



مضامین آزاد

مترجم

عبدالرشید

بی۔ اے (آنرز)



ناشر

قومی کتب خانہ ریلوے روڈ لاہور

فہرست

۹	۱ - الہلال کی سیاسی تعلیم
۱۱	الہلال کے مقاصد اور پولیٹیکل تعلیم
۲۵	صبحِ امتیاز
۳۵	مسلمانوں کی آئندہ شاہراہ مقصود کیا ہونی چاہئے؟
۶۹	الجہاد فی سبیل اللہ
۸۹	۲ - مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
۹۱	نشد شام کی نصف شب
۱۰۶	حدیث الفاشیہ (۱)
۱۱۰	حدیث الفاشیہ (۲)
۱۲۱	حدیث الفاشیہ (۳)
۱۳۶	حدیث الفاشیہ (۴)

۱۵۹

۱۶۱

۱۹۳

۲۰۵

۲۰۷

۲۱۹

۲۵۳

۳- نیکی کی تلقین اور برائی کی روک

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

ان بالحکم اللہ

۴- عیدین

عید الفطر

عید الاضحیٰ

۵- مسئلہ سوو

پیش لفظ

۱۹۱۲ء کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی زندگی پر غفلت دے بیے عملی کی تیرہ و تار گھٹائیں چھاری تھیں، ملکی سیاست سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ غیر ملکی حکومت کے دفتری نظام کو ایک نعمتِ عظمیٰ سمجھتے تھے۔ اس وقت جب کہ ملکی سیاست کی قیادت کی باگ ڈوران کے ہاتھوں میں ہونی چاہئے تھی یہ ملکی خواہشات کے راستے میں روک بن کر کھڑے تھے۔ ملک ترقی کی طرف گامزن تھا اور یہ تعلیم کی سر دلاش لئے بیٹھے تھے۔ اسلام سے بھی ایک برائے نام تعلق باقی تھا، تعلیم یافتہ طبقہ مذہب سے نا آشنا اور بیگانہ تھا، علماء مذہب کی حقیقی روح اور اس کے اصلی پیغام سے بے بہرہ تھے، ایک طرف مسلمانان عالم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور دوسری طرف اسلام کے یہ مدعی نہایت آرام و آسائش کی زندگی میں مشغول، مسلمانوں کی قومی زندگی سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا، قوم کا امیر طبقہ حکومت و اقتدار کی خوشنودی حاصل کر لینے کو سعادت دارین سے زیادہ سمجھتا تھا، غرض کہ ساری قوم پر جمود و تعطل طاری تھا، دہلی دریا اور تقسیم بنگال کی منسوخی مسلمانوں کی اس بے بسی اور غفلت کے لئے تازیانہ ثابت ہوئی جس سے ایک عام اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی، مگر متعین منزل سامنے نہ تھی جس کی طرف قدم بڑھایا جانا۔

ان حالات میں کلکتہ سے "الہلال" نکلا، اور ہر نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی، "الہلال" ہر اعتبار سے

زالا اور اس کا انداز مجتہدانہ تھا، وہ احیائے تعلیمات صادقہ اسلام کا داعی تھا، اسلام کی سنت حریت کی تجدید، اور جہاد حق و عدالت کی طرف بلاتا تھا، علم و ادب اس کا خاص موضوع تھا، طرزِ تحریر میں وہ ایک اسلوبِ جدید اور اتنا زونو کا حامل تھا، اس نے اردو فنِ صحافت کی ہر شاخ میں اپنی راہ سب سے الگ نکالی اور جو کام ہندوستان کی پوری ایک صدی کی حیاتِ طباعت و صحافت اور دورِ تصنیف و تالیف میں شروع نہ ہو سکا اس کو

” ایک ضعیف ارادہ، ایک بے سروسامان آمدگی، ایک در ماندہ جدوجہد ایک بے اسباب و وسائل سعی و تدبیر، ایک دائم المرض زندگی، ایک مبتلائے آلام و موائع اقدام، ایک معتبوب حکومت، مبعوض امراء اور محصور سدا عدا و معاندین ہستی، غرض کہ عاجزیوں اور در ماندگیوں کی ایک التجائے حقیر اور بے سروسامانیوں اور بے چارگیوں کی ایک دعائے مضطر نے شروع کر کے کس حد تک پہنچایا؟ اند جب کہ دنیا اور دنیا والوں کے پاس اس کے لئے کچھ نہ تھا تو خدا اور خدا کی غیبی نصرت فرمائیوں اور دستگیر یوں نے اس کے لئے کیا کیا؟“

سناک راہ ارادت بڑے گرد آلود نشستہ ایم بدر یوزہ تا چہا بخشند

الہلال کا وجود اردو صحافت میں ایک عظیم الشان انقلاب تھا، اس نے اپنی زندگی کے تھوڑے ہی عرصے میں قوم کے مذہبی افکار و اعمال اور سیاسی آراء و معتقدات میں جو تغیرات اور انقلاب پیدا کئے اس کی نظیر نہیں ملتی، الہلال کی دو سالہ زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں:-

” ہم کو اپنے سفر میں نکلے ہوئے دو سال ہو گئے، ہمارا سفر تاریکی میں نہ تھا بلکہ دوسری روشنی میں تھا، اور دنیا سے دیکھ رہی تھی، ہم اگر حرکت میں رہے ہیں تو اس پر پردہ نہیں پڑا ہے، اور اگر جمود و غفلت میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے ہیں تو وہ بھی کوئی راز نہیں ہے، اور اگر راہ کی دشواریوں سے در ماندہ رہ گئے ہیں تو ہمت کا تزلزل اور قدم کی لغزش بھی بر سر بازار ہے، متاع بالکل نئی تھی اور اپنے سفر کے لئے خود ہی ایک نئی راہ نکالی گئی تھی، نہ تو ہمارے سامنے نمونہ تھا اور نہ کوئی راہ نمائی کی مادی روشنی:-

لب خشک فنت دامن پرہیز نہ کرد زان چشمہ کہ خضر و مکنذ و مکنذ

قوموں اور جماعتوں میں انقلاب و تغیر کی دعوتوں کے نفوذ کا کام ایسا دشوار گزار سفر ہے کہ اگر قرون کی بادیہ پیمائی اور ٹنگ و دو کے بعد سلامتی کا ایک قدم بھی طے ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی رشک انگیز اور اس کی فتمندی جشن و نشاط کی مستحق ہوتی ہے، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو گڑا کر دیوار بنانے کے لئے کس قدر سامان اور وقت مطلوب ہوتا ہے؟ پھر ان لوگوں کے لئے تو وقت کا کوئی سوال ہی نہ ہونا چاہئے جو معتقدات و اعمال کی ایک پوری آبادی کو بدل دینا چاہتے ہوں، اور صرف کسی دیوار اور محراب ہی کو نہیں بلکہ شہر کی تمام عمارتوں کو از سر نو بنانے کے لئے آرزو مند ہوں! کتنے ہی عظیم الشان ارادے اور اوالعزم ہمتیں ہیں جنہوں نے اس فکر میں حسرت و آرزو کے سوا کچھ نہ پایا اور کتنے بڑے بڑے قافلے ہیں جو اس تلاش میں اس طرح گم ہو گئے کہ پھر ان کی کوئی خبر دنیائے نہ سنی۔

پیرس رہ گئے زسراہے رہوان حرم

نشانیست کہ منزل بمنزل افتاد دست

پس اس کا تو ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اس تھوڑی سی مدت میں اپنے سفر کا بڑا حصہ طے کر لیا اور منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کا ان لوگوں کو کچھ اختیار نہیں دیا گیا ہے جو اس کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں، البتہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سفر کا اعلان کیا تھا اور الحمد للہ کہ یہ ہم سفر ہی میں رہے، اور اگر اس منزل مقصود سے قریب تر نہ ہوتے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے تو اس منزل سے بعید تر تو ضرور ہو گئے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا، اس راہ کے مسافر کے لئے اتنی کامیابی ہی کافی ہے، یہاں منزل تک پہنچنے کا خیال ہی مقصود نہیں ہوتا بلکہ منزل کی جستجو میں چلنے رہنا بھی کم از حصول مقصد نہیں۔“

رہرواں را خستگی راہ نیست

عشق خود را ہست ہم خود منزل

آج جب کہ مسلمانوں میں ذہنی انتشار انتہا تک پہنچ چکا ہے اور نصب العین اور منزل کی تلاش کے لئے ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی ہے ضرورت تھی کہ لوگوں کو اسی دعوتِ اسلامی کی طرف بلا یا جاتا جس کی طرف آج سے تیس سال پہلے ایک معجزنا شخصیت نے پکارا تھا، ابوالکلام نے

جس راہ پر چلنے کی دعوت دی وہ کوئی نئی راہ نہ تھی بلکہ:-

”آدم نے اس پر قدم رکھا اور نوح نے پتھروں کی بارش میں اس کا وعظ کہا، ابراہیم نے اس کی نشانی کے لئے قربان گاہ بنائی، اسماعیل نے اس کے لئے اینٹیں چنیں، یوسف سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا تو اُس نے اس کی طرف راہنمائی کی، اور موسیٰ جب وادی ابین میں روشنی کے لئے بے قرار ہوا تو اس راہ کی تجلی ایک سبز درخت کے اندر نظر آئی، گلیل کا اسرائیلی داعظ جب یروشلم کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اسی راہ پر پڑی اور پھر جب خداوند سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہی راہ تھی جس کی طرف اُس نے دنیا کو دعوت دی۔“

مجموعہ پیش نظر اپنی نوعیت کا پہلا مجموعہ ہے جس میں صرف وہی مضامین شامل ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے رشحات قلم کا نتیجہ ہیں۔ قرآنی آیات کے ممبروں کی صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ میں استاذی المکرم ڈاکٹر برکت علی قریشی (صدر شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی) کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے نہایت فراخ دلی سے البلال کی مجلدات سے استفادہ کی مجھے اجازت دی۔

میں مولانا نصر اللہ خاں عزیز، مولانا غلام رحمول قہر، مولانا محمد حنیف ندوی اور برادر م پر و قیسر عبدالقیوم کا شکر گزار ہوں جن کے مفید مشورے میرے شامل حال رہے۔

عبدالرشید

لاہور

یکم فروری ۱۹۴۴ء

الہدلال کی سیاسی تعلیم

الہلال کے مقاصد اور پولٹیکل تعلیم

۸ ستمبر ۱۹۱۲ء

صبح امید!

۲۲ ستمبر ۱۹۱۲ء

مسلمانوں کی آئندہ نشا پراہ مقصود کیا ہونی چاہیے؟

۹، ۱۶، ۲۳ اکتوبر، ۶ نومبر ۱۹۱۲ء

الجہاد فی سبیل الحریۃ

۱۸ دسمبر ۱۹۱۲ء

الہلال کے مقاصد اور پوسٹل شکل تعلیم

اس ہفتہ ہمارا ارادہ تھا کہ اس موضوع پر کچھ لکھیں گے۔ لیکن ایک بزرگ دوست کی تحریر نے اور زیادہ ضرورت پیدا کر دی، وہ لکھتے ہیں:-

..... ان سات ممبروں کو بغیر ایک حریف چھوڑے ہوئے پڑھ لینے کے بعد بھی صاف معلوم نہیں ہوتا کہ آپ قوم کو کس قسم کی پولیٹیکل تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا بنیادی اصول جو آپ کا معلوم ہوتا ہے اور اسی نے آپ کی بے انتہا عزت میرے دل میں پیدا کر دی ہے، یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے تمام امراض کا علاج مذہب اور قرآن کو سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان میں اسلام کی اصلی نہ نہ کسی رُوح پیدا کی جائے، اس اصول کو اور بھی بہت سے لوگ جانتے اور کہتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس کو کوئی عمل میں نہیں لاسکتا، ابھی صرف چند تحریریں ہی آپ کی نکلی ہیں، لیکن انہی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نظر قرآن مجید اور اس کے حقائق و معارف پر کیسی وسیع اند گہری ہے؛ لیکن معاف کیجئے گا آپ اپنے مذہبی رنگ میں پالیٹیکس کو بھی غلط ملط کر دیتے ہیں، اور اس طرح بلا دیتے ہیں کہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح الہلال کے صدر یا ناظرین کو بھی یہ

حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اگر کتب تفسیر کے مطالعے کی ضرورت ہوتی تو کتابوں کی میرے پاس کمی نہ تھی، لیکن اس کے لئے یہ تمام باتیں بے کار ہیں، یہاں پہلی شرط اتقا اور تزکیہ قلب ہے اور ساری محرومی اسی میں ہے کہ اس سے محروم ہوں، جو دل زاد تقویٰ سے محروم اور ہوائے نفسانی و آلائش دنیا پرستی میں گرفتار ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی قرآن کے حقائق و معارف کا تجلی گاہ نہیں بن سکتا، علم و فضل اس کے لئے بے کار ہے اور ذہن و دماغ کو یہاں کوئی نہیں پوچھتا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

از منطق و حکمت نکشاید در محبوب

اینها کہ ہمہ آرائش افسانہ عشق است

یقین فرمائیے کہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں بالکل سچ ہے، قرآن کے اسرار و معارف میں ایک غیر متقی انسان کے لئے کوئی حصہ نہیں گو وہ علم و فضل کے تمام مدارج طے کر لے، انصاف فرمائیے کہ جب حالت یہ ہو تو پھر میری اس مقام میں کیا ہستی ہے؟ ان کے خط میں کئی باتیں قابل غور ہیں:-

۱۔ پولٹیکل مباحث مذہبی تعلیم سے الگ ہونے چاہئیں۔

۲۔ ہندوستان میں اس وقت جو پولٹیکل گروہ موجود ہیں ان میں سے الہلال

کس کا ساتھ دیتا ہے؟

امراؤل کی نسبت گزارش ہے کہ یہ تو جناب نے اس بنیادی اصول کو چھڑ دیا جس پر ہم الہلال کی پوری عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں کہ محراب خوشنما نہیں تو ممکن ہے ہم بدل دیں، لیکن اگر آپ کی خواہش ہو کہ بنیاد کا پتھر بدل دیا جائے تو معاف فرمائیے اس کی تعمیل سے ہم مجبور ہیں۔ انسانی اعمال کی خواہ کوئی شاخ ہو ہم تو اسے مذہب ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو صرف قرآن ہی ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، ساری دنیا کی طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں اور تمام آوازوں سے کان بہرے ہیں، اگر دیکھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے تو یقین کیجئے کہ ہمارے پاس تو "سراج منیر" کی بخشی ہوئی ایک ہی روشنی ہے اسے ہٹا دیجئے گا تو بالکل اندھے ہو جائیں گے۔

قرآن ایک کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی اس لئے کہ انسان کو تاریکی سے نکالے اور روشنی میں لائے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ (۱۴: ۱)

آپ فرماتے ہیں کہ پولٹیکل مباحث کو مذہبی رنگ سے الگ کر دیجئے لیکن اگر الگ کر دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم نے تو اپنے پولٹیکل خیالات مذہب ہی سے سیکھے ہیں، وہ مذہبی رنگ ہی میں نہیں بلکہ مذہب کے پیدا کئے ہوئے ہیں، ہم انہیں مذہب سے کیونکر علیحدہ کر دیں؟ ہمارے عقیدے میں تو ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا اور کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو ایک کفر صریح ہے اور پالٹیکس بھی اس میں داخل ہے، افسوس کہ آپ حضرات نے اسلام کو کبھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا، مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَرَبُّهُمُ الظُّلُمَاتِ پالیسی کے لئے نہ تو گورنمنٹ کے دروازے پر بھگنا پڑتا اور نہ ہندوؤں کے اقتدار کرنے کی ضرورت پیش آتی، اسی سے سب کچھ سیکھتے، جس کی بدولت تمام دنیا کو آپ نے سب کچھ سکھلایا تھا، اسلام انسان کے لئے ایک جامع اور اکمل قانون لے کر آیا اور انسانی اعمال کا کوئی مناقشہ ایسا نہیں جس کے لئے وہ حکم نہ ہو، وہ اپنی توحید تعلیم میں نہایت خیرور ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چوکھٹ پر بھگنے والے کسی دوسرے دروازے کے سائل بنیں، مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی، سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیاوی، حاکمانہ ہو یا محکومانہ، وہ ہر زندگی کے لئے ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب نہ ہو سکتا، وہ خدا کی آواز، اور اس کی تعلیم گاہ خدا کا حلقہ درس ہے جس نے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ پھر کسی انسانی دستگیری کا محتاج نہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ اپنے تئیں امام مبین، حق الیقین، نور و کتاب صبین، تیبانا لكل شیء، بصائر للناس، ہادی و اھدے الی السبیل، جامع اضرب امثال، بلاغ للناس، مادی بھرور، اور اسی طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے، اکثر موقعوں پر کہا کہ وہ ایک روشنی ہے اور روشنی جب نکلتی ہے تو ہر طرح کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، خواہ مذہبی گمراہیوں کی ہو خواہ سیاسی!۔

بے شک تیرے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ہدایت کو بیان کرنے والی کتاب آئی ہے، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ہدایت کرتا ہے اس کو، جو اس کی رضا چاہتا ہے اور اس کو ہر طرح کی گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا اور صراط

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَمِنْ خُرُوجِهِمْ مِمَّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يَلْذَنِبُوا يَهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(۱۵: ۱)

مستقیم پر چلاتا ہے۔

دنیا میں کونسی کتاب ہے جس نے خود اپنی زبان سے اپنی نسبت ایسے عظیم الشان دعویٰ کئے ہوں؟ اس آیت میں صاف صاف بتلا دیا ہے کہ قرآن مجید روشنی ہے اور روشنی ہے تو تمام انسانی اعمال کی تاریکیاں صرف اسی سے دُور ہو سکتی ہیں، پھر کہا کہ وہ ہر بات کو کھلے کھلے طور پر بیان کر دینے والی ہے اور انسانی اعمال کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس کے لئے اس کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو، اس ٹکڑے کی تائید دوسری جگہ کر دی کہ:-

بے شک ہم نے ان کو کتاب دی جس کو ہم نے علم کے ساتھ مفصل کر دیا ہے وہ ہدایت بخش اور رحمت ہے ارباب ایمان کے لئے۔

وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا لَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس کے بعد پہلی آیت میں قرآن کو سبل السلام کے لئے ہادی بتلایا کہ وہ تمام سلامتی کی راہوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اگر آپ کے سامنے پولیٹیکل اعمال کی بھی کوئی راہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سلامتی آپ کو قرآن سے نہ ملے۔ پھر کہا کہ وہ انسان کو تمام گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل گمراہیاں صرف اس لئے ہیں کہ ہم نے قرآن کے دستِ راہنما کو اپنا ہاتھ سپرد نہیں کیا، اور نہ تاریکی کی جگہ آج ہمارے چاروں طرف روشنی ہوتی، آخر میں کہہ دیا کہ وہ "صراطِ المستقیم" پر لے جانے والی ہے اور "صراطِ المستقیم" کی اصطلاح قرآن کی زبان میں ایسی جامع و مانع ہے کہ ساری دنیا اس کے اندر سمجھے!

انزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(اسے پیغمبر! ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ہر
چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے اور نیز
ہدایت بخش اور رحمت ہے صاحبان ایمان کیلئے۔)

سورہ یوسف کے آخری رکوع میں فرمایا:-

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُ
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ
رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ جو
صدائیں اس سے پہلے کی موجود ہیں ان کی
تصدیق کرتا ہے اور اس میں ارباب ایمان کیلئے
ہر چیز کا تفصیلی بیان اور ہدایت و رحمت ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا:-

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ہم نے انسان کے سمجھانے کیلئے اس قرآن میں
سب طرح کی مثالیں بیان کر دیں تاکہ لوگ
نصیحت حاصل کریں۔

ان آیات میں قرآن کا دعویٰ بالکل صاف ہے وہ ہر طرح کی تعلیمات کے لئے اپنے تئیں
ایک کامل معلم ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کی تعلیم صاف اور غیر پیچیدہ ہے بشرطیکہ اس پر تدبر اور
تفکر کیا جائے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ
عَبْدًا الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا
عُوجًا ۝ (۱۱:۱۸)

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے
اپنے بندے پر قرآن اتارا اور اس میں کسی
طرح کی پیچیدگی نہ رکھی۔

پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کے پیرو اپنی زندگی کے ایک ضروری شعبے یعنی سیاسی اعمال
کے لئے دوسروں کے دروازوں کے سائل بنیں، حالانکہ خود قرآن ان کے پاس ایک حکم اور
امام مبین ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
إِمَامٍ مُبِينٍ (۱۲:۲۶)

اور ہر شے کو ہم نے اس کتاب واضح (قرآن)
میں جمع کر دیا ہے۔

دوسری جگہ اس کو تمام امور کے لئے قول فیصل بیان کیا:-

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ
بِالْمُزَلِّ (۸۷ : ۱۳)

بیشک یہ قرآن ایک قول فیصل ہے، تمام
اختلافات و اعمال کے لئے، وہ کوئی مزلے معنی

اور فضول بات نہیں۔

مسلمانوں کی ساری مصیبتیں صرف اس غفلت کا نتیجہ ہیں کہ انہوں نے اس الہی تعلیم گاہ
کو چھوڑ دیا اور سمجھنے لگے کہ صرف روزہ و نماز کے مسائل کے لئے اس کی طرف نظر اٹھانے کی
ضرورت ہے ورنہ اپنے تعلیمی، تمدنی اور سیاسی اعمال سے اسے کیا سروکار؟ لیکن وہ جس
قدر قرآن سے دور ہوتے گئے اتنا ہی تمام دنیا ان سے دور ہوتی گئی اور جس راہ میں قدم اٹھا!
گمراہی کی ظلمت سے دوچار ہوئے، اس وقت کی پیشین گوئی پہلے ہی قرآن نے کر دی تھی:-

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ
قِيَامَتَ كَيْدِ رُسُلِ اللَّهِ عَرِضٌ كَرِيمٌ لَعَلَّكُمْ

تَوْحِيًّا تَتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
خَدَايَا مِثْلَ مَثَلِ الْفَرِيقِ الْبَاطِلِ

مَهِجُورًا (۲۵ : ۲۳)

اور اس پر عمل نہ کیا

ہم نہیں سمجھتے کہ اگر نزول قرآن کے وقت مشرکان مکہ اس سے اعراض و اغماض کرتے
تھے تو ان میں اس سے زیادہ کیا نرد و سرکشی تھی، جتنی آج صدیوں سے تمام مسلمانان عالم،
اور ان کا ہر طبقہ خواہ وہ مدعیان ریاست دینی کا ہو، یا سند نشینان تخت دنیوی کا، بلا امتیاز
کر رہے ہیں! اگر قرآن کی تلاوت کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یا کبھی سے اندر
شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے تھے کہ اس کی آواز کسی کے سینے میں نہ آئے تو آج خود مسلمان
بالوں کی جگہ دلوں کو بند کئے ہوئے ہیں، اور شور مچانے کی جگہ گوناموشی میں مگران کے
نفس نے انسانی ہنگاموں کا ایسا نل مچا دیا ہے کہ ندائی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی:-

وَلَا ذَاتُ قُرْبَىٰ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا

بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّنُورًا وَجَعَلْنَا

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

اسے سینہ پر جس وقت تم قرآن پڑھتے ہو، ہم
تم میں اور ان لوگوں میں جنہیں آذیت کا اینٹین
نہیں ایک چھپا دیے والے پندہ اذان دیتے ہیں
نیز ان کے دلوں پر غلاف اذان دیتے ہیں تاکہ

فِي اِذَانِهِمْ وَقَرَأَ وَاِذَا اذْكُوتُ رَبَّكَ فِي
الْقُرْآنِ حَذًا لَوْ اَعْلَى اَذْبَارِهِمْ نَفُوًّا ۱۷: ۳۶ پیدا کرتے ہیں تاکہ سن نہ سکیں۔

پس اگر آپ کو یہ خلجان پریشان کئے ہوئے ہے تو افسوس ہے کہ ہم اسے دور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کو اپنے مقاصد بالتفصیل بیان کرنے کی اہلیت نہیں ملی تو مضائقہ نہیں وہ نہایت مختصر لفظوں میں بھی آج سنائے جا سکتے ہیں، ہم بالاختصار عرض کر دیتے ہیں کہ الہلال کا مقصد اصلی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے تمام اعمال و معتقدات میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور خواہ تعلیمی مسائل ہوں خواہ تمدنی، سیاسی ہوں خواہ اور کچھ وہ ہر جگہ مسلمانوں کو صرف مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اس کی صدا صرف یہی ہے کہ تَعَاوَدَا لِي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ (۵۷: ۳) اس کتاب اللہ کی طرف آؤ جو ہم اور تم دونوں میں مشترک ہے اور جس سے کسی کو اعتقاداً انکار نہیں مگر عملاً یہ حال ہے کہ :-

الَّذِينَ قَالُوا اٰمَنَّا بِمَا نُوٰٓٔٔهِمْ
وَلَمْ يُوُۡٔٔوۡنَ قُلُوۡبُهُمْ (۲۵: ۵۱)

انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے
ہیں لیکن ان دلوں میں ایمان نہیں۔

خدا تم کو اپنے کلام کے آگے سر بلند کرتا ہے، تم کیوں اس سے گردن موڑ کر انسانوں کے آگے ذلت کا سر جھکاتے ہو؟ اس کے سوا الہلال کی تعلیم کا اور کوئی مقصد نہیں وَمَنْ اَحْسَنُ تَوَلّٰٓئِمَنْ دَعَاۤ اِلٰى اللّٰهِ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّقَالَ اِنِّىۤ اِنِّىۤ مِنَ الْمُسْلِمِيۡنَ (۲۱: ۳۲)

(اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف دعوت لے اور عمل اچھے کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔)

آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں پولٹیکل خیالات کے تین راستے موجود ہیں۔ الہلال کس راہ پر قوم کو چلانا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے ان کو گنوا بھی دیا ہے لیکن افسوس کہ آپ ایک چوتھی راہ کو بالکل بھول گئے، یہ تین راستے تو آج آپ کے سامنے نمودار ہیں مگر وہ چوتھی راہ تو وہ قدیمی راہ ہے جس پر چل کر ہزاروں ہستیاں منزل مقصود تک پہنچ چکی ہیں، آسمان وزمین کے فاطر نے جس وقت انسانوں کو آنکھیں دیکھنے کے لئے عطا فرمائیں اسی وقت اُس کے سامنے یہ راہ بھی کھول دی تھی، آدم نے اس پر قدم رکھا، اور نوح نے پتھروں کی

بارش میں اس کا وعظ کہا، ابراہیم نے اسی کی نشانی کے لئے قربانگاہ بنائی اور اسماعیل نے اس کے لئے اینٹیں چنیں، یوسف سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا تو اُس راہ کی اُس نے راہ نمائی کی، اور موسیٰ جب وادی امین میں روشنی کے لئے بیقرار ہوا تو اسی راہ کی تجلی ایک سبز درخت کے اندر نظر آئی، گلیل کا اسرائیلی واعظ جب یروشلم کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اسی راہ پر پڑی اور پھر جب خداوند سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہی راہ تھی جس کی طرف اُس نے دنیا کو دعوت دی۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا
وَصَّي بِهٖ نُوْحًا وَاٰلِ
اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَاَوْصَيْنَا
اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلِ
اَنۡ اَتِيْمُوۡا الدِّينَ وَاَلَّا
فِيْهِ

اللہ نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے جس پر چلنے کا اس نے نوح کو حکم دیا اور اے پیغمبر وہی تمہاری طرف اتارا گیا اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ اس دین کے راستے کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

یہی وہ راہ ہے جس کی نسبت (یوسف صدیق) نے قید خانہ مصر میں یہ کہہ کر اپنا وعظ ختم کیا تھا کہ:-

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنۡ اَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۲: ۱۰۰)

یہی سیدہ راستہ ہے مگر بہت ہیں جو نہیں جانتے۔

اور جس کی نسبت داعی اسلام کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دے!

هٰذِهِ سَبِيْلِيۡ اَدْعُوۡا اِلٰى
اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اِنَّا
مِنۡ اَتْبَاعِيۡهِ (۱۸: ۱۲)

میرا راستہ یہ ہے، تم سب کو اللہ کی طرف بلانا ہوں اور جو لوگ بصیرت کے ساتھ اس دین کے راستے پر ہیں۔

الحمد للہ کہ ہم "مِن اَتْبَاعِي" کے زمرہ میں داخل ہیں اور اسی لئے جناب کی قرار دی ہوئی ان تینوں انسانی راہوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، بلکہ اس چوتھی راہ الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کی بتلائی ہوئی راہ صراط المستقیم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو

مسلمان اپنے کسی عمل و اعتقاد کے لئے بھی اس کتاب کے سوا کسی دوسری جماعت یا تعلیم کو اپنا راہنما بنائے وہ مسلم نہیں بلکہ شرک فی صفات اشک کی طرح شرک فی صفات القرآن کا مجرم اور اس لئے مشرک ہے۔ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ (۴۳: ۷)

مسلمانوں کے سامنے خود اپنی پولیٹیکل راہ موجود ہے | آپ پوچھتے ہیں کہ آجکل ہندوؤں کے کن کے ساتھ ہیں؟ گزارش ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خدا کے ساتھ ہیں، اسلام اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کے پیروں کو اپنی پولیٹیکل پالیسی قائم کرنے کیلئے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے، مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیٹیکل تعلیموں کے آگے جھک کر اپنا راستہ پیدا کریں، ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں رہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں اور ساریوں تک پلا چلے ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا ان کے آگے کھڑی ہو جائے گی، ان کا خود اپنا راستہ موجود ہے، راہ کی تلاش میں کیوں اوروں کے دروازوں پر بٹکتے پھریں؟ خدا ان کو سر بلند کرتا ہے تو وہ کیوں اپنے سرزوں کو جھکاتے ہیں؟ وہ خدا کی جماعت ہیں اور خدا کی غیرت والی الغیبة من شان حضرة الربوبية اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی چوکھٹ پر چھکنے والوں کے سر غیرزوں کے آگے بھی جھکیں۔ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

مگر وہ راہ کس طرف لیجانا چاہتی ہے | پس اہلال کی اور تمام چیزوں کی طرح پولیٹیکس میں بھی یہی دعوت ہے کہ نہ تو گورنمنٹ پر بیجا اعتماد کیجئے اور نہ ہندوؤں کے حلقہ دروں میں شریک ہو جئے۔ صرف اس راہ پر چلیے جو اسلام کی بتلائی ہوئی صراط المستقیم ہے۔

۱۔ اسلام کا اولین رسول توحید ہے، وہ سکھلاتا ہے کہ صرف خدا کو مانو اور صرف خدا

کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی اعانت پر اعتماد کرنا چاہیے (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) جس طرح خدا کو ایک ماننا توحید میں داخل ہے اسی طرح اس کی صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا جزو توحید ہے، پس خدا کے سوا کوئی نہیں جس کا حکم انتہائی حکم ہو، کوئی نہیں جو عاجزی و تذلل کا مستحق ہو، کوئی نہیں جس کی جبروت و عظمت کے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو، اور کوئی نہیں جو ڈرنے اور خوف کرنے کے لائق ہستی ہو۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر الام بنایا اور دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت بخشی، پس اپنے درجے کو ہر مسلمان محسوس کرے اور افسردگی، بے ہمتی، خوف و مرعوبیت، کی جگہ اپنے اندر بلندی، خودداری، طاقت اور استحکام پیدا کرے۔

۳۔ خدائے مسلمانوں کو ایک عادلانہ قوت قرار دیا اور فرمایا کہ (جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) ان کا ہر کام عدل و اعتدال پر مبنی ہوگا، پس مسلمانوں کو ہر موقعہ پر میانہ روی اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

۴۔ مسلمان دنیا میں صلح و امن کا پیام ہیں، انہوں نے تلواریں اٹھانی ہے تو صلح کی حمایت میں، پس فتنہ و فساد اگر اوروں کے لئے معیوب و مجرم ہے تو ان کیلئے معصیت اور فسق ہے، دنیا میں جن قوموں نے فتنہ و فساد کو اختیار کیا وہ قہراً ہی سے مغضوب و مردود ہوتے۔

۵۔ قرآن ان کو بھلاتا ہے کہ:

تَعَاذُوا عَلَيَّ الْبِدَاةَ وَالْقَوَايِمَ وَلَا تَعَاذُوا عَلَيَّ الْآخِرَةَ وَالْأَعْدَاءُ وَإِن

ایک دوسرے کی مدد کرنی اور پرہیزگاری کے کاموں کیلئے، گناہ و فساد کیلئے نہیں۔

وہ دنیا میں خدا کے پاس اس امر کے ذمہ دار ہیں کہ نیکی کی حفاظت کریں اور فساد کو روکیں، پس ہر اچھی بات کرنے والوں کے وہ مددگار ہوں خواہ وہ گورنمنٹ ہو، کوئی اور قوم۔

۶۔ قرآن انتظامِ عالم کے لئے ضروری سمجھتا ہے کہ شخصی استقلال و اتتاریکی مخالفت کرے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو انسانوں کو محض اپنی رائے اور خواہش

کے بنائے ہوئے احکام کی تعمیل پر مجبور کرنے کا حق رکھتا ہو۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا
لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (۲ : ۲۹)

یہ حق کسی بشر کو نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اسے
کتاب اور عقل اور حکم اور نبوت عطا کرے
اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بندگی چھوڑ
کر میری بندگی کرو۔

جس چیز کا اختیار انبیاء کرام کو نہیں اس کا حق کسی دنیوی طاقت و حکومت کو بھی نہیں
مل سکتا، البتہ وہ ملت اور جماعت کے اندر اپنی عقل کو مخفی بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ (ید اللہ
علی جماعتہ) اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے پس اس کے نزدیک وہی حکومت جائز ہو
سکتی ہے جو شخصی نہ ہو بلکہ کسی ملت اور قوم کے ہاتھ میں ہو، اس بنا پر اس نے مشورے
کا حکم دیا۔

وَأْمُرْهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
کے ساتھ انجام دیا کرو۔

اور انکو حکم دیا کہ مشورہ کر کے تمام کام انجام دیں۔
اے پیغمبر تمام امور و معاملات کو مشورے کے

پس مسلمانوں کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ جائز آزادی کے حصول کے لئے کوشش کریں
اور پارلیمنٹری حکومت انہیں جب تک نہ مل جائے اپنے اصول مذہبی کی خاطر چین نہ لیں۔
یہ اصول ہیں جن سے ہم اپنی پولیٹیکل پالیسی تیار کر سکتے ہیں اور جس کے لئے ہمیں نہ تو
ماڈریٹ ہندوؤں کی کاسہ لسی کی ضرورت ہے نہ اکثریتی کی، اگر ہم ایسا کریں تو ایک
اعتدال پسند مگر بے خوف جماعت ہونگے اور ہم سے کسی فرق اور جماعت کو نقصان اور ضرر
کا خوف نہ ہوگا، ہم بالکل اپنے مذہبی اصول کے مطابق ملک کی ترقی اور آزادی کے لئے سعی
کریں گے۔ لیکن ہماری سعی فتنہ و فساد اور شورش و بغاوت سے بالکل پاک ہوگی۔ قرآن نے
ہم کو سکھایا ہے کہ (لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) من کے بعد زمین
پر فساد نہ پھیلاؤ، برٹش گورنمنٹ نے یقیناً ہم کو امن دیا ہے اور اس امن میں ہم آزادی
کے ساتھ مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں پس اب باغیانہ شرفساد اور مغویانہ قانون شکنی

اصلاح کے بعد زمین کو آلودہ فساد کرنا ہوگا، اور یہ یقیناً خدا کا جرم اور عصیان ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ تَعَاذُوا عَلِيَّ الْيَتِيمَ وَالنُّكْوَىٰ وَلَا تَعَاذُوا نُوا عَلَىٰ آثَارِ الْعُدُوتِ إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَعَذَابًا مُّبِينًا ہوں خواہ وہ ہندو انارکسٹ ہوں یا جرائم پیشہ جاہلیوں، ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ان سے دوری ڈھونڈیں اور بن پڑے تو ان کے دفعیے کے لئے کوشش کریں

گورنمنٹ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو جس قدر اپنے نفس کے لئے مفید ہونگے اتنا ہی گورنمنٹ کے لئے، نیز اس قدر اپنے ہمسایوں کے لئے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور جو ہاتھ قرآن سے رکھا ہوا ہو وہ ہم کا گولہ یاریو الوری نہیں پکڑ سکتا، البتہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہم کو آزادی بخشنے اور آزادی حاصل کرنے دونوں کی تعلیم دی ہے ہم جب حاکم تھے تو ہم نے آزادی دی تھی، ادب ہم محکوم ہیں تو وہی چیز طلب کرتے ہیں، ہم خدا کی مرضی اسی میں یقین کرتے ہیں کہ قوموں اور ملکوں کو اپنے اوپر آپ حکومت کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے اور یورپ خود اسی اصول پر کار بند ہو کر آزاد ہو چکا ہے، ہم انگلستان سے اسی چیز کے طالب ہیں جس شے کے لئے وہ خود کل تک بے قرار تھا، بے شک اگر اسلام کی بتلائی ہوئی پالیسی کی راہ ہمارے سامنے ہوگی تو ہم ایک طاقتور گروہ ہونگے، بے خوف ہونگے، اظہار حق میں بیباک ہونگے، کیونکہ خدا کے ہوا کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اسلام ہی کے بتلائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے قانون اور حکومت بھی ہماری طرف سے بے خطر ہوگی، چونکہ ہماری راہ صاف اور غیر مشتبہ ہوگی اس لئے ہماری نیت اور ہماری زبان بھی ایک ہوگی، ہم جوش میں بھی آئیں گے لیکن ہمارا ابجی ٹیشن قانون اور امن کے حدود کے اندر ہوگا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ فساد مت کرو، اب تک مسلمانوں کے جو پیشوا قوم کو چھوڑا، اور غافل رکھنے کی سعی کرتے ہیں وہ اندہی اندھ چھوڑنے کو بکھانا اور اکٹھے کے اندر چنگاریوں کو دباننا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس راہ پر آئے تو ہمارے زخم دل پر نہیں بلکہ کھلے ہوئے چہروں پر ہونگے، ہماری خواہشوں اور شکایتوں کے پھوڑے اندر پک کر امن کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ پھوٹ کر

بہہ جائیں گے، ہم شور مچائیں گے مگر پھر دل میں کچھ باقی نہ رہے گا، فریاد ضرور کریں گے مگر اندر شکایتوں کی آگ کو نہیں پالیں گے، پس گورنمنٹ کی بھی مصلحت یہی ہے کہ ہکو مسلمان بننے کے لئے چھوڑ دے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد ہم اپنے نفس کے لئے نیز تمام عالم کے لئے یکساں طور پر مفید ہستی ہو سکتے ہیں۔

یہ الہلال کی پالیسی ہے اور یہی دعوت ہے جس کی طرف ہم مسلمانوں کو بلانا چاہتے ہیں یہ کسی انسانی دماغ کی اختراع نہیں اور نہ کسی انسانی کردہ کا اتباع و تقلید ہے بلکہ اس رب العالمین نے، جس نے کتاب و حکمت اور عدل و میزان کے ساتھ اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، یہ راہ ہمارے سامنے کھول دی ہے، وہ اگر توفیق بخشے تو اس کی دی ہوئی زندگی کو اسی دعوت حق میں ختم کر دینا چاہتے ہیں، نہ کسی سے جنگ ہے نہ کسی سے مناقشہ، نہ صلہ کی توقع نہ داد کی امید، اس راہ کے داعی کریم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے :-

فَادْعُوْا اِسْتَعِيْمُوْا كَمَا اُمِرْتُمْ وَاَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ رَهْمٍ وَاَقْلَامِنْتَ	(اے پیغمبر! تو ان کو دعوت دے اور جو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم ہو جا، انکی خواہشوں پر نہ چل، اور انکو کہہ دے کہ تمام اتری ہوئی کتابوں پر نیز ایمان ہے اور مجھ کو حکم ملا ہے کہ عدل کروں، وہی اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، ہمارا عمل ہمارے لئے اور تمہارا عمل تمہارے لئے، جھگڑانے کی کوئی بات
يٰۤاَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَّوَاٰمِرْتُمْ لَاعۡدِلۡ بَيْنِكُمْ ۗ اللّٰهُ دٰۤىۤنُنَا وَاَدۡنٰۤىۤنَا وَاَعۡمَالُنَا وَاَعۡمَالِكُمْ لَآ حِجۡۃَ بَيْنِنَا وَاَبَيْنِكُمْ ۗ اللّٰهُ يَجۡمَعُ بَيْنَنَا وَاَلَيۡرِ الْمَصِيۡرِۗ	

نہیں! اللہ نے ہم سب کو ایک جامع کر دیا اور سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔

مسلم لیگ مسلمانوں کی پولیٹیکل راہنمائی کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہی راہ اختیار کرنی چاہیے۔
وَاللّٰهُ يَهۡدِيۤ مَنۡ يَّشَآءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ :-

صبحِ اُمید

ہر بدستی - نزد گرتہ ہستم ساز مر اسماقی
ہمنوز از بادہ پارینہ ام پیمپسانہ بردارد

نزل رحمتِ الہی و حیات بعد الممات | قدرتِ الہی کی بخشش تسویل کو کون نما کرے کہتا ہے :-

وَلَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا (۱۶۳: ۴)
اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کبھی نہ کر لو گے۔

عالم کائنات کی کوائف شے ہے جو اپنے اندر قدرتِ الہی کی کوئی نشانی نہ رکھتی ہو؟
وَكَأَيُّ قَوْمٍ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمٰوٰتِ
انہ آسمانِ دزمین میں اللہ کی قدرت و عظمت
وَالْاَرْضِ يَمْشُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ
کی گنتی ہی نہ ہوا زبان میں جن برسے وہل انسان
عَنْهَا مُعْرِضُونَ
گزر جاتا ہے اور غور نہیں کرتا۔

لیکن عالمِ سماوی کے آسمان و آیات میں ایک بہت بڑی نشانیِ بارش کا نزول اور زمین کی
بنانا فی حیات و ممات ہے :-

ہوتی ہیں، ادران کی مثال سوئے ہوئے انسان کی سی ہوتی ہے، جو گو زندہ ہے مگر حرکت کرنے کے لئے کسی بیدار کن صدا کا محتاج ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام نشوونما کی قوتیں ابتدا سے وقتِ غفلت رہیں ان کو کوئی جگانے والا ہاتھ، اور کوئی ہتھیار کرنے والی صدا نصیب نہیں ہوتی، قوموں کی زندگی کی اصلی قوت عوام کا طبقہ ہے مگر اس طبقہ کی قوت چند نفوس خاص لے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کی بیداری سے تمام ملت بیدار رہتی ہے اور ان کی غفلت سے تمام ملت پر غفلت چھا جاتی ہے، لیکن بدبختی سے مسلمانوں کے رہنماؤں کا یہ حال رہا ہے کہ:-

ادخوشیتن کم ست، کمرار ہبری کند

نہد کی بوجھتائش عام ہے، فطرت کی فیاضیوں میں نسل و قوم کی تمیز نہیں اور ان کے جسم کے اندر جو خون ہے وہی ہماری رگوں کے اندر بھی دوڑ رہا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ صدی کے اندر بیسیوں تغیرات ہوئے تعلیمی رفتار کو خواہ کتنا ہی سُست کہا جائے، مگر ترقی رفتار سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب سے بڑی چیز شب و روز کے ساتھیوں کی حرکت تھی اور کوئی نظارہ ہی نہ تھی جس کے سامنے سے قافلے نہ گزرتے ہوں اور شاہسواروں کی اڑائی ہوئی گرد سے غبار اُلو دنہ ہوتی ہو، ضرور تھا غافل دلوں میں امنگ اور حرکت کی گدگدی پیدا ہوتی، اور ساتھیوں کو دوڑتے دیکھ کر بلا قصد بھی پاؤں حرکت کرنے لگتے، مگر بدبختی یہ تھی کہ لگام ان ہاتھوں میں تھی جو لگام سے لگام کا نہیں بلکہ زنجیر کا کام لیتے تھے، اور بیداری کے قدرتی دلولوں اور امنگوں کو ہمیشہ اپنی مصنوعی خواب مقناطیسی کے عمل سے دبا دینا چاہتے تھے۔ دلوں میں جوش اٹھتا تھا، اور آنکھیں راہ مقصود کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن جوش یا تو دبا دیا جاتا تھا یا اس کے لئے غلط مصرف پیدا کر دیا جاتا تھا، جس میں خرچ ہو کر ضائع ہو جاتا تھا، اور تلاش راہ کی خواہش کو با تو بڑھنے سے روک دیا جاتا تھا یا پھر ایک پریچ و خم راہ سلاطنت سامنے کر دی جاتی تھی تاکہ جستجوئے منزل کا قدم اسی میں پھینک کر رہ جائے۔

مسلم یونیورسٹی کا ہنر کا مہر | کسی کتنی ساف اور بین مثال ہمارے سامنے ہے مسلمانوں کی افسردگی اور بے ہمتی کے افسانے نصف صدی سے ہماری آنکھوں

کا وائٹی مرثیہ ہیں، لیکن مسلم یونیورسٹی کی صدائے تحریک کے بلند ہوتے ہی تمام ملک میں ایک عام جوش و خروش پیدا ہو گیا، ملک کا کوئی حصہ اور قوم کا کوئی طبقہ نہیں، جس کے اندر اس صدائے حرکت پیدا نہ کر دی ہو، صیٰ الخصوص صوبجات متحدہ اور پنجاب میں توجان نثارانہ فدا کاریوں کے دلولے نظر آنے لگے، اور بازار کے دوکاندار اور دیہاتوں کے کاشتکار تک پوری دلچسپی اور شغف کے ساتھ اس کے چندے میں شریک ہوئے، غور کیجئے کہ یہ کیا بات تھی؟ بار بار کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عام تعلیمی خواہش اور جستجو کا یہ نتیجہ تھا، لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی غلط بیان نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے لاہور میں یونیورسٹی ڈیپارٹمنٹ کی گڑیاں کھینچی ہیں، راہ میں جلوس کو روک کر شربت کے گلاس تقسیم کئے ہیں اندر کوٹھوں اور برآمدوں پر سے پھولوں کے گلہستے پھینکے ہیں اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ قصبوں اور دیہاتوں میں جن لوگوں نے سینکڑوں روپوں کی رقمیں چندے میں شامل کی ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان میں کتنے آدمی تھے جو یونیورسٹی کی ضرورت کو محسوس کرنا ایک طرف اس کی حقیقت سے بھی واقفیت رکھتے تھے؟

اصل یہ ہے کہ یہ تمام جوش دہنگامہ اس امر کا ایک بین ثبوت تھا کہ لوگ سوتے سوتے اب تھک گئے ہیں۔ اور قلوب حرکت اور جدوجہد کے قدرتی دلولوں کو اور زیادہ نہیں روک سکتے۔ طبیعتوں میں جوش بے قراری پیدا کر دیا ہے۔ قوتیں ابھرنے کے لئے بیچپن ہیں۔ اور جذبات مضطرب ہیں کہ باہر سے کوئی صداسنیس۔ تو لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں، یونیورسٹی کی صداعیر معمولی بلنداہنگلی سے بلند ہوئی۔ تو جوش و قوت کا سیلاب اسی طرف بہنے لگا۔ پاؤں چلنے کے لئے بیقرار تھے۔ جہاد سامنے نظر آگئی، اسی پر دوڑنے لگے۔ یہ کام کرنے والوں کا کام تھا۔ کہ طاقتوں اور انگلوں کے لئے ایک صحیح مصرف تجویز کرتے۔ اندر انجن کو پٹری کی لائن پر چلاتے۔ اسکی اسٹیم کو جنگل میں دوڑا کر صنایع نہ کر دیتے۔ لیکن وہ روز اول سے اس کوشش میں معین ہونے کی غلطی کر رہے ہیں۔ کہ یا تو قدرتی دلولوں کو دبایا جاتا ہے۔ اور یا پھر ایک فاطمہ راہ پر لگا کر راہ مقصود سے غافل کر دیا جاتا ہے۔

قدرتی دلولوں کو روکنا ممکن نہیں | لیکن تاہم دل کے جوش اور دلولے کو باہر کی کوئی طاقت

نہیں دبا سکتی۔ قدرتی نشوونما کو کتنا ہی روکیے۔ وہ ابھر ہی کر رہے گا۔ آپ نے بارہا اپنے دروازے کے آگے کسی بے موقع درخت کے پودے کو بڑھتے دیکھ کر کچل دیا ہوگا۔ مگر چند دنوں کے بعد پھر دیکھا ہوگا تو اس کی جگہ خالی نہ ہوگی۔ یہ قدرت کے کاروبار ہیں اور ان میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ مسلمانوں کے دلوں کو برسوں تک زمانے کی آوازوں سے غافل رکھا گیا۔ لیکن یہ ایک زبردستی کی پٹی تھی جو ان کی آنکھوں پر باندھی گئی۔ ممکن تھا کہ ابھی کچھ اور زمانہ غفلتوں اور گمراہیوں کو فرصت کامل جاتا۔ لیکن ہم نے جاگنے میں دیر کی تھی۔ تو قدرت نے جگانے میں اور زیادہ دیر نہ کی۔ یکے بعد دیگرے چند واقعات و تغیرات نے بھی ظہور کر کے تفتہ اور غفلت شکنی میں مدد دی اور الحمد للہ کہ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو مایوسی کی جگہ اُمید کے اثر کو غالب پاتے ہیں۔ تو اب تک کوئی اصلی حرکت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ نہ تو پچھلی راہ سے پورے قدم ہٹے ہیں۔ اور نہ آئندہ کے لئے کوئی نئی راہ متعین ہوئی ہے۔ اب تک جو کچھ تغیرات ہوئے ہیں، سرف ذہن و دماغ تک محدود ہیں اور وہ بھی کوئی کامل تغیر نہیں۔ بلکہ صرف ایک جنبش ہے۔ جو دماغوں نے محسوس کی ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہے کسی متحرک شے میں منسک نہیں اور اب تک اتحاد و مبادلہ آراء کی قوت سے محروم ہے۔ تاہم ہر حرکت کی ابتدا جنبش سے اور ہر عمل کا آغاز ذہن و خیال سے ہوتا ہے۔ برسوں کی نیند کے متوانے اگر ابھی کیروٹ بھی لے رہے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جانے کے لئے جلدی نہ کرنی چاہیے۔ شب کی سرستیوں کا ابھی کچھ عرصے تک تو شمار ہے ہی گا۔ عجب نہیں کہ نئے موسم کے آتے تک کچھ زمانہ تداخل کی بے عنوانیوں کا بھی گزرے۔ لیکن ہر حال میں عقل و ہوشمندی، حزم و احتیاط اور اعتدال و توسط کے ساتھ نظر عواقب امور پر رہنی چاہئے:- وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُحْسِنُ (۲۲ : ۲۴)

انسانی ضلالت کا اصلی مبدلہ | ہر اصلاحی تحریک و دعوت کیلئے پہلی منزل "تقلید کی بندشوں کو توڑنا ہے۔ کیونکہ قلب کے اہرمن سے بڑھ کر انسان کی تمام بزدانی خصائص کا اور کوئی دشمن نہیں۔ انسانی اعمال کی جس قدر گمراہیاں ہیں۔ ان سب کی تخم ریزی صرف تقلید ہی کی زمین میں ہوتی ہے۔ اس لئے راہ اصلاح کا اولین منظر یہ ہے تقلید

پرستی کے سلاسل و اغلال سے انسانوں کو نجات حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ نے ہر انسانی دماغ کو سوچنے والا، اور ہر آنکھ کو دیکھنے والا بنایا ہے :- اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ؟ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْنَا سَبِيلَ النَّجْدِ يٰۤاٰنۡ (۸:۹۰) کیا ہم نے انسان کو دیکھنے کیلئے دو آنکھیں نہیں دیں ؟ اور بولنے کے لئے زبان اور لبیں نہیں عطا کیں ؟ اور پھر ہدایت و ضلالت کی دونوں راہیں اس کے سامنے نہیں کھول دیں ؟

اس لئے ہر انسان اپنی ہدایت و گمراہی کا ذمہ دار، اور اپنے فکر و دماغ سے کام لینے کے لئے خود مختار ہے۔ لیکن انسان کی تمام قوتیں نشوونما کی محتاج ہیں اور نشوونما ہو نہیں سکتی، جب تک قوتوں کو بغیر سہارے کے خود ورزش کرنے کے لئے چھوڑ نہ دیا جائے، انسان چلنے کی قوت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، مگر بچے کو جب تک خود کھڑا ہونے اور پاؤں پر زور دینے کے لئے چھوڑ نہ دیجئے گا۔ کبھی اُس کے پاؤں نہیں کھلیں گے۔ تقلید سے پہلی ہلاکت جو انسانی دماغ پر چھا جاتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ انسان اپنے چند پیشواؤں اور مقتداؤں کی تعلیم یا آباؤ اجداد کے طریق و رسوم پر اپنے تئیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور صرف انہیں کا تعبد کرتے کرتے خود اپنی قوتوں سے کام لینے کی عادت بھول جاتا ہے۔ اس عالم میں پہنچ کر اُس کی حالت بالکل ایک چارپائے کی سی ہو جاتی ہے اور انسانی ادراک و تعقل کی علامتیں مفقود ہونے لگتی ہیں۔ انسان کا اصل شرف نوعی اور مابہ الامتیاز اس کے دماغ کا تدبیر و افکار اور اجتہاد و تحتس ہے۔ دُنیا میں جس قدر علوم و فنون کا انکشاف ہوا۔ قوانین الہیہ اور لوا میں نظریہ کے چہروں سے جس قدر پردے اٹھے۔ اشیائے کائنات کے خواص کا جو کچھ سراغ لگا، تمدن و مصنوعات میں جس درجہ ترقیاں ہوئیں، نئے نئے آلے اور نئے نئے وسائل راحت جس قدر ایجاد ہوئے غرض کہ انسان کے ارتقائے ذہن و فکری کے جس قدر کڑھے دُنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام تراسی انسانی تفکر و تدبیر کے نتائج ہیں۔ لیکن تقابلاً پرستی کی عادت و بربادی کی ایک چٹان ہے، جو انسانی تفکر و تدبیر اور ادراک و تعقل کی تمام قوتوں کو کچل ڈالتی ہے اور اسکی قوت نشوونما کا دائمی سدباب کر دیتی ہے۔ (قرآن کریم) جس دعوت کو لے کر آیاتی الحقیقت اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ تقلید اور استبداد فکری کی زنجیروں سے انسان کو نجات دلائے۔ بت پرستی اور انسان پرستی کی تمام

شاخیں بھی اسی تقلید آبا و اجداد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے قرآن نے اپنی تعلیم توحید کا اس بھی انسان کی اجتہاد فکری پر رکھا اور تفکر پر زور دیا۔ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا؟

کیا لوگ اپنے دماغ سے قرآن پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟
مقلدین محض کو چار پاؤں اور حیوانوں سے تشبیہ دی، اور پھر اس کو بھی اظہار ضلالت کے لئے ناکافی قرار دے کر ان سے بھی بدتر فرمایا:-

لَعْمَ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا
وَلَعْمَ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا
اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلٰ هُمْ
اَضَلُّ
ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر نہیں دیکھتے
کان ہیں مگر نہیں سنتے خود اپنے ذہن سے کام
نہ لینے اور مقلد محض ہونے میں وہ مثل چار پاؤں
کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔

پس خواہ مذہبی اصلاح ہو یا اخلاقی، تمدنی ہو یا سیاسی، ہر راہ میں پہلا پتھر تقلید کا مال ہوتا ہے، اور یہ اگر ہٹ جائے تو پھر آگے کے لئے راہ صاف ہے، ہم کو مسلمانوں کے موجودہ سیاسی تعبیرات میں سب سے پہلی علامت اُمید جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس راہ میں لیڈروں کی تقلید و اتباع کی جو بیڑیاں برسوں سے قوم کے پاؤں میں پڑی تھیں، اُلحہ شدہ کہ ان کو نوڑ کر پھینک دینے کے لئے ہر پاؤں بے قرار ہے، ادرا ب اور زیادہ اس بوجھ کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، اب تک فی الحقیقت پائیکس میں نہ تو قوم کی کوئی پالیسی تھی اور نہ کوئی راستہ، صرف چند ارباب رنوخ و اقتدار تھے جو اپنے محلوں میں بیٹھ کر تجویز بانی کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر تمام قوم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کے ہاتھوں میں اپنی چھتری پکڑا دیتے تھے، اور وہ کو لہو کے بیل کی طرح ان کے بنائے ہوئے مرکز ضلالت کا طوائف کرتی رہتی تھی۔ اصل قوت عام قوم کی ہے، اور سچی پالیسی وہی ہے جو خود قوم کے دماغوں میں پیدا ہوئی ہو، لیڈروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگہداشت کریں اور اس کو ایک صحیح اور باقاعدہ تنظیم کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھیں، مسلمان لیڈروں نے نہ تو کبھی خود قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا موقعہ دیا اور نہ خود قوم کو اپنے ذاتی اجتہاد فکری اور قوت تفکر و تدبیر سے کام لینے کی ہمت ملی، ابتدا سے لیڈروں

کی یہی تعلیم رہی کہ تقلید و اتباع پر قناعت کرو اور جو کچھ کہا جائے اس پر چون و چرا مت کرو، کیونکہ ابھی تم میں تعلیم نہیں، اور کئی صدیوں تک چار پالیوں کی زندگی بسر کرنے کے لئے مینبور ہو گویا تعویذ باللہ پیشوایان قوم کا صحیفہ تعلیم بھی کلام الہی تھا کہ:-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پوری توجہ اور قطعاً کے ساتھ سنا اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کی نظر

ترحم مبذول ہو۔

(۲۰۳: ۷)

ہمارے سلف صالحین کی تو تعلیم تھی کہ اللہ پر توکل کرو اور مقام تقویٰ حاصل کرو لیکن لیڈروں کی تعلیم یہ تھی کہ گورنمنٹ پر توکل و تقویٰ کی عادت ڈالو کہ وہی کارساز حقیقی اور مجیب الدعوات و قاضی الحاجات ہے۔

وَإِخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونَ لَكُمُ عِزًّا -

اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تاکہ ان کے لئے عزت ہو لیکن یہ تو کبھی ہونے کا نہیں، عزت کی جگہ یہ معبود انکی بندگی سے اتکار کرینگے، اور اٹلے ان کے دشمن

ہو جائیں گے۔

(۸۴: ۱۹)

لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اور قوم ان اقدام کی تعمیل کرتے کرتے اکتالی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ عوام نے اپنی قوت کو محسوس کیا ہے اور ایڈروں کی تقلید رض کی جگہ خود اپنے دماغ اور فکر سے اپنے معاصر پر غور کرنا چاہا ہے پس فی الحقیقت یہ قومی زندگی کے لئے سب سے

۱۵ احناف اس آیت سے قرأت فاتحہ خلف الامم کے خلاف استدلال کرتے ہیں ہمارے ایڈروں کا بھی یہی حکم ہے کہ جب ہم اپنے معبود کے آگے سر بسجود ہونے کے لئے محراب عبادت میں کھڑے ہوں تو تم ہمارے امت کے بچے مقتدی بن کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہماری قرأت ہو، خاموشی کے ساتھ سنتے رہو خود تمہاری بسیں تک نہ ہٹیں اور پھر اس میں یہاں تک شدت ہے کہ صرف نماز کی قرأت جہری ہی کے لئے یہ حکم نہیں جو تبلیغ کی عبادت گاہوں میں پڑھی جاتی ہے بلکہ رازدارانہ مشورت گاہوں کی ان نمازوں میں بھی جن میں امام آہستہ آہستہ قرأت پڑھتا ہے۔

بڑی بشارت اور روحِ ملی کا پیغام حیات ہے اور ہم اس کو کوئی معمولی حرکت نہیں سمجھتے۔

دھا کہ یونیورسٹی اور مسئلہ الحاق عاید ڈھ

بلکہ اگر مذہبِ امید کی تعلیمات کو زیادہ کشادہ
دلی کے ساتھ قبول کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے
کہ جتنے قلیل عرصے کے اندر خیالات میں تغیر کی روشنی پیدا ہوئی ہے وہ نریشہ تاریکی کو دیکھتے
ہوئے تعجب انگیز ہے یا تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ لیڈروں کے ہر حکم کے آگے سمعنا و اطعنا
تھے ہوئے سرسبز جو دہو جاتے تھے یہاں تک دلوں کی کل اس طرح بگاڑ گئی کہ ہر ہائی انس سراغا
خانیادھا کہ یونیورسٹی کو تقسیم بنگال کا نعم البدل قرار دے کر حکم دیتے ہیں کہ "تشیخ تقسیم پراٹھار
راسی کی جگہ گورنمنٹ کا شکر تہ ادا کرو" اور لیگ کے دفتر میں جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، لیکن نہ تو
کوئی بندہ خدامولوی عزیز مرزا مرحوم کی سنت ہے اور نہ اس فرمانِ عالی کیلئے آمادہ ہوتا ہے

ہیں ارج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند
گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

اس سے بھی بڑھ کر یونیورسٹی کے الحاق کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فی نفسہ خواہ اہم ہو یا نہ ہو
لیکن قوم کی خواہشوں کے ضرور خلاف تھا، اگر پچھلے وقتوں کی سمجھتیں ہوتیں تو لوگ غور کرتے
کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے لیکن پریس کیونکے کی اشاعت کے ساتھ ہی تمام ملک میں ایک
عام جنبش پیدا ہو گئی اور لیڈروں نے قوم کو اس قدر محکم دیکھا کہ قوم کو اپنے آگے جھکانے کی جگہ
پہلی مرتبہ خود اس کے آگے جھک گئے، یہ حالات یقیناً مایوسیوں کی شب تاریک میں ایک "صیح
امید" کی آمد کے آثار ہیں، پہلی شے یہی تھی کہ تعلیم کی بندشیں ڈھیلی ہوں اور پاؤں خود چلنے
کے لئے حرکت کریں، الحمد للہ کہ اس اولین منزل کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔

مسلمانوں کی آئندہ شاہراہ مقصود کیا ہونی چاہیے؟

(۱)

مراد و خضر عمال گیر باید از چپ و راست

کہ کج روی نہ کم در نہ غزم راہ خطا ست

ہم نے گزشتہ دو نمبروں میں مسلمانوں کے موجودہ تغیر خیالات کو "شیخ آئید" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور چونکہ ہر اصلاح کی بنیاد اذہین تغیر خیالات اور جنبش افکار ہے اس لئے اس تعبیر میں کوئی مبالغہ و اغراق نہ تھا، لیکن آج جن امور پر ہم توجہ دلاتا جا رہے ہیں، یہ وہ امور ہیں جن سے اگر بے پروائی کی گئی تو یاد رکھنا چاہئے کہ یہی تغیر صحیح آئید نہیں بلکہ گمراہیوں اور باطل پرستیوں کی ایک سخت خطرناک شب یلدا ہو جائیگی۔

حقیقت یہ ہے کہ خیالات کی جنبش اور حرکت فی نفسہ کوئی منبہر شے نہیں ہے۔
جمود اور حرکت

جب تک کہ وہ کسی آئندہ صحیح انجام و انکار سے منقطع نہ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو حرکت محض بعض حالتوں میں بیکار و بلا حاصل اور اکثر حالتوں میں جمود سے زیادہ ہلک اور خطرناک ثابت ہوتی ہے۔

بالفاظ سادہ تر، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص مدتوں سے ایک جگہ بیٹھا ہے، بالکل بیٹھا رہنا زندگی کے لئے نہایت مُضر اور اعضاء و جوارح کو معطل کر دینے والا ہے، اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ وہ حرکت کرے، یہ نہایت عمدہ خیال ہے لیکن یہ حرکت اسی وقت مفید ہوگی جب آپ اسے چلا کر کسی عمدہ باغ کی روش پر لاکھڑا کریں۔ لیکن اگر آپ نے اس میں حرکت پیدا کر کے سامنے کے گڑھوں سے اُسے نہ بچایا اور وہ غریب اس میں گر گیا تو اس حرکت سے تو اس کا بیٹھا رہنا ہی بہتر تھا۔

