

223

اسلام کے نام و فزیت

نظر زیدی

حسن برادر چوک انارکلی، لاہور

(جملہ حقوق محفوظ ہیں)

۱۹۶۴ء

دو ہزار

تین روپے

برادری

تعداد

قیمت

شیخ محمد ریاض ہمایوں نے نقوش پریس لاہور میں چھپوا کر احسن برادری
انارکلی لاہور سے شائع کی

۱۲۹۱۴
۱۴۲۵
۱۹۶۲

DATA INDEXED

فہرست مضامین

۷	امام غزالی
۲۳	سعدق شیرازی
۲۴	مجدد الفاضل ثانی
۶۰	شاہ ولی اللہ
۸۳	شاہ اسماعیل شہید
۱۱۰	مولانا محمد قاسم نانوتوی
۱۲۴	سر سید احمد خان
۱۴۱	مولانا محمد علی جوہر
۱۶۱	علامہ ابن مال

دیباچہ

اس کتاب میں اسلام کے ان نامور فرزندوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے اچھے اصولوں کو پھیلانے اور اپنی قوم کی عزت بڑھانے کے سلسلے میں شاندار کارنامے انجام دئے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت بڑھی تعداد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے ان میں سے صرف چند ایک کے حالات لکھے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعے سے ہی آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی

کہ ہمارے بزرگوں نے انسانی تہذیب کو نکھارنے سے سزا دینے میں نہایت
 شاندار کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ عزت والے
 بزرگ سچائی کی حفاظت نہ کرتے تو ہماری دنیا و زندگیوں سے بھرے
 ہوئے جنگل کی طرح خوفناک بن جاتی۔ اور اب تک تہذیب اور شائستگی
 کی ساری علامتیں مٹ چکی ہوتیں۔

ہم یہ بات مانتے ہیں کہ دوسری قوموں کے لوگوں نے بھی بڑے
 بڑے کام کئے ہیں۔ اور آج بھی عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں
 خاص طور سے سائنس دانوں اور موجدوں کی اہمیت سے تو انکار کیا ہی
 نہیں جاسکتا۔ لیکن ان کی یہ ساری کوششیں مادی علوم و فنون کو ترقی
 دینے تک محدود ہیں۔

یہ علوم و فنون بھی اپنی جگہ یقیناً مفید ہیں۔ لیکن روحانی اور اخلاقی
 تعلیم کے بغیر ان کے سارے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی
 کسی بھی ایجاد کو لے لیجئے وہ اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک
 یہ احتیاط برتی جاتی ہے۔ کہ کہاں اسے استعمال کرنا مناسب ہو گا۔
 اور کہاں نامناسب۔ مثالی کے طور پر ریڈیو جیسی بے ضرر چیز کو پوری
 رفتار سے کھول دیکھئے۔ پاس پڑوس کے لوگوں کا سکون غارت ہو جائیگا۔
 اس کی آواز اس وقت تک کانوں کو بھیلی لگتی ہے جب تک اسے

ایک خاص حد کے اندر رکھا جاتا ہے اور اسے ایک خاص حد کے اندر رکھنے کا احساس اخلاق اور شرافت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ہمارے مفد کس مذہب نے اسی اخلاق اور شرافت کی تعلیم دی ہے اور ان بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر اور تکلیفیں اٹھا کر اس تعلیم کو دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اور اس خوبی کی وجہ سے ان کا رتبہ موجودوں اور سائنسدانوں سے بہت بڑھ جاتا ہے۔

نئے زمانے کی ضرورتوں کا خیال کر کے ہمارے ملک پاکستان میں بھی سائنس کی تعلیم پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ اس علم میں ترقی کر کے ہی ہم اپنے پیارے وطن کو خوبصورت اور طاقت ور بنا سکتے ہیں اور اس کی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ جب تک ہم پوری طرح اپنے مذہب کی اچھی باتوں پر عمل نہیں کریں گے اور صحیح معنوں میں شریف، بہادر اور دانشمند نہیں بنیں گے دنیا میں کوئی اونچا مقام حاصل نہ کر سکیں گے۔

مجھے یقین ہے ان عزت دار بزرگوں کی شاندار زندگیوں کے حالات پڑھ کر آپ کے دلوں میں اخلاق اور شرافت کی اعلیٰ خوبیاں پیدا کرنے کی ہمت پیدا ہوگی اور اسی ہمت کے سہارے ایک شاندار زندگی حاصل کرینگے اللہ بڑا

نظر زبیدی

نورکھا پارک لاہور
درجنوری ۱۹۶۴ء

امام غزالیؒ

مسلمانوں کو شروع زمانے سے علم سے لگا کر رہا ہے! اسلامی
 علوم کو ترقی دینے کے علاوہ عباس خاندان کی حکومت کے زمانے
 میں مسلمان عالموں نے یونانی فلسفیوں کی کتابوں کے ترجمے بھی کئے
 یہ ایک خاص علمی خدمت تھی لیکن چونکہ یہ فلسفہ اسلام کے اصولوں سے
 مختلف تھا اس لئے ایک بڑی خرابی یہ ظاہر ہوئی کہ بہت سے پڑھے لکھے
 مسلمانوں نے اسلام کی سادہ اور سچی باتوں کو چھوڑ کر اس فلسفے کو اپنالیا
 اور بغداد کے علمی حلقوں میں نہایت فضولی قسم کی بحثیں شروع ہو گئیں۔
 مثلاً خدا کیا ہے، روح کیا ہے، ہم دنیا میں اپنی مرضی اور پسند سے
 کام کرتے ہیں یا خدا کے احکام کے تابع ہیں۔ وغیرہ۔ یہ ایک ایسی برائی

تھی۔ کہ اگر اسے دور نہ کیا جاتا تو مسلمان قوم کے سوچنے کا انداز بدل جاتا اور ایسا ہونے سے یہ قوم ان برکتوں کے محروم ہو جاتی جو اسلام کی وجہ سے اسے حاصل ہوئی تھیں۔

حضرت امام غزالیؒ نے یہ اہم خدمت انجام دی۔ آپ نے اسلام کے اصولوں کو ایسی قابلیت سے پیش کیا کہ یونانی فلسفے کا بڑھتا ہوا اثر رک گیا اور یہ قوم پھر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹ آئی۔ اس خدمت کی وجہ سے امام صاحب کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں :

خاندانی حالات :

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا۔ چار پشتوں تک شجرہ نسب یہ ہے۔ محمد بن محمد بن محمد بن احمد۔ آپ ایران کی ایک سستی طوین میں پیدا ہوئے۔ سن پیدائش ۳۸۴ھ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم طوس ہی میں حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے عراق آ گئے۔ اس زمانے میں عراق اور شام پر خاندان سلجوقی کا مشہور بادشاہ البپارسلان حکمران تھا۔ اس بادشاہ کا وزیر نظام الملک طوسی بے حد علم و دست تھا، اس نے مدرسہ نظامیہ کے نام سے ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی قائم

کی کھتی جس میں بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان طالب علموں کے کھانے رہائش اور کتابوں وغیرہ کا سامان خرچ حکومت ادا کرتی تھی۔ امام صاحب نے اسی ریورسٹی میں داخلہ لیا:

ایک خاص واقعہ:

جس وقت امام صاحب عراق کی طرف آرہے تھے سفر کے دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ ایک قافلہ ایک دیرانے میں پہنچا تو اچانک ڈاکوؤں کے ایک بہت بڑے گروہ نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا سامان لوٹ کر لے گئے۔

امام صاحب کے پاس مال دولت تو کچھ نہ تھا لیکن ایک ایسی چیز ضرور تھی جسے وہ بہت زیادہ قیمتی خیال کرتے تھے۔ یہ ایک قلمی کتاب تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے ایک قابل استاد کی تقریریں اپنے قلم سے لکھی تھیں۔ ڈاکو یہ کتاب بھی چھین کر لے گئے۔ امام صاحب اس قلمی کتاب کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس کے چھین جانے سے آپ کو بہت دلچ ہو اور اپنی جان کی پروا نہ کرتے ہوئے آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کتاب واپس کرنے کے لئے کہا۔ یہ شخص تھا تو ڈاکوؤں کا سردار لیکن بہت سمجھدار تھا، امام صاحب

کی بات سن کر بولا: "بھلا یہ بھی کوئی علم ہے کہ اگر کاغذ کے چند پرزے
چھین لئے جائیں تو مہار سے پاس کچھ بھی نہ رہے!"
امام صاحب کو ڈاکو سرور کی یہ بات بہت معقول معلوم ہوئی،
آپ نے اسی دن سے اس کتاب کو زبانِ یاد کرنا شروع کر دیا اور جموں
سے عرصے میں پوری کتاب حفظ کر لی۔

اس چھوٹے عرصے واقعے سے امام صاحب کے علمی شوق اور حافظے
کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اپنی ان اچھائیوں کی مدد سے آپ نے
بہت جلد کمال حاصل کر لیا اور چھوٹی عمر ہی میں اس وقت کے بڑے
عالموں میں گنے جانے لگے۔ :-

وزارت:

شاہ الپ ارسال نے آپ کی قابلیت کا شہرہ سنا تو اپنا وزیر
مقرر کر لیا اور خوب عزت کی۔ یہ عہدہ معمولی نہ تھا، کوئی اور ہوتا تو اسی پر
تقاعدت کر لیتا اور خوب عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا۔ لیکن جن لوگوں کو
اللہ پاک عقل کا نور دیتا ہے اور جو صحیح معنوں میں بڑے آدمی ہوتے ہیں۔
وہ دنیاوی عزت اور عیش و آرام کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے بلکہ
ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انہیں سب سے اچھے

معلوم ہوتے ہیں۔ امام صاحب کو علم سے بے حد محبت تھی۔ اس لئے آپ نے اس کی طرف توجہ دی، کچھ عرصہ وزارت کے منصب پر کام کرنے کے بعد مدرسہ نظامیہ میں استاذ مقرر ہو گئے اور اپنی ساری توجہ علم پھیلانے کے مبارک کام میں لگا دی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف ۳۳ سال تھی۔

عظیم مسلمان فلسفی :

درس تدریس کے ساتھ امام صاحب نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ نے یہ کام صرف مشرق پورا کرنے اور اپنا نام چمکانے کے لئے نہیں کیا۔ بلکہ اسلام کی ترقی اور دنیا میں جھلائی پھیلانے کا اونچا مقصد سامنے رکھا۔

اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں وہ بہت بڑا فتنہ پھیل رہا تھا۔ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ یہ فتنہ اسلام کے نام پر غیر اسلامی باتوں کو پھیلانا اور ان پر لمبی لمبی بحثیں کرنا تھا۔ یہ خیالی خاں طور سے یونانی فلسفے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں جس کی مدد سے چیزوں کی اعلیٰ اور فائدہ نقصان معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ علم بے حد مفید ہے۔ ایک زمانے میں یہ نامیوں نے اس علم

کو بہت ترقی دی گئی۔ بقراط، سقراط، جالینوس، فیثاغورث اور ارسطو وغیرہ اونچے درجے کے یونانی حکیموں نے اس علم کی اچھی اچھی کتابیں لکھی تھیں۔ ان میں سقراط اور کئی دوسرے عالم ایسے بھی تھے جو خدا کو ماننے والے تھے۔ لیکن زیادہ تعداد ایسے عالموں کی تھی جو خدا کے وجود کے قائل نہ تھے۔ یہ عالم عقل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت خیال کرتے تھے اور ہر بات کا عقل کی مدد سے سمجھنا چاہتے تھے۔

اس کے مقابلے میں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اصل اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور دنیا کا سارا انتظام اسی کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ ہمیں چاہئے صرف ان باتوں میں عقل پر بھروسہ کریں جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔

مسلمان عالموں نے یونانی فلسفے کی کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے کئے اور یہ فلسفہ عام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے اسلام کی سچی اور آسان باتوں کی جگہ ایسے مسئلوں پر بحثیں کرنی شروع کر دیں جن کا نتیجہ برائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہماری مذہبی زبان میں اس گروہ کو ^{مفسدین} ^{مفسدین} کی جماعت کہتے ہیں۔

حضرت امام غزالیؒ نے اس برائی کو محسوس کیا تو علمی انداز میں ^{مفسدین} ^{مفسدین} کی پھیلائی ہوئی باتوں کا جواب لکھا اور اللہ پاک نے آپ کی زبان اور

قلم میں ایسا اثر دیا۔ کہ یونانی فلسفے کا طلسم ٹوٹ گیا اور لوگ پھر اپنے
 سچے مذہب اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اس سلسلے میں آپ نے بہت
 سی کتابیں لکھیں، ان میں احیاء العلوم کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ کتاب
 آج بھی اسی طرح عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اور اونچے درجے
 کے اسلامی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔

عمل اور قول میں مطابقت :

عام انسانی سیرت کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ لوگ جو کچھ
 کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے صحیح معنوں میں کامیابی اسی شخص کو
 حاصل ہوتی ہے جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، یعنی جو ان
 باتوں پر خود بھی عمل کرتا ہو جنہیں دوسروں کے سامنے پیش کرے۔
 حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات پر غور کریں
 تو ہمیں یہ بات مانتی پڑتی ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں پوری پوری
 مطابقت تھی۔ اور باتوں کے علاوہ اس کا ایک بڑا ثبوت آپ کی زندگی
 کے ایک خاص واقعے سے ملتا ہے۔

جس زمانے میں آپ مدرسہ نظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر کام کر رہے
 تھے اور شاہی دربار میں بھی آپ کو ہر طرح کی عزت حاصل تھی۔ آپ کے

زمین پر اس خیال نے غلبہ پا لیا کہ دنیاوی عیش و عشرت میں گھر جانے
 والا انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص خدا کو بھول جاتا ہے
 اس لئے ہمیں چاہئے سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی عبادت کریں۔
 یہ بات اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ عیش و عشرت
 میں ڈوب جاتے ہیں اور حقی اور ناحقی کے فرق کو نظر میں نہیں رکھتے وہ
 اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس برائی سے بچنے کا
 یہ طریقہ ٹھیک نہیں کہ دنیا داری کے سارے کام چھوڑ ہی دئے جائیں۔
 ہمارے مقدس مذہب اسلام نے اس برائی سے بچنے کا یہ طریقہ
 بتایا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں یہ سوچ لیں کہ ایسا کرنے
 سے ہمارا خدا خوش ہو گا یا ناراض! جو باتیں بڑی معاون ہوں ان سے
 ہاتھ روکا لیں اور جو کام اچھے نظر آئیں انہیں تکلیف اٹھا کر چلی کرے۔
 گویا دنیا کے کاموں کو چھوڑ نہ دیں بلکہ ان میں پاکیزگی اور اچھائی پیدا کریں
 لیکن وقتی طور پر امام صاحب نے پہلی بات کو ٹھیک جان لیا اور چونکہ آپ
 کے خیال اور عمل میں پوری پوری مطابقت تھی اس لئے آرام و اطمینان
 کے سارے سامان چھوڑ کر اور ایسے اونچے عہدے سے استعفیائے
 کر دیشق چلے گئے۔ آپ کے عقیدت مندوں اور دوستوں نے بہت منع
 کیا لیکن آپ نے کسی کا مشورہ قبول نہ کیا۔

و مشق جا کر آپ اس شہر کی مشہور مسجد جامع اموی کے ایک معینار
میں بیٹھ گئے اور تقریباً دو سال دنیا سے الگ تھلک رہ کر اللہ پاک کی
عبادت کرتے رہے۔

اللہ پاک نے پیدھا راستہ دکھایا:

جو لوگ کسی کام کو پوری پوری نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ
پاک ان کی غلطیاں معاف فرمادیتا ہے اور ان کی لغزشوں کے بدلے
بھی ثواب ملتا ہے۔ امام صاحب نے اگر دنیا کو ترک کیا تھا تو اس
میں خدا نخواستہ آپ کی ضد یا بد نیتی نہ تھی۔ بلکہ یہ سمجھ کر دنیا سے کنارہ کش
ہوئے تھے کہ اس انداز سے زندگی گزاروں گا تو میرا خدا مجھ سے
خوش ہو گا۔ چنانچہ اس نیک نیتی کا یہ انعام ملا کہ رفتہ رفتہ ایسے خیالات
آپ کے ذہن سے مٹ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ سچے اور پر جوش
مسلمان بن کر لوٹے۔

دنیا ترک کر دینے اور کسی تنہا گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کو
مذہبی زبان میں رہبانیت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ عیسائی مذہب کی
یکڑی ہوئی صورت سے تعلق رکھتا ہے، جب اس مذہب کے ماننے
والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کو کھول گئے تو ان کے

اندر ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جو دنیا سے الگ ہو کر عبادت کرتے رہنے کو نجات کا ذریعہ خیالی کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کو راہب کہا جاتا ہے۔ عیسائی راہبوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی ایک ایسا ہی فرقہ پیدا ہو گیا تھا، یہ لوگ صوفی کہلاتے تھے اور ان کے مسلک یا عقیدوں کو تصوف کہا جاتا تھا۔ حضرت امام صاحب کے ذہن پر دراصل اسی فرقہ کے خیالات کا اثر ہوا تھا۔ اور اس بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ تبدیلی بھی اللہ پاک کی مصلحت کے مطابق ہی ہونی چھٹی۔ ایسا ہونے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آپ اس عقیدے کی ساری خامیوں کے واقف ہو گئے اور یونانی فلسفے کی برائیاں ظاہر کرنے کے علاوہ آپ نے اس غلط قسم کے تصوف کی برائیوں کو بھی کھول کر بیان کیا اور آپ کی ان عمدہ تحریروں سے بہت سے مسلمانوں کے عقیدے درست ہو گئے۔

حج اور دینی خدمات:

جامع اموی کے مینار سے اٹھنے کے بعد آپ نے ۱۲۹۹ھ میں حج کا فرض ادا کیا اور اس مبارک سفر سے آکر پھر مدرسہ نظامیہ میں درس تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا۔ زندگی

کے اس دور میں آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اب آپ کی حیثیت اس کھرے سونے کی ہو گئی تھی جو تختہ بھٹیوں میں تپ کر برہم کے میل کچیل سے پاک ہو چکا ہو۔

ایک روایت کے مطابق آپ کے درس میں تین سو مدرس اور ایک سو کے قریب اور نچے درجے کے امیر حاضر ہوتے تھے لفظ یہاں ایک ہزار شاگردوں نے دین اور فلسفے کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تصنیف و تالیف کی مشغولیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کتابوں اور لپڑی عمر کا حساب کیا جائے تو ۱۶ صفحہ روزانہ کی اوسط بلجھتی ہے :

وفات :

یہ مفید بلکہ مفید تر خدمات انجام دیتے ہوئے ۱۴ جمادی الثانی ۱۰۵۰ھ کو آپ کا انتقال ہوا۔ سن ولادت اور تاریخ وفات کا حساب جوڑیں تو آپ کی عمر صرف ۵۵ سال بنتی ہے۔ زندگی کی یہ فرصت بہت کم ہے لیکن اس کم مدت ہی میں آپ ایسے مفید کام کر گئے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن رہے گا۔

موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی حالت کا خیال کرتے ہوئے

ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال مرحوم نے اپنی مشہور نظم جو اب مشکوہ
میں لکھا ہے۔

سزا رہ گئی رسم اذان روح بلائی نہ رہی

۱۲۹۱۶ فلسفہ رہ گیا تعلقین عزالی نہ رہی

اس شعر کے دوسرے مصرع سے حضرت امام صاحب کی

عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہمیں چاہئے اس عزت واسے بزرگ کی زندگی سے سبق لیں

کہ جب تک پورے شوق سے علم حاصل نہ کریں کسی قسم کا کمال حاصل

نہیں کر سکتے اور کمالی نتائج کے بعد جب تک پورے پورے

دیانتدار، ایماندار اور لوگوں کا کھٹنا چاہنے والے نہ بن جائیں اس

کمال سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسے مذاکرہ ہم سب کو زیادہ سے

زیادہ اچھا بننے کی توفیق دے۔ ہماری ذات سے دنیا میں بھلائی پھیلے

اور تیرا سچا دین سب پر غالب آجائے!!

سعدی شیرازی

اللہ پاک نے قرآن شریف کی سورہ العلق میں فرمایا ہے :
 ”پڑھ اور تیرا رب کریم ہے جس نے علم
 سکھایا قلم سے سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔“
 اسی آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو علم ہر قسم کی
 ترقی کا سبب ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوق پر فضیلت
 دی گئی۔ اس کی اصل فلم ہے فلم اگرچہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے
 لیکن اثر اور طاقت میں اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔
 اس نے نئی سلطنتیں بنائی ہیں۔ پرانی سلطنتوں میں بڑے بڑے
 انقلاب پیدا کئے ہیں اور جھلائی پھیلانے کے لئے یا کیزہ خیالات

حضرت مصلح الدین سے تعلیم حاصل کی اور صورت گیارہ سال کی عمر میں
قرآن شریف کے حافظ ہو گئے۔

سعدی بہت ذہین اور اچھی عادتوں کے مالک تھے، یہ دولت
انہیں اس وجہ سے ملی تھی، کہ وہ اپنے والد صاحب کا پورا پورا
احترام کرتے تھے اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے
تھے۔ ذہانت کے بارے میں یہ بات خاص طور سے سمجھنے کے قابل
ہے کہ اللہ پاک یہ خوبی ہر بچے کو دیتا ہے، بہت ہوا انیس بیس کا
فرق ہو گیا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو بچوں کی عادتوں کی وجہ سے اس کی
ایک اچھی مثال آئینے کی ہے۔ اگر کوئی شخص عداوت شفاف آئینے
کی حفاظت نہ کرے تو وہ بہت جلد گرد و غبار اور داغوں سے بھر جاتا
ہے، یہاں تک کہ اس میں چہرہ نظر نہیں آتا لیکن اگر کوئی دھندلا آئینہ
لے کر اسے صاف کرے، دھوئے اور پھر پوری طرح احتیاط کرتا ہے
تو نئے اور چمکدار آئینے کی طرح کام دینے لگتا ہے، بالکل اسی طرح
بچے کھلندے پپیو اور نافرمان یعنی بڑوں کا حکم نہ ماننے والے
بن جاتے ہیں اور پڑھنے لکھنے کو ایک قسم کی سزا خیال کرتے ہیں۔ ان
کے ذہن کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، بہر حال یہ تو ایک فالٹو بات
تھی، ہم بتا رہے تھے کہ سعدی بے حد ذہین اور محنتی طالب علم

تھے۔ اس سلسلے میں ایک شاندار واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔
 جس زمانے میں سعدی پیدا ہوئے اس علاقے کا حاکم ابو بکر
 سعد بن زنگی تھا۔ سعدی کے ماموں اس کے دربار میں جایا کرتے تھے
 ایک دن وہ سعدی کو کھلی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی
 عمر صرف بارہ سال تھی۔ ابو بکر نے اچھی عادتوں والے اس بچے کو
 دیکھا تو محبت سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا بر خور دار! تمہاری عمر کتنا ہے؟
 کوئی اور بچہ ہوتا تو شاید گھبرا جاتا۔ کہنا کچھ چاہتا زبان سے کچھ
 نکلتا۔ یا ٹھیک جواب بھی دیتا تو سادہ طریقے سے بتا دیتا میری عمر
 اتنے سال ہے۔ لیکن سعدی نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا۔ اس نے نہایت
 میٹھی زبان میں جواب دیا۔ حضور کی سلطنت سے بارہ سال چھوٹا ہوں۔
 حساب کے مطابق یہی سعدی کی ٹھیک عمر تھی۔ جواب دینے کے اس
 انداز سے ابو بکر بہت خوش ہوا اور ان کے حان پر خاص شفقت کرنے
 لگا۔ کہتے ہیں سعدی نے اسی کے نام کو مناسبت سے اپنا خاص سعدی
 رکھا۔

بعد ازاں کے مدرسہ نظامیہ میں؛

علامہ مصلح الدین کے علاوہ سعدی نے شیراز میں چند اور عالموں

سے بھی تعلیم حاصل کی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک
ان کی والدہ صاحبہ زندہ رہیں۔ قضائے الہی سے ان کا انتقال ہوا
تو انہوں نے بعد اوجہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

اس زمانے میں مدرسہ نظامیہ کے نام سے بعد اویں ایک بہت
بڑی یونیورسٹی قائم تھی۔ جو طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی
کتابوں، خوراک اور لباس وغیرہ کا سارا خرچ حکومت اٹھاتی تھی۔
یہ یونیورسٹی ایک نیک دل وزیر نظام الملک طلسمی نے ۱۸۹۶ء
میں قائم کی تھی اور لاہور کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔

سعدی ۱۹۶۷ء میں مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور تقریباً
بائیس تیس سال نہایت محنت سے تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر زمانے
کی باتیں لکھتے وقت معمولی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ممکن ہے وہ اتنا
لمبا عرصہ اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم نہ رہے ہوں، بہر حال یہ بات
بالکل درست ہے کہ انہوں نے نہایت امتیاز کے ساتھ فصیلت کی سند
لی۔ خوش قسمتی سے اس زمانے میں مدرسہ نظامیہ کے استاداؤں میں
بڑے بڑے فاضل اور نامی گرامی علمائے دین شامل تھے، ان میں
علامہ ابن جوزی؟ کا نام خاص ہے، علامہ موصوف نے اپنے زمانے کے
اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی وفات پر ابنا تک فخر کیا جاتا ہے۔

علامہ جوزمیؒ کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ
 درس تدریس کے بعد جو وقت بچتا تھا۔ اس میں وہ تصنیف و تالیف
 کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 احادیث کتابت کرنا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ انہوں نے اس مبارک
 کام پر اپنا کتنا وقت صرف کیا اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہو
 سکتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں غسل دینے کے لئے قلم کے
 تراشے سے پانی گرم کیا گیا۔ کہتے ہیں وہ احادیث لکھنے کے لئے قلم
 بناتے تھے تو تراشہ ایک کو ٹکڑی میں جمع کرتے جاتے تھے اور مرنے
 سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری میت کے غسل کے لئے اسی تراشے
 سے پانی گرم کیا جائے۔ تراشہ اتنا زیادہ تھا کہ پانی گرم کرنے کے
 بعد بھی کافی پڑا رہا۔

سیاحت:

ایسے عالم فاضل اور پاک دل عالموں سے تعلیم حاصل کرنے کے
 بعد سعدیؒ کی قابلیت کتنی بڑھ گئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں
 اگر وہ عیش آرام سے زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے تو یہ بات پھر مشکل
 نہ تھی۔ کسی بادشاہ کے دربار میں انہیں آسانی سے کوئی منصب مل سکتا

