفق ہے، یعنی ایک حد تک لڑکیوں کی دینی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس پرفتن دور میں لڑکیوں کے لیے اقامتی درس گاہیں فتنوں اور خرابیوں کی آماجگاہ بن رہی ہیں، الاما شاء اللہ مجموعی طور پر رسالہ کا معیار بہت اچھا ہے، مناسب یہ ہوگا کہ مضامین کا رخ ایجابی ہونٹنی نہ ہو، انشاء اللہ اس سے زیادہ نفع ہوگا، مگر ادارہ کی ابتدائی سطروں میں جن احساسات کا اظہار کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں اس کی امید کم ہے دعوت صالحہ میں یاد رکھیں۔ والسلام

ابوالقاسم نعمانی

۱۵/ذی قعدہ ۱۴۲۴ھ

مندرجات

نمبر شمارہ	نگارشات	قلمکار	ص ن
۱	امکانات کی دنیا	نگران رسالہ	۳
۲	بیعت رضوان	محمد خالد مجاہد جوہنپوری	۷
۳	داعی کے اوصاف حمیدہ	مولانا احمد نصر بنارس	۱۴
۴	صوبہ بہار کا قافلہ دعوت و عزیمت	مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی	۲۱
۵	دینی مدارس کا دعوتی کردار	مولانا رضوان احمد قاسمی	۲۵
۶	اصلاح معاشرہ	مولانا اسرار الحق قاسمی	۳۷
۷	تصوف	مولانا محمد ارشد اعظمی	۴۱
۸	پریشان خیال	شاہین صحرائی	۴۶
۹	شخصیات	مولانا عبدالشکور آہ مظفر پوری	۵۰
۱۰	ادبیات	حضرت آہ مظفر پوری	۵۷
۱۱	تحقیق	مولانا عمر فاروق لوہاروی	۵۸
۱۲	سوال و جواب	دارالافتاء جامعہ ربانی	۷۲
۱۳	وفیات	مولانا اختر امام عادل قاسمی	۷۳
۱۴	تقدیر و تبصرہ	ادارہ اشاعت الاسلام برطانیہ کی مطبوعات	۸۳
۱۵	خبرنامہ	ادارہ	۸۷
۱۶	رپورٹ	مولانا عبدالمنان صاحب	۸۸
۱۷	آپ کے خطوط	قارئین رسالہ	۹۰
۱۸	مراکز کے پتے	ادارہ	۹۶

ہمارا رسالہ درج ذیل مراکز پر دستیاب ہے!

ڈاکٹر اطہر اقبال صاحب I. S. T. C, Beena Para Azamgarh (U.P.)	مولانا احمد نصر بنارس مدظلہ P.O. Box 2087 Varansi Cantt, (Banaras) 221002 Uttat Pardesh
قاری ابراہیم صاحب و مولانا حکیم محمد یعقوب صاحب Madrasa Faiz-e- Aam Mahagaon Distt. Kaushambi. Old Allah Abad (U.P.) 212213	مولانا حبیب الرحمن ثانی مدظلہ All India Majlis Ahrar HQ. Fieldganj, Jama Majid P.O. Ludhiana 8. Punjab
مولانا مغیث الرحمن قاسمی C/o 7/352 Mohalla Mubarak Shah. Lal Das Road, Saharanpur (U.P.) 247001	مولانا فاروق مجاہد القاسمی مدظلہ 10 Sahara Nagar 2 Manjre Wadi. P.O. Sholapur 41003 Maharashtra State
مولانا رضوان احمد قاسمی Darul Uloom, HYD, Shivram Pally N.P.A Hyderabad (A.P.)	مولانا ڈاکٹر حارث ندیم شاہ Madarsa Duaaia Kothe Wali Masjid Sadar Bazar Barahtoti Deldi Tel. 9810557677
مکتبہ نعیمیہ دیوبند یو پی Maktaba Naimia Deoband (U.P.) 247554	مولانا عارف باللہ قاسمی 150. Jama Masjid Narel Dangah Main Road Kolkata

E. Y. BAWA,

برطانیہ میں ملنے کا پتہ: سالانہ (۱۰) پونڈ

IDARA ISHATUL ISALAM.

15 STRATION ROAD GLOUCESTER GLI. 4H. DENGLAND

U.K. TEL/ FAX 0044-1452-306623

قادیانیوں کا سالانہ جلسہ ناکام

ادارہ

قادیان: (نمائندہ احرار) گذشتہ دنوں ۲۹ دسمبر کو ضلع گورداسپور کی تحصیل بٹالہ کے چھوٹے سے قصبہ قادیان میں ہوا، جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلوں کا جلسہ مجلس احرار کے بیدار رضا کاروں کی وجہ سے بالکل ناکام ہو گیا، گرچہ جھوٹے نبی کے پیروکاروں نے اخبارات، قادیانی ٹی وی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے فرزند ان اسلام کو ورغلانے کی خوب کوشش کی، لیکن اس مرتبہ ہی انہیں ہر جگہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔

(پندرہ روزہ الاحرار لدھانہ، شمارہ ۲۸، تاریخ ۱۵/۱۲/۲۰۰۲ء)