لیڈیروں کا طبقہ اپنے گزشتہ عہد کو خواہ جدوجہد کی ایک شاندار تاریخ سمجھے، مگر ہمارے نزدیک مسلمانوں کی حرکت کی تاریخ اگر شروع ہوگی تو اب سے شروع ہوگی، وہ فی الحقیقت اب تک سو رہے تھے، زندگی کی ان میں کوئی حرکت نہ تھی، اور نیند نے ان پر موت کا جمود طاری کر دیا تھا، (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَاتَبُكُمْ بِاللَّيْلِ) ایک سوئے ہوئے انسان کے لئے اس کی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ دوڑنا بہتر ہے یا آہستہ چلنا؟ تکیہ لگا کر بیٹھنا بہتر ہے یا دوڑنا؟ ہو کر بیٹھنا؟ کیونکہ یہ حالتیں اسے پیش ہی نہیں آتیں لیکن اب وہ جاگے ہیں، انکو بیٹھنا بھی پڑے گا، اٹھنا بھی پڑے گا، پس اب ان کی حالت پیشتر کی سی بے خطر نہ ہوگی، کیونکہ امن موت میں، مگر خطرہ صرف زندگی ہی میں ہوتا ہے جب تک غافل پڑے ہوئے اینٹھ رہے تھے تو نہ ان کو فریش گل پر چلنا تھا اور نہ جنگل کے خارزار پر، لیکن اب دونوں طرح کی زمینوں پر ان کے قدم پڑ سکتے ہیں، اس لئے فی الحقیقت سوچنے، غور کرنے، اور حزم و احتیاط کا وقت اب آیا ہے، بہت ممکن ہے کہ بیٹھنے کی جگہ اٹھ کھڑے ہوں، کچھ بعید نہیں کہ آہستہ چلنے کی جگہ بے اختیار دوڑنے لگیں ٹھوکریں بھی کھا سکتے ہیں اور دروڑیوار سے ٹکرا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ سوئے ہوئے نہیں بلکہ زندہ اور متحرک ہیں، خطرات سے مقابلہ زندگی اور حرکت میں ہوتا ہے جمود اور سکون میں نہیں ہوتا۔

پس پہلے نہیں تو اب ضرورت ہے کہ ایک ایسی حقیقی رہنمائی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہو، جو انہیں معطل بیٹھنے نہ دے، چلاتا رہے، لیکن ساتھ ہی نگران بھی رہے کہ کہیں راہ کے ادھر ادھر گڑھوں اور غاروں میں پھسل نہ پڑیں:-

مراد و حضرت عثمان گیر باید از چپ راست

کہ کج روی نکتہ ورنہ عزم راہ خطا است

بارہا گفتہ امم بار دگر می گویم کہ مسلمانوں کے لئے تمام عالم میں صرف ایک ہی ہاتھ ہے جو بچا سکتی ہے، یہ وہی ہے جو کبھی کوہ سینا پر تھلی حق بن کر چمکی، کبھی فاراں پر ابر رحمت بن کر نمودار ہوئی، کبھی غار ثور میں لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ کی صدا میں تھی، کبھی بدر کے کنارے اِنْ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ کے پیغام میں تھی، کبھی احد کے دامن میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کی بشارت تھی اور آج بھی لٹے ہوئے کاروان، ایک برباد شدہ قافلے اور ایک برہم شدہ انجمن کے لئے امید کا آخری سہارا اور زندگی کی آخری روشنی ہے۔

کون ہے کہ جب ایک مضطر اور بیقرار روح اس کو پکارتی ہے تو اس کی فریادوں کو سنتا ہے اور اسکی مصیبت درد کرتا ہے؟ اور کون ہے کہ اُس نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا اور اس کی وراثت بخشی، کیا خدا کے سوا کوئی اور ہے؟ پھر بتلاؤ کون ہے جو خشکی اور تری کی کی تارکیوں میں ہدایت کرتا ہے، ادباً رانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت کے لئے بھیج دیتا ہے کیا خدا کے سوا کوئی دوسرا ہے؟

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ اِلَّا رِضًا اِلَیْہِ مَعَ
اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۔
اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّیَّاحَ
بُشْرًا بَیِّنًا يَدْنُوْا رَحْمَتِہٖ اِلَیْہِ
مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔

(۲۷ : ۶۵)

دنیا میں جب کبھی نبی آدم نے اصلاح حیات کی کوئی منزل طے کی ہے تو صرف اسی ہاتھ کی رہنمائی سے اور جو اسکی رہنمائی میں آگیا پھر اس کے لئے گمراہی نہیں۔

خدا جب کسی شخص کو راہ راست پر چلانا چاہتا

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَہٗ يَسْرَحْ

ہے تو اس کا دل اسلام کے لئے کھول دیتا ہے

صَدْرَہٗ یَلٰی سَلَامًا (۶ : ۲۷)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرًا
لِّلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ
رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَآئِیَةِ قُلُوْبِهِمْ
مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (۲۲: ۳۹)

اور جس کا دل کھول دیا گیا تو پھر وہ اپنے پروردگار
کی روشن کی ہوئی مشعل ہدایت اپنے سامنے
پاتا ہے، مگر افسوس ان لوگوں پر جن کے دل
ذکر الہی سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں۔

اولین اور بنیادی مسئلہ | سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ اس تغیر خیالات کا منشا
کیا ہے اور رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ ہم کو نہایت رنج اور قلق
کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لحاظ سے موجودہ تغیرات خیال کا منظر زیادہ اطمینان بخش نہیں
ہے، ہم صاف صاف اور باواز بلند کہہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی قدیمی پالیسی کو صرف اس
لئے چھوڑتے ہیں کہ تنسیخ بنگال اور مسئلہ یونیورسٹی کی وجہ سے وہ گورنمنٹ سے روٹھ گئے ہیں، یا
یہ تغیر صرف اس لئے پیدا ہوا ہے کہ آزاد خیال ہندوؤں کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی پالشیکس
پالشیکس پکارنے کے لئے مضطرب ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ اس نئے تئیر اور انقلاب میں ان
کے لئے کوئی برکت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ اب تک جہاں پڑے سسک رہے ہیں وہیں
بقیہ ایام ذلت و خواری اور کاٹ لیں، تاریکی میں رہنا ہے تو پھر اس سے کیا بحث کہ وہ کوئی
گڑھا ہے یا عمدہ بنا ہوا تہ خانہ؟ آج تک ان کی تمام ناکامیوں کی علت حقیقی یہ رہی ہے کہ انہوں
نے اپنے اعمال زندگی کی شاخ کو "سلطان قرآن" کے ماتحت نہیں رکھا، اور جب کبھی کوئی
تحریک شروع کی، یا اپنے لئے کسی پالیسی کا پروگرام مرتب کیا، تو قرآن کریم کو اس طرح بھولے
رہے گویا اس کا نزول تاریخ عالم کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھی سچ نہیں کہ وہ اس نام
کی کسی کتاب کے پیرو ہیں، اگر مسلمان اس تغیر کے بعد پھر اسی گمراہی میں پڑنا چاہتے ہیں تو
یہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں پھنسنا اور ایک دام سے نجات پا کر دوسرے میں
گرفتار ہونا ہوگا، پھر اگر گمراہیوں کے قفس ہی میں ہمیشہ مقید رہنا ہے تو موجودہ قفس میں
کوئی برائی ہے کہ نئے پنجرے کی جستجو کی جائے؟

بیشک تقسیم بنگال کی تنسیخ اور یونیورسٹی کا مسئلہ ہمارے جمود و غفلت کے لئے ایک تازیانہ
تنبہ ضرور ہے، اور ہم یقیناً شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ - ہو گئے اگر اس سے عبرت

نہ پکڑیں، لیکن ہماری آئندہ پالیسی کی بنیاد کوئی وقتی یا فوری واقعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک مستقل اور دائمی اعتقاد ہونا چاہیے، جو اپنے قیام کے لئے کسی بیرونی سہارے کا محتاج نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ کل گورنمنٹ نے بنگال کے در نہیں بلکہ دس ٹکڑے کر دئے اور وزیر ہند نے اعلان کر دیا کہ یونیورسٹی کا نام علیگڑھ نہیں بلکہ مسلم ہوگا، کیونکہ جو گورنمنٹ ایک مرتبہ تقسیم کر کے اسے منسوخ کر سکتی ہے وہ اب سب کچھ کر سکتی ہے، پھر کیا اس حالت میں مسلمانوں کی پالیسی پر ایک تیسرا انقلاب طاری ہو جائے گا؟ اور پھر تغیر! تغیر کی صدا بلند کی جائے گی؟ اس کے تو یہ معنی ہوتے کہ آپ کا کوئی عہدہ، کوئی خیال، کوئی مقصود، کوئی نصب العین اور کوئی اصل پالیسی نہیں، آپ صرف گورنمنٹ کے چشمہ دابرو کی حرکت کا نام ہیں اور صرف اس کو تکتے رہتے ہیں، اگر مصلحتاً لطف دہر کی ملائمتیں نمایاں ہوں تو ”سَبَّحْنَا وَآطَعْنَا“ کہہ کر سر بسجود ہو گئے اور اگر مصلحت نے گوشہ چشم رقیبوں کی طرف پھیر دیا تو لگے منہ بسورنے اور آنسو بہانے سوال یہ ہے کہ خود آپ کے پاس بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟

ہم نہایت حسرت کے ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تقسیم بنگال کی تہنیت سے نہیں بلکہ پیشتر سے اپنے اندر آزادی اور حقوق طلبانہ پالیسی کا دلولہ رکھتے ہیں گو عام راہ ضلالت سے الگ رہنے کا انہیں الاؤنس دینا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ان کے سامنے بھی ہندوؤں کی پولٹیکل جدوجہد کے سوا کوئی مستقل اور علیحدہ راہ نہیں ہے وہ بھی اپنی ترقی کا سدرۃ المنتہیٰ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہندوؤں کے قدم بقدم چلنا سیکھ جائیں بیشک ہمارے عقیدے میں بھی آج کل مسلمانوں کے لئے عبرت اور تنبیہ کا سب سے بڑا سبق ہندوؤں کے سیاسی اعمال ہیں اور بڑی بد بختی یہی تھی کہ آج تک اس سے عبرت حاصل نہیں کی گئی، لیکن پیروان ”امام مبین“ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مذہبی موت نہیں ہو سکتی کہ اعمال زندگی کے ایک نشوونما شعبہ میں ان کو اسلام تعلیم دینے سے مجبور دلا چار ہو گیا ہو، اور اس کی طرف سے مایوس ہو کر انہیں ایک دوسری قوم کے دسترخوان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر لٹکانا پڑے، اگر ایسا ہی ہے تو بہتر ہے کہ سرے سے اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیا جائے دنیا کو ایسے مذہب کی کیا ضرورت ہے جو صرف خطبہ نکاح میں چند آئیتیں پڑھ دینے یا بستر نزع پر سوزہ لیس کو دہرا دینے ہی کے لئے

کارآمد ہو سکتا ہے؟

ہمارے نزدیک اسلام کے دامن تقدیس پر اس سے بڑھ کر اور کوئی بدنام دھبہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی حریت اور ملکی فلاح کا سبق مسلمان دوسری قوموں سے لیں، اس بارے میں ہمارے خیالات، الحمد للہ، عام خیالات کی سطح سے بہت بلند ہیں اور گو موقعہ نہیں، مگر ضمناً ان کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اسلام کا خدا اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہستی اور وجود اس میں شریک نہیں اس طرح اس کا قرآن کریم، اپنی جامعیت اور کمال تعلیم میں ”وحدہ لا شریک“ ہے، اور بالکل اسی طرح اس کا لانے والا رسول کمال انسانیت و تعبد اور قوائے نبوت و اصلاح میں ”وحدہ لا شریک“ ہے، انکی صفات و خصائص میں کوئی ان کا شریک نہیں،

راہ نسبت طلبی ہیں کہ چہ شایاں رفتم

پس ضرور ہے کہ جو امت اس خدائے واحد، اس قرآن واحد اور اس رسول واحد کے دامن تعلیم سے وابستہ ہو وہ بھی اپنے اندر اس شان و حریت دیکھتائی کا جلوہ رکھے، وہ بھی اپنے اعمال زندگی کی ہر شاخ میں وحدہ لا شریک ہو، اس کے اعمال و خصائص بھی ”مَنْ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ“ کی صدائے اتحاد سے غلغلہ انداز عالم ہوں، تمام دنیا کی قومیں اس کے اعمال کا اتباع کریں، زندگی کے ہر حسن و جمال میں اس کے خال و خط کے لئے مرقع عالم کے لئے نمونہ بنیں۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ کے یہی معنی ہیں اور اس لئے مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (۹۲)

مسلمانو اگر تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے متقی بن جاؤ گے تو وہ تمہارے لئے تمام دنیا میں ایک خاص امتیاز و خصوصیت پیدا کر دیگا۔

جس قوم کو اس صدائے الہی نے مخاطب بنایا ہو، اس کے لئے اس سے بڑھ کر کیا بد بختی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر شاخ میں غیروں کے لئے نمونہ بننے کی جگہ خود دوسروں کو اپنا کعبہ مقصود اور قبلہ آماں بنا رہی ہے؟ سیاسی بحث تو ضمنی ہے، ہمارا اصلی ماتم صرف اتنے ہی

پر موقوف نہیں، ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے لئے تعلیم، اخلاق، معاشرت، سیاست، بلکہ مدنی زندگی کی ہر شاخ میں اُن کے لیڈر صرف اس کو فرض رہنمائی سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے دوسری قوموں کے اعمال پیش کر دیں، تہذیب و انسانیت کی ضرورت ہے تو مسلمان یورپ کی شاگردی کریں، پولیٹیکل آزادی کی ضرورت ہے تو اپنی ہمسایہ قوموں سے بھیک مانگیں، پھر ہمیں بتلایا جائے کہ خود بد بخت مسلمانوں کے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں؟ جو مسلمانوں کے رہنما قوم کے جلبِ قلوب کے لئے مذہب کے ذکر کو ناگزیر دیکھ کر، اپنے شاندار اسٹیجوں پر مذہب اور اسلام، اسلام پکارتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ خود ان کی زندگی میں اس اسلام کا اثر کہاں تک موجود ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قوم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ زندگی کی ہر شاخ میں خود اسلام کا نمونہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں بتلایا ہے تو قوم کے لئے ایک مسیحی رہنما اور ایک مسلمان لیڈر میں کیا فرق ہے؟ سچ یہ ہے کہ وہ غریب خود جس متاع سے تہی دست ہیں دوسروں کے آگے کیا پیش کریں گے؟

خفتہ را خفتہ کے گند بیدار؟

یہی بنیادی گمراہی ہے، جس نے جسم ملت کی ریڑھ کی ہڈی تک کو گھلادیا ہے، مسلمان اگر مسلمان ہوتے تو سمجھتے، کہ ان کے لئے خود ان کے سوا دنیا میں اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فی الحقیقت دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی عمدہ خیال، کوئی واقعی سچائی اور کوئی اچھا عمل پایا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ بدرجہ اولیٰ اسلام میں موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسکی اچھائی بھی قابل تسلیم نہیں، اسلام کے معنی کی اصلی وسعت سے دنیا بے خبر ہے، اسلام تو اعتقاد و عمل کی ہر صداقت اور کائنات کے ہر حسن و جمال کا نام ہے، جہاں کہیں صداقت اور جمال موجود ہے یقین کرنا چاہیے کہ وہ اسلام ہے، گو دنیا کو اس کی خبر نہ ہو و اللہ درما قال۔

عبارة تاشقی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

اللہ اللہ! خدا تو مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ مجھ کو نمونہ بناؤ اور میری صفات کا ملہ سے مشابہت پیدا کرو (تخلقوا باخلاق اللہ) اور آج مسلمان ہیں کہ انسانوں کو اپنا اسوۂ حسنہ

بناتے ہیں کہ (تخلقوا باخلاق الا فرنج) اور اگر کوئی ان کی نقالی بن آتی ہے تو "انا
 ازافر بنج" کا نعرہ لگا لگا کر اس قدر نازاں ہوتے ہیں کہ حسین بن منصور کو "انا الحق" پر
 بھی اتنا ناز نہ ہوگا کہ انك الله الرحمن الرحيم على الذين لا يؤمنون۔ (ایسی ہی
 قبلی مگر اتنی کی گزندگی میں وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان کامل نصیب نہیں)

اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان جس قدر اصلاح کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اتنا ہی ضلالت ان سے
 قریب تر ہوتی جاتی ہے، وہ جس قدر ترقی! ترقی پکارتے ہیں اتنی ہی تنزل! تنزل کی آواز سنائی
 دیتی ہے، وہ گو یا دلدل میں پھنس گئے ہیں جس قدر زور کرتے ہیں اتنا ہی پاؤں اور دہنتا جاتا
 ہے، یا ان کے رشتہ فلاح میں بدبختی کی گرہ پڑ گئی ہے، جس قدر کھینچتے ہیں، اتنی ہی وہ اور
 زیادہ کستی جاتی ہے،

یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایک بڑے گہرے
 دریا کے اندر کی تاریکیوں کی سی ہے کہ دریا کو
 لہرنے ڈھانک کر رکھتا ہے، لہر کے اوپر لہر اور
 اس کے اوپر بادل، اس طرح نیک تاریکی کے
 اوپر دوسری تاریکی ہے، اگر دریا کی تہ میں کوئی
 اپنا ہاتھ نکالے تو امید نہیں کہ اس کو دیکھ سکے،
 اور اصل یہ ہے کہ جس کو اللہ ہی کا نور: طے تو پھر
 اس کے لئے روشنی کہاں۔

أَوْ كُنْتُمْ فِي بَحْرٍ لُّجِيٍّ
 يَغْشَىٰ سَوَاحِلَهُ مِن نُّوقِهِ سُوِّجٌ
 مِّنْ نُّوقِهِ سَحَابٌ - ذَٰلِكَ مَا تَأْتُونَ
 بَعْضُهُمْ أَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ
 يَدَهُ لَمْ يَكْتُمِبْهَا -
 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا
 فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ،

(۲۲ : ۲۰)

جو قوم خدا سے اپنا رشتہ کاٹ دیتی ہے اور اس کے فرمان و احکام سے روگردانی کرتی ہے،
 اس کے اعمال نور الہی سے خالی ہو جاتے ہیں، اس پر ضلالت و گمراہی کا ایک شیطان مسلط ہو جاتا
 ہے اور وہ اس کو اپنا مرکب بنا کر اس کے گلے میں اپنی اطاعت کی زنجیریں ڈال دیتا ہے۔

اور جو شخص خدا کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے
 ہم اس پر ضلالت کا ایک شیطان متعین کر دیتے
 ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَمَنْ يَغْشَىٰ عَنْ ذِكْرِ
 الرَّحْمَنِ نَقِيصٌ لَهُ شَيْطَانًا
 قَرِينًا -

پھر وہ یکسر گمراہی اور ضلالت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ناکامی و نامرادی کی تصویر بن جاتی ہے وہ طلب مقصود میں آوارہ گردی کرتی ہے، مگر چونکہ مقصود تک پہنچانے والے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہوتا اس لئے کبھی مقصود تک نہیں پہنچتی، مسلمانوں کے تمام ترقی کے ولولوں اور اصلاح کی کوششوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے، نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں، ان کے لیڈر پانی کو ڈھونڈتے ہیں مگر دوڑتے ہیں ریگ زار کی طرف،

اَعْمَا لَهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ
يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ
اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔

ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیل میڈل
میں چپکتا ہوا ریت ہوتا ہے کہ پیاسا دوسے
اس کو پانی سمجھ کر چلا مگر جب پاس آیا تو کچھ بھی

نہ تھا۔

(۲۳۵ : ۳۹)

پس اگر مسلمان زندگی حاصل کر سکتے ہیں تو مسلمان بن کر، ہندو یا مسیحی بن کر نہیں، آپ کے ہاں اگر شمع کا فوری جل رہی ہے تو آپ کو کسی فقیر کے جھونپڑے سے اس کا ٹٹماتا ہو ادیا چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی فرض کر لیجئے، کل ہندوؤں کو اپنی پالیسی بدل دینی پڑی جتنی راہیں انسانی دماغ کی پیدا کردہ ہیں، ان میں تغیر و تبدل ہر وقت ممکن ہے، البتہ خدا کی تعلیم میں ممکن نہیں کہ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ پھر کیا اس حالت میں مسلمان بھی اپنے اماموں کے ساتھ اپنی نمازیں توڑ دیں گے؟ ذرا غور سے کام لیجئے کہ گہری ماہر تفکر طلب باتیں ہیں، ہم مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ خواہ کسی اصول پر مبنی ہو وہ ایک ایسی راہ پیدا کر لیں جو ان کی مستقل اور مخصوص راہ ہو، جس میں کبھی تغیر کی ضرورت نہ ہو، تمام خارجی اثرات تغیر سے محفوظ ہو، نیز کہا جاسکے کہ وہ مسلمان کی راہ ہے ایسا نہ ہو کہ محض خارجی حالات کے تابع ہو کر آپ اپنے تئیں بالکل بھول جائیں یہ نہ ہو کہ آپ کی پالیسی صرف گورنمنٹ کے انداز نظر کا نام ہو، لطف دہر کی بہار آئے تو آپ کی پالیسی دوسری ہو، اغراض و اغراض کی بادخاں چلے تو آپ کا آشیانہ دوسری جگہ بن جائے، تقسیم بنگال کی تقسیم و ترکیب، اور یونیورسٹی کا الحاق و عدم الحاق آپ کی پالیسی کو تیار نہ کرے، بلکہ آپ کے منقسم اقلیم دل کا اتصال اور آپ کے شگستہ رشتہ الہی کا الحاق آپ کے لئے ایک دائمی اور ناممکن التبدیل پالیسی ہوتی کر دے۔

(۲)

میں شاید اپنے مطلب کو اب تک ٹھیک ٹھیک ادا نہ کر سکا، اس لئے زیادہ واضح طور پر آج عرض کرتا ہوں، مشکل یہ ہے کہ مضمون وسیع اور شاخ در شاخ ضمنی مطالب پر مشتمل ہے، جب لکھنے کے لئے قلم اٹھاتا ہوں تو مجبوراً تفصیل و اطناب سے کام لینا پڑتا ہے، تاہم مطمئن ہوں کہ کوئی غیر ضروری بیان زبان قلم پر نہیں گزرتا۔

مُسلمانوں کا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ | پالٹیکس جس کی طرف اب مدتوں کی غفلت کے بعد

مسلمانوں نے شیفتگی کی نظر اٹھائی ہے، قومی زندگی کے اعمال کا ایک سب سے بڑا شعبہ ہے لیکن ہم اسے مسلمانوں کے لئے کوئی اصلی مقصود اور بنیادی شے نہیں سمجھتے، اور قوموں کے لئے اگر سیاست اُن کے تمام اعمال کی بنیاد ہے تو اس لئے ہے کہ زندگی کی حرارت پیدا کرنے کے لئے وہ سیاسی جذبات سے ایک گرم انگیٹھی کا کام لیتے ہیں، لیکن جس قوم کے پاس ایک شعلہ فشاں آتشکدہ موجود ہو اسے انگیٹھیوں کی کیا ضرورت ہے؟

جب تنور گرم ہو جاتا ہے تو بہت سی انگیٹھیاں اس سے گرم کر لی جاسکتی ہیں، لیکن انگیٹھی تنور کا کام نہیں دے سکتی، اس وقت برسوں کے جمود نے کروٹ لی ہے اور گویا انقلاب و تغیر کا اچھا موسم مسلمانوں پر گزر رہا ہے، اس وقت جس چیز کی تخم ریزی کر دی جائے گی آگے چل کر اسی کے پھل کو اپنے دامن میں دیکھ سکیں گے، پس اس بارے میں میری دعوت کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان محض پالٹیکس ہی کو اپنا مقصود حقیقی نہ بنائیں اور اس طرح ایک عمدہ موسم کو جس میں وہ ایک پورا باغ لگا سکتے ہیں صرف ایک درخت کے بونے میں ضائع نہ کر دیں، دوسری قوموں کی نظیر پر نظر رکھنا ان کے لئے کچھ سود مند نہیں ہو سکتا، ان کو صرف اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک شے ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے، اور جس کو اپنا مقصود بنا کر وہ ان تمام چیزوں کو بھی بوجہ احسن و اکمل لے سکتے ہیں، جو اوروں میں حاصل کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اس شے کو اپنا اصل مقصود اور نصب العین بنائیں جسکی تلاش میں انہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ سے وہ خود ان کے گھر کے اندر موجود ہے یعنی صرف اتباع دین مبین اور اعتصام بحبل اللہ المتین ان کے لئے ان کے خدا کی

طرف سے، ایک دائمی مقرر کردہ نصب العین ہے اور ایک مُسلم ہستی کے لئے اس کے سوا کوئی مقصود حقیقی نہیں ہو سکتا، نہ پائیکس، نہ تعلیم، نہ اخلاق، اور نہ معاشرت، کیونکہ زمین پر جس قدر کمال اور جمال ہے وہ سب اس سے ہے، یہ کسی چیز سے نہیں ہے، دُنیا میں جس قدر خوبیاں اور محاسن ہیں، سب اس کے نیچے ہیں کیونکہ اس کے اوپر الوہیت کے درجے کے سوا اور کوئی درجہ نہیں، دُنیا میں جس وقت سے انسانی ہدایت و شقاوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے صرف یہی ایک صراط المستقیم اور ملت قویم تمام انسانی فلاح و اصلاح کا وحدۃ لاشریک وسیلہ رہی ہے۔

اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے (یعنی اسلام کے سوا اور طریقے اختیار کرو) اسے پیغمبر کہہ دے کہ کبھی نہیں! ہمارے لئے تو صرف ابراہیم ہی کا طریقہ

طریق ہدایت ہے ادا سے مسلمانو! تم بھی کہہ دو کہ ہمارا طریق یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قرآن پر جو ہم پڑھتے، اور تعلیم پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ادا و لاد یعقوب پر اتری، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو تعلیم دی گئی اور انہیں پر موقوف نہیں بلکہ دراصل اور تمام پیغمبروں

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا نَسْتَعِينُ وَلَا نَحْنُ وَ يَعْصُونَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أَوتِي مَوْسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَمَا أَوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔

اور رسولوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے جو تعلیم دی گئی، ان سب کی تعلیم ایک ہی طریق اسلام کی تھی، پس ہم کوئی تفریق و امتیاز نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،

اگر مسلمانوں نے اپنے لئے ایک نہایت آزادانہ پولیٹیکل پالیسی تیار کر لی، کانگریس سے بھی بہتر پروگرام ان کے ہاتھ میں ہوا، آئرلینڈ کے حکومت طلبوں سے بھی بڑھ کر جوش اور سرگرمی پیدا کر لی، پائیکس میں وہ از سر تا پا غرق ہو گئے، ان کا ہر فرد گلیڈسٹون اور مارٹن ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اگر انہوں نے اپنے معتقدات اور اعمال کے اندر اسلام کی عملی رُوح پیدا نہ کی،

اپنے تئیں دین الہی کی سلطنت کے ماتحت داخل نہ کیا اور خشیت الہی اور زاد تقویٰ سے محروم رہے تو میں اس یقین کی لازوال طاقت کے ساتھ، جس کے لئے کبھی موت اور شکست نہیں، اس بصیرت الہی کے ساتھ جس میں کبھی تزلزل اور تذبذب نہیں، از سر تا پا صدائے ربانی بن کر کہتا ہوں کہ اگر آگ جلاتی ہے اور پانی ڈباتا ہے، اگر آفتاب مشرق سے نمودار ہوتا ہے مگر مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، اگر مچھلی خشکی میں اور پرند دریا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اگر قوانین فطریہ اور نوا مینس طبیعیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ سچ ہے کہ دو اور دو پانچ نہیں بلکہ ہمیشہ چار ہوتے ہیں، تو یہ بھی کبھی نہ ملنے والی صداقت اور صفحہ کائنات پر نقش سنگی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تمام نرمی سیاسی ہنگامہ آرائیاں، تعلیم و تربیت کا غوغائے محشر خیز اور پولٹیکل پالیسی کے تغیر و تبدیل کا ہیجان طوفان آور، ایک لمحہ، ایک دقیقہ، ایک عشر دقیقہ تک کے لئے بھی کچھ نفع نہیں پہنچا سکے گا، ان کی تمام جدوجہد بے کار ہو جائے گی، تغیر کا ابران پر سے بغیر ایک قطرہ بارش گزر جائے گا، ان کی امیدوں کی خشک سالی بدستور باقی رہے گی، وہ جس قدر سعی رہائی کریں گے اتنا ہی چاروں طرف کی لپٹی ہوئی زنجیروں کی بندش سخت تر ہوتی جائے گی، مگر اہی و ضلالت کا شیطان کبھی ان سے الگ نہ ہوگا، ان کے گلوں میں جو طوق مذلت اور پاؤں میں جو زنجیر ادبار و تسقل پڑی ہوئی ہے، وہ قیامت تک نہ ٹوٹے گی، جہالت و ضلالت، اُسر و غلامی، ذلت و خواری کی صفوں میں ہمیشہ محصور رہیں گے، اور دنیا میں ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو قومی عزت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ خَيْرَ الدُّنْيَا دَا الْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔

جن لوگوں نے ہماری آنتوں کو جھٹلایا اور جھکنے کی جگہ غرور سے اکر کر بیٹھے، تو یاد رکھو ان کے لئے نہ تو آسمانی برکت کا دروازہ کبھی کھلے گا اور نہ ہی بہشت کی زندگی انہیں نصیب ہوگی، ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے میں ت اونٹ گزر جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا
وَأَسْكَبُوْا عَنْهَا لَا تَتَخَفُ رَحْمَتُ
اَبْوَابِ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ، حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ
فِي سِيْمِ الْخَيَاطِ وَكَذٰلِكَ
يَجْزِي الْعَجْرَ مِيْنًا،

آیات کو جھٹلا کر پھر فلاح دبرکت بھی حاصل کر سکیں،
 میں نے کہا کہ ”اگر آگ جلاتی اور پانی ڈباتا ہے“، نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ممکن
 ہے کہ آگ نہ جلائے اور پانی نہ ڈبائے مگر یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ خدا کا وہ قانون
 شقاوت و ہدایت بدل جائے، جس کے لئے ابتدائے خلقت بنی آدم سے آج تک تاریخ
 میں کوئی مستثنیٰ شہادت موجود نہیں، یہ میں لکھ رہا ہوں اور میرے اندر یقین و اعتقاد کی ایک
 آواز بے چین و مضطرب ہے، مگر افسوس کہ اس کی ترجمانی کے لئے مجھے الفاظ نہیں ملتے،
 حیران ہوں کہ کیونکر اور کن لفظوں میں اپنا دلی یقین آپ کے دلوں میں پیدا کر دوں؟ تاہم میں
 یہ کہنے سے کبھی نہ تھکو نکا، کہ جن احکام اسلام کو آپ نہایت بے پروائی سے ایک مذہبی بندش
 کہہ کر گزر جاتے ہیں، وہ بندش ضرور ہے مگر ایک ایسا قانون کی بندش ہے۔
 جس کی سلطنت تمام قوانین مادیہ کے نظام حکومت سے بالاتر اور وراہ الوریٰ ہے اور نظم
 کائنات کے تمام اجزا اسی بندش سے بندھ کر مرتب اور منظم ہوتے ہیں، یہی بندش ہے
 کہ لسان الہی نے اس کو کہیں ”حدود اللہ“ کے لفظ سے یاد کیا ہے، کہیں ”سنة اللہ“
 کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کہیں ”نطرة اللہ“ اس کا نام رکھا ہے، کبھی ”صراط مستقیم“
 کہا ہے اور کبھی ”دین قیتم“ کے خطاب سے یاد کیا ہے، وہ فی الحقیقت ایک ربانی
 حکومت کا انتظام ہے اور جب کوئی فرد یا قوم اس کے تحت دستلبا سے نکلنا چاہتی ہے تو گویا
 وہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتی ہے، پھر اس کی زندگی اور زندگی کے تمام اعمال کیسے بغاوت
 اور سرکش ہو جاتے ہیں اور وہ رحمانی سلطنت سے نکل کر شیطانی حکومت میں داخل ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ

خدا کہتا ہے کہ اے انسان حذیر! بتلا کہ کس

چیز نے تجھ کو اس پر آمادہ کیا کہ اپنے رب کریم

سے بغاوت کر دے؟

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باغی انسان کو کوئی گورنمنٹ پناہ نہیں دے سکتی، اسی
 طرح رب السموات والارض کی بغاوت اور قانون شکنی کے بعد بھی کائنات کا ہر دروازہ اس پر
 بند ہو جاتا ہے، کسی سعی میں وہ کامیاب نہیں ہوتا اور کوئی کوشش اس کی فلاح یا ب

نہیں ہوتی:-

وَمَنْ يَنْتَهِ عَنِ الْإِسْلَامِ دِينًا

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (۳: ۷۹)

جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسری تعلیم کو تلاش

کرے گا اسکی سعی و تلاش کبھی مقبول نہ ہوگی اور

اسکے تمام کاموں کا نتیجہ ناکامی و نامرادی ہوگا،

قرآن مجید نے امم سابقہ و اقوام پیشین کا تذکرہ بار بار کیا ہے، یہ صرف اس لئے کہ اس ”قانون ہدایت و شقاوت“ کے نتائج پر انسان کو توجہ دلائی جائے، جا بجا ان اقوام متدینہ و عظیمہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو آئے والی اقوام سے زیادہ قوی اور مستحکم تمدن رکھتی تھیں، لیکن جب انہوں نے احکام الہیہ کو پس پشت ڈال دیا اور خدا کی حکومت میں رہ کر اس سے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی تو کوئی انسانی سعی و تلاش فلاح ان کو ہلاکت و بربادی سے نہ بچا سکی، یہاں تک کہ آج ان کے آثار و اطلال بھی دنیا میں باقی نہیں:-

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَادُوا الْأَرْضَ

وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -

کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ اگر

پھرتے تو دیکھتے کہ جو قومیں ان سے پہلے ہو

گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ وہ قومیں

تھیں جو ان سے تمدن و ترقیات اور قوائے

جسمانی میں بڑھ کر قوی تھیں، انہوں نے

زمین پر اپنے کاموں کے نشان چھوڑے اور

جس قدر تم نے اس کو تمدن بنایا ہے اس سے

کہیں زیادہ انہوں نے تمدن پھیلایا، لیکن جب

ہمارے رسول ان میں بھیجے گئے اور ہماری

نشانیوں ان کو دکھلائی گئیں تو انہوں نے

(۳۰ - ۹)

سرکشی اور بغاوت سے جھٹلا دیا، اور برباد و فنا ہو گئے خدا ظلم کر خوا لانا تھا لیکن خود انہوں نے

اپنے اوپر ظلم کیا۔

یہی اسلام وہ قانون ”حیات و ممات اقوام“ ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا اشارہ

کیا ہے:-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ-

(۲۲: ۵۷)

جتنی مصیبتیں اقوام و مل پر نازل ہوتی ہیں
اور جو خود تم پر نازل ہوئیں وہ سب ہم نے پہلے
سے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہیں (یعنی پہلے
سے وہ بصورت ایک قانون منضبط کے موجود ہے)
اور ایسا کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل بات نہ تھی،

اور غور کیجئے تو یہ کوئی دعویٰ نہیں جس کیلئے زیادہ
دلائل آرائی مطلوب ہو اور اگر مطلوب ہے تو اس

لئے کہ دنیا میں آج اسلام کے پیروں ہی کے لئے سب سے زیادہ اسلام کی دعوت ایک معما
بن رہی ہے، اسلام تو درحقیقت اُن قوائے فطریہ کے صحیح استعمال کا نام ہے، جن کی حکومت
سے دنیا کی کوئی شے خارج نہیں، مچھلی کے لئے پانی میں تیرنا، پرندوں کیلئے ہوا میں اڑنا، نباتات
کا زمین میں نشوونما پانا اور انسان کا زمین کے اوپر رہنا یہ سب چیزیں اسلام کے مفہوم حقیقی میں
داخل ہیں، کیونکہ اس کا دوسرا نام "سُنَّةَ اللَّهِ" اور "فِطْرَةَ اللَّهِ" ہے۔ پھر کیا مچھلی
پانی کی جگہ ہوا میں، پرند ہوا کی جگہ پانی میں اور انسان زمین کو چھوڑ کر سمندروں میں زندہ رہ سکتا
تو اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں کوئی شے غیر مسلم ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، حیات اور زندگی صرف
مسلم کے لئے ہے اور جو قومیں زندہ ہیں، گو اُن کو معلوم نہ ہو مگر ہم کو معلوم ہے کہ وہ اسلام ہی کے
سرچشمے سے سیراب ہو رہی ہیں، یہ اپنی بدبختی ہے کہ پاس رہ کر بھی ہم تشنہ لب ہیں:-

أَفَعَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ حَكْمًا
وَلَهُ أَسْكَمَتْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا
وَأَنَّهُ يُرْجَعُونَ

کیا وہ لوگ دین الہی کو چھوڑ کر کسی اور تعلیم کو
اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس آسمان
اور زمین میں کوئی نہیں جو چاروں طرف اسی دین
الہی کا مسلم یعنی حکم بردار نہ ہو۔

پس باوجود اس کے کہ ہم پولیٹیکل زندگی کو حیات ملی کا
ایک ضروری شعبہ سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے

نزدیک کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کے اندر سیاسی جذبات مشتعل نہ ہوں، اور باوجود اس کے کہ ہم روز اول سے مسلمانان ہند کی ایک بڑی بذختی یہ قرار دے رہے ہیں کہ ان کے لیڈروں نے غلامی و خوشامد کے داروئے بے ہوشی سے قوم کی قوم کو مرض النوم میں مبتلا کر دیا، ہم مسلمانوں کو کبھی یہ صلاح نہیں دیں گے کہ وہ صرف پولیٹیکل آزادی کے ولولے ہی کو پیدا کر کے اصلاح و تغیر کی طرف سے فارغ البال ہو جائیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے لئے پولیٹیکل پالیسی کے تغیر میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی، اگر ان کے اندر مذہبی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، بخار کے مریض کے لئے ڈاکٹر کے آگے یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس کا جسم گرم کیوں ہے، اور آنکھوں میں سرخی کیوں ہے؟ بلکہ اس پر غور کرتا ہے کہ بخار کی تولید کی اصلی علت کیا ہے؟ اگر آپ صرف مریض کے جسم کی حرارت کے شکی ہیں تو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، ایک من برف منگوا کر اس کے ریزوں میں اُسے بٹھا دیجئے امید ہے کہ سارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں کہ مسجد کا مینار سیدھا نہیں، بس روتا ہوں کہ بنیاد ٹیڑھی ہے، آپ صرف پالٹیکس کو کیوں ڈھونڈتے ہیں جب کہ ایک ایسی مضبوط اور لازوال کرسی آپ کو ملتی ہے، جس پر نہ صرف پالٹیکس بلکہ قومی زندگی کی عمارت کے تمام ستون کھڑے ہو سکتے ہیں اور ستون کے لئے کرسی ناکزیر ہے۔

مسلمانوں کے لئے اولین کام | پس موجودہ تغیر کے بعد اب مسلمانوں کو سفر اسی منزل سے شروع کرنا چاہیے جو ان کے سفر کا قدرتی مبدء ہے اور جہاں سے ان کو پھلا سفر شروع کرنا تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، ان کو نہ تو پولیٹیکل پالیسی کی تلاش و جستجو میں وقت ضائع کرنا چاہیے نہ اعلیٰ تعلیم کے افسانہ لاتنا ہی میں پڑنا چاہیے نہ لیگ کے غلامانہ اور موت آور پالٹیکس پر توجہ کرنی چاہیے اور نہ کانگریس کی رپورٹوں میں اپنے لئے نسخہ فلاح ڈھونڈنا چاہیے، ان کو صرف ایک ہی کام کرنا چاہیے یعنی بلا سوچے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اپنا ہاتھ دست الہی میں دے دینا چاہیے۔

می بُرد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

نہ وہ پالٹیکس کو سوچیں، اور نہ تعلیم کو، نہ آزادی کی مدح کریں اور نہ غلامی کا طوق پہنیں،

یہ باتیں ان کے سوچنے یا فیصلہ کرنے کی نہیں ہیں، اُن کا فیصلہ خدا کو کرنا تھا، اور اس نے کر لیا، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اتباع کلمات اللہ و جمیع " مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ " کے لئے تیار ہو جائیں، اور اپنے تئیں تمام انسانی تعلیموں اور اقوام کے اتباع و محاکات کے دلولوں سے خالی کر کے صرف اس ایک ہی معلم کی تعلیم پر چھوڑ دیں، اگر اسلام ان کو پالٹیکس میں بلانا چاہتا ہے تو لبیک کہہ کر دوڑیں، اگر وہ اس سے اجتناب کی تعلیم دے تو اشارے کے ساتھ ہی مجتنب ہو جائیں، اگر وہ کہے کہ غلامی اور خوشامد، دوہی چیزیں اصلی ذریعہ فوز و فلاح ہیں تو وہ سر سے پاؤں تک غلامی کی تصویر بن جائیں، اگر وہ کہے کہ آزادی اور حقوق طلبی ہی میں قومی زندگی اور عزت ہے تو اُن کا وجود یکسر پیکر حریت و جہد حریت ہو جائے، اخلاق، تعلیم، تمدن، شائستگی، اصلاح معاشرت، غرض کہ ایک متمم زندگی کے جتنے اجزا ہیں اُن میں وہ جس طرف بلائے اُسی طرف جھک جائیں، خود ان کی کوئی خواہش، کوئی ارادہ، کوئی تعلیم، کوئی پالیسی نہ ہو، ان کی خواہش اور پالیسی صرف اتباع قرآن ہو وہ اس تنگے کی طرح، جس کو کسی بھر طوفان خیر میں ڈال دیا گیا ہو، اپنے تئیں تعلیم الہی کے سمندر میں چھوڑ دیں، جس طرف وہ چاہے، لے جائے اور جس کنارے سے چاہے انہیں لگا دے، جب خدا ان کا تمام بوجھ اپنے سر لیتا ہے تو وہ خود اپنے کاندھوں کو کیوں تھکاتے ہیں؟

اگر مسلمانوں نے ایسا کر لیا (اور وعدہ الہی کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) تو وہ یاد رکھیں کہ آج جن چیزوں کے لئے بھٹک رہے ہیں اور نہیں ملتیں، اگر ان کا مطلوب حقیقی یعنی اسلام ان کو مل گیا تو وہ خود بخود ان کے قدموں پر آکر گر جائیں گی، ان میں سے ایک ایک کی تلاش و جستجو کی ضرورت نہیں، وہ بہت گمراہ ہو چکے، جو سر عزت کی سر بلندیوں کے لئے بنا تھا، بہت ٹھکرایا جا چکا، اب بھی سنبھل جائیں کہ خدا کا ہاتھ بیعت لینے کے لئے بڑھا ہوا ہے وہ اسے چھوڑ کر شیطان کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے ہیں؟ ان کے تمام اعضا مردہ و غیر متحرک ہو رہے ہیں لیکن اس کے لئے سر میں تیل کی مالش یا تلوے کا سہلانا، اصلی علاج نہیں ہے ان کو روح کی ضرورت ہے، جس دن، جس آن،

جس لمحے، ان میں اسلام کی گم گشتہ حرارت غریزی عود کر آئے گی، اس وقت پاؤں کے اگلوٹھے سے لے کر سر کے بالوں کی جڑ تک ان کا تمام جسم زندہ ہو جائے گا، ان کا اخلاق ان کا تمدن، ان کی سوشل حالت، ان کی سوسائٹی کا نظام، اور سب سے آخر مگر سب سے پہلے یہ کہ ان کی پولیٹیکل حالت، غرض کہ حیاتِ ملی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہوگا جو باحسن شکل و باکمل حال ان کے پاس موجود نہ ہو جائے،

اور جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور ساتھ ہی اعمالِ حسنہ اختیار کئے تو بس یقین کرو کہ اس نے مضبوط رسی تھام لی اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ
مَخَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔

(۲۲:۳۱)

احرام عہد روز ازل، کعبہ کوئے دوست

جز راہِ عشق ہر کہ رود بر خطارود

صححت کیلئے تندرست کو نہیں بلکہ مریض کو دیکھنا چاہیے | اگر مریض پچھلی بد پرہیزیوں اور بیماریوں

لئے ایک صحیح و تندرست کی زندگی حاصل کرے تو اُس کے لئے حفظِ صحت کی کسی کتاب کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی بیماریوں اور پچھلی بد پرہیزیوں کا مطالعہ کرے، مسلمان اگر آئندہ اپنی حیات ملی کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گزشتہ اور موجودہ امراض، علی الخصوص اپنی بد پرہیزیوں پر نظر ڈالیں اور آئندہ ان سے بچنے کا سامان کریں۔

مسلمانوں کے تمام موجودہ امراض کی اصلی علت جس نے مختلف عوارض کی شکلیں اختیار کر لی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے تعلیم الہی کے عودۃ الوثقی کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہلک بد پرہیزی یہ ہے کہ سعی اصلاح و ترقی کا جو قدم اٹھایا وہ مذہب سے الگ رہ کر اٹھایا، نتیجہ یہ نکلا کہ صحت و تندرستی ہی سے محروم ہو گئے، مسلمانوں میں پرانی تحریک تعلیمی ہے اور نئی سیاسی، لیکن دونوں کا یہی حال ہے اور یہی سبب ہے کہ پہلی پوری کامیاب نہ ہوئی اور دوسری اپنی عمر کے چوتھے سال ہی میں بستر نزع پر پائی گئی، اب جو کچھ ہے اُس کی تجہیز و تکفین کی دھوم ہے، کہ کئی کروڑ مسلمانوں کی پنجاہ سالہ "متفقہ اور مسلمہ" پالیسی کے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

ہم کو مسلمانوں کی گزشتہ جدوجہد ترقی پر بہت کچھ لکھنا ہے، کیونکہ دین اور دنیا کی تفریق | جب تک پچھلی فطایاں سامنے نہ آئیں، آئندہ کے لئے ان سے پرہیز

ممکن نہیں، لیکن یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے، یہاں صرف یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ آج کل کانفرنسوں میں ہمارے قومی خطیبوں نے بزم آرائیوں کیلئے جو موضوع اختیار کر رکھے ہیں، ان میں ایک برسوں کا پامال مضمون دین و دنیا کا باہمی تعلق بھی ہے، بار بار اس کو دہرایا

گیا ہے، اور ہمیشہ زور دے دے کہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق کا کوئی سوال نہیں وہ دین کو دنیا سے الگ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دین دنیا ہی کے حُسنِ عمل کا نام ہے، اس میں شک نہیں، کہ مثل آج کل کے بہت سے اقوال کے یہ قول محض بھی صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اعمال کا کیا حال ہے؟ وہی مدعیانِ اصلاح جو اس صداقت کو زبانی دہراتے ہیں، اُن کی ازسرتا پازندگی اور ان کی تمام قومی تحریکوں کے اعمال میں بھی اس کا کچھ اثر ہے یا نہیں؟

حالت یہ ہے کہ خود ہمارے نئے لیڈروں نے دین اور دنیا کے اندر تفریق کی ایک ایسی جھیل حائل کر دی ہے جو روز بروز دونوں کناروں کو دُور تر کر رہی ہے اور ان کو کسی طرح ملنے نہیں دیتی، انہوں نے قومی اصلاح و ترقی کی جس قدر تحریکیں شروع کیں، اُن کو مذہب سے اس طرح الگ رکھا، گویا نہ تو پیروانِ اسلام ان کے مخاطب ہیں اور نہ مسلمانوں کی قوم سے خود انہیں کوئی واسطہ ہے، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کی آواز، ان کی نظریات، ان کی مثالیں، ان کے پیش نظر نمونے، بلکہ ان کے تمام افعال و کردار کیسے اسلام سے بیگانہ اور از فرق تا بقدم مذہب سے نا آشنا رہے، انہوں نے ہمیشہ دنیا کو دین سے الگ دیکھا، اور جب کبھی قدم اٹھایا تو دنیا کی طرف، حالانکہ اگر دین کی طرف بڑھتے تو دنیا خود ان کی طرف دوڑتی :-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَعَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
خَافِلُونَ (۳۰ : ۴)

یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری دلفریبیوں ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔

مذہب سے یہ الحاد آمیز بیگانگی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ آج اگر کوئی صدائے قرآنی بلند کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ بہت سے اس خیال پر متعجب ہیں کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل پالیسی بھی تعلیم قرآنی پر مبنی ہو، (رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) بہتوں کو یہ کہنے سے نفرت اور غصے کا بخار چڑھ آتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جو کچھ ہے قرآن میں ہی ہے اور قرآن ہی سے ہے (فَسُدُّ

مُوتُوا بَغِيظِكُمْ) اور بہت ہیں جو فرعون کے جادو گروں کی طرح خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ کہیں مذہب کا عصائے موسوی ثعبان مبین بن کر ان کو نگل نہ جائے :-

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ

جن لوگوں کے دل مرض ضلالت سے مریض
ہو رہے ہیں تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف
ایسے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی
پر موت کی بیہوشی طاری ہو اور اس کی آنکھیں
پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔

ہم کسی کی نیت کی نسبت زبان کھولنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن واقعات اور نتائج بسا اوقات نیت کی پروا نہیں کرتے، اور حکم نتائج ہی پر مرتب ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج کل کے کارفرما طبقے میں بہت سے لوگ اعتقاداً ملحوظ نہ ہوں لیکن اس اعتقاد کو لے کر کیا کیجئے کہ عملاً سر سے پاؤں تک ان کی جس شے کو دیکھیے حسن الحاد کی دلربائیوں کا یہ حال ہے کہ؟

کرشمہ دامن دل مے کشد کہ جا این جا بست

اُدباتوں سے قطع نظر کیجئے، ہمارے اعتقاد میں سب سے بڑی یزدان فردشی اور الحاد پرستی تو یہی ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کی اصلاح کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے تمام کاموں کے لئے اسلام کو اور اس کے خدا کو چھوڑ کر انسانی خیالات کے اصنام و طواغیت کو اپنا حکم بنائے :-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزْعِمُوْنَ اَنْفُسَهُمْ
اٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَنْتَحِكُوْا
اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ
اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ
وَيُرِيْدُوْا الشُّطْرٰنَ اَنْ

ایسے سفیران لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اس زعم
باطل میں پڑے ہیں کہ ہم مومن و مسلم ہیں،
حالانکہ وہ کیونکر مومن ہو سکتے ہیں جب کہ ان
کا حال یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ
دوسروں کو حکم بنائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا
تھا کہ خدا کے سوا دوسروں کی اطاعت سے

يُضِلُّهُمْ ضَلَاكًا بَعِيدًا -

انکار کر دینا، اصل یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے کہ
انہیں نہایت سخت دجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے،

(۶۰: ۴)

جن باتوں کو ہمارے لیڈر اسلام سے نا آشنا رہ کر کہتے رہے، اگر چاہتے تو انہی باتوں کو
وہ اسلام کی زبان سے ادا کر سکتے تھے، تعلیم اگر ضروری تھی، علوم جدیدہ کی اگر دعوت دینا
چاہتے تھے، معاشرت میں ضروری تبدیلی کے خواہاں تھے یا اور جتنی باتیں قوم کے آگے
پیش کرنا چاہتے تھے، ان میں کونسی شے ایسی ہے جس کے لئے قرآن کریم اور تعلیم الہی کو
سامنے نہیں رکھ سکتے تھے؟ پھر کسی دعوت کے لئے یہ طریقہ مؤثر تھا کہ انسانوں کی نظیر دی
جائے، یا یہ کہ خدا کا حکم ہے؟ غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟

اگر واقعی یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کی دین اور دنیا دونوں ایک ہیں اگر یہ واقعہ ہے کہ وہ
قرآن نامی ایک کتاب کے پیرو ہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، کہ خدا کا ایک برگزیدہ رسول تھا
جس کے پیش کئے ہوئے احکام ان کے لئے ذریعہ فوز و فلاح ہیں تو ہمارے لیڈروں کی حالت
اس سے بالکل متضاد ہوتی تھی، جو آج ہم بدبختی سے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایسی جماعت
ہوتی جس کے دل اور زبان، دونوں میں اسلام ہوتا، جن کا ہاتھ کسی حالت میں قرآن سے
خالی نہ ہوتا، بلکہ قرآن کی گرفت سے اس طرح رگ جاتا۔ کہ کسی دوسری شے کو اٹھانے کی
مہلت ہی نہ پاتا، وہ ازسرتا پانڈہب کی تصویر ہوتے اور یکسر تعلیم الہی کا عملی نمونہ، ان کی ہر
صدا مذہب میں ڈوبی ہوئی ہوتی، اور ہر قدم مذہب ہی کی جانب اٹھتا، ان کی زبان کھلتی تو
مذہب کے لئے، اور قلم حرکت کرتا تو مذہب کے نام پر، وہ ہر بہتر سے بہتر خیال اور ہر عمدہ سے
عمدہ بات قوم کے آگے پیش کرتے، مگر جو کچھ کہتے مذہب کے واسطے سے، اور جو کچھ لکھتے مصحف
کی سیاہی سے۔

وہ جب ہمارے سامنے آتے تو گوان کے سروں پر مہیٹ ہوتا، مگر زبان پر قرآن ہوتا، ہمیں
اسکی چنداں پروا نہ تھی کہ انکے سر پر کیا ہے؟ مگر اس سے کیونکر غفلت کریں کہ ان کی زبان پر
کیا ہے؟

لیکن ایسا ہوتا تو کیونکر ہوتا؟ دین و دنیا کی عملی تفریق نے قوم کی اصلاح و ارشاد کی باگ

ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں دے دی جو اگر ایسا کرنا بھی چاہتی تو نہیں کر سکتی، الحاد ان کے دل میں چپکے چپکے کام کر رہا تھا اور دماغ مذہب سے نا آشنا تھا ان کو جس قرآن اور جس اسلام کی خبر ہی نہ تھی اس کو قوم کے آگے پیش کرتے تو کیا کرتے؟

روح کی تلاش سے پہلے اٹھ بیٹھنے کی سعی | پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک سڑ لاش اٹھ کر بیٹھ جائے تو یہ کوشش لا حاصل

ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر گرم گرم تیل کی مالش کریں، یا سر کو سینکنا شروع کر دیں، بیشک ہاتھ ایک نہایت کارآمد اور ضروری عضو ہے مگر صرف اسکو گرم کر دینے سے زندگی کی حرارت پیدا نہیں ہو سکتی، اصل شے روح ہے، جس وقت روح جسم میں عود کر آئے گی، خود بخود تمام اعضا کام دینے لگیں گے، جسم ملت کا بھی یہی حال ہے سیاست، اخلاق، تمدن، تعلیم، اصلاح معاشرت، یہ تمام چیزیں اس کے لئے نہایت ضروری اور کارآمد اعضا ہیں، لیکن ان سب کی زندگی روح پر موقوف ہے، میں نے کبھی لکھا تھا کہ قومی زندگی کیلئے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں پالیٹیکس اور مذہب مگر یہ کہنا باقی ہے کہ اور قوموں کیلئے صرف پالیٹیکس حیات بخشی ہو تو ہو مگر مسلمانوں کیلئے جن کا سارا کاروبار حیات مذہب ہی کے دم سے ہے، وہ روح مذہب کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنو! وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے اندر زندگی کی روح بھونک دے اور یقین کرو کہ اللہ انسان اور اس کے ارادوں میں جب چاہتا ہے اٹھے آجاتا ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ بالآخر ایک دن تم سب اس کے آگے کھڑے کئے جاؤ گے،

ہمارے ملکی بھائی اپنے اندر صرف قومیت اور سیاست کی روح پیدا کر کے زندگی کی حرارت پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح اردو قومیں بھی، لیکن مسلمانوں کی تو کوئی علیحدہ قومیت نہیں، جو کسی خاص نسل و خاندان، یا زمین کی جغرافیائی تقسیم سے تعلق رکھتی ہو، ان کی ہر چیز مذہب یا بالفاظ مناسب تران کا تمام کاروبار صرف خدا سے ہے، پس جب تک وہ اپنے تمام اعمال کی بنیاد مذہب کو نہیں قرار دیں گے اس وقت تک نہ ان میں قومیت کی روح پیدا ہوگی اور نہ وہ اپنے بکھرے ہوئے شیراز

کو جمع کر سکیں گے، آج دنیا "قوم" اور "وطن" کے نام میں اپنے لئے جو تاثر رکھتی ہے، مسلمانوں کیلئے وہ اثر صرف "اسلام" یا "خدا" کے لفظ میں ہے، یورپ میں "نیشن" کا لفظ کہہ کر ایک شخص ہزاروں دلوں میں حرکت پیدا کر سکتا ہے لیکن آپکے پاس اسکے مقابلے میں اگر کوئی لفظ ہے تو "خدا" یا "اسلام" ہے۔

اگر تشخیص کے بعد علاج آسان ہے، اگر گزشتہ امراض کی دریافت کے بعد تشخیص کے بعد آئندہ کے لئے حصولِ صحت میں کوئی دشواری نہیں، اور اگر صحت کی آرزو کیسا تھ مرض کے حصول کی خواہش کبھی جمع نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کیلئے انکی آئندہ شاہراہ مقصود کا سوال بالکل صاف ہے اور وہ ایک ہی ہے، آج تک انکی تمام کوششیں بار آور نہ ہوئیں، کہ انکو آگ کی تلاش تھی، چاہیے تھا کہ چنگاریوں کو پھونکتے تاکہ آگ بھڑکتی اور تھر تھر گرم ہو جاتا لیکن وہ ہمیشہ راکھ کے ڈھیر کو پھونکتے رہے، انکی محنت میں کوئی شک نہیں مگر اسکو کیا کیجئے کہ راکھ کو پھونکنے سے آگ نہیں پیدا ہو سکتی۔

وَنَارِ نَفْتٍ بِهَا اِضَاءَاتٌ وَلٰكِن اَنْتَ تَنْفِخُ فِي الرِّمَادِ

اگر آگ کو پھونک مار کر سلگاتے تو وہ بھڑک اٹھتی، مگر افسوس کہ تم خالی راکھ کو پھونک رہے ہو۔

ضلالتِ اعمال کی یہی مثال ہے جو قرآن حکیم نے دی ہے اور فی الحقیقت قرآن کے سب سے زیادہ گہرے معارف اسکی مثالوں ہی میں ہیں۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِبرٰهِيْمَ اَنْعٰمًا لِّهٖمْ
كُرْمًا دِيْنٍ اِشْتَدَّتْ بِهٖ الرِّیْمُ فِی
یَوْمٍ عَاصِفٍ لَا یَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا
عَلٰی شَیْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ

ہاتھ نہیں آئیگا، یہی گمراہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔

(۱۸: ۱۴)

مسلمانوں میں تعلیمی رفتار اب تک مقابلتہ کیوں سُست ہے؟ پولیٹیکل آزادی کے دلولے کیوں ان میں نہیں ابھرے؟ ایشار و قربانی کی مثالیں کیوں ناپید ہیں؟ سحر نگار اہل قلم، اور آتش بیان مقرر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان سب کا جواب یہی ہے کہ ایک مردہ لاش سامنے تھی، لیڈروں نے اسکے

اعضا تقسیم کر لئے، کسی نے تلوا سہلایا، اور کسی نے سر سینکنا شروع کر دیا، مگر روح کی کسی کو فکر نہیں ہوئی، پھونکنے کیلئے بہتوں نے اپنے چہرہ و نگوچو لہے سے ملا دیا، مگر جتنی پھونکیں ماریں، وہ سب یا تو چو لہے کے باہر کی مٹی اڑاتی رہیں، یا اندر کی جمع شدہ راکھ کو بکھیرتی رہیں، آگ بھڑکتی تو کیونکر بھڑکتی اور تمام اعضا کام دیتے تو کیونکر دیتے؟ بدبختی ہے کہ اتنی صاف بات بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی؟

ہم نے گزشتہ تین نمبروں میں جو خیالات ظاہر کئے ہیں، بہتر ہوگا، اگر انکو بطور حاصل بیان خلاصہ مطالب کے یہاں عرض کر دیں۔

۱۔ موجودہ تغیر خیالات ایک قیمتی فرصت ہے، اگر دیوار ٹیڑھی کھڑی کر دینگی ہو اور آپ اسکے نقص کو محسوس بھی کر لیں، تاہم کسی نبی ہوئی چیز کا گرانا اور پھر از سر نو بنانا اس درجہ مشکل کام ہوتا ہے کہ ممکن ہے برسوں تک آپکو نئی دیوار کھڑی کر سکی ہمت نہ ملے، لیکن اگر طوفان یا بارش کے ناگہانی حملے سے خود بخود گر جائے تو پھر آپکو نئی دیوار بنانی ہی پڑے گی، یہی حال مسلمانوں کی قدیمی پالیسی کا ہے، وہ خود بخود گر چکی ہے، نئی پالیسی کی دیوار بنانے کیلئے اب پچھلی دیوار گرانیکی ضرورت نہیں، صرف اسکی ضرورت ہے کہ اب جو بنیاد رکھی جائے وہ درست ہو۔

۲۔ مسلمانوں کیلئے ہر شے انکے مذہب میں ہے پس اگر وہ آجکل پولٹیکل زندگی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسکی جگہ اس شے ہی کو کیوں نہ پیدا کر لیں جو نہ صرف پائلیس بلکہ قومی اعمال کی ہر شاخ کو زندہ کر دے؟

۳۔ قرآن کریم صرف نماز اور وضو کے فرائض بتلانے ہی کیلئے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ انسانوں کیلئے ایک کامل و اکمل قانونِ فلاح ہے، جس سے انسانی زندگی کی کوئی شے باہر نہیں، پس مسلمانوںکی ہر وہ پالیسی اور ہر وہ عمل، جو قرآنی تعلیم پر مبنی نہ ہوگا، ان کے لئے موجب فوز و فلاح نہیں ہو سکتا۔

۴۔ مسلمانوں کا تمام کاروبار خدا ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ ہے، وہ انکے لئے اصنام و طواغیت یعنی بتوں کا حکم رکھتا ہے، پس جب تک وہ خدا کے آگے نہیں جھکیں گے، دنیا کی کوئی چیز انکے آگے نہیں جھکے گی،

۵۔ انکو اپنا نصب العین صرف "اسلام" بنانا چاہیے اور ساری طاقت اس میں صرف کرنی چاہئے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف احکام اسلام کے مطیع و منتقاد ہو جائیں، اسلام ہی ان کیلئے پائلیس کی راہ کھولے گا، تعلیم کا حکم دیگا، اخلاق و خصائل میں تبدیلی پیدا کرے گا، اور وہ تمام باتیں جنکو ترقی یافتہ قوموں میں دیکھ کر وہ لہجہ ہے ہیں، نقصانوں اور مضرتوں سے صاف ہو کر ان میں پیدا ہو جائیں گی، ہذہ تذکرۃ

فَمَنْ شَاءَ اخْتِذْ اِلَيْهِ رَیْبَهُ سَبِيْلًا۔

(۴)

ہاں اہ عشق ست، کج گشتن نذار بازگشت

جرم را اینجا عقوبت هست و استغفار نیست

گزشتہ مطالب کے گوش گزار کر دینے کے بعد، اب صرف چند باتیں اور عرض کرنی باقی رہ گئی ہیں، اگرچہ سچ پوچھئے تو پوری داستان ہی ہے اور شاید ہمیشہ باقی رہے گی۔

قصہ عشق بشیرازہ ننگبدر نہار

بگذارید کہ این نسخہ محجز اماند

اس تبدیلی کے نتائج | قدرتی طور پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسی تبدیلی عمل میں آگئی اور کیا؟
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (تو اس کے نتائج کیا ہونگے؟ آغاز
مضمون میں جن آئندہ خطرات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا کیا ہیں، لیکن غور کیجئے تو دراصل
ہماری دعوت اثبات فواید و نتائج سے مستغنی ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ انسانی عمل جو تعلیم
الہی کی ہدایت بخشی سے خالی ہے کبھی فوز و فلاح نہیں پاسکتا، اگر ہم اپنی دعوت کی خوبیاں ثابت
نہ کر سکیں تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ اس کے لئے یہی ایک خوبی کافی ہے کہ اوروں کی دعوت
انسانوں کی طرف ہے اور اس کی پکار تعلیم الہی کی طرف :-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا رَمَّنْ

دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا

وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اور اس سے بہتر اور کس کی پکار ہو سکتی ہے جس نے
اللہ کی طرف بلایا، اعمال نیک انجام دیئے اور اپنے
تئیں کسی انسانی نسبت کی طرف نہیں بلکہ خدا
کی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں صرف "مسلم" ہوں۔