تھا لیکن علم نے انہیں انسان کی زندگی کے اصلی مقصد کی طرف رغبت
 کر دیا تھا۔ یہ مقصد ہے اللہ پاک کے احکام کے مطابق دنیا سے
 برائی کو مٹانا اور بھلائی کو پھیلانا۔ شیخ سعدی نے اس مقصد کو پورا
 کرنے کے لئے بڑے بڑے ملکوں کے سفر کئے۔ ان کا قاعدہ یہ تھا
 کہ وہ بادشاہوں اور امیروں کے درباروں میں جاتے تھے اور نہایت
 قابلیت سے انہیں یہ بات سمجھاتے تھے کہ عیش عشرت میں پھنسے
 رہنا اور لوگوں پر ظلم کرنا بہت بری بات ہے۔ اگر خدا نے تمہیں بڑا
 بنایا ہے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور خلق خدا کی بھلائی کے
 کاموں میں لگے رہو۔ پھر ان کی یہ تبلیغ بادشاہوں اور امیروں تک ہی
 محدود نہ تھی۔ بلکہ جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ یہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے
 تھے۔ اور انہیں سچائی کے رستے کی طرف لانے کی کوشش کرتے
 تھے اور چونکہ یہ باتیں ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھیں اس لئے
 لوگوں پر ان کا اثر ہوتا تھا۔

بعض روایتوں کے مطابق سعدی نے پاپیادہ چودہ حج کئے۔
 اس کے علاوہ وہ براعظم ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں
 گھومے بلکہ یورپ بھی گئے۔ ہمارے زمانے میں یہ بات کچھ مشکل نہیں
 ہر جگہ ہوائی جہازوں، ریلوں اور موٹروں کا انتظام ہے، ایک پچھلی دور

دراز کا سفر کر سکتا ہے لیکن اُس زمانے میں ایسی آسانیاں نہ تھیں نہ صاف ستھری سیدھی سڑکیں تھیں نہ ایسی اچھی سواریوں کا انتظام تھا۔ لوگ عموماً گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے جن کے پاس یہ سواری بھی نہ ہوتی تھی وہ پیدل چلتے تھے اور خطرناک جنگلوں اور ایگ ناروں سے گذر کر اپنی منزل پر پہنچتے تھے، ان دشواریوں کے علاوہ چوروں، ڈاکوؤں اور درندوں کا خطرہ الگ رہتا تھا سفر کرنے والوں میں بہت ہی خوش نصیب لوگ بغیر کسی پریشانی اور نقصان کے منزل پر پہنچتے تھے۔

ان سب باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سعدی کی اس سیر سیاحت کے بارے میں سوچیں تو ان کی بہادری، بہت اور عزم بلند کا اعتراف کرنا پڑتا ہے:

وطن کو واپسی:

کافی لمبا عرصہ سیر و سیاحت میں گزارنے کے بعد سعدی کو وطن یاد آیا۔ یہ ۲۵۵ھ کی بات ہے۔ ابو بکر سعد بن زنگی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے وطن میں بڑی بڑی تبدیلیاں آچکی تھیں۔ یہاں اگر اس بات کی بہت گنجائش تھی کہ وہ دربار میں کوئی اونچا منصب حاصل کر

لیتے۔ کیونکہ اب وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جس کا کلام تقریباً
 ساری دنیا میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر چکا تھا اور جس کا نام شہرت
 کے آسمان پر سورج کی طرح روشن تھا۔ لیکن انہوں نے گوشہ نشینی کی
 زندگی اختیار کی۔ اس کی بڑی وجہ غالباً یہ تھی۔ کہ وہ کافی بوڑھے ہو
 چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو چکا ہو گا کہ
 انہوں نے اپنا فریضہ پڑے اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔

اگرچہ اب سعدی کسی سے میل جول نہ بڑھانے تھے لیکن ان کی
 مقبولیت میں فرق نہ آیا۔ عظیم وادب کے قدروان اور نیکی سے محبت
 کرنے والے لوگ سچے دل سے ان کی قدر کرتے تھے۔ ۱۲۵۵ء سے
 ۱۲۹۲ء تک وہ اپنے وطن ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ قدرت
 کے قانون کے مطابق موت کا پیغام آ گیا۔

شیراز کے ایک امیر خواجه غلام الدین نے سعدی کی زندگی میں
 ان کے مقبرے کی تعمیر کے لئے انہیں پچاس ہزار دینار دیے تھے۔
 اور اس رقم سے انہوں نے مقبرہ بنوایا تھا۔ انہیں اسی مقبرے میں
 دفن کیا گیا۔ یہ مقبرہ شیراز میں اب بھی موجود ہے، جو لوگ ایران کی سیر
 کے لئے جاتے ہیں وہ سعدی کے مقبرے کی زیارت ضرور کرتے
 ہیں۔

سعدی کا کردار

سعدی علم اور عمل دونوں لحاظ سے کامل انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خلق خدا کی بھلائی کے کاموں میں گزاری۔ اگر وہ چاہتے تو ڈھیروں مال دولت اکٹھا کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے لیکن انہوں نے ایثار اور قربانی کا راستہ اختیار کیا۔ اس حکیم کی طرح گمراہ گھومتے پھرے جو دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ کرنے کے لئے ہر رخصی کی ادا کے لئے اس گھر پہنچ جاتا ہے۔

بعض آدمی صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں یعنی وہ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں اور دوسروں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن سعدی گفتار کے غازی ہونے کے ساتھ کردار کے غازی بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات سب سے مانی ہے۔ کہ وہ بڑے بڑے سحنت مزاج پاوشاہوں کے درباروں میں بھی حق بات کہنے سے نہ بچکچاتے تھے۔ ہاں ان کے ٹرکٹہ اور نصیحت کرنے کا انداز کسی قدر مختلف تھا۔ وہ ایسی میٹھی زبان اور خوب صورت پیرائے میں نصیحت کرتے تھے کہ ان کا مخاطب انہیں اپنا دوست خیال کر کے ان کی دست پوری توجہ سے سنتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ ان کی

شیرینی گفتار کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ شخص الفاظ کے ذریعے دوسروں پر جاو کر دیتا ہے۔ یہ ور اصل جاو و غیرہ کچھ نہ تھا۔ سعدی وہی الفاظ استعمال کرتے تھے جو عام لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتے تھے، اگر ان کی بات میں اثر تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے تھے اور وہ بنی نوع انسان کے سچے خیر خواہ تھے۔

بے نفسی اور صبر و توکل

شان و شوکت کی خواہش اور عیش و عشرت کی تمنا یہ دو باتیں ایسی ہیں جنہیں ہر قسم کی برائی کی جڑ خیال کرنا چاہئے۔ اگر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا ہر بے اصول اور برا آدمی انہی خواہشوں کی وجہ سے گناہ کی دلدل میں پھنسا ہو گا۔ اللہ پاک جن لوگوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ سچی عزت شان و شوکت دکھانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بھلائی کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی اطمینان اور آرام انہیں ملتا ہے جو صبر و توکل کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔

سعدی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو اچھائی اور برائی

کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور پاکیزہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی صاف ستھری اور سادہ تھی۔ اس کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جو کھانا انہیں میسر آتا تھا پورے کا پورا کبھی نہ کھاتے تھے۔ بلکہ اس میں سے دو سیر مستحق لوگوں کا حصہ نکال کر پھر خود کھاتے تھے۔ ان کی زندگی کے ایسے حالات جمع کرنے والے عالموں نے لکھا ہے بعد ہی اپنی روٹی کے تین حصے کرتے تھے، ایک حصہ خود کھاتے تھے، ایک حصہ دروازے پر آنے والے فقیر کو دیتے تھے اور ایک حصہ ایسے مزدور کی نذر کرتے تھے جو محنت مزدوری کرنے کے باوجود تنگ دست ہوتا تھا۔

سچا اطمینان اور حقیقی مسرت حاصل کرنے کے سلسلے میں بزرگوں نے ایک ذریعہ اصول یہ بتایا ہے کہ خود سے اور بچا اور چہ رکھنے والے لوگوں کی نقل کرنے اور جلیں بننے کی جگہ انسان کو چاہئے ان لوگوں کی طرف نظر رکھے جو اس سے بھی زیادہ پست حالت میں ہوں بعد ہی اس اصول پر بھی پوری طرح عامل تھے۔

کہتے ہیں ایک بار وہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں کسی نے ان کے جوتے چرائے۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لیکن جیب وہ دمشق کے بازار سے ننگے پاؤں گذر رہے تھے تو ان کے ذہن

پہ اس حادثے کا بہت بوجھ تھا۔ وہ سوچ رہے تھے ایسے پُر رونق بازار
 میں مجھے تنگے پاؤں چلنا پڑا ہے۔ اسی حالت میں اچانک ان کی نظر
 ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں کسی حادثے میں کٹ گئے
 تھے، اس اپارنچ کو دیکھتے ہی سعدی کے ذہن کی کیفیت بدل گئی انہوں
 نے اس بات کے لئے پیچھے دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میرے
 پیرو سلامت ہیں جن سے پہلے چل پھر سکتا ہوں۔ جبکہ اس دنیا میں ایسے
 لوگ بھی موجود ہیں جو پیروں ہی سے محروم ہیں۔

داناتی

سعدی کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا کی تھی کہ وہ ہر بات کی اصلیت
 کو فوراً پالیتے تھے اور ہر معاملے کو سلجھانے کے لئے ایسی تدبیر بتاتے
 تھے کہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتی تھی۔ ان کی داناتی اور معاملہ فہمی کی بہت
 سی حکایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم ایک حکایت یہاں درج کرتے ہیں۔
 کہتے ہیں ایک امیر اپنے مساجدوں اور نوکروں چاکروں سمیت کشتی
 میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا۔ سعدی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ دریا کی سطح
 چرسکون اور موسم بے حد خوشگوار تھا۔ مگر اس امیر کے ایک ملازم نے
 سارا لطف کر کے رکھا تھا۔ اس دن سے پہلے وہ شخص کبھی کشتی میں نہ

بیٹھا تھا اس لئے ڈر رہا تھا اور اس کے پھینکنے چلانے سے ہر شخص بڑا
 ہو رہا تھا۔ امیر نے کہا سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا علاج کیا جائے!
 امیر کی یہ بات سن کر سعدی نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں
 آسانی سے اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ امیر نے فوراً اجازت سے دہی۔
 سعدی نے امیر کے دوسرے نوکروں کو حکم دیا۔ اس شخص کو اٹھا کر وریا میں
 پھینک دو!

نوکروں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی، وریا سے ڈر کر چھینے واسے
 ملازم کو کشتی سے نیچے پھینک دیا اور وہ غوطے کھانے لگا سعدی خاموش
 بیٹھا اس کی حالت دیکھتے رہے۔ جب وہ شخص کئی غوطے کھا چکا تو نوکروں
 کو حکم دیا۔ اب اسے پانی سے نکال لو! ان کے اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔
 امیر حیران تھا کہ اس دانا بدینا شخص نے یہ کیسا عجیب و غریب
 علاج کیا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اب وہ ملازم بالکل خاموش
 بیٹھا ہے تو سعدی کے بارے میں اسے اپنی رائے بدلنی پڑی۔ اس نے
 کہا آپ کی اس ترکیب سے مظاہرہ فائدہ و نفع حاصل ہو گیا لیکن یہ بات سمجھ
 میں نہیں آتی کہ یہ کیا علاج تھا؟

سعدی نے جواب دیا۔ دراصل یہ شخص آج سے پہلے کشتی میں
 سوار نہ ہوا تھا اس لئے وریا سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اس کا یہ ڈر دور

کرنے کے لئے اسے دریا میں پھینکا دیا تھا۔ اور اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کا سارا خوف دور ہو گیا ہے۔

امیر سعدی کی اس وائائی پر خوش عیش کہ اٹھاؤ:

باکمال شاعر:

سعدی دنیا کے ان خوش قسمت شاعروں میں سے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں مقبولیت کا درجہ حاصل ہوا اور موت کے بعد بھی ان کی شہرت مقبولیت اور کمال کی وہیم سے ان کا نام سب کے پیدے لکھنا پڑتا ہے۔

اس عالمگیر شہرت اور مقبولیت کے علاوہ سعدی کا بہت بڑا اعزاز

یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو صرف دل بہلانے اور سستی شہرت حاصل

کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بلکہ اپنی اس خدا داد صلاحیت سے اچھی باتیں

پھیلانے اور لوگوں کی بڑی ہوتی عادتیں ٹھیک کرنے کا کام لیا۔ ان کی

شاعری سراسر اخلاقی شاعری ہے اور انہوں نے اپنے شعروں میں ایسے

حکیمانہ نیکتے بیان کئے ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں اچھی طرح سمجھ لے اور

ان پر عمل کرے تو اسے زندگی کی سچی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔

کسی شاعر کے شعروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں

کی دباؤوں پر چڑھ جاتیں اور وہ انہیں ضرب الامثال کے طور پر بیان کر لیا

سعدی کے شعروں میں یہ خوبی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ کئی سو سال گزرنے کے باوجود ان کے اتنے شعر لوگوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

سعدی کی قبولیت اور شہرت کے سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا۔ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے نور سے بھرے ہوئے طبق لئے زمین پر اترنے لگے۔ یہ عجیب ماجرا دیکھ کر ان بزرگ نے ایک فرشتے سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا۔ آج سعدی کا ایک شعر اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور یہ برکتیں اسی خوشی میں زمین پر نازل کی جا رہی ہیں۔

یہ خواب دیکھ کر ان بزرگ کی آنکھ کھلی تو وہ اسی وقت سعدی کے گھر پہنچے وہاں انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ چراغ روشن ہے اور سعدی جھوم جھوم کر وہی شعر پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے فرشتے کی زبان سے سنا تھا۔

وہ شعر یہ ہے۔

برگ و درختان سبز در نظر ہمیشہ
ہر ورقے و فرسیت معرفت کردگار

اس کا مطلب یہ ہے:
 ہوش مند اور عاقل لوگوں کی فطرتوں میں رخصتوں کے سہارے
 ایسے اوراق ہیں جو اپنی اپنی جگہ اللہ پاک کی معرفت
 کا ایک ایک دفتر ہے۔

اگر ہم غور کریں تو سعدی کے اچھے شعروں کی برکت سے فوراً
 بھرے ہوئے طبق آج بھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ جب ہم یہ اچھے
 شعر پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت پیدا ہوتی ہے
 اس کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا
 ہوتی ہے، ماں باپ کا درجہ ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں سے نیکی
 کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

بم سکا آدمی ہر اچھی چیز کو خواب اور مشکوک کرنے کی کوشش کرتے
 ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق بعض شیطانوں نے سعدی کو بھی بدنام
 کرنے کی کوشش ہے، کچھ گندے گندے شعر لکھ کر ان کے کلام
 میں شامل کر دئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ پاک نے عقل دی ہے
 وہ صاف فرق محسوس کرتے ہیں کہ یہ سعدی کا کلام ہے اور یہ کسی اور نے
 ان کے نام سے وہاں تکر وی ہے۔

یہ کتاب پڑھنے والے بچے جب بڑے ہوں گے تو انہیں یہ فرق

خود محسوس ہو گا۔ اس عزت والے ایرانی بزرگ کی زندگی کے حالات ہم
 اس بات پر مستم کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بنانا چاہیے
 اور یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہئے۔ کہ جو لوگ برائی کا راستہ چھوڑ
 کر نیکی کی راہ چلتے ہیں، محنت مشقت کے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر
 بنی نوع انسان کی عزت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا بیٹتے
 ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، مستم
 ہونے والی شہرت سے فوازا ہے اور آخرت میں جنت کے باغوں میں
 داخل فرماتا ہے جو اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔

اللہ پاک ہمیں ایسا ہی اچھا بننے کی توفیق عطا کرے، آمین!

حضرت مجدد و الف ثانی

مجدد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو نیا کرنے والا، مذہبی زبان میں مجدد اس بڑے عالم کو کہتے ہیں جو اپنی تاملیت سے ان خرابیوں کو دور کر دے جو مذہب میں پیدا ہو گئی ہوں اور سچے اور بالکل صحیح اصولوں کو پھر لوگوں کے سامنے لے آئے۔

ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے شکی اور بدی کی جنگ جاری ہے، انسانی نسل کا سب سے بڑا دشمن شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمام انسان برائی کے راستے پر چلنے لگیں اور اس طرح ان سے وہ عزت چھین جائے جو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا کر اسے دی ہے یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے شیطان اور اس کے ساتھی سب سے

زیادہ زور اس بات پر مہرت کرتے ہیں کہ مذہب کی باتوں میں کھوٹ شامل ہو جائے اور اس طرح خیر و برکت کا باعث بننے کی جگہ یہ اٹا تباہی کا سبب بن جائے۔ ہماری دنیا میں مذہب کے نام پر جو خون خرابا ہوتا رہا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کی دشمن بنی ہوئی ہے اس کا اصل سبب یہی ہے۔

اوروں کی بات چھوڑیے ہم مسلمانوں میں مختلف فرقوں کے اندر جو نفرت اور دشمنی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی اصلی اور سچی باتوں کو چھوڑ کر بہت سی رسموں اور رواجوں کو اصل مذہب بنا لیا ہے اور اس بات کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔

دوسری قوموں کے لوگوں نے تو اس سلسلے میں یہاں تک یاد دہی کی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی رہنمائی کے لئے جو کتابیں نازل کی تھیں۔ ان تک کو بدل ڈالا اور ان کے اچھے اصراروں کی جگہ انہی خرابیوں کو اپنا مذہب بنا لیا جو ان کے مٹانے کے لئے رسولوں نے دن رات تکلیفیں اٹھائی تھیں۔

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیکو آخری نبی اور قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔ ان سے اللہ پاک نے یہ ذمہ

یہاں سے کہ قرآن اور اسلام کے سچے اصول قیامت تک اصلی حالت میں رہیں گے۔ انشاء اللہ قیامت تک ایسے عالم پیدا ہوتے رہیں گے جو ان غلط باتوں کو چھانٹ کر الٹا کر دیں گے جنہیں مذہب کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں کھوٹ ہو گا۔

حضرت محمد و اہل بیت ثانی رحمۃ اللہ علیہما اہنی عزت واسمہ عالموں میں سے ہیں جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس میں مسلمانوں نے شیطان کی پھیلائی ہوئی بہت سی باتوں کو مذہب کا حصہ بنا لیا تھا۔ خاص طور سے برصغیر ہندو پاک کے مسلمانوں میں تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ پہلے بگڑے ہوئے مذہبوں کے ماننے والوں کی طرح ان لوگوں نے بھی قوی عقائدوں ہی کو

کے اسلام نے یہ بات ضروری قرار دی ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے یہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی ظالم کسی کمزور اور بے گناہ کو ستا رہا ہو تو اسے روکیں۔ کہیں بے نصابی ہو رہی ہو تو اسے دور کریں۔ اگر خاندانے مال دولت دیا ہو تو اسے کھلائی کے کاموں میں خرچ کریں۔ نیکی کی باتیں دوسری تک پہنچائیں۔ یہ اور اس طرح کے تمام اچھے کام عبادت میں شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص عورت زبان سے اللہ اللہ کرنا ہے کھلائی کے کاموں میں حصہ نہ لے تو اس کے اس فعل کو قوی عبادت کہیں گے۔

اصل دین سمجھ لیا تھا اور یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اللہ پاک صحت ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر صحت عبادت کرتے رہیں۔

اس طریقے یا سبک کو تصوف کہتے ہیں اور جو لوگ اسے اپنائیں انہیں صوفی کہا جاتا ہے، اور اصل تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی خالص صورت ہے۔ شروع زمانے میں ان لوگوں کو صوفی کہا جاتا تھا جو پکے سچے مسلمان ہوتے تھے، یہ بزرگ پوری پوری توجہ اور محنت سے اپنے دنیاوی فرائض بھی ادا کرتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن جب دوسرے بگڑے ہوئے مذاہب کی باتیں اپنائی گئیں تو تصوف اور رہبانیت اور سادھوؤں کے طریقے میں کوئی فرق نہ رہا۔

ہمارا خیال ہے یہ کتاب پڑھنے والے بچے بہانے ہوں گے عیسائیوں میں کچھ لوگ دنیا کے کاموں کو بالکل چھوڑ کر خائف ہوں اور گرجوں میں رہنے لگتے ہیں اور اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے مردوں کو راہب اور عورتوں کو راہبہ کہا جاتا ہے۔

اسی طرح ہندو مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی گیان دھیان

یعنی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ انہیں سادھو کہتے ہیں۔
 یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسے لوگ ذاتی طور پر کیسے بھی اچھے
 بن جاتے ہوں لیکن انسانی برادری کے لئے مفید نہیں رہتے، مفید ہونا
 ایک طرف اٹا بوجھ بن جاتے ہیں کیونکہ دوسرے کھاتے ہیں اور وہ کھاتے
 ہیں۔

حضرت مجدد و مہمنا صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں
 کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ یہ لوگ خالق ہوں اور تکبیر میں ہوسحق کرتے رہتے
 تھے، اس دنیا کو اچھا بنانے اور اچھا رکھنے کے لئے کوئی کام نہ کرتے
 تھے۔ نہ اس طریقے سے عبادت کرتے تھے جو اسلام نے بتایا ہے۔

اصلاح کی کوشش:

حضرت مجدد و المہمنا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری باتوں کا اندازہ
 کر کے ان بگڑے ہوئے صدیقیوں اور رویشیوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا،
 آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا سچا صوفی اور سچا درویش وہی ہے جو حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پادری اور رہنما سمجھے اور قرآن شریف اور
 حدیث کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا اس زمانے میں صوفی بالکل بیہ عملی

کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے اپنی کوششوں سے اس ماحول کو بدل دیا، صفوی جو مولوی کو اپنا سب سے بڑا دشمن خیال کرتے تھے اور اللہ پاک کی ذات اور صفات کے بارے میں فضول قسم کی بحثوں میں الجھے رہتے تھے اپنی غلطیوں سے آگاہ ہو گئے اور قرآن شریف کے احکامات کے مطابق اسلام کی اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے اور ان پر عمل کرانے کے مفید کام میں لگ گئے۔

اس سلسلے میں آپ نے اپنے مختلف مریدوں اور عقیدت مندوں کے نام بہت سے خطوط لکھے، ان خطوط میں نہایت عمدہ طریقے سے اسلام کی تعلیم دی گئی ہے۔ انہیں آپ کے مکتوبات کہا جاتا ہے۔ بہار موجودہ زمانے میں بھی ان مکتوبات کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔

صوفیوں اور مولویوں کا اختلاف مٹانے کے علاوہ حضرت مجدد صاحب نے ایک اور بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ حکومت کے بڑے بڑے افسروں کو اور خرد بادشاہ کو اسلام کی اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس زمانے میں ایک اور بہت بڑی جزائی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کا اختیار تھا وہ اسلام سے تقریباً کٹ گئے تھے۔ اپنے مقدس مذہب کی تعلیم کے خلاف ان لوگوں نے غیبت و عناد کی زندگی اختیار کر لی تھی اور اپنے بڑے بڑے اخراجات

پورے کرنے کے لئے وہ عام مسلمانوں کو اسی طرح لوٹتے اور لوگوں
کو اسی طرح ستاتے تھے جس طرح غیر قوموں کے حاکم اپنی رعایا
کو لوٹتے تھے۔

شہنشاہ اکبر کے نئے مذہب دین الہی کی وجہ سے اس خرابی
میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ یہ شہنشاہ ذاتی طور پر بے حد قابل بہادر
اور دوراندیش تھا۔ لیکن مذہب کے معاملے میں اس کا عقیدہ پختہ و
تھابا۔ یابیوں کہنا چاہئے کہ اس نے مذہب کو بھی ایک ایسی چیز سمجھ لیا تھا
جسے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

در اصل شروع ہی سے اس خیال کے لوگوں کا ایک گروہ چلا
آ رہا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب ہمارے دنیاوی معاملات
کو چھینک کرنے اور ٹھیک رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی نادانی سے یہ
لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے
اصولوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ان پاکیزہ اصولوں کا نام ہے جو اللہ کے
پہلے رسول سے آئے۔ ان اصولوں میں نہ کچھ بڑھایا جاسکتا ہے نہ کچھ
گھٹایا جاسکتا ہے۔ ان کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔

شہنشاہ اکبر کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ایک نیا دین ایجاد
کر کے اس ملک میں بسنے والی قوموں کو ایک قوم بنایا جاسکے گا اور اس

طرح یہاں ایک معنیوہ سلطنت قائم کی جاسکے گی۔ چنانچہ یہی مقصد حاصل کرنے کے لئے اس نے ہندومت اور اسلام کے اصولوں کو ملا کر دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بنایا اور اس بات کے لئے پوری پوری کوشش کی کہ رعایا اس مذہب کو اختیار کرے۔ اس مذہب کی رو سے بادشاہ کی ذات سب سے زیادہ عزت والی تھی اور ہر شخص کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ اور کرے اور اس کے حکموں پر چلے۔

جن لوگوں کے دلوں میں لالچ تھا یا جو بادشاہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا لیکن اپنے مذہب کو پوری طرح سمجھنے والوں نے اُسے نفرت کی نظر سے دیکھا۔

اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی مخالفت کرنا آسان کام نہ تھا۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان کامل تھا انہوں نے اس نئے مذہب کو ملتے سے صاف انکار کر دیا اور اس انکار کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا۔

اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ یہ شاہ دین الہی کا پیروں تھا۔ لیکن ادب آداب کے سلسلے میں اُس نے بھی بہت سی غیر اسلامی باتیں اختیار کئے رکھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

نے اس بادشاہ کے زمانے میں اصلاح و تبلیغ کا کام شروع کیا۔

جہانگیر سے مقابلہ:

اپنا اور اپنی بادشاہت کا عجب رکھنے کے لئے کپڑے پاتا
 ضروری قرار دی گئی کہ اس کے سامنے آنے والے لوگ گردن جھکا کر
 آئیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے دربار میں آنے کے لئے ایک چھوٹا
 سادہ دروازہ بنایا گیا تھا۔ یہ دروازہ اس قدر نیچا تھا کہ معمولی قد کا آدمی
 بھی سر جھکائے بغیر نہ گذر سکتا تھا۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے بھی اس وزنی
 دروازے کو باقی رکھا اور یہ بات ضروری قرار دی۔ کہ بادشاہ کے
 سامنے کسی کا سر اونچا نہ رہے۔

یہ بات اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف تھی۔ ہمارے مفکر س
 مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ پاک کی ذات ہے
 ہمیں اسی کے سامنے سر جھکانا چاہئے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے
 سب انسان برابر ہیں۔ عزت کے قابل وہ ہے جو جہلائی اور نیکی کے
 کام زیادہ کرتا ہے۔

اس اچھی تعلیم کے مطابق حضرت مجروح صاحب نے اس طریقے
 کی مخالفت فرمائی اور بادشاہ سے یہ کہا یہ جہالت کے زمانے کی باتیں

چھوڑ کر اللہ اور اس کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام
کے مطابق زندگی گزارو!

