

الہامی مدرسہ اور اس کا الہامی مکتب فکر

(تیسری قسط)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ

رہے فرقہٴ اسلامیہ جو اصول و مبانی میں متحدہ کر فروری عقائد کے معانی میں بتقاضائے قواعد شرعیہ کچھ مختلف ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا بھی اجتہادی نظر و فکر ہی ہے، جس سے جفاوت و اجتہاد، متفاوت نظریات قائم ہو کر عقیدے کی صورت اختیار کر لیں اور وہ فرقہ سمجھے جانے لگیں درحالیکہ وہ فرقہ نہیں ہوتے جب کہ تمام اصول اور مبانی اسلام میں متحد ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مسلک جب کہ جامع نص و اجتہاد ہے تو ان فروری عقائد کا بھی کوئی اجتہادی پہلو جب تک کہ شریعت کے بنیادی اصول اور اساسی قواعد و ضوابط سے متصادم نہ ہونا، قابل قبول نہیں رہتا۔ جزاں کے کہ اس پہلو کو مسئلہ کا بنیادی مقام دینے کے بجائے اُسے ضمنی، فرعی مقام پر رکھ دیا جائے ترک نہیں کیا جاتا۔ اس طرح سے کوئی بھی حقانی فرقہ اور اس کا کوئی بھی اعتقادی مسئلہ جب کہ تھوڑی سی توجیہ کے بعد اس مسلک سے باہر نکلنے نہیں پاتا، صرف مقصدی اور غیر مقصدی درجہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے تو اُسے بھی کلیتہً متروک کر دینے کی صورت پیدا نہیں ہوتی جب کہ وہ کسی نص کے تحت یا کسی شرعی اصول کی فروعیات کے دائرہ میں ہے، اس لیے اس جامع مسلک میں یہ اسلامی فرقے بھی اصل فرقہٴ حقہ سے کلیتہً جدا نہیں ہوتے بلکہ اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں، صرف فرق باطلہ ہی باہر رہ جاتے ہیں جو حق کے دائرہ میں داخل ہی ہونا نہیں چاہتے، رہے وہ طبقات جو اسلامی مسائل میں محض اپنے عقلی تنگ و تاز سے شبہات کا شکار ہو کر جمہور کے مسلک سے جدا نظر آئیں اور امور غیبیہ میں رائے زنی کر کے غیب کو بھی شاہد ہی کی ترازو میں تولنے کی سعی میں لگے رہیں تو یہ ولی اللہی مسلک چونکہ جامع عقل و نقل اور جامع معقول و محسوس ہے اور اس میں تمام اعتقادات اور اصول کلیتہً کو عقلی برہان اور فطری مصالح کے لباس میں پیش کیا گیا ہے جو اس قسم کے عقلی شبہات کے لیے دافع اور عقلی الجھنوں میں پھنسے ہوئے طبقات کے لیے عقلی تشفی و تسلی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے تو مسلک حق سے ان طبقات کے نکل بھاگنے کا سوال بھی باقی نہیں رہتا بشرطہً کہ وہ شریعیات کے ان عقلی براہین کو کانوں میں جگہ دیں اور دل کو حاضر کر لیں، چنانچہ تجربہ بات شاہد ہیں کہ اس قسم کے عقل پسند لوگوں نے جب بھی اس شرعی مسلک کو عقلی لباسوں اور فکر صحیح کے ملبوسات میں جلوہ گرد دیکھا ہے تو ان کے شبہات زائل بھی ہو گئے ہیں اور وہ بصدق دل اپنی نادانستی یا بے توجہی کا اقرار کر کے اس مسلک سے قریب

ہو گئے یا اُس کے حامی بن کر اسی کا ایک فرد بن گئے ہیں، اس کے بعد سیاسی حلقے رہ جاتے ہیں جو دین و ملک کو الگ الگ کہنے کے عادی ہیں اور ہمہ وقت جنھیں دین کے نام سے اپنے سیاسی مقاصد کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس مسلک اعتدال میں شرعی سیاست کے وہ اصولی قواعد بھی کتاب و سنت سے اخذ کر کے پیش کر دیئے گئے ہیں جو ان تمام خطرات کا جواب ہی نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کی تحصیل کا فطری راستہ بھی ہیں۔

بہر حال اس مسلک اعتدال کا دائرہ اصولاً اس حد تک جامع، وسیع اور حاوی ہے کہ نہ اُس سے اجتہادی طبقات جدا رہ سکتے ہیں نہ کلامی گروہ اور نہ عقلی اور فلسفی حلقے کٹ سکتے ہیں جب کہ اُن کے مسلمات سب اس میں لپٹے ہوئے ہیں، جس کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں ہیں کہ ولی اللہی مسلک نے تمام فرقوں، تمام حلقوں اور تمام طبقات کو اصولاً اپنے اندر سمیٹ کر کے جمع کر لیا ہے، جس میں مرکزیت کی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی معقول پسند علمی طبقہ کو اپنے سے باہر نہیں رہنے دیتیں اور جب بھی انھیں انصاف اور حق پسندی سے کام میں لایا جائے گا، وہ ان سب کے لیے ایک تشفی بخش نسخہ اور جامع مرکز توجہ ثابت ہوں گی اور باہمی نزاعات یا قومی تفرقے کو خنجر دُبن سے اکھاڑ پھینکیں گی، چنانچہ جیتہ اللہ البالغہ کا ایک مستقل بحث، سیاسیات، عمرانیات، مدنیات اور معاشرات پر مشتمل ہے، جس کا لقب اُن کے یہاں ارتقا فقا ت ہے اور اس میں سیاسی شعبے کی شرعی بحیث اور شرعی نقاط فطری دلائل سے کھول کر رکھ دیئے گئے ہیں، جس سے آج کی سیاست کا بھی کوئی معقول نظریہ خارج نہیں، اس لیے سیاسی طبقات کے لیے بھی یہ مسلک ایک جامع مرکزی حیثیت رکھتا ہے جس پر یہ حلقے جمع ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اُسے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔

ادھر دارالعلوم کے اس مسلک کا دوسرا بنیادی عنصر تربیت اخلاق اور تزکیہ نفوس ہے جو ریاضات و مجاہدات اور سلاسل تصوف سے وجود پذیر ہوتا ہے، اس مسلک کے تحت جماعت دیوبند کے اکابر اکثر و بیشتر سلسلہ چشتیہ سے اور بہت سے اکابر سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں، نقشبندیہ خاندان کا قریبی مرجع و منہج مجاہد اعظم حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمہ اللہ ہیں اور چشتیہ خاندان کے مجاہد و اموی حضرت شاہ عبدالرحیم دلائی ہیں، دونوں ہم عصر ہیں اور ایک ہی دور میں ہمہ گیر انداز سے فیض رساں رہے ہیں اس لیے اس ملک میں یہ ہی دو سلسلے زیادہ معروف اور زیادہ رائج ہیں، چشتیت میں قلندرانہ رنگ غالب ہے جس کی خاص کیفیات شورش و جوش اور وجد و طرب وغیرہ ہیں، جس کے تحت ہذا ہو کا حال و قال اُن پر زیادہ طاری ہوتا ہے اور اس سے ان کی زندگی کا عنوان افر دختن و سوختن و جامہ دریدن ہے، ادھر نقشبندیہ میں انخفا و ستر سکوت و صمت اور ضبط و تحمل کا غلبہ ہے جس سے وہ اس شعر کے سچے مصداق ہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برنماز رہ پنہاں بجرم قافلہ را

بظاہر دونوں سلسلوں میں تضاد کی نسبت نظر آتی ہے، گو منزل و مقصد واحد ہے، لیکن ان دونوں سلسلوں کے مذکورہ بزرگوں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ عبدالرحیم میں خدا ساز طریقہ پر جا نہیں سے تاثیر و تاثر کی صورت پیدا ہوئی اور صوفیہ کی اصطلاح کے مطابق جا نہیں کی نسبتوں میں تبادلہ کیفیات کی شکل نمایاں ہوئی، واقعہ طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سید صاحب پر بساط و انبساط اور گفتگو کی کیفیت رہتی تھی اور حضرت شاہ عبدالرحیم پر خوف و خشیت، لرزہ براندازی، حزن و فکر اور گریہ کی کیفیت طاری رہتی تھی۔

حضرت سید صاحب کے سفر جہاد کے موقع پر دونوں بزرگ مونی کی مسجد میں جمع ہو گئے اور باہمی جذب و کشش سے ایک بند کمرے میں یکجا ہوئے، باہر آئے تو سید صاحب رو کر یہ تھے اور شاہ صاحب رو بضحک و تمسک تھے یعنی ہر ایک کی نسبت دوسرے پر اثر انداز ہوئی، جسے یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ پختیت اور نقشبندیت میں باہمی آمیزش ہوئی اور دونوں بزرگوں کے پاکیزہ آثار و کیفیات ایک دوسرے میں پہنچ کر مخلوط ہو گئے، جس سے سید صاحب کی نقشبندیت میں تو قدرے شور و فغان اور گریہ و بکا کے اثرات نمایاں ہو گئے اور شاہ صاحب کی پختیت میں ضبط و سکوت اور آداب شریعہ کے تحت اتباع سنت کے وقار و تمکنت نے غلبہ پالیا جس سے حضرت شاہ عبدالرحیم کی یہ نقشبندیت آمیز پختیت ان کے ارشد خلفاء، حضرت میانجی نور محمد تھنجانوی قدس سرہ میں جلوہ گر ہوئی جس میں باطنی سوز و گداز کے ساتھ ادب شریعت اور اتباع سنت کا رنگ غالب ہو گیا، جسے حضرت میانجی صاحب نے ان الفاظ میں ادا فرمایا (جیسا کہ میں نے عم محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمہ اللہ مہتمم سادس دارالعلوم دیوبند سے بارہا سنا) کہ ”فقیر نے ایک ایسی ہنڈیا پکائی ہے کہ نہ سو برس پہلے پکی تھی نہ سو برس بعد میں پکے گی“ اس پر حضرت ممدوح فرمایا کرتے تھے کہ قیام دارالعلوم کے دور کے رمزشناس اہل اللہ کا عام نظریہ یہ تھا کہ حضرت میانجی صاحب کی وہ سو برس والی ہنڈیا یہ دارالعلوم دیوبند ہے جس میں شریعت کے ساتھ طریقت اور سوختہ جانی کے ساتھ ادب دانی اور احوال و کیفیات کے ساتھ اتباع سنت جمع ہے اور اس لیے اس سلسلہ کے سوز و گداز اور حال و قال والے لوگ محض سوختہ جان ہی نہیں ادب داں بھی ہیں، جن میں باطنی سوز و گداز کے ساتھ غلبہ بہر حال ادب شریعت اور اتباع سنت کا ہے، سوزش باطنی پختیت کی ہے اور ادب دانی اور پیروی سنت کی متانت نقشبندیت کی ہے، اس لیے یہ سلسلہ جو حضرت میانجی اور ان کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ سے ہوتا ہوا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی تک آیا تو ان بزرگوں کے فیضان سے ان کا منظر بھی دارالعلوم بنا جسے ہر دو سلسلوں کے کاربر کی نسبتوں کا مجموعہ کہنا چاہیے اور اس کی شان یہ نمایاں ہوئی کہ:

برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق
ہر ہو سنا کے نمائند جام و سندان باطن

اس ہنڈیا سے دارالعلوم کی تعبیر کا یہ قولہ اکابر حضرت قاسم العلوم کے اس مقولہ سے اور بھی زیادہ مؤکدا اور لمخاطب

حقیقت مضبوط ثابت ہو جاتا ہے جو میں نے انہی اکابر مرحومین اور بالخصوص حضرت عم محترم ممدوح سے سنا ہے کہ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا کہ مجھے اس مدرسہ کی صورت عالم مثال میں ایک معلق ہنڈیا کی سی دکھائی گئی ہے، بعض حضرات نے اس معلق ہنڈیا کی تعبیر توکل سے کی ہے کہ اس مدرسہ کا مدار یقیناً ہنڈیا پر تو ضرورت ہے جو طعام کا ظرف ہوتی ہے لیکن وہ معلق ہے جو توکل کی شان ہوتی ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی نتیجہ تابع مشیت ہوتا ہے محض اختیار اسباب سے کسی نتیجہ کی برآمد یقینی نہیں ہوتی بلکہ مشیت پر معلق رہتی ہے، اس لیے اس مدرسہ کا معلق ہنڈیا کی صورت سے نمایاں ہونا اس پر تنبیہ ہے کہ اس مدرسہ میں ظاہری اسباب سے زیادہ نظر توکل اور امداد خداوندی پر رکھی جائے جیسے اس کے لیے مستقل آمدنی یا رباب تمول کے محکم وعدوں کا ذریعہ پیدا کیا جائے نہ ان پر بھروسہ کر لیا جائے جیسا کہ خود حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بنیادی اصول، ہشتگانہ میں اس پر پوری توجہ دلائی گئی ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، لیکن اس توجیہ کو مانتے ہوئے بھی واقعات سابقہ کی روشنی میں اس کے معنی و مسلک اسی جامعیت کے زیادہ چسپاں نظر آتے ہیں جس میں شریعت و طریقت، سوز و گداز اور ادب دل نواز کو جمع کیا گیا ہے، گویا حضرت میاں مٹی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ سو برس سے ملت ہندیہ میں جو جامعیت مسلک مضمحل ہو چکی تھی اور ہر طبقہ دوسرے طبقہ سے عدم جامعیت اور مسلکی انفرادیت کی وجہ سے دست و گریباں تھا، بالخصوص شریعت و طریقت کو دو الگ الگ راہیں کہہ کر دو مسلک علاحدہ علاحدہ بنائے گئے تھے اس فقیر کے ہاتھ پر وہ دوڑنی اور دوڑنی ختم کر دی گئی ہے اور اب چشتیت و نقشبندیہ کی آمیزش سے جوش باہوش اور خروش باسروش کا دور آ گیا ہے جس کی ہنڈیا تیار ہو چکی ہے اور اب اسی کا پکا ہوا کھانا اس ملک میں مشرق و مغرب تک تقسیم ہو گا یہی وجہ ہے کہ ان اسلاف مرحومین کے یہاں باوجود غلبہ چشتیت کے جو ان کا اصل سلسلہ ہے بیعت چاروں خاندانوں اور بالخصوص نقشبندیہ میں بھی لی جاتی تھی اور تربیت حسب استعداد چاروں سلاسل کے مطابق کی جاتی تھی، کتنے ہی اکابر کی تربیت ان بزرگوں نے نقشبندیہ طریق پر کی ہے جو چشتیت میں نہیں چل سکے، خود حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ ہی اپنا حال بیان فرماتے تھے کہ حضرت گنگوہیؒ کے یہاں بیعت کے بعد جب میں چشتیت کے طریقہ پر نہ چل سکا تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ نقشبندیہ میں ہے، چشتیت میں نہیں ہے اور پھر اسی نقشبندیہ پر انھیں چلایا تو وہ آگے بڑھے اور حق تعالیٰ نے انھیں اسی میں کامیاب اور واصل فرمایا۔

اس صورت حال کو سامنے رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک میں سلاسل علیہ اور سلاسل فقہیہ کے ساتھ سلاسل صوفیہ کو بھی جمع کر دیا گیا ہے جس سے کوئی سچا نقشبندی اور سہروردی اور قادری ان سے الگ نہیں رہ سکتا۔

اس جامع مسلک کا نقش راسخ اپنے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ کے فیضان سے جب حضرت قاسم

العلوم پر پڑا اور وہ بشہادۃ شیخ اپنے شیخ کی زبان قرار پائے جیسے شمس تبریز کی زبان عارف رومی بنے تو یہ جمعیت ہمہ وقت ان کی نگاہوں میں رہی اور اس کا عمومی ظہور دارالعلوم سے ہوا اور بالآخر وہی دارالعلوم کا مسلک قرار پایا، ایک کے مرجع الامر شاہ ولی اللہ تھے اور دوسرے کے مرجع الامر حضرت جھنجھانوی کے خلیفہ اعظم حضرت حاجی امداد اللہ تھے جس سے حقیقت قاسمیت بنی اور وہ جب کہ اس دارالعلوم میں مدارِ حدیث تھے اور مرجع الاستناد تھے، تو اس کے صاف معنی وہی ہوتے ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ قاسم العلوم اور دارالعلوم کا نقطہ نظر تمام سلاسل اور اہل سلاسل کا اتحاد تھا، علمی مسلک میں ان کا مطمح نظر تمام علمی سلسلوں اور حلقوں کو جمع کرنا تھا کہ صوتی اور متکلم، محدث و فقیہ اور اصولی و عارف متبائن نہ رہیں بلکہ ایک سمجھے جائیں اور ان کے فنون بھی باہم مزوج اور مخلوط ہو کر مضمون واحد کی صورت سے نمایاں ہوں۔