انسانی اعمال و اقوال دوسرے انسان کے لئے محتاج تصدیق ہیں، مگر خدا کی آواز جب
انسان کو مخاطب کرتی ہے تو وہ خود حق اور صداقت ہے، اور اپنی تصدیق کے لئے کسی استدلال
کی محتاج نہیں، اگر سچ کوئی منہ شکل وجود ہوتا، اور بولتا، تو کیا اس سے دلیل طلب کی جاتی کہ وہ
سچ ہے؟ آفتاب اگر کہے کہ میں روشن ہوں تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟
ہم جلدی میں لکھ گئے کہ "ہمارا اعتقاد ہے" حالانکہ "ہر مومن قلب" کا یہی اعتقاد ہونا

چاہیے، مومن کی تعریف یہ ہے کہ ”وہ صحیح الفطرۃ انسان، جسکی فطرت اصلی کا ذوق خارجی اثرات ضلالت سے بگڑ نہ گیا ہو۔“ کیونکہ انسان کی فطرت اصلی اور اسلام دو مرادف لفظ ہیں اور فطرت انسانی کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے خلاف انسان کے جس قدر اعمال ہیں ان کو خارجی اثرات کی پیدا کی ہوئی ضلالت سمجھنے، ہر ایسی ضلالت کو جو سرشت انسانی کے خلاف ہو قرآن حکیم ”عمل الشیطان“ سے تعبیر کرتا ہے، کہ عمل رحمانی تکوین فطرۃ اصلی و ولجیت تمیز ہدایت و ضلالت ہے۔

فَاقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ
فِطْرَةَ اللّٰهِ الّٰذِیْ فَطَّرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا، لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

پس صرف دینِ قیّمِ قطری کے ہو جاؤ وہ خدا کی
قائم کی ہوئی فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا
اور خدا کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی،

پس ہر صحیح الفطرۃ انسان کیلئے یہ دعوت ایک ایسی صداقتِ نجات ہے جو کسی بحث و استدلال کی محتاج نہیں، یہ اس کے لئے کوئی نئی دعوت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس صدائے فطرت کا اعادہ ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ اس کے اعماقِ قلب سے اُٹھ رہی ہے، اور اس نقشِ خلقت کا عکس ہے، جو نقاشِ قدرت نے اس کے صفحہ جہلت پر کھینچ دیا ہے، اگر باہر کے غوغائے ضلالت نے اس کے سامعہ کو مشغول نہ کر دیا ہو تو جب کان لگا ئیے اس آواز کو سن سکتا ہے اور جب آنکھ بند کرے اس نقش کو دیکھ سکتا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ
كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ
وَهُوَ شَهِیْدًا (۵۰: ۳۷)

اور اس میں بہت بڑی بصیرت ہے اس کے لئے
جو اپنے پہلو میں سوچنے والا دل رکھتا ہو اور جس
کے سر میں سننے والا کان ہو۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ دسترخوان کے لذایذ کا اعتراف کرنے کے لئے ایک تندرست شخص کی زبان چاہیے، نہ کہ ایک ایسے مریض کی جرات بھرتپ محرقہ میں مبتلا رہ کر بستر سے اٹھا ہو، اگر آپ کے منہ کا مزا بگڑا ہوا ہے تو آپ شہد کو حنظل ثابت کرنے سے پہلے، بہتر ہے کہ اپنے کام و زبان کے ذوقِ رفتہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب | پس حقیقت اندیشی کی نظر ڈالنے تو اتباعِ تعلیمِ الہی کے واسطے کے سرِ بحث

واستدلال کا کوئی بار نہیں ہے، اس نے جس وقت یہ کہا کہ تَعَاوَا لَی مَا نَزَّلَ
 اِلَیَّ الذِّسْوَالِ (اس تعلیم کی طرف آؤ جو خدا نے اپنے رسول کریم پر اتاری) تو اسی وقت سبکدوش ہو گیا،
 کیونکہ اگر اُس کی دعوت دلیل کی محتاج تھی تو اُس نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کر دی، روشنی
 کے لئے یہی دلیل ہے کہ وہ روشنی ہے، اس کی صداقت کی اس سے بڑھ کر بُرا ہاں مبین کیا ہو سکتی
 ہے کہ وہ انسانوں کی طرف نہیں بلاتا بلکہ داعی الے اللہ و وما نزل علی ہر سولہ ہے:-

تَعَاوَا لَی کَلِمَۃٍ سَوَاوِیْنَا

اس تعلیم کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں مشترک

وَبَیِّنَا کُمْ اِلَّا نَعْبُدَاکَ اِلَّا اللّٰہَ

ہے یعنی خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔

تاہم کیا سمجھئے کہ بدبختی سے زمانہ وہ آ گیا ہے جبکہ ایک مسلمان کے آگے اسلام کی خوبیوں کو
 ثابت کرنا بہ نسبت ایک مسیحی کے زیادہ ضروری ہے، عین نصف النہار کی دھوپ میں کھڑا ہو
 کر ایک حریف آفتاب سے مقابلے کی آنکھیں لڑاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کے روشن ہونے
 کا ثبوت کیا ہے؟ پیاس کسی کو نہیں ہے مگر پانی سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیوں نشنگی کیلئے مفید
 تسلیم کیا جائے؟

حریف کا دوش مڑگانِ خوں ریزش نئی زاہد

بدست آدرگِ جانے دلشتر اتماشا کن

بہر حال ہم چاہتے کہ اس دعوت کے نتائج پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیں، روشنی کی برکتیں
 کسے معلوم نہیں، مگر پھر بھی آپ بار بار دہرا دہرا کر کہے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ لوگوں نے تاریک
 غاروں اور تہ خانوں کو اپنا نشیمن بنا لیا ہے۔ کَذٰلِکَ نَصَرٰتُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّہُمْ
 یَتَذٰکُرُوْنَ (اور اسی لئے ہم بار بار دہرا دہرا کر موعظت و تذکیر سے کام لیتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں اور غور کریں)
 ہماری دعوت دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے:-

۱۔ مسلمان اپنے تمام اعمال میں جب تک کوئی عملی مذہبی تبدیلی پیدا نہیں کرینگے محض سیاسی
 یا تعلیمی تغیرات و ترقیات ان کے لئے سود مند نہیں ہو سکتیں۔

۲۔ تعلیم، معاشرت اور سیاست میں ان کو برنبائے اتباع اقوام کوئی راہ اختیار نہیں
 کرنا چاہیے، بلکہ برنبائے مذہب۔

پہلے جتنے کو ہم موخر رکھ کر سر دست دوسرے ٹکڑے پر ایک مختصر بحث کرنی چاہتے ہیں، ہم نے گزشتہ نمبر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تئیں تعلیم قرآنی کے ہاتھ پر چھوڑ دیں۔ می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں تو تعلیم، معاشرت اور پالیسی میں قرآن ہم کو کس طرف لے جائے گا؟ تعلیم میں ہم آج جو علوم و فنون جدیدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو مقصد انتہائی ہمارے پیش نظر ہیں مذہب کی راہ سے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ اور اگر پہنچیں گے تو خالص تعلیمی تحریک اور اس تحریک میں کیا فرق ہوگا؟ معاشرت میں اس کا ہاتھ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ اور جو زندگی ہماری ہوگی، وہ بیسویں صدی کی معاشرتی ضروریات سے مطابق ہو سکے گی یا نہیں؟ پالیسی میں اس کی تعلیم کیا ہوگی؟ وہ علامانہ محکومی کو فضیلت انسانی قرار دے گا، جیسا کہ اب تک مسلمانوں کا حال رہا یا آزادی و خود مختاری، جمہوریت و مساوات کا ولولہ پیدا کرے گا، جس کی طرف موجودہ تئیرات کا عام رجحان ہے؟ اور پھر بالفرض تعلیم قرآن و اسلام کی راہ سے ہم نے ایک آزادانہ پولیٹیکل پروگرام مرتب بھی کر لیا تو اس میں مزیت و فضیلت کیا ہوئی کیونکہ یہی شے مذہب سے الگ رہ کر یورپ کی موجودہ جمہوریت کے اتباع اور ہمسایوں کی نظیر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ سوالات ہیں جن کا جواب دنیا اس حصہ بحث میں ضروری ہے، لیکن تعلیم اور معاشرت سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ پالیسی کی شاخ پر نظر ڈالیں کیونکہ آج تک مسلمانوں کی اصلاح مذہب کی راہ سے شروع کی گئی ہو مگر تاہم چونکہ نئے مصلحین کا سرمایہ اصلاح اب تک صرف تعلیم ہی رہا ہے اس لئے گاہ گاہ ان کے ایوان تجدید میں ربائے صالح چند در چند، مذہب کو باریابی کی عزت دے دی جاتی ہے اور چنداں بے التفاتی پر اصرار بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے جیب پر اب تک مذہب کی حکومت کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے اور اس صید کے لئے چندے کے جال میں سب سے زیادہ پرکشش مذہب کا نام ہے۔

واعظین و مصلحین حال میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر اسلام و قرآن کے استغراق و انہماک سے بالکل عریم الفرصت رہتے ہیں، اور قرآن کریم کے "حامی تعلیم"، "دین فطری" اور "مصلح اخلاق و معاشرت" ہونے کے بہت سے دلائل و براہین ان کے لوگ زبان ہیں، بعضوں

پر تو کافر نسوں کی خانقاہوں میں جب ہیجان جذبہ قومی سے عالم تو اجد و تراقص طاری ہوتا ہے تو "فطرۃ" اور "اسلام" کا پر وہ بیگانگی و تعین بکلی مرتفع ہو جاتا ہے، اور عالم اتحاد کے مشاہدات سے بے خود ہو کر "اِسْلَامٌ هُوَ الْفِطْرَةُ، وَالْفِطْرَةُ هِيَ الْاِسْلَامُ" کا ترانہ وحدت گانے لگتے ہیں:-

یارب زسیلِ حادثہ طوفانِ رسیدہ باد
بُت خانہ کہ خانقہ شش نام کردہ اند

اس میں شک نہیں کہ اسلام ایک دین فطری ہے، اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اور تمام عالم میں کوئی انسانی فطرت ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے، لیکن اگر انسانی خلقت کے بعض نمونے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اسلام کی فطرت کے مقابلے میں شکست تسلیم کر لینا ناگزیر ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کی فطرت اسلام سے اس درجہ متبائن و متضاد واقع ہوئی ہے کہ آج تک ان کی فطرت اعمال کے ساتھ یہ دین فطری ایک لمحہ کے لئے بھی جمع نہ ہو سکا، اور گو وہ یورپ کے معتزنین اسلام کو نماز کا فلسفہ اور روزے کے دقائق فطریہ سمجھانے کے لئے پورے مستعد ہیں مگر سوہ اتفاق سے اس فلسفہ و اسرار فطرت کو کبھی ان کے ایوان اعمال میں باریابی کی عزت نصیب نہیں ہوئی، بَلْ قَلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا اَدَلُّهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ ذٰلِكَ هُمْ كَهٰذَا مَلُوتٌ (ان لوگوں کے دل اس دین فطری سے غافل ہیں اور ان کے دوسرے اعمال ہیں جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں)۔

اب ہم صرف اس حصہ مبحث پر نظر ڈالتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے آئندہ کے لئے اپنا پولٹیکل پروگرام مذہب کی بنا پر قرار دیا تو ایک خالص پولٹیکل تحریک کے مقابلے میں کیا نتائج مرتب ہوں گے؟

اولین اور بنیادی شے تو یہ ہے کہ اگر ایک راہ یقین کی دعوت آپ کو اتباعِ شک و اتباعِ یقین پکار رہی ہے تو آپ شک اور ظن کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ وہ پالیسی جو محض انسانی اتباع اور نظیر کی بنا پر قائم کی جائے گی، شک اور گمان ہوگی، کیونکہ انسانی دماغ کا ہر خیال شک ہے خواہ اس کا نام محصور علم ہو، یا محدود تجربہ، اور یقین کا سرچشمہ اگر کوئی ہے

تو وہ اسلام یا مذہب حقیقی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ کفر و ضلالت اور الحاد و دہریت کو "شک" اور "گمان" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انسانی دماغ کی انتہائی سرحد میں بھی اگر ڈھونڈا جائے تو یقین کا پتہ نہیں چل سکتا، ایک ملحد فلسفی ہر چیز میں شک کر سکتا ہے کہ یہ کیونکر ہے؟ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ نہیں ہے، تو نفی کے لئے حکم یقینی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر مذہب ایک یقین کی دعوت لے کر آتا ہے وہ حقائق اور وجود میں شک نہیں پیدا کرتا بلکہ حقائق کے لئے ایک یقین اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ:-

هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ
اللَّهِ وَنَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۸:۱۲)

یہ ہے میرا طریقہ کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس
یقین پر، جو مجھ کو اور میرے ماننے والوں کو طریق
الہی پر ہے۔

اس نے ہر جگہ منکرین تعلیم الہی کو سب سے بڑا الزام یہ دیا ہے:-
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

ان کے پاس علم و یقین نہیں سوا اس کے کہ
شک اور گمان میں گمراہ ہو رہے ہیں، حالانکہ
شک یقین کے مقابلے میں کب ٹھہر سکتا ہے؟
دوسری جگہ کہا:-

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ
لِنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے آگے
پیش کر سکو، حقیقت یہ ہے کہ کوئی نہیں،
صرف اپنے دہموں پر چلتے ہو،

بلکہ اگر قرآن کریم پر تدبر و تفکر کی نظر ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ کفر اور شک اسکی اصطلاح
میں ہم معنی الفاظ ہیں اور وہ کفر کو ہر جگہ شک پرستی سے اور اسلام کو یقین و علم سے تعبیر کرتا ہے۔
پھر سوال یہ ہے کہ اتباع و پیروی کی مستحق وہ تعلیم ہے، جو یقین اور اعتقاد بخشتی ہو یا وہ
جس کا تمام تر حاصل شک اور ظن ہے؟

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَيْنَا الْحَقُّ أَحَقُّ
جو حق اور یقین کی راہ دکھلا دے وہ زیادہ

اَنْ يُتَّبِعَ، اَمَّنْ لَا يَهْدِيْ اِلَّا
 اَنْ يُّهْدَى، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُوْنَ، وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ
 اِلَّا ظَنًّا، اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
 بِمَا يَفْعَلُوْنَ (۱۰: ۳۵)

اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے،
 یا وہ انسان جو خود کسی راہ دکھلانے والے کا
 محتاج ہے؟ تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟
 یہ کیسے حکم لگا رہے ہو اصل یہ ہے کہ یہ لوگ صرف
 اپنے وہم و قیاس کی انگلیوں پر چلتے ہیں اور ظاہر
 ہے کہ وہم یقین کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔

ہم نے کسی گزشتہ نمبر میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک ایسی پولیٹیکل
 عدم تغیر و استقلال رائے پالیسی تیار کرنی چاہیے جو کبھی متغیر نہ ہو، اور جسکی بنیاد ایک محکم عقیدہ
 ہو، نہ کہ بعض خارجی اسباب، لیکن مذہب کے سوا اور کونسا اعتقاد ہو سکتا ہے، جو تغیر و
 تبدل سے محفوظ ہو؟ انسانی آراء و قیاس میں تغیر لازمی ہے، کیونکہ وہ ظنون و ادھام ہیں اور
 خارجی اسباب و دلائل کے تابع، لیکن احکام الہی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسے یقینات ہوں،
 جن میں کبھی تغیر نہ ہو سکے، اگر کوئی مذہبی حکم متغیر ہو سکتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہی کب ہے کہ
 اسکو مذہب کے لفظ سے تعبیر کیا جائے؟ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَدُّلًا۔

پس اگر مسلمانوں کی پولیٹیکل پالیسی ان کے مذہبی اعتقاد پر مبنی ہوئی، تو جب تک ان
 کے دلوں میں اسلام کا اعتقاد باقی ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کے ہمسایوں کی
 پالیسی بدل جائے گی، مگر ان کی پالیسی بدل نہ سکے گی، کیونکہ جس راہنما کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ
 ہوگا، اُس کی راہ ایک ہی ہے، اگر گورنمنٹ کی پالیسی میں تغیر ہو، تو اس کا بھی ان پر کچھ اثر
 نہیں پڑ سکتا، کیونکہ انسانی حکومتوں کے اصول حکمرانی ہی نہیں، بلکہ سرے سے حکومتیں بدل
 بھی جاسکتی ہیں، تو بھی اسلام نہیں بدل سکتا اور اسلام نہیں بدل سکتا، تو ہر اس سے ماخوذ
 اور مبنی اعتقاد بھی نہیں بدل سکتا۔

اب تک مسلمان ملکی ترقی اور آزادی کی تمام تحریکوں سے فخر کناں
 تصادم احزاب و تراجم آراء | الگ رہے، اس لئے ان کو پولیٹیکل زندگی کے سفر کی کوئی منزل
 پیش ہی نہیں آئی یہ منزلیں ابتدا سے طے شدہ اور مقرر ہیں اور ہر محکوم قوم جو سیاسی زندگی حاصل

کرنا چاہے گی، ضرور ہے کہ ان سے ایک بار گزر جائے، منجملہ ان منازل کے ایک نہایت خطرناک منزل پولیٹیکل مطالبات کا اصولی اختلاف و نزاع، اور اس بنا پر مختلف پارٹیوں کا قیام ہے، بغیر اس منزل سے گزرے اس راہ کو طے کرنا تاریخ کے تجربے اور موجودہ واقعات کے مشاہدے کے لحاظ سے تقریباً محال ہے، ملکی آزادی کی خواہش کو جب دلوں میں پیدا ہونے اور نشوونما پانے کے لئے چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر آپ کے پاس کوئی مقیاس الحرات نہیں ہے، جس سے ہمیشہ اس حرارت دماغ سوز کی ڈگری کا خط دیکھتے رہیں، پولیٹیکل زندگی مختلف طبائع میں مختلف قسم کی صلاحیت پا کر مختلف درجے کی حرارت پیدا کر دیتی ہے اور اس لئے پولیٹیکل جدوجہد کے شروع ہوتے ہی مختلف جماعتیں قائم ہو جاتی ہیں، سب سے بڑا نزاع ملکی آزادی کی آخری منزل کی نسبت ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ ایک جماعت خالص جمہوری اعتقاد پر قائم ہو جاتی ہے، دوسری جمہوریت کو شاہی اقتدار کے ساتھ قائم رکھنا چاہتی ہے،

ایک جماعت غیر ملکی حاکموں کے زیر سیادت خود مختار ملکی حکومت پر قناعت کر لیتی ہے، دوسری جماعت صرف ملکوں کو دیکھنا چاہتی ہے اور اس لئے اس کا نصب العین صرف حکومت خود اختیاری ہی نہیں، بلکہ اغیار و اجانب سے ملک کو عالی کرنا بھی ہوتا ہے، اور اگر دور نہ جائیں تو اپنے برادران ملک کی پولیٹیکل جدوجہد میں اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔

اس نزاع احزاب اور اختلاف مقاصد کا سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ پیدا ہو جانا بالکل قدرتی ہے، یہ طبیعت انسانی کے طبیعی جزبات، حرص و قناعت اعتدال و سختی اور شدت و نرمی کا پولیٹیکل ظہور ہوتا ہے، اس لئے بلا استثناء دنیا کے سیاسی جدوجہد کے عہد قریب میں کوئی قوم اس منزل سے گزرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکی، یہ اختلاف و نزاع جس درجہ ناگزیر نظر آتا ہے اس سے زیادہ اس کی مضرتیں واضح ہیں، سب سے پہلا مضر نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ملکی آزادی کے حملے سے بچنے کے لئے یہ نزاع حکومت کے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے اور حملہ آوروں کا باہمی اتفاق حریف کو فرصت دے دیتا ہے کہ جنگ کے نتیجے سے محفوظ ہو جائے، ہندوستان کا موجودہ پولیٹیکل سکون اسی کا نتیجہ ہے اور مصر میں "حزب الوطنی" کی تحریک اس لئے بار آور نہ ہو سکی، کہ وہاں کی ماڈرن پارٹی (حزب الامتہ) کو انگلستان نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آزادی

کی ایک تلوار نے دوسری تلوار کے دو ٹکڑے کر دیئے۔

مسلمان اگر پولیٹیکل جدوجہد کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں (اور افسوس کہ اب شروع کرتے ہیں) تو ان کے لئے بھی اس منزل سے گزرنا ضروری ہے لیکن ہم کو یقین ہے کہ اگر وہ اپنی پولیٹیکل زندگی کو مذہب سے وابستہ کر دیں، اور جس راہ کو اختیار کریں، اُسے اپنا ایک مذہبی حکم سمجھ کر اختیار کریں تو اسلام کے خوارق سے بعید نہیں کہ وہ ان کو ان موانع راہ سے بالکل محفوظ کر دے، اور وہ اس امن و سکون کے ساتھ راہ سے گزر جائیں کہ سیاسی جدوجہد کے کلیات میں ان کا وجود ایک مثال مستثنیٰ ہو۔

ہم نے کہا کہ کچھ بعید نہیں، لیکن غور کیجئے تو ایسا ہونا یقینی اور لازمی ہے، جب مسلمان اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو محض سیاسی ولولوں سے نہیں، بلکہ اپنے اعمال دینی کی طرح شروع کریں گے، تو ان کی زندگی اور اعمال احکام دینی کے تحت میں آکر بالکل محدود و متعین ہو جائیں گے، اختلاف و نزاع تو جب ہو، جب انسانی دماغ کو اس میں دخل ہو، مذہبی احکام تعبد میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، ان کا پولیٹیکس مذہب کی حکومت میں آجائے گا، وہ خود مختار نہ ہوگا کہ اپنے لئے مقاصد اور اس کے حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈے، بلکہ جو ایک ہی مقصد اور ایک ہی طریق حصول مقصد، اس کو مذہب بتلا دے گا، مجبور ہوگا، کہ صرف اسی میں محدود رہے، جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک سیاسی مقصد کو حکم الہی سمجھ کر تلاش کرے گا۔

الجہاد فی سبیلِ الحُریت

اس وقت ہے دُعا و اجابت کا وقت میر
اک نعرہ تو بھی پیشکش صُبح گاہ کر

اسے یارانِ محبس! بہت سے مالک اور آقا بنا
لینا اچھا ہے یا ایک ہی خدائے تمہارے آگے
بھگنا؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کو پوج
رہے ہو، تو یہ اس کے سوا کیا ہے کہ چند نام
ہیں جو تم نے اور تمہارے پیشروں نے گم لئے
ہیں؟ حالانکہ خدانے تو ان کے لئے کوئی سند بھی
نہیں، اسے گمراہو! یقین کرو کہ تمام جہان میں
حکومت صرف اس ایک خدا ہی کے لئے ہے
اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کے آگے بھکو،
یہی دینِ اسلام کا راستہ ہے لیکن اے واہے

وَعِظِيوَسْفِي يَا صَاحِبِي السَّجِينِ مَا آذَبَابُ
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ
آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ إِنْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَا أَمْرًا
لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ذَٰلِكُمْ
الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ لَا
أَعْتَدُ النَّاسَ لَا
يَعْلَمُونَ - (۱۳: ۱۶)

کہ اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔

تاریخ آزادی ہند جو لکھی جائے گی | جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی، یقیناً ایک دن آئے گا جبکہ ہندوستان کا آخری

سیاسی انقلاب ہو چکا ہوگا، غلامی کی وہ بیڑیاں جو اس نے خود اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں، بیسویں صدی کی ہوائے حریت کی تیغ سے کٹ کر گر چکی ہوں گی اور وہ سب کچھ ہو چلے گا جس کا ہونا ضرور ہے، فرض کیجئے کہ اس وقت ہندوستان کی ملکی ترقی کی ایک تاریخ لکھی گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہندوستان کے سات کروڑ انسانوں کی نسبت کیا لکھا جائے گا؟

اس میں لکھا جائے گا کہ ایک بد بخت اور زبون طالع قوم، جو ہمیشہ ملکی ترقی کے لئے ایک روک، ملک کی فلاح کے لئے ایک بد قسمتی، راہ آزادی میں سنگ گراں، حاکمانہ طمع کا کھلونا، دست اجانب میں بازیچہ لعب، ہندوستان کی پیشانی پر ایک گہرا زخم اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ملک کی اسنگوں کو پامال کرنے کے لئے ایک پتھر بن کر رہی !!

اس میں لکھا جائے گا کہ ایک قابل رحم مگر مسخورد انسانوں کا گلہ، جس کے ہر فرد کو کسی بردست کاہن نے اپنے منتر سے جانور بنا دیا تھا جو اپنے بچانے والے آقا کے ہاتھ میں اپنی گردن کی رستی دیکھتی تھی اور خوش ہوتی تھی، جس میں کوئی انسانی ارادہ، کوئی انسانی حرکت اور کوئی انسانی زندگی کا ثبوت نہ تھا، جو نہ اپنے دماغ سے سوچ سکتی تھی، نہ اپنی آواز سے بول سکتی تھی، نہ اپنے پاؤں سے چل سکتی تھی اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ سمجھ کر اٹھا سکتی تھی، ایک معمول، جو مسمرائزر کے ارادے پر زندہ ہو، ایک وجودِ شل جو صرف زمین کے لئے بار ہو، ایک درخت جو حرکت کے لئے ہوا کا منتظر ہو، ایک پتھر جو بغیر کسی ذی روح کے حرکت دیئے ہل نہ سکتا ہو، اور سب سے آخریہ کہ ایک بد بختی کا داغ جو انسانیت کی پیشانی پر ہو:-

ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں، آنکھیں
ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں
ان کی مثل چار پایوں کی سی ہے بلکہ اس سے
بھی بدتر، وہی ہیں جن کو غفلت کی سرشاری

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

نے انسانیت سے محروم کر دیا ہے۔

اسلام کی تذلیل کا ایک دُرُوانگیر منظر | پھر اس میں لکھا جائے گا کہ یہ حالت اس قوم کی تھی جو آہِ اُمّ آہِ کہ ”مسلم“ تھی جو اپنے ساتھ انسانی شرف و جلال کی ایک عظیم ترین تاریخ رکھتی تھی، جس کو دُنیا کی وراثت اور خلافتِ دمی گئی تھی، جو دُنیا میں اس لئے بھیجی گئی تھی تاکہ انسانی استبداد و استعباد کی زنجیروں سے بندگانِ الہی کو آزا کرائے جو اس لئے بھیجی گئی تھی کہ بیڑیوں کو کاٹے نہ اس لئے کہ خود اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہنے، جو اس لئے آئی تھی کہ تمام ان زنجیروں کو جو خدا کی بندگی کے سوا اور شیطانی قوتوں کی (اور ہر وہ استیلا جو اللہ کے ماسوا ہے، اسلام کی اصطلاح میں یہی نام رکھتا ہے) انسان کی گردنوں میں پڑی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، نہ اس لئے کہ سب سے بھاری زنجیر کو اپنی گردن کا زیور بنائے، جو خدا کی نائب اور خلیفہ تھی، تاکہ دُنیا کو اپنا محکوم بنائے، نہ یہ کہ خود محکوم پر ناز کرے، جس کے قدموں پر قوموں کو گرنا تھا تاکہ وہ اٹھائے، نہ یہ کہ وہ خود خاکِ مذلت و غلامی پر لوٹے اور ٹھکرائی جائے، جو اس ملتِ حنیفی کے پیرو تھی، جو دُنیا میں صرف اس لئے ہے کہ حاکم ہو، نہ اس لئے کہ غلامِ مملوک ہو، آہِ جو ”مسلم“ تھی اور پھر کونسا انسانی شرف باقی رہ گیا ہے جو اس اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے خطابِ محبوب و اقدس میں نہیں ہے؟ جو ”مسلم“ تھی اور اس لئے قدرتی طور پر اس کا فرض تھا کہ ہندوستان میں وہ سب کچھ کرتی جو اوروں نے کیا اور جس کو اپنے وجودِ زبوں سے اس نے ہمیشہ روکا، جو ”مسلم“ تھی، پس چاہیے تھا کہ ہندوستان کی تمام قومیں اس کے پیچھے پیچھے ہوتیں کیونکہ اس کے پاس اسلام تھا اور اسلام آگے رہنے کے لئے ہے پیچھے رہنے کے لئے نہیں، وہ ایک قوت ہے تاکہ قومیں اس کے آگے جھک کر روحانی و جسمانی نجات پائیں، ہر وہ کسی کے آگے جھکنے کا محتاج نہیں ہے:-

اور اسی طرح ہم نے مسلمانوں کو درمبانی قوم
بنایا تاکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے
شاہد ہوں اور ختم المرسلین ان کے لئے
شاہد ہوں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
يَكُونِ الرَّمُوزُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ۔

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو حق جہاد کرنے کا ہے، اس نے تم کو تمام دنیا کی قوموں میں برگزیدگی اور امتیاز کے لئے چن لیا، پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے وہ ایک ایسی شریعتِ فطری ہے جس میں تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، یہی فطرت تمہارے مورثِ اعلیٰ ابراہیم خلیل کی ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے گزشتہ زمانوں میں بھی اور اب بھی تاکہ رسول تمہارے لئے اور تم تمام عالم کی ہدایت اور نجات کیلئے شاہد ہو، پس اللہ کے رشتے کو مضبوط پکڑو، جان اور مال دونوں اسکی عبادت میں لٹا دو یہی تمہارا ایک آقا اور مالک ہے اور پھر جس کا خدا مالک و حاکم ہو اس کا کیا اچھا مالک اور کیسا قوی مددگار!

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ،
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
مِثْلَ آيَاتِكُمْ آيَاتِنَا، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

(۷۸ : ۲۲)

دماغ سوچنے کے لئے نہ کہ غفلت کے لئے، پس تمہارے پاس دماغ ہے تو اسے غفلت کو بیداری اور موت کو حیات سمجھنے والو، خدارا مجھ کو بتلاؤ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہاری نسبت کیا لکھا جائے گا؟ یقین کرو کہ اس وقت جب کہ یہ سطر لکھ رہا ہوں، میرے دل میں ایک سخت اضطراب ہے، میری روح بے چین ہے، میرے جگر میں ٹیس ہے، میرے دل کے زخموں کے ٹانگے کھل گئے ہیں، اور میرے ہیجانِ افکار کا ساتھ دینے سے قلم عاجز آ گیا ہے، یہ کیا ہے کہ ایک شے کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، تم سب کے پاس بھی آنکھیں ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتا؟ یہ کیا ہے کہ ایک آواز میرے کانوں میں آرہی ہے، میں سن رہا ہوں پر تم نہیں سنتے؟ آہ! اے لوگو! میں نہیں سمجھتا کہ تم کو کیا کہوں، مجھ کو خدارا بتلاؤ کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم دینِ قوم کے پیر و خطابِ اسلام سے منصف اور امانت الہی کے حامل ہو، یہ سچ ہے تو تم صرف اس لئے ہو، تاکہ نذر ہو، بے خوف ہو، جبری ہو، آزاد ہو، خود مختار ہو، نہ صرف اتنا ہی کہ خود آزاد ہو بلکہ قوموں کو

آزادی بخشنے والے اور ملکوں کو بند استعباد سے نجات دلانے والے ہو اور میں آگے بڑھتا ہوں کہ تم اس لئے ہوتا کہ راہ حق میں سر بکف ہو، پھر یہ کیا ہے کہ سب باتیں غیروں میں دیکھتا ہوں، لیکن اے بد بختو! تم ان سے محروم ہو، یہ کیا بوجہی اور کیا تماشائے عقل سوز ہے؟

پری نہفتہ رُخ و دیو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بواجبیت

اگر تم کہو کہ تاریخ ہند میں ہمارے لئے بھی ایک شرف و عظمت کا باب ہوگا تو تم خاموش رہو اور مجھ سے کہو کہ میں اسے پڑھ

دوں، بیشک ایک باب ہوگا مگر جانتے ہو کہ اس میں کیا ہوگا؟

اس میں لکھا ہوگا کہ ہندوستان ملکی ترقی اور ملکی آزادی کی راہ میں بڑھا، ہندوؤں نے اس کے لئے اپنے سروں کو ہتیلی پر رکھا، مگر مسلمان غاروں کے اندر چھپ گئے، انہوں نے پکارا مگر انہوں نے اپنے منہ اور زبان پر قفل چڑھا دیئے، تک غیر منصفانہ قوانین کا شاک تھا، ہندوؤں نے اس کے لئے جہاد شروع کیا، پر اس قوم مجاہد نے یہی نہیں کیا کہ صرف چپ رہی بلکہ مجنونانہ چیخ اٹھی کہ تمام کام کرنے والے باغی ہیں۔

ملک کہ ایک خالص زرعی ملک تھا، اس کے کاشتکار تباہ و برباد ہو رہے

افسانہ استبداد ہند | تھے، ملک کی دولت انگلستان میں بھری جا رہی تھی اور اس طرح ہضم ہو جاتی تھی کہ چند لمحوں کے بعد پھر ہند من میند کا نعرہ سنائی دیتا تھا، ریلوے کی توسیع کے انگلستان کو ٹھیکے دیئے جا رہے تھے، تاکہ وہ دولت جذب کرے، مگر آب پاشی کے لئے روپیہ نہ تھا، کہ ہندوستان کی زمین اپنی دولت اگلے، زبان سے اقرار کیا جاتا تھا کہ تم وفادار ہو مگر اسلحہ چھونے کی اجازت نہ تھی، کہ تم غدار ہو، ملک کی تمام دولت ستر ہزار سرخ رنگ سپاہیوں کو سونا اور چاندی کھلا کر لٹائی جا رہی تھی، مگر ملک کے فاقہ مست کالے تعلیم اور حفظِ صحت کے انتظام سے محروم تھے، تک بھی ملتا تھا تو محضول دے کر، اور تعلیم بھی ملتی تھی تو گھر بار پہنچ کر پھر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت کے لہجے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تمیز رنگ و زبان اور امتیاز حاکم و محکوم کا یہاں سوال نہیں اور جو راہ اپنے لئے باز ہے وہی سب کی آمد کی

منتظر، لیکن جب پاؤل اُٹھے، اور ہاتھوں نے حرکت کی تو تمام دروازے بند تھے اور امتیاز حاکم و محکوم کے نشے سے ہر انگلستان کی مٹی کا پتلا مخمور۔ یہ اور ایسے ہی حالات تھے جن میں ملک مبتلا تھا، ہندو اُٹھے اور انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو ملکی جہاد کے لئے وقف کر دیا، لیکن عین اُس وقت جب کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، مسلمانوں نے نہ صرف اپنے ہی ہاتھ پاؤل توڑے بلکہ چاہا کہ جن کے ہاتھ پاؤل ہیں ان کو بھی اپنا ہی سا لولا لنگڑا بنا دیں، جب کہ وہ ملک اور ملک کی آزادی کی آگ سلگا رہے تھے، تو یہ تعلیم کی ایک ٹھنڈی لاش لئے بیٹھے تھے، ان کے کانوں میں جاؤ کا ایک منتر پھونک دیا گیا تھا، کہ ”وقت نہیں آیا“ اور یہ اسی میں مسحور تھے، ایک الف لیلہ کا عفریت تھا، جس نے جاؤ کے زور سے انکو پتھر کی چٹان بنا دیا تھا، پس یہ ملک کی ترقی کی راہ میں روک بن کر پڑے تھے،

اس کے بعد آنے والا مورخ جو ہندوستان کا واقع نگار ہوگا، لکھے
مسلمانوں کے ملکی کارنامے | گا کہ بالآخر وہ سب کچھ ہوا جو ہونا تھا، بیسویں صدی میں کوئی ملک

غلام نہیں رہ سکتا تھا اور نہیں رہا، برٹش گورنمنٹ ایک کانسی ٹیوشنل گورنمنٹ تھی، چنگیز خاں کا تخت قہر نہ تھا، پس ملک آزاد ہوا، اور انگلستان نے اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن دنیا یاد رکھے کہ جو کچھ ہوا اس قوم کی سرفروشی سے ہوا جو مسلم نہ تھی پر جو ”مسلم“ تھے انہوں نے ہمیشہ آزادی کی جگہ غلامی کی، اور سر بلندی کی جگہ سجدہ مذلت کی کوشش کی، ہندوستان کی ملکی نجات یقیناً ایک عظمت اور عزت کی یادگار ہے لیکن اس عزت میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، اگر ملک کے قوانین کی ترمیم ہوئی نئے مفید قوانین بنائے گئے، برباد کن مھولوں اور ٹیکسوں سے انسانوں نے نجات پائی، تعلیم جبری اور عام ہوئی، فوجی مصارف میں تخفیف ہوئی اور سب سے آخر یہ کہ ملک کو حکومت خود اختیاری ملی تو صرف ہندوؤں، قابل عزت ہندوؤں، مسلمانوں کے لئے تازیانہ عبرت ہندوؤں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے پالیٹیکس شروع کیا، اور پھر پالیٹیکس اسی کو سمجھا مگر مسلمانوں نے اس کو معصیت سمجھ کر کنارہ کشی کی، اور جب شروع بھی کیا تو شیطان نے یہ سمجھا یا کہ گورنمنٹ کے آگے سجدہ کریں یا اس کے آگے بھیک مانگنے کے لئے روئیں اور پھر مانگیں بھی تو اشرافی نہیں، چاندی سونا نہیں، لعل و جواہر نہیں بلکہ تانبے کا ایک زنگ آلودہ ٹکڑا یا سوکھی روٹی کے چند ریزے

ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۷۶:۱۷۷)

بے شک مدتوں کے بعد بند ٹوٹے، جس کو کفر کہا تھا اس کے ثواب و طاعت ہونے
مسلم لیگ کا فتویٰ دینا پڑا، لیکن کیونکر؟ اپنی قوت سے، اپنے دماغ سے اپنی ہستی اور
 اپنی روح سے؟ نہیں بلکہ

ان، ہم بسعی غمزہ مردم شکار دوست

پہلے جن کے حکم سے گنہگار کی غاروں میں چھپے تھے، اب انہی کے حکم سے باہر نکلے،
 تاکہ مندر میں جا کر ان کے آگے سر بسجود ہوں، بیشک شملہ ڈیپوٹیشن کے تماشے کے بعد اس
 کا آخری پارٹ کھیلا گیا اور اس کا نام "لیگ" رکھا گیا، لیکن اگر تم ایک برف خانہ بنا کر اس
 کا نام آتش کدہ رکھ دو گے تو کیا برف کی سل آگ کا انگارا ہو جائے گی؟ اگر تم ایک کھلونے کا
 پتلے کر اس کے سینے کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دبا دو گے تاکہ اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر تالی
 بجائے تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا؟ نادانوں! چپ کیوں ہو؟ مجھ کو
 جواب دو شاید یہی دنیا میں کسی قوم نے پالیٹیکس کی ایسی صریح تزیل و توہین کی ہوگی جیسی کہ
 چھ سال تک تم نے کی، تم نے، اسے چاندی اور سونے کو پوچھنے والو! تم نے کی، تمہارا وجود یکسر
 سیاست کی تحقیر اور تمہارے اعمال اس کی معزز پیشانی پر ایک کلنگ کا ٹیکا ہیں، تم نے غلامی
 کا ایک بت کدہ بنایا اور اس کا نام سیاست کی مسجد رکھا، تم نے سجدے کا سر جھکا یا اور قوم کو
 دھوکا دیا کہ ہم عزت کا سر بلند کر رہے ہیں، تم دلدل میں اپنے پاؤں ڈال کر کُود رہے تھے تاکہ
 اور خسف و غرق ہو، لیکن قوم کو کہتے تھے کہ ہم میدانوں میں دوڑ رہے ہیں، تم خود گمراہ تھے، پر
 اس پر بس شکی اور پوری قوم کو گمراہ کرنا چاہا، ضلوا فاضلوا فویل لھم ولا تباعھم

حریفان رہ دیر کردندگم

فویل ہٹم۔ ثم ویل ہٹم

بارہا گفتہ ام و بار دگرے گویم کہ سوال چھت کا نہیں بلکہ ان اینٹوں کا ہے جو بنیاد میں رکھی
 گئی ہیں، یہ بحث فضول ہے کہ دیوار کا کیا حال ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بنیاد تو ٹوٹ رہی نہیں، پالیٹیکس
 ایک آگ ہے جو خود بھڑکتی ہے اور پھر بھڑکائی جاتی ہے، وہ برف کا گلاس نہیں ہے جو کسی سرد

ہر ساقی کی بخشش پر موقوف ہو اولین گمراہی یہ تھی کہ برسوں کی موت کے بعد زندگی کی کروٹ لی بھی تو اپنی اُمنگ اپنے جوش اور اپنی کسی قوت کے اعتماد پر نہیں، بلکہ محض کسی کے اشارہ چشم اور جنبش دست دعوت پر، نتیجہ یہ ہوا کہ پالٹیکس فلامی کی ایک دوسری شکل بن گیا، اور راہ مقصود سے باز رہنے کے لئے ایک کھلونے کا کام دینے لگا، پھر اس کے بعد ساری قوت اس پر صرف کی جانے لگی کہ گورنمنٹ سے مراعات طلب کی جائیں اور جس طاقت کو گورنمنٹ کے مقابلے میں خرچ ہونا تھا اس کو ہندوؤں کے مقابلے میں صرف کیا جائے، یہ اس رخسار کے لئے ترشی کا ایک پورا جرعہ ثابت ہوا، اصل شے قوم کا یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے نہ کہ کسی لکڑی کے سہارے، لیکن مراعات کی طلب جب پیدا ہوگی خواہ اس کا کچھ ہی نام رکھا جائے، یقیناً اپنی قوت کی جگہ محض معطلی کے احسان و کرم پر اعتماد ہوگا، بیشک مسلمانوں کو اپنے حقوق قومی کے تحفظ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اصلی سعی اس کی ہونی چاہیے کہ درخت اپنی جگہ پر مضبوط ہو، تم درختوں کے سایے میں آرام و راحت لیتے ہو، لیکن کبھی اس پر بھی غور کیا کہ تمہارے باورچی خانوں میں کونسی شے جلتی ہے؟ وہ بھی درخت ہے، لیکن جو درخت اپنی قوت نشو و حیات سے محروم ہو جاتا ہے اس کو کاٹ کر چولہے ہی کے سپرد کیا جاتا ہے، پس زندگی صرف قوت میں ہے اور اعتماد کی جگہ دل ہے نہ کہ کسی کی چوکھٹ۔

ہندو مسلمانوں کا سوال بھی ایک بازی گر کا کھیل ہے اور بندختی سے ناچنے والے ناچ رہے ہیں، فوج میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور غنیم مطمئن ہے، یہ خیال کہ ”تم نے ابھی تعلیم میں ترقی نہیں کی، اس لئے تمہارا پالٹیکس یہی ہے کہ پہلے ہندوؤں سے اپنے غضب کردہ حقوق چھین لو“ غور کرو کہ حریف شاطر کی کس قیامت کی چال تھی؟

وہ رہزن اور پھر ایسے کمین سے

سات کروڑ انسانوں کی قوت کا نشانہ وہ خود کیوں بنے، جب کہ تم اس قوت کو کسی دوسری جگہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہو؟ یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بار اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ہندوستان میں قدرتی طور پر برٹش گورنمنٹ کو اپنے فوائد کے استحکام کے لئے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی، کہ کوئی ایک قوم ملک کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائے اور اپنے ملک کی اُمیدوں کی قربانی کے خون

سے اس کے اغراض کے درختوں کو سینچے، مسلمانوں نے خود اپنے تئیں اس قربانی کے لئے پیش کر دیا، اور جس بوجھ کے اٹھانے سے ہندوستان کی تمام قوموں نے انکار کر دیا تھا، اس کے لئے اول روز خود ہی اپنی گردن پیش کر دی کہ

بنشیں دروہی ویرانہ ام سے گنج مراد

کہ من این خانہ بسودائے تو ویراں کردم

اگر مسلمانوں کی آنکھوں کو لیڈروں کے عمل السحر نے بند نہ کر دیا ہوتا تو وہ اس منظر کو دیکھتے اور خون کے آنسو روتے، وہ دیکھتے کہ یہ کیا بد بختی ہے کہ ملک کی ترقی و فلاح کا مسئلہ ہی سرے سے ”ہندو مسئلہ“ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو من حیث القوم اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہاؤس آف کامنز میں بحث آتے یا کانگریس کے اسٹیج پر ”مسئلہ ہند“ کے معنی ”ہندو مسئلہ“ کے ہیں، حالانکہ ملک کی ترقی و آزادی کی ذمہ داری اگر ہندوؤں پر ملک کی طرف سے تھی، تو اسے اپنے تئیں بھولنے والو! تمہارے سر تو خدائے ذوالجلال کی طرف سے تھی! دنیا میں صداقت کے لئے جہاد، اور انسانوں کو انسانی فلامی سے نجات دلانا تو اسلام کا قدرتی مشن ہے، پس تم تھے کہ تم کو خدا آگے کرنا چاہتا تھا لیکن افسوس کہ تم نے پہلے خدا کو اور پھر اپنے آپ کو بھلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے کی صفوں میں بھی تمہارے لئے جگہ نہیں، نیا حسرتا دیا ویلتا:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا

اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْفَٰسِقُونَ (۵۹ : ۱۹)

وہ یقیناً ناسقوں میں سے تھے۔

جمود حرکت نما ممکن ہے کہ آپ فرمائیں۔ یہ قصہ طویل اب داستان بے وقت ہے کیونکہ دراصل تمام پچھلی باتیں بھلائی جا چکی ہیں، غلطیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے، تقسیم بنگال کی تسبیح کی ضرب محکم نے (کہ فی الحقیقت آواز عہد برطانیہ سے لے کر اس وقت تک ایک سب سے بڑی انسانی خدمت ہے جو اس نے انجام دی) ان ہاتھوں کو بھی جوشل ہو گئے تھے پیٹھ تک پہنچا دیا ہے کہ چوٹ سخت لگی ہے، خود اب لیگ پچھلی غلطیوں کی تلافی اور آئندہ کی اصلاح پر ملتفت ہے، مانا کہ اس کا سر برسوں بادۂ غرور و کبر سے سرشار رہا، مگر اس عجز و خفا

کو بھی تو دیکھئے کہ اب قومی خواہشوں کے آگے

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

آپ نے کہا کہ اولین شے لیگ کے نظام کی تبدیلی ہے، انہوں نے کہا کہ بہت بہتر، آپ نے شکایت کی کہ اگر ہلال احمد فنڈ کی فکر نہ کی تو پھر لیگ کس مرض کی دوا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اب کے یہ بھی لیجئے، آپ کا بڑا رونا یہ تھا کہ سفر بے منزل اور سعی بے مقصود ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے بھی انکار نہیں، اب کے ”نصب العین“ کی جستجو میں بھی نکلیں گے، ابھی سامنے کی بات ہے کہ لیگ کے التوا پر آپ کو بہت غصہ آیا تھا، تجویزیں تھیں کہ ایک علیحدہ کانفرنس کا انعقاد ہو، انہوں نے معاً کہا کہ اور طرف کیوں جاتے ہیں کہ یہاں ایک صحبت خاص اس کے لئے بھی تیار ہے، پھر حیب حالت یہاں تک رو باصلاح ہو چکی ہے تو اب پچھلے گلے شکوے کا کون سا موقع ہے؟ اب تو پرانی باتوں کو نہ کیجئے اور امیدوں کا دروازہ کھولئے کہ مدتوں کے دبے دبائے ارمانوں کے نکلنے کا وقت آگیا ہے

دیدار شد میسر و بوس و کنار ہم

از بخت شکر دام و از روزگار ہم

لیکن میں عرض کروں گا کہ ذرا صبر کیجئے اور زبانوں کو نہ روکیئے کہ دراصل شکوے شکایت

کا وقت پہلے نہ تھا، وقت تو اب آیا ہے، ہم بھی اس روز آزمائش کے منتظر تھے

کچھ ہورہیگا عشق و ہوس میں بھی امتیاز

آیا ہے اب مزاج نرا امتحان پر

لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس

حکم اخیر کی تھی توقع بروزِ حشر

باقی رہا نہ دن ہی جب اظہار ہو چکا

ہائے اُس زود پشیمان کا پشیمان ہونا | اول نوع

کی میرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ

اور پھر یہ جو کچھ ہے، صرف الفاظ ہیں، جن میں معافی کا نزول باقی ہے، محض جستجو کے ارادے سے منزل نہیں مل سکتی، آپ سُرخ اور چونا ہتیا بھی کر لیں، پھر بھی مکان نہیں بن سکتا، جب تک کہ معمار نہ ہوں، شاہد لیگ کی یہ نئی ادائیں تو بہ شکن ضرور ہیں لیکن ایسی نہیں کہ واپس لیا ہو اول پھر اس کے حوالے کر دیں بہ

کھلے کیا دل درود یوار کے آثار باقی ہیں

ہوا ہر چند گھر ویران صحرا پھر بھی صحرا ہے

البتہ بعض خام کاران ہوس پیشہ سے کھٹکا ضرور لگا ہے کہ کہیں ان صبر آزما داؤں پر

لوٹ نہ ہو جائیں بہ

وہ حلقہ ہائے زلف، کیس میں ہیں اے خدا

رکھ لیجیو میرے دعوائے دارستگی کی شرم

نظام ترکیبی کی اصلاح اور نصب العین کی جستجو یقیناً ازالہ مرض کے لئے اصلی علاج کی تلاش ہے، مگر تلاش کا ہونا ہی صحیح تشخیص اور مفید نسخے کے ہتیا ہو جانے کے لئے کافی نہیں، ضرورت ہے کہ تشخیص کی جستجو صحیح راہ پر ہو، اور نسخہ جو تجویز کیا جائے وہ دفع مرض کا اصلی علاج ہو، لیگ اگر یہاں تک کے لئے راضی ہو گئی ہے تو زہے نصیب! لیکن ابھی یہ پوچھنا باقی ہے کہ ع

کہنے کچھ بڑھ کے بھی ہمت ہوگی

اصل یہ ہے کہ لیگ کی طرف سے پوری مایوسی تھی، اور ہے، جب تک کہ وہ اپنے راضی نامہ | تئیں اب امید کا مستحق ثابت نہ کر دے، قوم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ نہ صرف اہم امور سیاسیہ کے لئے بلکہ ادنیٰ درجے کی سیاسی ضروریات کے لئے بھی لیگ بے کار ہے، اور اس لحاظ سے سخت مضر، کہ قوم کا آئندہ راستہ روک کر کھڑی ہے، پس میں اس وقت جب کہ صاف صاف یہ ہے کہ ہم لیگ کو کالعدم یقین کر کے اپنی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور دل کے ایک نئے ٹھکانے کی فکر میں الحمد للہ کہ پہلے سے اچھی حالت میں ہیں، لیگ مگر سامنے آئی ہے اور کہتی ہے کہ پھلی باتوں کو بھول جاؤ اور اب پھر مجھی کو دیکھو، اچھی بات ہے پہلی شب پھر

خواہ کیسی ہی بے مزہ گزری ہو لیکن رات کا آخری حصہ تو ابھی باقی ہے اور گو مرغِ سحر کی چٹخیں چاروں طرف سے سُنائی دے رہی ہیں، مگر ہم فرض کیئے لیتے ہیں کہ جو کچھ گزر چکا ہے دلن تھا اور دراصل شب وصل اب سے شروع ہوئی ہے۔

وصال پر ہے جو وصل، امتحان کر دیکھو

امیر یوں ہی سہی، چند روز مرد دیکھو

اگر لیگ اب پھر ہمارے دلوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم میں اور اس میں ایک راضی نامہ ہو جائے، یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسے طلاق دے دی تھی، لیکن اب پھر وہ آنا چاہتی ہے، تو عقد رجعت سے انکار نہیں، البتہ اس کو تو اپنی غیرت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ "حلالہ" کو منظور کر لیں۔

ہمزہ غیرے دی گوئی بسا عرفی تو ہم

لطف فرمودی برو، کیں پائے ارفقار نیت

یہ راضی نامہ بالکل ایک منصفانہ معاہدہ ہوگا، اور شرائط میں کوئی بیج و خم نہیں، ایک پچھلی باتوں کو بھلا دے، اپنے گھر کو صحبتِ اغیار سے خالی کر دے اور ہم سے لگاؤ رکھنا ہے تو غیروں سے لگاؤٹ پھوڑ دے، پھر ہم بھی دوسرے ٹھکانوں کی فکر چھوڑ کر اسی کے ہورہتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ معاہدہ آخری ہوگا، اگر پھر کبھی اغیار کی پرچھائیں بھی نظر آئی تو بے بس لیجئے سلام، اپنا بھی وعدہ ہے کسی سے

اس کو بھی کھول کر کہہ دیں کہ صحبتِ غیر سے کیا مطلب ہے؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ آپ سے غیرتِ عشق کے انتہائی مطالبات کئے جائیں، ہمیں اس سے کوئی چڑھ نہیں کہ گورنمنٹ سے پورے تعلقات رکھئے، کانگریس کی موجودہ حالت کی نظیر آپ کے سامنے ہے، اب تو گورنمنٹ خود اُمیدوں کی جزأت افزائی کر رہی ہے لیکن تعلقات کے یہ معنی سمجھئے کہ اچھے وقتوں میں اپنے وقار اور متانت کے تحفظ کے ساتھ دو چار گھڑی مہنس بول لیا، یہ نہیں کہ

ہمہ شب شراب خوردن، ہمہ روز خواب کردن

شرائطِ صلح | سب سے مقدم تر مسئلہ پولیٹیکل جدوجہد کے لئے ایک نصب العین کی جستجو

ہے، اور اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو کسی مقصدِ بلند کی انگلیٹھی سلگائیے جو ہر وقت آپ کے دل کو گرم رکھے، یہ بار بار کہا جا چکا ہے کوئی قوم اپنی جدوجہد میں اصلی سرگرمی اور جذبات و قوی کا ایتار نہیں کر سکتی جب تک اس کے سامنے ایک جاں طلب نصب العین نہ ہو، اور آپ کو کیا سمجھائیں کہ آزادی تو وہ مقصود ہے جس کا تصور بھی دل کی زندگی کیلئے کافی ہے۔

رہے پہلو میں وہ یا اس کا خنجر

غرض دل ٹھہرتا ہے ہم نشیں سے

لیگ تلاش میں نکلی ہے تو اس کو بھٹکانا نہیں چاہیے، ہندوستان میں سیاسی نصب العین کا سوال ایک ہی ہے، گو اس بارے میں ہماری راہ عام شاہراہ سے الگ ہے اور ہم اس چیز کو دوسری طرف سے آکر لینا چاہتے ہیں، لیکن لیگ سے اس کی توقع لا حاصل ہوگی پس اس کو چاہیے کہ اس ایک ہی نصب العین کا اعلان کر دے کہ ”انگلستان کے ماتحت ہندوستان کی حکومت خود اختیاری“

یاد رکھو کہ یہ نصب العین جو ہم نے تجویز کیا، تو کوئی بہت اونچے درجے کی بات نہیں کہی کہ ہماری ہمت کا آشیانہ اس شاخ سے بھی بلند تر جگہ ڈھونڈنا ہے تاہم یہی بہتر ہے کہ آپ ”سلف گورنمنٹ“ کو اپنا نصب العین سیاسی قرار دیں، اور آج کے دن سے سفر شروع کر دیں، اگر ایک دل کش منزل آپ کے سامنے ہوگی تو پھر سفر کی تکلیفیں بھی بھول جائیے گا۔

رہرواں را خستگی راہ نیست

عشق ہم را ہست و ہم خود منزل است

تیس برس سے جو بیچ اس مسئلے کی نسبت پڑے ہوئے ہیں، ان پر ادھر بار بار لکھا جا چکا ہے، ہندوؤں کی مجارٹی، مختلف عناصر کی باہمی رقیبانہ کشاکش، ہندو مسلمانوں کی گزشتہ تاریخ کے اثرات، ملک کی عدم تیاری، مسلمانوں کے لئے ہندوستان میں باہر کی حکومت کی بہتری، اور اسی طرح کے وہ تمام دس دس و نزعاتِ نفسانیہ، جو مسلمانوں کے دلوں میں جائزین کئے گئے تھے، ہمیں حُسنِ ظن ہے کہ اب بھلائے جا چکے ہیں، سلف گورنمنٹ اس لئے نہیں مانگی جاتی کہ ملک کی استعداد اور عدم استعداد کا افسانہ دہرایا جائے، مقصود ایک نصب العین

کو سامنے رکھنا اور تدریج اس تک پہنچنا ہے، ہندو مجارٹی کے عفریت کا خوف بھی اب خدا کے لئے دل سے نکال دیجئے، یہ سب سے بڑا شیطانی وسوسہ تھا جو مسلمانوں کے قلب میں القا کیا گیا، طاقت محض تعداد پر نہیں بلکہ اُور باتوں پر موقوف ہے، اصل شے قوموں کی معنوی طاقت ہے جو اس کے اخلاق، اس کے کیر کٹر، اس کے اتحاد، اور دراصل ہماری اصطلاح میں خشیت الہی، اور اعمالِ حسنہ سے پیدا ہوتی ہے۔۔۔ دَكَّةٌ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اسلام کی طاقت کبھی بھی وابستہ دامِ قلت و کثرت نہیں رہی ہے اور اب بھی جن دلوں میں اسلام ہو، وہاں اکثریت بالکل بے اثر ہے۔ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَأَيْتُمْ كَالْفُلُوكِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تمام دساوس اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ملک کے سامنے کوئی مشترک اور بلند نصب العین نہیں ہے، اگر روز اول ہی سے یہی ہو گیا ہوتا کہ سب مل کر ایک ہی نصب العین اعلیٰ کی طرف دیکھنے لگتے، تو اور کسی طرف دیکھنے کی نہلت ہی نہ ملتی اور وہ تمام قومیں جو آج باہمی جدال و قتال میں صرف ہو رہی ہیں، اسی کے پیچھے صرف ہوتیں،

بے توجہی سے نہ سینئے کہ ایک بہت بڑا نکتہ عمل کہہ رہا ہوں اور اپنے طرز بیان کا شاکِ ہوں کہ اسرار و رموز کی باتیں بھی حُسن و عشق کی کہانی بن جاتی ہے، اپنے سامنے ایک جانستاں جلوہ گاہ حُسن پیدا کر لیجئے، پھر اگر آپ دوسری طرف دیکھنا چاہیں گے بھی تو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کی تمام بے راہ روی، نفس پرستی، اغراض پسندی، باہمی جنگ و جدال، ایثار و فدویت فراموشی اور ہر قسم کے اشغالِ ضلالت صرف اس لئے ہیں کہ سامنے کوئی کشش نہیں اور جس بلائے عقل و ہوش کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں، جس دن ایک اچھٹی ہوئی نظر بھی "آزادی" کے حُسن پر پڑ گئی، پھر آپ خود بخود یہ تمام قصے بھول جائیں گے۔۔۔

كُوَيْسَعُونَ كَمَا سَمِعْتَ كَلَامَهَا

خرد الفرة سجد اور دعوها

بہت سے لوگ ہیں جو یہاں تک ہمارے ساتھ آگئے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہی مشکلاتِ راہ نصب العین اپنے لئے تجویز کرنا چاہیے، مگر مشکلاتِ راہ سے گھبراتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ شراب کڑوی ہے، نشہ و سرور کے انتظار میں حلق و دہان کو کون بد مزہ کرے؟ لیکن اب ہم ان سے کیا کہیں کہ کوئی گھونٹ حلق سے نیچے اترا ہی نہیں کسی طرح مُنہ بنا کر ایک جرّہ اتار لیجئے، پھر پوچھیں گے کہ کڑوی ہے یا میٹھی؟

حریف صافی و دُرّی نئی خطا میں جا ست

تمیز ناخوش و خوش مے کنی، بلا میں جا ست

اے اخوانِ غفلت شعار! نہیں معلوم اب تک آپ کس وہم میں پڑے ہیں؟ یہ مقتدر سیاست ہے، یہ مشہد آزادی و حریت ہے، آپ کا سی سالہ میدان لہو و لعب نہیں ہے، اگر آپ مشکلوں سے گھبراتے ہیں تو آپ کے لئے بہتر جگہ پھولوں کی سیج ہے، یہ آپ سے کس کمبخت نے کہا ہے کہ اس خارزار میں قدم رکھیے؟ یہاں آئیے گا تو قدم قدم پر کانٹے ملیں گے، ہر لمحے مصائب کا نرّوّل ہوگا، آپ مشکلات سے گھبرار ہے ہیں حالانکہ یہاں تو جانوں اور زندگیوں کی قربانی کا سوال درپیش ہے، یہاں ہوس پرستوں کا گزر نہیں، اس میدان کے مرد وہ جاں فروشانِ الہی اور محباہدین حق پرست ہیں جن کے سرگردنوں پر نہیں بلکہ تمہیلیوں پر رہتے ہیں۔

در مدرسہ کس راز رسد دعوائے توحید

منزل گہ مردانِ موحد سردار است

سیاست کی جنس اتنی سستی نہیں ہے کہ چند تجویزیں گھڑ کر اور شکر تپنے کے سجدے کر کے اپنے عیش کدوں میں چھپ جائیے گا، اور وہ آسمان سے ڈھونڈھتی ہوئی آپ کے سامنے آجود ہوگی، آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آئیے، لیکن آنے کا ارادہ ہے تو اپنے دل و جگر کی طاقت کو ٹٹول لیجئے کہ اس طریق عشق کی شرطیں آپ کو معلوم ہیں۔

ترک جان و ترک مال و ترک سر

در طریق عشق اول منزل است

فلامی کے پتلے اور سیاست کی رُوح کا دعویٰ | آپ کے گزشتہ اعمال سیاست سامنے آجاتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے اور رونا

بھی، آپ نے برسوں سیاست کے ساتھ جو تمسخر کیا ہے اُس کی نظیر شاید ہی کسی قوم کی صلاحت

وگمراہی میں ملے، ہر خوشامد و غلامی کی غلاظت کا کیراجس کا وجود اغراض پرستی کی کثافت سے منعقد ہوتا تھا، نکلتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں مرد میدان سیاست ہوں اور قوم کے پولیٹیکل اعمال کا مصلح! جن عیش پرستوں کو کسی آزمائش میں پڑنے کی ہمت ایک طرف، اتنے کی بھی برداشت نہ تھی کہ گورنمنٹ کے چشم و ابڑو کی ذرا سی بے نہری بھی گوارا ہو ان کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم قوم کے پولیٹیکل کارزار اعمال کے سپہ سالار ہیں اور نیکے ہیں تاکہ اس معرکہ میں اپنی تلوار کے کاٹ دکھلائیں، ارباب نظر ان ہوس پرستوں کو دیکھتے تھے، ہنستے بھی تھے اور زمانے کی بوالعجبی پر روتے بھی تھے۔

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی

اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی

اشد! اشد! جس متاعِ یوسفی کے لئے زلیخا آباد حریت میں تڑپتی ہوئی لاشیں اور کٹی ہوئی گردنیں بھی طلب کی جائیں تو اپنے اوج طالع پر ناز کریں کہ مفت ہاتھ آئی، اس کی قافلہ لیگ میں یہ ازرائی، کہ چند کھوٹے درہم ہاتھوں میں لے کر بولیاں بولی جاتی ہیں! وَشَرُّوْا بِمَقِيْنٍ بَخِيْسٍ دَرَاهِمٍ مَّعْدُوْدَةٍ ذَكَرْنَا فِيْهِ مَعَ الْذٰهِيْدِيْنَ،

بے جائیے دکھلانے اسے مصر کا بازار

خواباں نہیں پر کوئی وہاں جنس گراں کا

اسے بے خبرو! یاد رکھو کہ زندگی کی خواہش ہے تو مشکلات سے گھبرانا لا حاصل ہے، کیونکہ مشکلیں زندہ اور متحرک انسانوں ہی کے لئے ہیں ایک بے رُوح لاش کے لئے نہیں ہیں، آرام کی خواہش ہے تو اس کی سب سے بہتر جگہ قبر ہے بیٹھے رہو گے تو یقیناً ٹھوکر نہیں لگے گی، پر جب چلو گے تو ٹھوکریں کھانا ضرور ہے۔

آخر میں چند الفاظ لیگ کے نظام کی تبدیلی کی نسبت بھی کہہ دینا چاہتے
اصلاح و تغیر نظام

ہیں، نہیں معلوم کارفرمایان لیگ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہے، مگر ہم نے مدتوں سے جو کچھ سمجھا ہے، اس کے سوا چارہ کار نہیں، یاد رہے کہ لیگ کی اصلی بنیادی گمراہی اسی مسئلے میں پوشیدہ ہے، دنیا میں تمام کاموں کے لئے تقسیم عمل کا اصول ہے اور پھر