اگر یہ بادشاہ آپ کی یہ بات مان لیتا تو اسے سچی عزت نصیب
ہوتی اور اللہ پاک اس کی سلطنت کی جڑیں جما دیتا لیکن اس نے یہ اچھا
مشورہ قبول نہ کیا۔ وہ اٹنا ناراض ہو گیا۔ اس نے خیال کیا حضرت نے
میرے خلاف بغاوت کر دی ہے۔

بادشاہ کے ناراض ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہوئی۔
کہ اس کے دربار کے بعض بڑے امیروں نے اسے حضرت مجدد و صاحب
کے خلاف بھڑکایا۔ ان لوگوں نے پرو پاگندہ کیا۔ مجدد و صاحب منقلب
سلطنت کو مٹا کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امیر شیطان کے
راستے پر چلنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد
عام لوگوں کو ٹوٹنا کھسوٹنا اور ہمیشہ عشرت میں غرق رہنا تھا۔ اسلام کی
باتوں پر عمل کیا جائے تو ایسی بے مبالغہ کیوں اور ظلم و ستم کی گنجائش
نہیں رہتی۔ چنانچہ ان امیروں نے اسی وجہ سے مجدد و صاحب رحمۃ اللہ
علیہ کی مخالفت کی۔

فقیر کی طاقت !

ان بڑے اور ظالم امیروں وزیروں کے ہر کانے کی وجہ سے

شہنشاہ جہانگیر نے یہ فیصلہ نہ کر لیا کہ حضرت مجدد صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ بلکہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو گرفتار کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ اس کے درباری امیرل میں بعض نیک ول امیر حضرت مجدد صاحب کے مرید تھے۔ ان میں خان خانان، خاں جہاں لودھی اور مہابت خان کے نام خاص ہیں۔ یہ تینوں بہت بڑے بڑے عہدوں پر مقرر تھے اور ان تینوں ہی کو حضرت کی ذات سے بہت عقیدت تھی۔ بادشاہ اس بات سے ڈرا۔ کہ اگر ان تینوں نے بغاوت کر دی تو سلطنت کا انتظام تباہ ہو جائیگا۔ آخر خوب سوچ بچار کے بعد جہانگیر نے ایک ترکیب کی۔ اس نے ان تینوں امیروں کو سلطنت کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ خان خانان کو دکن، خان جہاں لودھی کو بنگال اور مہابت خان کو کابل۔ اب میدان صاف تھا۔ دربار میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت مجدد صاحب کا جانتی ہوتا۔

۱۶۱۹ء میں جہانگیر نے حضرت مجدد صاحب کے نام حکم بھیجا کہ آپ ہمارے دربار میں حاضر ہوں۔ حضرت مجدد صاحب اس حکم پر دربار میں تشریف لے گئے۔ لیکن آپ نے اس دروازے میں سے گزرنا پسند نہ کیا جس میں سے ہر شخص کو گزرنا پڑتا تھا۔ آپ نے

ایک سچے مومن کی نشان کے مطابق بادشاہ کو نصیحتیں کہیں اگر جہانگیر کے دل میں آپ کے خلاف شک پیدا نہ کر دیا جاتا تو شاید وہ آپ کی ان باتوں پر عمل کرتا لیکن ان حالات میں اس نے آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی۔ آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔

قید خانے میں روشنی :

اللہ کے نیک بندوں کی مثال اس شمع کی سی ہوتی ہے جو ہر جگہ روشنی پھیلا دیتی ہے۔ اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ بادشاہ کے محل میں روشن کی گئی ہے۔ یا کسی غریب کی جھونپڑی میں۔ حضرت مجدد صاحب کو گوالیار کے قلعے کی اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے قید کر دیا گیا تو آپ نے وہاں بھی نیکی پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ قیدیوں کو اسلام کی اچھی باتیں بتاتے اور نیکی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتے۔ اس کو شمش کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سے قیدیوں نے شریفانہ چال چلن اختیار کر لیا۔ گویا آپ کی برکت سے قید خانے کی اندھیری کوٹھڑیوں میں نیکی کا نور پھیل گیا۔

عجیب صاحب کی بہادری :

جس زمانے میں قید تھے آپ کے بہت سے عقیدت مندوں نے یہ مشورہ دیا کہ محض بادشاہ کا شک مٹانے کے لئے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے اسی طریقے سے بادشاہ کی تعظیم کر لیجئے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ دلیل بھی دی کہ اسلام نے جان بچانے کی تاکید کی ہے اور اس بات کو جائز بتایا ہے کہ کسی ظالم کے سامنے بے بس ہو جائیں یا زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی اور مجبوری آجائے تو کھوٹے ہی دیر کے لئے اپنے اصول کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں ولی عہد سلطنت شاہجہان جو اس وقت شہزادہ خرم کہلاتا تھا حضرت سے ملنے گواپار کے قلعے میں گیا بادشاہ کو خوش کرنے کی ترغیب دی لیکن آپ نے یہ بات نہ مانی، فرمایا۔ اجازت ضرور ہے لیکن افضل و اعلیٰ بات یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے اصول کی حفاظت کی جائے :

مہابت خاں کی بغاوت :

ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ مغلیہ دربار کا بہت بڑا رکن

مہابت خاں حضرت مجدد صاحب کا مرید اور خلیفہ تھا اور بادشاہ نے
 اسی وجہ سے اسے کابل کا گورنر بنا کر دو دروازے بھیج دیے۔ جب اس نے
 اپنے مرشد کی گرفتاری کا حال سنا تو فوج سے کہہ کر آگے کی طرف چل
 پڑا۔ ادھر سے جہانگیر بھی مقابلے کے لئے نکلا۔ دونوں فوجیں اٹک
 دریا کے کنارے آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ شروع ہوئی اور اس
 جنگ میں مہابت خاں جیت گیا۔ اس نے جہانگیر کو قید کر لیا بلکہ فوراً
 کی دانائی سے بادشاہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ واقعات ۱۶۱۹ء
 کے ہیں۔

بادشاہ کی غلط فہمی دور ہو گئی :

کسی نے بالکل سچ کہا ہے، سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں
 جاسکتا۔ بالآخر شاہ جہانگیر کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ حضرت مجدد
 صاحب میرے اور میرے خاندان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ صرف
 ان برائیوں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ جو مسلمان قوم میں عام طور سے
 پیدا ہو گئی ہیں اور جن کی وجہ سے یہ قوم اللہ پاک کی رحمت سے
 محروم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت کے خلاف جو باتیں پھیلانی گئی ہیں۔
 وہ سب من گھڑت ہیں۔ چنانچہ سچائی سے آگاہ ہوتے ہی شاہ نے

حضرت کو آزاد کر دیا اور پھر آخر تک اپنے ساتھ رکھا اور آپ کے
مشورے پر عمل کر کے بہت سی برائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ ہمیں یقین ہے
مغلیہ خاندان کے اس بادشاہ نے مظالموں کے ساتھ انصاف کرنے کے
سلسلے میں جو بیک نامی حاصل کی اور اسی طرح کے جو اور اچھے
کام کئے وہ حضرت صاحب ہی کی نصیحتوں کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ شرح
زندگی میں شہنشاہ جہانگیر خوب عیش عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا اور
ذہن کے کاموں کی طرف سے بہت بے پروا تھا۔

ایک اچھا نتیجہ :

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے یہ واقعات
پڑھ کر ہمیں کامیابی کا ایک نہایت عمدہ گرمعلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے
کہ لوگوں کو بڑا بھلا کہہ کر انہیں اپنا دشمن بنا لینے کی جگہ اصلاح اور
تبلیغ کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے قریب ہو کر انہیں نیکی
اور بھلائی کی باتیں سمجھائی جائیں۔ ہاں اس سلسلے میں یہ احتیاط
ضروری ہے کہ دوسروں کو ہم خیال بنانے کے جوش میں انسان اپنا
مسک نہ چھوڑے۔

وہ اصل یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر ہمارے آقا اور اللہ کے

سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اچھی باتیں پھیلانیں۔ آج اسلام کے بڑے سے بڑے مخالفت اور دشمن بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں۔ کہ اسلام نکو ار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔

مجدد و صاحب کا خاص مقصد

حضرت مجدد و صاحب نے اپنی زندگی میں جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ حجروں میں بیکار بیٹھ کر مفت کی روٹیاں کھانے والے پیروں اور رویشیوں کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک تم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ اس وقت تک تمہاری نجات نہ ہوگی۔ آپ کی پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے ٹیکسوں اور خالقوں کی حالت سدھر گئی اور یہ بیکاروں کے گڑھ بنے رہنے کی جگہ جہلائی کے مرکز بن گئے۔ شریعت اسلامی سے منہ موڑ کر ادھر ادھر ٹھکنے والے پیروں فقیروں نے اسلام کے سچے اہل لوگوں کو اپنا یا اور اسلام کی ترقی کے بہت سے کام کئے۔

ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ آج اس ملک میں اسلام کی جو روشنی نظر آرہی ہے وہ بڑی حد تک آپسی

کی کوشش اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اور آپ کے بعد حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کے دین
الہی کا اثر و درک کے اسلام کے سچے اصولوں کو دکھارا اور لوگوں کو
ان اصولوں پر عمل کرنے کے لئے تیار کیا۔

خاندانی حالات:

آخر میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب کے
کچھ خاندانی حالات بھی بتا دئے جائیں تاکہ آپ کی مبارک اوقات سے
پوری طرح واقفیت ہو جائے۔

حضرت مجدد صاحب کا سلسلہ نسب تالیسویں پشت میں حضرت
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پانچویں دادا
حضرت امام رفیع الدین نے اس سستی کو آباد کیا تھا جس کا نام سرہند
ہے اور جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ سستی مشرقی پنجاب (بھارت)
میں ہے۔

آپ کے دادا صاحب کا نام شیخ زین العابدین اور والد صاحب
کا اسم گرامی شیخ عبدالاحد ہے۔ آپ ۱۲۱۱ھ کو دنیا میں تشریف
لئے۔ ماں باپ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل

کی۔ آپ ایسے ذہین تھے کہ صرف سات سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ حدیث اور دوسرے اسلامی علوم مولانا تاوروی بہلول خشتانی اور مولانا کمالی کشمیری سے حاصل کئے۔

ظاہری علوم میں کمالی ہونے کے بعد باطنی یا روحانی علم حاصل کرنے کے لئے حضرت خواجه باقی باللہ سے بیعت ہوئے جن کی درگاہ دلی میں ہے۔

آپ کی شادی تھا نسیر کے ایک رئیس شیخ سلطان کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ۳۵ سال کی عمر میں اپنے چچ کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران دہلی ٹھہرے اور خواجه باقی باللہ کی بیعت کی۔ چچ سے فارغ ہو کر اسلام کی تبلیغ اور قوم کی اصلاح کا کام شروع کر دیا اور آخری وقت تک یہ فرض انجام دیتے رہے۔

ایک روایت کے مطابق ۹ ربیع الاول ۹۶ھ ہجرت کو آپ کا انتقال ہوا۔

آپ کی زندگی نہایت سادہ اور نیکیوں سے بھری ہوئی تھی اگرچہ بڑے بڑے امیر اور کئی شاہزادے آپ کے مرید تھے لیکن کسی سے رشتے پیسے کی ادا نہیں لی۔ ہمیں دعا کرنی چاہئے۔ اللہ پاک ان کے لقمہ قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کی بھلائی اور اسلام کی سر بلندی کے لئے دن رات کوشش کی اور اللہ پاک نے ان کی اس کوشش کو قبول بھی فرمایا۔ یعنی وہ مقصد بڑھی حد تک پورا ہوا جو ان کے پیش نظر تھا۔ جن لوگوں نے قرآن اور حدیث کی کتابوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی ہے انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا سے ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ کرتا ہے اور شکی کاراستہ دکھا کر انسانوں کو سچی عزت دیتا ہے جس کو وہ یا جس شخص نے بھی اس مقدس مذہب کے اصولوں کو اپنایا اسے یہ فائدہ ضرور حاصل ہوا

اس کی زندگی ہر لحاظ سے کامیاب زندگی بن گئی اور اسے دنیا اور
عقبنی دونوں میں سرفروٹی حاصل ہوئی۔

تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسلمان قوم
جب تک ان اچھے اصولوں پر عمل کرتی رہی سر بلند اور ممتاز رہی۔
اسے حکومت کی طاقت اور قوموں کی امامت کا منصب دیا گیا لیکن
بدقسمتی سے ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ خود مسلمانوں نے ہی ان اچھے
اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ اس سے بھی بڑی برائی یہ کہ اسلام
کے نام پر بہت سی غیر اسلامی باتوں کو اپنالیا اور قریب قریب اسی
انداز سے زندگی گزارنے لگے جس طرح کافر قوموں کے لوگ زندگی
گزارتے ہیں۔

مغل بادشاہوں کے آخری زمانے میں برصغیر ہندو پاک کے
مسلمان اس برائی میں بہت بڑھ گئے تھے۔ ان کے اندر اس قدر
خرابیاں اگنی تھیں کہ اگر بدقت انہیں دور کرنے کی کوشش نہ کی
جاتی تو شاید اس ملک سے اسلام کا نام ہی مٹ جاتا۔ حضرت مجدد
الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ کوشش حضرت شاہ ولی
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے نہایت جرت اور قابلیت
کے ساتھ ایک ایک خرابی کی نشاندہی کی، لوگوں کو برائی اور کھلائی کا

کافرق سمجھایا اور اس بات کا احساس دلایا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ
سنوارا تو تمہارا نام نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ان کوششوں
سے مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جس نے اسلام کی تعلیم
کو پھیلاتے اور کھوٹ سے پاک کرنے کے لئے بھرپور کوشش کی۔

خاندان:

حضرت شاہ ولی اللہ کا نسلی تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
سے ہے تحقیق کرنے والے عالموں کی رائے کے مطابق حضرت
صدیق اکبرؓ کی ساتویں یا آٹھویں پشت سر زمین عرب سے نکل کر عجم
میں آباد ہوئی۔

قریب کے بزرگوں میں آپ کے دادا صاحب کے حالات سے
آگاہی ہوتی ہے۔ ان کا اسم گرامی حضرت شاہ وجہہ الدین تھا اور آپ
مشہور مقل شہنشاہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر کی فوج میں ملازم تھے
اس زمانے کے حالات اور معاشرت ہمارے موجودہ زمانے سے بہت
مختلف تھی۔ ہندوستان پر حکومت تو بیشک مسلمانوں ہی کی تھی۔ لیکن
اندرونی طور پر وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے اور ان کی کمزوری کی وجہ
سے غیر مسلم قومیں اس کوشش میں مصروف ہو گئی تھیں کہ اس ملک کی

حکومت پر خود قبضہ کر لیں۔ ان کے علاوہ خود مسلمانوں میں بہت سے
 نواب اور جاگیردار یہ چاہتے تھے کہ نعل خاندان کی جگہ سارا اختیار
 انہیں مل جائے۔ شہنشاہ اورنگ زیب نے ان حالات میں حکومت
 کے اختیارات سنبھالے اور یہ بات محسوس کی کہ اگر ان شور و سنوں کو پوری
 طرح نہ دبا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ
 اس ملک میں بسنے والی مسلمان قوم ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ
 اس بہادر و ذریک اور اسلام سے محبت کرنے والے بادشاہ نے
 اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لئے بھرپور کوشش
 کی۔ ان باتوں پر غور کرتے ہوئے یہ اندازہ کرنا غلط نہیں کہ حضرت شاہ
 وحید الدین کا فرج میں شامل ہونا صرف پریشا یا سننے کے لئے نہ ہوگا
 بلکہ انہوں نے ایک اہم فرض سمجھ کر یہ پیشہ اختیار کیا ہوگا۔
 حضرت شاہ صاحب کے والد محترم کا اسم گرامی شاہ عبدالرحیم
 ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں گنے جاتے تھے۔ ذاتی
 خوبوں کے لحاظ سے آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ پاک نے انہیں
 کیسا پاکیزہ دل دیا تھا۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔
 حضرت شاہ ولی اللہؒ کی مشہور کتاب حجۃ اللہ البالغہ کے مترجم
 مولانا عبدالرحیم صاحب نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے۔

جس زمانے میں شہنشاہ اوزنگ زنیٰ فقہ اسلامی کی مشہور کتاب "فتاویٰ
 عالمگیری" مرتب کر رہے تھے حضرت شاہ عبدالرحیم کی مالی حالت
 اچھی نہ تھی۔ غلاموں کے اس بورڈ میں جو فتاویٰ عالمگیری مرتب کر رہا
 تھا۔ ایک صاحب شیخ ہمدانی تھے۔ جو حضرت شاہ عبدالرحیم کے
 دوستوں میں تھے، انہیں ان کی پریشانی کا حال معلوم ہوا تو معتدل تمنا
 مقرر کر کے مولفین کی جماعت میں شامل کرنا چاہا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک
 غیبی امداد تھی۔ لیکن اپنے خاص خیالات کی وجہ سے شاہ صاحب اس
 نوکری کو پسند نہ کرتے تھے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا لیکن مجبوری
 یہ اڑھی۔ کہ جب نوکری کی پیش کش اور شاہ صاحب کے انکار کا
 حال آپ کی والدہ صاحبہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے یہ نوکری اختیار کر
 لینے کا حکم دیا۔ والدہ صاحبہ کی حکم عدولی کسی طرح بھی ممکن نہ تھی۔ اس
 لئے آپ مجبور ہو گئے کہ یہ سرکاری ملازمت اختیار کر لیں۔ لیکن چونکہ
 اسے اپنے اصول کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے آخری چارہ کار کے
 طور پر اللہ پاک کے حضور دعا فرمائی کہ تو مجھے اس آزمائش سے بچانے
 اور آپ کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب آپ کا نام شہنشاہ کے
 سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بغیر کسی خاص وجہ کے آپ کا نام کٹ
 دیا اور یہ نوٹ لکھا کہ اگر وہ چاہیں تو حصول معاش کے لئے جاگیر دی

جاسکتی ہے۔ شاہ صاحب تو پہلے ہی اس نوکری کے خلاف تھے آپ نے سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور جاگیر لینے سے بھی انکار کر دیا۔ انہی عزت واسلے بزرگ کے ہاں ۴ شبہاں ۱۱۱۱ھ کے دن حضرت شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ آپ اسکے والد صاحب ولی کے قریب چھلت نامی موضع میں رہتے تھے۔ آپ کی ولادت وہیں ہوئی۔

ذاتی حالات :

ماں باپ نے حضرت شاہ صاحب کا نام قطب الدین تجوید کیا تھا لیکن یہ نام مشہور نہ ہو سکا۔ ولی اللہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ بچپن ہی سے بے حد سنجیدہ اور نیکو کی تھے کھیل کود کی جگہ زمین کی باتیں سننے اور اپنی بساط کے مطابق ان پر عمل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے گھر واسلے آپ کو ولی اللہ کہنے لگے اور یہ نام کچھ ایسا مشہور رہا کہ اصل نام کسی کو یاد ہی نہ رہا۔ ولی اللہ کے لفظی معنی اللہ کا دوست ہیں۔ ویسے یہ بزرگی کا ایک منصب بھی بہتر لگ بری باتوں سے بچ کر اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا لیتے ہیں اور اپنی ساری خوبیوں کو بھلائی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اللہ پاک انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے کہ

ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اچھے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے والد صاحب سے یہی تعلیم حاصل کی اور اپنی محنت، مشق اور ذہانت کی وجہ سے صرف چودہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس موقع پر یہ بات بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اس شخص کو فارغ التحصیل قرار دیا جاتا تھا۔ جو فقہ، فلسفہ، منطق، ادب اور کسی حد تک علم طب میں بھی کمال حاصل کر لیتا تھا۔

دینی اصولوں سے آپ کو کس قدر محبت تھی اس کا حال صرف اسی ایک بات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے سات سال کی عمر سے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی تھی۔

شادی:

جس وقت آپ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو خاندان ہی کی ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر دی گئی۔ اتنی کم عمر میں شادی ہو جانے کی بابت خود شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ والد صاحب کو آئندہ پیش آنے والے کئی ایسے واقعات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہی دنوں یہ

فرض انجام نہ دیا جاتا تو بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتیں۔ چنانچہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی دونوں خاندانوں میں بہت سی موتیں ہوئیں اور ان مرنے والوں میں خود حضرت شاہ صاحب کے والد محترم بھی تھے۔ ایسے اندازے کو مذہبی زبان میں کشف کہتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی کو اللہ پاک کے احکام کے سانچے میں ڈھال لے۔

والد صاحب کی جانشینی

جس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا آپ کی عمر صرف سترہ سال تھی۔ اتنی کم عمر میں آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی گدی سنبھال سکے لیکن آپ کو اللہ پاک نے غیر معمولی صلاحیتیں دی تھیں۔ علم میں بیکتا ہونے کے ساتھ عمل میں بھی کامل تھے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ اپنے والد صاحب کی گدی سنبھالیں اور اس تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ چنانچہ دستار بندی کیے بعد آپ نے لوگوں کو دینی اور روحانی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ روحانی تعلیم سے مراد تصوف کی تعلیم ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے

والد شاہ عبدالرحیم صاحب اس زمانے کے ایک بزرگ شیخ ابراہیم القاسم
کے مرید تھے اور خود حضرت شاہ صاحب نے اپنے والد کی بیعت
کی تھی۔

اس موقع پر تصوف کے سلسلے میں ذرا سی وضاحت کی ضرورت
محسوس ہوتی ہے اس لئے چند باتیں لکھتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے
کہ مسلمانوں میں شروع سے ایک ایسا طبقہ رہا ہے جس کے اسرار
دنیاوی باتوں کے مقابلے میں دین کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے
ہیں۔ ان کو عرفیوں کا طبقہ یا گروہ کہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ
اللہ پاک نے ہمیں اس لئے پیدا نہیں کیا کہ کھا پیں پئیں اور بوج
اڑائیں بلکہ اپنی عبادت کے سلسلے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ہمیں
چاہئے اپنا سارا وقت عبادت میں صرف کریں اور دنیا کے مال اسباب
سے دل رنگائیں۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ قرآن پاک
میں بھی انسان کی زندگی کا یہی مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی
عبادت میں مصروف رہے اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام جانے
لیکن اس سلسلے میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ آگے چل کر اس
گروہ کے ایک بڑے حصے نے اسلام کی اور بہت سی باتوں کو چھوڑ
دیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے

زندگی گزار رہتی اور جس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا تھا اس کے
 خلاف عیسائی راہبوں کی طرح خالقا ہیں اور تکیے آباد کر کے رہنے
 لگے۔

جس شخص نے اسلام کی تعلیم پر معمولی سا غور بھی کیا ہے وہ یہ
 بات جانتا ہے کہ اس مقدس مذہب نے خودداری اور شرافت کی
 زندگی گزارنے کو خدا پرستی کا ضروری حصہ قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان
 کے لئے ضروری ہے کہ وہ جائز طریقے سے روزی حاصل کر لے
 اور ان تمام دنیاوی کاموں میں حصہ لے جن سے انسانی برداری
 کا نظام استوار ہوتا ہے اور تمدن کو ترقی ملتی ہے۔ یہ بات ایک
 مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خود تو حیر سے ہیں بند ہو کہ اللہ
 اللہ کہتا رہے اور دوسرے اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے۔ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہم پر خود بھروسے
 جسم کا بھی حق ہے۔ عزیز رشتہ داروں کا بھی حق ہے اور خدا کا بھی
 حق ہے اور سچا مسلمان یہی ہے جو ان تمام حقوق کو ادا کرتا ہے
 ہمارے جسم کا حق یہ ہے کہ اسے تندرست اور آسودہ رکھنے کے
 لئے مناسب غذا کھائیں۔ صاف ستھرا لباس پہنیں اور تندرستی کے
 اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے آرام پہنچائیں۔ عزیزوں کا حق یہ ہے۔

کہ ان کی مناسب ادا کریں۔ مثال کے طور پر بیوی اور بچوں کی ضرورت پوری کریں اور ادا کے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ، صدقات اور قرض کی صورت میں ادا دیں۔ اللہ پاک کا حق یہ ہے کہ زندگی کے کسی لمحے بھی اسی کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ وہ ہمارا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اسی طرح اسلامی عبادت کا مفہوم بے حد بچل اور وسیع ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ایک شخص دن رات میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے۔ مالدار ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نکالتا اور حج کافر ض ادا کرتا ہے تو اس کے پچاس مسلمان ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ پھر اس مذہب نے نیکی اور خیر کے ہر کام کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مریض کے لئے ودالا کر دیتا ہے یا کسی کمزور کی ادا کرتا ہے تو اسے ان کاموں کے بدلے اجر ملتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں سے زیادہ ثواب پانا ہے جو دنیا سے الگ تھلک تنہا گوشوں میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب اور آپ کے بزرگوں کا اپنی طریقہ نہ تھا، وہ اسی طرح زندگی گزارتے تھے جس طرح حضرت رسول اللہ نے حکم

ویا ہے، ہاں مرید بننے بنانے کا سلسلہ جاری تھا اور روحانیت کی تعلیم
 بھی دیتے تھے لیکن یہ تعلیم غنیمت شریعت کے مطابق ہوتی تھی حضرت
 شاہ صاحب نے بھی اسی طریقے کو اپنایا۔ آپ دین کی تعلیم بھی دیتے
 تھے اور عبادت کے وہ طریقے بھی سکھاتے تھے جن پر عمل کر کے وہ
 خود کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنا سکیں ۛ

حج کا سلسلہ

تقریباً دس گیارہ سال درس و تدریس کے سلسلے میں مہنگا رہنے
 کے بعد آپ نے سال ۱۱۱۰ھ میں فریضہ حج ادا کرنے کا ارادہ کیا اور
 مریدوں اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لیکر سمندری
 راستے سے مکہ منظر تشریف لے گئے۔ وہاں تقریباً ایک سال کھڑے
 اور حدیث کا علم پڑھانے والے مشہور عالموں سے اس علم کی کھیل کی
 اس سفر کے ایک سال بعد دوسری بار حج کافر عزم ادا فرمایا اور اس
 کے بعد ایک سو سو کر تیلیغی اور اصلاحی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے ۛ

شاہ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت

اشارۃ تہذیبات لکھی جا چکی ہے کہ بارہویں صدی ہجری میں جب

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے پچھیر ہند کے
 مسلمانوں کی حالت اچھی نہ تھی۔ اگرچہ لفظاً ہر اس ملک پر انہی کی حکومت
 تھی لیکن یہ مسخنت تقریباً ایسی تھی جیسے گھن کھائی ہوئی لکڑی ہوتی ہے۔
 جس طرح ایسی لکڑی اوپر سے ٹھیک معلوم ہوتی ہے مسلمان بھی مقتدا
 اور فارغ البال معلوم ہوتے تھے لیکن اندرونی طور پر ان کی حالت
 بہت خراب تھی، جس طرح گھن کھائی ہوئی لکڑی کو مٹھری سے ضرب
 پاش پاش کہ دیتی ہے اسی طرح مسلمانوں کا قصر اقتدار بے بنیاد تھا۔
 حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے داغ
 بصیرت اور فرمادی عزم سے حکومت کے گرتے ہوئے ستونوں کو ہٹوا
 کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی مجاہدانہ کوشش ان خرابیوں کا ازالہ
 نہ کر سکی جو ہندوستانی مسلمانوں کے اخلاق و اعمال میں جھٹکا چھکی تھی۔
 بس اتنا ہوتا کہ ان کی زندگی تک اس قصر کے در و باہم سلامت ہے
 اور مخالفتوں کی کوئی کوشش بڑے پیمانے پر کامیاب نہ ہو سکی۔