ادھر تربیتی سلسلوں میں سلاسل اولیاء کو جمع کرنا تھا کہ جو چشتی ہو وہی نقشبندی بھی ہو اور جو نقشبندی یا قادری اور سہروردی ہو وہی چشتی بھی ہو، تاکہ سلسلے ہی نہیں اہل سلاسل بھی قدرتاً ایک ہو کر نمایاں ہوں، اس لیے اگر دارالعلوم کو مرکز اتحاد امت تسلیم کیا جائے تو خلاف واقعہ نہ ہوگا، یہی وہ مرکزی فکر تھا جو حضرت قاسم العلوم کے قلب کی امانت تھا اور وہ اُسے اس مدرسہ کے راستہ سے پھیلا نا چاہتے تھے، پس عام اہل نظر تو اس مدرسہ کو صرف بدرسہ جانتے تھے، لیکن حضرت والا اُسے مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ فکر جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے اُسے وسعت پذیر بنانے پر ہمت کیے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم کے پروردوں میں اصاغر ہوں یا اکابر جمعیت کا یہ رنگ قدر مشترک کے طور پر درجہ بدرجہ سب میں نمایاں رہا اور ہے کہ درس و تدریس کے ساتھ ان میں ریاضت و مجاہدہ، سند حدیث کے ساتھ سند، خلافتِ باطنی اور جوشِ احوال کے ساتھ ادبِ قال، باطنی سوز و گداز کے ساتھ ادبِ روح نواز اور سلاسل شریعت کے ساتھ سلاسل طریقت کا سلسلہ برابر کے درجہ میں قائم ہوا جہاں چشتیت کی لائن سے کلیری صابریت اور گنگوہی قدوسی آئی، وہیں نقشبندی کی لائن سے مجددی پیروی سنت اور سید احمد شہید کے اعلاء کلمۃ اللہ کی روح بھی راسخ رہی۔ اس لیے مدرسہ کے نوہالوں میں نہ تو زہد خشک ہوا کہ خشونت نمایاں ہو، نہ لہین محض رہا کہ مہانت کی تہمت آئے، نہ منکرات کے بارہ میں چشم پوشی ہوئی کہ مرعوبیت کا الزام سر آئے اور نہ بے بصرانہ روک ٹوک رہی کہ اکھڑ پین کا اعتراض ہو، بلکہ دینی تہذیب کے ساتھ شفقت علی الخلق اور تفتش کے ساتھ ملاحظت و مدارات سب باہم آمیختہ رہیں جو جوہر وابتغ بین ذلك سبیل اللہ کی صحیح تصویر اور سو برس والی ہنڈیا کی صحیح تعبیر ہے جس سے اس سوسال کی قلیل مدت میں عمومی اصلاح و تربیت کے سلسلے اس جامع جماعت میں عالمگیر پیمانہ پر قائم ہو کر کامیاب ہوئے خواہ وہ تعلیم کا سلسلہ ہو یا تبلیغ کا اور خواہ تربیتِ خلق کا طریقہ ہو یا اصلاحِ امت کا۔

اس جامع مسلک کے مرکزی فکر میں علوم و فنون کے ساتھ اس طبقاتی جامعیت اور اجتماعیت کا بھی اضافہ شامل ہے جس کے تحت اس دارالعلوم نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین اور وحدت کلمہ کی بنا پر وحدتِ امت پر زور دیا ہے اور

فرقہ مابینی سے ہمیشہ احتراز کیا ہے، جو درحقیقت اس فکر کی حقیقی روح ہے جس سے اُس دور کی امت کا انتشار ہی رفع نہیں ہوا جو حکومت چھن جانے سے مہلک انداز میں اُس پر مسلط ہو گیا تھا بلکہ امت کے ایک نقطہ اور ایک مرکز پر جمع ہونے کی صورت بھی پیدا ہو گئی اور ساتھ ہی اتحاد طبقات کے ساتھ ان طبقات کے مراتب و درجات کا فرق بھی نمایاں ہو گیا، اور پھر ان خواص کے اجتماع سے منتشر عوام کے جمع ہونے کی صورت بھی خود بخود پیدا ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو اپنے مخصوص مقاصد کی خاطر امت کا انتشار ہی مطلوب ہو اور وہ اس اجتماع کے قصر کے دروازہ کے قریب آنا بھی گناہ سمجھ کر اس سے دور بھاگنا ہی اپنا صحیح نظر بنا چکے ہوں اور انھیں نظریات تو درکنار مشاہدات کے معائنہ کی بھی فرصت نہ ہو تو اس سے مسلک کی جامعیت، معقولیت اور عمویت پر کیا حرف آ سکتا ہے؟ وہ اپنی خود فکر کریں! فان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وهو السميع العليم۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ وہ سو برس والی ہنڈیا ہو یا معلق ہنڈیا، دونوں باتیں ان اکابر و اسلاف کے کشوفات ہی سے تعلق رکھتی ہیں جو امور غیبیہ میں سے ہے، کسی عظمیٰ سوچ بچار یا ذہنی کاوش کا ثمر نہیں اور ظاہر ہے کہ جب ان ہانڈیوں کا مصداق یہ دارالعلوم ہے تو نتیجہ واضح ہے کہ اس ادارہ کی حقیقت کا تعلق غیبی طاقتوں اور بشارات و اشارات غیب سے ہے۔ محض رسمی مشوروں سے نہیں، بلکہ مشورے بھی خود ان اشارات ہی پر مبنی اور مرتب ہوئے ہیں، اس لیے اس ادارہ کو سوائے الہامی مدرسہ کے اور کیا نام دیا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ادارہ کی چلانے والی قوت چوں کہ غیبی طاقت ہے اس لیے وقت کی مشکلات اور موانع میں بھی اس کے لیے غیبی مخلص پیدا کرنے والی طاقت آج بھی وہی غیبی قوت ہے جس نے ابتداء ہی سے اس عالم شاہد میں اس کا پرداز ڈالا اور اس کی کارفرمائی اس درجہ نمایاں ہے کہ ہم جیسے کترین خدام دارالعلوم تک بھی اس کا ہمہ وقت مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے آرہے ہیں، اس طاقت کا اثر ہے کہ اس کا کام محض متوکلانہ طریق پر بالاجہیہ اسباب عالم گیر یہاں پر جاری ہے، کارکنوں کا کام صرف حسن نیت اور اخلاص ہے نہ کہ اُسے چلانا۔