ہر گروہ کے حالات مختلف، اور اس لئے ایک ہی کام کے لئے سب موزوں نہیں ہو سکتے، مسلمانوں نے اصولی غلطی یہ کی کہ پولیٹیکل کاموں کے لئے بھی طبقہ خواص و امرا کی رہنمائی میں ہاتھ دیا، جو سر سے لے کر پاؤں تک ہزاروں زنجیروں میں لپٹا ہوا ہے اور آپ سے بھی ملے گا تو انہیں زنجیروں میں جکڑ بند کر کے چھوڑے گا، اس کے پاس دولت ہے یا زنجیریں، تیسری شے نہیں ہے،

پس اصول عمل یہ ہے کہ آزادی کے کام کرنے والے صرف آزاد ہوں، اور پھر ان میں جو دولت کے ساتھ دماغ بھی رکھتے ہوں، وہ صرف اپنی دولت اور دماغ سے الگ رہ کر فائدہ پہنچائیں، امریکہ میں کار نیگی اور راکسفیلڈ کے پاس بہت خزانہ ہے، لیکن پھر یہ نہیں کہ وہی امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی ہوں، دراصل ان بزرگان خواص کا بھی اتنا قصور نہیں، جس قدر کہ آپ کا قصور ہے آپ ان کو اپنے میں کھینچتے ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ اپنے حالات سے مجبور ہیں اور کچھ عجب نہیں کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں، پس لیگ کی زندگی کے لئے ایک اقدام کام یہ بھی ہے کہ وہ اس امر کا قطعی فیصلہ کر دے اور اپنے پالیٹیکس کی باگ دولت کے ہاتھ سے نکال کر دماغ کے سپرد کر دے، جس شخص کو اپنی دولت اور جائیداد کی حفاظت کی فکر سے رات کو نیند نہیں آتی، اس کی صبح کو زبان کیا کھلے گی؟

اسی اصل کی ایک شاخ یہ غلطی بھی ہے کہ لیگ نے پالیٹیکس کا درخت علی گڑھ کی سر زمین میں بویا، حالانکہ وہاں پیشتر ہی سے جو درخت موجود تھا، اس کے جڑ میں گھن لگ چکا تھا۔

وقت آ گیا ہے کہ اشخاص کی جگہ قوم کے ہاتھ میں لیگ دے دی قید کی بقیہ مینعاد جائے، اور طبقہ خواص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جائے کہ اب آئندہ کے لئے معاف کیجئے، اور ہمارے قصوروں کو بخش دیجئے، ہمارے قصور واقعی بڑے سنگین ہیں، ہم نے آپ کی گاڑیاں کھینچیں، پھولوں کے ہار پہنائے، خود جالوز بنے اور اپنی رسی آپ کے ہاتھ میں دے دی، یقیناً اس کی سزا بھگتنی تھی اور اچھی طرح

بھگت لی، اب اگر آپ کے دفتر تعزیرات میں چند سال سزا کے اور باقی رہ گئے ہیں تو ہماری قید کے پچھلے سالوں کے چال چلن پر نظر ڈالئے اور گورنمنٹ کا قانون ہے کہ قیدی اطاعت شعار ہو، تو آخر کے چند مہینے معاف کر دیئے جاتے ہیں، پس آپ بھی رحم کیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے اور حکم دیجئے کہ بیڑیاں کاٹ دی جائیں، محض لیگ کے قواعد و ضوابط کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ نہ ہو۔

مُسلم پولیٹیکل فنڈ | ایک عملی سوال یہ ہے کہ اگر لیگ چند دولت نثار اشخاص کے بند فلاحی سے آزاد کر دی جائے، تو اس کے کاموں کے لئے روپیہ کہاں سے

آئے گا؟ اب تک تو ایک حاتم وقت کی فیاضی تھی جس کی دریا دلی سے تمام خشک کھیتیاں سرسبز تھیں، لیکن اگر آزادانہ اسپرٹ پیدا کر دی گئی، نصب العین کا اعلان کیا گیا اور اصلی کاموں پر ملتفت ہوئے، تو وہ تمام لوگ جو کلکٹر صاحب کے حکم کے بغیر پانی پینا گناہ سمجھتے ہیں، یا جن کے نزدیک ڈپٹی کمشنر کی اجازت کے بغیر کسی بیسے کی ریشمن کمیٹی کا صد بنا حرام ہے قطعاً الگ ہو جائیں گے، اور کہیں گے کہ "اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ" اور پھر اس دست کرم کی بخشش موقوف ہو جائے گی جس کی خاطر اب تک سجدے کئے ہیں اور موت کو زندگی پر ترجیح ہے۔

لیکن ہمارے خیال میں یہ مسئلہ ایک لمحہ کے لئے بھی مانع کار نہیں ہو سکتا ہم نے جیسا کہ کلکتہ میں اپنے مکرم دوست جناب سید وزیر حسن صاحب سے زبانی بھی کہا تھا، اگر آج لیگ کی نسبت قوم کو یقین ہو جائے کہ وہ سر آغا خاں کی نہیں بلکہ قوم کی ہے تو جس قدر روپیہ آپ کو مطلوب ہے ایک لمحہ کے اندر جمع کر لیجئے، آپ قوم کے جذبات سے جب کام ہی نہیں لیتے تو قوتوں کا ظہور کیونکر ہو؟

ہمارا خیال ہے کہ اگر لیگ اصلی راہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کو فوراً ایک قومی سیاسی فنڈ کے قیام کا اعلان کر دینا چاہئے جس کا مقصد یہ ہو کہ پولیٹیکل کاموں کے لئے روپیہ کی طرف سے اطمینان سے ہو جائے، لیگ کی ممبری کی رقوم بھی موجودہ تعداد سے المضاعف ہو سکتی ہیں اور چند دنوں کے اندر بغیر کسی وقت کے ایک ایسا مستقل مالی انتظام ہو جاسکتا

ہے۔ جو سرِ آغا خاں کے موجودہ وظیفہ سے دو گئے تگئے تک پہنچ جائے، ہم کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی پولیٹیکل مجلس کی اعانت کے لئے تمام قوم تیار ہے بشرطیکہ قوم محسوس کرے کہ یہ ہماری چیز ہے نہ کہ غیروں کی

فالجہاد فی سبیل التحریر | مضمون بہت بڑھ گیا ہے، لیکن اس بارے میں ہم اپنے خیالات کے ہجوم کے آگے مجبور محض ہیں، بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں لیکن جو باقی ہیں اس کی ترجمانی کو اپنی زبان کی جگہ آپ کے دل کے سپرد کرتا ہوں اور صرف چند لفظوں کے عرض کرنے کی اور اجازت چاہتا ہوں۔ غفلت و سرشاری کی بہت سی راتیں بسر ہو چکیں، اب خدا کے لئے بسترِ ہوشی سے سراٹھا کر دیکھئے کہ آفتاب کہاں تک نکل آیا ہے؟ آپ کے ہم سفر کہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ کہاں پڑے ہیں؟ یہ نہ بھولئے کہ آپ اور کوئی نہیں بلکہ ”مسلم“ ہیں اور اسلام کی آواز آپ سے آج بہت مطالبات رکھتی ہے، کب تک اس دین الہی کو اپنے اعمال سے شرمندہ عالم کیجئے گا؟ کب تک دنیا کو اپنے اوپر ہنسائیے گا اور خود نہ رویے گا؟ اور کب تک ہندوستان میں اسلام کی قوت کا خانہ خالی رہے گا؟ اگر مصائب کا تازیانہ غفلت کی ہتھیاری کا ذریعہ ہے تو کونسے مصائب ہیں جن کا نزول نہیں ہو چکا ہے؟ **وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ لُوطٍ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔**

یاد رکھیے کہ ہندوؤں کے لئے ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے مگر آپ کے لئے ایک فرضِ دینی، اور داخل جہاد فی سبیل اللہ، آپ کو اللہ نے اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق اور صداقت اور انسانی بنیاد و غلامی کے توڑنے کے لئے کی جائے، آج جو لوگ ملک کی فلاح اور آزادی کے لئے اپنی قوتوں کو صرف کر رہے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ بھی مجاہد ہیں اور ایک ایسے جہاد میں مصروف جس کے لئے دراصل سب پہلے آپ کو اٹھانا تھا، پس اٹھ کھڑے ہو کہ خدا اب تم کو اٹھانا چاہتا ہے اور اس کی یہی مرضی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں ہیں بیدار ہوں اور اپنے فراموش کردہ فرضِ جہاد کو زندہ کریں، ہندوستان میں تم نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ

اب تمہارا خدا چاہتا ہے کہ یہاں بھی وہ سب کچھ کرو جو تم کو سب جگہ کرنا ہے، جَا هُدُوا
 فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُورُ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ ،

فَبَشِّرْ عِبَادَ . الَّذِينَ
 يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَنْتَعِبُونَ
 أَحْسَنَهُ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ
 هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ،
 پس اللہ کی طرف سے بشارت ہے اللہ کے
 ان بندوں کے لئے جو کلام حق کو کان لگا کر
 سنتے ہیں اور اسکی اچھی باتوں پر عمل کرتے
 ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا
 نے ہدایت کے لئے کھول دیا ہے اور یہی
 عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔

(۱۸: ۳۹)

مُسلِم بونہور طعی علی گڑھ

نشیہ شام کی نصف شب

۲۵- اگست، یکم ستمبر ۱۹۱۲ء

حدیث الغلاشیہ

۲۶۶۵، فروری- ۱۳۱۵، مارچ- ۲، اپریل ۱۹۱۳ء

نشہ شام کی نصف شب

یا
مسلم یونیورسٹی

اور اس ضمن میں چند متفرق خیالات

بہت سی تاریخیں یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہیں، فرانس ۱۸۔ جولائی ۱۷۸۹ء کو نہیں بھولتا کہ آزادی کی رحمت کا اسی دن نزول ہوا، انگلستان ۲۔ جون ۱۶۴۹ء کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ شاہی اقتدار پر آخری ضرب اسی دن لگی۔ لیکن یہ یادگاریں دنیا کی زندہ قوموں کا حصہ ہے، ہم بدبختوں اور زبوں طالعوں کے پاس بھی بہت سی تاریخیں ایسی تھیں جنکی عظمت کے آگے صرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام عالم سر جھکاتا تھا، لیکن یہ زندگی کے کاروبار تھے اب کہ موت کی مُردنی سے جسم قلت کا ہر عضو افسردہ ہو رہا ہے ایسے نصیب کہاں کہ کامرانی و فتحیابی کی تاریخیں یاد رکھنے کے لئے مینسرا سکیں؟ قومی اقبال کا آفتاب جب چمکتا ہے تو شاید ایک ہی مرتبہ چمکتا ہے

لیکن ع۔ توفیق بانڈا نے ہمت ہے ازل سے

قتام ازل نے ہر شخص کو اُس کی ہمت اور صلاحیت کے مطابق اُس کا حصہ دے دیا ہے کوئی سایہ طوبیٰ میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے اور کوئی قامتِ یار کی جستجو میں ہے

تو و طوبیٰ، و ما و قامتِ یار

خوشی کے دن ہمیں نصیب نہیں کہ یاد رکھیں تو اپنے ایامِ غم کو تو بھول نہیں سکتے اوروں کو اگر فصل بہار کی یاد ملی ہے تو مبارک ہو، ہم خزاں کی یاد منایا کریں گے: ع

نوحۃ غم ہی سہی، نغمۃ شادی نہ سہی

اگر دن پھرنے والے ہیں تو عجب نہیں کہ نوحۃ غم سے نغمۃ طرب کی لے پیدا ہو جائے، بہار خزاں کے بعد ہی آتی ہے اور خشک درختوں کو ہم نے سرسبز ہوتے دیکھا ہے:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَٰلِكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْحَيَاتِ

(خدا زندگی سے موت کو اور موت سے زندگی کو پیدا کرتا ہے، اور زمین پر جب موت چھا جاتی ہے تو اُسکی رحمت پھر اُسے زندہ کر دیتی ہے)

ہمارے اخوانِ وطن جب (۱۲- دسمبر) کی یادگار کا جشن منائیں گے کہ اسی دن اُن

۱۲- دسمبر کی سی سالہ جدوجہد نے حکومت کو شکست دی اور تقسیمِ بنگال کا نوشتہ و تقدیر

(جسکی تہ تیغ کو لارڈ مارلے چاند کے لئے بچوں کا چلنا کہتے تھے) بالآخر مٹا کر چھوڑا تو ہم بھی بیکار

نہیں رہیں گے، وہ اگر اپنی کامرانی کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی نامرادی کا مرثیہ پڑھیں گے،

وہ اگر اس پر خوش ہوں گے کہ تیس برس تک شاہراہ مقصود پر چلتے رہے اور بالآخر منزل کو

سامنے دیکھا تو ہم اپنی گمراہی و ضلالت پر سرپیشیں گے کہ تیس برس تک غلط راہ چل کر ٹھوکریں

کھاتے رہے اور بالآخر منہ کے بل گرے، وہ اگر اپنے راہنماؤں کو یاد رکھیں گے جنہوں نے اپنے

تئیں کھو کر آج انہیں پیدا کیا تو ہم بھی اپنے لیڈروں کو بھول نہ سکیں گے کہ اپنے اغراض و

منافع کی تلاش میں پوری ملت کی ملت کو کھو دیا اور سب سے آخریہ کہ اگر اُن کی خوشی ہوگی کہ

جو کچھ بلا وہ اس سے زیادہ کے اہل تھے تو ہم کو بھی شکایت نہ ہوگی کہ جس ٹھوکر سے ٹھکرائے

گئے اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے، اس میں شک نہیں کہ ان کے لئے خوشی کی یاد ہے اور ہمارے

لئے غم کی، لیکن اگر چشمِ بینا اور دلِ عبرت پذیر ہو تو نتیجہ دونوں کا یکساں ہے، ان کو کامیابی

ہمت دلاتی ہے تو ہم کو ناکامی غفلت سے بیدار کرتی ہے، اُن پر حکومت کا یہ احسان ہے کہ مایوس ہونے سے بچالیا تو ہم پر ان سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ سوتے میں ہتھیار کر دیا۔

لَقَدْ كَانَ آيَةً فِي فِتْنَتَيْنِ (بیشک خدا کی نشانی ہے دونوں جماعتوں میں)

عبرت کے مواقع جلد جلد میسر نہیں آتے۔ اور غفلت کو ہمیشہ بیداری کی کروٹیں نصیب نہیں ہوتیں، اگر ایسا ہو تو دنیا کم سوئے اور زیادہ

۳۱۔ جولائی ۱۹۴۷ء | جاگے، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی سوتی رہتی ہے، لیکن شاید اب ہمارے دن جلد پھرنے والے ہیں۔ کہ قدرت کا تازیانہ تبنہ جلد جلد اٹھنے لگا ہے۔ ۱۲۔ دسمبر کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ کہ ۳۱۔ جولائی ۱۹۴۷ء کی تاریخ نمودار ہوئی۔ آنریبل سر۔ ایس۔ ایچ۔ بٹلرا اپنے مراسلے کی تمہید میں لکھتے ہیں:-

۳۱۔ جولائی کو میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ صاحب وزیر ہند یونیورسٹی کا قیام منظور فرمانے کے لئے تیار ہیں۔ بشرطیکہ

۱۔ آپ کی کمیٹی کافی سرمایہ دکھلا سکے اور

۲۔ یونیورسٹی کا کانسٹی ٹیوشن جو آپ پیش کریں۔ وہ تمام وکمال گورنمنٹ ہند اور صاحب وزیر ہند کو منظور ہو۔ نیز میں نے اس مراسلے میں یہ بھی لکھ دیا تھا۔ کہ آپ کی جو اسکیم صاحب وزیر ہند کے سامنے پیش ہوگی۔ اُس کی تمام تفصیلات کے متعلق وہ اپنے اختیارات کا بل کو محفوظ رکھتے ہیں۔“

ہم کو یہ تاریخ بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہی وہ یادگار تاریخ ہے جس نے گویا ہمارے موجودہ دور زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد اور ہمارے وقت اور مال کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کا فیصلہ کر دیا تھا۔ مگر حکمران کمیٹی نے تمام قوم کو اس سے بے خبر رکھا۔ اور برابر ہی چینتے رہے۔ کہ روپیہ لاؤ، روپیہ لاؤ، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی رکاوٹ درپیش نہیں:- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْهٗمْ لَكَادِبُوْنَ۔

اُن میں کا ہر فرد ہر واقعہ کار شخص کی طرح خوب جانتا تھا۔ کہ ایسی یونیورسٹی جو گورنمنٹ کے آہنی پنجہ میں دبی ہوئی نہ ہو۔ نہ ملی ہے اور نہ مل سکے گی۔ اور پھر قرائن اور حالات سے بڑھ کر

خود صاف صاف لفظوں میں مسٹر بٹلر نے کہہ دیا تھا۔ کہ شرط آخری یہ ہے۔ کہ جو کل ہمارے ہاتھ میں محفوظ رہے گا۔ لیکن باوجود اس کے پریس کمیونٹے کی اشاعت تک ان میں کا ہر شخص دانستہ دس کروڑ مسلمانوں کو دہوکا دیتا رہا۔ اور صرف اس لئے کہ افشائے راز کے بعد چاندی اور سونے کی لگاتار بارش جو ہو رہی ہے بند ہو جائے گی!

کسی کالب نہیں کھلا کہ (سمائے شملہ) کا (شدید القوی) جو وحی اس پر نازل کر رہا ہے۔ اُس کو اپنی مظلوم امت تک پہنچا دے۔ صرف ایک (نواب وقار الملک) کا سچا اور مومن قلب تھا جو ان فریب کاریوں کا متحمل نہ ہو سکا۔ اور علی گڑھ کے علائق کی ظلمت اُس کے نور ایمان پر غالب نہ آسکی۔ انہوں نے اصلیت سے جب پردہ اٹھایا۔ تو روپیہ دینے والوں کے ہوش و حواس ذرا ٹھکانے ہوئے۔ اور پیشانیوں کو دیکھا تو پسینے سے تر تھیں لیکن اب شکوہ و شکایت کا موقع نہ تھا۔ وہ اجتماعی جوش اور قومی جذبات جو دوسری قومیں آزادی اور وطن پرستی جیسے مقاصد عالیہ کے لئے صرف کرتی ہیں۔ ہم ایک لفظ بے معنی اور ایک سفر بے مقصد یعنی مسلم یونیورسٹی کے پیچھے ضائع کر چکے تھے اور رہنروں سے پہلے خدر مہروں نے دل اور جیب، دونوں کو لوٹ لیا تھا۔

ہمچو خرامے کہ بر خراب تولیند

لیکن سخت اضطراب دلی کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے۔ کہ یاران شاطر نے بالآخر نواب صاحب قبلہ کو بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا کہ اس حق گوئی کو اس کی اصلی شان میں رہنے دیتے، نواب صاحب کی چٹھی کے شایع ہوتے ہی (راجہ صاحب محمود آباد) "اس سخت اور تکلیف دہ موسم گرما کی دقتیں برداشت کر کے اور، "عشق ازیں بسیار کرد دست و گنڈ" علی گڑھ پہنچے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد ہی نواب صاحب قبلہ کی دوسری مراسلت اخبارات میں شایع ہو گئی!

تاہم نواب صاحب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ اور رہے گی۔ ہم ان کی مجبوریوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ جس سرزمین، اور جن لوگوں میں رہ کر ان کو کام کرنا پڑا، اس کو دیکھتے ہوئے تقسیم بنگال کی تنسیخ، مسدہ طرابلس، اٹلی کی جتدہ پر گولہ باری اور نیز مسلم یونیورسٹی پر انہوں نے جو کچھ لکھ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی قوت ایمانی کا ایک اعجاز ہے۔ ورنہ بت کدے سے

اذان کی آواز بغیر اس کے ڈھائے ہوئے۔ آج تک کس نے سنی ہے؟

قصر یلڈیز | گو تمام دنیا اب سلطان عبدالحمید کے مظالم کو تسلیم کرتی ہو۔ لیکن ہندوستان کی مٹی عقیدت اور پرستش کے خمیر سے بنی ہے۔ بہت لوگ ہیں جن کو (قصر یلڈیز) کے جبر و شخصیت پر اب تک یقین نہیں آتا۔ ایسے لوگ چاہیں تو ہم انہیں خود ہندوستان ہی میں ایک چھوٹا سا (یلڈیز) بتلا سکتے ہیں۔ خود مختار بادشاہوں نے اپنا لقب "مالک رقاب الامم" رکھا تھا۔ یعنی قوموں کی گردنوں کے مالک کہ وہ جب چاہیں گردنوں کو جسموں سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار تو اب ہم نے برطانیہ کی گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیا ہے۔ البتہ ہمارے سروں کی مالک ایک جماعت موجود ہے۔ جو جب چاہے بے تامل انہیں ٹھکرا سکتی ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ لیڈروں کا گروہ ہے، جنہوں نے اپنے ایوان مشورہ کو قصر یلڈیز کا نمونہ بنا لیا ہے۔ اس کے دروازے بند، اور درو دیوار خاموش ہیں۔ ان کی رعایا کا صرف یہ فرض ہے۔ کہ چندوں کی مالگزاری اور خراج بے چون و چرا پیشکش کرتی رہے۔ اور کبھی دم نہ مارے، اگر کوئی انقلابی خیالات کا باغی ملک میں بھینی پیدا کرے تو فوراً (مابین ہمایونی) سے ایک فرمان شائع کر دیا جائے۔ کہ ابھی وقت نہیں آیا یا یہ رموز مملکت اور راز دارانہ اعمال ہیں جو اپنے وقت پر خود منکشف ہو جائیں گے۔۔۔ **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** (خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ مختار ہے)

یونیورسٹی کے معاملے میں بھی اپنی عادتِ مستمرہ کے مطابق ان لیڈروں نے یہی سمجھا تھا کہ قوم نے نہ کبھی پوچھا ہے اور نہ پوچھے گی۔ روپیہ لیتے جائیں اور وقت ٹالتے جائیں، بند کمروں میں بیٹھ کر جو کچھ کرنا ہے کر دیں گے، پھر جب وقت آئے گا تو سمجھا دیں گے کہ فرض اطاعت اولی الامر اور شانِ وفاداری کا یہی اقتضا ہے کہ جو کچھ ملے آنکھوں سے لگا کر قبول کر لو۔ یہی سبب ہے کہ جب کسی بندہ خدا سے رہا نہ گیا۔ اور اس نے چار لفظ منہ سے نکالے تو معا اس کی زبان بند کر دی گئی۔ بارہا پوچھا گیا کہ آخر یونیورسٹی ہے کیا شے؟ گورنمنٹ کیونکر ایک آزاد یونیورسٹی کو چار ٹرڈے سکتی ہے؟ حق ویٹو کے کیا معنی ہیں؟ مگر یونیورسٹی بھی (اِسْتِوَاءَ عَلَي الْعَرْشِ) کا مسئلہ تھی کہ ہمیشہ یہی جواب ملا:۔۔۔ **كَيْفِيَّةٌ مَجْمُولٌ، وَالْاِعْتِقَادُ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ**

بدعت (اُس کی حقیقت مجہول ہے مگر اُس پر اعتقاد واجب ہے اور اُس کی نسبت سوال بدعت) لیکن سب کچھ کہہ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب قوم کا قصور ہے اور اس کی علت بھی مسلمانوں کی تمام امراض کی طرح مذہب سے روگردانی ہے۔ اسلام نے اپنے ہر پیرو کو لیڈر بنایا ہے۔ اور کوئی نہیں جس کو خدا و رسول کے سوا مسلمانوں کے کاموں پر خود مختارانہ اقتدار حاصل ہو۔ احتساب ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ جب خود ہم نے اپنے تئیں غافل رکھا تو صیاد کا کیا قصور؟

نہ لپٹیں نہ ہو قنصل، انصاف یہ ہے

کہ ہم خود بد آموز قاتل ہوئے ہیں

کیا کمیٹی کو آج ہی یہ معلوم ہوا ہے۔ کہ یونیورسٹی آزاد اور مسلم یونیورسٹی نہ ہوگی۔ کہ اب آگ لگانے والے آگ بجھانے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں؟ تعجب ہے اگر شملہ دوڑ دوڑ کر جانے والوں کو اس کی خبر نہ ہو جب کہ خود ہم کو گھر بیٹھے اس کی خبر تھی۔ ہم مسلمانوں سے بمنت التجا کرتے ہیں کہ خدا کے لئے اب وہ بے جا عقیدت اور مہلک حُسن ظن سے کام نہ لیں کہ لیڈر پرستی کی حد ہو گئی۔ ہم ان کو اپنا دل نہیں دکھا سکتے مگر اپنی سچائی کا شاید یقین دلا سکتے ہیں (وَاللّٰهُ يَعْلَمُ سِرِّيَّ وَ عَلَانِيَتِي) ہم کو کسی سے لُغْض نہیں مگر خدا کی دوستی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ یقین کریں کہ اگر (نواب وقار الملک) نے عین موقع پر بھانڈا نہ پھوڑ دیا ہوتا اور قوم میں تغیرات حالت نے حقوق طلبی کی جنبش پیدا نہ کر دی ہوتی۔ تو آج ان لیڈروں میں سے ایک بھی اس موقع پر سامنے نہ آتا۔ اور جو کچھ الہ اگست کو ہوا اس کے ذکر سے ہماری تاریخ ہمیشہ خالی رہتی۔ آج تو آغا خاں) بھی عدم الحاق کی مخالفت میں تار بھجوتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کا اعلان کر دو، لیکن سوال یہ ہے کہ کل تک حضرت کہاں تھے؟ اس مسئلہ پر تو ان کی رائے پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ جو کچھ تھی کمیٹی کے صیغہ رازداری کی الماری میں موجود ہے۔ اب ان کے تار کے اعلان کی ضرورت نہ تھی۔ فضل الہی سے خود ان کی خدمات کی تشہیر ہو رہی ہے۔ کل کی بات ہے کہ ہم نے ان کی گاڑی کھینچی تھی۔ ولکن شتات ما بین الیوم واکامس جن عزتوں پر خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ گو کتنی ہی نظر فریب ہوں۔

مگر پادار اور مستحکم نہیں ہوتیں۔ **وَاللّٰهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُوْلُ** (عزت خدا کے لئے ہے اور اُس کے سچے رسول کے لئے اور سچے مومنوں کے لئے)

۱۱ اراگست کو لکھنؤ میں جو جلسہ ہوا تھا پہلے دن اُس کے دروازے بند نہیں کئے گئے۔ مگر جو آنکھیں تاریکی میں کام کرنے کی عادی ہوں ان کو باہر کی روشنی کب راس آسکتی ہے؟ بالآخر دوسرے دن گوپٹ بھڑائے نہیں گئے مگر ہلکے پردے چھوڑ دیئے گئے تاکہ کچھ تو تاریکی پیدا ہو جائے۔

دیدار می نمائی و پیرہیز مے کنی

سب سے پہلے (راجہ صاحب محمود آباد) نے افتتاحی تقریر میں اس پر بے انتہا افسوس ظاہر کیا کہ ہم نے آج تک اپنی کارروائی کو بصیغہ راز رکھا تھا مگر اب گورنمنٹ خود اسے ظاہر کرتی ہے۔ جب گورنمنٹ چھپانا نہیں چاہتی۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ آئندہ سے اپنے اجلاس پبلک طور پر کریں۔“

یہ تو (راجہ صاحب نے) گورنمنٹ سے خوب انتقام لیا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا

(بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی سے)

محتسب خم شکست و من سراو

سِنِّ بِالْبِتْنِ وَالْجُرُوحِ قِصَاصِ

ہم کو افسوس ہے کہ گورنمنٹ نے کمیٹی کی رازداری کی قدر نہ کی، وہ گورنمنٹ جس کی خاطر کمیٹی نے اپنی قوم تک کو چھوڑ دیا اور اُس روپے کے مصرف سے ہمیشہ بنجبر رکھا۔ جس میں معصوم لڑکیوں کے کانوں کی بالیاں اور بچوں کی مٹھائی کے پیسے تک شامل تھے!

اس کے بعد راجہ صاحب کو بہت سی باتیں ایسی یاد آگئیں جو اگر چند ماہ پہلے یاد آگئیں ہوتیں تو قوم کا تیس لاکھ روپیہ اور ایک ہی مرتبہ ہونے والا جوش اس طرح ضائع نہ جاتا تاہم اب بھی غنیمت ہی سمجھنا چاہیے۔ واقعات نے اس ابتدائی منزل تک تو پہنچا دیا۔ عجب نہیں کہ کہتے کہتے ایسے ہی الفاظ زبان پر چڑھ جائیں۔

حورِ حَبْتِ جَلُوہِ بَزَاہِدِ ہَدِ رَاہِ دُوسْتِ اِنْدِکِ اِنْدِکِ عَشِقِ دِرْکَا رَاؤْدِ بِيْگَانِہِ رَا

باوجود اس ہمہ جوش و خروش، پھر بھی اس جلسے کو دیکھتے تو یہ کچھ ہو چکنے کے بعد بھی ارباب طریقت اسی نگاہ میں تھے کہ کعبے کی طرف رخ کرنا پڑا ہے۔ تو کم از کم بت کدے کی طرف پیٹھ تو نہ ہو۔ پہلے بحث ہوئی کہ اس مجلس کی کارروائی بھی بصیغہ راز رکھی جائے یا نہیں؟ گوراجہ صاحب گورنمنٹ کی اتباع سنت کے خیال سے پبلک جلسے کا اعلان کر چکے تھے۔ اور اب طبیعتیں بھی ایک حد تک جوش و خروش کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن مدتوں تک جو پاؤں کیچڑ میں پھنسے رہے ہوں وہ یکا یک صاف فالین پر چلیں گے تو دہتے پڑتے ہی رہیں گے۔ بعض صاحبوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ستر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہو مگر ہم سا لکین راہ وفا داری کو۔ کہ پیمان محبت باندھ چکے ہیں۔ اب بھی مرغ سحر کی جگہ پروانے کے مشرب عشق پر کار بند رہنا چاہیے۔

کال سوختہ راجاں شد و آواز نیامد

ہم نے سنا ہے کہ صاحب زادہ آفتاب احمد خاں صاحب کی بھی یہی رائے تھی۔ ہم اس موقع پر آنریبل مسٹر (منظہر الحق) کی تعریف کرنے کے لئے اپنے اندر بے اختیاراً جوش پاتے ہیں۔ کہ انہوں نے فی الحقیقت اس جلسے کی شرم رکھ لی۔ اور پوری آزادی اور دلیری کے ساتھ اصول رازداری کی مخالفت کی۔ جزاہ اللہ عنی وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔ دوسرے دن کے اجلاس میں بھی انکی تقریر پڑھ کر ہم کو نہایت خوشی ہوئی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی غلامانہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ناظرین اس سے یہ رائے قائم نہ کر لیں۔ کہ اب انکی پولٹیکل جماعتوں میں بھی ایسی آزادانہ رائے رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اب پیدا ہوں، لیکن (مسٹر منظہر الحق) کی آزادی تو صرف اس کا نتیجہ ہے۔ کہ وہ عمر بھر ملک کی اصلی کارکن جماعت یعنی (کانگریس) کے ساتھ رہے۔ اور کبھی مسلمانوں کے پولٹیکل مذہب کی تلقینات قبول نہیں کیں۔ اگر علی گڑھ کی دلدل میں وہ بھی پھنس گئے ہوتے تو آج ان کی زبان اس طرح نہ چلتی۔ افسوس۔

کابل اس فرقہ زہاد سے اٹھانہ کوئی
کچھ ہوئے تو یہی ندان قلع خوار ہوئے

(۲)

لیکن بہر حال ۱۱ اگست کا جلسہ بحیثیت مجموعی ہماری انقلاب
 جلسہ پر ایک اجمالی نظر | حالت کے لئے ضرور ایک پیغام اُمید تھا۔ یہ پہلا موقع ہے
 کہ مسلمانوں نے ایک پبلک مجلس میں آزادی کے ساتھ اپنی خواہشوں پر استقامت ظاہر کی۔
 اور جوش بزدلی بر غالب رہا۔ (راجہ صاحب محمود آباد) کی تقریر اس امر کا ثبوت بتی تھی۔
 کہ اگر قوم کے عوام اپنے اندر حرکت پیدا کر لیں۔ تو بڑے آدمیوں کو اپنی جگہ سے ہٹا ہی پڑے گا۔
 انہوں نے جس صفائی اور غیر مشتبہ لہجے میں موجودہ حالت کی تصویر کھینچی۔ اور ان خیالات کو ظاہر
 کرتے ہوئے گورنمنٹ کے تعلقات کو جیسی بے پرواہی کی نظر سے دیکھا، اس کی جس قدر تعریف
 کی جائے کم ہے۔ اور وہ آئندہ کے لئے ایک فال نیک ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ علاوہ اور باتوں
 کے ذاتی طور پر بھی خود ان کے تعلقات (سر۔ ایس۔ ایچ۔ بلرا) سے بہت گہرے ہیں اور
 اس طرح کے ہیں۔ کہ ان سے کسی حالت میں اغماض نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی حالت میں
 گورنمنٹ، اور قوم کی صدائیں؛ یہ دو حریفان کے سامنے تھے۔ انہوں نے قوم کا ساتھ
 دیا اور ایسی مخدوش معیت آج کل کے نمایاں کار فرماؤں کی سطح ہمت سے بہت بلند ہے۔
 آزیل مسٹر مظہر الحق اور مسٹر محمد علی کی تقریروں کو جلسہ کی اصل کارروائی یقین کرتے
 ہیں۔ میاں محمد شفیع خان بہادر نے جو کچھ کہا، توقع کے خلاف، مگر جو نہ پورے نواب عبد الحمید
 نے توقع سے کم کہا۔ صاحب زادہ آفتاب احمد خاں صاحب کی رائے تھی کہ جلسہ کی تمام تقریریں
 اب بھی رازداری میں رکھی جائیں نیز وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے۔ کاش وہ بتلائیں کہ اس میں
 کیا مصلحت تھی؟

اب ہم چاہتے ہیں کہ اصل مبحث یعنی مجوزہ یونیورسٹی کی نسبت بھی کچھ اپنے
 اصل مبحث | دیرینہ خیالات ظاہر کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے مجبوراً ایک مرتبہ گزشتہ حالات
 پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ ناظرین طول بیان سے نہ گھبرائیں کہ اس مرتبہ تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات
 کو ان کے سامنے کر دینا چاہتے ہیں۔

قوم میں حرکت ہمیشہ پیدا نہیں ہوتی، اور دریا میں ہر روز طوفان نہیں آتے۔ یونیورسٹی

(وَإِنَّهُ لَفَسُّوهُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا) کہ ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حیران رہ جاتے ہیں کہ رہنمایانِ ملت کی اس غلط روی کی نسبت کیا کہیں؟ ہمارے ہمدردِ ناصح نصیحت کرتے ہیں کہ نرمی اختیار کرو لیکن انہیں ہمارے دل کی سوزش کیا معلوم؟ یا تو ہماری آنکھ ہم کو دہوکا دیتی ہے اور یا پھر صاحبانِ بصیرت دنیا میں ناپید ہو گئے۔

بُنیادی گمراہی | لیکن مسجد کے محراب کا مینار اگر سیدھا نہیں تو پہلے اس کی بُنیاد کو دیکھنا چاہیے۔ افسوس کہ ہمیں یونیورسٹی کا معاملہ پیش آ جانے کی وجہ نہلت نہ ملی اور مسلمانوں کی پولیٹیکل پالیسی پر ابتداء سے سلسلہ وار بحث کرنے کی جگہ ایک درمیانی باب شروع کر دینا پڑا۔ یہاں مختصر اشاروں سے کام لیں گے۔

درحقیقت مسلمانوں کی موجودہ گمراہیوں کی ابتدا اسی وقت سے ہے جب انہوں نے چلنے کے لئے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ بُنیادی غلطی یہ تھی کہ اپنے تمام کاموں کے لئے گورنمنٹ پر اعتماد رکھنے کا راستہ اختیار کیا اور بغیر اس ٹیکے کے بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ جب مرغِ دام میں آنے کے لئے مضطرب ہو تو صیاد کیوں غفلت کرے؟ اس روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ابتدا سے لے کر آخر تک محض ایک کٹھ پتلی بن کر رہ گئے، جس کی ڈوریں پردے کے اندر تھیں اور سچانے والا اپنی بازی گری کے مصالح کے مطابق جس طرح چاہتا تھا انکو سچاتا تھا۔ ہندوستان میں پرنس گورنمنٹ بالکل ایک نئے قسم کی دقتوں کو اپنے سامنے پاتی تھی۔ ایک طرف وہ (لارڈ مکالے) کی تعلیم دینے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، دوسری طرف تعلیم کے قدرتی نتائج اس کے سامنے تھے۔ ملک ابھی حکومت کے خواب کو بھولنا نہ تھا۔ اور آگ بگھج چکی تھی، مگر چنگاریوں کے بھڑکنے کا ہر وقت خوف تھا۔ ایسی حالت میں وہ یہاں کے باشندوں میں سے کسی ایک عنصر کی اعانت کی ضرورت محتاج تھی جو اپنے ملکی فواید کو اس کی حکومت کے فواید پر قربان کر دے، مسلمانوں نے اس مقصد کے لئے اپنے تئیں پیش کیا۔ اور نہایت اصرار کے ساتھ اڑ گئے۔ کہ ہم کو اس قربانی سے محروم نہ رکھا جائے۔ یہ مسلمانوں کے (ذبیح اللہ) کی قربانی تو تھی نہیں کہ

آمد بزرگ و شہید شش نے کند

نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ہندوستان میں تمام حقیقی ترقیات کے لئے ایک سخت روک اور درمیان

راہ کا پتھر بن کر رہ گئے اور از سر تا پا ان کا وجود ملک کے لئے ایک بد نصیبی ہو گیا۔ گورنمنٹ کو اپنے ملکی مصالح کے لئے جب کسی آلہ عمل کی ضرورت ہوتی وہ ان کے وجود کو ایک پتھر کی چٹان کی طرح ہاتھوں میں اٹھا لیتی اور ملکی خواہشوں کے شیشے پر ٹپک مارتی۔

سب سے پہلے یہ ہوا کہ ملک میں کام کرنے والی اصلی جماعت، یعنی ہندوؤں سے مسلمان الگ ہو گئے، اور اس طرح عرصے تک کے لئے ملکی مطالبات کی فتح یابی سے گورنمنٹ مطمئن ہو گئی، ساتھ ہی اس کی بھی ضرورت تھی کہ ان کو بے کار نہیں رہنا چاہیے، ورنہ بیکاری سے اکتا کر راستے کی تلاش میں ضرور نکلیں گے۔ کوئی مشغلہ ایسا ہونا چاہیے جو عرصے تک ان کو اپنے میں الجھائے رکھے، اور اصلی کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ دے۔ تعلیم کو مسلمان پہلے سے لئے بیٹھے تھے۔ (اور یہ خیال فی نفسہ غلط نہ تھا) اس لئے اعلیٰ تعلیم کے بال و پر کو پھیلا کر ایک ایسا الف لیلا کا عجیب الخلقیت پرند بنا دیا جو اپنے پروں کو کھول دے، تو سورج کو زمین کی طرف جھانکنے کیلئے کوئی سوراخ نہ ملے۔ مسلمانوں نے اس عجیب و غریب مرکب کو براق سمجھا۔ اور یقین کر لیا کہ ہمارے سفر معراج کے لئے آسمانی سواری اُتری ہے۔ چالیس برس گزر گئے مگر اب تک اس مرکب کی لگام ویسی ہی ڈھیلی ہے، جیسے پہلے دن تھی، اور منزل لامکانی کا پتہ نہیں۔ قوم کی وہ قوتیں جو یقیناً زمانے کے قدرتی اثرات سے متاثر ہو کر ملکی تحریکوں میں صرف ہوتیں، تمام تر صرف ایک اعلیٰ تعلیم کے شور و وادِ پلا کے پیچھے مٹا دی گئیں۔ اور جب کہ ہم سے ایک دیوار کے فاصلے پر ملک کی جائز آزادی ملکی حقوق کے مطالبات، اعلیٰ قوانین کی تفسیح و ترمیم، ملکی نظم و نسق کے مباحث و افکار کی سرگرمیوں میں ہمسایوں کے جذبات و امیال صرف ہو رہے تھے، ہم اپنی کاتفرنسوں، اپنے بڑے بڑے مجموعوں، اپنی شاندار تقریروں، اپنے قومی اخباروں کے صفحوں کے اندر صرف ایک افسانہ تعلیم کی سرد لاش اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں۔

ہمارے جذبات کے اشتعال کے لئے اگر کوئی تحریک تھی، تو یہی تھی۔ ایثار و ملت پرستی کی دعوت کا پیام تھا، تو اسی دسترخوان پر۔ جوش و ہنگامے کا ظہور تھا، تو صرف اسی کے لئے۔ قوت تقریر کی نمود و نمونہ تھی تو اسی افسانے کے دہرانے کے لئے قومیں اگر وطن پرستی کے نشے میں چور نہیں، تو ہم تعلیم کے خماریں انگریزیاں لیتے تھے۔ ہمسائے اگر ملکی آزادی کے آفتاب

کے نیچے کھڑے تھے، تو ہمارے سر اور چہرے تعلیم کی شبیہ سے بھیگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اگر خود فروشی و قربانی کے انگارے تھے، تو ہم تعلیم کی سُرخ گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ ساری دنیا اسی تعلیم کے اندر تھی، یہی اعلیٰ پالیٹیکس تھا، اسی سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں، انگلستان نے اسی کے برتے پر پارلیمنٹ لی، فرانس میں جو لوگ راستوں میں آزادی کا گیت گاتے ہوئے پھرتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیمی سندیں اپنے سینوں پر لگائے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی تعلیم ہی نے انقلاب کرایا۔ بڑی توجیب یورپ کے تمام مدارج تعلیم طے کر چکی، اس وقت عبدالحمید نے بلدیہ میں بلا کر خود پیار و محبت سے کہہ دیا کہ اب پارلیمنٹ لے لو۔ پس ہندوستان میں بھی ہم کو یہی کرنا چاہیے۔

گمراہی کا دوسرا مشغلہ اعلیٰ تعلیم کی گرہ سلجھانے میں ہم نے چالیس برس سے زیادہ صرف کر دیے۔ اور یہ ایک ایسا مشغلہ ہمارے لئے رہا۔ جس نے کسی دوسری طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ دی، لیکن انسان جو سونے اور جاگنے دونوں کے لئے بنایا گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ صرف سوتا ہی رہے۔ چالیس برس کے مرض النوم کے بعد اب خود بخود طبیعتیں کڑھیں لینے لگیں، سامنے کے رات دن کے منظر سے کہاں تک آنکھیں بند رہتیں۔ بالآخر تعلیم کے افسانے کی خواب اور قوت گھٹنے لگی، اور مسلمان بھی اب اسی مشغلے سے اکتا گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ گورنمنٹ ہندوستان کے انسپو پونچھنے کے لئے ریفارم اسکیم کا رومال جیب سے نکال رہی تھی اور ملک میں ایک نیا انقلاب ہونے والا تھا۔ اس وقت ممکن تھا۔ کہ مسلمان چالیس برس سونے کے بعد ہوشیاری کی آنکھیں کھول دیتے اور ہندوستان کی متصل جاگنے والی قوم، ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو جاتے، کیونکہ پرانے مشغلہ تعلیم میں اب زیادہ دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، اور پولیٹیکل کاموں کا اسٹیج ملک بھر میں صرف ایک کانگریس ہی تھا۔ پس ضرور ہوا کہ اب تبدیلی ذائقہ کے لئے کوئی نیا کھلونا ہماری گود میں ڈال دیا جائے اور کچھ دنوں اس کے ساتھ کھیلنے میں کاٹ دیں۔ یہ کھلونا ہماری نئی ضلالت یا غفلت بیداری نما (مسلم لیگ) تھا، جو زمانے کے نئے تغیرات کا لحاظ کر کے پالیٹیکس کے نام سے شکل پذیر ہوا اور اس کی ابتدا یوں کرانی گئی کہ ہم ایک نئے لیڈر کی راہنمائی میں ڈیپوٹیشن لے کر شملہ

کی طرف روانہ ہوئے

مومن چلا ہے کعبے کو اک پارسا کے ساتھ

مُسلم لیگ | اگر اب زمانے نے پلٹا کھا یا ہے۔ اور تم پالٹیکس میں آنا ہی چاہتے ہو تو یہ کیا ضرور ہے کہ تم کو سونے کی اشرفی ہی دی جائے؟ تمہارے بہلانے کیلئے پتیل کا ایک ٹکڑا بھی بہت ہے۔ تم ہر حکمی چیز کو سونا سمجھ لینے کیلئے تیار ہو، تو تم کو سونا کیوں دیا جائے؟ اب مسلمانوں کو کھیلنے کیلئے ایک دوسرا کھلونا مل گیا اور زمانے کے تغیرات، قدیمی افسانے کی بے مزگی اور تعلیم کے نتائج نے طبیعتوں میں جو حرکت پیدا کی تھی۔ اس کو گردش کے لئے باہر جانا نہ پڑا، خود اپنے گھر کے اندر اسی نام کا ایک دائرہ مل گیا۔

افسوس کہ ہم مدتوں کی غفلت کے بعد پالٹیکس میں آئے بھی تو اپنی قوت اور دل کی امانگ سے

نہیں بلکہ

آپ ہم بسعی غمزہ مردم شکار دوست

نئے پالٹیکس کی تعلیم | گو (مسلم لیگ) کا قیام کسی پولیٹیکل بیداری و تلاش کا نتیجہ نہیں تھا، اور کوئی ملکی یا ملی قوت اس کے اندر نہ تھی۔ لیکن تاہم پالٹیکس کی حرمت کا فتویٰ منسوخ ہو چکا تھا، اور کم از کم جمود میں ایک حرکت ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کو اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر باغ میں پہنچا دے تب بھی آپ اسی طرح پھولوں کی بوباس لے سکتے، اور پھولوں کو توڑ سکتے ہیں، جیسے وہ شخص جو خود اپنی خواہش سے چل کر پھولوں کے عشق میں آیا ہو۔ اصل شے باغ میں پہنچنا ہے۔ اگر مسلمان لیڈر قوم کو چھوڑ دیتے تو عجب نہیں کہ یہی کھیلنے کا پتلا زندگی کی طرح حرکت کرنے لگتا۔ مگر جس مرکب کی لگام خود اپنے ہاتھوں میں نہ ہو۔ اسکی نسبت یہ سوچنا حاصل ہے کہ وہ کس طرف لے گیا؟

یہ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ پالٹیکس میں آنے کے بعد بھی ہم کو پالٹیکس کی لذت چکھنی ایک دن کے لئے نصیب نہ ہوئی۔ پالٹیکس میں آنے کے بعد اولین شے ملکی حقوق کا مطالبہ اور حکومت میں اپنا حصہ لینے کا سوال تھا ہم اس راہ کے کنارے ضرور آگئے تھے۔ لیکن کارفرماؤں کی یہ عیاری عقولوں کو حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ معاشرے اس خوبی کے ساتھ وہاں سے ہٹا دیے گئے کہ خود ہم کو

تو مٹنے کا حس تک نہ ہوا، مگر شاہراہ مقصود اور ہم میں ایک ناپید کنارا وقتاً تو س حائل ہو گیا، ہم کو سمجھایا گیا کہ آج سے تیس برس پہلے جو اسباب پالیٹیکس سے الگ رہنے کے تھے۔ آج پالیٹیکس میں آنے کے بعد بھی بدستور قائم ہیں۔ اس سبق کہنے کو پھر دہرا لو، تعلیم کی کمی، تعداد کی قلت، مجارٹی کا فشار، عناصر کی مسابقت۔ ان تمام دائمی اور ابد مدت موانع میں سے کونسی چیز دور ہو گئی؟ اس لئے اگر ملکی حقوق کے میدان میں آؤ گے تو ہمسایہ قومیں تم سے بازی لیجا نہیں گی، پس تمہارا پالیٹیکس یہی ہے کہ پہلے اپنے حقوق ہندوؤں کے مقابلے میں تو حاصل کر لو۔ انہوں نے اپنے غلبہ تعداد و تعلیم سے تمہاری ترقی کی راہیں تم پر بند کر دی ہیں۔ اور تمہارے قومی حقوق چھین کر غصب کر لئے ہیں۔ اصلی پالیٹیکس یہی ہے کہ ان راہوں کو ہمسایوں کے حملوں سے محفوظ کر لو، جو حقوق حکومت سے مل چکے ہیں، ابھی وہی تم کو نصیب نہیں ہوئے، نئے حقوق کے مطالبات کا کیا موقعہ ہے؟ یہ داروئے بیہوشی کا ایک نیا چمچہ تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ حقوق طلبی کی جس طاقت کا نشانہ گورنمنٹ ہوتی، نہایت آسانی کیساتھ اس کا رخ ہمسایوں کی طرف پھیر دیا گیا۔ اور اس طرح ایک پوری قوم کے پالیٹیکس میں آجانے کے بعد بھی اسکی پولیٹیکل بیداری گورنمنٹ کیلئے کوئی خارشہ باقی نہ رہا۔

ہمارا مخاطب صرف ان عام تعلیمیافتہ مسلمانوں سے ہے جو الحمد للہ اپنی حالت محسوس کرنے لگے ہیں، وہ خدا کیلئے انصاف کریں کہ یہ کیسی شدید غلطی اور کیسی درد انگیز حالت تھی؟ جبکہ ہمارے ہمسائے ملکی فلاح و بہبود کی تدبیروں میں مصروف تھے، ہماری آنکھیں تمام ملک کی طرف سے بند تھیں۔ ہمارے ایک کروڑ بھائیوں کو اگر صرف ایک ہی وقت کا کھانا بیتر آتا تھا۔ اگر تمام ملک افلاس کے و تبرقی مرض سے زار و نزار ہو رہا تھا، اگر ٹیکس کا بوجھ اسکی قوت برداشت سے بڑھا ہوا اور زیادہ بڑھ رہا تھا، اگر زمینداروں کے مصائب سے ملک کا قلب ضعیف ہو گیا تھا۔ اگر مظلوم کا شکر موت و ہلاکت کا شکار ہو رہے تھے، اگر فوجی مصارف کے بوجھ سے ملکی خزانے کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اگر ہمارے سالانہ بجٹ میں ہماری تعلیم کیلئے کوئی امید افزا جواب تھا، اگر ملکی انتظام کے تمام ٹپے دروائے ہمارے لئے بند تھے۔ اگر ریلوے توسیع کے ٹھیکے انگلستان کو مل رہے تھے۔ اور ملک آبپاشی کے بغیر جاں بلب تھا، اور اگر قانون ناقص اور انتظام راحت بخش نہ تھا، تو ان تمام چیزوں کیلئے ہمیں باوجود ہندوستان میں رہنے کے دوسرا ٹھانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ جھگڑے صرف ہندوؤں کیلئے تھے۔ اور ان میں پڑنا خدا کا جرم

دعھیان اور حکومت سے بغاوت تھا، صرف تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی تلاش کی مصروفیت ہماری زندگی کا اصلی کام تھی! انصافاً کہنا پڑتا ہے کہ اسمیں گورنمنٹ کا قصور نہ تھا۔ بلکہ خود ہمارا خاموشی ماکشت بد آموزیوں کا

تھا۔ گورنمنٹ نے کبھی حقوق طلبی سے باز نہیں رکھا تھا، کبھی فریاد کر نیوالوں پر اپنا دروازہ بند نہیں کیا، کبھی تعزیرات ہند میں یہ دفعہ نہیں بڑھائی کہ پوچھنا اور مانگنا جرم ہے اس نے معقولیت سے مانگنے والوں کی بسا اوقات عزت افزائی کی، اور اکثر انکی جراتوں کو اور تیز کیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اسکی پہلی نظر اپنے مصالح پر تھی، اور اگر ایک قوم خود ہی اپنے تئیں اسکے فواید شخصی پر قربان کر دینے کیلئے تیار کر دے تو کوئی وجہ نہ تھی۔ کہ وہ قبولیت سے انکار کرتی، علی الخصوص ایسی حالتیں کہ اس کی ضروریات کسی نہ کسی ایک جماعت کو اپنے فواید کیلئے قدرتی طور پر ڈھونڈ رہی تھیں۔ مسلمان راہ میں اڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اس خدمت کیلئے ہمیں کو منتخب کیا جائے۔ وہ کیوں اس سے روکتی اور کیوں فائدہ نہ اٹھاتی؟

گزشتہ تمہید سے یہ دکھلانا مقصود تھا کہ ہمارا قدم جب کبھی اٹھا، غلط راہ پر اٹھا۔ جس عودالی المقصود زمانے نے ہندوؤں کا ہاتھ بکڑا تھا، اسکو ہماری راہنمائی سے انکار نہ تھا۔ کسی نہ کسی طرح ضرور ہم صحیح راستے پر چل نکلتے مگر ہمارے لیڈروں نے ہمیشہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی گھلونا ایسا ڈال دیا۔ جسکے مشغلے میں اولجھ کر ہمکو اصلی کاموں کے اختیار کرنیکی مہلت ہی نہیں ملی۔ پہلے اعلیٰ تعلیم میں چالیس سال برباد کر دیئے، پھر جب اس سے اکتا گئے اور دیکھا کہ قابو سے نکل رہے ہیں۔ تو (مسلم لیگ) کا طلسم کھڑا کر دیا۔

مسلم یونیورسٹی | اس زنجیر کی آخری کڑی (مسلم یونیورسٹی) کی تحریک تھی جو میں ایسے موقع پر شروع کی گئی۔ جبکہ ملک کے درودیوار سے تغیر و تبدل کی صدائیں اٹھنے والی تھیں اور ہندوستان خود گورنمنٹ ہی کی جرات افزائی سے ایک نئے دور میں اپنے تئیں دیکھنے والا تھا۔ اتنے طویل عرصے کی غلط روی کے بعد اب شاید صحیح راستے کی تلاش شروع ہو جاتی، لیکن (مسلم یونیورسٹی) کی ایک ایسی طول طویل داستان شروع ہو گئی جس کے پیچ در پیچ قصوں کو سنا کر اور ہر طرف سے کان بند کر کر دیئے گئے۔

حدیث الغاشیہ

-۱-

یہ پرچہ ناظرین کے ہاتھوں میں اس وقت پہنچے گا۔ جب کہ لکھنؤ کی صحبتوں کو ڈیڑھ ہفتہ گزر چکا ہوگا۔ تاہم یقین ہے کہ لندن کی "صلح کانفرنس" کے بعد اگر کوئی تذکرہ ان کی صحبت میں ہوگا۔ تو وہ لکھنؤ کی گزشتہ کانفرنسوں کی "معرکہ آرائیاں" ہونگی۔

اخلاقی عقاید کی بہت سی گمراہیاں ہیں۔ جن کے الفاظ لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں۔ اور ہر موقع پر انکا استعمال نہایت کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ من جملہ ان کے ایک یہ بھی خیال ہے کہ صلح جنگ سے اور امن شورش سے بہر حال بہتر ہے۔

لیکن خود کیجئے۔ تو اس خیال میں جس قدر سچ ہے۔ شاید اس سے کسی قدر زیادہ مقدار میں جھوٹ بھی ہے۔ یہ سچ ہے۔ کہ شورش سے سکون بہتر ہے۔ مگر کس شورش سے۔ سمندروں کے تلاطم اور ہواؤں کے خوفناک موجوں کی شورش سے۔ نہ کہ اس زندگی کی شورش سے جس کے جاتے ہی موت کے سکون کا پیام آجاتا ہے۔

صلح بھی اچھی چیز ہے۔ مگر شاید وہ صلح اس سے مستثنیٰ کر دی جائے۔ جسکی مشیر (سراپلورڈ گری) ہوں۔ لکھنؤ کے ان جلسوں میں بھی امن کم اور شورش زیادہ تھی۔ صلح کا سوال محدود تھا۔

اور جنگ کی طلب وسیع۔ امن و سکون اسٹیج کے کنارے تک بھی خالص نہ تھا۔ مگر جنگ کے ولولے سے ہال کی پوری فضا بھی گونج اٹھتی تھی۔

پس اس میں تو شک نہیں کہ یہ شورش بھی اور امن شورش سے بہتر ہے۔ اس میں بھی کوئی دہوکا نہیں۔ کہ یہ ایک جنگ کی سرگرمی تھی۔ اور صلح فی نفسہ جنگ سے اچھی ہے۔ لیکن چونکہ اس شورش سے پہلے جو سکون تھا۔ وہ دریا کا سکون نہ تھا۔ جس سے مسافروں کی زندگی اور کشتیوں کی سلامتی وابستہ ہے۔ بلکہ سکون تھا اس خواب غفلت کا جو انسان کو زندگی کی حرکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اپنے اندر موت کی مثال کامل رکھتا ہے۔

وہو الذی ینوفاکھ باللیل، بلکہ وہ سکون تھا۔ اس جمود ممت، اس نعش بے حرارت اور اس جسد بے روح کا۔ جس کے لئے موزون جگہ زمین کے اوپر نہیں۔ بلکہ اُس کے نیچے ہے۔ اس لئے اگر بیداری ہوشیاری سے، جنبش بے ہوشی سے اور زندگی موت سے بہتر ہے تو یقیناً یہ شورش بھی امن سے یہ جنگ بھی صلح سے اور یہ ہنگامہ غوغا بھی خاموشی سے بہتر تھا۔

فَاُحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَا نَا بَعْدَ اَمَاتِنَا زِیْوُ تَمَامِ حَمْدٍ وَتَقْدِیْسِیْ هِیْ۔ اُس قدیر و حکیم کے لئے جس نے ہم کو ہوشیاری کی زندگی عطا فرمائی۔ حالانکہ ہم غفلت کی موت میں ساکن و ساکت پڑے تھے۔ لیکن اس عجائب سرسے بوقلموں میں ایک ہی وقت کے اندر سب کو خوشی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ شادی و غم میں باہم تصادم رہا ہے۔ اور ایک کی خوشی دوسرے کے لئے ماتم رہی ہے۔ اور غور کیجئے تو ایسا ہونا قدرتی ہے۔ دنیا میں رنج و خوشی اور شادی اور غم کی حقیقت یہ ہے۔ کہ پہلے میں ”حاصل“ کی مُسرت ہوتی ہے۔ اور دوسرے میں ”رفتہ“ کا افسوس۔ غم کی تمام مثالوں کو ایک ایک کر کے ذہن میں لائیے۔ ہر مثال میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی شے آپ سے جاتی رہی ہے اور جانے ہی کا نام غم ہے۔ مفلس اور اس رہتا ہے۔ اس لئے کہ دولت چلی گئی۔ بیمار غمگین ہوتا ہے۔ اس لئے کہ صحت جاتی رہی۔ مایوسی میں سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک چیز ”امید“ تھی جو اُس سے چھن گئی۔ اسی طرح خوشی کے تمام مواقع یاد کیجئے۔ آپ ایک پر تکلف محل یا کسی قیمتی موٹر کار پر بیٹھ کر خوش ہیں۔ اس لئے کہ دولت ہاتھ آگئی۔ بیمار کے لئے غسل صحت کا دن کم از یوم امید نہیں۔ کیونکہ اُسے صحت مل گئی۔ پس شادی و غم کی تعبیر اگر زیادہ واضح لفظوں میں

کی جائے تو یہی ہوگی کہ حاصل ہونے کا نام خوشی ہے۔ اور کھودینے کا نام غم۔ پھر اگر یہ سچ ہے کہ خوشی کسی شے کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ تو آپ کو جب کوئی چیز ملے گی۔ ضرور ہے۔ کہ وہ کسی کے ہاتھ سے نکلی ہو۔ عالم کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار پڑی ہوئی نہیں ہے کہ آپ اٹھا لیں گے۔ ہر چیز کسی نہ کسی جگہ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو اٹھا لینے سے نہیں ملے گی بلکہ توڑنا پڑے گا۔ اور توڑیے گا تو آپ کا دامن بھرے گا۔ مگر کسی کی آستین ضرور خالی ہوگی۔ آپ پھولوں کی سیج پر لوٹ کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں۔ کہ کوئی نہ کوئی باغ اجڑا ہے۔ جب کہیں جا کر آپ کا بستر آباد ہوا ہے۔

(عربی شیرازی) جو بجائے شاعر ہونے کے ایک اسرار شناس حکیم تھا۔ اس نکتے کو کہہ گیا ہے

زمانہ گلشن عیشے کراہہ بغداد داد

کہ گل بدامن مادستہ سے آید

(میرزا غالب) نے ایک دوسری بات کہی ہے۔ مگر آپ اسی نظر سے دیکھیں

ہر جاہ کہ از نقش پئے تست بہ گلشن

چاکست بچیب ہوس انداختہ و ما

پس دنیا میں آپ کا ہر نفع دوسرے کا نقصان ہے۔ اور آپ اپنے نفع سے خوش ہیں۔ تو

دوسرا اپنے نقصان پر متاسف۔

لکھنؤ کے جلسوں میں جو کچھ ہوا۔ وہ دراصل ایک ابتدائی معرکہ جنگ تھا۔ جس نے مسلمانوں

میں سب سے پہلے ایک نئے حریف مقابل کو دنیا سے روشناس کیا۔ قوم خوش ہے۔ کہ اُس نے

طاقت حاصل کی۔ مگر جن سے چھین کر حاصل کی، ضرور ہے۔ کہ وہ ٹمکیں ہے۔ آپ کو اگر اپنے

بننے کی خوشی ہے۔ تو کسی کو اپنے بگڑنے کا ماتم ہے۔ پھر اس کا کوئی علاج نہیں کہ ایسا ہونا قدرتی

ہے۔ قوم کی قسمت اب تک ایک جائداد منقولہ تھی۔ جن پر چند اشخاص کا قبضہ تھا۔ لاقبضہ

عما یفعل۔

یہ پہلا موقعہ ہے۔ کہ ایک دعویٰ پیدا ہوا۔ اور طاقت دکھلا کر اپنا حق چاہا۔ آپ کسی کے

قبضے سے اُس کی مقبوضہ ریاست چھیننا چاہیں گے تو وہ ضرور ہٹے گا۔

صنایط و خوردار ہوگا تو کسی گوشہ مکان میں رومال سے آنکھیں چھپا کر روئے گا۔ بے ضبط اور بے قابو آدمی سڑکوں پر چیخ چیخ کر ماتم کریں گے۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس پر معترض ہو۔ دل ازمن، دیدہ ازمن، آستین ازمن، کنار ازمن! لیکن یہ جو کچھ ہوا اس پر محض ایک سرسری نظر ڈال کر نہیں گزرنا چاہئے۔ آج کل ہماری نظریں (بجہر مارورا) اور (دردانیال) کے جنگی طوفان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اور جی نہیں چاہتا کہ دوسری طرف دیکھیں۔ تاہم ہم ناظرین سے کہیں گے۔ کہ وہ ان چند ہلکی لہروں سے بھی اغماض نہ کریں۔ جو ۲۶ دسمبر کو (گومتی) کی ساکن و خاموش سطح پر اٹھی تھیں۔ عجب نہیں۔ کہ کسی وقت یہی گومتی کی لہریں قلم کے طوفان کا کام دیں۔

فی الحقیقت ان جلسوں میں صاحبان عقل و فکر کے لئے بہت سی عبرتیں تھیں۔ جن کو ایک ایک کر کے یاد کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ مسلمانان ہند کے اس تغیر افکار و اعمال کی پہلی منزل تھی۔ جن سے اس تغیر کا مستقبل وابستہ ہے۔ اور جس کی طرف ہم نے پچھلے دنوں "صبح امید" کے عنوان سے دو افتتاحیہ مضمون لکھ کر توجہ دلائی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے تفصیل سے لکھیں۔

-۲-

جزنی سادہ دل امروز دیگر جوں ہر بار۔ بہ سخن ہائے فریب تو تسلی شد و رفت
جنوری کے اوائل میں میں نے لکھنؤ کی گزشتہ صحبتوں کی نسبت ایک افتتاحی مضمون لکھا تھا۔ لیکن بعض دیگر مضامین کی اہمیت و ضرورت نے اس کو وقت پر شایع ہونے کی ہمت نہ دی۔ شاید سردست اس بحث کو دوبارہ نہ چھیڑتا۔ لیکن نواب وقار الملک بہادر کی تحریر گرامی نے (جو پچھلے دنوں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوئی ہے) اور جس کو ہم نے بھی البلال میں نقل کیا تھا۔) ایک نیا موقع اس ذکر کا پیدا کر دیا ہے۔

میں اس وقت سخت بیمار ہوں اور بستر پر لیٹے لیٹے یہ سطور لکھ رہا ہوں۔ اس بارے میں نہایت تفصیل سے بحث کی ضرورت تھی۔ مگر اس وقت تفصیل ممکن نہیں۔ پس صرف چند ضروری امور کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ وقت نکلا جا رہا ہے۔