بات تو بہت لمبی چوڑی ہے لیکن اختصار کے خیال سے ہم
 ان خرابیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مختصر طور پر ان کا حال بیان کرتے
 ہیں اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ان
 خرابیوں کو دور کرنے کے لئے کس قدر کوشش فرمائی اور آپ کی

ان مبارک مساعی کا کیا نتیجہ مرتب ہوا:

۱۔ اس زمانے کے ہندی مسلمانوں میں پہلی اور بہت بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی۔ کہ انہوں نے اسلام کے سچے اصولوں کو چھوڑ کر بہت سی فضول باتوں کو اپنا لیا تھا، وہ بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے ہی کو مذہب کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے۔

۲۔ دوسری بہت بڑی خرابی یہ تھی۔ کہ وہ ان مردانہ اوصاف سے بڑی حد تک محروم ہو گئے تھے جو قوموں کو زندہ رکھتے اور ترقی کی منزل کی طرف بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساوہ زندگی کی جگہ انہوں نے تکلف اور تلبیش کو اپنا لیا تھا۔ ان کا یہ حال تھا۔ کہ مہمل آمدنی والے لوگ بھی شہزادوں کا سا لباس پہننے کی کوشش کرتے تھے۔ اوصاف قرض کی کہے تھے اپنی گھروں کو خراب سمجھتے تھے اور چٹ پٹے کپڑوں کی زینت نہ کر کے سوتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس قدر کابل اور بے پروا ہو گئے تھے کہ شجاعت، سمجھت کوستی اور صبر و استقلال کی صفات ان میں نام کو بھی نہ رہی تھیں۔ کہنے کو ان میں بہادری اور شہہ دوری کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے اور ان کے اکھاڑے خوب آراستہ رہتے تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں محض زنائشی تھیں۔ اپنے بہادر

بزرگوں کی ایک صفت بھی ان میں باقی نہ تھی۔ نہ حجم اور کوئی مشکل کام کر سکتے تھے نہ صبر و استقلال اور تدبیر سے اپنے مسائل حل کر سکتے تھے۔
 حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں ان کو
 کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے اوپر کے طبقے میں (جو ہر قوم کا جاندا
 طبقہ ہوتا ہے) زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کا گزارہ سرکاری خزانے
 کیسے۔ وہ مختلف حیوانی چھانڈوں سے شہابی خزانے کو لوٹتے رہتے ہیں
 اور اس طرح وہ روپیہ ان کی عیاشیوں کی نذر ہوتا رہتا ہے جو ملک اور
 قوم کی بہتری کے کاموں پر صرف ہونا چاہئے تھا۔

شاہ صاحب کی اصلاحی کوششیں

ہمارے زمانے کے مشہور عالم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے
 اپنے ایک مقالے میں اس بات پر حیرت ظاہر کی ہے کہ مسلمان قوم کے
 لئے جو دور اس قدر زوال کا تھا اس میں شاہ ولی اللہ جیسے بالغ نظر
 عالم کس طرح پیدا ہو گئے! غور کیا جائے تو مولانا کی یہ حیرانی اپنی جگہ
 بالکل درست ہے۔ اللہ پاک نے حضرت شاہ صاحب کی ذات میں اس
 قدر خوبیاں اکٹھی کر دی تھیں۔ کہ ہر طرح کی سہولت ماحول کی پاکیزگی اور
 تعلیم و تربیت کے اعلیٰ اہتمام کے بغیر ان کا ایک جا ہونا محالات سے

ہے۔ آپ کی نگاہ دور رس قوت فیصلہ بے داغ اور دل دوغ خاص
کی روشنی سے جگمگائے ہوئے تھے۔ اور ان سب خوبیوں کے ساتھ
ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو عمل کی بھرپور قوت ملی تھی۔

ان خدا داد صلاحیتوں سے کام لے کر جب آپ نے اپنے
دور کے مسلمانوں کی حالت سنوارنے کا عزم فرمایا تو اللہ پاک نے ایسا
سیدھا اور صاف راستہ دکھا دیا اور ایسے اچھے خیالات آپ کے
ذہن میں اتقار فرمائے کہ مسلمان قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی پھر سلامتی کے
ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ خطرات کے بادل چھٹ گئے اور گنتی کے
چند برسوں میں سچے مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ منظم ہو گیا جس نے
حق و انصاف کی حفاظت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا
اور اپنے فرائض کو ایسی عمدگی سے ادا کیا کہ دورِ اول کے مسلمانوں کی
یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گروہ اب تک موجود ہے اور
اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں جی جو دینی سرگرمیاں
پائی جاتی ہیں وہ حضرت شاہ صاحب کی اصلاحی تحریک کے اثر سے
ہیں۔ چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر آپ کو بھی مجدد تسلیم کیا جاتا تھا۔
مسلمانوں کی حالت کو اچھا بنانے کا اعلیٰ مقصد حاصل کرنے
کے لئے آپ نے نہایت مؤثر انداز میں انہی دونوں خرابیوں کو دور

کرنے کی کوشش فرمائی جن کا گذشتہ اوراق میں ذکر کیا گیا ہے۔ وعظ و نصیحت اور تدریس اور تصنیف و تالیف کو ذریعہ بنا کر آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جو بارہ تیرہ سو سال سے اس قوم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے یہ ذریعے اصول پیش کیا کہ مسلمانوں کے بڑے فرقوں کے لوگ یہ ضد چھوڑ دیں، کہ صرف وہی راہِ راست پر ہیں۔ صاف ذہن کے ساتھ مذہب کی پوری تعلیم پر غور کریں اور ان تمام باتوں کو اپنا لیں جو قرآن پاک اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہوں۔ ایسی باتیں خواہ اپنے فرقے میں ہوں یا کسی اور گروہ میں۔

غور کیا جائے تو یہی وہ سنہری اصول ہے جس پر اس ملت کے تمام فرقے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے بھجوا دی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت آپس کی ضد اور تعصب ہی ہے۔ ہر فرقہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ جب تک پوری قوم اپنی باتوں کو ٹھیک نہ مانے گی جنہیں وہ درست کہتا ہے وہ اختلاف کی تکرار بے نیام رکھے گا۔ یہ تعصب اور ضد بالکل ان جاہلوں کی سی ہے جو اسلام کے اقتدار سے پہلے دنیا کے لئے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ اپنی اپنی بات

منوانے اور ہر شخص کو اپنی عینک سے دیکھنے پر مجبور کرنے کی جگہ درست
 بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف توجہ دلائی جائے اور یہ کہا
 جائے کہ خود ہمارا یا زید بکر عمر کا کچھ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دین کے
 سچے اصول وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہئے منہ پر کہ ان اصولوں پر عمل کریں۔
 اور یوں قرآن کے اس حکم کو پورا کریں کہ اللہ کی رسی کو ہل کر مضبوط نہ کر دو۔

لوہ

چونکہ اللہ پاک نے شانہ صاحب کو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں
 اور آپ بہت بڑی روحانی قوت رکھتے تھے اس لئے آپ کی ان باتوں
 کا بہت اثر ہوا۔ سمجھدار لوگ جہاں ان کے تکیوں اور فساد کیے اٹھا ڈال
 سے نکل کر آپ کے حلقہ درس کی زینت بننے لگے اور قرآن اور حدیث
 کی صحیح تعلیم سے اپنے سینوں کو منور کرنے لگے۔

اس سلسلے میں آپ نے ایک خاص نکتہ یہ سامنے رکھا کہ دین کی
 باتوں کو زیادہ سے زیادہ آسان انداز میں بیان کیا جائے اور لوگوں
 کو یہ سمجھایا جائے کہ مذہب اسلام ان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں لادتا جسے
 اٹھایا ہی نہ جاسکے بلکہ چند نہایت آسان اور سادہ سادہ سے اصولوں
 پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ سب کے سب اصول ایسے ہیں کہ

انہیں اپنانے سے خود ان کی زندگی سنور جائے گی۔ انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔

اس خاص نکتے کی قیمت اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے دین کی باتوں کو بہت ہی مشکل بنا دیا تھا۔ ایک عام آدمی جب ان پابندیوں پر غور کرتا تھا تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں ان پر صرف اس صورت میں عمل کر سکتا ہوں کہ دنیا کے سارے کام و صندے چھوڑ دوں اور خود کو ہر قسم کی آسائش سے محروم کر لوں۔ حضرت شاہ صاحب نے اسلام کے پاکیزہ اصولوں کی ایسے دلنشین انداز میں تشریح کی اور ایسی قابلیت سے فالتو باتوں کو ان سے الگ کیا۔ کہ ہر سمجھدار شخص انہیں عمل کے قابل سمجھنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ وحشت ختم ہو گئی۔ جو لوگوں کو مذہب سے دور لے جا رہی تھی۔

طریق کار:

یہ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لئے حضرت شاہ صاحب نے بحث مباحثے کا کوئی اکھاڑا راستہ نہیں کیا۔ شہرت نامی اور دنیاوی فائدوں کے خیال سے الگ ہو کر اور کسی نئے فرقے کی داغ بیل ڈالنے بغیر لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی سچی باتیں پیش کیں۔ سخت محنت

برداشت کر کے بہت سی کتابیں لکھیں اور ان کتابوں میں سب سے زیادہ
 زور اس بات پر دیا کہ کسی عالم یا کسی درویش یا کسی صوفی کو اپنا رہنما
 ماننے کی جگہ ہر فرقے کے مسلمان اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور آپ ہی کے احکام پر سچے دل سے
 عمل کریں۔

اسلام کی پوری تاریخ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی
 شخص نے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی اس کے ماننے والوں
 کا ایک خاص حلقہ پیدا ہو گیا اور اس طرح دوسروں کو برا بھلا کہنے اور
 دین کے نام پر لڑائی چھیڑا کرنے والوں کا ایک نیا فرقہ بن کر ان لوگوں
 نے قوم کی مصیبتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے
 گرو ایسا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ آپ تمام مسلمانوں کے خیر خواہ
 رہے اور ہر فرقے کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی
 طرف بلائے رہے۔

یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا
 پڑا۔ صدیوں سے اپنے غلط مذہبی عقیدوں پر جمے ہوئے جاہل خم ٹھونک
 نے کہ آپ کے سامنے آگئے۔ اپنے بزرگوں کی رسموں اور رواجوں
 کو یہی اصل دین خیالی کرنے والے لوگوں نے بار بار آپ پر حملے کئے لیکن

آپ نے ان میں سے کسی کو اپنا مد مقابل خیال نہیں فرمایا۔ جو اپنی حملہ کرنے کی جگہ ایسے لوگوں کو ذہنی مرضی خیال کیا اور ایک ہمدرد طبیب کی طرح ان کی بھلائی کے کاموں میں لگے رہے۔

درس و تدریس اور دوسرے ضروری کاموں کے بعد جو وقت بچتا تھا آپ اسے تصنیف و تالیف کے کام میں صرف فرماتے تھے۔ اس قدر مصروف زندگی میں آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان میں حجۃ اللہ الباقی جیسی بلند پایہ اور ضخیم کتاب بھی ہے :

وفات

۱۱۳۱ھ سے لے کر ۱۱۶۱ھ تک تقریباً ۳۰ سال نہایت مفید علمی اور مذہبی خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا جس پر پیش اور سن وفات کے حساب سے انتقال کے وقت آپ کی عمر ۶۲ سال بنتی

۱۱۶۱ھ ترمذی کتب خانہ لاہور نے دو حصوں میں اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ یہ کتاب بہت عمدہ طریقے سے چھاپی گئی ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ محترم مصنف کی طرح اس کے مترجم مولانا عبدالرحیم سرحدی مرحوم بھی بہت قابل اور درو دل رکھنے والے بزرگ تھے۔

ہے اور فرصت زندگی کا وقتہ بھی آپ کے ولی کامل اور محراب اسلام ہونے کی شہادت دیتا ہے کیونکہ ہمارے ہادی اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر جلیل القدر صحابہ نے ۶۰ اور ۶۳ سال کے درمیان ہی وفات پائی :-

اولاد

حضرت فوج علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھا جائے تو اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے حد مخلص، قابل اور نیک لوگ معاہدہ اولاد سے محروم رہیں لیکن اللہ پاک نے اس سلسلے میں آپ پر خاص فضل فرمایا۔ آپ نے چار صاحبزادے اپنی یادگار چھوڑے اور ان میں ہر ایک روشنی کا پینار ثابت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب کے ان فرزند ان سعید کے نام یہ ہیں :

(۱) حضرت شاہ رفیع الدین (۲) حضرت شاہ عبدالستار

(۳) حضرت شاہ عبدالعزیز (۴) حضرت شاہ عبدالغنی

حضرت شاہ رفیع الدین کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا کہ آپ نے

فارسی زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کیا حضرت شاہ

عبدالقادر نے اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے درسِ حدیث کے ذریعے پیش بہا خدمات انجام دیں اور شاہ عبدالعزیزؒ کو اللہ پاک نے یہ عزت دی کہ ان کے ہاں حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ جیسا نامور فرزند پیدا ہوا۔

اس مضمون میں حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے مختصر حالات پیش کئے گئے ہیں لیکن ان کے مطالعے سے بھی بہت سی ایسی باتیں سامنے آجاتی ہیں۔ کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو اپنی ذات کی اور اپنے ماحول کی بہت سی خرابیاں دور کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین

شاہ اسماعیل شہیدؒ

قوموں کے لئے سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہوتی ہے کہ کسی اور قوم کے لوگ حکومت کے اختیارات سنبھال لیں۔ اس حالت کو غلامی کی زندگی کہتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بعض بے وقعت اور بے غیرت لوگ یہ کہتے ہیں۔ کہ کسی اور قوم کے لوگوں کا حاکم بن جانا غلامی نہیں، دوسروں پر حکومت کرنے والے لوگ بھی تو مشورے سے یہی پرو پا گنڈہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے غلامی کی زندگی تو دراصل وہ کھتی جب کمزور لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر غلاموں کی منڈیوں میں لے جاتے تھے اور جانوروں کی طرح بیچ ڈالتے تھے۔

یہ لوگ اپنی بے غیرتی اور ظلم کو چھپانے کے لئے چاہتے کچھ بھی

کہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی غیر قوم کا حاکم بن کر سارے اختیار اپنے قبضے میں کر لینا غلامی ہی ہے۔ زمانے کے حالات بدل جانے کی وجہ سے اس کی ظاہری صورت میں کھوڑا سا فرق ضرور آگیا ہے مگر لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر فروخت نہیں کیا جاتا۔ لیکن نتیجے کے لحاظ سے پرانے زمانے کی اس خوفناک غلامی اور نئے زمانے کی اس غلامی میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ پرانے زمانے کے ظالم لوگ بھی کمزوروں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیتے تھے اور ان کی صلاحیتوں سے خود فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس زمانے کی ایسی قومیں بھی ہی کرتی ہیں جب وہ کسی قوم کو محکوم بنا لیتی ہیں تو انہیں ہر بات میں اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا مذہب تک محفوظ نہیں رہتا۔

پہلے ہی سے برصغیر ہندو پاک کے مسلمانوں پر کچھ غرضہ پہلے ایسا ہی برا وقت آگیا تھا۔ کوئی دو سو سال پہلے کی بات ہے اس برصغیر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک مسلمانوں ہی کی حکومت تھی۔ یہ حکومت ان بزرگوں کی نیکیوں کی وجہ سے ملی تھی جو اللہ کا سچا دین اسلام پھیلانے کے لئے گھروں سے نئے تھے اور جن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے برائی کا نام نشان مٹا دیں مسلمانوں نے جب ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور کافروں کی طرح عیش عشرت میں

پڑ گئے تو ان سے حکومت کے اختیار چھین گئے۔

مسلمانوں کی حکومت چھیننے کے لئے دو طرف سے حملہ ہوا۔ پہلا حملہ انگریزوں نے کیا۔ یہ قوم اس برصغیر میں سوداگری کا سامان لیکر داخل ہوتی تھی اور مسلمان بادشاہوں نے اسے ہر طرح کی رعایتیں دی تھیں۔ جب انگریزوں نے دیکھا اس ملک کے حاکم اس کی حفاظت کی طرف سے غافل اور عیش و عشرت میں غرق ہیں تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

دوسرا حملہ ہندوستان میں بسنے والی ان قوموں کی طرف سے ہوا جو اسلام کے سوا اور مذہبوں کی ماننے والی تھیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت میں یہ قومیں برابر کی حصہ دار تھیں، ان کے قابل لوگوں کو مسلمان بادشاہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا تھا اور مذہب کے معاملے میں بھی انہیں پوری پوری آزادی حاصل تھی، مسلمان ان کی عبادت گاہوں کی نہ صرف حفاظت کرتے تھے بلکہ نئی عبادت گاہیں بنانے اور خاص خاص مذہبی مقامات کا انتظام ٹھیک رکھنے کے لئے مالی امداد بھی دیتے تھے لیکن اس اچھے سلوک کے باوجود ان قوموں میں زیادہ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں سے خدشہ نہ رکھتے۔ ان کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرنا چاہتے تھے۔ مذہبی تعصب کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی

کھتی کہ مسلمان سچے مسلمان نہ رہے کھتے۔

ہندوستان میں بسنے والی ان قوموں میں مرہٹوں اور سکھوں کو
خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ مرہٹوں نے ممبئی اور سورت کے علاقے
میں اور سکھوں نے پنجاب میں اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ چونکہ یہ حکومتیں
یہ کہہ کر قائم کی گئی تھیں کہ مسلمان ظالم ہیں اور زبردستی ہمارے ملک
میں گھس آئے ہیں اس لئے مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کے
دلوں میں بہت زیادہ نفرت اور غصہ تھا۔ اگر مسلمان ایسے ہی ہوتے
تو یہ نفرت اور غصہ ٹھیک مانا جاتا لیکن یہ تو کھلا جھوٹ تھا، ان
لوگوں نے صرف اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لئے بیدھے ساوے
لوگوں کو جھوٹ کھایا تھا۔

شروع میں آنے والے مسلمان غیر ملکوں کے رہنے والے ضرور
تھے لیکن انہوں نے اس ملک کو اسی طرح اپنا اصلی وطن بنا لیا تھا۔
جس طرح اُن سے پہلے وسط ایشیا سے آنے والی آریہ قوم یہاں
بس گئی تھی، اگر کسی غیر ملک سے آکر یہاں آباد ہوتا ایسا ہی جرم
تھا تو سب سے بڑے مجرم خود وہ لوگ تھے جو مسلمان کو غیر ملکی بتاتے
تھے۔

اسی طرح مسلمانوں پر یہ الزام بھی بالکل غلط تھا کہ وہ ظالم اور

بے انصافی کرنے والے ہیں۔ اگر مسلمان واقعی ایسے ہوتے تو اپنی حکومت کے ساتھ اٹھ سو برسوں میں اس ملک کے اندر غیر مذہب والوں کی ایک عبادت گاہ بھی نہ چھوڑتے اور تباہ گھما کر ان سب کو زبردستی مسلمان بنا لیتے۔ اس کے خلاف انہوں نے تو دوسرے مذہب والوں کی پوری پوری عزت کی کھٹی اور انہی اپنی حکومت میں حصہ دار بنا لیا تھا۔

غیر مذہب والوں کی کچھ عبادت گاہوں کو ان کے اٹھوں نقصان ضرور پہنچا تھا جیسے سو مناٹھ کا مندر، لیکن یہ سب کچھ لڑائی کے دنوں میں ہوا تھا، اور اس کی خاص وجہ کھلی یہ ہوئی تھی کہ لڑنے والے لوگوں نے ان عبادت گاہوں کو جنگی تلے بنا رکھا تھا۔ علاوہ ازیں لڑائی کے دنوں میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی تازہ مثال ۱۹۴۷ء کے فسادات کے واقعات ہیں۔ جب پاکستان بنانے کے معاملے پر ہندو مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا تھا تو بہت سی عبادت گاہوں پر بم پھینکے گئے اور عبادت کرنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ خاص طور سے مسجدوں پر تو ایسے حملے بہت زیادہ ہوئے، چنانچہ ان خوفناک فسادات کے تقریباً سولہ سترہ سال بعد ۱۹۶۳ء تک جب ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں

ایسی بہت سی عبادت گاہیں ویران پڑی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں لوگ گھروں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت کے زمانے کی ایک مثال لاہور کی مسجد شاہ چراغ ہے جو ۱۹۳۱ء میں مسلمانوں کو دی گئی۔ پہلے اسے دفتر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

مسلمانوں پر ظلم

انصاف کی بات تو یہ تھی کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنی حکومت کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور انہیں پوری پوری مذہبی آزادی دی تھی، ہندوستان کی یہ نئی غیر مسلم حکومتیں ان کے ساتھ انصاف کرتیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا خاص طور سے پنجاب کے سکھوں نے اس سلسلے میں بہت زیادتی کی انہوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستایا، یہاں تک کہ مسجدوں میں اذان دینے پر بھی پابندی لگا دی۔

یہ زمانہ وہ تھا جب انگریزوں نے ہندوستان کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور مغلیہ خاندان کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ جن لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی وہ تو بہر حال میں خوش رہتے ہیں اور ہر قسم کی بے غیرتی کو گوارا کر لیتے

ہیں لیکن باہمت اور باغیرت لوگ اپنی بے عزتی کو گوارا نہیں کرتے۔
 خاص طور سے غلامی کی زندگی تو انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتی۔
 ہندوستان میں مسلمان قوم پر یہ برادقت آیا تو اس قوم کے غیر متمدد
 لوگوں نے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش
 کی۔ اس سلسلے میں دو طرح کو ششبرہوں

۱۔ کچھ بزرگوں نے تخریر اور تقریر یعنی وعظ کہہ کر اور کتابیں لکھ کر
 ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو مذہب میں شامل ہو گئی تھیں
 اور جو دراصل اس ساری مصیبت کا سبب تھیں۔ ان بزرگوں میں حضرت
 مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام چاند
 اور سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ اس کتاب کے پچھلے ورقوں میں آپ ان
 دونوں بزرگوں کی زندگی کے حالات پڑھ چکے ہیں

۲۔ کچھ بہت دالے لوگوں نے جہاد کر کے یعنی تلوار کی طاقت سے
 ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش فرمائی۔ بعض لوگ اس دوسری کوشش
 کو ایک طرح کی کمزوری اور تشدد خیال کرتے ہیں لیکن زندگی کے اسلامی
 فلسفے میں قلم اور زبان کی طرح تلوار استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور
 اس کی خامس وجہ یہ ہے کہ برائی میں بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے
 بعض لوگوں کے دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے میں ان کی

جمرات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ زبانی کی گئی نصیحتوں کی بالکل پروا نہیں کرتے وہ صرف تلوار کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔

ایسے لوگوں کا زور توڑنا ضروری ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا فساد کا گھر بن جائے، چنانچہ اسی لئے اسلام نے ایسے لوگوں سے لڑنے کو ضروری بتایا ہے۔ اس کا نام جہاد رکھا ہے اور یہ مذہب کی رو سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں صرف اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ مسلمان دنیا کا فائدہ حاصل کرنے اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے لئے نہ لڑیں بلکہ ان کی تلوار صرف ظالموں اور بے انصافوں کے خلاف اٹھے۔

ہندوستان میں اس دوسرے گروہ کے دو بزرگوں حضرت سید احمد بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل دہلوی کے نام سب سے اوپر لکھنے کے قابل ہیں۔ برصغیر ہندو پاک میں ایک سچی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے انہی دونوں بزرگوں نے کوشش فرمائی اور اس اچھے مقصد کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ہم آپ کو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔

زندگی کے حالات :

حضرت شاہ اسماعیل شہید ^{۱۷۸۸} میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے اور حضرت شاہ عبدالغنی کے
 صاحبزادے تھے۔ آپ اچھی نثر بھی تھے۔ کہ والد صاحب کا انتقال
 ہو گیا۔ اس لئے آپ کی تربیت اور تعلیم حضرت شاہ عبدالقادر کے سائے
 میں ہوئی جو آپ کے حقیقی چچا تھے۔ شاہ عبدالقادر وہ بزرگ ہیں جنہوں
 نے سب سے پہلے اردو اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔

شاہ اسماعیل کو اللہ پاک نے بہت اچھا ذہن عطا کیا تھا۔ استاد کی
 زبان سے جو بات ایک بار سن لیتے تھے۔ پوری طرح یاد ہو جاتی تھی۔
 اس لئے آپ تعلیم کی طرف کم توجہ دیتے تھے، مکتوٰۃ فی دیر جماعت میں بیٹھے
 اور موقع پا کر کھینچنے کے لئے نکل گئے۔ ایک بار استاد صاحب نے اس
 بات پر ٹوکا تو آپ نے فرمایا۔ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھایا ہے۔ مجھے
 حرف بہ حرف یاد ہے۔ اس پر استاد صاحب نے امتحان لینے کے لئے
 آپ سے ایک سبق سنا، آپ نے فر فر سنا دیا اور یہ قابلیت دیکھ کر انہیں
 اطمینان ہو گیا۔

اس قابلیت کی وجہ سے آپ نے بہت جلد نضدیت کی سند حاصل
 کر لی اور درس ندریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسی
 مہارت اور قابلیت دی تھی کہ جس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا
 فوراً اس کا جواب دے دیتے تھے اور آپ کا جواب ایسا ہوتا تھا کہ

بڑے بڑے عالم حیران رہ جاتے تھے۔ ایسی قابلیت دیکھ کر بعض لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ شاید کوئی اور شخص آپ کو ان باتوں کے بارے میں سکھا دیتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات راستہ چلتے ہوئے آپ کو روک کر کوئی مشکل سوال پوچھا جاتا اور آپ نہایت آسانی سے اس کا جواب دے دیتے۔

جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کا خاندان ایک بہت بڑا مذہبی اور علمی خاندان تھا۔ آپ کے بزرگ مدت سے دین کی خدمت کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے بھی اسی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ مذہب میں جو کھوٹ شامل ہو گیا ہے اسے نکال کر اسے کھرے سونے کی طرح کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ نے ان رسموں کو مٹانے کے لئے خاص طور سے کام کیا جو مسلمانوں نے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اختیار کر لی تھیں اور انہیں مذہب کا درجہ دے دیا تھا۔

اعلیٰ درجے کی قابلیت کے ساتھ شاہ صاحب کی جسمانی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ آپ کو فوجی کرتب سیکھنے اور ورزش کا خاص شوق تھا۔ تیرنے کی اس قدر مشق کی تھی کہ چڑھے دریا میں نہایت آسانی سے میل تیر سکتے تھے۔ اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرنے کے لئے آپ دلی