اسی طرح حضرت قاسم العلوم کا یہ خواب کہ ”میں بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں سے نہریں جاری ہیں جو اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں، جس کی تعبیر اس دور کے بزرگوں نے یہ دی تھی کہ آپ سے علوم نبوت کا فیضان تمام دنیا میں جاری ہوگا اور قیام دارالعلوم کے بعد انہی اہل اللہ کا یہ فرمانا کہ ان کے خواب کی مجسم تعبیر یہ دارالعلوم ہے یا حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نقشبندی مہاجر مدنی و مہتمم ثانی دارالعلوم کا یہ خواب کہ علوم دیدیہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں جس سے مراد دارالعلوم ہی لیا گیا تھا، درحقیقت اسی ہنڈیا کی تعبیر ہے جو حضرت چھٹھانوی اور حضرت نانوتوی کو دکھلائی گئی تھی جس سے صاف واضح ہے کہ یہ دارالعلوم اپنی حقیقت و معنویت اور اپنی ہیئت و صورت دونوں ہی کے لحاظ سے غیبی بشارات کا مظہر اور مصداق ہے اور غیبی طاقتیں

ہی اس کی تشکیل میں کارفرما ہیں، بہر حال اس ادارہ کے فکر میں جس پر دارالعلوم کی معنوی عمارت کھڑی ہوئی ہے، علمی، اخلاقی، عملی، عقلی اور سیاسی اوصاف کی ساتھ ساتھ جامعیت، اجتماعیت اور عدل و اعتدال کا وصف بھی مسلک کا جوہری جز ثابت ہوتا ہے، اس لیے حسب مقالات اکابر وقت کے اہل اللہ کے طبقوں میں یہ مدرسہ من حیث الجماعت مجدد شمار کیا گیا جس نے اپنے مفکر اور معرفت مزاج افراد کے ذریعہ دین کے تمام شعبوں کی تجدید کا فرض انجام دیا اور وقت کے اولیاء اللہ کی نسبتوں کا مجموعہ ثابت ہوا۔

ظاہر ہے کہ جب اس مدرسہ کی حقیقت اور معنویت یعنی اس کے مرکزی فکر اور اس کے اجزائے ترکیبی کا وجود ہی الہام ربانی سے ہوا ہے تو قدرتی طور پر اس کی صورت اور تشکیل و تعمیر میں بھی الہامات الہیہ کا دخل طبعی تھا، جب کہ صورت کا وجود فطرنا اپنی حقیقت ہی کے تابع اور اس کا ظل بلکہ اس کا مظہر ہوتا ہے جس میں وہ حقیقت جلوہ گر ہوتی ہے اس لیے اس کی معنویت ہی کے مناسب اس کی تاسیس، اس کا اجراء، اس کی تعمیر، اس کے نظم کا ڈھانچہ حتیٰ کہ اس کی بنیادی اور کلیدی شخصیات کا انتخاب تک محض عام مروجہ مشاورتی طریقوں سے عمل میں نہیں آیا کہ چند ذی رائے افراد نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا ہو کہ ایک مدرسہ قائم کرنا ہے اور بحث و تجویز کے بعد جب ایک رائے پر سب جمع ہو گئے تو اُسے عملی جامہ پہنا دیا ہو، بلکہ اس کے مرکزی فکر کی طرح اس کے تمام تشکیلی امور بھی کچھ الہامات اور واردات غیبیہ ہی کے تابع دکھائی دیتے ہیں، چنانچہ وہ مرکزی فکر بھی جو ولی اللہی خاندان سے چل کر حضرت قاسم و رشید تک پہنچا تھا جب اس مدرسہ کے قیام کے وقت اس کی ذہنی تشکیل ہوئی تو وہ بھی ان سب اولیاء وقت کے دلوں میں باہام ربانی ہی وارد ہوا اور بلا استثناء ظاہری بیکدم ان کی ارواح اس بارہ میں ایک زبان ہو گئیں، گویا باتبار سنت نبوی و باقتضائے آیت و مشاورہم فی الامر اُسے مشورہ و استشارہ کی صورت بھی دی گئی، لیکن اس اشارت غیب ہی کو رکھا گیا، چنانچہ جب بھی یہ حضرات مقدسین یکجا ہوتے تو اپنے اپنے مکاشفے ہی ایک دوسرے کے سامنے رکھتے تھے، اگر ایک بزرگ فرماتے کہ میرے دل میں یہ القا ہوا ہے کہ اب ہندوستان میں تعلیم دین عام کرنے کے لیے قیام مدرسہ کی ضرورت ہے تو دوسرے بزرگ کہتے کہ یہی میرے دل میں بھی آ رہا ہے، ایک کہتے کہ مجھ پر یہ منکشف ہوا ہے کہ مدرسہ قائم ہو تو دوسرے کہتے کہ یہی میرے قلب میں بھی وارد ہوا ہے، چوتھے اگر یہ فرماتے کہ یہی انکشاف میرے قلب میں بھی ہوا ہے، غرض یہ ایک ہی آواز تھی جو ان تمام ارباب قلوب کے قلوب میں غیبی داعیہ کے طور پر گونج رہی تھی، جس کا خلاصہ انہی کے تذکروں کے مطابق یہ تھا کہ اب جب کہ ہندوستان میں مسلم اقتدار ختم ہو چکا ہے اجتماعی طور پر علم کی سرپرستی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے اور کوئی رہ بھی گیا ہے تو حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا جس سے علوم نبوت کا یہ ورثہ رہا سہا بھی گم ہو جانے کے راستہ پر پڑ گیا ہے، اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کہیں جہالت کا شکار ہو کر اغیار کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے اور اس ملک سے مسلم قوم اور دین کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس

لیے قیام مدرسہ لازمی ہے جس کے ذریعہ قوم کو تعلیم و تربیت سے سنبھالا جائے، اگر مسلمانوں میں دینی شعور، دینی تعلیم اور دینی جذبات باقی رہیں گے تو دین باقی رہنے پر وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکیں گے، لیکن اگر قوم کی بنیاد ہی ختم ہوگئی تو تعمیر نو کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے گا، اس لیے اب حفاظتِ دین کی صورت بجز قیام مدرسہ کے دوسری نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کے انکشافات سامنے آنے کی یہ نوعیت کسی رسمی مشورہ کی نہ تھی بلکہ الہامات اور بمشرات غیب کے تبادلوں کی تھی جن پر باطنی اور روحانی اجماع منعقد ہو گیا اور اس نے ۱۵ محرم ۱۳۸۳ھ کو مدرسہ دیوبند کے آغاز کی صورت اختیار کر لی، جس سے واضح ہے کہ اس مدرسہ کے قیام کا مسئلہ بھی اُس کے مرکزی فکر کی طرح الہامی تھا جو اشارات غیب سے وقوع پذیر ہوا، بلکہ ان مؤسسين کے دور سے بھی کافی پہلے اور ولی اللہی خاندان کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے اہل اللہ نے بھی اس مدرسہ کے قیام کو اور نہ صرف قیام کو بلکہ اُس کے محل وقوع کو بھی اشارات غیب ہی سے محسوس کیا اور لطیف اشاروں میں اس کا اظہار فرمایا۔

میں نے اپنے بزرگوں سے بارہا سنا اور ان کے حلقوں میں یہ ایک معروف اور عام زبان زد بات تھی اور پھر اس کی سند تاریخی اور اراق سے بھی ملتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے سلسلہ سے صوبہ سرحد جاتے ہوئے جب دیوبند سے گزرے تو اس جگہ پر پہنچ کر جہاں آج مدرسہ واقع ہے فرمایا کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ اس وقت اس جگہ شہر کی کوڑیاں پڑتی تھیں، مگر مثل مشہور ہے کہ بارہ برس میں کوڑیوں کے دن بھی بھوڑ آتے ہیں، بالآخر یہاں سے علم کی خوشبوئیں پھوٹ نکلیں جیسا کہ حضرت شہید کا اشارہ تھا، جس سے واضح ہے کہ دارالعلوم کا محل وقوع بھی کچھ اشارات غیب ہی سے متعین ہوا ہے جو طبعی اسباب کے تحت وقت کے ان بزرگانِ امت کے قلوب کے دعوائے کے لیے محرک ثابت ہوا، جس سے انھوں نے بھی اپنے داعیہ قلب سے اسی جگہ کا انتخاب کیا جو غیب درغیب ہوتا ہوا ان کے قلوب تک پہنچا ہوا تھا اور بالآخر ۱۲۸۳ھ میں منصف شہود پر بہ صورت مدرسہ جلوہ گر ہو گیا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اپنے روشن ضمیر رفقاء کے ساتھ اجراء مدرسہ کے لیے مستعد ہوئے اور جب حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کو میرٹھ خط بھیجا کہ چندہ کی ایک مقدار بھی جمع ہوگئی ہے اب آپ تشریف لے آئیں تو حضرت نے اسی وقت ملا محمود صاحب دیوبندی کو میرٹھ میں مدرسہ تھے وہیں بلا کر فرمایا کہ ملا جی آپ کو یہاں کیا تنخواہ ملتی ہے؟ فرمایا حضرت اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، تب حضرت نے میرٹھ ہی میں ان کا تقریر فرما کر انھیں دیوبند بھیج دیا اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو لکھا کہ میں پندرہ روپیہ ماہوار پر محمود صاحب کو بھیج رہا ہوں، آپ کا تعلیم جاری کر دیں، میرے آنے کا انتظار نہ فرمادیں میں بھی بعد میں پہنچ جاؤں گا، اس عدم حاضری کی وجہ اور ان کی مصالح مضمون ”بانی دارالعلوم“ میں دیکھی جاسکتی ہیں جو اخبار ”مدینہ بجنور“ اکتوبر ۱۹۶۵ء میں شائع ہو چکا ہے۔