الہلال میں جو مضمون "حدیث الغاشیہ" کے عنوان سے نکلا ہے۔ وہ دراصل اس لیڈنگ آرٹیکل کا ایک ابتدائی ٹکڑا تھا۔ جو میں نے لکھنو سے آکر لکھا تھا۔ میں نے اس مضمون کو اس تمہید ماثور سے شروع کیا تھا کہ:- الحمد للہ الذی احیاناً بعد ما اماننا والیہ النشور (حمد وثنا اس قادر قیوم کے لئے ہے۔ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی)

فی الحقیقت ان جلسوں کے ذکر میں پہلی چیز جو سامنے آتی ہے۔ وہ لیڈروں کے اس اجباری درہمبانی اقتدار کے طلائی بُت کا پارہ پارہ ہونا ہے جس کی مشرکانہ پرستش نے برسوں سے مسلمانوں کے اجتہاد فکر اور آزادی رائے کو فنا کر دیا تھا۔ اور جس کے رعب و مہیبت کے آگے آج تک قومی قوت کو ظاہر ہونے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ قومی رائے اور آزادی خیال کی یہ ایک موت تھی۔ جس نے پوری قوم کو ایک بے جان لاش بنا کر لٹا دیا تھا۔ لیکن لکھنو کے جلسوں میں اس لاش نے زندگی کی پہلی کر وٹ لی۔ اور غالباً ہمارے لیڈروں کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ چاندی سونے کی قوت کے علاوہ دنیا میں اور قوتیں بھی بستی ہیں۔

لیڈری کے اقتدار کا یہ بُت عجیب الخواص تھا۔ یہ طلائی تھا۔ اس لئے جب کبھی شعلے کی چوٹیوں سے آفتاب نکلتا۔ تو اس کا جسم ایک شعلہ جو الہ کی طرح چمکنے لگتا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ لیکن تاریکی میں اسکی صورت مہیب تھی۔ اور دیکھنے والوں کے لئے خوفناک۔ لکھنو کے جلسوں میں اُس نے اپنی دونوں صورتیں دکھلائیں۔ وہ چمکتا بھی تھا۔ اور مہیب بھی بنتا تھا۔ لیکن نہ تو آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ اور نہ لوگوں کے دل ہلے۔ بالآخر عاجزانہ کر مجبور ہوا کہ ایک عظیم الشان بُت کا معبودانہ اقتدار و جلال چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح عاجزانہ مکر و سازش کی کوششوں سے کام لے۔ اور جس قوت کو میدانِ جنگ میں شکست نہ دے سکا۔ اُس سے سازش کے خمیوں میں عہدہ برآ ہوا۔ کذالک نبلوہوما کا نوا یفسقون۔

ہم اس امر کو اتنی مرتبہ لکھ چکے ہیں۔ کہ اب دُہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے بارہا لکھا ہے۔ کہ قومی کاموں میں تنظیم اور تشکیل کے لئے جس قدر لیڈروں کی ضرورت ہے۔ اُس سے کہیں زیادہ اُن کا خود مختارانہ اقتدار مضر اور مہلک بھی ہے۔ اسلام دنیا میں اس لئے آیا۔ تاکہ انسانوں سے ان تمام اقتداروں کو چھین لے۔ جن کے ذریعے وہ تکلم اور جبر کے ساتھ غیر مسئولانہ حکومت

کرتے ہوں۔ اور پھر خواہ یہ اقتدار دنیوی رؤسا کے ہاتھوں میں ہو۔ یا کسی بُت خانے کے پوجاریوں کے قبضے میں۔ کہیں ہو۔ اسلام اس کا دشمن ہے۔ اور اس کو شرک فی الصفات قرار دیتا ہے۔ کیونکہ اُس کے نزدیک غیر مسئول ہونا اللہ کی صفت ہے۔ پس جو شخص اس صفت کو اللہ کے سوا کسی اور طاقت میں تسلیم کرتا ہے۔ وہ خدا کی صفت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ ما کان لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ (۳ : ۷۹) کسی انسان کو جسے اللہ کی طرف سے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی گئی ہو حق نہیں کہ لوگوں کو اللہ کے سوا اپنی بندگی کے لئے کہے۔

وہ اس طرح کے اقتدار کو صرف "اللہ" کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ (ان الْحُكْمُ لِلَّهِ) اور اسی کو دینِ قیم قرار دیتا ہے۔ (ذالك الدين المقيم) پھر اگر اس اقتدار کا حق دنیوی امور میں کسی شے کو ہے۔ تو وہ صرف قوت "شوری" یا جماعت کا اجماع و مشورہ ہے۔ اور وہ بھی اپنے تمام اعمال میں احکام الہیہ کے تابع رہنے پر مجبور۔

پس یہ ایک شرکِ جلی تھا۔ جو ایک کھلی بُت پرستی کی صورت میں تمام پیروان توحید پر تسلط ہو گیا تھا۔ ہر شخص جو (علی گڑھ) کو چندہ دیے کے لئے روپیہ دیکھتا ہو۔ ہر شخص جسکے پاس علم کی جگہ چاندی سونا ہو۔ ہر شخص جو کسی اجتماع کے موقع پر ایک پر تکلف ڈنر دے سکتا ہو۔ ہر رئیس جس کے پاس سازشوں کے لئے بہت سی موٹر کاریں ہوں۔ ہر قیمتی پوشاک۔ جسکی جیب بھاری ہو۔ ہر آواز جس کے گرد ایک حلقہ تحسین ہو۔ غرضیکہ ہر وہ شے جس کا وزن بھاری ہو۔ اور رنگ سُہری ہو۔ اس امر کا قدرتی حق رکھتی تھی۔ کہ سات کروڑ انسانوں کا اپنے تئیں معبود و مسجود ظاہر کرے۔ اور قومی رائے۔ آزادیِ خیال۔ حق و صداقت۔ علم و فضل۔ تجربہ و دانشمندی۔ غرضیکہ دنیا کی ہر شریف قوت سے جبراً اپنے آگے سجدہ کرائے۔ اسکی رائیں حکم ہوں۔ اس کا حکم شریعت ہو۔ اور اس کی شریعت غیر منسوخ ہو۔ يفعل ما يشاء ويختار:-

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَرًا مِّنْهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَاَمَّا لِمَكْرُوبِنَا اِلَّا بِاَنفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ (۶ : ۱۲۳)

اور اسی طرح ہر انسانی آبادی میں ہم نے بڑے بڑے لوگ پیدا کئے۔ کہ وہی ان میں بد اعمال بھی تھے تاکہ

ان آبادیوں میں مکروفساد پھیلائیں۔ حالانکہ وہ جس قدر مکر کرتے ہیں۔ اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں۔ (کیونکہ وہ ان ہی کے آگے آنے والا ہے۔) مگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

ہم نے لکھا تھا کہ اولین منزل لیڈروں کی لیڈری کا نہیں۔ بلکہ اسکی ہیبت و سطوت کے تسلط کا بت ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر یہ دیوتا گرا دیا گیا۔ تو پھر اس بساط پیشوائی کے تمام ہبرہ ہائے اصنام خود بخود سرنگوں ہو جائیں گے۔ پس لکھنؤ میں جو کچھ ہوا وہ اس امر کا ثبوت بتن تھا کہ کم از کم اس مشرکانہ ہیبت کا بت تو قومی رائے کے گزرگراں سے مجروح ہو چکا ہے۔ اور اگرچہ گزشتہ ایک سال کے عرصے میں موسم کی تبدیلی کے آثار بالکل واضح اور ظاہر تھے۔ تاہم یہ پہلی شکست ہے۔ جو قوم نے افراد کو دی۔ توقع سے زیادہ اور امیدوں کے برخلاف اور قومی زندگی کی یہ پہلی آواز ہے۔ جو مسلمانوں کی مجلس میں اٹھی۔ امید سے زیادہ قوی۔ اور توقع سے زیادہ بلند زنجیریں بہت بھاری تھیں۔ اور پاؤں مدتوں سے مقید۔ صتیاد کا پنہ سخت تھا۔ اور صید بظاہر کمزور۔ لیکن الحمد للہ کہ رہائی کی پہلی کوشش کا تجربہ بے اثر نہ رہا۔ اور بندگو ٹوٹے نہیں مگر ڈھیلے ضرور ہو گئے۔

قائل تو ہو گئے ہیں وہ تاثیر عشق کے
موقع نکالنا سو یہ حکمت کی بات ہے

ہمارے عقیدے میں یہ انقلاب حالت ایک الہی کاروبار تھا۔ جو صرف اس لئے تھا تاکہ عبرتوں اور بصیرتوں کا موجب ہو۔ تاکہ بہرے سنیں۔ اور اندھے بینا ہوں۔ تاکہ اس ابدی و ازلی قانون کا ایک نیا معجزہ تم دیکھو کہ حق اور صداقت کی آواز کو کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اگرچہ شیطان کے بڑے بڑے مظاہر جمع ہو جائیں۔ اور سچ ہمیشہ سے ایک ابھرنے والا جو ہر ہے۔ اگرچہ جھوٹ کی بڑی بڑی چٹانوں سے اسے دبا دیا جائے۔۔۔ وحق الله الحق بکلمتہ ولو کراہ
المجرمون (۱۵۲) وان فی ذالک لذکرى۔ لمن کان لہ قلب او الفی السمع و هو
الشہید (۵۰:۳۷)

(۲)

دخت سب بوتے ہیں۔ لیکن ہر شخص کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ پھل کھائے۔ پس نہایت

مبارک ہے۔ وہ ہاتھ جو تخم پاشی کرے اور اپنے دامن میں اس کے پھلوں کو بھی دیکھے۔ مسلمانوں میں نئی حرکت کی تاریخ تقسیم بنگال کی منسوخی سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے صرف خال خال اشخاص تھے۔ جن کو کانگریسی۔ باغی۔ بیوفائے قوم۔ مفسد اور اسی طرح کی بعض بعض اصطلاحات خاص سے یاد کیا جاتا تھا۔ مگر قوم کی قوم صرف اس شریعت پر عامل تھی۔ کہ لیڈروں کی گاڑی کھینچنے۔ ان کے ہر حکم پر ”سمعنا واطعنا“ کہہ کر سر بسجود ہو جائے۔ اور مسلمانوں کے لئے فلامی اور سنبدار کی جو شریعت (پالیسی) انہوں نے مقرر کر دی ہے۔ اُس سے سر مو تجاوز نہ کیجئے کہ ع۔ بے حکم شرع آب خوردن خطاست

(مخطاوی) نے (حاشیہ در المختار) میں مذاہب اربعہ کی تقلید کی نسبت غصے میں آکر لکھ دیا تھا کہ من کان خارجا عن هذه الاربعة في هذا الزمان۔ فهو من اهل البدعة والنار اس سے بھی شدید تر حال ان نئے مجتہدین کا تھا کہ۔ جو شخص ان کی تقلید سے انکار کرے وہ قطعاً قوم سے خارج اور گمراہ ابدی ہے۔ وہاں اگر اس پر ”اجماع“ ہو گیا تھا۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کی مسلمہ قومی پالیسی پر ”مجارٹی“ کا سوادِ اعظم تھا۔ من شد، شد فی النار! پھر غور کیجئے کہ اس نئی حرکت کے بیج کو جگہ پکڑنے۔ پھوٹنے اور ابھر کر بلند ہونے کے لئے کتنی مدت ملی؟ اسباب ظاہری میں سے کیا سامان تھا جو اسے میسر ہوا۔ زمین بظاہر ناموافق تھی۔ اور چند آوازوں کے سوا۔ جن کے دبانے کے لئے دولت۔ اجتماع۔ سازش۔ اور رئیسانہ و حاکمانہ اقتدار۔ تمام قومیں مستعد تھیں۔ کون تھا۔ جس نے آپاشی کی؟ اعزاز ظاہری اور رسوخ دنیوی جن ہاتھوں میں ہے۔ ان میں سے ایک متنفس بھی نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا ہو۔ مگر با اینہم آپ نے لکھنو میں دیکھا۔ کہ درخت پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس کی شاخیں قوی اور تنومند ہیں۔ پس یہ فی الحقیقت ایک بہت بڑی نعمت و احسان الہی ہے۔ جس کے شکر میں گردنوں کو سر بسجود اور زبانون کو زمرہ سنج تمہید و تقدیس ہونا چاہیے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ (۴۳: ۴) (تمام حمد و تقدیس اُس خدائے حکیم و قدیر کے لئے جس نے اُس راہ حق و حریت کی طرف ہماری ہدایت کی اور یقیناً ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور ضلالت سے نہ نکلتے اگر اُس کی ہدایت بخشی کی نصرت ہماری مدد نہ کرتی۔) یہ بھی ایک ظہور تھا اس

اعلان حق و معرفت کی طاقتوں کا جن کی طرف ہم نے پچھلے دنوں "فاتحہ جلد جدید" کے زیر عنوان اشارہ کیا

(۳)

ایک بڑی بصیرت جس کی صدا اس انقلاب حالت سے نکلتی ہے۔ یہ ہے کہ جو کوششیں حق اور سچائی کے اعلان کے لئے کی جائیں خواہ زمانہ کتنی ہی اُن کی مخالفت کرے۔ لیکن وہ دریا کے پانی کی طرح اپنی راہ خود نکال لیتی ہیں۔ اور کبھی ان لوگوں کی محنت ضائع نہیں جاتی جو اوروں کی معیت چھوڑ کر حق و صداقت کا ساتھ دیتے ہیں۔ کار ساز قدرت کا وعدہ ہے۔ "إِنِّي لَأُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا آيَاتِي" (میں کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع ورائگان نہیں کرتا، قرآن کریم میں ہر جگہ "وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" فرمایا گیا ہے اور اس کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ دنیا میں انجام کار کی کامیابی صاحبان حق و معروف ہی کے لئے ہے۔

پس ہم ان تمام حامیان حق و معروف کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جنہوں نے پچھلے سال قوم میں آزادی خیال اور طلب حقوق کی تحریک پیدا کرنے میں حصہ لیا۔ اس نصرت فرمائے حق نے کس قدر قلیل عرصے کے اندر ان کی سعی مشکور کے نتائج حسنہ ان کو دکھلائے؟

حق و صداقت کا اعلان کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے بہت بڑے صبر و انتظار اور تحمل و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی پاک ہستیاں ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں اس کے بیج بوئے۔ اور اپنی بڑی بڑی زندگیاں اس کی آب پاشی میں صرف کر دیں۔ پھر کتنے جانفروشان حق و صداقت ہیں جنہوں نے اپنے اشکھائے امیر اور خون پائے حسرت و آرزو سے اس بیج کے پودے کو سینچا مگر باہیں ہمہ اُن کی آنکھوں کو اس کے برگ و بار کا منظر دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ نسلوں پر نسلیں گزر گئیں، جب کہیں جا کر وہ بیج بار آور ہوئے۔

آج مسلمانوں کی اعمال زندگی کی ہر شاخ میں جو حالت ہو رہی ہے، وہ حامیان حق و صداقت سے ایسی ہی قربانیوں کی طالب ہے، جو صبر و انتظار کی انتہائی قوتیں اپنے اندر رکھتی ہوں اور نتیجہ کے لئے بے صبر نہ ہوں بلکہ اپنے کام میں منہمک و مشغول ہوں، ہم ایک پوری قوم کو چاہتے ہیں کہ از فرق تا بقدم بدل دیں۔ انسانی اعمال و معتقدات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پاپا،

ہیں کہ اس کو یکسر الٹ دیں۔ ہمارے سامنے ایک سرنگ عمارت ہے، جس کی دیواریں پہاڑوں کی چٹانوں سے اور جس کی چھتیں لوہے کی سلاخوں سے بنائی گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مسمار کر دیں اور ایک ایسی نئی عمارت بنائیں جس کی چھت ہی نہیں، بلکہ بنیاد بھی نئی ہو۔ پھر اگر پارادہ عظیم ہے تو ضرور ہے کہ انتظار کی قوت بھی شدید، اور صبر کا پیمانہ بھی بڑا ہو۔ اس راہ کے مسافر کی تسکین کے لئے یہ بس کرتا ہے کہ راہ صحیح اور موصل الی المقصود ہے۔ کچھ ضرور نہیں کہ ہمارے ہی قدم منزل مقصود تک پہنچیں۔ ہم نہ ہونگے، مگر ہمارے نقش قدم پر چلنے والے منزل مقصود تک پہنچیں گے اور جو سفر کا خط ہم نے کھینچ دیا ہے وہ ان کی کامیابی کے آخری نشان تک راہنمائی کرے گا۔

نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ

اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ

جب یہ حالت ہو، تو پھر اس انقلاب کے ظہور کو کیوں نہ ایک فنی نصرت اور ایک احسان سمجھا جائے، جس کی کوششوں کے نتائج ایک سال سے بھی کم عرصے میں ظاہر ہو گئے، اور جو بیچ سا ہا سال کے انتظار کی برداشت کے بعد برگ و بار لاتے ہیں، انہوں نے چند مہینوں کے اندر ہی اپنی ہنریاں پھیلا دیں؟ البتہ یہ جو کچھ ہوا، محض ایک ابتدائی مظہر نصرت، اور مستقبل کا پہلا نمونہ تھا، پھر تغیر صرف ایک محدود دائرے کے اندر ہوا اور ابھی ہمارے اعمال و معتقدات کے وہ اصل اصول باقی ہیں، جن کے مقابلے میں جماعتوں اور گروہوں کے متفقہ جہاد کی ضرورت ہے۔ میں اس تغیر کو اس لحاظ سے یقیناً اہمیت دیتا ہوں کہ وہ تغیر تھا، اور مسلمانوں کی حالت مدتوں سے غیر متغیر ہو رہی تھی، پس تغیر خواہ کتنا ہی ابتدائی اور ضعیف ہو، مگر جمود کی شکست کا مخبر ہے۔ درنہ اس بارے میں میرے خیالات بہت وسیع، اور پیش نظر مقاصد بہت بلند ہیں، مشکل ہے کہ اس وقت آپ کی نظریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ میں صرف اس نقطہ پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کام کرنے والے اپنے کاموں کے لئے اس تغیر کے تذکرے سے فائدہ اٹھائیں انکی کوششیں اگر ابھی سا ہا سال تک ایک ادنیٰ سا تغیر بھی پیدا نہ کر سکتیں، جب بھی ان کو یوں نہ ہونا تھا، پہ جائے کہ اس قدر جلد ایک سخت و نمایاں تغیر ان کو کامیابی کا مزہ دے رہا ہے اور یقین

دلارہا ہے کہ محنتوں کے نتائج کے لئے زیادہ صبر و انتظار کی آزمائش نہیں ہے۔ پس وہ اپنی ہمتوں کو اور قوی کریں، عمل کی رفتار تیز کر دیں، اور اپنے ایمان و ایقان میں محکم تر ہو جائیں۔ کل سعی کی اس لئے ضرورت تھی کہ بہر حال سعی کرنی چاہیے، لیکن آج اس لئے ضرورت ہے کہ خود نتائج بھی سعی کی دعوت دے رہے ہیں۔ کل تک لوگ غافل تھے، پس ضرورت تھا کہ انہیں ہتھیار کیا جائے، مگر اب لوگ آنکھیں مل رہے ہیں پس ہم کو بھی اٹھنے والوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

بایں کہ کعبہ نمایاں شود ز پامنشیں
کہ نیم گام جدائی ہزار قرنگ ست

(۴۱)

اگر موافق نہ ہو، دریا مہربان نہ ہو، اور ستارے رہنمائی نہ کریں تو کشتی بان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن تاہم اگر کشتی سلامت جائے تو کشتی چلانے والے کا حق تعریف کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو تغیرات اس وقت مسلمانوں کے خیالات میں ہوئے ہیں، وہ ایک قدرتی نتیجہ ہے ان تغیرات کا، جنہوں نے چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، تاہم جن لوگوں نے ان تغیرات کا ساتھ دیا، اور ان کی صدا سننے کے لئے دلوں میں استعداد پیدا کرانی۔ ضرور ہے کہ اس معلول کے "علل" میں ان کو شمار کیا جائے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے نواب (دقار الملک بہادر) قبلہ کے اس مضمون کا ذکر کرنا چاہیے، جو انہوں نے دہرادہلی سے آکر علی گڑھ گزٹ میں لکھا تھا اور جس میں کوئی کسی اصول کی طرف دعوت نہیں دی گئی تھی، مگر مسلمانوں کے "مسلمہ قومی پالیسی" کے بت پر یقیناً اس سے ایک ضرب کاری لگی۔

اس کے بعد شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی نے بعض مضامین (مسلم گزٹ) میں لکھے، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے تغیر خیالات میں سب سے زیادہ مدد دی۔ اس کے ساتھ ہی (مسلم گزٹ) کی اشاعت بھی قابل ذکر ہے۔ جو الحمد للہ کہ بدستور خدمت ملت میں سرگرم، قلع و قمع استبداد سیاست میں مصروف بیکار ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے شیوہ آفرین دوست مسٹر محمد علی کو بھی نہیں بھول سکتے، جنہوں نے فی الحقیقت یونیورسٹی کے معاملہ میں آزاد خیالی کی تعلیم متصل اور بہیم رکھی اور جس نے

موجودہ حرکت کی تشکیل میں بہت زیادہ مدد دی۔ فجزاءہم اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین
خیرا لجزا، ووفقنا اللہ وایاہم کما یحبہ ویرضاه فی القول والعمل والاعتقاد۔

اس موقع پر یہ لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا محض سیاسی اعتقادات کا تغیر ہے،
اور میں اس وقت کا منتظر ہوں جب کسی صحیح مذہبی تبدیلی کا ثبوت بین نمایاں ہو، کیونکہ بغیر اس
کے کوئی ہنگامہ تغیر میرے لئے تشقی بخش نہیں ہو سکتا۔ البتہ چونکہ نئی گرفتاری کے لئے پچھلی
گرفتاری سے آزاد ہونا ضروری ہے اس لئے اس تغیر کو بھی اس سلسلے کی ابتدا سمجھنا ہوں۔

والامر بیدہ سبحانہ، لہ مقالید السموات والارض۔

(۵)

یہاں تک تو ہم نے لکھنؤ کے جلسوں پر اس حیثیت سے نظر ڈالی ہے۔ جہاں تک انکا تعلق تغیر
خیالات، اور قومی رائے کے اظہار قوت سے ہے لیکن اب اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے جو اس
معرکہ آرائی کے بعد پیدا ہوا۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معرکہ ابتدائی، اور حریف نو آموز تھا، بنگ میں علانیہ
ہتھیاروں ہی سے نہیں، بلکہ سازش و خدع کے چھپے ہتھیاروں سے بھی کام لیا گیا، اس لئے
باایں ہمہ اظہار قوت و مقاومت قوم کو شکست ہی قبول کرنی پڑی۔

تاہم اس شکست کو شکست نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ دراصل قوم نے اپنے حریفوں سے شکست
نہیں کھائی، بلکہ اس دھوکے میں آکر تلوار رکھ دی کہ اب مقابل حریف نہیں بلکہ خود اسی کے تیغ
آزما ہیں۔ حریفان شاطر نے جب دیکھا کہ دست و بازو شل ہو گئے ہیں، اور آئندہ جنگ کی طاقت
نہیں تو پھر یہ تجویز کی کہ صلح کی ایک سازش گاہ منعقد کی جائے، اور قوم کو خود قوم کے بھیس میں آ
کر شکست دی جائے، بے خبروں نے یکایک ایک صدائے صلح سنی۔ نادان سمجھے کہ ہماری آواز ہے،
حالانکہ لب و لہجہ بدلا ہوا تھا مگر آواز انہی کی تھی جو اب اس ظاہر کا باطن ہو گئے تھے۔

وہ حلقہ ہائے زلف کہیں میں ہیں اسے خدا رکھ لیجو میرے دعویٰ دارستگی کی شرم

(۶)

اس اجمال کی تفصیل اب کیا کریں کہ وقت گزر گیا۔

تو خود حدیث مفصل سخاں ازین مجلس

تاہم نواب صاحب قبلہ نے یہ مضمون لکھ کر گزرا ہوا فرق الٹ دیا ہے۔ فونڈیشن کمیٹی کا پہلا دن فی الحقیقت ”بزرگان قوم“ کے لئے ایک ”یوم الفزع الاکبر“ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ الحاق اور ”مسلم“ کے انتساب کا جھگڑا چکانے آئے تھے، یہاں میجر سید حسن بلگرامی نے اختیاراً کی ایک نئی بحث چھیڑ دی۔

یہ بعد از انفصال اب اور ہی جھگڑا نکل آیا

جلسے کے وقفوں میں اس تجویز کے استرداد و ترمیم کی پوری کوششیں کی گئیں، اور اسٹیج کے میدان میں جس قدر حربے دکھلائے جاسکتے تھے۔ ایک ایک کر کے سب سے کام لیا، مگر معلوم ہوا کہ ڈھال چھڑے کی نہیں بلکہ پتھر کی ہے۔ نہ دُور کے تیر کام دیتے ہیں۔ نہ سامنے کی تلواریں۔ لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ تجویز کے خلاف تمام ہال سے ایک آواز بھی اٹھنے والی نظر نہیں آتی تھی۔ اگر اس وقت ووٹ لیے جاتے تو نتیجہ معلوم تھا کہ کیا نکلتا۔ اس لئے مصلحت نے سرگوشی کی کہ ایک دن کے وقفے کے بعد بقیہ کارروائی دوسرے دن پر ملتوی کر دی جائے۔ یہی وقفہ قیامت کا وقفہ تھا۔

کرتے ہیں بھرنے کو یاں خالی تفنگ

(۷)

جو جوش عام لوگوں نے طبقہ مستبدین کے خلاف جلسے میں ظاہر کیا تھا، اس میں شک نہیں کہ اس میں بے اعتدالی اور تغریب ضرورت تھی لیکن چونکہ گیند بہت زور سے زمین پر پٹکا گیا تھا اس لئے اس کے دُور تک اچھل کر بلند ہونے کی بھی شکایت نہیں کی جاسکتی۔ قدرتی امنگوں اور قوتوں کو دبائیے گا تو اور زیادہ اچھل کر نمودار ہوں گی۔ پھر جن لوگوں نے برسوں پھیکے پکوانوں سے اپنی اُونچی دکانوں کو سجایا تھا، اگر آج ایک وقت کے لئے ضرورت سے زیادہ نمک کھانے میں پڑ گیا۔ تو کم از کم انکو تو شکایت نہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ بے اعتدالی بھی تھی تو بے اعتدالی ہی کے جواب میں۔

مختبب خم شکست دمن سراو
سن بالسن دا بھروج قصاص

دوسرا دن گزشتہ کے ماتم اور آئندہ کی فکروں میں بسر ہوا اور بالآخر اس "شام بلا" کی تاریکی قیصر باغ کی برجیوں پر نمودار ہو گئی، جس کی پردہ پوش تاریکی میں نہیں معلوم کیا گیا کچھ ہونے والا تھا، یاران شاطر نے اس تاریکی کی فرصت کو "مطلب برآری" کے لئے غنیمت سمجھا کہ رات کی مہلت میں کسی کی حریف نوازی اور نرم دلی جس قدر جرات دلائے، متمتع و کامیاب ہو رہیے، ورنہ پھر صبح بجزراں کا مطلع محشر نمودار ہونے کے لئے سر پر کھڑا ہے۔

کہ درتا خیر آفتہا، وعاشق رازیباں دارد

اتنے میں خبر اڑی کہ ہزاروں کے ہاں (ڈنر) ہے۔ ہم نے کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قومی طاقت کے ہزاروں آہنی حربے ایک طرف، اور ان تقرنی چھری کانٹوں کی جھنکار ایک طرف۔ حریت پسندوں سے پوچھا کہ کہئے! اس ناوک کا بھی کوئی جواب آپ کے ترکش میں ہے؟ جواب بلا کہ نہیں، شکست کا اعتراف ہے۔

چشم اگر این ست و ابرو این دو ناز و عشوہ این

الفراق اے ہوش و تقویٰ! الوداع اے عقل و دین

لیکن پھر ہم نے دل کو تسلی دی۔ اطباتے قدیم و جدید کا اتفاق ہے۔ کہ چھ گھنٹے کے بعد غذا کے جرم سے معدہ خالی ہو جاتا ہے، جلسہ رات کو نہیں بلکہ صبح آٹھ بجے ہے، اور انگریزی کھانا بوجہ سادہ و بے آمیز ہونے کے قدرتی طور پر زود مضم ہوتا ہے۔ اب ایسی بھی یہ غذائے نفیس کیا ثقیل ہوگی، کہ صبح تک معدے میں فروکش رہے، اور آوازیں نکلیں تو حلق کی جگہ معدوں سے،

مگر افسوس کہ دوسرے دن ہماری طبی معلومات میں ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ (طبی کانفرنس کے آئندہ اجلاس میں ہم اس مسئلہ کو پیش کرینگے۔ ہمیں یقین ہے کہ غذا جتنی نفیس و لطیف ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ثقیل بھی ہوتی ہے۔ نیز اگر لبقراط بھی کہیں میں، تو ہم ان سے اسلئے لڑنے کیلئے تیار ہیں کہ "شام کی غذا کم از کم دوسرے دن کی دوپہر تک تو ضرور معدے میں موجود رہتی ہے۔"

-۳-

وہ "شیفتہ" کہ دہوم تھی حضرت کے ہد کی
میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر ملے

(۱)

مرغ اسیر کی گرفتاری اور صیاد بے مہر کی تغافل شعاری کا مرثیہ ہمارے شعرا کی بدولت ایک دلچسپ داستان بن گئی ہے۔

فرض کیجئے کہ کوئی قیمتی چڑیا اپنے ہزاروں آرزوؤں اور تمناؤں سے پکڑی ہو، اور اس کا مضنہ ضعیف آپ کی مضبوط مٹھی میں اس طرح دبا ہوا ہو، کہ ذرا انگلیوں کو اور سخت کیجئے۔ تو غریب کی کاغذی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔

لیکن یکا یک آپ کو ایک ٹھوکر لگی، اور اب جو دیکھتے ہیں تو ہاتھ خالی ہے، اور وہ صید ستم سامنے کے کسی درخت کی بلند ٹہنی پر بے فکر و بے پروا بیٹھا ہوا چہچہا رہا ہے۔ گویا اس طرح آپ کو چیلنج دے رہا ہے کہ صیادی کا دعویٰ ہے، تو یہاں آکر گرفتار کیجئے! آپ حسرت سے دیکھتے ہیں اور انقلاب حالت پر خوں بار ہیں! اللہ! اللہ! اب سے چند لمحے پہلے جو مشت پر وبال اپنی زندگی و موت کے لئے ہمارے رحم کا محتاج تھا، اب ہماری اسی بے بسی و لاچارگی پر اپنی آزادانہ پر فشانوں سے طعنہ زن ہے۔

بعینہ یہی حال فونڈیشن کمیٹی کے پہلے اجلاس کا تھا، وہ صیادان سخت پنجہ، جنہوں نے قومی آزادی اور جماعتی رائے کی سنہری چڑیا کو برسوں اپنی آہنی انگلیوں میں دبا کر مقید کر رکھا تھا، اور استبداد گرفت کا یہ حال تھا، کہ اُف کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، اب چشم تراورنگاہ خونبار سے دیکھ رہے تھے کہ ایک جست برق رفتار میں اُن کے قبضے سے نکل گئی ہے۔ اور وہ ہاتھ، جو کل تک کسی کے پر وبال مقید سے بھرے ہوئے تھے، اب خالی ہیں، تاکہ جی بھر کے اپنی محرومی اور اپنی بے بسی پر ماتم کر لیں!

ناکامی سے بڑھ کر ناکامی کے طعنوں کی تکلیف ہوتی ہے، ستم یہ تھا کہ یہ بے مہر چڑیا اڑ کر چلی نہیں گئی تھی، بلکہ سامنے کے ایک درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی اپنے پروں کو ہلا ہلا کر

یاد دلاتی کہ یہی پر تھے، جن کو آپ کے قبضے میں حرکت کی بھی اجازت نہ تھی، لیکن اب کس طرح ہوا
میں پھیلائے جا رہے ہیں؟ کبھی گردن ہلا کر چھپاتی اور اس میں یہ دلاویز طعنہ مضمر تھا کہ کل
تک یہی زبان تھی، جو کسی کے خوف و ہیبت سے ہلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج آپ کی
زبان بھی اس کے سامنے کھلتے ہوئے کٹ کٹ جاتی ہے۔ فالظرف کیف کان عاقبة المکذبین۔

(۲)

بہر حال انقلاب حالت نے لیڈروں کے کیمپ میں ایک تہلکہ مچا دیا، پھلی جنگ کی ہزیمت
سامنے تھی، اور آئندہ کی خوفناک ہزیمتوں کے تصور سے اس "لیڈری" کے "سومنات" کا ہر بُت
لرزاں و ترساں تھا۔ فاقبل بعضہم علی بعض یتلاومون، قالوا یاویلنا انا کنا طاعین
پس لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، اور آخر کار سب بول اُٹھے کہ ہائے ہماری کم بختی! بے شک ہم بڑی نافرمانیوں
اور گمراہیوں میں مبتلا تھے)

تاہم ایک ہی رات درمیان میں باقی رہ گئی تھی، اور جو کچھ ہونا تھا، ضرور تھا کہ طلوع آفتاب
کی روشنی سے پہلے ہی انجام پا جائے، پس جب "سومنات" کے چھوٹے بتوں نے دیکھا کہ ہمارا
عمل السحر کچھ کام نہیں دیتا، تو:-

قال اوسطهم، المراقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا، کہنے
لگا کہ کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ (اُس آخری) معبود ہی کی تسبیح و تقدیس کیوں نہیں کرتے (جو تمام مشکلوں کو حل
کرنے والا ہے؟)

یہ اس طرف اشارہ تھا کہ طاقتوں اور قوتوں کے اس "بت اعظم" سے کیوں نہیں خواستگارا عانت
ہوتے، جس کی سحر کار آنکھوں کی برق بخشی سے اس مندر کے تمام چھوٹے بڑے سنگی بُت طاقت
حاصل کرتے ہیں؟

افریقم اللات والعزى، ومناة الثالثة الاخرى (۱۹: ۵۳) (پھر، کیا تم نے "لات" اور "عزى"
نامی بتوں کو نہیں دیکھا ہے؟ اور وہ جو ایک (سب سے بڑا) تیسرے بت اور ہے اور جس کا نام منات ہے؟
دعا مستجاب ہوئی اور بالآخر "اعمال و اشغال مخفیہ" کی یہ عظیم الشان رات اس طرح شروع ہوئی
کہ سب سے پہلے اُس "مقدس عمل تسخیر" کو انجام دیا گیا، جس کا ظاہری و سادہ نام ظاہر بین لوگوں

کی زبان میں (ڈنر) ہے اور ہماری اصطلاح میں :- بل ہی فتنۃ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون
(بلکہ وہ ایک بڑا فتنہ ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں) میں داخل۔

(۳)

روایانِ صداقت شعار، اور ناقلان آثار روایت کرتے ہیں کہ یہ ”عمل“ ساڑھے بارہ بجے تک
بمجموع شرائط جاری رہا۔

اور جو کچھ کہ ہوا قابلِ اظہار نہیں

”تسخیر کو اکب“ کے عمل کی مشکلات آپ کو یاد آئی ہیں؟ ان سے پوچھتے جنہوں نے اس فن
کے علم و عمل، دونوں میں دستگاہیں حاصل کی ہیں۔ پھر مقصد جیسا اہم ہوتا ہے، اتنا ہی عمل بھی
قوی ہوتا ہے۔ اس عمل میں بڑی مشکل یہ تھی کہ ”قران السعدین“ نہیں بلکہ ”قران الصدین“ کا
سامنا کرنا تھا، مرتخ اور زہرہ دونوں کو جمع کرنا تھا، اور مشتری کے حلقہ کو کھینچنا تھا تاکہ ”زحل“
کے فرمان سے باہر قدم نہ نکالے۔ بہر حال عامل کا پنجہ سخت تھا، مرتخ اور زہرہ دونوں کو ایک اُترے
میں جمع کر کے ہی چھوڑا، یہاں تک کہ ”زہرہ“ سے بائیں ہمہ ناز و عشوہ، وعدہ لے لیا گیا کہ عین
حضرت ”مرتخ“ کے برج کے سامنے، اپنا رقص ہوش افگن نظارہ گیان ارضی کو دکھلائے گی!
اس صحبتِ فلکی میں تو یہ عجائب و غرائب انجام پارہے تھے، اور ادھر زمین کے بسنے والوں
کی قسمت سرپیٹ رہی تھی۔

بگڑ سعادت و نحوست، کہ مرا

ناہید بغمزہ کشت و مرتخ بقہر

(۴)

اصل یہ ہے کہ پہلے اجلاس میں جن بعض زبان آورانِ آزادی نے سرگرم تقریریں کی تھیں،
ان کی نسبت لیڈروں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ابھی ان سنہری ٹکڑوں کے لئے آگ کی آزمائش باقی
ہے۔ ۲۶ دسمبر کے جلسے میں جب کہ لفظوں کی جگہ زبانوں سے شعلے نکل رہے تھے تو راجہ صاحب
محمود آباد ہمارے مجلس طراز دست مسٹر (محمد علی) کو مخاطب کر کے دل ہی دل میں ضرور کہتے ہونگے۔
مجلس طرازیوں کے چکھاؤنگا سب منے تم اتفاق سے کہیں تنہا اگر بیٹے

بالآخر انتظار میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور بہت جلد تنہائی کا ”گوشہ خلوت“ ہاتھ آ گیا۔ خلوت کے اسرار و نیاز محرمان مجلس تک تو پہنچتے نہیں ہم ایسے غیروں کو کیا خبر؟ تاہم یہاں تک تو تمام راوی متفق ہیں کہ (راجہ صاحب) نے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور کہا کہ اگر ہرانا ہی چاہتے تھے تو ہمارے جانے کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اور کیا چاہتے ہو؟

بیانکہ ما سپراندا ختم اگر جنگ است

کہا جاتا ہے کہ (راجہ صاحب) نے کہا تھا کہ ”جب تک مسٹر محمد علی رام نہ کئے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا“ یہی سبب ہے کہ اس ”خلوت شب“ کی بارات کا دولہا انہی کو بنایا گیا، اور رات بھر ”سہرے“ کی تزیین و آرائش میں صرف ہو گئی۔ خیر، ہم کو اس سے کوئی بخت نہیں کہ رات بھر کی بیدارگی خلوت میں کیا کچھ کیا گیا؟ ہم تو صبح کی چشم خمار آلود، اور زلف پریشاں کی ادائیں دیکھنے والوں میں تھے۔ اور یہ جو اپنے حصے میں آیا، تو اس پر شاکی بھی نہیں۔ ہمارے دوست کے ہم وطن بلکہ ان کے سابق رئیس (یوسف علی خاں ناظم) کا فلسفہ اس موقعہ کے لئے ہمیں یاد تھا۔

ادائیں شب کی تو سب لوگ دیکھتے ہیں مگر
ہم ان کی بگڑی ادائیں مسخرہ کو دیکھتے ہیں

(۵)

خیر یہ تو اس ”شب وصل“ کی شام تھی، اس کے ذکر کو کہیں جلد نبٹائے، کیونکہ اصلی پر لطف حصہ تو اس کے بعد آتا ہے، جب کہ زندان کے گسار نے ”جملہ نیم شبی“ آراستہ کیا، اور موٹر کاریں بھیج بھیج کر ایک ایک شریک پیمان کی قسمت خفتہ کو مزوہ بادہ گساری سے بیدار کیا گیا۔ ع

وقت آن نیست کہ در حجرہ بخوابی تنہا

» ذکر عیش بہ از عیش « یعنی ع

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

چشم تصور سے کام لیجئے کہ دسمبر کے آخری ہفتے کی سرد راتیں ہیں، لیلائے شب کی زلف مگر سے گزر چکی ہے، ایک گنج خلوت میں صحبت بادہ پرستی گرم ہے، اور گرم گرم سازشوں کی ع

دھری شراب ہے، میٹھے ہیں جا بجا ساتی

قبل اس کے کہ آپ کسی مذعی زہد کو الزام دیں، آپ ہی کو منصف بناتے ہیں کہ بھلا ایسی توبہ شکن اور ولولہ انگیز صحبت میں اگر ہمارے کسی ”دوست“ کی توبہ نے لغزش کھائی، اور اس جام عہد فراموش کو منہ سے لگاتے ہی بنی، جو کسی کے ”دستِ طلائی“ نے پیش کیا تھا، تو انصاف کیجئے، آخر پہلو میں دل کس کے نہیں ہے؟ اور پھر یہ تو وہ مقام ہے کہ ہاروت و ماروت کے قدم بھی لڑ کھرا گئے تھے ۷

ساقیا مرج از من، عالم جو اینہا است

خود صحبت آزمایان شبینہ کا بیان ہے کہ یہ بادہ گساری رات کے دو بجے تک جاری رہی تھی۔ اللہ! اللہ! جاڑے کی راتیں اور پچھلے پہر کی ”پراسرار“ صحبتیں!! آپ الزام و اعتراض کی فکر میں ہیں، اور رات کے دو بجے کے لفظ سے نہیں معلوم کیسے کیسے خیالات میرے دماغ میں گزر رہے ہیں؟ رات کی تاریکی، پچھلا پہر، رندان شاطر و کہنہ مشق کا ہجوم، اور بعض نوجوان و نو آموز مدعیان حریت، پھر شغل سے پرستی کا یہ عالم! اب کیا کہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟

مست بر بستر من افتد و رندان دانند

حالت مست، کہ بر بستر ہشیار افتد

(۶)

اب ادھر کی سنیے۔ یہاں تو شب زندہ داران بادہ گساری ”صبحِ خمار“ کی اعضا شکنیوں میں کر دہیں بدل رہے تھے، اور ادھر صبح آٹھ بجے ہی سے اجلاس کا ہال تماشائیان بزم سے بھر گیا۔ ایک دن پہلے حصول مقصد کے لئے جو تدابیر گونا گون و بولقلمون اختیار کی گئی تھیں، منجملہ ان کے ایک تدبیر خاص یہ تھی کہ جلسہ کیلئے ٹکٹ مقرر کر دیا گیا، اور یہاں تک ہمیں بھی اتفاق تھا، کیونکہ آج اسٹیج پر پردے سے جو پتلیاں نکلنے والی تھیں، وہ تھیٹر کے آموختہ یاد کئے ہوئے ایکٹروں کی طرح ایک تماشے سے زیادہ نہ تھیں، اس لئے ضرور تھا کہ (باصطلاح عوام) اس ”تماشہ گھر“ کے لئے ٹکٹ بھی مقرر کیا جائے۔ لیکن اس پر طرہ یہ تھا کہ ٹکٹ کے لئے پہلے تو یہ شرط لگائی گئی کہ صبح آٹھ بجے سے پہلے سے لے لئے جائیں، حالانکہ جاڑوں میں آٹھ بجے تک رات کی کمر سے فضا صاف نہیں ہوتی۔ پھر ٹکٹ کے لئے تھیٹر کے صدر دروازے پر ٹکٹ گھر کی گھر کی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن

جو لوگ وہاں پہنچتے تھے، اُن سے کہا جاتا تھا کہ راجہ صاحب کے ہاں جائیے۔ راجہ صاحب کے ہاں سے صدا اٹھتی تھی کہ جہاں سے آئے ہیں، اُسی طرف پھلے پاؤں پھریئے!

یاں سے والی والی سے یہاں حکم ہوا وصل کی شب
ہم اٹھاتے ہی بچھاتے رہے بستر اپنا

اس سے غالباً مقصود اصلی یہ تھا، کہ ان مشکلات کی وجہ سے آزاد خیال طبقے کی مجارٹی جمع نہ ہو سکے، یہ بھی خبر اڑی تھی کہ ایک جماعت کل کے لئے باہر سے ٹھیکے پر بلائی گئی ہے، ایک جماعت راوی ہے کہ پولیس کی قوت سے بھی کام لینے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ لیکن صبح کو پھر ان تمام انتظامات کے عمل میں لانے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ رات کے قول و قرار کے بعد سب مطمئن ہو گئے تھے، کہ جب خیموں میں باہم صلح کر لی ہے، تو میدان جنگ میں لڑائی کا اب کیا خوف؟ (ناظم پاشا) جب ساتھ مل گیا تھا، تو (کامل پاشا) بے فکر ہو گیا تھا، کیونکہ اُس نے سمجھ لیا تھا کہ فوج کی اصلی قوت اس کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت تو ضرور ہے۔

(۷)

غرض کہ آٹھ بجے سے جلسہ منعقد، اور ”صاحبان حل و عقد“ کا منتظر تھا، لیکن کسی بزرگ کا پتہ نہیں، اور اب پتہ لگے تو کیونکر؟ جس جنگ کے لئے یہاں فوج جمع تھی، اُس کی صلح رات کے دو بجے کی تاریکی میں ہی انجام پا چکی تھی۔ اب جلسے میں شرکت کینے کیا ایسی جلدی آپڑی تھی جو جلدی کی جاتی؟ بہر حال ادھر رونمائی میں دیر، ادھر مشتاقان دید کی بے صبری، عجب کشمکش تھی۔

ہوتا ہے ازدحام تمت اسی قدر
ہوتی ہے جتنی دیر کشود نقاب میں

خدا خدا کر کے صاحب زادہ آفتاب احمد خاں بطور مقدمتہ الجیش کے تشریف لائے، گو خود اُن کا آنا جلوہ یوسفی نہ تھا، لیکن اپنے ساتھ ”نسیم پیراہن“ کی بشارت ضرور رکھتا تھا، انہوں نے سب سے پہلے ”صحبت نسیم شبی“ کا اعلان کیا اور ”جنگل میں منادی کر نیوالے یوحنا“ کی طرح خبر دی کہ ”راہ صاف کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت اب قریب ہے!!“

(۸)

یہاں تک کہ دس بجے۔ صدمہ نظر ہائے منتظر اور صدمہ ہائے مضطرب کی صفوں سے گزرتی ہوئی۔ ”ارباب حل و عقد“ کی قطار جلوہ فروش ہوئی۔ اور ”جملہ سازش“ کے تمام ”عروسان شب زندہ داڑی ایک ایک کر کے نواز بزم و انجمن ہوئے۔ چہروں نے پہلی ہی نظر میں ارباب نظر سے رمز فروشی کی کہ رات بھر میں رنگ بدل چکے ہیں۔“

شب تو شراب خوردہ، با تو صدہ نشانہاست

انہی میں ہمارے شیوہ طراز دوست مسٹر (محمد علی) بھی تھے۔ صحبت نیم شبی کا خارا آنکھوں میں، اور شب بیداری کی افسردگی چہرے پر۔ جی میں آیا کہ بڑھ کے پوچھیں سے
تو شبانہ می نمائی، بہ بڑ کے بودی امشب
کہ ہنوز چشم مسنت اثر خمار دارد
لیکن ہمارے دوست نے اپنی ایک رات کی حریف پر ورا داول سے نئے دوستوں کا ایسا
حصار، مجوم پیدا کر لیا تھا، کہ اب اس کا موقعہ ہی کب باقی رہا تھا؟
جو کام میں غیبر کے ہوئیں صرف
افسوس وہ دل ربا دادائیں

(۹)

دراصل اب فونڈیشن کمیٹی کی تمام بحث آکر اس پر ختم ہو گئی تھی۔ کہ ڈاکٹر میجر سید حسن، بلگرامی کارزولیشن منظور ہو یا غیر منظور، تمام دیگر مسائل طے پا چکے تھے، اور اصلی پتھر جو ارباب کار کو حصول یونیورسٹی کی راہ میں نظر آتا تھا یہی رزولیشن تھا۔

اس رزولیشن کا مقصد فی الحقیقت کسی قومی یونیورسٹی کے لئے اصل مبنی، اور بمنزلہ بنیاد کار کے تھا، یعنی گورنمنٹ کے اختیارات کا مسئلہ رزولیشن کے الفاظ یہ تھے :-

”قوانین کالج کی دفعہ ۲۱۔ ضمن ۵۔ میں جو اختیارات اس وقت پٹرن کو حاصل ہیں ان سے سے زیادہ اختیارات یونیورسٹی کی صورت میں، حضور و السرائے کو بحیثیت چانسلر نہ دئے جائیں۔“
میجر صاحب نے اس تجویز کو بعد از ہزار سعی و مجاہدت پیش کیا، اور تمام آزاد خیال طبقے نے

(جو قوم کو قومی یونیورسٹی کے دھوکے میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی خریدنے سے بچانا چاہتا تھا، اور جس کی قیمت میں علی گڑھ کالج بھی ہاتھ سے جاتا تھا) ساتھ دیا اور آخر تک ساتھ دینے کے لئے طیار تھا۔ اب جو وہ تشریف لائے تو اسٹیج پر آتے ہی میں نے ان سے پوچھا:-

فرمائیے کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ”صلح کاری کے ساتھ کام کرنا بہتر ہے اور مجھ کو یقین دلا یا گیا ہے کہ بحالت موجودہ میرا رزولوشن پاس نہیں ہو سکتا“ (حالانکہ آخری خیال درست نہ تھا)

میں نے اسی وقت ”انا للہ“ کا جو پرسوں کی شام کو زبان پر سے گزرا تھا، اعادہ کیا، کہ اپنے خیالات کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اب ”صلح“ کی خواہش ہے گو تمام یورپین ٹرکی ہاتھ سے جائے۔

میجر صاحب کا نفرنس کی صدارت کے لئے تشریف لائے تھے، اور فی الحقیقت جس قابلیت اور صداقت کے ساتھ انہوں نے اپنے فرض کو ادا کیا، وہ ان کی عظمت کے لئے بہت بڑی چیز ہے۔

پس بہتر تھا کہ وہ فونڈیشن کمیٹی کے اجلاس میں حصہ نہ لیتے اور رزولوشن کو پیش ہی نہ کرتے۔ وہ نئے نئے قوم کے سامنے آئے اور آتے ہی اپنے تئیں ایک آزمائش میں ڈال دیا، حالانکہ آزمائش

کی راہ دوسری ہے

عاشقی شیوہ رندانِ بلاکش باشد

۲۶ کی سہ پہر کو ہمیں خیال ہوا تھا کہ کہیں میجر صاحب کی استقامت ”ارباب حل و عقد“ کے

مقابلے میں مرعوب نہ ہو جائے، ہم نے خیال کیا تھا کہ اگر وہ اپنی تجویز میں ترمیم پسند کر نیگے یا واپس

لے لیں گے، تو معا کوئی دوسرا شخص اس کو پھر پیش کر دے گا۔ لیکن افسوس کہ ۲۸ دسمبر کی صبح

کو حالت بدل گئی۔ ہم ایک شعر یاد کرنے لگے، جس کا پہلا مصرعہ یاد نہیں آتا تھا۔ دوسرا مصرعہ یہ ہے:-

اگر ماند شبے ماند شبے دیکر نئے ماند

(۱۰)

باوجودیکہ مجلس ”نیم شبی“ کے قول و قرار صلح سے دل مطمئن اور منصوبے قوی تھے، لیکن پھر

بھی جنگ کے اجرا کا خوف دلوں میں باقی تھا، اس کے لئے علاوہ اور بہت سی تدابیر مختلفہ کے جو

بارہ درمی کے دروازے اور خود اندر بھی کی گئیں تھیں، ایک خاص تدبیر خود اسٹیج پر بھی ارادوں کی

مخبری کرتی تھی۔ دو قطاروں کی مصفف پلیٹیں پر یڈیٹنٹ کی کرسی اور میز کے فرش پر بٹھائی گئی تھیں

اور نہیں معلوم اس بلغاری محاصرہ کا (ایڈریانو پل) کو لسا تھا؛ بعض اشخاص جو کل تک جلسوں میں اپنی پگڑیوں کے ذریعے ممتاز تھے، ہم نے خاص طور پر دیکھا کہ آج کے پیش آنے والے واقعات سے متنبہ ہو کر ترکی ٹوپی کے یونیفارم سے لیس ہو کر آئے تھے، شاید اس لئے کہ اوروں کے پگڑی اتارنے سے پہلے خود ہی اتار بیٹھیں، یا اس لئے کہ جنگ کے موقعے جس مستعدانہ چستی و چالاکی کے خواہاں ہوتے ہیں، ان کے لئے پگڑی کے زود گسل پیچ مناسب حال نہیں۔

ہم نواب (وقار الملک) بہادر کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایسی حالت کو بطور خود نواب صاحب قبلہ نے محسوس فرمایا اور لوگوں سے باصرار فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھیں، غالباً یہ بھی فرمایا تھا کہ اس سے لوگوں کو شہات پیدا ہوتے ہیں (مگر یہ آخری جملہ یقینی طور پر یاد نہیں، ممکن ہے کہ کسی اور نے کہا ہو) لیکن وہ نبرد آزما یاں جنگ، جو آج اپنے دست و بازو کے جوہر دکھلانے کے لئے جمع ہوئے تھے، بھلا ان نصائح و احکام کی کب پروا کریں گے؟

اس ہجوم و حصار سے ایک خاص مقصود بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ اگر کوئی شخص مخالفت میں تقریر کرنے کے لئے آمادہ ہو، تو اس کو برداشت نہ کیا جائے گا، کیونکہ اول تو مقرر کے لئے کھڑے رہنے کی کہیں جگہ ہی نہ تھی۔ دوسرے اس محاصرے کی صفوف کی وجہ سے راہ مرد اس طرح بند ہو گئی تھی، کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے کئی منٹوں کی جدوجہد مطلوب تھی۔ خود ہم اور خواجہ غلام اللہ نقیین اگر اتفاق سے بالکل اسٹیج کے کنارے پیشتر ہی سے بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ تو تقریر کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہوتا، کیونکہ جتنی دیر میں مخالف اٹھ کر کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اتنی دیر میں رزولوشن پاس ہی کر دیا جاتا (جیسا کہ بعد کو بوجہ کیا گیا)۔

ایک اور تندر خواص وہ تھی، جس کے ذریعہ موافقت کے چیز اور مخالفت کا شور و ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی اسٹیج پر بیٹھنے والی جماعت کا ایک طبقہ نیچے محاس کی مختلف قطاروں میں متفرق ہو کر بیٹھ گیا تھا، تاکہ وقت ضرورت جمع کے ہر جہت سے ایک ایک صدائے موافق اٹھ کر شور مچادے، اور علوم ہو کہ ہر طرف سے صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ اس انتظام کا سلسلہ آخر جمع تک موجود رکھا گیا تھا، اسٹیج کے سامنے کی تمام کرسیوں پر بھی شریکان از اشخاص بٹھائے گئے تھے، تاکہ اگر کوئی مخالفت میں تقریر کرے تو معانیچے سے آوازیں اٹھانا

شروع ہو جائیں اور اس کے ہنگامے میں مجمع کی مخالف صدائیں مدغم ہو کر مفقود ہو جائیں۔ چنانچہ
جوہنی آنر بیل خواجہ غلام الثقلین نے ترمیم پیش کی، گو وہ مخالفت میں نہ تھی بلکہ صرف ترمیم تھی،
تاہم شور و غل کی آوازیں معائنائی دینے لگیں۔

ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ (والعہدۃ علی الزاوی) کہ رات کے پیمان و عہد کے بعد بعض ممتاز
آزادی خواہ اشخاص نے ایک کاغذ اپنی تمام جماعت میں پھرا دیا تھا، جس میں ”صحبت نیم شبی“ کے
صلح نامے کا ذکر تھا اور لکھا تھا کہ اب ۲۶ کے جلسے کے تمام آزاد خیال لوگوں کو اس کی تائید کرنی
چاہیے۔ اور کسی مزید مخالفت کی ضرورت نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ درست ہے؟
مگر بارہ درمی کے دروازے پر جب ٹکٹ دیکھنے والوں اور آنے والوں میں ہاتھ پائی ہوئی تھی،
تو ہم شور و غل سُن کر باہر نکلے تھے، ہم نے اپنے ایک دوست کو جن کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا،
اور ایک حلقہ احباب میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آئینہ ارادوں کی نسبت پوچھا مگر
ٹال گئے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

قصہ مختصر یہ کہ بڑے بڑے سامان کئے گئے تھے، اور چونکہ ”صلح“ ہو چکی تھی، اس لئے
اب انتظامات خود انہی کے ہاتھوں انجام پارہے تھے، جو ۲۴ کی شام تک خود فریق جنگ اور
”آزاد خیال“ جماعت کے سرغنہ سمجھے جاتے تھے۔ اور دراصل افسوس بھی اسی کا ہے۔

تیم سبیل اُس نے گر چھوڑا تو کچھ پروا نہیں
پر یہ غم ہے، اعتبار دستِ قاتل اٹھ گیا

(۱۱)

بہر حال مجلس جم چکی تو پردہ اٹھا اور اس تماشے کا ایک ہی ایکٹ شروع ہو گیا۔ سب سے
پہلے ہمارے عشوہ فریادوست مسٹر محمد علی) باہر نکلے اور رزلویشن پیش کیا، وہ بیٹھے تو میجر (سید حسن)
بلگرامی اٹھے اور تائید کی:-

یکے بدزدی دلی رفت و پردہ داریکے

اب نہ ۲۶ کے محرک تھے اور نہ مؤید

یہ لوگ بھی غضب ہیں کہ دل پر یہ اختیار
شب موم کر لیا، سحر آہن بنا لیا!