کی شاہی مسجد کے سنگین فرش پر دوپہر کے وقت گھنٹوں سنگے پیر شہلا کرتے تھے یوں آپ کی ذات میں وہ ساری خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جو ایک سچے مسلمان میں لازمی طور پر ہونی چاہئیں یعنی آپ روحانی طور پر کبھی پوری طرح صحت ور تھے اور جسمانی طور پر کبھی ۴

حضرت سید احمد پوری سے ملاقات :

جس زمانے میں حضرت اسماعیل شہید ولی ہیں اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے تھے برہنہ کے ایک سید خاندان کے ایک عالم حضرت سید احمد ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد کے لئے تیار کر رہے تھے حضرت سید احمد نے حضرت شاہ اسماعیل کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز سے تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک مسلمان رئیس کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے جس زمانے میں آپ فوجی خدمات انجام دے رہے تھے آپ کو پنجاب کے مسلمانوں کی زبوں حالی کا علم ہوا، کابل سے آنے والے ایک سوداگر نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، کہ جب ہم سفر کر رہے تھے ایک جگہ ہم نے چند عورتوں کو کنویں پر پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ ہم پیاسے تھے اس لئے ان کے پاس گئے اور اشارے سے کہا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ ہمارا خیال تھا پنجاب

کی رہنے والی یہ عورتیں ہماری زبان نہ سمجھ سکیں گی۔ لیکن ایک عورت نے
بتایا کہ ہم کابل ہی کی رہنے والی ہیں۔ کچھ ہمیں زبردستی اٹھالائے ہیں۔
اور اب ہم اس بری حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔

یہ حالات سن کر حضرت سید احمد بریلویؒ نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح
بھی ہو گا ان مظلوموں کو نجات دلائیں گے۔ ملازمت کا سلسلہ ترک کر کے
آپ نے بستی بستی پھر کر لوگوں کو جہاد کرنے کے لئے تیار کرنا شروع کیا۔
اور ضروری سامان اکٹھا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ واپس بھی تشریف
لائے۔ یہاں حضرت شاہ اسماعیلؒ سے ملاقات ہوئی اور شاہ صاحب نے
بھی اس اچھے کام میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ۱۸۲۱ء کی بات ہے۔

حج کا سفر

حضرت مولانا سید احمد بریلویؒ کے مرید بننے کے ایک سال بعد
۱۸۲۱ء میں آپ نے حج کا فرض ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اور لوگوں کا اس
کا علم ہوا تو بہت سے عقیدت مند ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گئے اور
اللہ کے خاص بندوں کا یہ قافلہ خیر و خوبی کے ساتھ اس مبارک سفر پر
روانہ ہو گیا۔ شاہ صاحب نے حج کا فرض ادا کرنے کے علاوہ عرب کے
بڑے بڑے عالموں سے ملاقاتیں کیں اور عراق اور شام وغیرہ ملکوں میں

جا کر وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا۔ آپ تین سال بعد وطن لوٹے :

جہاد کی تیاری :

حج کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ یکسو ہو کر جہاد کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ کام جس قدر دشوار تھا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حکومت کی مخالفت کے علاوہ آپ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ آئی کہ اس زمانے کے بعض عالموں نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مذہبی باتوں میں بعض اختلافات کی وجہ سے شاہ صاحب کی مخالفت کرتے تھے، ان کی مخالفت نیک نیتی کی بنا پر تھی لیکن زیادہ ایسے تھے جو اپنے ذاتی فائدوں کو خطرے میں دیکھ کر ان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بگڑے ہوئے عقیدوں کی وجہ سے انہیں خوب لوٹتے تھے۔ شاہ صاحب نے اسلام کی صحیح باتیں پیش کر کے نام کے مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی تو ایسے لوگوں کو اپنا حلوہ مانڈہ خطرے میں نظر آیا اور انہوں نے یہ کہہ کر شوام کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ کہ تعوذ باللہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویسا ادب نہیں کرتے جیسا ادب ایک سچے مسلمان کو کرنا چاہئے۔ حالانکہ سچی بات

یہ کھتی کہ آپ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین
اسلام ہی کی عزت بڑھانے کے لئے کوشش کر رہے تھے، آپ کی
آرزو یہ تھی کہ دوسری قوموں نے مسلمانوں پر جو غلبہ پالیا ہے وہ ختم ہو
جائے اور یہ قوم پہلے کی طرح آزاد اور عزت والی بن جائے۔

اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہنی جاتی ہے اور ہمارا خیال ہے
اس میں کچھ نہ کچھ اصلیت ضرور ہے کہ اصل میں یہ فتنہ انگریز سیاست
دانوں نے کھڑا کیا تھا۔ اگرچہ شاہ صاحب نے اچھی تک خاص ان کی
حکومت کے خلاف کچھ بھی نہ کہا تھا لیکن وہ اندازہ کر رہے تھے کہ اگر
مسلمان قوم اپنے ان مخلص رہنماؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چل
سکی اور اپنی برائیاں دور کر کے طاقتور ہو گئی تو بالآخر اس ملک سے ہماری
سلطنت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ چنانچہ ان سیاستدانوں نے اپنے
مطالب کے کچھ آدمیوں کے ذریعے اسلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ان سچے شہداء کیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔
کسی نے کہا ہے چاند کی طرت خاک اڑانے سے اس کا رنگ
میلا نہیں ہوتا، ان مخالفوں کی مخالفت بھی بے نتیجہ رہی، جن مسلمانوں
کے دل میں اسلام کی سچی محبت تھی۔ وہ شاہ صاحب کے جھنڈے
کے نیچے جمع ہو گئے اور جہاد کی تیاری کرنے لگے۔

سچائی کا اثر:

اللہ پاک نے حضرت شاہ صاحب کی زبان میں ایسا اثر دیا تھا کہ جو شخص پوری توجہ سے ایک بار آپ کی باتیں سن لیتا تھا وہ اپنی برائیاں چھوڑ کر پکا سچا مسلمان بن جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود سچے مسلمان تھے اور لوگوں سے صرف اپنی باتوں پر عمل کرنے کو کہتے تھے۔ جن پر خود عمل کرتے تھے، یہ بات ہم نے اس لئے خاص طور سے لکھی ہے۔ کہ اگر ہم بھی اس طریقے کو اپنالیں، یعنی خود پکے سچے مسلمان بن جائیں اور پھر دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائیں تو اللہ پاک ہماری باتوں میں بھی ویسا ہی اثر دے دے گا۔

اس سلسلے میں بہت سے دلچسپ واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ صاحب دہلی کی ایک مشہور طوائف کے کوٹھے پر تشریف لے گئے اور اسے برائی کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کرنے کی نصیحت کی۔

طوائف ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو انسانی برادری کے عام دستور کے مطابق کسی ایک مرد سے شادی کر کے گھر نہیں بساتیں بلکہ کھلم کھلا گناہ اور بے حیائی کی زندگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسی عورتوں

کے ٹھکانوں پر گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا جھگڑتا رہتا ہے اور وہاں نیکی اور سچائی کی بات پر غم ہی تو جہ دی جاتی ہے۔ لیکن جب اس طوائف نے حضرت شاہ صاحب کی باتیں سنیں تو اس نے اپنی اس گناہ کی زندگی سے فوراً توبہ کر لی۔

اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کا نور دیا ہے وہ گناہ کی زندگی میں پھنسے ہوئے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے۔ نہ ان کے برے برے نام رکھ کر انہیں ذلیل کرتے ہیں بلکہ سچے بھروسہ دار بن کر ان کے پاس جاتے ہیں اور پیرائے محبت سے انہیں سمجھاتے ہیں۔ بالکل یوں جیسے کوئی حکیم یا ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے۔

جہاد شروع ہو گیا:

۱۸۲۰ء سے ۱۸۴۰ء تک نہایت صبر و محنت اور استقلال

سے جہاد کی تیاری کرنے کے بعد جب ان دونوں رہنماؤں (حضرت سید احمد بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل) نے یہ اندازہ لگایا کہ اب ہمارے پاس کافی سامان اکٹھا ہو گیا ہے اور کافی تعداد میں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جو خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جان قربان

وہی گے تو انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔

سارے سپاہیوں پر غور کرنے کے بعد ان بزرگوں نے میدانِ جہاد کا نقشہ یہ بنایا کہ دلی سے چل کر اس علاقے میں پہنچ جائیں جو افغانستان سے ملا ہوا ہے اور وہاں جا کر افغانستان کے بادشاہ اور ان سرداروں سے امداد حاصل کریں جو اگرچہ پنجاب کی سبھی حکومت کے اثر میں تھے لیکن اپنے علاقوں پر پورا پورا قبضہ رکھتے تھے۔

جو لوگ اس زمانے کے ہندوستان کے تمام حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا زور توڑنے کے لئے اڑائی کا یہ ایسا نقشہ تھا کہ کوئی قابل سے قابل فوجی جنرل بھی اس سے بہتر نقشہ نہ بنا سکتا تھا اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو معمولی سے عرصے میں پنجاب فتح ہو جاتا اور اس کے بعد نہایت آسانی سے پورے ہندوستان کو آزادی نصیب ہو جاتی لیکن افسوس ان قابل اور مخلص رہنماؤں کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ ہمارے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مقدس رہنما مسلمان قوم کو جو عزت دینا چاہتے تھے ابھی وہ اس کی حق دار نہ بنی تھی۔ اللہ پاک کی مشیت یہ تھی کہ اسے سو سو سال غیر قوم کی غلامی کا عذہ چکھایا جائے اور جب اسے غلامی اور آزادی کا فرق

معلوم ہو جائے تب آزادی دی جائے۔

کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اللہ پاک کا قانون یہی ہے کہ زمین کا وارث صرف اپنی لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو نیک اور بہادر ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ امنگ ہوتی ہے کہ حکومت کی طاقت حاصل کر کے ہم اس دنیا کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیں گے اور اللہ کے بندوں کی تکلیفیں دور کریں گے۔

ہماری اس بات کے خلاف کبھی کبھی ظالم اور عیش عشق میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی حکومت بھی قائم ہو جاتی ہے لیکن ان کی مثال ان ڈاکوؤں کی سی ہوتی ہے جو کسی سستی کے لوگوں کی غفلت اور بزدلی کے باعث کچھ دیر کے لئے سیاہ سفید کے مالک بن جاتے ہیں جیسے چاہتے ہیں لوٹتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں لیکن ان کا یہ اقتدار معمولی عرصے کے لئے ہوتا ہے :-

مجاہدوں کی ابتدائی کامیابی :

جیسا کہ ہم نے لکھا ہے ہندوستان کے یہ مجاہد جو اس ملک کو ظالموں اور فاسق و قاجر یعنی برائی کے راستے پر چلنے والے اور برائی پھیلاتے والے لوگوں کے پنجے سے نجات دلانے اور اللہ کے سچے

دین اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لئے گھروں سے نکلے تھے۔
 دلی سے چل کر اس علاقے میں پہنچ گئے جو افغانستان کی سرحد سے
 ملا ہوا تھا۔ ان کا یہ سفر بڑا ہی مشکل تھا۔ اس زمانے میں نہ ریل گاڑی
 تھی نہ موٹر بس اور نہ ایسی شرکیں بنی ہوئی تھیں جیسی ہم آج کل دیکھتے
 ہیں۔ پہاڑوں اور چھاڑ جھنکار سے بھرے ہوئے اونچے نیچے میدانوں
 میں کئی سو میل کا مشکل سفر کرنا بڑا طرح طرح کی مصیبتیں پیش آتیں
 لیکن اللہ پاک کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے تمام مصیبتوں کو
 سہسی خوشی برداشت کیا۔

اُس زمانے میں اس علاقے پر بہت سے سردار حکومت کرتے
 تھے۔ ان میں سے زیادہ ایسے تھے جو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے
 تھے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو
 رکنا ہو اپنی ریاستوں اور جاگیروں کو باقی رکھیں لیکن جب حضرت
 سید احمد بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیلؒ نے انہیں ان کا بھولا ہوا
 فرض یاد دلایا اور مسلمانوں کو غلامی کے عذاب سے بچانے کے
 لئے جہاد میں حصہ لینے کو کہا تو کئی ایک سرداران بزرگوں کے
 ہم خیال بن گئے اور اس طرح مجاہدوں کی طاقت بہت بڑھ گئی
 ایک روایت کے مطابق مجاہدوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی۔

سکھوں کے لشکر سے مجاہدوں کا سب سے پہلا مقابلہ ہشت نگر کے
مقام پر ہوا، اس مقابلے میں سکھوں کو شکست ہوئی اس فتح سے
مجاہدوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ بہت جلد پورا پنجاب
فتح ہو جائے گا۔

اس فتح کے بعد اکوڑہ کے مقام پر سکھ فوج سے دوسرا
مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں بھی رنجیت سنگھ کی فوج ہار گئی۔
اب مجاہدین نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی اور جو علاقہ ان
کے قبضے میں آچکا تھا اس کا انتظام بالکل اس طرح کیا جیسے اسلام
نے حکم دیا ہے۔ سرداروں کے بنائے ہوئے غلط اسلٹ قانون توڑ کر
اسلامی قانون جاری کر دیا گیا۔

چھپاوارہ

ان دو مقابلوں میں دشمن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جنگ کے میدان
میں ان مجاہدوں کو شکست دینا آسان نہیں اس لئے انہوں نے
چالاک اور جوڑ توڑ کے ذریعے انہیں ہرانے کی کوشش کی، اس
سلسلے میں ایک خطرناک وار یہ کیا گیا کہ حضرت سید احمد بریلوی اور
حضرت شاہ اسماعیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے

واللہ اور اسلام کے اصل عقیدوں سے پھرا ہوا مشہور کر دیا گیا۔
 دشمنوں کے جاسوسوں نے سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ سمجھا یا کہ
 جن لوگوں کو تم نے اپنا سردار بنا لیا ہے وہ تو وہابی ہیں اور وہابی کی
 تعریف انہوں نے وہی کی جو ہم نے اور پر بیان کی ہے۔ یعنی حضرت
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور توہین کر دیا ہے۔
 یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات تھی جس زمانے میں
 یہ دو لڑن بزرگ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت سدھارنے کے
 کوشش کر رہے تھے اسی زمانے میں اللہ کے ایک بند سید محمد
 بن عبدالوہاب نے عرب کے مسلمانوں کی اصلاح کی تحریک شروع
 کی تھی۔ دراصل ان بزرگوں نے اپنی خدا داد قابلیت سے یہ بات جان
 لی تھی کہ مسلمان قوم کے ذلیل اور بے اقتدار ہو جانے کا اصل سبب
 یہ ہے کہ یہ اسلام کے اصلی اصولوں کو چھوڑ کر من گھڑت رسموں اور
 رواجوں میں الجھ گئی ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان پھر قرآن
 اور حدیث کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ تحریک مسلمان قوم کے لئے تو بہر
 طرح فائدہ مند تھی لیکن اس قوم کے دشمن اس کی کامیابی کی صورت
 میں اپنی موت دیکھ رہے تھے اس لئے انہوں نے یہ چالاکی کی
 تھی کہ سادہ دل مسلمان اپنے ان سچے بھروسوں کو اپنا دشمن سمجھنے

لگائیں۔

محمد بن عبد الوہاب کے ساتھیوں اور دوسرے مخالف مسلمانوں کو
 وہابی مشہور کر کے عام مسلمانوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کی سازش
 بعض انگریز سیاستدانوں نے کی تھی۔ حضرت شاہ اسمعیلؒ اور حضرت
 سید احمدؒ کو وہابی مشہور کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ تحقیق کرنے
 والے عالموں نے ان دونوں بزرگوں کے حالات میں یہ بات لکھی
 ہے کہ جن دنوں بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں سے آخری لڑائی
 ہوئی ایک انگریز فوجی سردار الیگزینڈر گارڈنر اپنے بہت سے ساتھیوں
 سمیت وہاں آیا تھا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزی
 حکومت اس معاملے میں بالکل ہی بے تعلق نہ تھی بلکہ خفیہ طور پر حصہ لے
 رہی تھی۔ یقین ہے ان بزرگوں کو وہابی مشہور کرنے والے اور سر
 کے مسلمان سرداروں کو ان کے خلاف بھڑکانے والے انگریزوں
 کے جاسوس ہی تھے۔

یہ سازش کیوں کامیاب ہو گئی؟

کسی عقلمند نے کہا ہے جہاں نشیب ہوتا ہے وہیں پانی مرتا ہے
 اس کناوت کا مطلب یہ ہے جن لوگوں میں پہلے سے خرابی ہوتی ہے

وہی اپنے دشمنوں کے ہاتھ پیر مضبوط کرتے ہیں۔ دور دراز سے چل کر آنے والے مجاہدوں کی طرح اگر اس علاقے کے سرداروں کے دلوں میں کبھی اپنے مذہب کی سچی محبت ہوتی اور وہ بھی اپنی قوم کو معزز دیکھنے کے لئے بے چین ہوتے تو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کا ان پر بالکل اثر نہ ہوتا لیکن یہاں تو اونگھنے کو ٹھیلنے کا بہانہ والی بات کھتی۔ یہ لوگ مارنے باندھے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں اسلام کی ترقی کی سچی لگن نہ تھی اس لئے فوراً اپنے دشمنوں کی باتوں میں آگئے۔ یہ ناسمجھ لوگ اپنے ذاتی فائدوں اور آرام کو قوم کی آزادی اور عزت سے زیادہ جانتے تھے۔ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات جانتا تھا کہ ایک طرف انگریزوں نے ہندوستان کی کئی مسلمان حکومتوں کے چراغ گل کر دیئے ہیں۔ اور دوسری طرف سکھوں کے لشکر کابل تک دہشت پھیلا رہے ہیں اور لوٹ مار میں مصروف ہیں لیکن ان کے نزدیک سب اچھا تھا:

آخری معرکہ:

سید صاحب اور شاہ صاحب کو ان حالات کا پورا پورا اندازہ تھا اس لئے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی ایسی جگہ سکھ فوج کا مقابلہ

کیا جائے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہو۔ سائنس دانوں کے نتیجے کے مطابق
 کا اندازہ لگانے کے بعد فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے اس علاقے
 کو منتخب کیا گیا جسے بالاکوٹ کہا جاتا ہے۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ جگہ
 بہت محفوظ تھی۔ ایک طرف دریائے گنڈا اور دوسری طرف اونٹنی
 پہاڑ، مجاہدین کی پشت پناہی کر رہے تھے۔

جس فوج کے ہولو اور پشت محفوظ ہو اس کے ہارنے کا خطرہ
 نہیں ہوتا لیکن قسمی سے ایک غدار مسلمان نے ان سائنس دانوں
 کو براہ کرم رکھ دیا۔ اس ظالم نے سیکھ فوج کے کمانڈر شہر سیکھ
 کو ایک تحفیہ سے تہنہ بنا دیا جو پہاڑوں کے درمیان سے بالاکوٹ تک
 آتا تھا۔ اور اس راستے سے سیکھ فوج چیکے سے مجاہدوں کے سر
 پر پھینک گئی۔

شہادت کا تاج :

اللہ کے سچے دین کی عظمت کے لئے سر و ہڈی بازی لگا دینے
 والے یہ مجاہد کھلے میدان میں سیکھ فوج سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں
 کر رہے تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ اس لڑائی میں بھی انہی کی
 جیت ہوگی۔ سیکھ سپاہی اچانک ہی پہاڑ پر ٹوڑا ہوئے تو وہ حیران

وہ گئے۔ کوئی اور شکر ہوتا تو یہ صورتِ حال دیکھ کر شاید جاک کھڑا ہوتا
لیکن مجاہدین ذرا خوف زدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً اپنے جنگی
نقشے میں تبدیلی کی اور سکھوں سے گھم گھماتا ہو گئے۔

یہ لڑائی اب ایسی نہ تھی جس میں مجاہد اپنے فتحیاب ہونے کی
توقع کر سکتے۔ خفیہ پہاڑی راستہ معلوم ہو جانے کی وجہ سے سکھوں
کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ مجاہدین پر دو طرفہ سے پل پڑے
کھتے اور ان کے اس زور و ارجمندی نے مجاہدین کی طاقت اور تنظیم
کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ ایک دو سو سو کے قریب سپہ سالاروں کی بجائے
وہ آگ آگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور اس طرح ان کے
ہتھیار بالکل سب سے اتر ہو گئے تھے۔

اس صورتِ حال کے علاوہ ایک بڑی مصیبت یہ آئی کہ بہت
سے مقامی باشندے اس نازک وقت میں مجاہدین کا ساتھ چھوڑ گئے۔
حضرت شاہ صاحب اور سید صاحب صاف دیکھ رہے تھے کہ
اس جنگ کا نتیجہ اب ہمارے حق میں نہ نکلے گا۔ وہ چاہتے تو اپنی
جانبیں بچا سکتے تھے۔ سکھ فوج کا سردار بھی انہیں امان دے سکتا تھا
اور میدانِ جنگ سے فرار ہونے کا راستہ بھی ابھی کھلا ہوا تھا۔ لیکن
ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا۔ دونوں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید

ہو گئے۔ ان دونوں بزرگ شہیدوں کے مزار بالا کوٹ میں ہیں :-

اس جدوجہد کا نتیجہ :

ایک آدمی تو یہی کہے گا کہ ان دونوں بزرگوں نے جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئی۔ مسلمان قوم کو فائدے سے کی جگہ نقصان ہوا لیکن یہ بات لکھنا نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری آج کی آزادی، خوش حالی اور عزت انہی بزرگوں کی کوششوں کا پھل ہے، بالا کوٹ کے میدان میں بے شک انہیں شکست ہوئی۔ یہاں تک کہ انہیں اپنی جہاں قربان کرنی پڑی۔ لیکن اس قربانی نے مسلمانوں کے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس جنگ سے پہلے یہ پوری قوم غلامی اور بے عزتی کی زندگی پر رضا مند ہو گئی تھی، ہر شخص نے سمجھ لیا تھا، انگریزوں کا غلبہ اور دوسری قوموں کی حکومتیں اللہ پاک کی مشیت کے مطابق قائم ہوئی ہیں۔ ہماری تقدیر یہی ہیں غلامی اور ذلت لکھ دی گئی ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی کوشش سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ذلت تقدیر کا فیصلہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی آرام پسندی اور مذہب کے سچے اصولوں کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ جس وقت بھی یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی مسلمانوں کو پھر ان کی کھوئی ہوئی عزت اور حکومت مل جائے گی۔

ان عزت و اسے بزرگوں کی وجہ سے یہ بہت بڑا فائدہ حاصل
 ہوا۔ کہ لہستی کی طرف جاتی ہوئی مسلمان قوم میں سچے مسلمانوں کا ایک
 بڑا گروہ پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں نے دن رات محنت کر کے دین کی باتوں
 میں سے کھوٹ کو الگ کیا۔ غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر جو حملے
 کئے جاتے تھے، انہیں روکا اور کھوئی ہوئی عزت اور آزادی حاصل
 کرنے کے لئے جدوجہد جاری رکھی۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل درست
 ہے، کہ موجودہ زمانے میں ہیں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ اپنی کی
 قربانیوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے!