”امریکہ میں اشاعت اسلام“

واشنگٹن: واشنگٹن پوسٹ نے ۲۰۰۲ء میں سروے کرایا تو پتہ چلا کہ صرف ایک سال میں امریکہ میں قرآن مجید کے اتنے نسخے فروخت ہوئے جتنے گذشتہ ۵۰ سالوں میں مجموعی طور پر نہیں ہوئے، ولڈ ٹریڈ سینٹر کی پہلی برسی تک امریکہ میں ۳۴ ہزار گورے مسلمان ہو چکے تھے، (الاحرار شمارہ ۲۸) ”جرمن میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ“

”دیلین ڈالر ٹھکرا کر ایک دینار میں زمین فروخت کر دی“

بیت المقدس: (نیٹ نیوز) ایک فلسطینی مسلمان نے بیت المقدس کے تحفظ کی خاطر اپنی زمین صرف ایک دینار میں فروخت کر دی، جب کہ کچھ یہود نے اس فلسطینی مسلمان کو کئی ملین ڈالر کے عوض اس کی یہ زمین خریدنے کی پیش کش کی تھی، لیکن فلسطینی مسلمان نے اپنی زمین ایک ایسی مسلم تنظیم کو صرف ایک دینار کے عوض فروخت کر دی جو کہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، قابل ذکر ہے کہ یہ زمین حرم قدسی ”مسجد اقصیٰ“ کے بالکل متصل ہے، جس کی وجہ سے یہودی نے اسے خریدنے کے لیے زور لگا رکھا تھا۔

”وینٹنام کے مسلمانوں کو اسلامی اداروں کی ضرورت“

وینٹنام کے مسلمان ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ان کو اسلامی عقائد کی بنیادی معلومات تک بھی نہیں ہے، جس کے نتیجہ میں اسلامی تشخص برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہاں کے معاشرہ میں خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہے، ان کے درمیان ایسے عقائد اور رسومات جاری ہیں جو کہ صحیح اسلامی عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے علماء و دعاۃ کی کمی اور جہالت (دین اسلام) کا پورا بول بالا ہے۔

Wamy کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ مدارس و اسکول کا نظم نہیں ہے بلکہ ان کے بچے شام کے وقت مساجد سے ملحق مکاتب کے اندر ہی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے، جس میں مکتب نہ ہو، ان مکتبوں کی تعداد تیس ہے۔

اس کے علاوہ وہاں صرف مسلمانوں کی ایک ہی اسلامی سوسائٹی ہے جو کہ وینٹنامی حکومت میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، یہ سوسائٹی ”ہوشی“ نامی شہر میں ہے، اس تنظیم کی سرگرمیاں اور کوششیں مسلمانوں کے نکاح، مساجد، و مدارس کی نگرانی مسلمانوں کے قبرستان کے انتظام و اہتمام اور فقراء و مساکین کی عالمی امداد وغیرہ پر مشتمل ہیں، رپورٹ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو مالی امداد، زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عطیات کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی مالی پوزیشن مضبوط نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کو وینٹنامی زبان میں اسلامی کتابوں اور قرآن کریم کے تراجم کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ وہاں دعاۃ و علماء مدارس و مکاتب کا قیام عمل میں لائیں تاکہ آئندہ نسلوں میں دین اسلام اور اسلامی تشخص باقی رہے۔

”روس کی ریاست میں ایک نئی مسجد کا افتتاح“

روس کی ریاست ”کاریلیا“ کے شہر ”کوندوبوجا“ میں ایک نئی مسجد کا افتتاح ہوا ہے، یہ افتتاح جمعہ کی نماز میں ہوا، کاریلیا اسٹیٹ میں اس سال یہ تیسری مسجد تھی جو کہ اس ریاست میں قائم

ہوئی ہے، یہ ریاست روس کے شمال میں فنلینڈ کی سرحد پر واقع ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد بیس ہزار ہے، ۱۹۹۳ء کے بعد سے مسلمانوں نے دینی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کی اور کئی اسلامی سوسائٹی اور تنظیمیں قائم کی ہیں، ۲۰۰۰ء میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، اس کا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، یہ ایک دینی تنظیم ہے اس کے جنرل سکرٹری مفتی شیخ وسام علی بردویل ہیں۔

اس سال مسلمان کاریلیا کی اسمبلی میں اپنا ایک پہلا مسلم نمائندہ بھی بحیثیت ممبر آف اسمبلی بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ اسلامی سوسائٹی کا مقصد بچوں کے دینی مدارس کا چلانا اور اسلامی کتابیں اور ان کی طباعت کرانا اور کاریلیا زبان میں قرآن کریم کے تراجم کو باشندوں میں تقسیم کرنا وغیرہ ہے اور الحمد للہ دینی ودعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں دس کاریلیائی نژاد باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔

محرم الحرام تاريخ الاول ١٤٢٥ هـ

سه ماہی دعوت حق

محرم الحرام تاريخ الاول ١٤٢٥ هـ

سه ماہی دعوت حق

محرم الحرام تاريخ الاول ١٤٢٥ هـ

سه ماہی دعوت حق

محرم الحرام تاريخ الاول ١٤٢٥ هـ

سه ماہی دعوت حق