۲۶۔ کی سہ پہر کو ہمارے دوست کا مزاج بہت گرم تھا، اُن کی تقریر اتنی پر جوش تھی کہ اس کی بے اعتدالی ہم کو بھی ناگوار گزری اور اُن کے کان میں کہا کہ خدا را ذرا لب و لہجہ نرم کیجئے۔ علی الخصوص یہ بات ہمیں کچھ اچھی نظر نہیں آئی کہ سارا زور ”جوش محمد“ اور ”متین اللہ“ کے ضلع پر وہ صرف کر رہے تھے اور تقریر صرف صاحب زادہ آفتاب احمد خاں پر شخصی ارادت ظاہر کرنے میں جاری تھی۔ حالانکہ بہتر تھا کہ بغیر تشخص و تعین کے وہ سب کچھ کہتے۔ ہم کو اعتراف ہے کہ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے اس وقت قابل تعریف ضبط و تحمل سے کام لیا، اور اپنی تقریر میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ گو جلسہ اُن کا مخالف تھا، مگر غصہ تو وہ شے ہے کہ موقعہ شناسی کی نہلت کب دیتا ہے؟

لیکن آج اُن کی تقریر اتنی ٹھنڈی تھی کہ پرسوں جن لوگوں نے اُن کے جوش کے انگارہ سے اپنی انگلیٹھیاں روشن کی تھیں، آج اُن کو آغاز تقریر ہی سے جمائیاں آنے لگیں۔ پرسوں ہمارے دوست کے ہاتھ میں شامپین کے جام تھے، آج اُنہوں نے چاہا کہ ٹھنڈے پانی ہی کو وائن گلاس میں بھر بھر کے تقسیم کر دیں۔ سوڈا بھی نہیں۔

ہم نے تقریر کا پہلا لفظ ہی چکھ کر اپنے قریب کے بیٹھے ہوئے احباب سے کہہ دیا تھا کہ آج یا تو صرف پانی ہے، یا پانی اس قدر ملا دیا ہے کہ بو اور ذائقہ دونوں کا پتہ نہیں ہے۔

مراے مے فروش آل بے خودی نیست

مگر در بارہ آبے کردہ باشی

سب سے پہلے ہمارے دوست نے قسمیں کھانا شروع کیں کہ مجھ پر خدا کے لئے اعتماد کیجئے، لیکن وہ بھول گئے کہ زیادہ قسمیں کھانا کوئی اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی گو اچھی علامت ہوع قسم سچی سہی پھر بھی ضرورت کیا ہے کھانے کی

ہمارے دوست کو معلوم نہیں کہ اعتماد حاصل کرنے کا ذریعہ قسمیں اور عہد و پیمان میں نہیں ہے۔

بلکہ اور ہی چیزیں ہیں، سچا اعتماد پیدا کرنے والوں نے کبھی خود قسمیں نہیں کھائی ہیں بلکہ اپنی استقامت اعمال کے زور سے اعتماد کی قسمیں دنیا سے لی ہیں۔ اس نطقے کو خانخاناں نے سمجھا تھا ہے

بکیش صدق و صفا حرف عہد بیکارست

نگاہ اہل محبت تمام سوگند راست!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ؟ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

قبل اس کے کہ کوئی کچھ کہے، خود انہی نے ڈیپوٹیشن کی تجویز کو "سادہ چیک بک" سے تعبیر کیا، اور پھر واقف ہو کر جہدِ ایمانیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا یہ اس کا ثبوت نہ تھا کہ خود ان کا ضمیر بھی اس وقت عالم اضطراب میں ہے، اس لئے خود ہی اپنے سے کھٹکتے ہیں، اور خود جواب دیتے ہیں؛ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہے زبان سے نکل رہا ہے۔ اس سے ہمارے دوست کو خود بھی حیا آ رہی ہے۔

میں اپنی چشم شوق کو الزام خاک دوں
تیری نگاہ شرم سے کیا کچھ عیاں نہیں؟

(۱۲)

غرض کہ دو دن کی فریقانہ معرکہ آرائی کو اب اور کہاں تک طول دیا جاتا؟ اس کا فیصلہ یوں کیا گیا کہ بین بین طریقہ پسند کیجئے کہ خیر الامور اور وسطہا کفر و اسلام، دونوں کو اختیار کیجئے۔ اہرمن اور یزدان، دونوں کو رام کیجئے۔ ایک ہی طرف کیوں جھکیے۔ جب دونوں کی خوشنودی حاصل ہو سکے؛ صرف کعبے ہی کے کیوں ہو رہئے جب تک کہ سے بھی رسم و راہ ہو سکے؛ ایک ہاتھ میں زنار برہمن لیجئے اور دوسرے ہاتھ میں سنجہ زاہد۔ یعنی ایک ہاتھ ایمان سے ملائے اور دوسرا وقف مصافحہ لفاق۔ یعنی ایک ہاتھ میں "جام غلامی" اور دوسرے میں "سندانِ حریت"

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان باختن

مُذَبِّذٌ بَيْنَ دَيْنَيْنِ ذَاكَ، لَا إِلَىٰ هُوَ وَلَا إِلَىٰ هُوَ وَلَا إِلَىٰ هُوَ (۴: ۱۳۳)

معشوق مابشیوہ ہر کس موافق است

باماشراب خورد و بزادمنساز کرد

نَوْمٌ مِّنْ بَعْضٍ وَنَكَرٌ مِّنْ بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (۴: ۱۵۰)

(بعض باتوں میں راہ ایمان اختیار کریں گے اور بعض میں راہ کفر، وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری

راہ اختیار کریں۔)

حقیقت یہ ہے کہ اس ”جمع اضداد“ کی راہ نہایت مشکل ہے۔ ایک ہاتھ میں جام باطل پرستی رکھیے اور دوسرے میں سندان حق پرستی، اور دونوں کو باہم زور زور سے ٹکرائیے، مگر شرط یہ ہے کہ باطل کے جام بلوریں میں بال تک نہ آئے، اور سندان حق پرستی بھی ہاتھ سے الگ نہ ہو۔

ہر ہوسنا کے نڈاند جام و سنداں باختن

ادوں کی خبر نہیں، مگر اپنی کمزوری کا تو ہمیں صاف صاف اعتراف ہے۔ اس شعبہ بازانہ چابکدستی کی مشق کے لئے بڑی بڑی قابلیتوں کی ضرورت ہے۔ یہ مقامات عالیہ ہم تنہی دستاں کمال کو بھی حاصل نہیں ہوئے

(۱۳)

میں صاحب کی تائید کے بعد میں نے تقریر کرنی چاہی، لیکن خواجہ غلام الثقلین صاحب نے کہا کہ وہ رزولوشن کی نسبت ایک ترمیم قلمبند کر چکے ہیں، اس کو پیش کریں گے۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ تقریر کی اور دانشمندانہ طریقہ سے بعض اختیارات ہمہ کے محفوظ رکھنے کی ضرورت واضح کی۔ لیکن انتظامات مخفیہ سرگرم کار تھے۔ مخالفت کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔

اس عرصے میں، میں کیا سوچ رہا تھا؟ تمام قیاسات کی تصدیق ہو چکی تھی، اور معلوم ہو گیا تھا کہ آزاد خیال پارٹی کی قوت کو شکست دینے کے لئے ایک عنصر، مرکب سے الگ کر لیا گیا ہے، پھر اور جو جو تدبیریں ۲۶۔ کے مدعیان آزادی اور ہنگامہ فرمایان حریت کو اپنے قابو میں لانے کے لئے کی گئی تھیں، وہ بھی کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایک پورا جال ہے، جس میں سب کے پاؤں پھنس گئے ہیں۔ پھر کیا رنگ بدلا ہوا دیکھ کر میں بھی خاموش ہو جاؤں؟

یہ ایک مفت کی ہر دل عزیز اور احسان مندی تھی جو بغیر کسی نقصان کے حاصل ہوتی تھی۔ کیونکہ تمام مدعیان آزادی حق پرستی سر جھکا چکے تھے، اور اب حق و باطل کے مرکب معجون کا نام ”حق خالص“ تھا۔ پس آزاد خیالی اور حق پرستی پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے، اور ہر دل عزیز کی دولت ہاتھ آجاتی ہے۔ حق بھی اپنے ہی حصے میں آتا ہے، اور باطل کا دامن بھی نہیں چھوٹتا۔ پھر کیا مضائقہ اگر چند لمحے کی خاموشی سے مدتوں تک کام آنے والی کمائی پیدا کر لی جائے؟

یہ خیالات تھے جو اس موقعہ پر قدرتِ شادِ داغ میں گزر سکتے تھے، لیکن گو قوت کا ایک لمحہ کے لئے بھی دعویٰ نہیں، تاہم ایسے ایسے نزعاتِ شیطانیہ کے لئے تو الحمد للہ اپنے پہلو میں ایک قوت رکھتا ہوں۔ ”ہردلعزیزی“ کی خواہش سب سے بڑا شیطان ہے جس کی ایک نگاہ گرم کے ساتھ ہی ہمنوں کی اور استقامتوں کی بڑھی بڑھی چٹانیں پانی ہو کر بہ جاتی ہیں، لیکن جس دن میں نے اپنی پہلی آواز بلند کی اسی دن سے اپنے پاؤں کو راہِ حق کوئی کی اس اولین زنجیر سے آزاد کر لیا اور استقامت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

میرے عقیدے میں ”ہردلعزیزی“ کا زیادہ صحیح نام ”منافق“ ہے اور یہ مجالِ قطعی ہے کہ ایک شخص ”حق گو“ بھی ہو اور پھر بزمِ ایمان و کفر دونوں میں ہردلعزیزی ہو۔ جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے سامنے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمت اور خدا پرستی و شیطان دوستی، انہی دو راہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ یہ بالکل فضول کوشش ہے کہ دونوں میں سے کوئی نئی درمیانی راہ پیدا کی جائے، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ظاہر و باطن کو ایک رکھوں گا۔ اور جو دل میں ہوگا اسی کو زبان کے حوالے کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا جلد مجھے کسی سخت آزمائش میں ڈالے اور مجھے اپنے دل کی استقامت

کے آزمانے کا موقعہ ملے۔ و علی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔

مجھ کو بعض صاحبان نے روکا کہ اب مخالفت میں تقریر کرنا بے فائدہ ہے۔ نواب اسحاق خاں صاحب نے کہا کہ ایک بات پر اب سب متفق ہو گئے ہیں، مخالفت سے کیا فائدہ؟ لیکن درحقیقت ان بزرگوں کی غلطی تھی۔ مخالفت اس لئے نہیں کی جاتی کہ موافقت کی صدائیں بلند ہوں، اور لوگ چیخیز کا ہنگامہ بنا کر کے خیر مقدم کریں، بلکہ صرف اس لئے کی جاتی ہے کہ ایمان اور ضمیر کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا کرو۔ یہ حکم بالکل اس سے بے پروا ہے کہ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کوئی سچی بات اس لئے نہیں ترک کی جاسکتی، کہ لوگ اس کا استقبال نہیں کریں گے۔ سچ، سچ ہے اگرچہ تمام عالم میں ایک بھی اس کا دوست نہ ہو۔ البتہ یہ حالات و واردات اور ہیں۔ جن کے سمجھنے سے اپنے بزرگوں اور دوستوں کو ابھی عرصے سے مجبور و معذور سمجھتا ہوں۔

حریف کاوشِ مژگانِ خونریزِ نبیِ ناصح بدستِ آدرگِ جانے، و نشترِ اتماشِ کن

جس چیز کو آپ لوگوں نے ”ایمان“ سمجھا ہے، اپنے عقیدے میں وہی کفر ہے۔ حق کی پرستش کے لئے اولین شے قربانی ہے اور آپ کا دماغ ابھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ساری عمر نفس کی پرستش میں کٹی ہے، اب چند لمحوں کے اندر آپ کو خدا کیسے دکھلا دوں؟ اپنی اپنی راہ ہے، اور اپنا اپنا مذہب:-

وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْتَقُونَ مَذَاهِبَ

آپ لوگ مجبور ہیں لیکن میری راہ میرے لئے چھوڑ دیجئے، اور جہاں جا رہا ہوں جانے دیجئے۔ آج نہیں مگر کل بتلاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے؟ خدا کا ہاتھ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ”مستقبل“ سے بڑھ کر کوئی جج نہیں۔ عنقریب کھل جائے گا کہ میں کس راہ پر تھا، اور آپ کہاں جا رہے تھے، اور وہ مقلب القلوب اپنے بندوں کے دلوں کو میرے لئے کھولتا ہے، یا آپ کے لئے؟ البتہ جن دلوں کو خدا اپنے نوزہدایت کے لئے چن لیتا ہے، ان میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ وہ آج جس چیز کو دیکھتے ہیں تم کل دیکھو گے۔ اس معاملے کو دیکھو! جلسے میں صرف میں ہی ایک مجرم تھا جس نے مخالفت کی۔ اور سب خاموش رہے، یا سرشاری نفاق سے جھومتے رہے۔ لیکن آج سینکڑوں ہیں جو سرپیٹ رہے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک الہی نشانی نہیں ہے جو حقیقت کے چہرے کو بے نقاب کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے کہ کس کی زبان اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس کو کھلواتا ہے، اور کس کے دل نفس کے قبضے میں ہیں جو انہیں بلنے نہیں دیتا؟ پھر کیا کوئی آنکھ ہے جو دیکھے، کوئی کان ہے جو سنے اور کوئی دماغ ہے جو سوچے؟

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

اور وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے کان، آنکھیں، اور دل پیدا کئے، تاکہ تم سنو دیکھو اور جرت پکڑو، مگر افسوس کہ تم بہت ہی کم اس کا شکر کرتے ہو۔

-۲-

رات اور زلّت کا یہ افسانہ
قصہ کوتاہ، بڑی کہانی ہے

(۱)

صداقت کی مظلومی کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس پر آزمائش دایتلا کے ایسے ایسے ہلاکت خیز وقت آئے ہیں، جب خدا کی زمین پر چنر دلوں کے سوا اس کا کہیں نشیمن نہ تھا لیکن باوجود اس کے سچ، سچ رہا، اور باطل باطل۔ صداقت اپنے حامیوں کی کثرت و قلت اور استقامت و تزلزل سے ہمیشہ بے پروا رہی ہے اور بے پروا رہے گی۔ وہ تمہارے پاس اس لئے نہیں آتی کہ تمہاری محتاج ہے، بلکہ اس لئے کہ تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے اپنے تئیں اہل ثابت نہیں کیا تو تم سے اپنا رشتہ کاٹ لے گی اور کسی اور مستقیم دل کو اپنا نشیمن بنائے گی۔ اگر ۲۶۔ کی شام تک یونیورسٹی کے بارے میں ہمارا خیال تھا، تو ۲۷ کی شام کے (ڈنر) کے بعد، اور دو بجے کی خلوت نیم شبی کی صبح کو وہ باطل نہیں ہو سکتا تھا، اگر ۲۶۔ کی سہ پہر کو سچ، سچ تھا اور صد ہا آوازیں اس کا استقبال کرتی تھیں، تو ۲۸ کی صبح کو بھی وہ سچ تھا، گو ایک آواز بھی اس کی حمایت کے لئے نہیں اٹھتی تھی، سچ کی کسوٹی اس کے حامیوں کی کثرت نہیں ہے۔ اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سچ ہے، حق کی پرستش کے ایمان بکف مدعیوں کی استقامت اگر متزلزل ہے تو کیا مضائقہ؟ حق کی قوت کا استحکام متزلزل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی قوت اسی میں ہے اور جن مبارک ہستیوں کو اس کے علم کے نیچے جگہ مل گئی ہے، انجام کار فتح یابی بھی انہی کے حصے میں آئے گی:-

وتلك الدار الاخرى، يجعلها للذين لا يريدون علوانا في الارض ولا فسادا،
والعاقبة للمتقين۔ (اور یہ آخر کی کامیابیوں کا گھرانہ کے لئے ہے، جو دنیا میں بڑائی اور پیشوائی نہیں چاہتے
اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور یاد رکھو کہ انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے۔)

آپ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلنا، اور مغرب میں ڈوبنا ہے، والذی نفسی بیدہ
میں بھی بعینہ اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ سچائی غربت و کس پرسی سے اٹھتی ہے اور فتح و کامرانی بن
کر لہراتی ہے۔ یہ میرا یقین اور میری بعیرت ہے، آپ کو نظر نہیں آتا تو میں دکھلا بھی نہیں سکتا۔

(۲)

بہر حال میں نے مخالفت میں تقریر کی، اور نرم و خوشنما، پراشتمال و ذوقین، اور معافی زہر آلود و الفاظ شہد ناما کی جگہ، صاف صاف لفظوں میں اس کا رد وائی گونا قابل اعتماد بتلایا۔ یہ پیشتر سے معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؛ مگر اظہار حق اور امر بالمعروف نتیجہ کے خیال سے بے پرواہ ہے۔ وہ ایک فرض ایمان اور تعبہ الہی ہے، اور وقت کے بدلنے اور لوگوں کے منہ پھیر لینے سے اس کا حکم نہیں پھر سکتا۔ میرے لئے اس قدر کافی ہے کہ آج جب کہ بعد از خرابی بسیار بڑی بڑی آوازیں ڈیپوٹیشن کی مخالفت میں اٹھ رہی ہیں، اور طرح طرح کے لقب اس کو دیئے جا رہے ہیں، الحجرت کہ اپنے ضمیر اور ایمان سے شرمندہ نہیں ہوں، اور دلوں کی عبرت اور نگاہوں کی بصیرت کے لئے یہ نشانی بس کرتی ہے کہ جس جگہ لوگوں کے قدم آج پہنچے ہیں، وہ عین اس وقت ہی میرے قدموں کے نیچے تھی، اور جو روشنی وقت گزر جانے کے بعد ان کو آج نظر آئی ہے، وہ عین وقت پر نہیں دینا کو دکھلا رہا تھا۔ اس وقت تم نے نہیں دیکھا، اور اب آنکھوں کو مل رہے ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے سرور کو ٹیٹو:۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔

(۳)

میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس قدر جوش و خروش، جمع و اجتماع، ادعا و شور و شکر اور ہنگامہ زستخیز، کے بعد یونیورسٹی کی قسمت پھر چند شخصوں کے ہاتھوں میں دے دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بھی کہا تھا کہ قوم کو اپنی قسمت کے فیصلے کے لئے کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس آخری فقرے کی جہنم بخت سخت تھی۔ بڑے بڑے کرسیوں کے ذنی بوجھ (جن کے لئے قرآن کریم نے بہت اچھی تشبیہ دی ہے کہ کالہو خشب مسندہ) لگے تھلا تھلا کر زانو بدلتے اور مضطرب ہو ہو کر دیکھتے:۔

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ (۲۰:۴۷)

(جن لوگوں کے دل مرض صلاحت سے بیمار ہو رہے ہیں، (اعلان حق کے وقت) تم دیکھو گے کہ تمہاری طرف مضطرب ہو ہو کے دیکھ رہے ہیں، جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، اور اسکی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں۔

لیکن یہ بالکل بے فائدہ تھا۔

من جرب المجرّب حلت به الندامة

یہاں محض اشخاص پر اعتماد کا سوال نہیں ہے بلکہ حالات پر۔ اور اگر حالات پر ہمیں اعتماد نہیں، تو یہ کوئی بگڑنے کی بات نہیں ہے، اگر یونیورسٹی کی قسمت کا فیصلہ ان اشخاص کے ہاتھ میں ہوتا، جو ہمارے سامنے پیش کئے گئے ہیں، تو باوجود ان کی تمام کمزوریوں کے پہلا شخص میں ہوتا، جو کہتا کہ اعتماد کرو اور راضی نامہ داخل کر دو۔ یہ کہنے میں ہمارا کوئی ہرج نہیں۔ کہ جناب سردار اجہ صاحب محمود آباد پر ہمیں اعتماد ہے۔ کون کہتا ہے کہ شخصاً میجر سید حسن بلگرامی اور مسٹر محمد علی لائق اعتماد نہیں؟ یہ تو ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ (نواب وقار الملک) بہادر ڈیپوٹیشن کی موجودہ صورت کے مجوزین میں شریک نہیں ہیں۔ ان کا نام بھی فہرست میں شامل تھا، پھر قوم میں کون شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نواب صاحب قبلہ قابل اعتماد نہیں؟ لیکن اصل سوال یہ نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ حالات بھی قابل اعتماد ہیں، جن میں یہ ڈیپوٹیشن مبتلا ہوگا؟ کیا اس فضائے آہنی پر بھی بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں کی ہوائیں حوصلوں اور غزموں کی چٹانوں کو سرسبز بنا کر اڑا دیتی ہیں؟ اور جب راقل کی تبدیل و تغیر کی ایسی مثالیں ہم کو دکھلائی جاتی ہیں کہ ایک رات کے اندر جنگ کے خواستگار صلح کے آرزو مند ہو جاتے ہیں، اور جو چیز شام تک سیاہ تھی، وہی صبح کو سفید بن جاتی ہے، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اگر ہم اعتماد و عدم اعتماد کے سوال کو چھیڑتے ہیں؟ ہم تو اس قدر بیوقوف اور ہر فریب تازہ میں آجانے والے ہیں کہ چک بک کی کیا حقیقت ہے، ہم نے تو ایک نگاہ ناز پر اپنے دلوں کو حوالے کر دیا ہے۔ لیکن آخر تا کیے؟ کب تک نئی آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے؟

ہم زمانے کی حالت یہ دیکھتے ہیں کہ چار آدمیوں کی مجلس میں بھی کسی کو جرات نہیں ہوتی کہ جو کچھ دل میں ہے اس کو صاف صاف حوالہ زبان کر دے، پھر ہم کو بتلایا جائے کہ خواستگار ان اعتماد میں وہ نفوس قدسیہ کون ہیں، جو گورنمنٹ ہٹوس میں اس استقامت کو ظاہر کریں گے، جس کی مثال ۲۸ دسمبر کو قیصر باغ کی بارہ درمی میں پیش نہ کر سکے؟

ہم کو سب پر اعتماد ہے، مگر اعتماد نہیں ہے اپنی بدبختی پر، اعتماد نہیں ہے اپنی محرومی پر، اعتماد نہیں ہے اُن واقعات و حالات پر، جو اس ڈیپوٹیشن کو پیش آئیں گے اور جن کے سامنے نہ کسی کی استقامت چلے گی اور نہ دعویٰ غم و آزادی، جماعتِ جنبی وسیع ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے، اور جنبی کم ہوتی جائے گی، اتنی ہی رائے دینے والوں کے لئے دقتیں بڑھتی جائیں گی۔ آپ ایک جلسے میں کھڑے ہو کر اور ایک بہت بڑی جماعت کے صدر کے اتفاق سے قوی ہمت ہو کر جس طرح گورنمنٹ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کیا حضور و السرائے کے سامنے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، مگر وہ ہستیاں اور ہیں آپ نہیں ہیں ع

ہر مذعی کے واسطے دار و رسن کہاں

(۱۵)

جو لوگ جلسے میں شریک تھے اُن کو یاد ہو گا کہ ہمارے آخری الفاظ کیا تھے ہم نے کہا تھا:-
 ”تم اس وقت نادانی اور غفلت کے ہاتھ بک گئے ہو مگر وہ وقت دور نہیں جب ”اعتماد“
 کی اُس آخری آزمائش پر بھی تم کو متاسف ہونا پڑے گا“
 ابھی وہ وقت نہیں آیا، مگر تاسف ابھی سے شروع ہو گیا ہے، انشاء اللہ العزیز اُس کا اصل وقت بھی آ رہا ہے۔ اُس وقت ہم پھر ایک مرتبہ اپنے اُنہی الفاظ کو دہرائیں گے:-
 وَإِنْ أَذْرَبْ أَقْرَبُ أَحْرَبُ مَا تَوَعَدُونَ (اور میں نہیں جانتا کہ جس وقت وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا ابھی اس میں دیر ہے؟) (۲۱: ۱۰۹)

(۱۶)

جلسے میں اس وقت تین طرح کے لوگ تھے:- ”مجلسِ نیم شبی“ کے محرمان راز۔ اُنکے متبعین، جو خود باریابِ صحبت نہ تھے مگر اُن کے نام احکام جاری ہو گئے تھے۔ اور کچھ عام لوگ، جو اس ناگہانی انقلاب سے بالکل بے خبر تھے اور سادہ دل اور بے خبر حال ہونے کی وجہ کوئی آواز اور رائے نہیں رکھتے تھے۔

ان غریبوں کا عجیب حال تھا۔ ان میں بہت سے تعلیم یافتہ اور بہت سے سرگرم مذہبیان آزادی و حریت بھی تھے، مگر یہ سب اس تیغ تیز سے زخمی ہوئے کہ مسٹر (محمد علی) کو تحریک کرتے،

اور میجر صاحب کو تائید کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن پہلے تک آزادی کا علم انہی کے ہاتھوں میں دیکھ چکے تھے، پس سمجھے کہ جب انہی حضرات کے طرف سے تحریک و تائید ہو رہی ہے، تو ضرور کوئی اپنے ہی مطلب کی بات ہوگی، گو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی!

وہی کمبخت مذاق تقلید جو کل تک پرانے لیڈروں کے اندھا دہندا اتباع کی صورت میں خانمان سوز عقل و دانش تھا، آج آزادی کے عہد تازہ میں نئے لوگوں کے اتباع کی صورت میں فہم و دراست کی گردن کا طوق بنا۔ درد و ندامت کے ساتھ کہتا پڑتا ہے کہ ابنائے عصر کی غلامی بھی مفید نہ تھی، اور اب آزادی بھی مفید نہ ہے، کچھ حصہ نئے دور کا گزر جائے، اور مدلول کے گرفتار تقلید و ماغ (جو بالکل شل اور معطل ہو گئے ہیں) کچھ فکر و اجتہاد کے عادی ہو جائیں تو پھر شاید ہر شخص اپنی سمجھ سے ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔

(۷)

اب قدیم و جدید، اور مستبدین و احرار کی "متحدہ سازش" سخت بدحواس ہوئی کہ کہیں بنا یا کھیل بگڑ نہ جائے، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں: - اِنَّمَا الْجَنُودُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارٍ هُمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۱۰:۵۸) درازدارانہ سرگوشیاں شیطان کی دوسرے انداز میں ہوتی ہیں، تاکہ مسلمان اس کی وجہ سے آزر و خاطر ہوں، حالانکہ بغیر مشیت الہی کے یہ سرگوشیاں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اللہ ہی پر اعتماد کریں۔

معا خواجه غلام الثقلین صاحب کو بھی ڈیپوٹیشن میں شریک کر لیا گیا، ان کا بیان ہے کہ مجھے ایسیج کے "اقصائے مغرب" سے "مشرق ادنیٰ" کی طرف بھیج کر لے گئے۔ وہاں قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلایا اور منتیں کہیں کہ مان جاؤ۔ کیا کرتا؟ مجبوراً ماننا ہی پڑا: - اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (۱۶:۵۸) انہوں نے بچاؤ کے لئے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔

گو مے سے تند و تلخ، پہ ساقی ہے دلربا

اے شیخ بن پڑیگی نہ کچھ ہاں کئے بغیر

خواجه صاحب کہتے ہیں کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا، تو میں نے بھی مناسب نہ سمجھا

کہ اور زیادہ مخالفت کروں۔ عرصے کے بعد کانفرنس میں آیا تھا لوگ کہتے کہ اس نے چلتی گاڑی میں روڑا اٹکا دیا۔

بہر حال یارانِ طریقت نے خواجہ صاحب کو بھی چپ کر ہی دیا ہے
 پامال اک نظر میں قرار و ثبات ہے
 اُس کا نہ دیکھنا، نگاہ التفات ہے
 اب خواجہ صاحب سے کیا گلہ شکوہ کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قسموں نے فرصت ہی نہ

دی ہے

ناز سے، عشوہ سے، غمزہ سے لگا لیتے ہیں
 وہ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں
 خواجہ صاحب نے بھی دیکھا کہ کسی کی منتیں مفت میں ہاتھ آتی ہیں، یہ ضد اور ہٹ
 کا موقعہ نہیں ہے

بڑا مزہ ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ
 وہ منتوں سے کہیں ”چپ ہو خدا کے لئے“
 لے دے کے ایک خواجہ صاحب ہمارے ساتھ اٹھے تھے۔ ان کو بھی ہمارے دوست
 اسٹیج کے پیچھے لیگئے! بے چارے! میر حسن! کو بھی یہی شکایت تھی ہے
 جو کوئی آئے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے ترے
 ہم کہاں تک ترے پہلو سے ہر کتے کئے جائیں؟
 ہم تو اُس وقت تقریر کر رہے تھے، کسے معلوم کہ اسٹیج کے گوشوں میں کیا ہوا ہے،
 ذمہ خواجہ صاحب کو پہلے ہی سے خبردار کر دیتے ہے

لغزش نہ ہو، بلا سے حسینوں کا التفات

اے دل سنبھل، وہ دشمن جاں مہرباں ہے اب

خیر، بہتر ہے۔ آپ لوگ اپنے سرمفت میں کیوں الزام لگالیں؟ صلح ہوتی ہو تو جنگ کیوں
 کریں؟ الزاموں اور مخالفتوں کے لئے ایک زیاں پسند، نفع فراموش، محروم عقل و دانش دماغ

مجھ دیوانے ہی کا بنا ہے، اور کوئی کیوں بدنام ہونے لگا؟

قسمت کیا ہر ایک کو قسم ازل نے

جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

دنیا کو یہ عقلمندی و دانش، اور مجھ کو اپنا جنون و قلع دشمنی مبارک ہے۔ میں دُعا مانگتا ہوں:-

ویرحمہ اللہ عبداً قال امیناً!

(۸)

(کامل پاشا) نے جب اپنے اعمال مخفیہ کو انجام دینا چاہا تو چاروں طرف نظر ڈالی۔ فوجی

قوت صلح کے مخالف تھی۔ اُس نے سوچا کہ بغیر (ناظم پاشا) کے ملائے کامیابی نہیں ہو سکتی۔

پہلے ناظم صلح کے اشد شدید مخالف تھے، اور (چٹلجا) سے تار پرتا دیتے تھے۔ لیکن جب

۲۳ جنوری کو سرائے (درملہ باغیچہ) میں "قومی مجلس" منعقد ہوئی، تو اس تماشے کا ہر ایک

اپنے پارٹ کی مشق کر آیا تھا۔ ناظم پاشا سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ جنگ سے کیا

فائدہ؟ بہتری اسی میں ہے کہ صلح کر لی جائے۔ اب کامل پاشا خاموش تھا، اس لئے کہ (ناظم)

کے اندر سے اُسی کی صدا نکل رہی تھی، اس کو لب ہلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟

یہاں بھی آج "قومی مجلس" تھی، اور صلح کی سعی و آرزوئے شدید۔ نہ تو سر (راجہ صاحب) کو

لب ہلانے کی ضرورت ہوئی، نہ ان کے اعوان و انصار کو، صرف ایک ہمارے دوست ہی

کافی تھے۔

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(۹)

غرض کہ کہاں تک اس افسانے کو طول دیجئے، زلف یار کی آج تک کون پیمائش کر سکا ہے؟

ماجرا ہاست باں زلف فسوں ساز مرا

بالآخر وہی ہوا، جس کا ہزاروں تمناؤں اور آرزوں کے ساتھ انتظام کیا گیا تھا۔

یاں لعل فسوں ساز نے باتوں میں لگایا

دسے پیچ ادھر زلف اڑا لے گئی دل کو

مسٹر ممتاز حسین بیرسٹریٹ لاکھنؤ نے بولنا چاہا، مگر اب کون بولنے دیتا ہے؟ یارانِ کارفرما پر ایک ایک منٹ ایک ایک برس کا گزر رہا تھا۔ جلدی تھی کہ نہیں معلوم کن کن اعمالِ مخفیہ اور وظائف "لصف اللیل" کے بعد اپنا بخت خفتہ بیدار ہوا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ان کی آنکھ کھلے، اور ادھر اپنی قسمت پھر چادر منہ پر ڈال لے۔

بہزار مشکل ان کو نہایت نپا تلا وقت دیا گیا، لیکن ادھر ایک لفظ منہ سے نکلتا تھا، ادھر گھڑی دکھلائی جاتی تھی کہ وقت ہو گیا!

اس کی محفل کی دیکھنا تہذیب

بات کا انتظام ہوتا ہے

تقریر کیا کرتے، انہیں وقت کی حساب نہی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ مجبوراً خاموش ہو گئے۔

(۱۰)
جن لوگوں کی کشتِ امتیاز میں ۲۶ کی شام تک خاک اڑ رہی تھی۔ آج دیکھتے تھے تو گٹھیا منڈی آرہی ہیں۔ خوف تھا کہ یہاں کی نضا کا کیا ٹھکانا؟ کہیں پھر موسم بدل نہ جائے۔ یکایک غل جچا کہ رزولوشن پاس کر دو! سر راجہ صاحب نے حضارِ مجلس سے پوچھا کہ منظور ہے؟

ایں سخن راجہ جو البستِ توہم مے دانی!

یہاں خود ہی دست سوال تھا اور خود ہی زبانِ جواب؟

خود کوزہ و خود کوزہ گرد و خود گل کوزہ

بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ اگر "حلقہ نیم شبی" کا بس چلتا تو اس حوال کا جواب زبان کی جگہ دلی کے ٹکڑوں کی پیشکش سے دیتے کہ دل و جان سے منظور ہے، کہیں خدا کے لئے پاس بھی کیجئے؟

ساتی مے دے کہ اہلِ مجلس

پانی پانی پکارتے ہیں

یہ ایک شور اٹھا کہ ”منظور! منظور! منظور!“ اسٹیج اور اس کے گرد جو حلقہ تھا، وہی منظوری لینے والا تھا اور وہی منظوری دینے والا، نہ سوال میں دیر لگی نہ جواب میں۔

(۱۱)

رزولوشن کے پاس کر دینے کی خوشی کے ہیجان نے ہوش و حواس کھودئے تھے جن نوجوانوں نے پرسوں اپنی گلا بازی سرگرم تقریروں میں دکھائی تھی، آج ان کی گرج اس ہنگامے کے بپا کرنے میں کام آگئی۔ چیختے چیختے گلا بیٹھ بیٹھ جاتا تھا، مگر سلیٹوں کے اندر آوازوں کا ایک سمندر بہہ رہا تھا۔ آواز اگلنے اگلنے منہ دکھ جاتے تھے، مگر برق و رعد کا سیلاب تھا کہ کسی طرح بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ ”بلغاری محاصرہ“ کی پلٹنیں اس بیکاری سے کچھ اکتاسی گئی تھیں۔ اب انھوں نے ایک کھنٹے کی خاموشی کی کسریوں نکالی کہ کچھ دیر کے لئے بارہ درمی کے اسٹیج کو ”پارٹیشن سرکس“ کا تماشا گاہ فرض کر لیا اور لگے بے تکان قلا بازیاں کھانے۔

دل از تمکین شود بے ذوق زہن ہار
گئے طفلی شہد مستانہ سے رقص

جن لوگوں نے ان عجیب و غریب گھڑبوق کو نہیں دیکھا ہے، محال ہے کہ اس کی کیفیت سمجھائی جاسکے۔ چہرے جوش و ہیجان سے سرخ، گردن کی رگیں ابھری ہوئیں، گلے شدت شور و ہنگامے سے پڑے ہوئے، ہاتھ میں اچھلتی ہوئی ٹوپیاں، اوڈ پاؤں کو اضطراب رقص سے قرار نہیں۔ منہ سے کف اڑ رہی تھی اور چونکہ قریب قریب کھڑے تھے، اس لئے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رومال نکال کر منہ پونچھتے اور پھر کف اڑاتے۔ منتظمین جلسہ کو کیا معلوم تھا کہ بارہ درمی کے اسٹیج سے میدان رقص کا کام لیا جائے گا ورنہ اس کی رعایت ملحوظ رکھتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جوش تو اجد میں گردش رقص کی جگہ نہیں ملتی تھی، اس لئے جو رقص یہاں کھڑا تھا، وہیں اپنے پاؤں سے اسٹیج کے چوبیس تختوں کو کوٹ رہا تھا!!

یہ ایک رقص مغلوبہ کا اصلی ایکٹ تھا اگر (سرہنری اورنگ) زندہ ہوتا اور اس مجمع کو دیکھتا تو یقین ہے کہ ان پر جوش نوجوانوں کی ایک کھیپ تو ضرور اپنے ساتھ لے جاتا!

لیکن اس عجیب الخلق تماشے کا ایک خاص منظر تو رہ ہی گیا۔

جونہی رزولوشن کے پاس کرنے کا غل مچا، ہم نے دیکھا کہ وہ سردار راجہ صاحب محمود آباد اپنی کرسی سے مضطربانہ اُٹھے اور (نواب وقار الملک) بہادر کے ہاتھوں کو بے اختیارانہ چوم لینا چاہا۔ نواب صاحب کی جو سچی عظمت قوم کے دل میں ہے، اس کے لحاظ سے اگر راجہ صاحب، اُن کے قدم بھی چوم لیتے تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن رزولوشن کے پاس کرنے کے ساتھ ہی اس مضطربانہ اور بیخودانہ تعظیم کا ہم مطلب نہ سمجھے کہ دست بوسی کی قیمت نقد کے لئے کوئی متاع نقد بھی ہونی چاہیے۔ مگر اب خود نواب صاحب قبلہ کی تحریر گرامی سے یہ عقدہ حل ہو گیا، اور معلوم ہو گیا کہ واقعی اس وقت راجہ صاحب اپنی بے اختیارانہ اظہار ممنونیت میں حق بجانب تھے۔

یاد ہو گا کہ نواب صاحب قبلہ نے اپنی تحریر میں ایک جگہ ارقام فرمایا ہے:-

”بعض دوستوں نے پرائیویٹ طور پر مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ رزولوشن کی تائید کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے مرتبہ مسودہ اور اس میں اختلاف ہے اس لئے میں ترمیم پیش کروں گا، اس پر مجھ سے بہت اصرار کیا گیا کہ میں ایسا نہ کروں ورنہ جلسے میں بہت گڑبڑ ہو جائیگی۔۔۔۔۔“
 مسٹر محمد علی نے رزولوشن پیش کرتے ہوئے کہا کہ رات کو بڑی رات گئے تک اس رزولوشن کے متعلق مشورہ ہوتا رہا اور فلان فلان صاحبوں کے اتفاق سے (جن میں میرا نام بھی انہوں نے لیا)، اس کا مسودہ مرتب ہوا ہے (حالانکہ یہ صحیح نہ تھا کیونکہ نواب صاحب کے مجلس سے چلے آنے کے بعد بعض لوگوں کو موٹر کار میں بھیج کر بلوایا گیا اور خود ہی اس رزولوشن کا مسودہ، اور ممبران ڈیپوٹیشن کی فہرست مرتب کی۔ نواب صاحب قبلہ کے سامنے یہ بات قرار پائی تھی کہ صبح کو خود ایک مسودہ رزولوشن مرتب کر کے پیش کریں، چنانچہ بقیہ رات جاگ کر اور سخت تکلیف و مشقت برداشت کر کے انہوں نے مرتب فرمایا، لیکن صبح کو کسی نے پوچھا تک نہیں کہ وہ مسودہ کہاں ہے)

اس پر میں نے اپنے اُن معزز دوست کو جنہوں نے خاموش رہنے کی تاکید کی تھی توجہ دلائی کہ اس رزولوشن کی ذمہ داری اب میرے اوپر بھی آتی ہے، مگر انہوں نے اس وقت سکوت

فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا اس وقت میں نے اپنے آپ کو سخت مشکل میں پایا x x x x
 جلسے میں ایک طرف تو میرا نام مجوزین فہرست میں خلاف واقع لیا گیا اور جلسے کو دھوکا
 دیا گیا، دوسری طرف اس بات کی کوشش کی گئی کہ میں جلسے میں بالکل سکوت اختیار کروں؛
 اب اس ”عقدہ دست بوسی“ کا حل بالکل سامنے ہے۔ یہ مضطر بانہ اظہار تعظیم و تکریم اس
 لئے تھا کہ ”اگر آپ خاموش نہ رہتے تو یہ کشتی طوفان کیونکر ساحلِ مراد تک پہنچتی؟“

(۱۳۱)

حرفِ بیانِ خلوت نے ”صحبتِ نیم شبی“ کی مجلسِ خاص کے مزے لوٹے، لیکن اس بادہ گسار اور
 فیاضی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ صبح کی مجلسِ عام کو بھی سرشاری دیئے بے خودی سے محروم نہ
 رکھا جائے، کیونکہ بارہ دری سے نکل کر جو کچھ گزری اس کی ذمہ داری تو کوئی نہیں لے سکتا اور کیوں
 لے؟ لیکن اس میں شک نہیں کہ بارہ دری کے اندر تو سبھی مست تھے
 بے خود اس دور میں ہیں سب حاتم
 ان دنوں کیہ شراب سستی ہے

لیکن ہم بکھر چکے ہیں کہ ہمارے ساتی مآب دوست نے پلائی تو ضرور کوئی ایسی ہی شے جس کا
 رنگ سُرخِ مائل، اور نظروں کے لئے دلولہ انگیز تھا، لیکن اس میں شک ہے کہ کہیں پانی تو زیادہ
 نہیں ملا دیا تھا، کیونکہ ہم نے ۲۸ رہی کو دیکھا کہ شام ہوتے ہوئے جمائیاں آنی شروع ہو گئیں
 تھیں، اور چہرے اکثر بے حال تھے۔ بارہ دری سے نکلنے کے بعد ہی چند مدعیانِ آزادی ملے
 جن سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ تھا لیکن وہ رزولوشن کا مطلب بھی نہ بتلا سکے! جب کہا کہ
 بے سمجھے بوجھے آپ نے بھی تو ”رقصِ مغلوبہ“ میں حصہ لیا تھا، تو یکایک ان کے سر میں خارش
 شروع ہو گئی، حالانکہ اب ہاتھ کی جگہ سر نہیں بلکہ پیشانی تھی۔

گیا ہے سانپ نکل، اب لکیر پٹا کر

وہاں تو سب دم بخود رہے لیکن ڈیپوٹیشن کی شرکت کا مسئلہ ایسا نہ تھا جو بعد کو یا نہ آتا۔
 نے سنا ہے کہ تبیہ تمام دن اسی معرکہ آرائی میں صرف ہوا۔
 یہ بعد از انفصال اب اور ہی جھگڑا نکل آیا

بزرگان پنجاب نے فوراً اپنا بستر لپیٹا کہ ہماری قائم مقامی کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور صحبتِ نیم شبی کی کسی کو خبر نہیں دی، گویا اور تو تمام صوبوں کی قائم مقامی کا کامل لحاظ رکھا گیا تھا، سنا ہے کہ جناب (راجہ صاحب) اسٹیشن دوڑے ہوئے گئے کہ خدا کے لئے اور جو جی میں آئے کیجئے، مگر روٹھ کر نہ جائیے۔

تم بھی سچے سہی اس بات کا جھگڑا کیا ہے؟
مسٹر محمد علی نے پہلے ان کے بستروں پر قبضہ کیا تھا مگر نہ چلی۔ جناب راجہ صاحب گئے اور دلوں پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ دو نمبر اور بڑھا دیئے۔

رنجیدہ میردی زسر کوئے او سلیم
چوں میشود، نیانداگر از قفا کسے؟
بہیسی کے لوگوں کو بھی سخت شکوہ تھا۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ "صاحب ادوہ آفتاب احمد خاں صاحب کو اعلان جنگ دے آیا ہوں جب یہ حال ہے تو آئندہ سے الفرق بیتی و بیتک" معلوم نہیں کہ اس الٹی میٹم کا کیا جواب ملا؟

-۵-

معتقد ہوں کہ جے کا ناظم، مگر جا کر وہاں
عبرت آتی ہے، کہ کیا بت خانہ ویراں ہو گیا

(۱)

میں لکھنؤ پہنچے ہی پھر بیمار ہو گیا تھا، اس لئے یونیورسٹی ڈیپوٹیشن کے ٹوٹنے کی نسبت کچھ نہ لکھ سکا۔

لیکن اب ضروری ہے کہ اس کی نسبت چند کلمات عرض کروں :-

دنبال تو بودن گنہ از جانب ما نیست

باغزہ بگو، تا دل مردم نہ ربايد

کوئی واقعہ ہو اس پر سرسری نظر ڈال کر نہیں گزر جانا چاہیے اور عبرت و بصیرت اندوزی

کے لئے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی، دونوں میں ہمارے لئے ذخائر عبرت ہیں، فتح و شکست، دونوں ہم کو نصیحت کر سکتی ہیں۔ اور غور کیجئے، تو تنبہ و اعتبار کا اصل وقت فتح ہی کی گھڑیاں ہیں۔ شکست کا وقت تو ماتم و حسرت میں بسر ہو جاتا ہے۔۔۔ فَلْيَتَذَكَّرِ الْعِبَادُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (پس اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ان بندوں کے لئے جو کلام حق کو کان لگا کر سنتے ہیں، اور اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، جن کے دلوں کو خدا نے ہدایت کے لئے کھول دیا ہے اور یہی عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔)

اس خبر کو سنتے ہی ہر شخص کی زبان سے بے اختیار نہ صدا جو نکلی ہوگی، وہ یہی ہوگی کہ ”حق نے باطل پر، حریت نے استبداد پر، اور قوم نے افراد پر فتح پائی“

یقیناً فتح پائی، رات کی پردہ پوش اور جرائم پر در تاریکی میں نہیں، بلکہ علانیہ روز روشن کی فیصلہ کن روشنی میں فتح پائی۔ سازش و خدع کے ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ حق اور راستبازی کے حربہ الہی سے فتح پائی۔ دولت و رسوخ، دبدبہ و سطوت، جمعیت و قوت اور ادعا و تمدنی کی نمائش فروشیوں کی طاقت دکھلا کر نہیں، بلکہ بے سرو سامانی مضعف و عاجزی، قلت اعوان و انصار، اور فقدان اسباب و وسائل کے ساتھ فتح پائی۔ یقیناً یہ ایک فتح مبین تھی، مگر حق و باطل کی آویزش کی تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خوارق و معجزات کو سینے، تو ان کے آگے اس فتح کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اس سر زمین عجائب خیز کا ایک ایک ذرہ اپنے اندر سچائی کی فتح و نصرت کا ایک صحیفہ خوارق رکھتا ہے، اور نہیں معلوم آغا عالم سے اس وقت تک حق و باطل میں کتنے معرکہ ہائے زہرہ گداز ہو چکے ہیں؟ اذل تو ان واقعات کے مقابلے میں یہ معاملہ ہی کونسا ایسا عظیم الشان تھا؟ پھر باطل پرستی نے اسی دنیا میں جیسی جیسی عظیم الشان قوتیں، اور قاہر و جابر قوتیں اپنے ساتھ رکھی ہیں، ان کو سامنے لائے تو معلوم ہو کہ اس معرکہ میں وہ سامان ہی کسے میسر تھا؟ ہم نے حق و باطل کی جنگ آرائی کی تاریخ میں بڑے بڑے عظیم الشان تختوں کو الٹتے دیکھا ہے، جنگی سطح سونے کی تھی، اور جن کے حواشی پر لعل و جواہر سے گلکاری کی گئی تھی، ہم نے ان عظیم الہیۃ اور قدیم البنیان مندروں اور ہیکلوں کی دیواروں کو سرنگون دیکھا ہے، جن کے صحن چاندی اور سونے اور لعل و جواہر درفشان بتوں سے رُکے ہوئے تھے، ہم نے

تاریخوں میں اُن معرکوں کی سرگذشت پڑھی ہے جن میں باطل پرستی کی فوجیں بے کنار سمندر کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، مگر حق کا علم اپنے سائے میں صرف ایک ہی وجود بے سرو سامان رکھتا تھا، مگر بائیں ہمہ عاقبت کاراسی کے لئے تھی۔ حق و صداقت کا حریف آج ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ مع اپنی طاقتوں اور قوتوں کے ہمیشہ سے موجود ہے اور جب کبھی حق سے مقابل ہوا۔ تو اُس نے اپنی طاقتوں کی انتہائی نمائشیں کی ہیں۔ پس جب صدائے حق کی فتح یا پیوں کی تاریخ ایسے عظیم الشان مقابلوں کا افسانہ سُنتی ہو، اس کے لئے آج کل کے بعض مدعیانِ کارفرمائی کے نمائشی ہنگامے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ جس دست و بازو نے آہن پوش حریفوں کی صفیں الٹ دی ہوں، اور باطل پرستی کے مہیب دیوؤں اور عفریتوں کو انگلیوں پر چرخ دے دے کر پٹکا ہوا، اس کے لئے چاندی سونے کی چند متحرک پتلیاں کیا رعب و سطوت پیدا کر سکتی ہے؟

پس اس بنا پر جو کچھ ہوا، اس میں آپ کے لئے نذرت و تعجب کی کوئی بات نہیں، البتہ خود کیجئے تو عبرت و بصیرت ضرور ہے:-
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَدِيُّ
الْمُتَّقِينَ (۲۵: ۱۹)

(۲)

سب سے پہلی بصیرت جو اس واقعہ میں ہمارے لئے ہے، وہ وہی ہے جس کو آغازِ امتِ الہلال سے بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن وہ میرا ایک ایسا اعتقاد محکم اور ایقان قلبی ہے، جس کی صدا ہر آن و ہر لمحہ میرے اندر سے اٹھتی رہتی ہے، اور میں خواہ کتنی ہی مرتبہ اس کو دہراؤں، لیکن ٹھکنے کی جگہ ہر مرتبہ ایک راحت تازہ پاتا ہوں وہ حق کی فتح مندی، اور ہر منظرِ باطل کی شکست کا قانونِ الہی ہے، جس نے ابتدا ہی سے اپنے حلقہ بگوشوں کو پیغام نصرت سُنا دیا تھا کہ:-

وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا، وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ۔ (اور آخر کار کی کامیابیوں کا گھرانے کے لئے ہے، جو دنیا میں پیشوائی اور لیڈی کے خواہشمند نہیں، اور نہ اپنے اغراض و منافع کے لئے دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں اور یاد رکھو، کہ ہر کام کا انجام اور آخر صرف اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے۔)

قرآن کریم میں ”الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ ہر جگہ اسی لئے کہا ہے کہ اغراضِ فاسدہ اور مقاصدِ

ردیہ گو بظاہر حق و صداقت کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اُن کی کامیابی محض ہنگامی و عارضی ہوتی ہے، اور انجام کار کی فتح و فیروز مندی اُن کے حصے میں نہیں آسکتی۔ یہی آخر کی کامیابی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اس دُنیا میں اپنی تائید فیہی کے اعلان کے لئے ایک نشانی قرار دیا ہے اور یہی اس کا دست نصرت ہے، جو حق کو نتائج و عواقب کی نصرت بخش کر تبادلتا ہے، کہ خود وہ کس کے ساتھ ہے؟ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دُنیا شیطان کا تخت گاہ بن جائے اور خدا کی روشنی سے نسل آدم کی آنکھیں محروم ہو جائیں۔

کیا نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو جن کے اغراض و مقاصد مرضات الہی کی خواہش اور نور صداقت و حق پر وہی سے خالی ہیں، ہمیشہ ان چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے جو اپنے اندر کوئی نہ کوئی کامیابی کا ہنگامی اثر و جلوہ ضرور رکھتی ہیں، لیکن پھر آخر میں اُن کی ناکامی نمایاں ہو جاتی ہے، مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

اعمالہم کسراب بقیعة يحسبه الظن ماء، حتی اذا جاء لهم مجرد شفاء

..... الخ (ان لوگوں کے کاموں کی

مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیسا آدمی دُور سے اُسے پانی سمجھ کر دوڑتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو ریت کے تودوں کے سوا اور کچھ نہیں پاتا۔

ایک دوسرے موقع پر مکرّی کے جالے کی مشہور مثال دی:-

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِذَا

أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (۲۹۱: ۲۹۱) (ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ

اور لوگوں سے دوستی کرتے ہیں مکرّی کی ہے، مکرّی گھربانے کو تو بناتی ہے مگر گھروں میں کمزور ترین اس کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔)

پہلی آیت میں اعمال ضلالت کی مثال اس شخص کی سی بتلائی، جو پیسا ہو مگر دریا کی جگہ گیتان کو سمندر سمجھ کر اُس کی طرف دوڑے، اور بالآخر ناکامی اور نامرادی کے سوا اُسے کچھ حاصل نہ ہو دوسری آیت میں مکرّی کے جالے سے تشبیہ دی ہے کہ جو کام رشتہ الہی اور تعلق ایمانی کی قوت سے خالی ہوتے ہیں، اُن کی ہستی مکرّی کے جالے کی طرح ہوتی ہے، کہ جب تک وہ قائم

ہے، نہایت مرتب و منظم نظر آتا ہے، لیکن چونہی ہوا کی ایک ہلکی سی موج بھی اس پر سے گزری، اور ہبٹا مٹھورا ہو گیا۔ - وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

(۳)

فی الحقیقت غور کیجئے، تو انسانی اعمال کی ضلالت کے لئے اس تشبیہ و تمثیل سے بڑھ کر اور کوئی بیان نہیں ہو سکتا تھا، اور اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ اسرار و معارف اسکی تمثیلوں اور تشبیہوں ہی میں ہیں:-

تقاصر عنہ افہام الرجال

مکڑے کا جالا کیسی عجیب اور موثر چیز ہے! کس ترتیب اور نظم کے ساتھ اس کا ایک ایک تار دوسرے سے ملحق ہے، اور کس درجہ کامل پر اشکال ریاضی کے تسویہ و تناسب کے ساتھ اس کے دائرے، دائروں کے مدارج، اور ہر درجے میں متعدد خانے ہوتے ہیں؟ پھر اس محنت و سعی پر نظر ڈالئے جو جالے کے بنانے میں اوہ گوارا کرتا ہے۔ کیسی خود فروشانہ محنت کے ساتھ ایک ایک تار کو بنتا ہے، اور کس ان تھک سعی کے ساتھ، ٹوٹنے کے بعد پھر از سر نو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گویا ایک نہایت منظم، مرتب اور خوشنما عمارت ہوتی ہے، جس کی تعمیر میں حیات دنیوی کی پوری قوت صرف کر دی جاتی ہے، - باایں ہمہ اس کے ثبات و قرار کا یہ حال ہوتا ہے، کہ اس کی تعمیر و تکمیل کے عین عروج کی حالت میں، اگر ہوا کی ایک ہلکی سی حرکت مقابل ہو جائے تو ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور چشم زدن میں نابود و مفقود ہو جاتا ہے۔ بعینہ یہی حالت ان تمام کاموں کی ہوتی ہے، جو حق و معروف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے، کہ ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی اگر وہ ابتدا سے ناکام و نامراد رہیں، تو عاقبت امور، اور نتائج اعمال کے فتح و ظفر کا فیصلہ بیکار ہو جائے، وہ بظاہر کامیاب ہوتے ہیں اور مکڑی کے جالے کی ظاہر فریبی کی طرح دیکھنے والوں کو ان کی کامیابی نہایت خوشنما اور منظم نظر آتی ہے وہ اپنے مقاصد ضلالت کی انجام دہی میں اس سے کم محنت و سعی نہیں کرتے، جس قدر ایک مکڑا جالے کے بننے میں تمام کرتا رہتا ہے، وہ اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا سُرخ، اپنی صحت اور اگر قابلیت حاصل ہے، تو اپنی قابلیت، غرض کہ تمام قوتوں کو وقفِ اعمالِ ضلالت

کر دیتے ہیں، پھر دنیا دیکھتی ہے، کہ ایک نہایت خوشنما اور مرتب دائرہ بن کر طیار ہو گیا ہے جس میں طرح طرح کے خانے اور طرح طرح کے اشکال و صورت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح مکرٹے کے جالے کی ہستی اُس وقت تک ہوتی ہے، جب تک ہوا کا جھونکا اس پر سے نہیں گزرتا، اسی طرح اس کی زندگی بھی صرف اتنی ہی دیر کے لئے نظر فریب رہتی ہے، جب تک یاد حق و صداقت میں حرکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کا رخ اس کی طرف نہیں ہوا ہے، مگر اپنی تمام زندگی ایک ایسی شے کے بنانے میں صرف کر ڈالتا ہے، جسکو وہ اپنے لئے بہترین ذریعہ آرام و راحت سمجھتا ہے، مگر دراصل اس کی تمام زندگی ایک محض ناپائدار اور سرلیج الفنا عمارت بنانے میں ضائع جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ گم کردگان اعمال سمجھتے ہیں، کہ ہماری محنت ایک محفوظ اور مفید اغراض عمل کے انجام دینے میں خرچ ہو رہی ہے، حالانکہ "تار عنکبوت" کی طیاری کی طرح، اُن کی زندگی اور محنت کی یہ نامرادانہ تباہی ہوتی ہے، اور وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قوتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔

پس حق کے مقابلے میں باطل کی کامیابی سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، کہ کامیابی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ثبات و قرار اور نتیجہ آخر کی کامیابی ایک شے ہے، جس پر اس آسمان کے نیچے حق کے ہوا کسی کا قبضہ نہیں۔ یہ بہت ممکن ہے کہ باطل کی سعی و محنت ایک نظر فریب چیز ہمارے سامنے پیش کر دے، اور بظاہر معلوم ہو کہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ کامیابی ایسی ہی کامیابی ہوگی۔ جیسی کہ مکرٹے کو جالے کے بننے اور طیار کر دینے میں حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سعی ناکام رہے، وہ جس گھر کو بنانا چاہتا ہے، اس کی تعمیر میں پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ جس مصالح اور سامان سے بنایا جاتا ہے، اس سے کوئی پائدار چیز بن ہی نہیں سکتی۔

(۴)
میں کہنا چاہتا تھا کہ "یونیورسٹی ڈیپوٹیشن" کی شکست میں قانون الہی کی ایک عبرت انگیز بصیرت پوشیدہ ہے، ایک مرتبہ گزشتہ تین ماہ کے واقعات کو یاد کر لیجئے اور دیکھئے کہ کس انتہائے جدوجہد اور کمال سعی و جانفشانی کے ساتھ "ارباب حل و عقد" نے اس ڈیپوٹیشن کی عمارت کھڑی

کی تھی، اور بعض لوگوں نے اپنی کیسی کچھ گراں بہا چیزیں اس کے پیچھے نہیں دے دی تھیں، راتوں کی نیندیں اس کے لئے قربان کی گئیں، دن کا آرام و راحت اس کے لئے غارت ہوا بہت سے دعووں سے دست برداری کی گئی، اور اس صلح کے لئے جنگ کی فتح مند یوں کی نمائش و شہرت سے بھی ہاتھ اٹھایا گیا، مگر بایں ہمہ اس جدوجہد جوش و خروش، غرور و ادعا، طمانیتہ و استغنا، اور اظہار سطوت و جبروت کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ یہ کہ صدائے حق و معروف کے ایک جھونکے ہی میں اس بیت عنکبوت کا خاتمہ تھا: - وَإِنَّا لَوَآءِدُهَا لَبِئْسَ الْبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

ہم بڑی چیز سمجھتے تھے، یہ میخانے میں

نکلا اک جام کی قیمت بھی نہ ایماں اپنا

جیسا کہ بار بار لکھ چکا ہوں، اس موقع پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو سرسری نظر کے حوالے نہ کیا جائے، یہ ایک بن ترین مثال تازہ ہے، اس امر کی کہ حق کی صدا، ضایع نہیں جاسکتی، اور گودنیوی اور انسانی طاقتیں کتنی ہی مخالف ہوں، لیکن وہ بالآخر کام کر جاتی ہے، کام کرنے والوں کے لئے امید اور تمہت کا یہ ایک پیغام ہے، اور منکرین قوت حق و معروف کے عبرت و موعظت کا ایک تازیانہ: - وَتَلَا: الْاِمْتَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(۵)

۲۶ اور ۲۸ دسمبر کو جو اجتماع لکھنؤ میں ہوا تھا، وہ صحیح طور پر فونڈیشن کمیٹی کا اجلاس ہونا ہوا، لیکن تاہم اسکو یونیورسٹی کا آخری فیصلہ کرنے کے لئے کافی سمجھا گیا، اور ڈیپوٹیشن کے انتخاب کے مسئلہ کو بظاہر عام اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا، جلسہ کے بعد بھی ایک منگ اگر کوئی صدائے مخالف نہیں اٹھی، اور پھر جناب نواب صاحب قبلہ کی تحریر شائع بھی ہوئی، تو اس میں نفس مسئلہ انتخاب و وفد و تفویض اختیارات کا ملکہ کی نسبت چنداں اعتراض نہ تھا، بلکہ زیادہ تر اشخاص وفد کی قلت و کثرت اور طریق انتخاب کی بے فائدگیوں پر اظہار تاسف کیا گیا تھا، نیز یہ کہ تحریر کا حاصل ڈیپوٹیشن کی شکست اور بالکل برہمی۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اس کارروائی کی مخالفت بحالت موجودہ بالکل بے سود نظر آتی تھی، کس کو اس کا خیال بھی ہو سکتا تھا، کہ اس تمام کارروائی ہی کو سرے سے باطل کر دیا جائے گا؟

اور قوم کو اس کی چھیننی ہوئی "بلیک چک بک" پھر واپس مل جائے گی، جلسے میں جو آواز مخالفت کی بلند کی گئی تھی، وہ "لکھنؤ کی ناکام کوشش" تھی، اور اب "کامیاب" حلقے کے لئے کوئی وجہ نہ تھی کہ لکھنؤ کی "کامیابی" کا "کلکتہ کی ناکامی" سے مبادلہ کرے لیکن باوجود اس کے عرصے کے بعد جب آواز بلند کی گئی، تو دو ہفتے کے اندر ہی اس کا اثر ہر طرف سے نمایاں ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ حالات میں اس درجہ تغیر ہوا، کہ اضافہ و اصلاح ہی نہیں، بلکہ سرے سے ڈیپوٹیشن ہی کا خاتمہ کر دینا پڑا، اور جس عمارت کو تکمیل تک پہنچا کر اس کے گنبد اور برجیوں کے لئے اینٹیں چینی جا رہی تھیں اس کی بنیاد ہی مسمار ہو گئی!!

پس نتیجہ یہ بتلانا ہے کہ ہمارے آگے "کامیاب" کاموں کا خواہ کیسا ہی محکم و قوی قلعہ ہو، اور خواہ مقاومت کا اصلی وقت گزر ہی کیوں نہ جائے، لیکن تاہم اعلانِ حق کی طاقتِ نسخہ راپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہتی، اور اس کے لئے صرف یہ دیکھنا چاہیے، کہ خود ہماری نیت اور حق پرستی کا کیا حال ہے، مقابل و حریت کی کامیابی کا کوئی سوال نہیں۔ آج کل حق کی غربت و کس مہر سی کا ایک خاص سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اعلانِ حق و سعیِ اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس خیال سے قدم نہیں اٹھاتے، کہ مخالف کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان کی مخالفت کا مناسب اور اصل وقت نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے، کہ اشخاص نکتہ چینی کی طرف سے بے پروا ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں، کہ ایک مرتبہ اگر وہ کسی طرح اپنے کاموں کو کامیاب دکھلا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر کامیاب کاموں کی مخالفت کو بے سود و بے وقت سمجھ کر، کوئی مخالفت کا تصور بھی نہیں کرے گا، اس طرح کے کاموں کے لئے انہوں نے بعض اصطلاحیں وضع کر لی ہیں، مثلاً "طے شدہ مسئلہ"۔ "اتفاقِ عام کا فیصلہ"۔ "کثرتِ رائے کا فیصلہ"۔ "کثرتِ رائے کا قرارداد"۔ قوم بھی بالعموم ان ترکیبوں سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اور کسی بتہ خدا کو مخالفت کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر خاموش ہو رہتا ہے، کہ اب مخالفت کا وقت باقی نہیں رہا۔ ایک طے شدہ اور اتفاقِ عام کے فیصلہ کردہ مسئلے کی نکتہ چینی کرنا

بالکل بے اثر بلکہ تمسخر انگیز ہوگا۔

مذہب، اخلاق، اور قانون، ہر لحاظ سے یہ ایک سخت خطرناک اور اصولی غلطی ہے، اور دراصل اعلان حق و امر بالمعروف کے سدباب کی ایک قومی علت لیکن میں اس وقت صرف اس تازہ ترین مثال پر توجہ دلاؤں گا۔ جو لوگ کسی سچی بات کو سچ کہنے کے لئے اس کا سچ ہونا کافی نہیں سمجھتے، اور اس کی ضرورت دیکھتے ہیں، کہ لوگ اُسے سچ مان بھی لیں، اُن کو اس مثال سے عبرت پکڑنی چاہیے، میں نے جب عین جلسے میں ڈیپوٹیشن کی مخالفت کی تو اس سے بالکل بے پروا تھا، کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اہلال میں مضامین کا سلسلہ شروع کیا، تو اُس وقت بھی یہ خیال پیش نظر نہ تھا کہ سر دست اس کوشش میں کامیابی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ بار بار کہہ چکا ہوں، میرے عقیدے میں اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہو سکتی، کہ اس کے اعلان کو نتائج اور کامیابی کے ظہور کا محتاج قرار دیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو اس دُنیا میں، جس کا نصف کترہ ہر وقت تاریک رہتا ہے، کبھی بھی حق کی روشنی ظاہر نہ ہو، پس یہ محض ایک عقیدے اور رائے کا اظہار تھا، اور نتائج کے انتظار سے بالکل بے پروا، تاہم اگر نتیجہ خدا کے ایک عاجز بندے کے پیش نظر نہ تھا، تو کون کہہ سکتا ہے، کہ اس نصرت فرمائے حق و صداقت کی مشیت میں کبھی نہ تھا، جس نے ہر کام میں عواقب امور کی کامیابی کو اپنی نصرت بخشی کی ایک آیت مبین اور اثر عظیم قرار دیا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وان ینخذ لکم، فمن ذالذی ینصرکم من بعدہ؟ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون ہ

نتیجہ نکلا، اور جس سرزمین میں ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہلائی نہیں جاسکتی تھی، وہاں آج ایک پوری بنی ہوئی عمارت اس طرح منہدم ہو گئی ہے کہ اس کے اطلال و آثار تک کا پتہ نہیں، اور (فونڈیشن کمیٹی) کا میدان جس طرح ۲۸ دسمبر کی صبح سے پہلے صاف تھا، اب پھر ویسا ہی بار عمارت سے سبکدوش ہو گیا ہے، قوم کو چک بک، واپس مل گئی ہے، اور آئندہ خواہ بنک کی دیواروں کے نیچے سرنگ کھود کر خزانہ ہی کیوں نہ نکال لیا جائے، مگر الحمد للہ اب تک کوئی چک اس کے نام

نہیں گئی ہے۔

(۶)

ایک سب سے بڑی عبرت اس واقعہ میں قوم کے لئے یہ ہے، کہ وہ اپنی قوت کا اندازہ کرے، اور محسوس کرے کہ تغیراتِ حالات نے جو ہمیت و جبروت اُس کی آواز میں پیدا کر دیا ہے، یہ کیسی بد بختی ہے کہ خود وہ اُس سے غافل ہے؛ تلوار اگر کند ہو گئی ہے، تو شکایت کا موقعہ نہیں، لیکن افسوس اس کے حال پر ہے، جو اپنے ہاتھ میں ایک ایسی تیغ تیز رکھے، جس کی کاٹ کے خوف سے حریف کانپ رہا ہو لیکن خود وہ اس کے جوہر سے بے خبر ہو۔

دو سال سے قوم نے اپنی رائے اور آواز کی جو ہمیت اشخاص کے دلوں پر قائم کر دی ہے، وہ اصلی قوت عمل ہے، بشرطیکہ قوم اُس حربے سے کام لے، نیز یہ کہ صحیح معتدل، اور بروقت کام لے، فاؤنڈیشن کمیٹی کے گزشتہ اجلاس، اور پھر ڈیپوٹیشن کی شکست، یہ دو متضاد واقعات ہیں، جن کو جمع کرتا ہوں، تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی بیداری میں شبہ نہیں، اس کی قوت اور ہمیت کے اعتراف سے بھی دلوں کو انکار نہیں، گوزبانوں کو انکار ہو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ برسوں کی تقلید اور اعتماد نے دماغوں کو معطل کر دیا ہے، خود اپنی سمجھ اور فکر سے کام لینے کی عادت مفقود ہے، اور میدانِ عمل میں نو آموزی اس پر مستزاد۔ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے اشخاص کی قوت و استبداد سے شکست کھاتی تھی اب قوت سے نہیں، مگر غلط فہمی، سادہ لوحی، نو آموزی، اور خدع و فریب سے شکست کھا جاتی ہے، پھر اصلی مصیبت یہ ہے کہ تقلید و اعتماد بے جا کی عادتِ دیرینہ اب بھی زنجیرِ پاب ہے، اور وقت پر معاملات کو سمجھنے اور غور کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی چونکہ حس و بیداری کے وجود میں شک نہیں اور حقوق کے مطالبہ کا خیال پیدا ہو گیا ہے، اس لئے اگر حقیقت سے پروے اٹھادئے جائیں، اور کوئی آواز چیخ چیخ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کرے، تو فوراً ایک حرکت ہر طرف پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ ساتھ دینے سے انکار نہیں

کرتے۔

آج جس قوم کی صدائے ”ارباب حل و عقد“ کو مجبور کیا کہ ڈیپوٹیشن کی کارروائی منسوخ کر دیں، وہ اس وقت بھی موجود تھی، جب ۲۸ دسمبر کو ڈیپوٹیشن کی تجویز لغو ہائے مسرت کے غلغلوں اور چیخوں کے صدائے متصل و پیہم کے ہنگاموں میں پاس کی گئی تھی، ڈیپوٹیشن کی مخالفت میں جو خیالات آج الہلال کے صفحات پر شائع ہوئے، یہی خیالات تھے جو عین تجویز کے پیش ہونے کے بعد ظاہر کئے گئے تھے، اور سننے والوں میں بھی بہت سے اشخاص وہی تھے، جنہوں نے الہلال کے صفحات پر آج نظر ڈالی۔ مگر پھر غور کیجئے کہ تاج دونوں وقت کے لئے مختلف بلکہ متضاد ہیں؟

اس کی علت وہی ہے، جو سطور بالا میں ظاہر کی گئی، قوم کی بیداری اور صلائے حق کی سماعت کے لئے مستعدی میں شک نہیں، لیکن اس کا کیا علاج کہ وقت پر کام کرنے والوں کی نیرنگ طرازیوں اور شعبہ سامانیوں کا ہجوم اُسے اصلیت کے سمجھنے کی ہمت ہی نہیں دیتا؟ لوگ قطعاً غلط فہمی میں پڑ گئے، اور بالکل نہ سمجھے، کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے اور کیا ہے جو ہم نے اٹھا کر دے دیا ہے؟ خریداروں نے دراصل یہ سمجھنے کی فرصت ہی نہ دی کہ

مشتری چه کس ست وہائے ما چند ست

لیکن جب کچھ زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد اصلی حالات بہ عنوان خاص لوگوں کے سامنے پیش کئے گئے، تو غلط فہمی دور ہونا شروع ہوئی۔ اور جو بات وقت پر نہ سمجھتے تھے، اب ہر شخص کے سمجھ میں آنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جلسے بھی منعقد ہوئے، تجویزیں بھی پاس ہوئیں، مضامین بھی نکلنے لگے اور قوم اپنی طاقت سے کام لینے کیلئے مستعد ہو گئی۔

پھر اس پہلو پر بھی نظر ہے کہ نواب صاحب قبلہ کا مضمون نکلا، لیکن کس طرح نذر غفلت و اخصاں ہو کر رہ گیا؟ اس موقع پر بھی لوگ محتاج تھے، کہ ان کی غفلت پر ایک پُر زور صدائے تاسف بلند کی جائے، ان تمام حالات سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ بیداری پیدا ہو گئی ہے، مگر بیدار کرنے والوں کا کام ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم کام ابھی باقی ہے، یہ بیداری کچھ مفید نہیں ہو سکتی، اگر کوئی ہاتھ غفلت کے نازک موقعوں پر بھی بیدار رکھنے