بہتر

مولانا محمد قاسم نانوتوی

بھارت کے صوبہ یو۔ پی میں ایک مقام ہے دیوبند۔ یہاں ایک
 بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی قائم ہے جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے
 یہ اسلامی یونیورسٹی اب سے پورے ایک سو سال پہلے ۱۲۷۵ھ میں
 قائم کی گئی تھی۔ اس کے قائم کرنے والے ایک بہت بڑے عالم
 حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ مولانا قاسم عالم فاضل ہونے
 کے علاوہ بہت بہادر بے حد متقی اور ذی شعور تھے، ان خوبیوں کے
 علاوہ ان کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے مقدس
 مذہب اسلام کی حفاظت اور اسے پھیلانے کا جذبہ تھا۔ ہم آپ
 کو ان عزت والے بزرگ کی زندگی کے حالات سناتے ہیں:

خاندان:

حضرت مولانا کا سلسلہ نسب آقائے نادار حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ
عندہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان کے بارے میں یہ بات معلوم نہیں
ہو سکی کہ وہ عرب سے چل کر کب ہندوستان آیا اور اس کے افراد
نے کیا کیا خدمات انجام دیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم
ہوتی ہے کہ حضرت مولانا کے ایک دادا مولانا محمد ششم مشہور منغل
شاہ شاہ بھان کے دربار سے وابستہ تھے اور ان کی خدمات کے
بدلے بادشاہ نے بہت بڑی جاگیر عطا کی تھی۔

زمانے کے انقلابات اور بہت بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے
یہ جاگیر تقسیم ہوتی رہی اور اس خاندان کے افراد مالی طور پر معمولی حیثیت
کے رہ گئے۔ چنانچہ حضرت مولانا کے والد صاحب شیخ اسد علی ترواہ
لاٹھ سے کشتی باڑی کا دھندا کرتے تھے اور ان کی سگورنت قصیدہ ناٹور
ضلع سہارنپور میں تھی۔

شیخ اسد علی کی مالی حالت بیشک معمولی تھی۔ لیکن خاندانی عروت
پر قرار تھی اور اسی وجہ سے ان کی شادی سہارنپور کے ایک معزز خاندان

میں ہوئی :-

بچپن

مولینا فاسمہ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۲۸ھ میں بمقام نانوتہ پیدا ہوئے
خاندان میں دینداری بھی تھی اور علم کا چہرہ چہ بھی تھا اس لئے ان کا بچپن
عام دیہاتی بچوں سے بچا خاص مختلف تھا۔ مسلمان شرفا کے دستور کے
مطابق پانچ چھ سال کی عمر میں تعلیم شروع کر دی گئی اور انہوں نے
نہایت قلیل عرصے میں قرآن حکیم ختم کر لیا۔

عام عادتوں کے لحاظ سے بھی مولینا دوسرے بچوں سے مختلف
تھے۔ ان کی ہر بات سے نیکی اور شرافت ظاہر ہوتی تھی اور ان اچھی عادتوں
کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔ کہ یہ بچہ بڑا ہو کر خاندان
کا نام روشن کرے گا۔

بچپن کے زمانے میں انہوں نے ایک رات نہایت مبارک
خواب دیکھا۔ مولینا نے دیکھا میں اللہ پاک کی گود میں بیٹھا ہوں۔ انہوں
نے یہ خواب بیان کیا تو خواب کا علم جاننے والے ایک بزرگ نے یہ
تعبیر بتائی۔ کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنے گا اور اسلام کی اشاعت
میں شاندار خدمات انجام دے گا۔ گھر کے سب افراد کو اس بات سے

خوشی ہوئی اور سب ان کی تعلیم و تربیت کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگے۔

قرآن شریف ختم کرنے کے بعد مولانا کو ان کے ایک رشتے دار مولوی مہتاب علی کے پاس دیوبند بھیج دیا گیا۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے بڑا مدرسہ دہلی میں داخل ہوئے۔ یہاں ان دنوں مولوی مملوک علی صد مدرسے تھے۔ انہوں نے مولانا کی ذہانت و محنت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے ان کی طرف خاص توجہ دی۔

مولانا کو اللہ پاک نے کیسا اچھا ذہن دیا تھا اور وہ کیسی محنت سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اقبالیہ انہوں نے کسی استاد کے بغیر پڑھ لی۔ مدرسے میں پڑھنے والے دوسرے طلباء کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں یقین نہ آیا چنانچہ مولانا کا امتحان لیا گیا اور یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ انہوں نے سوال کا بالکل ٹھیک جواب دیا۔

فقہ، حدیث، فلسفہ اور ادب وغیرہ کے علاوہ مولانا نے مناظر کے علم میں بھی کمال حاصل کیا۔ مذہبی معاملات پر وہ ایسے اچھے انداز

سے بحث کرتے تھے کہ مخالف لاجواب ہو جاتے تھے۔ انہوں نے
عیسائی پادریوں اور آریہ پنڈتوں سے بہت سے مناظرے کئے اور
فتح پائی۔

ذاتی خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان پر ایک خاص مہربانی
فرمائی تھی کہ مدرسے میں ساھتی بھی اچھے بنے اور استاد بھی جن استادوں
سے انہوں نے علم حاصل کیا ان میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث
دہلوی کے نواسے مولانا شاہ عبدالغنی اور مفتی صدر الدین جیسے عالم
شامل ہیں۔ اس طرح ان کے ہم مکتبوں میں حضرت رشید احمد گوی
شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد شمس العلماء مولوی ذکار اللہ جیسے لوگ
شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سرسید بھی ان کے ہم مکتب تھے :

مرشدِ کامل :

ظاہری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد روحانی تعلیم کی تکمیل
کے لئے حضرت مولانا نے اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت حاجی ادا اللہ
مہاجر کی سے بیعت کی۔ حاجی صاحب سے مولانا کے خاندان کے
تعلقات پہلے سے تھے اس لئے انہوں نے اور بھی توجہ فرمائی
اور مرشد کی اس توجہ سے وہ کھوڑے سے عرصے میں کامل ہو گئے

روحانی علوم میں کامل ہونے کا یہ اثر ہوا کہ مولینا کے دل سے دنیاوی شان و شوکت کا خیال اور مال و دولت کا لالچ بالکل نکل گیا۔ پرانے زمانے کے بزرگوں کے نمونے پر انہوں نے بالکل سادہ زندگی اختیار کر لی۔ بالکل سادہ خوراک کھاتے تھے اور موٹا چھوٹا لباس پہنتے تھے۔ خدا کے فضل و کرم سے ان کے سینے میں اتنا علم تھا کہ اگر وہ چاہتے تو نہایت آسانی سے کوئی اعلیٰ سرکاری نوکری مل جاتی، ان سے کم پڑھے ہوئے ان کے کئی ساتھی ادنیٰ درجے کے افسر بن گئے تھے اور خوب عیش آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن مولینا نے اس طرف دھیان ہی نہ دیا۔ مطبع احمدی نامی ایک چھاپہ خانے میں تصحیح کا کام کیا اور ملازمت آپ کو یوں سپنڈھتی کہ فالتو وقت میں طلباء کو قرآن شریف اور حدیث پڑھا سکتے تھے۔

۱۸۵۶ء کا ہنگامہ:

مولینا نہایت خاموشی سے دینی خدمات میں مصروف تھے۔ کہ ۱۸۵۶ء کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا جسے تاریخ میں ۱۸۵۶ء کا غدر کہا جاتا ہے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمان باہر شاہوں

کی نااہلی اور مسلمان امیروں کی نالائقی کی وجہ سے حکومت کے ہاتھوں
 محکموں میں سخت گڑبڑ پھیل گئی تھی اور اس کمزوری کی وجہ سے سات
 سمندری پار سے آئی ہوئی انگریز قوم کو یہ موقع مل گیا تھا کہ آہستہ
 آہستہ وہ اس پورے ملک پر قبضہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے مدراس
 اور بنگال وغیرہ پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد خاص دہلی کی حکومت
 میں بھی عمل دخل حاصل کر لیا تھا اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حالت
 انگریزوں کے ایک ماتحت کی سی رہ گئی تھی۔ اس بات سے فوج کے
 افسروں کو بہت زیادہ رنج پہنچا تھا۔ وہ اپنے ملک کو غیروں کی غلامی
 میں دینے کے لئے تیار نہ تھے، غلامی کے خطرے کے علاوہ ان افسروں
 کے بگڑنے کی دوسری بڑی وجہ عیسائی پادریوں کی سرگرمیاں تھیں۔ فوجی
 گوروں کی سنگینوں کے سائے میں یہ لوگ نہایت اطمینان سے گاؤں
 گاؤں گھومتے اور لوگوں کو عیسائی مذہب اختیار کرنے پر آمادہ کرتے
 تھے۔

ان ملی جلی ناراضگیوں کی وجہ سے فوج کے ہندو مسلمان افسروں
 نے مہئی کے پہلے میں انگریزوں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور مغل
 بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا حاکم مان کر ایک مضبوط حکومت قائم
 کرنے کی کوشش کر دی، اس سلسلے میں ان لوگوں سے یہ غلطی ہوئی

کہ وہ اپنے ساکھتیوں کو پوری طرح قابو میں نہ رکھ سکے اور نہ بہشتیوں
میں پھیلے ہوئے برے چال چلن کے لوگوں کی نگرانی کر سکے۔ ان
دونوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف قتل و غارتگری شروع ہو گئی۔
اس افراتفری کا اثر مولانا کے علاقے تک بھی پہنچا اور یہ حالت ہو گئی
کہ لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا اور اپنا کاروبار انجام دینا دشوار
ہو گیا ہے۔

مولینا کی بہادری :

ایسے نازک وقت میں مولانا نے اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب
کے حکم کے مطابق نہایت بہادری سے اپنے علاقے میں امن امان
قائم کیا۔ اس جدوجہد میں کئی بار لٹیروں سے مقابلہ ہوا لیکن اللہ پاک
کی مہربانی سے آپ کا گروہ ہمیشہ بالا دست رہا۔

تقریباً سارے ملک میں گڑ بڑ پھیل چلی اور غیر منظم ہونے کی
وجہ سے بناوٹ کرنے والی فوجیں صرف چند مہینوں میں مغلوب ہو گئیں
انگریزوں نے وئی کے لال قلعے پر قبضہ کر کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔
اور یوں اس ملک پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ انصاف کا تقاضا تو
یہ تھا کہ اپنے علاقے میں امن قائم رکھنے کے بعد ہی مولینا اور

آپ کے ساتھیوں کو انعام دیا جاتا اور اس اچھے کام کی تعریف کی جاتی لیکن انگریز حاکم اٹھے آپ کے دشمن ہو گئے۔ مولینا کے دشمنوں کے بہکائے میں آکر انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کا تعلق بغاوت کرنے والوں سے ہے اور اس یقین کی بنا پر گرفتاری کے وارنٹ نکال دئے۔ اس زمانے میں گرفتاری کے وارنٹ نکال دئے جانے اور گرفتار ہونے کا مطلب تھا پھانسی پانا۔ کیونکہ یہ نہی سرسری پوچھ کچھ کے بعد ایسے بلزموں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔

مولینا صاحب کو اپنے وارنٹ نکل جانے کا حال معلوم ہوا تو آپ روپوش ہو گئے۔ لیکن کہیں منہ چھپا کر نہیں بیٹھے بلکہ ضلیخ انبالہ کی طرف نکل گئے اور وہاں اطمینان سے گھومتے پھرے۔

فراست:

خطرے کے وقت ہوش حواس قائم رکھنا اور اپنے بچاؤ کی کوئی عمدہ تدبیر سوچ لینا اعلیٰ درجے کی بہادری ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے مولینا کی ذات میں یہ خوبی خاص طور سے کھتی۔ جس زمانے میں آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کئے گئے تھے، انہی دنوں کا واقعہ ہے ایک انگریز افسر آپ کو گرفتار کرنے کے لئے خاص آپ کے

پاس پہنچ گیا اور خود آپ ہی سے پوچھا کہ مولوی محمد قاسم کدھر ہے؟
 اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کی شکل صورت سے آشنا نہیں تھا۔
 کوئی اور ہوتا تو ایسے نازک وقت میں گھبرا جاتا لیکن حضرت مولانا
 نے پوری طرح اس قائل رکھتے، جس جگہ آپ کھڑے تھے اس جگہ
 سے دو قدم ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔ وہ اچھی اچھی تو اسی جگہ
 کھڑا تھا۔

یہ بات سن کر انگریز افسر حلا گیا۔ اور آپ گرفتار ہونے سے
 بچ گئے۔

حج کا سفر:

جن دنوں انگریزی حکومت نے آپ کی گرفتاری کے لئے وارنٹ
 جاری کر رکھے تھے۔ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور اللہ پاک
 نے اس بارے میں آپ کی امداد فرمائی۔ کہ اس لمبے سفر کا نہایت
 آسانی سے انتظام ہو گیا اور آپ صحیح سلامت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ
 ۱۲۷۳ھ کا واقعہ ہے۔

اس مبادک سفر میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ
 تشریف لائے تو انگریزی حکومت پوری طرح حالات پر قابو پا چکی

تھی اور عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب آپ سے بھی یزیدوں
 نہ کی گئی۔

حقیقی خطرہ:

صرف انگریزوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ یہ ایک پکا قانون ہے کہ جب
 کوئی قوم کسی کمزور قوم پر قابو پالیتی ہے تو یہ کہ شش کر تی ہے کہ اب
 یہ قوم ہمیشہ محکوم رہے۔ ہندوستان پر قبضہ کر کے انگریزوں نے بھی یہی
 چاہا۔ کہ اب یہ سرسبز و شاداب ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہماری محکومی
 میں رہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے انگریزوں نے یہ سوچا۔
 کہ جس طرح بھی ہو سکے ہندوستانیوں کو انگریزی تہذیب کے رنگ
 میں رنگ دیا جائے۔ انہیں یقین تھا جب یہ لوگ ہماری زبان ہمارا
 لباس اور ہمارا مذہب اختیار کر لیں گے تو پھر ان کے دلوں میں آزادی
 حاصل کرنے کی امنگ کبھی پیدا نہ ہوگی۔

اگرچہ اس زمانے میں یہ منصوبہ اور سچے درجے کے انگریز افسروں
 اور سیاستدانوں کے سینوں ہی میں محفوظ تھا اسے ظاہر نہ کیا گیا تھا لیکن
 اپنی روحانی طاقت اور ذہنی بصیرت سے حضرت مولانا نے یہ بات
 بھانپ لی۔ کہ اگر مسلمانوں نے اپنے مذہب کی طرف سے ذرا بھی غفلت

برقی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غیر ملکی عکلامی کے جنگل میں پھنس جائیں گے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی ۛ

دارالعلوم دیوبند کا قیام:

سامنے نظر آنے والے حالات اور آئندہ کے خطرات کا پوری طرح اندازہ کرنے کے بعد حضرت مولانا نے دیوبند کے مقام پر ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا ارادہ فرمایا اور غریبانہ طور پر چوسا مان بھی فراہم کیا جاسکتا تھا۔ جمع کر کے ۱۲۸۳ھ میں اس مبارک دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی جس نے دین کے نبھتے ہوئے چراغ کو پھر روشن کر دیا۔ اور جس کی نورانی کرنوں سے افغانستان، ایران، مصر، شام، انڈونیشیا اور حجاز تک کے طالبان علم فیض یاب ہوئے اور انشاء اللہ فیض آئندہ بھی جاری رہے گا۔

قرآن اور حدیث کی تعلیم پھیلانے کے علاوہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فیض یہ جاری ہوا کہ اس کے طلباء اور اساتذہ نے آزادی وطن کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خدمت یہ کہ مسلمانوں میں جو غلط عقیدے پھیل گئے تھے ان کی اصلاح کی۔

اس سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ اس دارالعلوم
 سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہتا۔
 نعوذ باللہ وہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں
 کرتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس میں ذرا سی اصلیت بھی نہیں مڑتی
 عقل کا آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ کہ جو ادارہ قائم ہی اسلام
 کی حفاظت اور ترقی کے لئے کیا گیا ہو وہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کی عزت اور عظمت کا قائل کیوں نہ ہو گا۔ کوئی بھی شخص اس
 وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلعم کو اللہ کا سچا رسول
 نہ مانے اور آپ کی عظمت کا قائل نہ ہو اور آپ سے محبت نہ کرے۔
 ہاں علمائے دیوبند نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ حضور صلعم کی
 ذات اقدس سے محبت کو قرآن اور حدیث کے مطابق رکھا ہے۔ اور
 یقیناً یہ ایک بہت بڑی دینی خدمت ہے، اگر ہم دوسرے مذاہب کے
 بگڑنے کی وجوہات پر غور کریں تو معلوم ہو گا سب سے بڑی وجہ ان کے
 بزرگوں سے جا ہلانہ محبت ہی تھی۔ یہ لوگ اپنے رسولوں اور پیروں کی
 محبت میں اس حد تک بڑھ گئے، کہ اللہ کو چھوڑ کر انہی کو پوجنے لگے،
 بہر حال یہ عقیدے کا معاملہ ہے اگر کوئی شخص دیوبند کے علماء سے
 عقیدت نہ بھی رکھے پھر بھی یہ بات تو تسلیم کرنی ہی پڑتی ہے کہ اس

دارالعلوم نے سو سال کے عرصے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم پھیلانے میں شاندار خدمات انجام دی ہیں اور انشاء اللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔

وفات:

۴ جمادی الاول ۱۲۹۷ھ کو بدھ کے دن حضرت مولانا کا انتقال ہوا۔ آپ اپنے ایک عزیز دوست کی عیادت کے لئے شریف سے گئے تھے، اسی سفر میں آپ علیل ہوئے اور چند دن بیمار رہ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا علیہ راجعون۔

اللہ پاک جنت میں انہیں اور نچا درجہ عطا کرے اور ان کے جاری کئے ہوئے اس چشمہ فیض کو جاری رکھے۔ آمین۔ ان کی ذات ہم سب کے لئے ایک عمدہ نمونہ ہے۔

سرسید احمد خاں

سرسید احمد خاں اسلام کے ان نامور فرزندوں میں سے
ہیں جنہوں نے اس مذہب کی ترقی اور حفاظت کے لئے شاندار
خدمات انجام دیں اور مسلمان قوم کی آزادی اور عزت کے لئے
اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔

برصغیر ہند و پاک میں جب مسلمانوں کی سلطنت کو زوال ہوا
اور سات سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز اس ملک کے مالک
بن گئے تو مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہو گئی۔ یہ خطرہ پیدا
ہو گیا کہ کہیں یہ قوم ہندوستان کے ساتھ کھوٹوں کی طرح
بالکل تباہ نہ ہو جائے۔ یہ خطرہ یوں پیدا ہوا تھا کہ انگریزوں نے

مسلمانوں کو اپنا دشمن جان کر انہیں ہر طرح سے مٹانے اور ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

غدر ۱۸۵۷ء کا ذکر اپنے ضرور سنا ہو گا۔ اپنے ملک کو آزاد رکھنے کے لئے یہ اس ملک کے شریف اور خود دار لوگوں کی ایک منظم کوشش تھی اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے بعض اسباب کی بنا پر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اپنے وطن کو آزاد رکھنے کے لئے کوشش کرنے والے ہار گئے اور انگریز جیت گئے۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں نے اس ملک میں اپنی حکومت کی شروعات کی اور انتظام درست کرنا چاہا تو اس بات پر بھی غور کیا کہ مئی ۱۸۵۷ء میں شروع ہونے والی اس فوجی بغاوت کے اصل اسباب کیا تھے؟ اور اس سلسلے میں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اصل میں ساری گڑ بڑ مسلمانوں نے کی تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ اس قوم کے سخت دشمن بن گئے اور انہوں نے اپنی یہ پالیسی بنالی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔

انگریزی حکومت کی اس پالیسی کے علاوہ خود مسلمان بھی اس نئی حکومت سے نفرت کرتے تھے ان کا خیال تھا اگر ہم نے اس حکومت سے سمجھوتہ کر لیا اور اس کا انتظام چلانے میں مدد دی تو

رفتہ رفتہ ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب مٹ جائے گی۔

یہ مسلمانوں کا نرا دھم تھا بلکہ اس زمانے میں انگریزوں کی واقعی یہی پالیسی تھی، ایک طرف عیسائی پادری زور شور سے عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور دوسری طرف حکومت نے سرکاری مذہبی حال کرنے کے لئے انگریزی زبان کا جاننا اور انگریزی وضع کا لباس پہننا ضروری قرار دے دیا تھا اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کو پریشان کرنے والی تھیں جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب سے محبت کرتے تھے۔

دوسری طرف ہندوؤں کا یہ حال تھا کہ وہ ساری باتیں ٹھیکہ کرنا کی طرح انگریزی کو دہیں جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان کو بھی قبول کر لیا تھا اور انگریزی تہذیب اختیار کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اگر ہندوستان کی دو ٹوں بڑی قوموں کے لوگ ہندو اور مسلمان مل کر یہ فیصلہ کرتے۔ کہ ہم اس نئی غیر ملکی حکومت سے سمجھوتہ کریں گے اور اس کا کاروبار چلانے میں مدد نہ دیں گے تو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادگی میں شکست کھانے کے باوجود یہ ملک غلام ہونے سے بچ سکتا تھا۔ کیونکہ چند ہزار انگریز اتنے بڑے ملک کا انتظام نہ سنبھال سکتے تھے لیکن جب ہندو قوم نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو گویا کلہاڑی کو دستہ مل گیا۔ انگریزوں کو اب اس بات کی پروا ہی نہ رہی کہ مسلمان

ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ بلکہ انہوں نے خود یہ پالیسی بنالی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو سرکاری نوکریاں نہ دی جائیں۔ ان کی زمینداروں کو تباہ کر دیا جائے اور تجارت کے میدان میں بھی آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔

یہ حالات انتہائی خطرناک تھے۔ ایک طرف انگریزی حکومت کی یہ پالیسی کام کر رہی تھی اور دوسری طرف مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم انگریزوں کے ساتھ کسی قیمت پر تعاون نہ کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ فیصلہ یقیناً خود داری اور شرافت کا فیصلہ تھا اور ہمیں اپنے بزرگوں کی اس ویراندیشی اور بہادری پر ناز کرنا چاہئے لیکن زمانے کے حالات کچھ اس طرح بدل گئے تھے کہ اس اصول پر جمے رہنے سے کسی فائدے کی امید نہ ہو سکتی تھی۔ انگریزوں نے پورے ملک پر قبضہ کر کے اچھی طرح اپنے پاؤں جمائے تھے۔ پولیس اور فوج کے محکمے پوری طرح مضبوط ہو گئے تھے اور ان کے دفتروں میں باقاعدگی سے کام ہونے لگا تھا۔ ایسی مضبوط حکومت کے خلاف رہ کر نہ بنی رعایا کیا فائدہ اٹھا سکتی تھی اور اپنی جنگ کو کس طرح جاری رکھ سکتی تھی اعمام نظر آتا تھا کہ انہوں نے چاہنے والوں کو جس طرح سزا دیں مہتیاروں کی تڑائی میں شکست ہو گئی تھی۔ اس طرح اس مذہبی اثنافیتی اور تہذیبی جنگ

میں بھی شکست ہو جائے گی۔

ایسے نازک حالات میں سرسید احمد خاں نے اپنی قوم کو تباہی کے
 بھنور سے لکانے کا فیصلہ کیا۔ سارے پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرنے
 کے بعد ان کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ کہ اب مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی
 مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ انگریزی زبان سیکھ کر حکومت کے ادبچے
 عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بعض لوگ ان کے اس
 فیصلے کو ان کی کمزوری خیالی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
 انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مشورہ دے کر اپنی قوم کے ساتھ
 دشمنی کی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ سرسید اپنی قوم
 کے سچے خیر خواہ تھے انہوں نے جو کچھ کیا مسلمانوں کی بھلائی کے لئے کیا۔
 بلکہ اس لحاظ سے انہیں اس قوم کا بہت بڑا محسن خیالی کیا جاتا ہے کہ
 اگر وہ اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے بارے میں انگریز
 حکمرانوں کی غلط فہمیاں دور نہ کر دیتے اور دن رات محنت کر کے ان کے
 لئے جدید تعلیم حاصل کرنے کا انتظام نہ کرتے تو اس ملک کے مسلمان محنت
 نقصان اٹھاتے، ہو سکتا ہے ان کی حالت رفتہ رفتہ اچھوٹوں جیسی ہو
 جاتی۔

اس سلسلے میں سرسید کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں

نے علی گڑھ میں مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے ایک شاندار یونیورسٹی قائم کی
اس کے علاوہ نہایت عمدہ اصلاحی مضمون لکھ کر انہیں خواب غفلت
سے بیدار کیا اور جو غیر مسلم مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش
کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اور اپنی قابلیت سے ان
کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔

بچپن :

سر سید، اکتوبر ۱۸۱۷ء کو دلی کے ایک معزز سید خاندان میں
پیدا ہوئے ان کے والد صاحب کا نام میر تقی تھا اور وہ عالم فاضل
ہونے کے علاوہ خوش حال آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اس بچے
کا نام سید احمد رکھا۔

ایک روایت کے مطابق سید احمد بچپن ہی سے خوب توانا اور
تندرست تھے، ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے انہیں پہلی بار دیکھا
تو کہا۔ یہ تمہارے خاندان میں جاٹ کہاں سے پیدا ہو گیا۔
سر سید صرف موٹے تازے ہی نہ تھے بلکہ ذہین اور علم حاصل کرنے

کے پرورائتا مولانا محمد حسین آزاد نے بیان کی ہے۔

کے شوقین تھے۔ انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں عربی، فارسی کی سزا
تعلیم کے علاوہ طب یعنی علاج معالجے کا علم بھی پڑھ لیا۔ قرآن حکیم شاہ
عبدالعلی سے پڑھا۔ عربی، فارسی کی تعلیم مولوی حمید الدین سے حاصل کی
اور طب حکیم غلام حیدر سے پڑھی۔

عزت والی ماں!

دنیا میں جن لوگوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ان کے حال
میں یہ بات لازمی طور پر آتی ہے کہ ان کی مائیں بہت زیادہ نیک اور اپنی
اولاد کو اچھا بنانے کا جذبہ رکھنے والی تھیں۔ سرسید کی والدہ محترمہ کے
بارے میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ان کے دل میں شرافت اور نیکی
کی کس قدر اہمیت تھی اور وہ اپنے پیارے بیٹے کو کیا بااخلاق، قابل
اور شریف دیکھنا چاہتی تھیں اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے:
کہتے ہیں بچپن کی عمر میں ایک دن سرسید نے گھر کے ایک ملازم کو
ڈانٹ دیا۔ ان کی والدہ صنا جبہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس قدر ناراض
ہوئیں کہ انہیں گھر سے نکال دیا۔ اور اس وقت تک گھر میں آنے کی اجازت
نہ دی جب تک انہوں نے نوکر سے معافی نہ مانگی اور آئندہ سکھ لئے ایسی
غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ نہ کیا۔

ملازمت :

چونکہ سرسید کا خاندان مالی لحاظ سے اچھا خاصا آسودہ تھا۔ اس لئے تعلیم سے فارغ ہونے کے باوجود انہوں نے ۲۲ سال کی عمر کو پہنچتے تک کہیں ملازمت نہ کی۔ روزگار کی جستجو انہیں اس وقت کرنی پڑی جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ ایک فرخدار ہی عدالت میں سررشتہ وار مقرر ہوئے لیکن اپنی قابلیت اور محنت و دیانت داری کے باعث بہت جلد جسٹریٹ کے عہدے تک بجا پہنچے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب نفل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت اہلی کے لال قلعے تک رہ گئی تھی۔ کہنے کو وہ شہنشاہ ہندوستان کہلاتے لیکن ملک کا سارا انتظام انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔

کچھ بعض انگریزوں کی بے تدبیری اور تعصب کی وجہ سے اور کچھ اس خیال سے کہ ہم رفتہ رفتہ ایک غیر قوم کے غلام بن رہے ہیں۔ عام ہندوستانی انگریزی حکومت سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ اس نفرت کی وجہ سے ۱۸۵۷ء کا غدر رونما ہوا۔ مئی کے مہینے میں میرٹھ کی چھاؤنی میں مقیم ہندوستانی فوج نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔

اور پھر یہ شورش پورے ملک میں پھیل گئی :-

غدر کے ہنگامے میں سرسید کی خدمات

ایسے نازک حالات میں جب انگریزوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا سرسید نے نہایت بہادری سے بہت سے انگریزوں کی جان بچائی۔
دورانِ وندل بجنور میں مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز تھے۔

دیکھا جائے تو سرسید کا یہ کام یعنی انگریزوں کو پناہ دینا اپنے ملک اور قوم کے عام مفاد کے خلاف تھا اور اسی بنا پر بعض لوگوں نے ان سے نفرت بھی کی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ فعل ان کی شرافت اور انسان دوستی کا ثبوت ہے۔ ایک سچے مسلمان کا اخلاق یہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ انسان کا دشمن نہیں بنتا، چاہے وہ شخص کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ اسلام کی تعلیم کی رو سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت کرے اور اسے مصیبت سے بچائے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لئے انگریز یا ستدان بڑی بڑی بے ایمانیاں کر رہے تھے اور ان کا یہ ارادہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے اس

ملک کے باشندوں کے مذہب، زبان اور تہذیب کو بدل دیں گے لیکن
تمام انگریز اس سازش میں شریک نہ تھے۔ خاص طور سے عورتوں اور
بچوں کو تو ان معاملات سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔

اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ
انگریزوں سے حکومت کا اختیار چھین کر پھر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے
تھے۔ ان میں بھی زیادہ ایسے تھے جو اخلاق، عادات اور خیالات کے
نحاط سے ویسے اونچے درجے کے انسان نہ تھے جیسا حکومت
کرنے والے لوگوں کو ہونا چاہئے۔ یقیناً بسے سرسید کے واضح میں
یہ بات بھی ہوگی۔ بہرحال اصلیت تو اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ تاریخی
طور پر یہ بات سب مانتے ہیں۔ کہ غدر کے دنوں میں انہوں نے
بہت سے انگریزوں کی جان بچائی اور ان کی اس دوستی اور خیر خواہی
سے خوش ہو کر انگریزی حکومت نے ان کی عزت افزائی کی۔ انہیں
خلعت عطا کی گئی اور دو سو روپیہ روپیہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔

قوم کی خواہی؛

سرسید کی کہانی میں یہاں تک تو ان کی ذاتی اچھائیوں کا حال آتا
ہے اور یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے خاندان

کے فائدے کے لئے کیا، لیکن گذشتہ ۱۸۵۷ء کے بعد کی زندگی میں
ان کی شخصیت بہت بدلی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ایک بہت بڑے مددگار
کامیاب لیڈر اور سچے دل سے اپنی قوم کا بھلا چاہنے والے شاندار
مسلمان نظر آتے ہیں۔