بہر حال چھتہ کی مسجد میں کا تعلیم کا اجرا ہو گیا، تعمیر مدرسہ اس کے آٹھ نو سال بعد شروع ہوئی جس کے سبب بنیاد میں یہ سب بزرگ مجتمع تھے، چوں کہ اس مدرسہ کے تمام بنیادی امور بشارتِ نبوی سے عمل میں آرہے تھے، اسی لیے ان اسلافِ مقدسین میں رائے مشورہ اور مفاہمتِ باہمی سے زیادہ اس مدرسہ کے بارے میں توجہ الی اللہ، دعاء، استدعا اور استکشافِ غیب ہی پر زیادہ نظر رہتی تھی اور اسی میں وقت زیادہ لگایا جاتا تھا، بالفاظِ دیگر اسبابِ عادیہ سے بالاتر ہو کر نبوی مدد ہی پر اس مدرسہ کے قیام کا زیادہ تر مدار تھا نہ کہ فرائضی اسباب پر، چنانچہ ذیل کا واقعہ اس بارہ میں شاید عدل ہے جو ارواحِ ثلاثہ میں بھی درج ہے اور بزرگوں سے بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ مدرسہ کے قیام کے بعد دیوانِ محمد طیبین صاحب مرید خاص قاسم العلومؒ جو رشتہ میں میرے نانا بھی ہوتے تھے اور دارالعلوم کے کتب خانہ کے سب سے پہلے ناظم تھے حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں اپنے شیخ اشبح حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی مجلس مبارک میں بکثرت حاضر باش رہتے تھے رخصت کے وقت انھوں نے حضرت حاجی صاحب سے استدعاء کی کہ حضرت ہمارے مدرسہ کے لیے دعاء فرمائیے، تو فرمایا ”چھ خوش، مدرسہ کے قیام کے لیے راتوں سجدوں میں پیشانیاں ہم نے رگڑیں کہ خداوند اپنے دین اور علم کی حفاظت کے لیے مدرسہ قائم فرما اور مدرسہ آپ کا ہو گیا؟ پھر فرمایا کہ خیال گزرتا تھا کہ مدرسہ تھانہ بھون میں قائم ہوگا (جو حضرت حاجی صاحب کا وطن ہے) یا نانو تہ میں (جو حضرت قاسم العلوم کا وطن ہے) کیا خبر تھی کہ اس دولت کو دیوبند والے لے اڑیں گے؟

ان واقعات سے پوری طرح واضح ہے کہ مدرسہ دیوبند کے قیام کا جذبہ اولاً سرخیل جماعت حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کے اندر ابھر اور ان سے منتقل ہو کر ان کی جماعت میں منتقل ہوا، یہ سب ہی حضرات اربابِ باطن تھے اس لیے ہر ایک کے باطن میں قیام مدرسہ کا یہ جذبہ جاگزیں ہو گیا جسے ہم نے سابقہ سطور میں ”باطنی اجتماع“ سے تعبیر کیا ہے، مگر عمومی طور پر ان سب اکابر میں یہ تخیل قیام مدرسہ ہی کی حد تک تھا، جس کا حاصل تعلیم دین اور اس راستہ سے اس ملک میں مسلمانوں کا تحفظ اور بقا پیش نظر تھا، لیکن جہاں تک مدرسہ کے ساتھ اس کے مرکزی فکر اور اس کے ہمہ گیر نصب العین نیز انگریزوں کے لائے ہوئے طہرانہ اور دنیا پرستانہ نظریات کا ایک ہمہ گیر علمی تحریک کی صورت سے مقابلہ اور ساتھ ہی بکھری ہوئی قوم کی شیرازہ بندی اور انحصارِ خصوص اس ملک میں شوکتِ رفت کی بازیافت یا کم از کم خود اختیاری کے جذبہ کے ساتھ پورے عالمِ اسلامی تک اس کے اثرات پھیلا دینا وغیرہ کے ہمہ گیر جذبات اور نظام ہائے عمل صرف ان ہی میں موجود تھا جو جہادِ شامی میں امام جہاد حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کی سرکردگی میں شریک معرکہ ہو کر مسلمانوں کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور ان میں بھی بالخصوص حضرت حاجی صاحب کے دست راست حضرت قاسم و رشید تھے جن میں صرف مدرسہ ہی کا نہیں بلکہ اس کی اجتماعیت کے تصورات بھی سامنے تھے، اس نقطہٴ اجتماعیت کے معیار سے ان جذبات میں حضرت قاسم العلومؒ سب سے آگے

آگے تھے، جنہیں خود ان کے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ ہی اپنے مکوناتِ قلبی کا ترجمان فرما چکے تھے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت قاسم العلوم کو مولانا رومی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مولانا رومی تو شمس تبریزی کی زبان تھے جن کے ذریعہ ان کے علوم و معارف اور مکوناتِ باطن ظاہر ہوئے اور مجھے مولوی محمد قاسم زبان بنا کر دیئے گئے ہیں یعنی میرے علوم و معارف اور قلبی وداعی ان کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں اس لیے یہ امداد اللہی کیفیات خاص طور سے حضرت نانوتویؒ میں سب سے زیادہ ابھریں، اور جو نبی حضرت حاجی صاحب نے علمِ جہاد بلند کیا تو سب سے پہلے اُس جھنڈے کے نیچے حضرت قاسم العلوم ہی موجود تھے اور انہوں نے ہی حضرت گنگوہی کو بھی پانچ چھ ماہ کی گفت و شنید سے آمادہ جہاد کیا اسی طرح اس مدرسہ زیر تجویز اور اس کے فکر و مقصد میں بھی جو امدادی جذبہ تھا جیسا کہ واقعہ بالا سے ظاہر ہوا وہی آگے آسکتے تھے جو خود شیخ ہی کے اعلان کے مطابق ان کے باطنی ترجمان تھے۔

چنانچہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم سادس دارالعلوم کی روایت کے مطابق جب دارالعلوم کی عمارت بنائے جانے کا مسئلہ اٹھا اور حضرت قاسم العلوم نے اُس کی ضرورت ظاہر فرمائی تو حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا شمار بانیانِ مدرسہ میں ہوتا ہے، مدرسہ کی مستقل عمارت سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جب شہر میں وسیع جامع مسجد موجود ہے، اس کے ہر سہ جانب اتنے کمرے بھی ہیں جن میں ۳۰-۴۰ طلبہ آسانی رہ سکتے ہیں اور جامع مسجد کا وسیع مُسقف حصہ درس و تدریس کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو پھر مدرسہ کی مستقل عمارت میں مسلمانوں کا پیسہ کیوں ضائع کیا جائے، لیکن حضرت قاسم العلوم نے وجوہ عمارت بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ حاجی صاحب اس مدرسہ کے بارے میں آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ مدرسہ یہیں تک رہنے والا نہیں ہے آگے جانے والا ہے، مدرسہ کی مستقل عمارت ہی سے اُس کے بنیادی مقاصد پورے ہو سکتے ہیں، کچھ وقفہ اور گفت و شنید کے بعد جس کا واقعہ طویل ہے اور اس موقع پر اُس کی ضرورت بھی نہیں، حضرت حاجی صاحب بھی اس پر راضی ہو گئے اور سب حضرات نے مل کر سنگِ بنیاد رکھا۔

اس سے واضح ہے کہ عامۃً ان مؤسس اکابر مدرسہ کا تصور صرف تعلیم و تعلم ہی کی حد تک تھا حتیٰ کہ عمارت مدرسہ کا سنگِ بنیاد رکھنے تک بھی یہی رہا جب کہ مدرسہ کے اجراء پر آٹھ نو سال بھی گزر چکے تھے، یہ وسیع اور عالمگیر نصب العین ان کے سامنے نہ تھا جو حضرت قاسم العلوم اور ان کے رفقاء جہاد شاملی باشارتِ غیب اور بقیہ ان ولی اللہ و امداد اللہ اپنے اندر لیے ہوئے تھے اور جہاد شاملی کے بعد یہ مقاصد اور بھی زیادہ قوت اور عزیمت کے ساتھ ابھر آئے جس کا سرچشمہ حضرت حاجی امداد اللہ اور سرخیل حضرت قاسم العلوم تھے۔

اس ولی اللہی اور امداد اللہی تصور میں اوپر تعلیم کا پردہ تھا اور نیچے اسی تعلیمی لائن سے اعلاء کلمۃ اللہ، مسلمانوں کی آفاقی عزت و شوکت اور ملت کی عالمگیر خدمت کے اجتماعی جذبات پنہاں تھے، اسی حقیقت کو نمایاں کرتے ہوئے

مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنے ایک مضمون ”دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن“ جو دارالعلوم میں شائع شدہ ہے، حضرت شیخ الہند کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ:

”حضرت الاستاذ (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“

آخر میں ارشاد فرمایا:

”صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔“

چنانچہ حضرت نے احاطہ مدرسہ میں طلباء کو فونن سپہ گری سکھانے کا بندوبست بھی فرمایا، تاکہ علم کے ساتھ سپاہیانہ اسپرٹ بھی قائم رہے، محکمہ قضا بھی قائم فرمایا تاکہ تنقید احکام شرعیہ کی خوبھی ان میں محفوظ رہے، ترکوں کی امداد کے لیے بھی مساعی فرمائیں، سلطان ترکی کی مدح میں قصائد بھی لکھے تاکہ خلافتِ اسلامیہ سے مدرسہ کے نوہالوں کا ربط قائم رہے، انگریزی تسلط کے بعد ایسی اجتماعی انجمنوں کی حمایت و تائید بھی کی جو انگریزی سے ملکی حقوق حاصل کر کے کے لیے قائم کی گئیں، وغیرہ جو جامع مسجد کے صحن میں انجام نہیں پاسکتے تھے۔

یہ تمام مقاصد اسی ذریعہ قاسمی میں پرورش پاتے رہے، انہی کے تحت حضرت کی وفات کے بعد ان کے علمی جانشین شیخ الہند رحمہ اللہ نے ان ملتی مقاصد کو آگے بڑھایا اور پھر ان کے تلامذہ نے بھی تعلیمی لائنوں کو مضبوط کیا مگر اجتماعی خدمات سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کی بلکہ آزادی کی تمام تحریکات میں قائدانہ حصہ لیا اور ان کے سرخیل اگر انگریزوں کے مقابلہ میں میدان شاملی میں سر بکف تھے تو ان کی ذریت اسی انگریز کے مقابلہ میں قید و بند اور جیلوں میں سر بکف رہی اور آج بھی کلمہ حق کہنے میں آگے ہی آگے ہے۔

ایک اہم اعلان

تمام جامعات و مدارس کے ذمہ داران یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مرتب کردہ ریاضی جو تین حصوں (حساب، الجبرا اور جیومیٹری) پر مشتمل ہے۔ مکمل نصاب میں داخل ہے۔ کتاب کا کوئی حصہ نصاب سے خارج نہیں اور وفاق کے امتحان میں تینوں حصوں سے سوالات دیئے جائیں گے۔ (ادارہ)