کے لئے ہر وقت مستعد نہ رہے، اور ہمیشہ معاملات کی تہ اور اصلیت سے خبردار نہ کرتا رہے۔
لوگ اٹھ بیٹھے ہیں مگر چلنے کے قابل نہیں، اور پھر لیٹ جانے کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔
پس وقت ہے کہ کام کرنے والے قوم کی بیداری کی زیادہ رجز خوانی نہ کریں، بلکہ بیداری کو
قوی کرنے اور دماغ میں صحیح ہشیاری پیدا کرنے کی سعی میں مصروف ہو جائیں۔

(۷)

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قوم نے اپنی آواز میں جو قوت پیدا کر لی ہے، وہ ایک اصلی قوت
عمل ہے، جس کے بغیر کوئی نیا دور پیدا نہیں ہو سکتا تھا، تاہم یہ ایک قوت ہے، اسی حالت
میں مفید ہے جب کہ اس کا استعمال صحیح ہو، بس یہ بڑی سخت اور مہلک غلطی ہوگی اگر لوگ
ان کامیابیوں پر مغرور ہو جائیں، اور افراد اپنی قوت سے جو فائدہ اٹھاتے تھے، ویسا ہی غلط
فائدہ قومی قوت اور رائے کے نام سے بھی اٹھایا جائے، بہت بڑی ضرورت اس امر کی بھی
ہے، کہ قوت کا استعمال ہمیشہ حزم و احتیاط، اور اعتدال، و صحت طریق استعمال کیساتھ ہو

نیکی کی تلقین اور برائی کی روک

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

١١، ١٨، ٢٥، اگست ١٩١٢ء

ان الحكم الا لله

يكم جولاى ١٩١٣ء

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

-۱-

سچ یہ ہے کہ پُل صراط کی راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور اس کے نیچے آتشِ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ لیکن اس کا سامنا صرف قیامت ہی کے دن پر کیوں اٹھا رکھا جائے؟ (الدنیا مزرعة الآخرة) آج دُنیا کے سفر میں بھی پُل صراط ہر شخص کے سامنے ہے۔

یہ پُل صراط درحقیقت (اخلاق) کی دشوار گزار راہ ہے۔ جذبات و امیال انسانی کے اعتدال کا لاینحل مسئلہ ہی اصلی پُل صراط ہے۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور اس کے نیچے ہلاکت و بربادی کا قعر، آدم کی اولاد میں سے کوئی نہیں جس کو اس پر ایک بار نہ گزرنا ہو: - وَ لَنْ مِّنْكُمْ اَکْثَرٌ وَّ اِرْذٰهَا، کَانَ عَلٰی رِجْلِکَ حَتّٰی مَقْضٰیًا (۱۹: ۱۱) تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر سے نہ گزرے، یہ ایک دہرہ اور فیصلہ ہے۔ جس کو خدا نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اخلاق کے سینکڑوں مشکل مسائل میں سے ایک مشکل تر مگر اصولی مسئلہ حُب و بغض، تولد و تبرا، تحسین و تذلیل اور عفو و انتقام کا بھی ہے۔ ایک طرف اخلاق ہم کو تلقین کرتا ہے کہ دل کو محبت کے لئے مخصوص کر دو کہ اس گھر کے لئے یہی فالوس موزون ہے۔ اُنیس سو برس پیشتر

کا ایک اسرائیلی واعظ کہتا ہے کہ:- دشمنوں کو بھی پیار کرو، کیونکہ اگر صرف چاہنے والوں کو چاہا تو تمہارے لئے کیا اجر؟

اخلاق کے اولین اور سامنے کے سبق یہی ہیں کہ پیار کرو، خاکسار بنو، کسی سے بغض نہ رکھو، سب کی عزت کرو، انسان کی انسانیت کا بغیر تفریق ادب کرو اور جس کو سامنے دیکھو سر جھکا دو، سوسائٹی نے بھی صدیوں سے ان تعلیموں کو اعتقاداً قبول کر لیا ہے۔ اور اصطلاحی اخلاق، مروت، پاس و لحاظ، شرم و حیا، شرافت و انسانیت تمام الفاظ انہیں معنوں میں یولے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے مقابلے میں اسی اخلاق کا ایک دوسرا پارٹ ہے۔ جہاں آکر اس کی یہ غریب و مسکین صورت ایک سخت اور جاہرانہ خشونت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں اگر اسکی صدا پہلی تعلیم دیتی ہے، تو خود اس کا عمل دوسری شکل میں سامنے آتا ہے، وہ چور کو قید کرتا ہے، قاتل کو پھانسی پر چڑھاتا ہے۔ نیکی کی جتنی تعریف کرتا ہے، اتنا ہی بدی کو بُرا بھی کہتا ہے، زید کو کہتا ہے کہ وہ نیک ہے اس لئے اچھا ہے، عمر کو کہتا ہے کہ تم بد اعمال ہو اس لئے بُرے ہو، ظالم سے اُس کے ظلم کا اور مجرم سے اُس کے جرم کا مُطالبا کرتا ہے، پہلی حالت میں جس قدر عاجز تھا۔ اتنا ہی اس حالت میں مغرور و متکبر ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر عاجزوں کے جھکے ہوئے سروں کو اٹھا کر اپنے سینے پر جگہ دیتا تھا، تو اب سرکشوں کے سروں کو ٹھوکروں سے پامال کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حالت یہ ہے۔ کہ اُس کی پہلی تعلیم سے اگر صرف معبدوں اور خانقاہوں میں رونق پیدا ہوئی تھی تو اس عمل سے پوری دنیا میں انتظام اور قانون قائم ہوتا ہے۔

ایسی حالتیں اصول کے لئے ایک سخت تصادم اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فیصلہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان متضاد حالات میں راہ تطبیق کیا ہے؟ عفو و درگزر کے اصول سے کام لیجئے تو دنیا میں نیکی و بدی کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ انتقام و پاداش کی راہ اختیار کیجئے تو دنیا سے رحم و محبت نابود ہو جاتی ہے، سب کو اچھا کہیے، تو صرف اچھوں کے لئے پھر آپ کے پاس کیا ہے، بُرائی کیجئے تو اس کے حدود اور فیصلہ کن اصول کیا ہیں؟

آج ملک میں جو طبقہ شخصی حکومت کے جراثیم سے مریض ہو رہا ہے وہ گو خود جاں بلب ہے، مگر اُس کی نظر اپنے مرض پر نہیں، بلکہ دوسروں کی شکایتوں پر ہے، غلامی کے حلقوں کے لئے سب کے کان چھیدے ہوئے ہیں۔ پاؤں برسوں سے بوجھل بیڑیوں کے عادی ہو گئے ہیں۔

ان حلقوں اور بیڑیوں کے لئے ضرور نہیں کہ وہ تخت و تاج ہی کے طرف سے بچھے گئے ہوں بلکہ ہر چاندی کا ڈھیر، ہر قیمتی کپڑا، ہر قیمتی موٹر، ہر ہوٹل کی اعلیٰ ترین منزل کا مقیم، اور ہر وہ مدعی جس کے گلے میں طاقت اور جیب میں سئے ہوں ایک قانون اور موروثی حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے اپنے حلقہ غلامی کے انتساب کا فخر دے دے۔ رسولِ عربی کے وقت تین سو ساٹھ بت تھے۔ جن سے بیت خلیل کی دیواریں چھپ گئی تھیں، لیکن آج اُس کی اُمت میں ہر چھکلی ہستی لات و منات کی قائم و مقام ہے۔ اور ہر حاکم اور ہر رئیس، ہر حکام رس اور سب سے آخر، مگر سب سے پہلے، ہر خوش لباس لیڈر ایک بت کا علم رکھتا ہے۔ پوری بت مودا کی پوجا اور پرستش میں مشغول ہے، اور بعینہ اس پرستش کا وہی جواب رکھتی ہے جو قریش مکہ کے پاس تھا کہ:- مَا نَعْبُدُ إِلَّا بَقْرًا نُونًا إِلَّا اللَّهُ زَلْفَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَيَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ شَفَعَاءُنَا۔

اس انسانی پرستش ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ بالعموم طبیعتیں مدح و تحسین کی عادی ہو گئی ہیں، نکتہ چینی اور نقد و اعتراض کی شتمل نہیں ہو سکتیں، ہر شخص مخاطب سے اگر کوئی امید رکھتا ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ مدح و منقبت کا ترانہ سنائے۔ اور بادۂ تحسین و آفرین کی پے درپے بخشش سے ساقی کا ہاتھ کبھی نہ ٹھکے۔ شرک و بت پرستی کے اس عام سکون میں اگر کوئی صائے توحید خلل انداز ہوتی ہے تو ہر طرف سے اپنے قدیمی پیشتر کی طرح:- لَسْنَا نَخْدَعُكَ إِلَّا غَيْرِي لَا جَعَلْنَاكَ مِنَ الْمُسْجُودِينَ ۵ (۲۶: ۲۹) اگر میرے سوا کسی دوسری ذات کو تو نے اپنا معبود بنایا تو میں تجھ کو فید کردوں گا۔ کا فل مچ جاتا ہے۔ اور صرف یہ معبودانِ باطل ہی نہیں بلکہ ان کے پرستار بھی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ایک قدیمی سنت ہے۔ اور دنیا میں جب کبھی سچائی آئی ہے۔ تو اس کو ہمیشہ ہی ایسے لوگوں سے مقابل ہونا پڑا ہے:- فَمَا كَانَ

جواب قومہ، الا ان "قَالُوْا حِرْزُوْهُ وَاَنْصُرُوْا الْاِيْمٰنَ كُنْتُمْ فَاَعِلِيْنَ" (۲۱: ۶۸)

ایسے موقعوں پر عموماً اخلاقی مواعظ سے کام لیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بڑے آدمیوں پر حملہ کرنا انسانیت اور تہذیب کے خلاف ہے۔ گالیاں دینا کوئی اچھی عادت نہیں، اختلاف رائے ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مخالف آرا رکھنے والوں کی تذلیل و تحقیر کی جائے، پھر اگر آپ ایسا کرنے کے لئے مجبور ہیں تو ذرا ہجہ نرم کیجئے اور شکایت بھی کیجئے تو شکر کے ہجہ میں کیجئے، نرمی اور محبت سے کام نکلے تو سختی دکھلانا نشان شرافت نہیں۔

آج کل بھی کہ ہشیاری و بیداری کی نہیں تو خمار و سرشاری کی ایک کروٹ تو مسلمانوں نے ضرور بدلی ہے۔ نکتہ چینیوں کی زبانون کو ایسے ہی ظاہر فریب اور اخلاق ناجملوں سے بند کیا جا رہا ہے، پس ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصولاً اس مسئلے پر غور کریں کہ فی الحقیقت اس بارے میں کوئی فیصلہ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ کسی کو برا کہنا یقیناً اچھی بات نہیں، اول محبت کے لئے ہے نہ کہ عداوت کے لئے۔ لیکن کیا ایسی صورتیں ہیں۔ جن میں یہ برائی بھی سب سے بڑی نیکی اور بھلائی ہو جاسکتی ہے؟

سب سے پہلے اُسے اخلاق کے عام اصول کے لحاظ سے دیکھئے جب بھی فیصلہ صاف صاف ہے، دنیا میں جس دن اخلاق نے کہا کہ نیکی کو نیک اور نیک عمل کو اچھا کہو، کیونکہ بغیر اس کے دنیا میں نیکی زندہ نہیں رہ سکتی، اُس وقت اُس نے ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ نیکی کی خاطر بدی کو بُرا اور بد عمل کو قابلِ نفرین سمجھو کیونکہ نیکی کو اس کا حق تحسین مل نہیں سکتا جب تک بدی کو اُس کی سزائش اور نفرین نہ مل جائے۔

بہ زیادہ غور کیجئے تو یہ ایک قدرتی اور عام معمول بہ بات ہے۔ گو اُس کا آپکو جس نہ ہو، دنیا میں اخلاقی محاسن فی الحقیقت ایسے اعراض ہیں، جو بغیر کسی اضافی تعلق کے کوئی وجود مستقل نہیں رکھ سکتے۔ یہی سبب ہے کہ اُن کا فیصلہ قطعی ہمیشہ سے مشکل رہا ہے اور اب بھی مشکل ہے۔ پس اُن محاسن و فضائل کا اگر کوئی معبود ہے تو صرف اُن کے اضداد کے تقابلی ہی کا نتیجہ ہے، جب رزائل انسانی کو نمایاں نہ کیجئے گا، فضائل انسانی وجود پذیر نہ ہوں گے۔ اس کے لئے روشنی اور تاریکی کی مثال شاید فہم مقصد میں معین ہو کہ روشنی کا وجود صرف تاریکی کے وجود

ہی کا نتیجہ ہے۔

رہا، اخلاقی تلقینات اور اعمال کا اختلاف، تو یہ اخلاق کے ہر مسئلے میں درپیش ہے۔ مگر درحقیقت دونوں صورتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اخلاق دنیا میں کسی شے کوئی نفسہ اچھا یا برا کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس کی ہر تعلیم نسبت و اضافت سے وابستہ ہے اور اسکی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی شے اس کے آگے نہ اچھی ہے اور نہ بُری، ایک ہی چیز کا بعض حالتوں میں نام نیکی ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں بدی۔ یہی حال اس مسئلہ کا بھی ہے، عفو و درگزر، آشتی و محبت نرمی و عاجزی انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہیں لیکن کن کن کے سامنے؟ عاجزوں، اور در ماندوں کے سامنے، نہ کہ ظالموں اور مجرموں کے آگے، ایک مسکین و فلاکت زدہ پر رحم کیجئے تو سب سے بڑی نیکی، اور ایک ظالم پر کیجئے تو سب سے بڑی بدی ہے۔ گرے ہوؤں کو اٹھائیے تاکہ وہ چل سکیں، لیکن اگر سرکشوں کو ٹھوکر نہ لگائیے گا تو وہ گرے ہوؤں کو اور گرا دیں گے، قانون کو دیکھئے تو وہ جرم کو روکنے کے لئے خود جرم کرتا ہے، خونریزی اس کے سامنے سب سے بڑی معصیت ہے۔ لیکن خونریزی کو روکنے کے لئے وہ قاتلوں کے خون بہانے ہی میں امن دیکھتا ہے۔ قاتل کا قتل بدی تھا، لیکن عدالت کا فتوے قتل سبلی ہو گیا۔ ہم نے بغیر کسی ترتیب کے چند جملے پھیلا دیئے، کیونکہ یہ اخلاق کے ایسے عام اعمال ہیں، جن کو یاد دلانا کافی ہے، پس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان اخلاقاً نرمی و آشتی اور محبت و عفو کا مستحق ہے اور کسی کا بُرائی کے ساتھ ذکر کرنا اخلاق کے نام سے ایسی سخت بد اخلاقی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جس پر اگر ایک لمحے کے لئے بھی عمل کیا جائے تو دنیا شیطان کا تخت گاہ بن جائے۔ نیکی و اعمال صالحہ کا نظام درہم برہم ہو جائے، قانون، اخلاق، مذہب، حسن و قبح کی تمیز اور نور و ظلمت کی تفریق، کوئی بھی خدا کو خوش کرنے والی چیز دنیا میں باقی نہ رہے۔

یاد رکھو کہ ہر محبت کے لئے ایک بغض لازمی ہے، اور کوئی عاجزی نہیں کر سکتا جب تک کہ متکبر و مغرور بھی نہ ہو، نیکی کو اگر پسند کرو گے تو اس کی خاطر بدی کو بُرا کہنا ہی پڑے گا اور خدا کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو شیطان کی دشمنی کی پروا نہ مت کرو۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے لئے فیصلہ کن حدود معین ہونے چاہئیں، نرمی و آشتی اور عفو

و درگذر کے مقامات کیا کیا ہیں اور سخت گیری و پاداش و انتقام کا حق کس موقعہ پر حاصل ہوتا ہے؟
 عام اخلاق کے اصول بھی ان سوالوں کا جواب شاید دے سکتے ہیں، مگر ہم تو دنیا کی ہر شے
 کو مذہب ہی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نہیں جانتے کہ دنیا میں اور کیا کہا جاتا ہے؟
 ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ایک امام مبین، نبیاناً لکل شیئی، بیان للناس، نور و کتاب
 مبین، اور انسان کے ہر اختلاف و نزاع کے لئے ایک حاکم ناطق ہے اور پھر اس کا عملی نمونہ
 اور وجودِ ظلی اس کے حامل و مبین کی زندگی کے اعمال ہیں کہ (لقد کان لکم فی رسول اللہ
 اسوۃ حسنة) پس ان سوالوں کے جواب بھی وہیں ڈھونڈنا چاہیے۔

(اسلام) نے اپنی تعلیم و دعوت اور اپنی امت کے قیام و بقا کے لئے اساس اولین اور
 نظام بنیادی ایک اصول قرار دیا ہے۔ اور اس کو وہ "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" سے تعبیر کرتا ہے۔
 وَلَنْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۱۰۳: ۳) (تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دنیا کو نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم کرے،
 اور برائی سے روکے وہی فلاح یافتہ ہیں۔)

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دعوتِ الی الخیر، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے
 پیش کیا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا اس کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن اس رکوع میں
 آگے چل کر دوسری آیت ہے: - كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (۱۱۰: ۳) (تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے
 ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اشرار ایمان رکھتے ہو۔)

ایک تیسری آیت میں مسلمانوں کا یہ ملی امتیاز اور قومی فرض زیادہ نمایاں طور پر بتلایا ہے:-
 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
 (اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیان اور اوسط کی امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے
 میں تمہارا رسول گواہ ہو۔ ۲: ۱۴۳)

-۲-

اسلام نے اپنی تعلیم و دعوت اور اپنی امت کے قیام و بقا کے لئے اساس اولین اور نظام بنیادی ایک اصول قرار دیا ہے۔ اور اس کو وہ "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" سے تعبیر کرتا ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
ذَٰلِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (۱۰۴:۳۱)

(تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، جو دنیا کو نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم کرے، بُرائی سے روکے

وہی فلاح یافتہ ہیں۔)

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے۔ اور بظاہر مسلمانوں میں سے ایک گروہ خاص کا اس کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن اس رکوع میں آگے چل کر دوسری آیت ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ (۱۱۰:۳)

(تمام امتوں میں سے تم سب سے بہتر ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے روکتے ہو۔

اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔)

ایک تیسری آیت میں مسلمانوں کا ملی امتیاز اور قومی فرض زیادہ نمایاں طور پر بتلایا ہے:-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَاهِدًا (۱۲۳:۲۱)

(اور اس طرح ہم نے تم کو درمیانی اور وسط کی امت بنایا تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلے

میں تمہارا رسول گواہ ہو۔)

تفسیر آیات | ان تینوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کا اصلی مشن، مقصد، تخلیق، قومی امتیاز اور شرف خصوصی اس چیز کو قرار دیا ہے۔ کہ گود دنیا میں

اعلان حق ہر برگزیدہ ہستی اور جماعت کا فرض رہا ہو مگر مسلمانوں کا سرمایہ زندگی یہی فرض

ہے۔ وہ دنیا میں اس لئے کھڑے کئے گئے ہیں کہ خیر کی طرف داعی ہوتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور بُرائی کو جہاں کہیں دیکھتے ہیں۔ اپنے تئیں اس کا ذمہ دار سمجھ کر روکتے ہیں۔ آخری آیت میں کہا کہ تم کو ایک وسطی ملت بنایا گیا تاکہ تم اولین و آخرین کے لئے گواہ بن سکو اور اس امر کی کہ تم نے اپنا یہ فرض ادا کیا یا نہیں تمہارا رسول امین اللہ کے آگے گواہ ہو۔ اخلاق کے تمام دفتر متن قرآن کا یہی اصول ہے۔ دنیا میں سوسائٹی کے آداب اور قانون کا احتساب بھی اسی اصول پر قائم ہے۔

گو تفصیل کا موقعہ نہیں مگر ان آیات کے متعلق چند تفسیری اشارات کرونا فہم مقصد میں معین ہوگا۔

دوسری آیت میں اس لئے (المعروف) اور (المنکر) پر الف لام امر بالمعروف حکم عام ہے استغراق کے لئے آیا تاکہ (بقول امام رازی) معروف اور منکر میں کوئی تخصیص و تحدید باقی نہ رہے۔ اور ظاہر ہو جائے کہ وہ ہر نیکی کے لئے امر اور ہر بدی کے لئے نہی ہیں۔ عام اس سے کہ وہ کہیں ہو اور کسی صورت میں ہو۔ (وہذا یقتضی کونہم آمرین بکل معروف وناہین عن کل منکر۔ تفسیر کبیر۔ ج۔ ۲۔ صفحہ ۲۲۵)

مسلمانوں کے ملی شرف و فضیلت کی علت (خیر امتہ اخروجت للناس) کے بعد امر بالمعروف کا ذکر کیا، اور یہ اس لئے کہ پہلے وصف بیان کر کے پھر اس کی علت بیان کی جائے، یعنی مسلمانوں میں بہترین امت ہونا صرف ان کے اس وصف پر منحصر ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہیں۔ خیر کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں (کما تقول ذید کریر) یطعم الناس ویکسوھما اور یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ وصف امتیازی ان سے جاتا رہے۔ تو پھر وہ بہترین امت ہونے کے شرف سے بھی محروم ہو جائیں اور ان کا اصلی قومی امتیاز ان میں باقی نہ رہے۔

تیسری آیت میں ان کو وسط کی امت قرار دیا اور پھر اس کا سبب بیان تیسری آیت کی تفسیر کیا گیا کہ "تاکہ تم لوگوں کے لئے گواہ ہو" افسوس ہے کہ ایسی صاف اور سلجھی ہوئی بات میں بھی ہمارے بعض مفسرین نے لا حاصل بحثیں پیدا کر دیں اور اس بحث

میں بحث میں پڑ گئے کہ یہ شہادت دُنیا میں ہوگی یا آخرت میں؟ اسلام کا اصلی کارنامہ غیر فانی دُنیا ہی کی اصلاح تھا، مگر مفسرین اس کی طرف سے اس درجہ غافل ہیں کہ ہر شے کو آخرت ہی پر اٹھا رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اسی شہادت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ذکر کیا گیا ہے کہ:- کنت علیہم شہیداً مادمت فیہم۔ (میں اپنی اُمت پر شاہد تھا، جب تک کہ میں اُن میں موجود تھا۔)

اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی اُمت میں دُنیا کے اندر موجود تھے نہ کہ آخرت میں پس یہاں بھی شہادت سے وہی شہادت مراد ہے جو دُنیا کی زندگی میں انجام دی جاسکتی ہے۔ تاہم (علامہ رازی) کا ہمیشہ ممنون ہونا پڑتا ہے کہ وہ گوہر آیت کے متعلق طرح طرح کی توجیہات جمع کر دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی ایک نہ ایک ایسی توجیہ ضرور اُن میں موجود ہوتی ہے۔ جو اصل حقیقت سے پر دا اٹھا دیتی ہے۔ اور وہی خود اُن کی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی اُنہوں نے دوسرے قول بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ بالکل صاف اور غیر پیچیدہ ہے۔ (ج-۱: ۵۳۲)

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں کا فرض منصبی امر و سطر قرار دیا ہے اور فی الحقیقت ایسا کرنا دُنیا میں عدل حقیقی کو قائم کرنا تھا، بُرائی اگر روک دی جائے، اور نیکی کو رائج کر دیا جائے تو دُنیا کے نظم کے قوام کا اس کے علاوہ اور کیا اعتدال ہو سکتا ہے؟ عدل کے معنی ہیں۔ عدم افراط و تفریط، یعنی کسی شے کا نہ زیادہ ہونا اور نہ کم ہونا، اور یہ درجہ مقام (وسط) اور درمیانی ہے۔

گناہ کی حقیقت اور اصطلاح قرآنی میں "اسراف" وہ افراط و تفریط کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ انسان کے تحفظ خود اختیاری اور حفظ حقوق کے لئے غیرت، غضب اور سبجان کا ہونا ضروری تھا، لیکن جب جذبات اپنی حد سے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو فطرت کی بخشی ہوئی ایک شے جو یقیناً نیکی تھی یا یکا یک بدی بن جاتی ہے اور اس کا نام جرم اور گناہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنی اصطلاح میں ہر جگہ معصیت اور گناہ کے لئے (اسراف) کا لفظ اختیار

کیا :- (قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ) اے وہ میرے بندو، کہ تم نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، یہاں مسرفین سے مراد سخت درجے کے گناہ گار اور معصیت شعار انسان ہیں کیونکہ آیت کا شان نزول، نیز آگے چل کر (ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعاً) کہنا اس کی پوری تشریح کر دیتا ہے۔ اسراف کی تعریف (صرف الشی فیما ینبغی، زائداً علی ما ینبغی) اور (تجاوز الحد فی کل شیء - راعب) ہے۔ یعنی "کسی چیز کو اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور ہر شے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا" اس سے بڑھ کر گناہ کی کیا تعریف ہو سکتی تھی کہ وہ قولوں اور خواہشوں کے بے اعتدالانہ خرچ کا نام ہے۔ (اسراف) کے علاوہ اصطلاح قرآنی میں ایک لفظ (تبذیر) بھی ہے جیسا کہ فرمایا :- (ان المبذیرین کانوا اخوان الشیاطین) (بے موقع و بے ضرورت مال و دولت خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں) لیکن تبذیر اور اسراف میں ایک باریک فرق یہ ہے کہ کسی شے کے خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں خرچ تو کی جاتی ہیں ان کے ٹھیک ٹھیک مصرف میں، لیکن تعداد صرف ضرورت اور حد معینہ سے زائد ہوتی ہے اور طریق صرف صحیح نہیں ہوتا، مثلاً ایک مجرم پر اس کے قصور سے زیادہ غضبناک ہونا اور مناسب سزا دینے کی جگہ مار پیٹ سے کام لینا۔ بیشک ایک مجرم کو اس کے جرم کی پاداش ملنی چاہیے اور اس لحاظ سے آپ کے غضب کا خرچ اپنے صحیح مصرف میں ہوا، لیکن جس مقدار اور جس صورت میں غصے کو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ اس کے حدود اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور اسی کا نام (اسراف) ہے۔

برخلاف (تبذیر) کے کہ اس کی تعریف (صرف الشی فیما لا ینبغی) بیان لگتی ہے یعنی "کسی چیز کو اس کے مصرف کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرنا" مثلاً دولت نفس کے ضروری آرام و آسائش، اعزاز و اقارب کی اعانت، اور اعمال حسنة میں خرچ کرنے کے لئے ہے۔ مگر آپ اسے محض جاہ و نمائش، دنیوی عزت اور حکام کی نظروں میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے با سمائے مختلف لٹانا شروع کر دیں، تو قرآن کریم اس کو (تبذیر) سے تعبیر کرے گا اور چونکہ اس کا نقصان اسراف سے شدید تر ہے۔ اس لئے وعید بھی سخت وارد ہوئی کہ ~~مبذیر~~ (ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعاً) "خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا" فرمائیے (تبذیر) کے مرتکبین کو (کانوا

اخوان الشیاطین) کہہ کر "شیطان کے خویش و اقارب" میں شمار کیا گیا۔ اسراف اور تبذیر کا یہ فرق خود قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ تفسیر بالترائے نہیں ہے۔ یہ دونوں لفظ جہاں جہاں بولے گئے ہیں اگر ان کا استقصا کیا جائے تو خود بخود یہ فرق ظاہر ہو جائے گا۔ مثلاً:-

کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله
کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو اور اسراف

لا یحب المسرفین کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

بھوک اور پیاس میں غذا اور پانی کا صرف، ایک بالکل صحیح مصرف کا خرچ ہے۔ اور اشیا کا بے موقع خرچ کرنا نہیں ہے۔ مہذا کھانے ہی کے لئے ہے اور پانی پینے ہی کے لئے، لیکن اگر حد خواہش اور ضرورت سے زیادہ کھایا جائے، یا ان کی طیاری اور طریق اکل و شرب میں بے جا روپیہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ اس لئے فرمایا کہ اسراف مت کرو۔ لیکن ایک دوسرے موقعہ میں صورت خرچ اشیا اس سے مختلف تھی:-

وات ذا القربى حقه والمساكين
اور اقارب کا حق انکو دو، نیز مسکین اور مسافر

وابن السبیل، ولا تبذروا تبذیراً
کے حقوق ادا کرو اور دولت کو بے جا ضائع

مت کرو۔

یہاں چونکہ مقصود یہ تھا کہ دولت کا مصرف صحیح، اعزاء اقارب وغیرہ کے حقوق ادا کرنا ہے، پس دوسرے کاموں میں اس کو بے موقع خرچ نہ کرو۔ اس لئے اسراف نہیں کہا بلکہ تبذیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

حاصل سخن یہ ہے کہ گناہ، فسق، جرم اور ہر وہ شے جس کا شمار برائیوں اور رجوع الی المقصود بدیوں میں ہے، فی الحقیقت بے اعتدالی اور افراط و تفریط ہی کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں نیکی اور خیر کو صرف ایک لفظ (عدل) سے تعبیر کیجئے کہ ہر وہ شے جس میں عدل پایا جائے، یقیناً نیکی اور عمل خیر ہے، قرآن ہر جگہ ہر طرح کے محاسن کو اس جامع و مانع لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی اصطلاح میں صراط المستقیم، توازن قسط، میزان الموازن، قسط المستقیم، اور عدم تطرف اور اس کے بیسیوں الفاظ اس ایک مقام عدل سے عبارت ہیں، وہ ہر جگہ امور پر تعلیم میں لا تعتدوا (زیادتی مت کرو) اور اعتدوا (عدل کرو) کے اصول

کی دعوت دیتا ہے اور اسی راہ عدل کو اقرب الی التقویٰ بتلاتا ہے اس کی تعلیم کا خلاصہ ہر شے میں۔ خواہ وہ اُس کی عبادت اور بندگی اور خواہ اُس کی راہ میں خیرات و بخشش ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے:-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَكَ مَلُومًا
تَحْسُرَ أَرَاهُ (۱۴ : ۲۹)

اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی طرح سکیڑو کہ گویا گردن
میں بندھ گیا ہے اور نہ بالکل پھیلا ہی دو اور نہ
تم خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ گے اور لوگ تم کو ملامت

کریں گے۔

ہر کام کے لئے اُس آیت میں اعتدال کی ایک جامع مثال بیان کر دی گئی ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے مقصود قیام عدل ہے | پس جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس طرف اشارہ
الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، وہ دنیا میں ایک ایسی طاقت ہوگی جو صرف نیکی ہی
خاطر دنیا میں بھیجی گئی، اور چونکہ نیکی عبارت ہے عدل سے، اور بدی اُس کے عدم سے، اس
لئے فی الحقیقت وہ عدل کو قائم رکھنے والی اور بہر افراط و تفریط کو۔ کہ بدی اور گناہ ہے۔ روکنے
والی جماعت ہوگی۔

اب عدل کی حقیقت پر غور کیجئے تو وہ فی الحقیقت ہر شے کی وسطی اور درمیانی حالت کا
نام ہے۔ کسی ایک طرف جھک پڑے تو یہ افراط و تفریط ہے، لیکن ٹھیک ٹھیک درمیان میں
اس طرح کھڑی رہے کہ بال برابر بھی جگہ کسی طرف زیادہ نہ بچی ہو تو اُس کا نام اعتدال اور عدل
ہوگا، قرآن کریم نے اس کی نہایت عمدہ مثال دی ہے ایک جگہ فرمایا:-

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ط
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۱۴ : ۳۵)

جب کسی چیز کو تولو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو
(تاکہ وزن میں دھوکا نہ ہو) یہی طریق خیر، اور

نیک انجام ہے۔

دوسری جگہ ایک سورت اس جملے سے شروع کی ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (۸۳ : ۱۰)

وہاں تول میں کم دینے والوں کیلئے بڑی تباہی ہے۔

عدل کے لئے سب سے زیادہ مشاہدے میں آنے والی اور علم فہم مثال ترازو کی تھی، کہ اس کے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار محض اس کے اوپر کی سوئی پر ہے۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وسط میں قائم نہ ہو جائے وزن کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، جوں ہی دونوں پتلوں کا وزن مساوی ہوگا، معاً سوئی بھی وسط میں آکر ٹھہر جائے گی۔

اس لئے قرآن نے اکثر مقامات میں ترازو کی مثال سے کام لیا ہے اور قیامت کے دن بھی انسانی اعمال کا فیصلہ اسی کے ہاتھ ہوگا۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَادِيَةٌ ۗ هِيَ سَبَبٌ هِيَ كَهْدِلٌ كَوَعْدِلُ كَعَمَلٌ فِي بُلُوغَاتِهِ هِيَ أَوْ فِي الْحَقِيقَاتِ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) میں بھی وسط سے مراد عدل ہے۔ جس جماعت کا فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اس سے بڑھ کر اور کونسی جماعت عند اللہ اور عند الناس عادل ہو سکتی ہے؟ پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو تمام دنیا کے لئے ایک عدل قائم کرنے والی امت بنایا تاکہ دنیا کے لئے تم ایک گواہ عادل کی حیثیت سے شہادت دے سکو۔

خود قرآن مجید بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ (قال اوسطهم) اور وہاں باختلاف (اوسطهم) سے مراد (اعدا لہما ہی) ہے۔ امام رازی نے بروایت فقال ایک حدیث بھی درج کی ہے۔ کہ آنحضرت نے خود اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی:۔ امة وسطا اے عدلا۔ اس کے علاوہ مشہور حدیث:۔ خیر الامور اوسطها میں بھی اوسط بمعنی اعدل استعمال کیا گیا ہے، یعنی بہتر کام وہ ہیں جو ان میں مطابق عدل ہوں۔ آنحضرت کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اوسط قریش نسباً۔ اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ اوسط، اعدل ہی کے معنی میں بولا گیا ہے اور اسی بنا پر اس آیت سے (اجماع) کے حجت ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ کہ جب امت کی عدالت نص سے ثابت ہوگئی، تو اس کا اجماع یقیناً گمراہی و فساد سے محفوظ ہوگا۔

پہلی اور دوسری آیت میں تطبیق | پہلی اور دوسری، دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کا ذکر کیا ہے، لیکن پہلی آیت میں بظاہر الفاظ تمام امت کے لئے نہیں، بلکہ امت میں سے ایک جماعت خاص کے لئے اس کا

فرض ہونا معلوم ہوتا ہے:-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (الخ)

طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے۔

لیکن دوسری آیت میں کسی ایک جماعت کی تخصیص نہیں ہے تمام اُمت کا امتیاز ملی

اس فرض کو قرار دیا ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تم سب میں بہتر اُمت ہو، اس لئے کہ نیکی کا حکم

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (الخ)

دیتے ہو۔

دونوں آیتیں ایک ہی سورت اور ایک ہی رکوع میں ہیں، پھر دونوں میں اختلاف کیوں

ہے؟ پہلی میں یہ فرض محدود و مخصوص اور دوسری میں عام ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے جن فرائض کا ذکر کیا ہے ان میں ہر

فرض اپنی تکمیل کے لئے علم کا محتاج ہے۔ دعوت الی الخیر کے لئے ضرور ہے کہ خیر کا علم ہو،

امر بالمعروف کیونکر انجام پاسکے گا جبکہ وہ کام معلوم نہ ہوں گے جن پر معروف کا اطلاق ہو سکتا

ہے؟ نہی عن المنکر تو اور زیادہ علم و فضل اور درس و تدریس کا محتاج ہے، کیونکہ منکرات میں تمام

محرمات و مکروہات فقہیہ داخل ہیں۔ اور جب تک ان کا علم نہ ہو، کیونکر ان سے روکا جاسکتا

ہے؟

اس تفسیر کی بنا پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس آیت (ولتکن منکم) میں (من) تعبیض کے

لئے آیا ہے، اُس سے صرف ایک گروہ محدود (علماء) مراد ہے، اور یہ تینوں باتیں صرف انہی

کے فرائض میں داخل ہیں۔

علماء نے اس فرض عام کو اپنے لئے مخصوص کر لیا

لیکن درحقیقت یہ خیال عملاً اور اعتقاداً ایک ایسی خطرناک غلطی تھی جس کو نہیں سمجھتا

کہ کن لفظوں سے تعبیر کروں؟ اس تیرہ سو برس میں اسلام کو ان تمام غلط فہمیوں سے سابقہ پڑا

جو اس سے پہلے اُمم سابقہ کو پیش آچکی ہیں۔ لیکن کسی سخت سے سخت تعریف نے بھی مسلمانوں

کو ایسا علاج نقصان نہیں پہنچایا، جیسا اس غلطی سے پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ اسلام کی وہ دعوت

الہی جو ایک عالمگیر اصلاح اور بین المللی جامعہ کے قیام کے لئے آئی تھی، ایسی غلط فہمی سے زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ خلافت و نیابت الہی کا وہ شرف جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے بحیثیت نبی وہ تمام عالم میں خدا کا مقدس دست عمل تھے، بدبختانہ اس غلط فہمی سے خاک میں ملا، روسائے روحانی اور پیشوا بیان مذہب نے جو مشرکانہ اختیارات اپنے لئے مخصوص کر لئے تھے اور جن کی غلامی سے دنیا کو نجات دلانا اس دین الہی کا اصلی مشن تھا، اس کی بیڑیاں پھر اسی غلط فہمی کی لعنت سے مسلمانوں کے پاؤں میں پڑیں اور ایسی پڑیں کہ اب تک نہ نکل سکیں۔ چالیس کروڑ فرزند ان الہی، جن کو اپنے اعمالِ حسنہ سے دنیا میں خدا کی تقدیس کا تختِ جلال بننا تھا، آج اپنی بد اعمالیوں سے تمام قومی جرائم اور ملی معاصی میں گرفتار ہیں، اور قہر الہی کو مدتوں سے دعوت دے رہے ہیں۔ یہی وہ معاصی ہیں، جن کی پاداش میں اقوام گزشتہ سے خدانے اپنا رشتہ توڑا تھا، جن کی وجہ سے (داؤد) کے بنائے ہوئے ہیکل سے روٹھ کر رحمت الہی نے (اسماعیل) کی چینی ہوئی دیواروں کو اپنا گھر بنایا تھا، اور پھر جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اپنی نیابت سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس پر سرفراز کیا تھا۔

اولم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں کہ جب	ولقد اهلکنا القرون من قبلكم
انہوں نے ظلم و معاصی پر کمر باندھی تو ہم نے	لما ظلموا وجاءتهم رسالہم بالبینات
ہلاک کر دیا۔ ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لیکر	وما كانوا یؤمنوا، کذا لک بخبری اللہ
آئے تھے۔ مگر انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا،	القوم المعرین۔ ثم جعلنا کما جلا
مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر انکو	فی الارض من بعدہم لننظر کیف
ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو دنیا کی پادشاہت	تعلمون :

دے کر ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو؟

مگر بدبختی بھی صرف اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔

لیکن یہ سب کچھ کیونکر ہوا؟ اس طرح، کہ اعتقاد ہی سے عمل وجود پذیر ہوتا ہے، اس غلط فہمی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ (امر بالمعروف) جو دراصل ہر فرد اسلامی کا فرض تھا اور صحابہ کرام کی زندگی اس کی عملی شہادت ہمارے سامنے ہے، وہ روز بروز ایک محدود دائرے میں

سمٹتا گیا، اور سمٹتے سمٹتے ایک غیر محسوس نقطہ بن کر رہ گیا، اب اس کے وجود میں بھی شک ہے۔
 دنیا کے تمام مذاہب کے انحطاط و ہلاکت کی ایک بڑی علت رؤساء مذہبی کا معبودانہ
 اقتدار ہے، اسلام نے اس زہر کا تریاق اسی اصل اصول کو تجویز کیا تھا، کہ امر بالمعروف کی خدمت
 کو اس طرح عام، اور ہر فرد ملت پر پھیلا دیا جائے کہ پھر کسی مخصوص گروہ کو کسی ذریعہ سے اقتدار
 حاصل کرنے کا موقع نہ ملے اور ہندوؤں کے برہمنوں اور عیسائیوں کے رومن کیتھولک فارول
 کی طرح مذہبی دعوت و اصلاح کو کوئی جماعت اپنی اقلیم حکمرانی نہ بنالے کہ یفعل ما یشاء
 ویحکم ما یرید۔ لیکن اب صدیوں سے دیکھنے کہ مسلمان جن بیڑیوں کو کاٹنے آئے تھے ان
 سے خود ان کے پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں۔ اس فرض الہی کو (علما) نے اپنا موروثی حق بنا لیا ہے
 جس میں کسی اور فرد کو دخل دینے کی اجازت نہیں۔ شیطان (اپنی قدیمی عادت کی طرح) جب ضرورت
 دیکھتا ہے ان کو اپنے اعمال ابلیسانہ کے لئے آلہ کار بنا لیتا ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر
 کی جگہ (امر المنکر و نہی عن المعروف) کے فرائض ان کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ باقی تمام
 قوم اس فرض کی طرف سے غافل و بے خبر ہے۔ اور جہل مذہبی کے سبب سے (علما) کے اس
 غضب حقوق عامہ پر قانع ہو گئی ہے۔ خدا کی حکومت کوئی بھی اپنے اوپر محسوس نہیں کرتا۔
 نیکیوں کی طرف سے سب کی آنکھیں بند ہیں اور برائیوں پر سے ہر شخص اس طرح گزر جاتا ہے۔
 گویا اس کو کان سننے کے لئے اور آنکھیں دیکھنے کے لئے ملی ہی نہیں،

فانہا لا تعی الا بصار، ولکن تعی القلوب التي فی الصدور

حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں
دونوں آیتوں کا منشا ایک ہے | کا منشا ایک ہے اور دونوں اس فرض کو بغیر کسی تخصیص و تحدید
 کے ہر قائل کلمہ توحید کا فرض قرار دیتی ہیں، البتہ پہلی آیت (ولکن منکم) کا لفظ اشتباہ پیدا
 کرتا ہے کہ (منکم) بیان تبعیص کے لئے ہے یعنی تم میں سے بعض لوگوں کی ایک جماعت اس
 فرض کو اپنے ذمے لے لے۔ لیکن چونکہ آگے چل کر دوسری آیت نے اس فرض میں تمام امت
 کو شامل کر لیا ہے۔ اس لئے یہاں (منکم) کو تبعیص کے لئے قرار دینا ہی غلط ہے، بلکہ وہ یقیناً
 توضیح و تبیین کے لئے آیا ہے۔ جیسا کہ ہر زبان کے محاورے میں عموماً بولا کرتے ہیں، مثلاً

عربی میں کہیں گے :- لا میرومن علما نہ عسکو۔ ونعلان، من اولاد جندا یعنی امیر کے لڑکوں سے فوج کے سپاہی ہیں۔ اور فلان شخص کی اولاد سے لشکر مرتب ہو رہا ہے) تو اس سے امیر کے تمام لڑکے مراد ہونگے نہ کہ بعض۔ خود قرآن میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ :- فَاجْتَبِنُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (۲۲:۲۲) مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بتوں کے علاوہ اور کسی شے کی ناپاکی سے پرہیز نہ کیا جائے۔ غرض کہ یہاں (من) افادہ معنی تبشیر کرتا ہے نہ تبعیض۔ (امام رازی) نے دوسرے قول کو بیان کرتے ہوئے اس پر کافی بحث کی ہے۔ فمن شاء التفصیل فلیرجع الیہ (جلد ۲: ۲۲۸)۔

لیکن اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت اس مضمون کے متعلق پیش کرتے ہیں، اگر (امام رازی) نے اس آیت کو پیش نظر رکھا ہوتا تو انکو متعدد آراء و توجیہات کے لاجرا حاصل نقل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سورہ (حج) کے پانچویں رکوع میں خدا تعالیٰ نے کافروں کے ان مظالم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن سے آغاز اسلام کے مسلمانوں کو سامنا ہوا تھا۔ پھر دفاع و حفظ نفس کے لئے قتال کی ضرورت دی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے :-

الَّذِينَ اِنْ مَكَتُوْا فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا	اگر ہم (ان مظلوم مسلمانوں) کو (حکومت اور
الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ وَاَمْرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ	خلافت) دے کر زمین میں قائم کر دیں تو وہ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ عٰقِبَةُ الْاُمُوْرِ	نہایت اچھے کام انجام دیں گے یعنی نساہت
(۲۲:۲۱)	پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے لوگوں کو اچھے کاموں

کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور سب کا انجام کار اللہ ہی ہے۔

یہ آیت اس بارے میں بالکل صاف اور فیصلہ کن ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کرنے کی یہ علت بیان کی ہے کہ وہ زمین پر حکمران ہونے کے بعد اچھے اور نیک کاموں کو انجام دیں گے پھر ان کاموں کی بالترتیب تشریح کی ہے اور سب کو مسلسل عطف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو معطوف و معطوف علیہ میں تسویہ ثابت کرتا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا اور یہ دونوں عمل ہر جگہ قرآن میں ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں اس کے بعد امر بالمعروف کا نام آیا ہے اور اسی سلسلہ اعمال میں، جس میں نماز اور زکوٰۃ بلہجہ و جوب و فرض

بیان کئے جاتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ :-

۱۔ مسلمانوں کو خزانے جو فتح و نصرت اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائی اس کی قلت یہ

تھی کہ وہ اعمالِ حسنہ انجام دیں۔

۲۔ وہ اعمالِ حسنہ (علیٰ الخصوص) قیامِ نماز، ادا سے زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی

عن المنکر ہیں۔

۳۔ نماز اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان

کے فرائض میں داخل ہے۔

-۳-

عمل و اعتقاد | گزشتہ نمبر سے گو یہ متحقق ہو گیا کہ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے سر پر دو پہر فرض کر دیا ہے، لیکن اصل بحث ابھی باقی ہے، اس

تعلیم کو اصولاً و اعتقاداً کون نہیں مانتا؟ لیکن اخلاق اور مذہب کی ہر تعلیم میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعتقاد اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں، جو اصول قابل عمل نہ ہو، وہ کاغذ کے صفحوں پر کتنا ہی دل فریب ہو مگر انسانی مصائب کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس اصول پر عمل بھی کر سکتی ہے یا نہیں؟

"اسلام" یکسر عمل ہے، نہ ہی تاریخ میں جو انقلابات ذہن و اصول سے عمل کی جانب ہوئے ہیں اور جن کی ابتدائی حالت کا مکمل نمونہ (گو تم بدھ) اور آخری صورت (مسیحی تخریک) تھی، اسلام اس کے انقلابِ آخری کا نام ہے، جس کے بعد مذہب ایک خالص عملی قانون کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہ تمام چیزیں نکل گئیں، جو اس کی عملی طاقت کو مضرت پہنچاتی تھیں، پس اگر یہ سچ ہے کہ امر بالمعروف ایک اسلامی اصول ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ محض ایک ذہنی زندگی رکھنے والا اصول ہی نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا قانون ہے۔

سب سے بڑی مشکل جو اس اصول کی عملی راہ میں پیش آتی حُب و بغض اور عفو و انتقام ہے وہ اخلاقی تعلیمات کی دورنگی ہے، ایک طرف عفو و درگزر

اور محبت و عاجزی کی تعلیم ہے، دوسری طرف نیکی و بدی کے احتساب کی سختی اور انتقام و عقوبت ہے، خود قرآن کی تعلیمات میں بھی یہی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک طرف عفو و نرمی اور حکمت و موعظہ کا حکم ہے، دوسری طرف سختی و انتقام اور تشدد و جبر کے احکام پر زور دیا گیا ہے، یورپ کے مورخین جب تعصب و جہل کی تاریکی میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس اختلاف تعلیم کی تہ میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، پھر پریشان ہو کر اس اختلاف کو (مکی) اور (مدنی) زندگی کے اختلاف حالت کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ کہ جب تک اسلام بے بسی اور محتاجی کی حالت میں تھا، نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم سے زندگی کا سہارا ڈھونڈھتا تھا، لیکن مدینہ میں آکر جب تلوار ہاتھ آگئی تو پھر حکومت اور طاقت کی حالت میں عاجزی اور مسکنت کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن

والله يعلم انهم لکاذبون ۵

اس بحث کا یہ موقعہ نہیں، لیکن اسلام نے امر بالمعروف اور عفو و انتقام کا اصل اصول انہی عن المنکر کو جس اصول پر قائم کیا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔
فقہاء کا ایک عمدہ اصول ہے کہ ”اصل ہر شے کی اباحت ہے تاکہ کوئی سبب حرمت پیدا نہ ہو“ انگوڑا عرق فی نفسہ ایک مفید اور عمدہ شے ہے، لیکن جب اس میں نشہ پیدا کر دیا جائے اور نشہ کی وجہ سے انسان کے دماغ اور اخلاق کو نقصان کی وجہ سے امن عامہ میں خلل اور سوسائٹی میں ہرج ہو تو وہ پھر حرام قطعاً ہے۔

بالکل اسی طرح اخلاق میں بھی اصلی عمل (محبت) ہے، تاآنکہ کوئی سبب لاحق ہو کر (بغض) سے تبدیل نہ کر دے، یعنی دنیا میں ہر شے محبت کے زیر قانون ہے، اور کوئی نہیں جو محبت و پیار کا مستحق نہ ہو، لیکن اس محبت کے اوپر بھی ایک قانون عام کی حکومت ہے، یعنی ”انفع رسانی اور حقوق العباد کی نگہداشت“ پس اگر کوئی علت ایسی پیدا ہو جائے جس کے سبب سے محبت کی صورت اپنی محبوبیت کو مسخ کر دے، تو پھر ہر مجرب شے کو ان نظروں میں مبغوض بنا لو، اور جس قدر محبت کی راہ میں محبت کا جوش رکھتے تھے، محبت ہی کی خاطر بغض کی راہ میں بغض کا جوش ظاہر کرو۔

غور کرو، قانون دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ محبت یعنی امن کو قائم کرنا، لیکن محبت

کی خاطر عداوت، اور امن کی خاطر بد امنی اسکو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی انتہائی آرزو یہ ہے، کہ انسان کی زندگی کو مہلکات سے نجات دے، لیکن زندگی سنجھنے کے لئے اُسے موت ہی کے حربے سے کام لینا پڑتا ہے، انسانوں کو پھانسی پر چڑھا کر مارتا ہے اور کہتا ہے یہ اس لئے ہے تاکہ انسان گلا گھونٹ کر نہ مارے جائیں۔ پارلیمنٹ اور جمہوریت، امن اور آزادی مانگتی ہے مگر امن کی خاطر اُسے شخصی حکومت کرنی پڑتی ہے اور آئندہ قتل روک دینے کے لئے بہتوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔

قرآن نے حب و بغض اور نرمی و سختی کے اصول کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے، اس کی عام تعلیم یہ ہے :-

خطاؤں سے درگزر کر، اچھی باتوں کا حکم دے
اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا اور (اے
پیغمبر) تیرے دل میں اگر انتقام اور بدلہ لینے کا
دلولہ ہو۔ تو خدا سے پناہ مانگ، وہ سننے والا

خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۹۹: ۱)

اور جاننے والا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر احسان عام اور عاجزی و فروتنی کو اس پیرایہ میں فرمایا :-
زمین پر اترا کے نہ چلا کرو، اس طرح چل کر
زمین کو توڑ پھاڑ سکتے نہیں اور نہ تن کر چلنے سے
پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو، یہ تمام باتیں
خدا کو ناپسند ہیں۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ
لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُولًا كُلُّ ذَاكَ كَانَ سِنِّيَّهُ عِنْدَ
رَبِّكَ مَكْرُوهًا

سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں اور مومنوں کی جہاں خصلتیں گنائی ہیں وہاں پہلا
وصف یہ کہا :-

اور رحم کرنے والے خدا کے رحم طینت بندے
وہ ہیں جو زمین پر نہایت فروتنی کے ساتھ چلتے
ہیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرتے

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُهُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا (۲۵: ۶۳)

ہیں تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔

سورہ شوریٰ میں ایک ایسے ہی موقعہ پر مومن کا سب سے بڑا وصف یہ قرار دیا ہے کہ:-

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

اور جب ان کو غصہ آجاتا ہے تو خطاؤں سے

درگزر کرتے ہیں۔

(۲۲: ۲۴)

اصطلاح قرآن میں (عزم امور) ایک انتہائی وصف ہے جو انبیائے جلیل القدر کی مدح میں آیا ہے لیکن عفو و صبر کرنے والے کے لئے بھی اس کو استعمال کیا:-

وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ

اور جو صبر کرے اور خطاؤں کو بخش دے تو بیشک

یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔

عَزْمِ الْأُمُودِ (۲۲: ۴۳)

احسان عام کی ان تعلیمات کا استقصا کیا جائے تو اس طرح کی بیسیوں آیتیں اور ملیں گی۔ یہ تعلیم تو عام، اور گویا اصلی اخلاق کا حکم رکھتی ہے، لیکن جب عوارض سے حالات متغیر ہو جائیں اور عفو و درگزر کی جو علت تھی (یعنی نفع خلاق اور عدم مضرت رسانی) عفو و درگزر سے خود وہ مفقود ہونے لگے تو اس حالت میں پھر شرائط عدل و وسطیت، انتقام اور بدلے کی سختی کو جائز کر دیا:-

برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے کرو۔

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (۲۲: ۴۰)

آگے چل کر اس کو صاف کر دیا:-

اور اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس کے بعد بدلہ

وَلَمَنْ أَتَىٰ ظَلَمًا فَآوَلَيْكَ

لے تو ایسے لوگ معذور ہیں ان پر کوئی الزام نہیں

مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ

الزام انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ

کسی حق کے زیادتی سے پیش آتے ہیں۔ ایسے

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲: ۴۱)

دوسری مثال اس سے زیادہ واضح ہے۔

عام حکم کفار و مخالفین کے ساتھ نرمی و درافت، عفو و درگزر اور بطریق احسن نصیحت و

موعظت کا ہے:-

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (۱۶: ۱۲۵)

خدا کی طرف حکمت و وعظ کے ساتھ بلاؤ اور اگر
بحث بھی کرو تو وہ اس طرح کہ وہ پسندیدہ
طریقہ ہو۔

دوسری جگہ مخصوص طور پر یہود و نصاریٰ کی نسبت کہا ہے:-

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكُتُبِ الْآبِلَاتِي
پسندیدہ۔

اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو، مگر طبعاً

ہی احسن

لیکن پھر دوسرے موقعوں پر (جہاد فی سبیل اللہ) کو ایک فرض دین قرار دیا، اور
سورتوں کی سورتیں اس کے احکام کی نسبت نازل فرمائیں:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ (۲: ۱۹۰)

جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی ان کی راہ میں ان
سے قتال کرو۔

اس آیت کے بعد فرمایا:-

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ (۲: ۱۹۱)

ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں
نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کرو۔

پہلے عام طور پر نرمی و آشتی کا حکم دیا تھا، لیکن قتل پر بھی بس نہ کر کے اب شدید سے
شدید سختی پر زور دیا۔ حیث قال:-

وَاتْلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

اپنے اُس پاس کے کافروں سے لڑو۔ اور
چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔

دونوں تعلیموں میں کس درجہ تباہی و تباہی ہے؟ مگر دراصل دونوں کا منشا ایک ہی
ہے، پہلا حکم احسان عام، محبت عمومی اور اصل اخلاق پر مبنی تھا، لیکن جب عوارض و
لواحق سے حالات بدل گئے تو جس طرح پہلے انسانوں کی راحت اور جلب نفع کیلئے نرمی
کا حکم دیا تھا، اس طرح اور اسی مقصد سے یہاں سختی و قتل کا حکم دیا اور اس کی علت کو کھول
کر بیان کر دیا کہ:-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (۲: ۱۹۱)

فسادوں و ریزی سے بڑھ کر برائی ہے۔

۲۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

اُن کو قتل کرو۔ یہاں تک کہ ملک میں فساد

باقی نہ رہے۔ (۱۹۳: ۲)

جس طرح قانون قتل کی بُرائی کو روکنے کے لئے خود قتل کی بُرائی کو مجبوراً اختیار کرنا ہے اسی طرح قرآن نے فتنہ و فساد سے ارضِ الہی کو پاک کرنے کے لئے تلوار سے مدد لینے کی اجازت دے دی ہے۔ بے شک نرمی اور نرم رفتاری کو خدا دوست رکھتا ہے، لیکن سخت گیریوں اور ظالموں کو سختی سے باز رکھنے کے لئے جب تک سختی نہ کی جائے نرمی قائم نہیں ہو سکتی، فتنہ و فساد اُسے پسند نہیں مگر فتنہ و فساد کو روکنے ہی کے لئے اُسے فتنہ سے علاج بالمثل کرنا پڑتا ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

سے نہ ہٹواتا رہتا تو تمام صومعے اور گرجے

بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ

اور تمام عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت

وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدًا يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ

سے خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ کبھی کی منہدم

اللَّهُ كَثِيرًا (۲۲: ۱۷۰)

ہو گئی ہوتیں۔

یعنی مقصد الہی شفقت و رحمت و احسانِ عام ہے لیکن جب ایک گروہ اُس کی زمین کو فتنہ و فساد سے آلودہ کرتا ہے، بغیر کسی جرم و قصور کے محض عبادت الہی کی وجہ سے اس کے نیک بندوں پر ظلم و سختی کرتا ہے۔ ان کو گھروں سے نکالتا ہے۔ اللہ کی عبادت گاہ میں جانے سے روکتا ہے۔ پھر وہ جب اپنا گھر بار چھوڑ کر، وطن سے بے وطن ہو کر ایک دُسرے شہر میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں بھی اُن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، تو ان حالتوں میں مجبور ہو کر پیغمبر کو فتنہ روکنے سے مظلوموں کو بچانے، شعائرِ الہی کی حفاظت اور حرمت کو قائم رکھنے، اور رافت و رحمت سے دُنیا کی محرومی کو مٹانے کے لئے سختی سے کام لینا پڑتا ہے اور تلوار کو کاٹنے کے لئے تلوار بلند کی جاتی ہے۔

وَكذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ سَطًا | اس موقع پر پچھلے نمبر کے اُس ٹکڑے پر نظر ڈال لینی چاہیے، جس میں "اُمَّةٌ سَطًا" پر بحث کی گئی ہے۔

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی خلافت اور نیابت بخشی تھی پس ضرور تھا کہ وہ بھی صفات الہی سے منصف، اور منخلق باخلاق الہی ہوں۔ خدا رحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ پس حکم دیا گیا کہ "ارحمو علی الارض یرحمکم من فی السماء" زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسماں پر ہے، تم پر رحم کرے۔ لیکن رحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل بھی ہے، پس رحم و محبت میں بھی عدل اور وسط ہونا ناگزیر تھا۔ اس بنا پر تعلیم دی گئی کہ جب افراط و تفریط حد سے بڑھ جائے تو افراط کو روکنے کے لئے تم بھی افراط کرو، صفر بڑھ گیا ہے تو تم بھی بہت زیادہ ترشی کھلا دو۔ تم پر تلوار اٹھائی گئی ہے تو اسے تلوار ہی سے کاٹو۔ تم ذلیل کئے گئے ہو تو تم بھی ذلیل ہی کرو تاکہ تسویہ و اعتدال پیدا ہو۔ یہ سب کچھ عین رحم و محبت ہے۔ نہ کہ سختی و جبر۔ ڈاکٹر مرلیض کے عزیز سے کم مرلیض پر ہربان نہیں، اس کے تلوے میں کانٹا چھکڑ چھن پیدا کر رہا ہے، لیکن اس چھن کے دور کرنے کے لئے نشتر کے نوک کی چھن ہی سے کام لینا پڑے گا۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں اور نیر لوبا پیدا کیا (جو ہتھیاروں کی شکل میں) سخت خطرناک بھی ہے اور ساتھ ہی بہت

(۲۵ : ۵۷)

سی منفعتیں بھی انسانوں کے لئے اپنے اندر رکھتا ہے۔

اس آیت میں قرآن نے پوری تشریح کے ساتھ نظام عالم کے قوانین اساسی کو بیان کر دیا ہے۔ خدا ہدایت و اصلاح کے لئے انبیاء کو بھیجتا ہے، اور ان کو میزان (قیام عدل کی نافذ قوت) دیتا ہے، تاکہ دنیا میں اشد کے عدل کو قائم کر دیں۔ لیکن چونکہ اس کے لئے اکثر اوقات قہر و عقوبت کی ضرورت تھی، اس لئے ان کو عدل قائم کرنے کے لئے جنگ و قتال کی بھی اجازت دی اور لوبا پیدا کیا جو طرح طرح کے ہتھیاروں کی اشکال اختیار کرتا ہے، پس وہ مضر بھی ہے اور مفید بھی۔

تشبہ باللہ و تخلق باخلاق اللہ | پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صفات الہیہ میں

سے ایک صفت ہے۔ اسلام انسان کے آگے ایک ارتقائے روحانی کی راہ کھولتا ہے جو گو عبودیت کے مقام تزلزل و تکسیر سے شروع ہوتی ہے، مگر اُس کا انتہائی نقطہ تشبہ باللہ (یعنی خدا کی صفات سے مشابہت پیدا کرنے کا مقام) ہے۔ اور اسی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ:۔ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (خدا کا اخلاق اپنے اند پیدا کرو) پس ضرور تھا کہ جس ملت کو خدائے دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت بخشی تھی وہ بھی اس صفت الہی سے متصف ہوتی خدا طاعت و عبادت سے (یعنی ہر ایسے کام سے جو قوائے فطریہ کا صحیح استعمال ہو) خوش ہوتا ہے۔ پس ایک انسان مومن کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ خدا کفر و ضلالت اور یداعمالی سے (یعنی ان تمام کاموں سے جو قوائے فطریہ کا اسراف و تبذیر ہوں) ناخوش ہوتا اور اپنی نارضا مندی کا اعلان کرتا ہے۔ پس مومن و مسلم کو بھی ناخوش ہونا چاہیے اور اپنی نارضا مندی کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے نمبر میں اسراف اور تبذیر کی حقیقت سے بحث کی تھی۔ خدا عادل ہے، اور رحم و محبت، نرمی و آشتی میں بھی اسراف و تبذیر پسند نہیں کرتا۔ اگر بائبل کا (ابن اللہ) رحم محض کا مجسمہ ہے اور عدل کے ترازو کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تو نہ لے، مگر چھوٹے بغیر تو اسے بھی چارہ نہیں۔ اُس نے تمام انسانی جرائم و معاصی کو شانِ محبت کے جوش میں معاف کرنا چاہا لیکن پھر بھی بدی کو قابلِ عقوبت ثابت کرنے کے لئے تمام ابن آدم کو نہ سہی۔ مگر اپنے عزیز بیٹے کو تین دن تک لعنت میں گرفتار رکھ کر خونی مجرموں کی طرح سولی پر چڑھانا ہی پڑا۔

یہ ناگزیر ہے، دُنیا کے لئے محبت کی صورت موہنی ہو، مگر افسوس کہ سود مند نہیں .. عدل کی پیشانی پر اگرچہ خوش نمائی کی بلندی کی جگہ سختی و خشونت کی لکیریں ہیں، لیکن دُنیا کا تمام نظام صرف اسی کے دم سے ہے۔ پس خدائے اپنی ملت کو بھی اپنے صفات کی دعوت دی اور اپنی شانِ عدل کی طرح اس کو بھی (اُمّت و سَطَا) قرار دیا تاکہ وہ اُس کی زمین پر ایک عادلانہ خلافت ہو اور اس کی طرح کسی جذبے میں نہ اسراف کرے (یعنی رحم کے موقع پر رحم اور سختی کے موقع پر سختی کو اُس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا) اور نہ تبذیر کا طریقہ اختیار کرے (یعنی رحم کی جگہ قہر۔ اور قہر کی جگہ رحم)۔

مقام محبت الہی اور "مُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكَ" یہی راز ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام قوموں کو اپنے اپنے دور میں خلافت بخشی اور سر صالح جماعت کو اس ورثہ الہی کا حق دار بنایا۔ (ان الارض یرثھا عبادہ الصالحون) مگر کسی کو اپنی محبوبیت اور معشوقیت کا درجہ عطا نہیں فرمایا۔ حضرت (داؤد) علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت ضرور کہا کہ:-

یا داؤد! انا جعلناک خلیفۃ فی الارض
اسے داؤد! ہم نے تم کو زمین پر اپنی خلافت بخشی۔

بنی اسرائیل بھی مدتوں اس پر سرفراز رہے، لیکن اُن کی نسبت یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ خدا کے دوست اور محبوب بنائے گئے تھے۔ یہ اُس اُمت مرحومہ کی مزیت خصوصی تھی کہ:-