ہم یہ بات شاید پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب انگریزوں نے
دلی پر قبضہ کر لیا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے اس بات پر
غور کیا کہ ان کے خلاف نفرت اور غصے کا یہ لاوا کیوں ابلا اور اس
سلسلے میں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی یا پالا کی سے انہیں یہ بات سمجھا
دی گئی کہ یہ ساری شرارت مسلمانوں کی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے کی بنا پر
انگریزی حکومت مسلمانوں کی دشمن بن گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس
قوم کو ہر لحاظ سے بالکل ناکارہ بنا دیا جائے۔

ذاتی طور پر سرسید کی پوزیشن ایسی تھی کہ انہیں ہر قسم کی عزت
اور آسائش حاصل ہو گئی تھی۔ اگر وہ خود غرض اور جاہ پسند ہوتے تو
انگریزوں کے معاون و مددگار رہ کر ترقی کرتے چلے جاتے۔ لیکن اپنی
قوم کو مصیبت میں دیکھ کر انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں ہر اس
تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔

اسباب بغاوت ہند:

اس سلسلے میں سرسید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ان کی کتاب "اسباب بغاوت ہند" ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت جرأت سے یہ بات ثابت کی کہ ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کو جس آگ میں جلتا پڑا وہ دراصل خود انہی کی سلگنی ہوئی تھی۔ واقعات کی شہادت سے انہوں نے ثابت کیا کہ عیسائی پادریوں اور تنگ دل انگریز افسروں نے قحط کے نشے میں اندھے ہو کر اس ملک کے اصلی باشندوں کو ذلیل کرنا چاہا ان کے مذہب پر حملہ کیا اور ۱۸۵۷ء کا نذران کی اسی غلط پالیسی کی وجہ سے رونما ہوا

اس کتاب کے مدلل اور معقول ہونے کی وجہ سے انصاف پسند انگریز قائل ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اپنا رویہ بد کرنے کی ضرورت محسوس کی۔

سرسید کا دوسرا بڑا کارنامہ:

انگریزی حاکموں کے تعصب، غصے یا غلط فہمی کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اور بڑی دشواری خود مسلمانوں

کا طرز عمل تھا جو حکومت چھین جانے کے بعد کبھی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا
 تھے۔ کہ اگر ہم نے انگریزوں کے ساتھ تعاون نہ کیا تو وہ حکومت کا کام
 نہ چلا سکیں گے اور انہیں پوریا بستر لپیٹ کر بھاگنا پڑے گا۔ اپنی اسی
 غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے اور انگریزوں کی نوکری
 کرنے سے انکار کر دیا۔

اسباب بغاوت ہند کے ذریعے انگریزوں کی رائے بدسننے کے
 بعد سرسید نے اپنی قوم کی طرف توجہ دی اور تحریروں اور تقریروں کے
 ذریعے انہیں یہ بات سمجھائی کہ اب ان کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ انگریزوں
 کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔

سرسید کا یہ کام بے حد مشکل تھا۔ عیسائی پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں
 اور ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے اس ظلم و ستم کے باعث جو انہوں نے مسلمانوں
 کے ساتھ روا رکھا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت انہیں اپنا دشمن خیالی کرتی
 تھی اور یہ لعین رکھتی تھی۔ کہ وہ ان کا مذہب خراب کر دیں گے اور ان
 کی باتیں اپنانے سے ان کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی لیکن سرسید
 احمد خاں نے لوگوں کو نہایت قابلیت سے یہ بات سمجھائی۔ کہ اگر ہم نے
 زمانے کے بدلے ہوئے حالات کا ساتھ نہ دیا تو وہ دونوں باتیں بہت
 جلد پوری ہو جائیں گی جن سے تم ڈرتے ہو۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ایک

محکوم قوم طاقتور حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ غربت ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو مصیبت اور آزمائش میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

رفتہ رفتہ مسلمانوں کی سمجھ میں سرسید کی بات آئی اور سرسید نے مسلمان بچوں کو جدید علوم سکھانے کے لئے ایک کالج قائم کرنے کے لئے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور حد سے زیادہ تکلیف اٹھائی۔ لوگوں نے انہیں طعنے دئے، ان کا مذاق اڑایا۔ ان کے واسطے میں رکاوٹیں ڈالیں لیکن انہوں نے کسی بات کی پروا نہ کی اور ان کے اس استقلال اور خلوص کی وجہ سے بالآخر ۱۸۵۷ء میں علی گڑھ کے مقام پر کالج کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی کالج آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والے مسلمان نوجوانوں نے بڑے بڑے عہدے حاصل کر کے اپنی قوم کو تباہی کے کھنور سے نکالا۔

سرسید کی دینداری :

سرسید انگریزوں سے گرامر میں جمل رکھتے تھے اور انہوں نے رہن رہن کے سلسلے میں ان کی بہت سی باتوں کو اپنایا تھا لیکن اس کے

باوجود وہ بچے سچے مسلمان تھے اور یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کے مذہب پر حملہ کرے۔ انہی اپنی قوم سے سچی محبت تھی اور انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا تھا۔

ان کے دل میں کس درجہ دینی عنایت تھی اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خالص انگلستان میں بیچھڑ کر انہوں نے "خطبات احمدیہ" جیسی کتاب تصنیف کی جس میں عیسائی مبلغین کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی وینڈاری کا ایک اور بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور کوٹ پلڈن کی جگہ طلباء کی یونیفارم میں شیروائی اور پاجامے کو جگہ دی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ مغربی علوم اور انگریزی زبان سیکھ کر مسلمان نوجوانوں کا قومی مزاج نہ بدل جائے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مسلمان اولی و آخر مسلمان رہیں اور اونچے سے اونچا ٹھہرہ پا کر بھی اپنی قوم کے وفادار رہوں۔

اگرچہ وہ اپنی اس کوشش میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے لیکن پھر بھی اتنی کامیابی ضرور ہوئی کہ علی گڑھ کے طلباء پر انگریزی

تہذیب کا دلہیا رنگ نہیں چڑھ سکا جیسا اور اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں پر چڑھا۔ اس یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے طلباء میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خاں، سردار عبدالرب کشتراوی، نوابزادہ لیانت علی خاں، ڈاکٹر ذاکر حسین اور فیڈرل مارشل محمد الیوب خاں صدر پاکستان جیسے شاندار لوگ نکلے جنہوں نے اپنی قوم کی گرتی ہوئی حالت کو سنبھالا اور

اصلاحی سرگرمیاں :

تعلیمی میدان میں شاندار خدمات انجام دینے کے علاوہ سرسید نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھی شاندار کام کیا مسلمانوں میں جو اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ اس رسالے میں مستقل طور پر خود بھی نہایت مفید مضامین لکھے اور دوسرے بلند پایہ ادیبوں اور شاعروں سے بھی اصلاحی اور قومی مضامین لکھوائے۔ چنانچہ ہمارے مشہور قومی شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور مسدس بدجزب اسلام کے دیباچے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ شہزاد آفاق نظم میں نے سرسید کی خاموشی کے مطابق ہی لکھی تھی۔ نواب محسن الملک، مولوی چراغ علی اور مولانا شبلی نعمانی وغیرہ

ہماری قوم کے بہت بڑے بڑے عالم مؤرخ اور ادیب سرسید کے
نسا کھینوں میں لکھے۔

ان کاوشوں اور کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں میں اپنی
حالت سنبھالنے کا عام جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے بری رسوم کو ترک کیا
غلط قسم کے رواجوں سے پیچھا چھڑایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم
میں نئی زندگی کے آشا پیدا ہو گئے۔

وفات :

ایسی شاندار قومی خدمات انجام دیتے ہوئے ۲۸ مارچ ۱۸۹۸ء
کو مسلمانوں کے اس محسن اور ہی خواہ کا انتقال ہوا۔ ان کا فرار علیگڑھ
یونیورسٹی کی مسجد میں ہے اور آج بھی اس بات کی شہادت دینا ہے
کہ میرے اندر حسین عظیم الشان انسان کا جسدِ خاکی آرام کر رہا ہے
اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کی بقا اور اسلام کی
سر بلندی تھا۔

مہیں سچے دل سے دعا کرنی چاہئے اللہ پاک ان کے نیک
کاموں کو قبول فرمائے جنت میں انہیں اور چار چہرے اور ہمیں ان کی
طرح اسلام کا دال و شیدا بنائے۔ آمین

مولانا محمد علی جوہر

اسلامی تاریخ میں جن بڑے آدمیوں کے نام سنہری حرفوں میں
 لکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم منفقور بھی ہیں۔
 اگر یہ کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ کہ بے بغیر ہندو پاک کو ۱۹۴۷ء
 میں جو آزادی نصیب ہوئی ہے۔ وہ بڑی حد تک مولانا مرحوم ہی کا عہد
 ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی پرے لپٹین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ
 ہماری قوم میں آج جو سیاسی سوچ بوجھ اپنے مذہب اسلام سے
 گرا لگاؤ اور دوسرے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں سے پیار اور ہمہ دلی
 کاسپی جذبہ ہے وہ بھی اسی مخلص لیڈر کا دیا ہوا ہے۔
 مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سر سید کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے

ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا تو مسلمان قوم دو حصوں
 میں بٹ گئی۔ ہمارے علماء نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انگریزی حکومت کو
 کسی کام میں مدد نہ دی جائے۔ مسلمان اپنے مذہب کی باتوں کو پوری
 طرح سیکھیں اور اس غیر ملکی حکومت کو ختم کر کے آزادی حاصل کرنے کی
 جدوجہد کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ پھر ہماری قومی حکومت قائم ہو جائے
 دوسرا گروہ انگریزی حکومت کو ایک زبردست طاقت خیال کرتا تھا
 اس کے نزدیک اب مسلمانوں کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ انگریزی زبان سیکھ
 کر سرکاری وقتوں میں عہدے حاصل کریں اور انگریزوں کو یہ یقین دلائیں
 کہ ہندوستان کی دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی ان کی وفادار رہا یا ہیں۔
 ظاہر ہے انگریزی حکومت کی ہمدردی مسلمان قوم کے اس
 دوسرے گروہ کے ساتھ تھی اور چونکہ ہماری طاقت انہی کے ہاتھ میں آ
 گئی تھی۔ اس لئے انہوں نے اپنے ان دوستوں کو بڑے بڑے عہدے
 دئے، ان کے وظیفے مقرر کئے اور جاگیریں دیں۔

اگرچہ ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ جس کے
 لیڈر سر سید مرحوم و مغفور تھے کم ہمت اور دنیا پرست تھا لیکن حقیقت یہ
 نہیں، ہمارے نزدیک انگریزی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کی
 زبان سیکھنا ان لوگوں کی ایک اچھی تدبیر تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان

اسی طرح انگریزوں کے دشمن بنے رہے اور وہ انہیں واقعی اپنا مخالف خیال کرنے سے روکے تو مسلمان پس جائیں گے اور کچھ عرصہ بعد ہی ان کی حالت اچھوتوں کی سی ہو جائے گی۔ ان کے ذہن میں یقیناً یہ بات کھتی کہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے بعد ہم اپنے مذہب کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔

دوسری طرف انگریز بھی ایسے نادان نہ تھے، انہوں نے ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ایسا انتظام کیا کہ جو لوگ اپنی قوم سے کٹ کر ان سے آگے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ہی ہو کر رہ جائیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے انہوں نے خالص مسلمانوں کے چندوں سے قائم ہونے والے تعلیمی اداروں میں بھی ہوشیار انگریزوں کو داخل کیا اور یہ پابندی لگائی کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں صرف وہی کورس پڑھایا جائے جو حکومت جس کی منظوری دے۔

انگریزی حکومت کی یہ پالیسی بے حد کامیاب رہی۔ حکومت کے دفتروں میں بھرتی ہونے والے یہ مسلمان اپنی نیک نیتی اور اچھی تعلیم کے باوجود آہستہ آہستہ اپنی قوم سے کٹتے گئے اور اپنے مذہب سے ان کی وفاداری کمزور ہوتی گئی اور پچاس ساٹھ سال معمولی سے عرصے ہی میں مسلمان قوم کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو مروجہ شماری

کے خانے میں تو اپنا مذہب اسلام ہی لکھاتا تھا اور اسے اپنے مسلمان
 ہونے پر فخر بھی تھا لیکن اعمال اور خیالات کے لحاظ سے اُسے اسلام
 سے کوئی واسطہ نہ رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مکہ معظمہ اور مدینہ
 منورہ کی جگہ لندن کی قدر نہ یاد تھی اور وہ اپنے بزرگوں کے مقابلے
 میں یورپ کے لائون فلسفیوں اور ایسوں کو زیادہ قابل ماننے لگے۔
 تھے۔ ہمارے مشہور شاعر حضرت اکبر الہ آبادی نے انہی لوگوں کے بارے
 میں کہا ہے :-

گیا ہے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے
 وہ دیکھے گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے

حضرت مولانا محمد علی جوہر ابتدار میں اسی دور سے گروہ سے
 تعلق رکھتے تھے لیکن اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے اُن کے دل
 کو یوں بدلی دیا کہ علی گڑھ یونیورسٹی اور آکسفورڈ انڈین سے اعلیٰ ڈگریاں
 لے کر انگریزی حکومت کا پوزہ بن جانے کی جگہ انہوں نے اپنی غریب
 قوم کی حالت سدھارنے کا عزم کیا اور خود کو اپنے مقدس مذہب اسلام
 کی عظمت بڑھانے اور حفاظت کرنے کے لئے وقف کر دیا۔

اس بڑے کام میں ان کے بھائی مولانا شوکت علی مرحوم و معقولہ
 اور ان کی محترم والدہ صاحبہ بھی اُن کی ساہمئی بنیں۔ اس لحاظ سے حضرت

مولانا محمد علی جوہر کی کہانی دراصل تین شخصیتوں کی اکٹھی کہانی ہے، بلکہ ان سب عزت والے بہادر مسلمانوں کی کہانی ہے جنہوں نے دنیاوی فائدوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لئے ان گنت تکلیفیں برداشت کیں۔

قابلیت اور ذاتی اہمیت کے لحاظ سے بھی مولانا بہت ادبچا ورجہ رکھتے تھے۔ وہ جاوید نگار ادیب تھے، بلند پایہ شاعر تھے۔ بے مثل خطیب تھے اور سیاسی تحریکوں کو چلانے کی بے پناہ قوت رکھتے تھے۔

آئیے اب ہم آپ کو اسلام کے اس جلیل القدر فرزند کی کہانی سنائیں!

خاندان:

مولانا محمد علی جوہر نسلاً پٹھان تھے۔ ان کے بزرگ درہ خیبر پورہ کے آئے والے فاتح لشکروں کے ساتھ ہندوستان آئے اور یہاں مشہور ریاست رامپور میں سکونت اختیار کی۔ اس ریاست پر ایک پٹھان خاندان حکومت کرتا تھا۔ مولانا کے بزرگ دربار سے وابستہ تھے اور ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ خوش حال ہونے کے علاوہ اس

خاندان میں علم و ادب کا جلی خوب چرچا تھا۔

ایسے خوش حال اور علم پرور خاندان میں مولانا نے ۱۸۷۸ء میں
 جنم لیا۔ ان کے دو بھائی اور تھے، ان تینوں بھائیوں کی تعلیم و تربیت
 میں ان کی محترم والدہ کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ اس شہزادی خاتون کو
 ہماری تاریخ میں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے
 خلافت کی تحریک میں مردوں سے بڑھ کر کام کیا ہے۔

تعلیم :

مولانا نے ابتدائی تعلیم رامپور میں حاصل کی۔ اس کے بعد ایک

قریبی شہر برہنہ کے ہائی سکول میں داخل ہوئے اس اسکول میں دو سال

رہے اور پھر علی گڑھ آ گئے۔ اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

بندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اچھا تعلیمی ادارہ تھا

سر سید اور ان کے مخلص ساتھیوں نے یہاں نہایت اچھا تعلیمی ماحول

پیدا کر دیا تھا۔ استاد بھی قابل تھے اور طلباء کو بہر قسم کی سہولتیں بھی میسر

آتی تھیں۔ ایسی عمدہ فضا میں مولانا محمد علی جوہر کے جوہر خوب نمایاں

ہوئے۔ کھیل کے میدان میں بھی ان کا خوب نام تھا اور ادب کی محفلوں

میں بھی انہیں خوب داد دی جاتی تھی۔ بی۔ اے کے امتحان میں وہ

یہ نیورسٹی میں اول رہے۔

ایسے اعزاز سے بی۔ اے کرنے کے بعد مولانا لندن کالج
 لے گئے اور وہاں کے شاندار تعلیمی ادارے آکسفورڈ میں داخلہ لیا۔
 ایک لائق طالب علم اور اونچے کردار کے نوجوان کی حیثیت سٹن
 کی شہرت بہاں بھی برقرار رہی بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ اس زمانے
 میں مولانا انگریزی وضع کا لباس پہنتے تھے۔ اور ان کے رہنے سہنے
 کے طریقے بھی انگریزوں جیسے تھے۔ لیکن ان کا دل پکا مسلمان تھا،
 ان کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہوتا
 ہو کہ فلاں بات میں انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف عمل کیا:

ریاست پڑوہ کی ملازمت:

تو لیم بیکل کرنے کے بعد مولانا وطن کٹر لین لائے تو ریاست
 پڑوہ کے راجہ صاحب نے انہیں اپنی ریاست میں جج کے عہدے
 پر مقرر کیا۔ اس کے بعد ترقی دے کر اوپیم کمشنر بنا دیا۔ اگرچہ مولانا
 کی یہ زندگی ہر لحاظ سے شاندار تھی۔ رہنے کے لئے آڑستہ کوٹھی بنی
 ہوئی تھی۔ خدمت کے لئے نوکر چاکر مقرر رکھتے اور تختہ آہ بھی معقول تھی۔
 کوئی معمولی درجے کا آدمی ہوتا تو ساری زندگی اسی نوکر کی چاکری میں

گزار دیتا۔ لیکن مولانا اس چمکیلی، بھڑکیلی زندگی سے مطمئن نہ تھے۔ ان کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ اپنے پیارے وطن کی آزادی اور اپنی غریب قوم کی عزت کے لئے کام کریں۔ اس سلسلے میں وہ ہندوستان کے ادنیٰ درجے کے اخباروں میں مضامین لکھتے رہتے تھے اور یہ مضامین نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔

اتفاق سے انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مولانا نے اس اچھی ملازمت کو لات مار کے اپنا سارا وقت قوم اور ملک کی خدمت میں صرف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ ان کے محلکے میں ایک غیر مسلم افسر رکھا گیا۔ یہ افسر بہت متعصب اور مسلمانوں کو کم درجے کا جاننے والا تھا۔ ایک دن اس نے مشہور مسلمان بادشاہ حضرت اورنگ زیب عالمگیرؒ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ اگرچہ عہد کے لحاظ سے وہ مولانا سے بڑا تھا، لیکن مولانا اس کی اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، اسے ترک کر کے جواب دیا اور اس وجہ سے وہ آپ کا مخالف بن گیا۔ مولانا کے دل میں اس ملازمت کی شدت ہوتی تو بڑا افسوس ہونے کے باوجود وہ آپ کا بال بیکار نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آپ تو پہلے ہی دل برداشتہ تھے، لہذا نوکری

چھوڑ دی۔

کامریڈ کا اجراء:

ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مولانا نے کلکتہ سے انگریزی زبان کا اخبار کامریڈ جاری کیا۔ اگرچہ ممبئی اور کلکتہ سے انگریزی زبان میں کئی اچھے اخبار نکلتے تھے لیکن کامریڈ ان سب سے بڑی مے گیا۔ اس کامیابی کی خاص وجہ یہ تھی کہ مولانا انگریزی زبان میں بہت زیادہ قابلیت رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کے دل میں اپنے وطن اور اپنی قوم کا سچا درد تھا۔ وہ جو مضمون بھی لکھتے تھے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ کامریڈ کی کامیابی کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انگریزی حکومت کے بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے انگریز ادیب اس اخبار کو نہایت شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی قائلین محفوظ رکھتے تھے۔ ایک انگریز افسر کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو کر اپنے وطن انگلستان گیا تو اپنے ایک اخبار نویس دوست کے لئے کامریڈ کی فائیل تحفے کے طور پر لے گیا۔ اس نے خود مولانا سے یہ بات کہی کہ میں اپنے اس دوست کے لئے ہندوستان سے اس سے اچھا تحفہ نہیں لے جاسکتا۔

ہمدرد

جس زمانے میں کامریڈ جاری کیا گیا ہندوستان کا دارالحکومت کلکتہ تھا لیکن چونکہ یہ شہر صوبہ بنگال میں ہندوستان کے ایک کنارے پر تھا اور حکومت کے افسروں کو ملک کے انتظام میں دشواری ہوتی تھی اس لئے آگے چل کر کلکتہ کی جگہ دلی کو دارالحکومت بنایا گیا اور اس تبدیلی کی وجہ سے مولانا کو بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی، کہ اپنے اختیار کا دفتر کلکتہ سے دلی لے جائیں۔ اس کے علاوہ کلکتہ سے دلی آنے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مولانا عام پڑھے لکھے ہندوستانیوں کے لئے اردو زبان میں بھی ایک اخبار لکھنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے "ہمدرد" کے نام سے ایک اردو اخبار جاری کیا اور یہ اخبار بھی پوری آن بان اور ٹھٹھاٹ باٹ سے نکالا۔

اختیارات ہمارے موجودہ زمانے میں بھی نکلتے ہیں بلکہ ان کی گفتی کہیں زیادہ ہے اور خرچ اخراجات اور خوشنمائی کے لحاظ سے بھی پہلے اخبارات سے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے وطن کو جو فائدہ مولانا محمد علی جوہر کے ان دونوں اخباروں سے پہنچا۔ اس کا ان اخباروں کے ساتھ

نظر بھی نہیں کر سکتے۔ اخبار نکالنے کا جو صحیح مقصد ہے مولانا نے ہمیشہ اُسے پیش نظر رکھا اور ان دونوں اخباروں کو یورپ کے اعلیٰ درجے کے اخبارات کے برابر پہنچا دیا۔ ہر معاملے میں سچائی، بہادری اور دانشمندی سے قوم کی رہنمائی کرنا اور حکومت کو اُس کے غلط کاموں پر ٹوکنا ان اخبارات کا طرہ امتیاز تھا۔ اگرچہ مولانا کو اس حق پرستی اور وطن دوستی کی سزا بھگتنی پڑی، انگریزی حکومت نے انہیں قید کر دیا اور طرح طرح سے پریشان کیا۔ اور بالآخر دونوں اخبار بند ہو گئے۔ لیکن وہ یہ قربانیاں دے کر اخبار نویسی کا ایسا معیار مقرر کر گئے اور اُنے والے اخبار نویسوں کے لئے ایسا راستہ بنا گئے کہ اگر اس پیشے میں آنے والے لوگ اُن کے قدموں کے نشانوں پر چلیں تو ہماری قوم دنیا کی سب سے معزز قوم بن سکتی ہے :

مسجد کانپور کا جھگڑا :

اگرچہ انگریزی حکومت اور اس کے دفا دار افسر شروع ہی سے مولانا کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ان کی ذات اور ان کے اخبارات کو اپنے لئے خطرناک سمجھتے تھے۔ لیکن ابھی تک کھلم کھلا مکر نہ ہوتی تھی۔ یہ موقع سال ۱۹۱۲ء میں پیدا ہوا۔ جب ہندوستان کے مشہور شہر کانپور

میں حکومت نے ایک شرک کو بیڑھا کرنے کے لئے ایک مسجد کا کچھ حصہ
 گمانا چھاپا۔ مسجد کے سلسلے میں بیمارا عقیدہ یہ ہے کہ اُسے گرا دیا تو میں بچا
 سکتا۔ جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حکومت کے
 اس فیصلے کے خلاف شور مچایا۔ کافی دنوں تک مقدر چلتا رہا۔ لیکن
 حکومت اپنی عہد سے باز نہ آئی۔ مسجد کے اس حصے کو گرا دیا گیا اور
 اُن مسلمانوں پر اندھا دھند گولیاں چلائی گئیں جو اپنا دلی رنج ظاہر
 کرتے تھے اسے اس مسجد کے پاس جمع ہو گئے تھے۔

مولانا محمد علی جوہر نے اسی واقعے پر اپنے اخبار میں زور دار
 مضامین لکھے اور حکومت کے اس فعل کو صداقت لفظوں میں تسلیم اور
 بے انصافی بتایا۔ اس پر حکومت نے انہیں پہلے دلی کے قریب
 ایک سستی مہر دلی میں نظر بند اور پھر چھپندہ وارہ جیل میں قید کر دیا۔
 یہ زمانہ مولانا اور آپ کے خاندان کے لئے سخت مصیبت کا
 تھا۔ لیکن آپ نے نہایت صبر و استقامت سے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا۔

تحریک خلافت

۱۹۱۳ء کے بعد کا زمانہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے
 انتہائی نازک اور خطرات سے بھرا ہوا زمانہ تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ

پہلی جنگ عظیم میں جو ۱۹۱۴ء میں شروع ہوئی تھی حکومت ترکی انگریزوں کی مخالفت طاقت جرمینی کی ساکتی تھی۔ اس زمانے میں سلطنت مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی تھی اور اس کے بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔

یہ کتاب پڑھنے والے بچوں کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے مذہب اسلام کے طاقت حاصل کرنے سے پہلے دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں بادشاہتیں قائم تھیں اور ظالم بادشاہوں نے اپنے اور اپنے خاندانوں کے فائدے کے لئے عام لوگوں کو ان کے جائز انسانی حقوق سے محروم کر رکھا تھا۔ عام شہری خاص طور سے کسان اور مزدور تقریباً جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ دن رات خون پسینہ بہانے کے باوجود وہ تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی گزارنے لگتے۔ نہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا پیرا تا تھا نہ تن ڈھانکنے کے لئے کپڑا ملتا تھا۔ اور نہ ان کے بچوں کے لئے تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ ظالم حاکم مختلف ٹیکسوں کی صورت میں ان کی ساری کمائی لوٹ کر لے جاتے تھے۔

اسلام نے بادشاہت کا قصہ ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کیا۔ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جانشین کے

ہیں۔ اسلامی حکومت میں یہ لقب اُن بزرگوں کو دیا گیا جو حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حکومت کی گدی
پر بیٹھے اور آپ کے جانشین کی حیثیت سے حکومت کا انتظام چلایا۔
سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔

اسلامی حکومت میں خلیفہ اُس شخص کو بنایا جاتا تھا جو ہر لحاظ
سے قابل اور نیک ہوتا تھا۔ بادشاہت کی طرح یہ طریقہ بھی نہ تھا۔
کہ ایک خلیفہ کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے کو اس کی جگہ
خلیفہ بنایا جائے، بلکہ عقلمند لوگ آپس کے علاج مشورے سے
اُس شخص کو خلیفہ منتخب کرتے تھے جو سب سے زیادہ اہل ہوتا تھا
آج کل کی سیاسی زبان میں حکومت کے اس طریقے کو جمہوری نظام
حکومت کہتے ہیں اور دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں اسی طرز کی
حکومتیں قائم ہیں۔

اسلامی سلطنت وسیع ہو جانے کے بعد جب عام مسلمان
دنیا کی طرف جھک گئے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیا تو حکومت کے اس
اچھے انتظام میں بھی خرابیاں آگئیں، بادشاہت کی طرح خلافت
بھی حکمران خاندانوں تک محدود ہو کر رہ گئی اور حکومت حاصل کرنے

کے لئے خونخوار جنگیں ہوئیں۔

پہلے چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ (۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد خاندان بنی امیہ کے حکمرانوں نے خلافت کو تقریباً بادشاہت کا رنگ دے دیا اور پھر یہ نظام آخر تک ایسا ہی رہا۔ جب ایک خلیفہ کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ حکومت کے اختیارات سنبھال لیتا تھا۔

جس زمانے کے حالات بیان کئے جا رہے ہیں اس زمانے میں خلافت کا اعزاز ترکوں کے عثمانی خاندان میں آ گیا تھا۔ اگرچہ یہ حکمران بالکل بادشاہوں کی سی زندگی گزارتے تھے لیکن پھر بھی یہ فائدہ اٹھاتی تھیں کہ مختلف ملکوں کے مسلمان بادشاہ انہیں اپنا بڑا مانتے تھے اور بادشاہ کی جگہ خلیفہ کہلانے کی وجہ سے سچی اسلامی حکومت کا نصیح تصور باقی تھا۔

پہلی جنگ عظیم میں بار جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے بہت سے علاقے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے اور یہ سلطنت جو دنیا کی بہت بڑی سلطنت تھی تیسرے درجے کی چھوٹی سی کمزور سلطنت بن کر رہ گئی۔ ترکوں کی نوجوان نسل نے

جن کی رہنمائی نے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کو رہے تھے یہ خیال کیا کہ ہماری قوم پر یہ مصیبت اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا رہنا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے خلافت کو ختم کر کے یورپین ملکوں کے نمونے پر نئی حکومت قائم کرنے کے لئے جدوجہد شروع کر دی۔

اس موقع پر مولانا محمد علی جوہر ان کے بھائی مولانا شوکت علی اور ان کی محترم والدہ صاحبہ نے ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع کی ان کی کوشش یہ تھی کہ ترکوں کی خلافت کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ یہ تحریک اپنے اثر اور پھیلاؤ کے لحاظ سے بہت زوردار تھی۔ اس کے اثر کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے بہت بڑے لیڈر جہانگاندھی بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ مولانا محمد علی اور ان کے مخلص ساتھیوں نے لاکھوں روپے چندہ جمع کر کے ترک مجاہدین کی امداد کے لئے بھیجا اور جس طرح بھی ممکن ہو سکتا تھا اس بات پر زور دیا کہ انگریزی حکومت خلافت کا نظام باقی رکھنے میں مدد دے۔

مولانا اور ان کے ساتھیوں کو اپنی اس کوشش میں ترک کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ خلافت کی جگہ نہ جوان ترکوں کی نئی حکومت

قائم ہو گئی، لیکن خاص ہندوستان میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ جاگ اٹھا اور ہندو مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے وطن کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے۔

مقدمہ سازش کراچی:

انگریزی حکومت اب مولانا کو اپنا خطرناک دشمن سمجھنے لگی تھی چنانچہ اس خیال کی بنا پر اپنے بغاوت کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی میں ہوئی اور اس وجہ سے ہماری تاریخ میں اسے مقدمہ سازش کراچی لکھا جاتا ہے، حکومت نے مولانا پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو انگریزی فوج میں بھرتی ہونے سے روکا ہے اور افغانستان کے بادشاہ کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا ہے کہ اگر وہ ہندوستان پر حملہ کرے تو اسے ہر طرح کی امداد دی جائے گی۔ مولانا کے ساتھ ان کے بھائی مولانا شوکت علی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا حسین احمد، مولانا نثار احمد کانپوری اور ایک ہندو لیڈر شکر اچار یہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔

یہ الزام نہایت خطرناک تھے اور انگریزی قانون کی رو سے
 ان کی سزا پھانسی تھی لیکن اللہ پاک نے ان بیگناہوں پر یہ کرم کیا۔
 کہ مقدمے کے دوران وہ خط جعلی ثابت ہو گیا جس کے بارے
 میں یہ کہا گیا تھا۔ کہ یہ مولانا محمد علی جوہر کا لکھا ہوا ہے۔ خاص ایک
 انگریز افسر نے اس بات کی گواہی دی۔ کہ یہ اندازہ تشریح مولانا محمد علی
 جوہر کا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی جان بچ گئی یہ۔

آزادی کا سپاہی

تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد مولانا کانگریس میں شریک
 ہو گئے اور نیشنل مین دھن سے اپنے پیارے وطن کی آزادی کے
 لئے کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس جماعت میں وہ زیادہ دیر تک
 رہ سکے۔ انہیں بہت جلد یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو اپنا ہم وطن
 اور بھائی سمجھنے والے کھڑے اور سچے ہندوؤں کی جگہ اہستہ اہستہ
 اس جماعت میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو مسلمانوں کو بھی انگریزوں کی
 طرح بغیر ملکی اور اپنا دشمن خیال کرتے ہیں اور اس کوشش میں مصروف
 ہیں۔ کہ جب ہندوستان کو آزادی ملے تو اس ملک پر ہندوؤں کی
 مذہبی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی احساس کی بنا پر مولانا کانگریس

سے الگ ہو گئے لیکن انہوں نے ملک کی آزادی کی تحریک سے علیحدگی اختیار نہ کی۔ اگرچہ ان کی زندگی کا یہ دور بڑا ہی نازک تھا ان کی مانی حالت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اور بیماریوں نے بھی گھیر لیا تھا لیکن اس حالت میں بھی اپنے وطن کو آزاد کرانے کا جذبہ پوری طرح جواں تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اس میں مبالغہ نہ ہو گا کہ چالیس کر ڈھائی برسوں میں ان سے بڑھ کر محب وطن اور حریت پسند کوئی نہ تھا۔

ملک کی آزادی یا قیام کے لئے زمین :

۱۹۳۱ء میں مولانا ہندوستان کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے لندن تشریف لے گئے یہ کانفرنس ہندوستان کو آزادی دینے کی شرطیں طے کرنے کے لئے بلائی گئی تھی۔

پہلی جناب عظیم کے دوران انگریزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہندوستانی جنگ جیتنے میں مدد دیں تو ان کے ملک کو آزادی دی جائے گی لیکن جنگ فتح ہونے کے بعد انگریز حکمرانوں نے اس وعدے کو بھنگ کر رکھا اور مختلف جیلوں بہانوں سے اس ملک پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ساری بات چیت سننے کے بعد حیدر علی مولانا

نے اس بات کا اندازہ لگایا۔ کہ یہ کافر لش محض لوگوں کے جذبات
 ٹھنڈے کرنے اور دوسرے ملکوں کو دھوکہ دینے کے لئے بلانی
 گئی ہے اور اس بات چیت کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا۔ تو آپ نے
 آزادی کی جنگ کے ایک بہادر جرنیل کی حیثیت سے وہ شاندار تقریر
 کی جو اس ملک کی تاریخ آزادی میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ آپ
 نے فرمایا:

”یا تو تمہیں میرے ملک کو آزادی دینی ہوگی ورنہ
 میرے لئے قبر کی زمین، کیونکہ میں ایک غلام ملک میں
 واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہوں۔“

مولانا مرحوم کے یہ الفاظ الہامی ثابت ہوئے، جس دن آپ
 نے یہ تقریر کی تھی اسی رات آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو آپ
 کی وصیت کے مطابق فلسطین کے شہر بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔
 اعلیٰ کردار اور اسلام سے سچی محبت کے باعث آپ کو اسی سرزمین
 میں دفن کئے جانے کا اعزاز اور افتخار ملا جس میں ان گنت بعبوں
 کے مزار ہیں۔ اس ایک بات سے بھی آپ کی عظمت کا اندازہ کیا جا
 سکتا ہے۔

علامہ اقبالؒ

ہمارے وطن پاکستان کو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر ہند کے مسلمانوں کے لئے ایک الگ ملک بنانے کا خیال سب سے پہلے انہی کے ذہن میں آیا تھا۔ اس عزت کے علاوہ انہوں نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے سلسلے میں کئی شاندار کام کیا۔ بہت بڑے فلسفی اور مدبر ہونے کے علاوہ وہ جاوید بیان شاعر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کے دلوں میں عزت کی زندگی گزارنے کی انگ پیدا کی اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا درس

دیا۔

اس کتاب کے پہلے ابواب میں ہم یہ بات تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ عیش پسند امیروں اور بادشاہوں کی وجہ سے ہماری قوم میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ہمارے آقا اور اللہ کے پیغمبر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سادگی، شرافت اور بہادری کے اصولوں کو اپنانے کا حکم دیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر ہماری قوم آرام پسندی، بے پروائی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ دنیا کے ہر حصے میں مسلمان کمزور، غریب اور بے وقار ہو گئے تھے۔ ان کی عظیم الشان سلطنتیں ان سے چھین گئی تھیں اور کئی ملکوں میں دوسری قوموں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔

برصغیر ہند کے مسلمان اس عذاب میں گرفتار تھے۔ سات سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز مسلمانوں کی سلطنت کو مٹا کر اس ملک کے سیاہ و سپید کے مالک بن گئے تھے اور انہوں نے ایسی کوششیں شروع کر دی تھیں کہ اگر ہمارے عزت والے بزرگ اپنی قابلیت اور محنت سے ان کوششوں کو ناکام نہ بنا دیتے تو سلطنت کی طرح ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب بھی ہم

سے چھین جاتی اور ہمارے اوپر ایسی غلامی مسلط نہ ہو جاتی کہ ہمیں اس سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوتا۔

علامہ اقبالؒ نے اس سلسلے میں یہ خدمت انجام دی کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بزولی، محکوم اور بے پروائی کی زندگی سے نفرت دلائی اور نیکی کے رستے پر چلتے ہوئے ایک مضبوط اور حکمران قوم بننے پر ابھارا، ان کے اس پیغام کو ان کا فلسفہ خود کہا جاتا ہے، اپنے شعروں میں انہوں نے یہ فلسفہ یا زندگی گزارنے کا طریقہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے،

محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کہنہ

نگہ بلند، سخن دلنواز جاں پر سوز
بہی رخت سفر میر کا رداں کے لئے

ہو حلقہٴ یاراں تو برہنیم کی طرح نرم
رزمِ حق و باطل ہو تو تلوار ہے مومنین

ٹے طاثر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

علامہ مرحوم کے اردو اور فارسی کلام میں زیادہ شعر ایسے ہی
ہیں۔ انہوں نے ہمیں صاف صاف لفظوں میں بتایا ہے محکمہ
کمزوری اور بے پروائی کی زندگی سچے مسلمان کے شایانِ شان
نہیں۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہی ہے جو نہ صرف خود معزز اور
طاقتور ہو بلکہ تمام انسانوں کو معزز، خوشحال اور طاقتور بنانے کی
کوشش کرے۔

طاقت، عزت اور خوشحالی ایسی اچھائیاں ہیں جن کی ہر شخص
تمنا کرتا ہے۔ اور اس لحاظ سے بظاہر اقبالؒ کے فلسفے یا پیغام
میں کوئی ندرت معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ فیصلہ ان لوگوں کا ہے
جو نہ ہمارے مقدس مذہب اسلام کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور نہ
انہوں نے علامہ اقبالؒ کے کلام کو غور سے پڑھا ہے جن لوگوں
نے غور کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک عام دنیا دار اور دنیا پرست
انسان اور ایک سچے مسلمان کی ستریس بالکل الگ الگ ہیں۔ ان
دونوں کے نظریات و خیالات میں ایک نہایت واضح فرق یہ ہے

کہ دنیا دار جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی ذات کے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اُسے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اس سے جی بھر کر فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ایک سچا مسلمان اپنی ذات کو بھلا کر خلیق خدا کی بہتری اور بھلائی کی تمنا کرتا ہے اور جو کچھ اسے ملتا ہے اس کا زیادہ حصہ دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ بس یہی فرق ایک عام دنیا پرست اور علامہ اقبال کے فلسفے میں ہے، وہ طاقت اور اقتدار کی تمنا اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی فوج کے سپاہی بن کر اس دنیا کو برائیوں سے پاک کر دیں، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کی جھڑکائیں۔

اقبالؒ کا پیغام دراصل ستر آن کا پیغام ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس آسمانی پیغام کو شعروں کے روپ میں ڈھال کر ہم تک پہنچایا اور ایسے انداز میں پہنچایا کہ سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہماری قوم کے دل میں پھر سچائی کی لگن پیدا ہو گئی۔ اور جو لوگ مغرب کے فلسفیوں سے مرعوب ہو کر ان کی غلط اور ہلاک کر دینے والی باتوں کو اپناتے جا رہے تھے پھر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹ آئے۔ یقیناً یہ ان کا بہت بڑا اعجاز اور

بہت بڑا احسان ہے۔

خاندان :

علامہ اقبال کے بزرگ شہیر کے رہنے والے تھے اور شروع میں ہندو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ پھر اس خاندان نے اسلام قبول کر لیا اور کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ شہر میں آ بسا۔

علامہ اقبالؒ کے والد صاحب امیر آدمی تو نہ تھے لیکن نہایت دیندار انسان تھے۔ یہی حال ان کی والدہ صاحبہ کا تھا۔ مذہب کا اثر کم ہونے کی وجہ سے مسلمان عورتیں بھی عام طور سے گھر کی سجاوٹ، لباس کی درستی اور اسی طرح کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ لیکن اقبالؒ کی والدہ عا جبہ گھر کے کام و خدمتوں کے علاوہ اللہ پاک کے احکام کا بھی خیال رکھتی تھیں۔

ایسے خدا پرست اور نیک ماں باپ کے ہاں اقبال نے جنم لیا۔ وہ ۲۲ فروری ۱۸۷۷ء کو اس دنیا میں آئے بعض لوگوں نے ان کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں۔ فرق بھی ہے تو ایک آدھ سائے کا ہی ہو گا۔

اقبال بچپن ہی سے بے حد ذہین اور اچھائیوں کو پسند کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایف۔ اے تک اپنے شہر سیالکوٹ ہی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ایم۔ اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔

خواہ کوئی بھی ہو استادوں کی توجہ اور مہربانی کے بغیر قابلیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی مہربان ہستیاں ہوتی ہیں جو ذہن کو چاند سورج کی طرح چمکا دیتی ہیں۔ خوش قسمتی سے اقبال کو نہایت اچھے استاد ملے ان میں دو استادوں نے تو ان کے خیالات اور ان کی زندگی پر بہت ہی اثر ڈالا۔ ایک مولوی سید میر حسن اور دوسرے ڈاکٹر آرنلڈ۔

دوسرے صاحب قومیت کے لحاظ سے انگریز تھے لیکن انہوں نے اقبال کو ایک بڑا آدمی بنانے میں بہت امداد دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھاتے تھے اور ان کے سیکڑوں شاگرد تھے لیکن اقبال جس کے ساتھ ان کا سلوک خاص تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ ملازمت کی مدت ختم کر کے اپنے وطن چلے گئے۔ تو پھر بھی اپنے اس ہونہار شاگرد کو یاد رکھا اور جب اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لئے لندن گئے تو ان کی ہر طرح مدد کی۔

یہی حال مولوی سید میر حسن صاحب کا ہے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے شوق کے علاوہ اقبال کے دل میں اسلام کی سچی

محبت پیدا کی اور ہر حال میں اُن کے فریبی اور معاون بننے رہے ،
 خود علامہ اقبالؒ نے مولوی صاحب کے اس احسان کو مانا ہے
 اُن کی احسانندی کا یہ حال ہے کہ جب ۱۹۲۲ء میں حکومت
 نے انہیں سسر کا خطاب دیا تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ
 یہ خطاب قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ ان کے ساتھ اُن کے
 استاد محترم مولوی پدمیر حسن صاحب کو بھی خطاب سے نوازا جائے۔
 اس سلسلے میں گورنمنٹ نے یہ غدر پیش کیا کہ خطاب صرف ان لوگوں
 کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی بلند پایہ کتاب لکھی ہو اور مولوی
 صاحب نے اچھی تک کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ اس اعتراض
 کے جواب میں اقبالؒ نے کہا۔ مولوی صاحب کی ایک بڑی
 تصنیف میں ہوں۔ چنانچہ حکومت عزت و اسے شاگرد کی اس
 عقیدت کے سامنے لا جواب ہو گئی اور مولوی صاحب کو بھی
 ستمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا۔

اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہ
 ہو گا کہ علامہ اقبالؒ کو جو عزت اور عظمت حاصل ہوئی وہ والدین
 کی دعاؤں اور استادوں کی توجہ کی بدولت حاصل
 ہوئی ہے۔

نہ کیچ نہ کیچ

انگلستان کا سفر:

ایم۔ اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد علامہ اقبال کو گورنمنٹ
 کالج لاہور میں ملازمت ملی گئی تھی لیکن ابھی علم حاصل کرنے کا شوق
 پورا نہ ہوا تھا، وہ علم کے سمندر سے پوری طرح اپنی پیاس
 بجھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ ۱۹۰۵ء میں اعلیٰ تعلیم کے لئے
 انگلستان گئے اور وہاں کی عظیم الشان یونیورسٹی کیمبرج میں
 داخلہ لیا۔ اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لئے ان کے
 بڑے بھائی صاحب نے ان کی مدد کی۔

اس منزل میں اقبال کے دوستوں میں ہمیں ایک اور نہایت
 معزز اور تحقیق پسندی کا نام ملتا ہے۔ یہ اردو زبان کے بہت بڑے
 محسن سر عبدالقادر ہیں۔ پیام انگلستان کے دور میں ایک وقت
 ایسا آیا کہ علامہ اقبال شاعری سے بد دل ہو گئے اور انہوں نے
 شعر و شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن سر عبدالقادر نے
 قیمتی مشورے دئے کہ انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ علامہ
 اقبال کی مشہور کتاب ہانگ درا میں ایک مشہور نظم شامل ہے
 جس کا عنوان "سر عبدالقادر کے نام" ہے، اس کتاب کا دیا چھ

بھی شیخ سر عبدالقادر مرحوم ہی نے لکھا ہے :

اعلیٰ ڈگریاں :

علامہ اقبالؒ نے کمبریج سے فلسفہ اخلاق کی اور ایک جرمن یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان کے علمی حلقوں میں انہیں کس قدر مقبولیت اور عزت حاصل ہوئی۔ اس کا ثبوت صرف اس ایک بات سے ملتا ہے کہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوئے تو لندن یونیورسٹی میں پروفیسر کی جگہ دی گئی۔ اور انہوں نے تین سال تک اس یونیورسٹی میں عربی پڑھائی :

وطن کو واپسی :

اعلیٰ علمی ڈگریاں اور مقبولیت و شرافت کی سندیں لے کر علامہ اقبالؒ اپنے وطن لوٹے، یہاں آپ نے لاہور میں رہائش اختیار کی اور گنتی کے چند دنوں میں اس تاریخی شہر کی علمی و ادبی مجلس کے سب سے روشن چراغ بن گئے۔

انہوں نے شروع شروع میں پریسٹری کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ لیکن یہ شغل ان کے ذوق اور مزاج کے مطابق نہ تھا! اللہ پاک

نے انہیں کسی اور سبب خدمت کے لئے پیدا کیا تھا۔ بہت جلد انہیں
کچھ بیویوں میں جا کر مقدمے لڑنے کے چکر سے نجات مل گئی اور
وہ اپنا پورا وقت شعر و شاعری اور دوسری علمی مصروفیات میں
گزارنے کے قابل ہو گئے۔

اگرچہ اقبالؒ لاہور کے مشاعروں میں کبھی شریک ہوتے تھے
اور ان کا کلام ادنیٰ درجے کے اخبارات و رسائل میں کبھی چھپتا
تھا لیکن حقیقی شہرت انہیں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ
جلسوں کے اسٹیج سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی مشہور نظمیں
شکوہ، جواب شکوہ، نالہ یتیم اور ستمخ و شاعر وغیرہ اسی انجمن کے
سالانہ جلسوں میں پڑھیں اور ان کا نام سارے ملک میں گونج گیا۔

قومی خدمت کا جذبہ:

قابلیت حاصل کرنے کے بعد عام لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا
پیدا ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے اور وہ خوب
عیش آرام کی زندگی گزاریں۔ لیکن اقبالؒ کی سب سے بڑی تمنا یہ
تھی کہ وہ اپنی قوم کی بھلائی کے کام کریں اور اسے اس سستی
اور ذلت سے نکال لیں جس میں وہ مبتلا ہو گئی ہے۔ اپنے اس

مبارک جذبے کی وجہ سے انہوں نے سیاسی کاموں میں حصہ
 لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں ۱۹۲۷ء کے الیکشن میں انہوں
 نے حصہ لیا اور پنجاب کی مجلس قانون ساز کے ممبر چنے گئے۔ اس
 زمانے میں ہندوستان غلام تھا۔ صوبوں کے گورنر انگریز تھے۔
 اور وہ اس بات کے لئے پوری پوری کوشش کرتے تھے کہ
 ان کی حکومت کے وقار اور فائدے کے خلاف کوئی قانون نہیں
 سکے۔ اس کے علاوہ بدقسمتی سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے
 درمیان بھی اچھی خاصی رستہ کشی شروع تھی۔ خاص طور سے پنجاب
 کے ہندو اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمان طاقتور نہ ہو
 سکیں۔ یہ کوشش اسمبلی کے اندر بھی جاری تھی۔ بلکہ وہاں کچھ زیادہ
 شدت لئے ہوئے تھی۔ علامہ اقبالؒ یہ جذبہ لے کر ممبر بنے تھے۔
 کہ اسمبلی میں جا کر اپنی قوم کی بھلائی کے لئے اچھے اچھے قانون
 بنوائیں گے لیکن ممبر بننے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ موجودہ
 حالات میں ایسے قانون کسی طرح بھی نہیں بن سکتے۔ غیروں کی
 مخالفت کے علاوہ خود مسلمان قوم اپنی بھلائی کے کاموں سے
 بہت غافل تھی۔ ان ساری باتوں کا اندازہ لگا کر انہوں نے کونسل
 کی ممبری سے استعفیٰ دے دیا۔

مسلم لیگ کی عداوت :

اس زمانے میں مسلم لیگ کام تو کر رہی تھی۔ لیکن اس میں مسلمانوں کی خدمت کی سچی تڑپ نہ تھی۔ اس جماعت میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو ہندو قوم کے تنگ دل لوگوں سے چڑھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی قوم کو طاق طور تو دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام نہ تھا۔ ایسے حالات میں علامہ اقبالؒ کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا اور انہوں نے اپنی عداوتی تقریر میں یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے انہیں باقی ہندوستان سے الگ کر کے ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ اقبالؒ نے اس اسلامی ریاست کو پاکستان کا نام نہ دیا تھا۔ لیکن آگے چل کر یہی مطالبہ پاکستان کا مطالبہ بنا اور قائد اعظمؒ کی رہنمائی میں مسلمان اپنا یہ مطالبہ منوانے میں کامیاب ہوئے۔

اقبالؒ اگرچہ عام سیاسی لیڈروں کی طرح جلسوں اور تقریروں میں تقریریں نہیں کرتے تھے۔ ورنہ اخبارات میں لمبے چوڑے بیانات چھپواتے تھے لیکن ان کی قابلیت اور قوم سے سچی محبت کا یہ کرشمہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد سچے دل سے ان کا احترام کرتی

کھتی اور یہ عقیدہ رکھتی تھی۔ کہ مسلمان قوم کی بھلائی کے کاموں میں
 اُن کی رائے نہایت معقول ہوتی ہے۔ اس عقیدت اور اعتماد
 کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر گول میز کانفرنس لندن
 میں بھیجا گیا۔

گول میز کانفرنس کے سلسلے میں یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ کانفرنس ہندوستانیوں کے حقوق کا فیصلہ کرنے کے لئے
 بلائی گئی تھی۔ اُن دنوں ایک بڑی الجھن تھی کہ برطانوی حکومت چاہتی
 تھی ملک کو اپنی سرپرستی میں رکھتے ہوئے کچھ حقوق دے دیئے
 جائیں۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی الجھن ہندوؤں اور مسلمانوں
 کے لیڈروں کا اختلاف تھا۔ ہندو قوم کے بعض تنگ دل لیڈروں
 کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ آزادی
 حاصل کرنے کے بعد انگریز کی جگہ ہندو ہمارا حاکم بن جائے گا۔
 اور اس کی غلامی انگریز کی غلامی سے بھی بری ہوگی۔ اسی جذبے
 کی بنا پر وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں قوموں کے حقوق کا فیصلہ
 ہو جائے۔

علامہ اقبال نے اس کانفرنس میں اپنی قوم کی نمائندگی
 کا پورا پورا حق ادا کیا۔ اگرچہ وہ اپنی قوم کے حقوق کا دو ٹوک فیصلہ

نہ کر سکے۔ لیکن انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں پر یہ بات واضح
 کر دی کہ مسلمان اپنے جائز حق کی پوری پوری حفاظت کریں
 گے۔

شاندار علمی خدمات:

جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں علامہ اقبال سیاسی لیڈر نہ
 تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی محبت سے مجبور ہو کر سیاسی کاموں
 میں حصہ لیا تھا، اُن کا اصل میدان تو فلسفہ و ادب اور شاعری تھا۔
 چنانچہ کانفرنس سے فارغ ہو کر وہ اسلامی ممالک کی سیاحت
 کرتے ہوئے وطن لوٹے اور پھر مکیہ ہو کر اپنے علمی کاموں کی
 طرف متوجہ ہو گئے۔ یہی زمانہ اُن کے پیغام کے عروج اور نکھار
 کا زمانہ ہے۔ اب انہوں نے نہایت زور دار لفظوں میں مسلمانوں
 کو جھنجھوڑا اور اپنے حالات سدھارنے کی دعوت دی:

وفات:

احساس کی شدت اور خیالات کے دباؤ کے باعث آخر
 میں علامہ کی صحت خراب رہنے لگی۔ آخر ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو وہ ۱۵ بجے

مالکِ حقیقی سے جا ملے۔ سارے ملک میں بلکہ تمام اسلامی ملکوں میں
 اُن کی وفات کا سوگ منایا گیا اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ
 وہ ملتِ اسلامیہ کے جلیل القدر فرزند تھے۔ انہوں نے اپنی
 شاعری کے ذریعے اس قوم کی رگوں میں زندگی کا نیا خون دوڑایا
 اور اس قابل بنایا کہ آنے والے حالات سے کامیابی کے ساتھ
 عہدہ برآ ہو سکے۔ اللہ پاک ان کی روح پر رحمتیں نازل کرے۔

کتبہ محمد رفیع شاہ گجرات۔ اپریل ۱۹۶۴ء

اسلام کے نام و فرائض

نظر زیدی

حسن برونز چوک انارکلی، لاہور