فَمَنْ یُؤْتِ اللّٰهُ بِقُوَّةٍ یُّحِبُّهُمْ
عنقریب اللہ ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا۔
وَيُحِبُّونَكَ (۵۳:۵)
جن کو وہ اپنا محبوب بنا لے گا اور خدا کو محبوب رکھیں گے۔

لیکن اس جماعت کی علامت یہ بتلائی کہ:-

اذلّة علی المؤمنین، اعزّة علی
المکافرین یجاہدون فی سبیل اللّٰه
مومنوں کے ساتھ نرم، مگر کافروں کے ساتھ سخت، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑا دیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھائیں گے۔
وَلَا یخافونَ لومة لائمہ ۵۳:۵

یہ مختصر آیت اس مشکل کا پورا حل ہے۔ مومن محبوب الہی ہے۔ کیونکہ ایمان باللہ سے بڑھ کر محبت الہی کے لئے اور کونسی شے جالب ہو سکتی ہے؟ لیکن خدا نے اپنی محبت کے ساتھ طرف مقابل کی محبت کا بھی ذکر کیا کہ "میں انہیں چاہتا ہوں اور وہ مجھے چاہتے ہیں۔" (یجوبوہم ویحبونہ) اور یہاں ارباب ذوق کے لئے ایک نقطہ عجیب ہے۔ حضرت (یوسف) کے حالات میں یکسر عشق و محبت ہی کا افسانہ ہے، مگر وہ محبت محض یک طرفہ تھی۔

”یحببہم ویحبونہم“ کی طرح دونوں طرف سے نہ تھی۔ صرف زلیخا ہی کی نسبت فرمایا کہ:- **قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا** (۱۲: ۳۰) (یوسف کا عشق اُس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔) اس کا نتیجہ تھا کہ زلیخا جو کچھ کرتی تھی، اپنے نفس کی خاطر کرتی تھی، یوسف کی رضا جوئی مطلوب نہ تھی۔ جب عزیز مصر پر اصلیت منکشف ہو گئی۔ تو ذلت و رسوائی سے بچنے کے لئے باوجود کمال استیلائے محبت و شغف خود ہی یہ صلاح دی کہ:-

مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ
کرے اُس کی بھی سزا ہے کہ قید کیا جائے
یا سخت عذاب میں گرفتار ہو۔
(۲۵: ۲۱)

لیکن عشق و خود پرستی دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ ”اولہا قتل و آخرہا حرق“ (اس کی ابتدا قتل نفس ہے اور انتہا نام خواہشوں اور ہوا دہوس کا فنا ہے) یہاں سب سے بڑی مصیبت اپنے وجود کا حس اور ثبات ہے:-

وجودك ذنبًا لا يقاس بذنب

محبت کا اصلی مقام وہ ہے جہاں پہنچ کر نفس اپنے کو فنا کر دیتا ہے۔ اور پھر دست محبوب میں محض ایک آلہ بے رُوح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دل اُس کے پہلو میں نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی انگلیوں میں ”یقلبہا کیف یشاء“ جس طرف چاہتا ہے پھرا دیتا ہے) محبت کا استغراق خود اُس کو محبوب کے صفات و خصائل کا ایک دوسرا پیکر بنا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اسی کی نظر سے اور سنتا ہے تو اسی کے کانوں سے۔ خود اُس کی کوئی خواہش اور کوئی مرضی باقی نہیں رہتی۔ محبوب کی خواہش اُس کی خواہش اور محبوب کی مرضی اُس کی مرضی بن جاتی ہے۔ (زلیخا) کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تھا ورنہ اپنی ذلت و رسوائی کے خوف سے (یوسف) کو بارہ برس تک قید خانے میں نہ دیکھتی، البتہ جب اس راہ میں ترقی کر گئی تو پھر ننگ و ناموس

نفس کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ اور پکار پکار کر کہنے لگی :-

مَا أُبْرِي نَفْسِي إِتَّ النَّفْسُ
لَا مَارَةً بِالسُّوءِ (۱۲ : ۵۳)

اپنے نفس کو الزام سے نہیں بچاتی بیشک
میرا نفس بُرائی پر آمادہ کرنے والا ہے۔

خدا نے اپنے مومن بندوں کو صرف اپنا ہی محبوب نہ کہا۔ کہ یہ تو صرف زلیخائی ہوتی،
بلکہ مجھ سے بھی فرمایا کہ میں اگر ان کو دوست رکھتا ہوں تو وہ بھی مجھ کو محبوب
رکھتے ہیں۔ اس تعلق محبت کو محب و محبوبی اور عشق و معشوقی، دونوں سے مرکب
بنایا، تاکہ مقام ایمان کی اصلی علامت اور خصوصیت ظاہر ہو جائے اور ایمان باللہ
فی الحقیقت اللہ کی محبت ہی کا نام ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی خدا سے

نہایت درجہ محبت ہے۔

محبت کی شرطِ اولین فنا فی المحبوب ہے، اس لئے مومن مخلص بھی وہی ہے
جو اپنی تمام خواہشوں اور قوتوں کو بھول کر صرف خدا کی مرضی اور ارادے پر اپنے
تئیں چھوڑ دے۔ خدا کی مرضی اس کی مرضی اور خدا کی خوشی اس کی خوشی ہو۔ یہی
معنی خلافت الہی کے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی صفات کا بلکہ کا مظہر، اور اس لئے اُس
کا جانشین ہے۔

المحبت فی اللہ والبغض فی اللہ

پس جب مقام ایمان محبت الہی اور محبت بغیر
حصول فنا فی المحبوب محال، تو یہیں سے امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کا فرض بے نقاب ہو جاتا ہے۔ (مومن) کی تعریف یہ ہے کہ خود
اس کی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہو اور نہ دشمنی، نہ کسی کی مدح کرے اور نہ مذمت، بلکہ
وہ دست الہی میں ایک بے جان آلہ بن کر اپنی محبت اور دشمنی کو راہِ محبوب کے لئے
وقف کر دے۔ جو خدا کے دوست ہیں، وہ اُس کے دوست ہوں، اور جو اُس کے
دشمن ہیں وہ اس کے دشمن ہوں، اس کی راہ میں دوستی، اور اُس کی راہ میں دشمنی
المحبت فی اللہ والبغض فی اللہ۔ خدائیکی اور اعمالِ حسنہ سے خوش ہوتا ہے، پس یہ

جہاں کہیں نیکی کو دیکھے، اپنا سر جھکا دے۔ وہ بدی اور بد اعمالی پر غضبناک ہوتا ہے۔ (لا یرضی بعبادہ الکفر) پس اُس کو بھی جہاں کہیں بدی نظر آئے، صفات الہی کی چادر اوڑھ کر قہر مجتہم بن جائے۔ اذلة علی المؤمنین، اعزة علی الکافرین۔ نیکی کے سامنے جس قدر عاجز ہو، اتنا ہی بدی کے آگے مغرور و سخت ہو۔ کیا نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں امر بالمعروف کا ذکر کیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی ایمان باللہ کا نام لیا ہے:-

تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو کہ نیک
کاموں کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے
ہو اور اللہ ہدایاں رکھتے ہو۔

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

(۱۱۰: ۳)

یہ اس لئے کہا۔ کہ امر بالمعروف کا فرض بغیر کامل ایمان باللہ کے نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جو ہوائے نفس میں گرفتار ہے۔ درہم و دنانیر کو پوجتا ہے، لذتِ نفس اور عیشِ دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، اور دنیوی رسوخ و عزت کو اپنا معبود سمجھتا ہے، ممکن نہیں کہ اپنے اندر نیکی کے حکم اور بدی کی روک کی طاقت پاسکے۔ وہ مشرک ہے۔ گوزبان سے دعوائے ایمان کرتا ہو مگر ایمان کی حلاوت اس کو کبھی چھکنا بھی نصیب نہیں ہوتی:-

ادان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ گواہان کا
دعوائے کرتے ہیں مگر فی الحقیقت مبتلائے
دَمَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُھُمُ الْاِدھم
مُشْرِکُوْنَ۔
شُرک ہیں۔

عیادت اور بندگی کے معنی کسی مجتہم بت کو پوجنا ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ شے جس کے لینے کا حق صرف خدا ہی کو تھا، اگر اُس کے سوا کسی دوسری ہستی کو دے دی جائے، تو یہ بھی شرک ہے۔

خدا نے سب کچھ انسان کے لئے، مگر انسان کو اپنے لئے بنایا۔ پس ایمان باللہ

کے لیے معنی ہیں کہ انسان سب کچھ اوروں کو دے دے مگر خود اپنے تئیں خدا کے سوا اور کسی کو نہ دے۔ اگر وہ اپنی خواہش اور مرضی کو اس کی خواہش اور مرضی پر مقدم رکھتا ہے تو وہ دعوائے ایمان میں سچا نہیں۔

ہجوم خیالات سے سلسلہ سخن بار بار ٹوٹتا ہے اور پھر چند قدم چل کر واپس ہونا پڑتا ہے۔ حاصل سخن یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی کر سکتا ہے جو ایمان باللہ میں راسخ و مستقیم ہو اور یہ جب ہو سکتا ہے کہ محبتِ الہی کی راہ میں مستقیم ہو کر سب کو خدا کے لئے اختیار کرے اور سب کو خدا کے لئے چھوڑ دے۔ خود اس کی کوئی ذاتی محبت اور ذاتی عداوت نہ ہو۔ نہ اپنی غرض کے لئے دوست بنے اور نہ اپنی غرض کے لئے دشمن۔ وہ ہر شے کو خدا کی آنکھ سے پیار کرے اور اس کی آنکھ سے دشمن دیکھے۔ اس کا کوئی وجود، اس کی کوئی زندگی، اس کی کوئی سدا نہ ہو، جب چلے تو خدا کے پاؤں سے چلے اور جب سنے تو خدا کے کان سے سنے، اور جب بولے تو خدا کی آواز اس کے گلے سے نکلے۔

من بحبال زندہ ام وز جان نیم
 من ز حبال بگذشتم و جانانیم
 چشم و گوش و دست و پائیم او گرفت
 من بدر رفتم، سرایم او گرفت
 این بصر و بین سمع چوں آلات اوست
 بک ذرات تنم مرآت اوست
 نغمہ از نایبست، نئے از نئے؛ بدال
 مستی از ساقیست، نئے از من بدال
 چوں مرادیدی، حنہ را دیدہ
 گرد کعبہ صدق بر گردیدہ

گفتن من گفتن اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ما چو مست از دیدن ساقی شدیم

مست گشتیم، از فنا باقی شدیم

یہ (عارف رومی) کی مستانہ نغمہ پردازیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ عین ترجمہ ہے اس مشہور حدیث قدسی کا، جس کو (امام بخاری) کتاب التواضع میں لائے ہیں کہ:-

لا يزال عبدی يتقرب الی

بالنوافل، حتیٰ احبته، فاذا احبته

كنت سمعہ الذی یسمع بہ، ویدک

التي یبطش بہا، ورجلہ التي

یمشی بہا، ولسان الذی یتکلم

بہ، ولئن سألتی لا عطینہ

ولئن استعاذنی لا عیدنہ۔

اُس کی زبان ہو جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے۔ وہ جو مانگتا ہے عطا کرتا ہوں اور

جب پناہ مانگتا ہے پناہ دیتا ہوں۔

”یحبہم ویحبونہم“ کا یہی مقام ہے اور یہیں پہنچ کر (پیر ہرات) اپنی فریاد

ضبط نہ کر سکا اور مضطربانہ چیخ اٹھا کہ:-

”خدا یا ایں چہ بوالعجبی ست کہ بادوستان خود میکنی؟ تا وقتیکہ تزامی جُستیم،

خود را یافتیم، انول خود راے جوئیم، تزامی یا بیم“

صحابہ کی جماعت نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد ابن عبد اللہ کے ہاتھ پر

بیعت کی تھی۔ مگر ارشاد الہی ہوا کہ وہ ابن عبد اللہ کا ہاتھ نہ تھا۔ بلکہ خود اللہ کا

تھا:-

إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُوكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۱۰:۲۸)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ (۸ : ۱۷)

وہرے ذاک فلا اقول، لا تنی

سر، لسان النطق عند افرس

اِنِّ الْحُكْمُ لِلّٰہِ

لوگ دُنیا میں سینکڑوں قوتوں کے محکوم ہیں۔ ماں باپ کے محکوم ہیں۔ دوست و احباب کے محکوم ہیں۔ استاد اور مرشد کے محکوم ہیں۔ امیروں، حاکموں اور بادشاہوں کے محکوم ہیں۔ اگرچہ وہ دُنیا میں بغیر کسی زنجیر اور پیری کے آئے تھے۔ مگر دُنیا نے ان کے پاؤں میں بہت سی پٹریاں ڈال دی ہیں۔

لیکن مومن و مسلم ہستی وہ ہے۔ جو صرف ایک ہی کی محکوم ہے۔ اس کے گلے میں محکومی کی ایک بوجھل زنجیر ضرور ہے پر مختلف سمتوں میں کھینچنے والی بہت سی ہلکی زنجیریں نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے کیونکہ اس کے ایک ہی حاکم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے وہ دوستوں سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اُسے رفیقوں اور ساتھیوں کے ساتھ سچے برتاؤ کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ اپنے سے ہر بزرگ اور ہر بڑے کا ادب ملحوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ اُس کے ادب آموز حقیقی نے اسے ایسا ہی بتایا ہے۔ وہ پادشاہوں اور حاکموں کا حکم بھی مانتا ہے۔ کیونکہ حاکموں کے ایسے حکموں کے ماننے سے اُسے نہیں دکا گیا ہے۔ جو اس کے حاکم حقیقی کے حکموں کے خلاف نہ ہوں۔ وہ دُنیا کے ایسے بادشاہوں کی

اطاعت بھی کرتا ہے جو اس کی آسمانی پادشاہت کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ اُسے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرے۔ لیکن یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے۔ تو اس لئے نہیں کرتا۔ کہ ان سب کے اندر کوئی حکم مانتا اور ان کو ٹھکنے کی جگہ سمجھتا ہے۔ بلکہ صرف اس لئے کہ اطاعت ایک ہی کے لئے ہے۔ اور حکم صرف ایک ہی کا ہے۔ جب اس ایک ہی حکم دینے والے نے ان سب باتوں کا حکم دے دیا، تو ضرور ہے۔ کہ خدا کے لئے ان سب بندوں کو بھی مانا جائے۔ اور اللہ کی اطاعت کی خاطر وہ اس کے بندوں کا بھی مطیع ہو جائے۔ پس فی الحقیقت دنیا میں ہر انسان کے لئے بے شمار حاکم اور بیت سی جھکانے والی قوتیں ہیں۔ لیکن مومن کے لئے صرف ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہ صرف اسی کے آگے ٹھکتا ہے اور صرف اسی کو مانتا ہے۔ اس کی اطاعت کا حق ایک ہی کو ہے۔ اُس کی پیشانی کے جھکنے کی چوکھٹ ایک ہی ہے اور اُس کے دل کی خریداری کے لئے بھی ایک ہی خریدار ہے۔ وہ اگر دنیا میں کسی دوسری ہستی کی اطاعت کرتا بھی ہے تو صرف اسی ایک کے لئے۔ اس لئے اس کی بہت سی اطاعتیں بھی اس ایک ہی اطاعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔

مقصود ما زور و حرم جز حبیب نیست

ہر جا کنیم سجدہ بداراں آستان رسد

حضرت یوسف (علیہ السلام) نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں سے کیا پوچھا تھا؟

عَازِبَاتٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمْ

اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۲ : ۳۹)

بہت سے معبود بنا لینا بہتر ہے یا ایک ہی قہار و مقتدر خدا کو پوجنا؟

یہی وہ خلاصہ ایمان و اسلام ہے۔ جس کی ہر مومن و مسلم کو قرآن نے تعلیم دی ہے کہ:-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، أَمْرًا أَلَّا

تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ (۲۰ : ۱۲)

”تمام جہان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس کی حکومت ہو۔ اُس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کہ اس کے سوا اور کسی کو نہ پوجیں اور نہ کسی کو اپنا معبود بنائیں“

یہی ”دینِ قنیم“ ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا:-

ذَٰلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمَةُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۲۱ : ۴۰)

حدیث صحیح یہ ہے۔ کہ فرمایا:-

لا طاعة لمخلوف في

جس بات کے ماننے میں خدا کی نافرمانی ہو

معصية الخالق! (بخاری و مسلم)

اس میں کسی بندے کی فرمانبرداری نہ کرو۔

اسلام نے یہ کہہ کر فی الحقیقت ان تمام ماسومی اللہ اطاعتوں اور فرمانبرداروں کی بندشوں سے مومنوں کو آزاد و محرک کر دیا۔ جن کی پیڑیوں سے تمام انسانوں کے پاؤں بوجھل ہو رہے تھے۔ اور اس ایک ہی جملہ میں انسانی اطاعت اور پیروی کی حقیقت اس وسعت اور احاطہ کے ساتھ سمجھا دی کہ اس کے بعد اور کچھ باقی نہ رہا۔ یہی ہے جو اسلامی زندگی کا دستور العمل ہے اور یہی ہے جو مومن کے تمام اعمال و اعتقادات کی ایک مکمل تصویر ہے۔ اس تعلیم الہی نے بتلا دیا ہے کہ جتنی اطاعتیں، جتنی فرمانبرداریاں۔ جتنی وفاداریاں اور جس قدر بھی تسلیم و اعتراف ہے صرف اسی وقت تک کیلئے ہے۔ جب تک کہ بندے کی بات ماننے سے خدا کی بات نہ جاتی ہو اور دنیا والوں کے وفادار بننے سے خدا کی حکومت کے آگے بغاوت نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورت پیش آجائے۔ کہ اللہ اور اس کے بندوں کے احکام میں مقابلہ آپڑے۔ تو پھر تمام اطاعتوں کا خاتمہ۔ تمام عہدوں اور شرطوں کی شکست۔ تمام رشتوں اور ناطوں کا انقطاع اور تمام دوستیوں اور محبتوں کا اختتام ہے۔ اس وقت نہ تو حاکم، حاکم ہے۔ نہ پادشاہ، پادشاہ۔ نہ باپ، باپ ہے۔ نہ بھائی، بھائی۔ سب کے آگے تہذیب۔ سب کے ساتھ انکار۔ سب کے سامنے سرکشی۔ سب کے ساتھ بغاوت۔ پہلے جس قدر فرمانبرداری تھی اتنی ہی اب نافرمانی مطلوب ہے۔ پہلے جس قدر جھکاؤ تھا اتنا ہی اب غرور ہو۔ کیونکہ رشتے کٹ گئے اور عہد توڑ ڈالے گئے رشتہ دراصل ایک ہی تھا۔ اور یہ سب رشتے اسی ایک رشتے کی خاطر تھے۔ حکم ایک ہی کا تھا اور یہ سب اطاعتیں اسی ایک اطاعت کے لئے تھیں۔ جب ان کے ماننے میں اس سے انکار اور ان کی وفاداری میں اس سے بغاوت ہونے لگی۔ تو جس کے حکم سے رشتہ جوڑا تھا۔ اسی کی تلواریں کاٹ بھی دیا۔ اور جس کے ہاتھ نے ملایا تھا۔ اسی کے ہاتھ نے الگ

بھی کر دیا۔ کہ:-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق!

سرور کائنات اور سید المرسلین (صلعم) سے بڑھ کر مسلمانوں کا کون آقا ہو سکتا ہے؟ لیکن خود اس نے بھی جب عقبہ میں انصار سے بیعت لی تو فرمایا کہ ”والطاعة في معروف“ میری اطاعت تم پر اسی وقت تک کے لئے واجب ہے۔ جب تک کہ میں تم کو نیکی کا حکم دوں۔ جب اس شہنشاہ کوینین کی اطاعت مسلمانوں پر نیکی و معروف کے ساتھ مشروط ہے تو پھر دنیا میں کون بادشاہ۔ کونسی حکومت۔ کونسے پیشوا۔ کونسے رہنما اور کونسی قوتیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ جنگی اطاعت ظلم و عدوان کے بعد بھی ہمارے لئے باقی رہے؟

آدم کی اولاد، دو کی محکوم نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک سے ملے گی۔ دوسرے کو چھوڑے گی۔ ایک سے جوڑے گی۔ دوسرے سے کٹے گی۔ پھر خدرا مجھے بتلاؤ کہ ایک مومن کس کو چھوڑے گا۔ اور کس سے ملے گا؟ ایک ملک کے دو پادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک باقی رہے گا۔ ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر مجھے بتلاؤ کہ مومن کی اقلیم دل کس کی پادشاہت قبول کرے گی؟ کیا وہ اُس سے ملے گا جس کی حالت یہ ہے۔ کہ:-

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ خذ انے جس کو جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا ہے

أَنْ يُوْصَلَ (۲۴:۲) وہ اُسے توڑتے اور جدا کرتے ہیں!

کیا اُس کی پادشاہت قبول کرے گا۔ جس کی حالت کی تصویر یہ ہے؟

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلِيَّكَ وَهُوَ الْخَيْرُ وَنَ (۲۴:۲۱)

وہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ اور انجام کار وہی ناکام و نامراد رہیں گے۔

اور کیا اُس کی پادشاہت سے گردن موڑ لے گا جو پکارتا ہے۔ کہ:-

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ اے غافل انسان! کیا ہے جس کے گھمنڈنے

تجھے اپنے ہسر بان اور پیار کرنے والے آقا

بِرَبِّكَ الْعَكْرَبِ (۶:۸۲)

سے سرکش بنا دیا ہے؟

مگر آہ یہ کیسے ہو سکتا ہے:-

کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ
 أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
 ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 (۲۸: ۲)

تم اس شہنشاہ حقیقی کی حکومت سے کیونکر
 انکار کرو گے۔ جس نے تمہیں اس وقت زندہ
 کیا جب کہ تم مردہ تھے۔ وہ تم پر پھر موت طاری
 کرے گا۔ اس کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا۔

پھر تم سب اسی کے پاس بلا لئے جاؤ گے۔

دنیا اور اُس کی بادشاہیاں فانی ہیں۔ ان کے جبروت و جلال کو ایک دن مٹنا ہے۔
 خدائے منتقم و قہار نے بھیجے ہوئے فرشتہ ہائے عذاب انقلاب و تغیرات کے حربے لے کر
 اترنے والے ہیں۔ ان کے قلعے سمار ہو جائیں گے۔ ان کی تلواریں کند ہو جائیں گی۔ ان کی
 فوجیں ہلاک ہوں گی۔ ان کی توپیں ان کو پناہ نہ دیں گی۔ ان کے خزانے ان کے کام نہ آئیں گے۔
 ان کی طاقتیں نیست و نابود کر دی جائیں گی۔ ان کا تاج غروران کے سر سے اتر جائے گا۔
 ان کا تخت جلال و عظمت و اثر گوں نظر آئے گا۔

وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاوُ بِالْغَمَامِ
 وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا، الْمَلَكُ
 يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
 الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ (۲۵: ۲۵)

اور جس دن آسمان ایک بادل کے ٹکڑے
 پر سے پھٹ جائے گا۔ اور اس بادل کے
 اندر سے فرشتے جوق جوق اتارے جائیں گے
 اس دن کسی کی بادشاہت باقی نہ رہے گی۔

مرف خدائے رحمن ہی حکومت ہوگی اور یاد رکھو کہ وہ دن کافروں کے لئے بہت ہی سخت ہوگا۔
 پھر اُس دن جب کہ رب الافواج اپنے ہزاراں ہزار قندوسیوں کے ساتھ نمودار ہوگا۔
 اور ملکوت السموات والارض کا نقیب پکارے گا:-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ إِلَهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ (۱۶: ۲۰)

آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کسی
 کی نہیں صرف خدائے واحد و قہار کی۔

تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ان انسانوں کا جنہوں نے پادشاہ ارض و سماء کو چھوڑ
 کر مٹی کے تودوں کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ اور ان کے حکموں کی اطاعت کو خدا کے حکموں
 کی اطاعت پر ترجیح دیتے ہیں؟ آہ اُس دن وہ کہاں جائیں گے۔ جنہوں نے انسانوں سے

صلح کرنے کے لئے خدا سے جنگ کی۔ اور اپنے اس ایک ہی آقا کو ہمیشہ اپنے سے روٹھا ہوا رکھا؛ وہ پکاریں گے پر جواب نہ دیا جائے گا۔ وہ فریاد کریں گے پر سنی نہ جاوے گی۔ وہ توبہ کریں گے پر قبول نہ ہوگی۔ وہ نادام ہوں گے پر مذامت کام نہ دے گی۔

اے انسان! اُس دن کے لئے تجھ پر افسوس ہے۔ - وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ -

وقیل ادعو شرکاءکم فلم

یستجیبوا لہم۔ اور حاکموں کو پکارو۔ جن کو تم خدا کی طرح مانتے

تھے اور خدا کی طرح ان سے ڈرتے تھے وہ پکاریں گے پر کچھ جواب نہ پائیں گے۔

پس وہ معلم الہی۔ وہ داعی ربانی وہ مبشر و منذر وہ رحمتہ للعالمین وہ محبوب رب العالمین

وہ سلطان کونین آگے بڑھے گا۔ اور حضور خداوندی میں عرض کرے گا۔

وَقَالَ الرَّسُولُ: - يَذِيبُ اِنِّ

قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَ الْقُرْاٰنَ

مُحْجُوْرًا ۝ (۲۵: ۳۰)

اور اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ اسی کا

یہ نتیجہ ہے جو وہ آج بھگت رہے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْہَا وَعَلٰی اٰلِہَا وَصَحْبِہَا وَاتَّبَاعِہَا اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ!

پس سفر سے پہلے زادراہ کی فکر کر لو۔ اور طوفان سے پہلے کشتی بنا لو۔ کیوں کہ سفر

نزدیک ہے اور طوفان کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں۔ جن کے پاس زادراہ نہ ہو گا وہ بھوکے

مریں گے اور جن کے پاس کشتی نہ ہوگی وہ سیلاب میں غرق ہو جائیں گے۔ جب تم دیکھتے

ہو کہ مطلع غبار آلود ہوا اور دن کی روشنی بدلیوں میں چھپ گئی۔ تو تم سمجھتے ہو کہ برق و باران

کا وقت آگیا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کہ دنیا کی امن و سلامتی کا مطلع غبار آلود ہو رہا ہے۔

دین الہی کی روشنی ظلمت کفر و طغیان میں چھپ رہی ہے۔ مگر تم یقین نہیں کرتے کہ موسم

بدلنے والا ہے۔ اور تیار نہیں ہوتے کہ انسانی بادشاہتوں سے کٹ کر خدا کی بادشاہت

کے مطیع ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا کے تحت جلال کی منادی پھر بلند ہو۔ اور اس

کی زمین صرف اسی کے لئے ہو جائے۔ حتی لا تكون فتنۃ ویكون الدین لله۔

آہ! ہم بہت سوچکے۔ اور غفلت و سرشاری کی انتہا ہو چکی۔ ہم نے اپنے خالق سے ہمیشہ غرور کیا۔ لیکن مخلوقوں کے سامنے کبھی بھی فروتنی سے نہ شرمائے۔ ہمارا وصف یہ بتلایا گیا تھا۔

مومنوں کے ساتھ نہایت عاجز و نرم مگر کافروں
 اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
 عَلَى الْكَافِرِينَ (۵۲: ۵)

کے مقابلہ میں نہایت مغرور و سخت۔

ہمارے اسلاف کرام کی یہ تعریف کی گئی تھی۔ کہ:-

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 كَافِرُونَ كَلِمَاتٍ سَمَّيْتَهُنَّ

میں نہایت رحم والے اور مہربان!

بَيْنَهُمْ (۲۹: ۲۸)

پر ہم نے اپنی تمام خوبیاں گنوا دیں اور دنیا کی مغضوب قوموں کی تمام بُرائیاں سیکھ لیں۔ ہم اپنوں کے آگے سرکش ہو گئے۔ اور غیروں کے سامنے ذلت سے جھکنے لگے۔ ہم نے اپنے پروردگار کے آگے دستِ سوال نہیں بڑھایا۔ لیکن بندوں کے دستِ خوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چھننے لگے ہم نے شہنشاہِ ارض و سما کی خداوندی سے نافرمانی کی۔ مگر زمین کے چند جزیروں کے مالکوں کو اپنا خداوند سمجھ لیا۔ ہم پورے دن میں ایک بار بھی خدا کا نام ہیبت اور خوف کے ساتھ نہیں لیتے۔ پر سینکڑوں مرتبہ اپنے غیر مسلم مالکوں کے تصور سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں:-

اے سرکش انسان! کس چیز نے تجھے اپنے

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ

مہربان اور محبت کرنے والے پروردگار کی

بَرِّتَكَ الْكَرِيمِ الَّذِي

جناب میں گستاخ کر دیا ہے؟ وہ کہ اُس

خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝

نے تجھے پیدا کیا۔ تیری ساخت درست کی

فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

تیری خلقت کو اعتدال بخشا۔ اور جس صورت

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝

میں چاہا تیری شکل کی ترکیب کی۔ پھر یہ

وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝

کس کی وفاداری ہے جس نے تجھے اُس سے

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا

باغی بنا دیا ہے؟ نہیں اصل یہ ہے۔ کہ

تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي

نَعِيمٍ ۚ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ وَمَا
هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۚ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ
شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۚ

(۸۲ : ۷۶)

تمہیں اس کی حکومت کا یقین ہی نہیں۔
حالانکہ تم پر اس کی طرف سے ایسے بزرگ
نگران کا رمتعین ہیں جو تمہارے اعمال کا
ہر آن احتساب کرتے رہتے ہیں۔ اور تمہارا
کوئی فعل بھی ان کی نظر سے مخفی نہیں۔
یاد رکھو کہ ہم نے ناکامی اور کامیابی کی ایک
تقسیم کر دی ہے۔ خدا کے اطاعت گزار
بندے عزت و مراد اور فتح و کامرانی کے

عیش و نشاط میں رہیں گے اور بدکار و نافرمان خدا کی بادشاہی کے دن، نامرادی و ہلاکت
کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جس سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا دن کیا ہے؟
وہ دن جس میں کوئی کسی کے لئے کچھ نہ کر سکے گا۔ اور صرف خدا ہی کی اس دن حکومت ہوگی۔

اس سے پہلے کہ خدا کی بادشاہی کا دن نزدیک آئے کیا بہتر نہیں کہ اس کے لئے ہم
اپنے تئیں تیار کر لیں؟ تاکہ جب اس کا مقدس دن آئے تو ہم یہ کہہ کر نہ نکال دیئے جائیں۔
کہ تم نے غیروں کی حکومت کے آگے خدا کی حکومت کو بھلا دیا تھا۔ جاؤ کہ آج خدا کی بادشاہت
میں بھی تم بالکل بھلا دئے گئے ہو۔ لا بشری یومئذ لِّلْمُجْرِمِينَ۔

اور اس وقت ان سب سے کہا جائے گا۔
کہ جس طرح تم نے اس دن کی حکومت الہی
کو بھلا دیا تھا آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے۔
تمہارا ٹھکانا آگ کے شعلے ہیں اور کوئی نہیں
جو تمہارا مددگار ہو یہ اس کی سزا ہے کہ تم نے
خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائی اور دنیا کی زندگی
اور اس کے کاموں نے تمہیں دھوکے میں
ڈالے رکھا۔ پس آج نہ تو عذاب سے تم

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُكُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ۚ
ذَٰلِكُمْ بِمَا تَكْفُرُوا تَحَدُّثُمْ بِآيَاتِ
اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ
مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۚ

(۲۵ : ۲۲)

نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملے گا۔ کہ توبہ و استغفار کر کے خدا کو منالو۔ کیونکہ

اس کا وقت تم نے کھو دیا!

آج خدا کی حکومت اور انسانی بادشاہتوں میں ایک سخت جنگ چل رہی ہے۔ شیطان کا تخت زمین کے سب سے بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے۔ اس کے گھرانے کی وراثت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور ”دجال“ کی فوج ہر طرف پھیل گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نابود کر دیں۔ ان کی دہنی جانب دنیوی لذتوں اور عزتوں کی ایک ساحرانہ جنت ہے اور بائیں جانب جسمانی تکلیفوں اور عقوبتوں کی ایک دکھانی دینے والی جہنم بھڑک رہی ہے۔ جو فرزند آدم خدا کی بادشاہت سے انکار کرتا ہے۔ یہ دجال کفر و ظلمت اس پر اپنی جاؤ کی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کہ حق پرستوں کی نظر میں فی الحقیقت خدا کی لعنت اور پھٹکار کی جہنم ہے۔ لَيْثِيْنٌ فِيْهَا اَحْقَابًا، لَا يَدْخُوْنَ فِيْهَا بَدَاوًا وَلَا شَرَابًا اور جو خدا کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کو اپنی ایسی عقوبتوں اور جسمانی سزاؤں کی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ حَقُوْبٌ وَاَنْصُرُوْا اِلَيْكُمْ لَكُمْ فِي الْحَقِيْقَةِ سِجَانِي كَالْمَشْقُوْلُوْنَ اور راست بازی کے پرستاروں کے لئے وہ جہنم جہنم نہیں ہے۔ لذتوں اور راحتوں کی ایک جنت النعیم ہے۔ کیونکہ ان کے لسان ایمان و ایقان کی صدا یہ ہے۔ کہ:-

فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ، اِنَّمَا
تَقْضِيْ هَذِهِ الْحَيٰوَةَ الدُّنْيَا
اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطِيْئَاتِنَا (۲۰ : ۱۴۲)

اے دنیوی سزاؤں کی طاقت پر مغرور ہونے
والے بادشاہ تو جو کچھ کرنے والا ہے کہ
گزر! تو صرف دنیا کی اس زندگی اور گوشت
اور خون کے جسم ہی پر حکم چلا سکتا ہے۔

پس چلا دیکھ! ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے
تیری دنیاوی سزائیں ہمیں اس کی راہ سے باز نہیں رکھ سکتیں۔

جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور زمین کے ایک خاص ٹکڑے ہی میں نہیں بلکہ
اس کے ہر گوشے میں آج یہی مقابلہ جاری ہے تو بتلاؤ پرستاران دین حنیفی ان دجالہ

کفر و شیطنت اور اس حکومت و امر الہی میں سے کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ان کو اس آگ کے شعلوں کا ڈر ہے جو دجال کی حکومت اپنے ساتھ ساتھ سنگاتی آتی ہے۔ لیکن کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ کون تھا؟ دین حنیف کے اولین داعی نے بابل کی ایک ایسی ہی سرکش حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت کو ترجیح دی۔ اور اُسے آگ میں ڈالنے کے لئے شعلے بھڑکائے گئے پر اس کی نظر میں ہلاکت کے وہ شعلے گلزار بہشت کے شگفتہ پھول تھے۔

إِبْرَاهِيمَ ۝ (۲۱ : ۶۹)

کیا ان کے دل میں دنیوی لذتوں اور عزتوں کی اس جھوٹی جنت کی طمع پیدا ہو گئی ہے۔ جس کے فریب باطل سے یہ جنود شیطانی انسانی رُوح کو فتنہ میں ڈالنا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہیں خبر نہیں کہ مصر کا بادشاہ حکومت الہی کا منکر ہو کر اپنی عظیم الشان گاڑیوں اور بڑی بڑی رتھوں سے اور اس ملک سے جس پر اُسے ”رب اعلیٰ“ ہونے کا گھمنڈ تھا۔ کتنے دن متمتع ہو سکا؟

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
يُدْبِرُ أُمَّمًا لَهُمْ وَيَسْتَكْبِرُ
سَاءَ هُمْ ذُرِّيَّةُ الَّذِينَ
الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَنْ
نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَلَنَمَكِّنَنَّ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ
وَهُمَا مَانَ وَجُنُودَهُمَا مِّنْهُمْ

فرعون ارض مصر میں بہت ہی بڑھ چڑھ نکلا تھا۔ اس نے ملک کے باشندوں میں تفریق کر کے الگ الگ گروہ قرار دے رکھے تھے ان میں سے ایک گروہ نے بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور اور بے بس سمجھ رکھا تھا۔ کہ ان کے فرزندوں کو قتل کرتا۔ اور ان کے اعراض و ناموس کو برباد کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ زمین کے مفسدوں میں سے بڑا ہی مفسد تھا لیکن بائیں ہمہ ہمارا فیصلہ یہ تھا۔ کہ جو قوم اس کے ملک میں سب سے زیادہ کمزور سمجھی گئی تھی۔ اسی پر احسان کریں۔

مَا كَانُوا يَحْدُثُونَ (۲۸: ۴) اسی قوم کے لوگوں کو وہاں کی سرداری درست

بخشیں۔ انہی کو وہاں کی سلطنت کا وارث بنائیں اور انہی کی حکومت کو تمام ملک میں قائم کر دیں۔

اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ فرعون وہاں اور اس کے لشکر کو جس ضعیف قوم کی طرف سے بغاوت و خروج کا کھٹکا لگا رہتا تھا اسی کے ہاتھوں ان کے ظلم و استبداد کا نتیجہ ان کے آگے آئے۔

مسلمانو! کیا متاعِ آخرت بیچ کر دنیا کے چند خرف ریزوں پر قناعت کی خواہش ہے؟ کیا اللہ کی حکومت سے باغی رہ کر دنیا کی حکومتوں سے صلح کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا نقد حیاتِ ابدی بیچ کر معیشت چند روزہ کا سامان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ:-

مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ (جو تعلق الہی سے خالی ہے)

وَلَعِبٌ وَاتَّ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِي (اس کے سوا اور کیا ہے۔ کہ فانی خواہشوں

الْحَيَاةُ الْآخِرَةُ) کے بہلانے کا ایک کھیل ہے؟ اصلی زندگی

تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ جس کے لئے اس زندگی کو طیار کرنا چاہیے۔

اگر تم صرف دنیا ہی کے طالب ہو۔ جب بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑو۔ کیونکہ وہ دنیا و آخرت

دونوں بخشنے کے لئے طیار ہے تم کیوں صرف ایک ہی پر قناعت کرتے ہو؟

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا (اور جو شخص دنیا کی بہتری کا طالب ہے اس

فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) سے کہہ دو کہ صرف دنیا ہی کے لئے کیوں

ہلاک ہوتا ہے؟ حالانکہ خدا تو دین اور آخرت

دونوں کی بہتری دے سکتا ہے وہ خدا کے پاس آئے اور آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی لے۔

مسلمانو! پکارنے والا پکار رہا ہے۔ کہ اب بھی خدا نے قدوس کی سرکشی و نافرمانی سے

باز آ جاؤ۔ اور بادشاہِ ارض و سما کو اپنے سے روٹھا ہوا نہ چھوڑو۔ جس کے روٹھنے کے بعد

زمین و آسمان کی کوئی ہستی بھی تم سے من نہیں سکتی! اس سے بغاوت نہ کرو۔ بلکہ دنیا کی

تمام طاقتوں سے باغی ہو کر صرف اسی کے وفادار ہو جاؤ۔

پھر کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟ فصل من مستمع؟

آسمانی بادشاہت کے ملائکہ مکر میں اور قدوسیان مقررین اپنے نورانی پروں کو پہلا

ہوئے اُس راست باز روح کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو مخلوق کی بادشاہت چھوڑ کر خالق کی حکومت میں بسنا چاہتی ہے۔ کون ہے جو اس پاک مسکن کا طالب ہو۔ اور پاکباز رُوحوں کی طرح پکار اُٹھے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا،
رَبَّنَا وَاعْفُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ رَبَّنَا
وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (۳: ۱۹۳)

اے ہمارے حقیقی بادشاہ! ہم نے ایک پکارنے
والے کی آواز سنی جو تیری بادشاہت کی آواز
دے رہا تھا۔ اے ہمارے ایک ہی بادشاہ!
ہم نے تیری بادشاہت قبول کی پس ہمارے
گناہ معاف کر! ہمارے عیوب پر پردہ ڈال!
اپنے نیک بندوں کی معیت میں ہمارا خاتمہ
کر تو نے اپنے منادی کرنے والوں کی زبانی ہم

سے جو وعدے کئے تھے وہ پورے کر اور اپنی آخری بادشاہت میں ذلیل و خوار نہ کر کہ تو اپنے
وعدوں سے کبھی نہیں ٹالتا۔

عیدین!

عيد الفطر

١٥ اكتوبر سنة ١٩١٢

عيد الاضحى

٢٤٤٢، ٢٤٤٣، ١١٤٣ و ١١٤٤ سنة ١٩١٢

عید الفطر

عید آمد و افزو دغمم را غمم دیگر
ما تم زده را عید بود ما تم دیگر

دنیا کی ہر قوم کے لئے سال بھر میں دو چار دن ایسے ضرور آتے ہیں، جن کو وہ اپنے کسی قومی جشن کی یادگار سمجھ کر عزیز رکھتی ہے، اور قوم کے ہر فرد کے لئے ان کا ورود عیش و نشاط کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

مسلمانوں کا جشن اور ماتم، خوشی اور غم، مرنا اور جینا، جو کچھ تھا خدا کے لئے تھا۔

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَلَا تُشْرِكُ
لَهُ، وَبِذَلِكَ أُبْرِئُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ (٦: ١٦٢)

کہہ دے کہ میری نماز، میری تمام عبادت،
میرا مرنا، میرا جینا جو کچھ ہے اللہ کے لئے
ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور جس
کا کوئی شریک نہیں مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا

ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔

اور عید کا جشن و نشاط لہذا مذہبی و قومی کے حصول اور خواہشوں کی کام جوتیوں میں تھا،

مگر ان کے ارادے مشیت الہی کے ماتحت، اور خواہشیں رضائے الہی کی محکوم تھیں۔ ان کے لئے سب سے بڑا ماتم یہ تھا کہ دل اُس کی یاد سے غافل اور زبان اُس کے ذکر سے محروم ہو جائے اور سب سے بڑا جشن یہ تھا کہ سر اُس کی اطاعت میں جھکے ہوں اور زبان اس کی حمد و تقدیس سے لذت یاب ہو:-

انَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ^{السُّجُودِ} تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،

ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لائے ہیں، کہ جب ان کو وہ یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور وہ کسی طرح کا تکبر و بڑائی نہیں کرتے۔ رات کو جب سوتے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے

(۱۵: ۳۲)

اور امید و بیم کے عالم میں کر و پیش لے کر اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

ان کو پیشگاہ الہی سے طاعت و شکر گزاری کے جشن کے لئے دو دن ملے تھے۔ پہلا دن (عید الفطر) کا تھا۔ یہ اُس ماہ مقدس کے اختتام اور افضال الہی کے دور جدید کے اولین یوم کا جشن تھا، جس میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام سے اُنکو مخاطب فرمایا:-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (۲: ۱۸۵)

نازل کیا گیا۔

اسی مہینے کے آخری عشرے میں سب سے پہلے انہیں وہ نور صداقت اور کتاب مبین دی گئی، جس نے انسانی معتقدات و اعمال کی تمام ظلمتوں کو دور کیا اور ایک روشن اور سیدھی راہ دنیا کے آگے کھول دی:-

لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

بے شک خدا کی طرف سے تمہارے پاس (قرآن) ایک روشنی اور کھلی کھلی ہدایت بخشنے والی کتاب بھیجی گئی۔ اس کے ذریعے اپنی رضا چاہنے والوں کو سلامتی کی راہوں پر ہدایت کرتا ہے۔

دالوں کو سلامتی کی راہوں پر ہدایت کرتا ہے۔

انسانی ضمیر کی روشنی، جب کہ ظلمت اور ضلالت سے چھپ گئی تھی، فطرت کے حُسن اصلی پر جب انسان نے بد اعمالیوں کے پردے ڈال دیئے تھے، قوانین الہی کا احترام دُنیا سے اٹھ گیا تھا، اور طغیان و سرکشی کے سیلاب میں خدا کے رسولوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بہہ رہی تھیں:-

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (۳۰ : ۴۱)

خشکی اور تری، دونوں میں انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔

اُس وقت یہ پیغام صداقت دُنیا کے لئے نجات اور ہدایت کی ایک بشارت بن کر آیا، اُس نے جہل و باطل پرستی کی غلامی سے دُنیا کو دائمی نجات دلائی۔ انضال و نعمائم الہیہ کے فتح باب کا مژدہ سنایا، نئی عمارت کو خود نہیں بنائی مگر پرانی عمارتوں کو ہمیشہ کے لئے مضبوط کر دیا، نئی تعلیم کو نہیں لایا، لیکن پرانی تعلیموں میں بقائے دوام کی روح چھونک دی۔ مختصر یہ ہے کہ فطرت اور نوا میں فطرت کی گمشدہ حکومت پھر قائم ہو گئی

فَطَرَتَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۰ : ۳۰)

یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے، جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی بناؤں میں رو بدل نہیں ہو سکتا، یہی (راہ فطرت) دین کا سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں سمجھتے۔

یہی ہمینہ تھا، جس میں دُنیا کے روحانی نظام پر ایک عظیم الشان انقلاب طاری ہوا، اسی ہمینہ میں وہ عجیب و غریب رات آئی تھی، جس نے اس انقلاب عظیم کا ہمیشہ کے لئے ایک اندازہ صحیح کر کے فیصلہ کر دیا تھا، اور اسلئے وہ (لیلة القدر) تھی۔ اسکی نسبت فرمایا کہ وہ گزشتہ رسولوں کے ہزار ہمینوں سے افضل ہے۔ کیوں کہ ان ہمینوں کے اندر دُنیا کو جو کچھ دیا گیا تھا، وہ سب کچھ مع خدا کی نئی نعمتوں اور عطا کردہ فضیلتوں کے اس رات کے اندر بخش دیا گیا:-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

قرآن کریم نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ ایک

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ (۹۷: ۱) - ایسی رات ہے جو دنیا کے ہزار مہینوں پر
افضلیت رکھتی ہے۔

یہی رات تھی، جس میں ارض الہی کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک قوم سے
لے کر دوسری قوم کو دیا گیا، اور یہ اس قانون الہی کے ماتحت ہوا جسکی خبر داؤد علیہ السلام
کو دی گئی تھی:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ
الذِّكْرِ اَنَّ اِلۡرَاضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ ۝ (۲۱: ۱۰۵)

اور ہم نے (زبور) میں پسند و نصیحت کے بعد
لکھ دیا تھا کہ بیشک زمین کی خلافت کے ہمارے
صالح بندے وارث ہوں گے۔

اس قانون کے مطابق دو ہزار برس تک (بنی اسرائیل) زمین وراثت پر قابض رہے،
اور خدا نے ان کی حکومتوں، ان کے ملکوں، اور ان کے خاندان کو تمام عالم پر فضیلت دی:-

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِٕلُ اِذْ كَرُوۡا لِعِمَّتِيۡ
الَّتِيۡ اٰتَيْتُّ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيۡ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعٰلَمِيۡنَ ۝ (۲: ۱۲۷)

اے بنی اسرائیل! ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم
نے تم پر انعام کیں، اور نیز ہم نے تم کو اپنی
خلافت دیکر تمام عالم پر فضیلت بخشی۔

یہی مہینہ اور یہی لیلۃ القدر تھی، جس میں اس الہی قانون کے مطابق نیابت الہی کا ورثہ
(بنی اسرائیل) سے لے کر بنی اسماعیل کو سپرد کیا گیا۔ وہ پیمان محبت جو خداوند نے بیابان
میں (اسحاق) سے باندھا تھا، وہ پیغام بشارت جو (یعقوب) کے گھرانے کو انعام سے ہجرت
کرتے ہوئے سنایا گیا تھا، وہ الہی رشتہ جو (کوہ سینا) کے دامن میں خدائے ابراہیم و اسحاق
نے (بزرگ موسیٰ) کی اُمت سے جوڑا تھا، اور سرزمین فرعونہ کی غلامی سے ان کو نجات دلانی
تھی۔ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ خود ان کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا، (داؤد) کے بنائے ہوئے
(سبیل) کا دور عظمت ختم ہو چکا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ اب (اسماعیل) کی چینی ہوئی دیواروں
پر خدا کا تخت جلال و کبریائی بچھایا جائے۔ یہ نصب و عزل، عزت و ذلت، قرب و بعد، اور
ہجر و وصال کی رات تھی، جس میں ایک محروم اور دوسرا کامیاب ہوا، ایک کو دائمی ہجر کی
سرکشتگی، اور دوسرے کو ہمیشہ کے لئے وصل کی کامرانی عطا کی گئی، ایک کا بھرا ہوا دامن خالی

ہو گیا، مگر دوسرے کی آستین افلاس بھردی گئی، ایک پر قہر و غضب کا عتاب نازل ہوا،

وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّيَالَهٗ وَ
الْمَسْكَنَهٗ، وَبَاوُوْا بِغَضَبِ
مِّنَ اللّٰهِ (۶۱:۲)

بنی اسرائیل کو (انکی نافرمانیوں) کی سزا میں ذلت
اور محتاجی میں مبتلا کر دیا گیا، اور اللہ کے بھیجے
ہوئے غضب میں آگئے۔

لیکن دوسرے کو اس محبت کے خطاب سے سرفراز کیا:-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْاٰمْرِ حٰثٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنَ قَبْلُ

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی اچھے
کئے خدا کا ان سے وعدہ ہے۔ کہ ان کو زمین
کی خلافت بخشے گا جس طرح ان سے پیشتر
قوموں کو اس نے بخشی تھی۔

یہ اس لئے ہوا کہ زمین کی وراثت کے لئے "عِبَادِيَ الصّٰلِحِيْنَ" کی شرط لگا دی گئی۔
بنی اسرائیل نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اُسکی نشانیوں کو جھٹلایا، اُس کے احکام سے سبوتاہی
کی، اُس کی بخشش ہوئی اعلیٰ نعمتوں کو اپنے نفس ذلیل کی بتلائی ہوئی چیزوں سے بدل دینا چاہا:-

اَسْتَبَدُّوْا الَّذِيْنَ هُوَ اَدْنٰى
بِالَّذِيْنَ هُوَ خَيْرٌ
(۶۱:۲)

خدا کی دی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کے بدلے تم ایسی
چیزوں کے طالب ہو جو ان کے مقابلے میں
نہایت ادنیٰ ہیں۔

خدا سے قدوس کی زمین کثافت اور گندگی کے لئے نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے
جماعتوں کو چن لیتا ہے، تاکہ اُسکی طہارت کیلئے ذمہ دار ہوں۔ لیکن جب خود ان کا وجود
زمین کی طہارت و نظافت کے لئے گندگی ہو جاتا ہے، تو غیرت الہی اس بار آلودگی سے اپنی
زمین کو ہلکا کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے عصیان و تمرد سے ارض الہی کی طہارت کو جب
داغ لگا دیا، تو اُسکی رحمت غیور نے (کوہ سینا) کے دامن کی جلد (بوقبیس) کی وادی کو اپنا گھر
بنایا اور (شام) کے مرغزاروں سے روٹھ کر (حجاز) کے ریگستان سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ تاکہ آزما یا
جائے کہ یہ نئی قوم اپنے اعمال سے کہاں تک اس منصب کی اہلیت ثابت کرتی ہے؟:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خٰلِيفَ فِي
اٰدِ بَنِي اِسْرٰئِيْلَ كَمَا بَعَدْتُمْ عَنْهُمْ تَمَّ كُوْزِيْمِ كِي

الْأَرْضِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ (۱۴: ۱۰)

دراشت دی تاکہ دیکھیں کہ تمہارے اعمال
کیسے ہوتے ہیں؟

پس یہ مہینہ نبی اسرائیل کی عظمت کا اختتام، اور مسلمانوں کے اقبال کا آغاز تھا، اور اس نئے دور اقبال کا پہلا مہینہ (شوال) سے شروع ہوتا تھا، اس لئے اس کے یوم ورود کو (عید الفطر) کا جشن ملی قرار دیا گیا، تاکہ افضال الہی کے ظہور اور قرآن کریم کے نزول کی یاد ہمیشہ قائم رکھی جائے اور اس احسان و اعزاز کے شکریتے میں تمام ملت مرحومہ اُسکے سامنے سر بسجود ہو۔

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَخَافُونَ
أَنْ يَخْتَفِكُمْ النَّاسُ فَأَوْرَثَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ بِبَصْرَةَ وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (۲۶: ۸)

اور اس وقت کو یاد کرو، جب مکہ میں تم نہایت
کم تعداد اور کمزور تھے۔ اور ڈرتے تھے کہ کہیں
لوگ تمہیں زبردستی پکڑ کے اڑانہ بیجائیں، لیکن
خدا نے تم کو بصرہ دی، اپنی نصرت سے مدد کی،
عمدہ رزق تمہارے لئے ہتیا کر دیا اور یہ اسلئے
تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔

مگر یہ عید الفطر کا جشن ملی! یہ ورود ذکر و رحمت الہی کی یادگار! یہ سر بلندی و افتخار کی بخشش کا یاد آور! یہ یوم کامرانی و فیروزی و شادمانی! اس وقت تک عیش و سرور کا دن تھا، جب تک ہمارے سرتاج خلافت سے سر بلند ہونے کے لئے، اور جسم خلعت نبابت سے مفتخر ہونے کے لئے تھے۔ عزت و عظمت جب ہمارے ساتھ تھی، اور اقبال و کامرانی ہمارے آگے دوڑتی تھی۔ خدا کی نعمتوں کا ہم پر سایہ تھا، اور اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کے تحت جلال پر متمکن تھے، لیکن اب ہمارے اقبال و کامرانی کا تذکرہ صرف صفحات تاریخ کا ایک افسانہ ماضی رہ گیا ہے۔

دُنیا کی اور قومیں ہمارے لئے وسیلہ عبرت تھیں، لیکن اب خود ہمارے اقبال و ادبار کی حکایت اوروں کے لئے مثال عبرت ہے۔ ہم نے خدا کی دی ہوئی عزت و کامرانی کو ہوائے نفس کی تہلانی ہوئی راہ مذلت سے بدل لیا، اس کے عطا کئے ہوئے منصب خلافت کی قدر نہ

پہچانی اور زمین کی وراثت و نیابت کا خلعت ہم کو اس نہ آیا۔ اب ہمارے عید کی خوشیوں کے دن گئے، عیش و عشرت کا دور ختم ہو گیا، ہم نے بہت سی عیدیں تخت حکومت و سلطنت پر دیکھیں، اور ہزاروں شادیوں نے سریر خلافت کے آگے بجوائے، ہم پر صد ہا عیدیں ایسی گذریں، جب دنیا کی قومیں ہمارے سامنے سر بسجود تھیں اور عظمت و شوکت کے تخت اٹلے ہوئے ہمارے سامنے تھے۔ اب عید کے عیش و طرب کی صحبتیں ان قوموں کو مبارک ہوں۔ جنکی عبرت و تنبیہ کے لئے اب تک ہمارا وجود باز نہیں ہے۔ ان کو خوش نصیب سمجھئے جو اپنے دور اقبال کے ساتھ خود بھی مٹ گئے۔ ہمارا اقبال جا چکا ہے مگر ہم خود اب تک دنیا میں باقی ہیں۔ شاید اس لئے کہ غیروں کے طعنے سنیں، اور اپنی ذلت و خواری پر آنسو بہا کر قوموں کے لئے وجود عبرت ہوں۔

درکار ماست نالہ دمن در ہوا شے او

پر وانه چسراغ مزار خودیم ما

اس دن کی یادگار ہمارے لئے جشن و طرب کا پیام تھی کیونکہ یہی دن ہمارے لئے صحیفہ اقبال کا صفحہ اولین تھا، اور اسی تاریخ سے ہمارے ہاتھوں قرآنی حکومت کا دور جدید قلوب و اجسام کی زمین پر شروع ہوا تھا۔ اس دن کا طلوع ہم کو یاد دلاتا تھا کہ بد اعمالیوں نے کیونکر بنی اسرائیل کو دو ہزار سالہ عظمت سے محروم کیا، اور اعمالِ حسنہ کے شرف و افتخار نے کیوں کر ہمیں برکاتِ الہی کا مہبط و مورد بنایا؟ اس دن کا جب آفتاب نکلتا تھا، تو ہمیں خبر دیتا تھا کہ کس طرح خدا کی زمین نافرمانیوں کی ظلمت سے تاریک ہو گئی تھی اور پھر کس طرح ہمارے اعمال کی روشنی افقِ عالم پر نیر درخشاں بن کر نمودار ہوئی تھی؛ لیکن:-

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

نے خدا کی عبادت کو ضائع کر دیا اور نفسانی

اصْنَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبِعُوا

خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے پس جلد انکی گمراہی

الشَّهْوَاتِ نَسَوْنَ يَلْقَوْنَ

ان کے آگے آئے گی۔

غَيًّا (۵۹:۱۹)

اب یہ روزگار اگر یادگار ہے، تو ہمیشہ و شادمانی کے لئے نہیں، بلکہ حسرت و نامرادی کیلئے،

اگر یاد اور واقعات ہے، تو عطا و بخشش کی فیروز مندی کے لئے نہیں، بلکہ ناقدری و کفرانِ نعمت کی بایوسی و حسرتِ سنجی کے لئے، پہلے اس کامرانی کی یاد تھا کہ ہم دولت قبولیت سے سرفراز ہوئے مگر اب اس نامرادی کی حسرت کو تازہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی، اور ذلت و عقوبت سے دوچار ہیں پہلے اس وقت سعادت کی یاد تازہ کرتا تھا۔ جو ہماری دولت و اقبال کا آغاز تھا، اور اب اس دور مسکنت و ذلت کا زخم تازہ کرتا ہے جو ہماری عزت و کامرانی کا انجام ہے، پہلے یکسر جشن و نشاط تھا، مگر اب یکسر ماتم و حسرت ہے۔ جشن تھا تو (قرآن کریم) کے نزول کی یادگار کا، جس نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا
تَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلَ لَكُمْ
فُرْقَانًا

مسلمانو! اگر تم خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے
احکام سے سرباکی نہ کی، تو وہ تمام عالم میں تمہارے
لئے ایک امتیاز پیدا کر دیگا۔

اور اب ماتم ہے تو اس قرآن کی اس پیشین گوئی کے ظہور کا کہ:-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (۱۲۴: ۲۰)

اور جس نے ہمارے ذکر سے رُذگرائی کی، اسکی
زندگی دنیا میں تنگ ہو جائے گی۔

پہلے اسکی (بشارت) کو یاد کر کے جشن مناتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ اسکی (وعید) کے
نتائج کو گرد و پیش دیکھ کر عبرت پکڑیں، اب عید کا دن ہمارے عیش و نشاط کا دن نہیں رہا،
البتہ عبرت اور موعظہ کی ایک یادگار ضرور ہے:-

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
وَصَدَقْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

ایسا ہی ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل
کیا اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں درج
کیں، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا اس
کے ذریعے سے ان کے دلوں میں عبرت اور

فکر پیدا ہو۔

دنیا میں عیش کی گھڑیاں کم بیستر آتی ہیں، پھر سال بھر کے بعد اس تنہا جشن کو کیوں نہ عزیز
رکھا جائے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ عید کی خوشیوں میں سرمست عیش و نشاط ہوں،

اور میں افسانہ غم چھیڑ کر آپ کے لذت عیش کو منعص کر دوں، مگر یقین کیجئے کہ اپنے دل اندوہ پرست کی بے قرار یوں سے مجبور ہوں۔ قاعدہ ہے کہ ایک غمگین دل کے لئے عیش کی گھڑیوں سے بڑھ کر اور کوئی وقت غم کے حوادث کا یاد آور نہیں ہوتا، ایک غم زدہ ماں، جو سال بھر کے اندر اپنے کئی فرزندوں کو کھو چکی ہو، اگر عید کے دن اُس کو اپنی بقیہ اولاد کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوگی تو ایک ایک کر کے اس کے گم گشتہ نخت جگر بھی سامنے آجائیں گے، ایک بد بخت، جو اپنا تمام مال و متاع غفلت و بیہوشی میں ضائع کر چکا ہو، عید کے دن جب لوگوں کی زرین قباؤں اور پر جو اہر کلا ہوں کو دیکھے گا تو ممکن نہیں کہ اس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کے ساز و سامان یاد نہ آجائیں۔ دیکھتا ہوں تو یہ جشن کی عیدیں عیش و مسرت کا پیام نہیں، بلکہ یاد اور درد و حسرت ہیں۔ آہ! کیا دنیا میں غفلت و سرشاری کی حکومت ہمیشہ سے ایسی ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ نیند زیادہ اور بیداری کم رہی ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک دن کی خوشیوں میں بے خود ہو کر ہمیشہ کے ماتم و اندوہ کو بھول گئے ہیں؟ بزم جشن کی تیاریاں کس کے لئے، جب کہ دنیا اب ہمارے لئے ایک دائمی ماتم کردہ بن گئی ہے؟ عیش و نشاط کی بزموں کو آگ لگائیے، عید کے قیمتی کپڑوں کو چاک چاک کر ڈالئے، عطر کی شیشیوں کو اپنے بخت زبوں کی طرح الٹ دیجئے، اور اسکی جگہ مٹھیوں میں خاک و گرد بھر کر اپنے سر و سینے پر اڈائیے، زرین کلاہوں اور ریشمیں قباؤں کے پہننے کے اب دن گئے۔

ماخانہ رمبہ گانِ ظلمیہ

پیغام خوش از دیارِ مانیست

لیکن اس ظلم سرائے ہستی کی ساری رونق انسان کی غفلت و سرشاری سے ہے، ممکن ہے کہ جشن عید کے ہنگاموں میں غم و اندوہ کی یہ آہیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچیں تاہم اسکو تو نہ بھولئے کہ پیروان اسلام کا حلقہ صرف آپ کے وطن و مقام پر محدود نہیں، وہ ایک عالمگیر برادری ہے۔ جس میں چین کی دیوار سے لے کر افریقہ کے صحرا تک چالیس کروڑ انسان ایک ہی رشتے کی زنجیر میں منسلک ہیں۔ اگر (طرابلس) میں قبیلان ظلم و ستم کی لاشیں تڑپ

رہی ہیں تو یہ عیش پرستی ایک لعنت ہے، جو آپکو عید کی خوشیوں میں سرمست کر رہی ہے۔ اگر ایران میں آپکے اخوان ملت کو جرم وطن پرستی میں پھانسیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ آنکھیں پھوٹ جائیں جو ہندوستان میں اشکبار نہ ہوں، اگر مراکو میں (اسلام) کا آخری نقش حکومت مٹا رہا ہے، تو کیوں نہیں ہندوستان کے عیش کدوں میں آگ لگ جاتی؟ اسلام کی اخوت عمومی، تمیز قوم و مرزبوم سے پاک ہے، اور اس کا ایک ہی خدا اپنے ایک ہی آسمان کے نیچے تمام پیروان کو حید کو ایک جسم واحد میں دیکھنا چاہتا ہے:- ان هذا امتک واحداً وانا بکرم فانقون۔ پس جسم اسلام کا ایک عضو درد سے بیقرار ہے تو تمام جسم کو اسکی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اگر زمین کے کسی حصے میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، تو تعجب ہے اگر آپکے چہرے پر آنسو بھی نہ بہیں، اگر غفلت کی سرمستیوں نے پچھلے حوادث بھلا دیئے ہیں، تو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے وقف ماتم ہو جانے کے لئے کافی ہے۔

قومی زندگی کی مثال بالکل افراد و اشخاص کی سی ہے۔ بچپن سے لیکر عہد شباب تک کا زمانہ ترقی و نشوونما اور عیش و نشاط کا دور ہوتا ہے۔ ہر چیز بڑھتی ہے اور ہر قوت میں افزائش ہوتی ہے۔ جو دن آتا ہے۔ طاقت و توانائی کا ایک نیا پیام لاتا ہے۔ طبیعت جوش و امنگ کے نشے میں ہر وقت محو رہتی ہے اور اس سرخوشی و سرور میں جس طرف نظر اٹھتی ہے۔ فرحت و انبساط کا ایک بہشت زائے سامنے آجاتا ہے۔ اس طلسم زار مستی میں انسان سے باہر نہ غم کا وجود ہے اور نہ نشاط کا، البتہ ہمارے پاس دو آنکھیں ضرور ایسی ہیں جو اگر غمگین ہوں تو کائنات کا ہر ظہور غم آلود ہے اور اگر سرور میں تو ہر منظر مرقع انبساط ہے۔ عہد شباب و جوانی میں آنکھیں سرمست ہوتی ہیں، اور دل جوش و امنگ سے متوالا، غم کے کانٹے بھی تلے میں چھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرش گل پر گزر رہے ہیں، خزاں کی افسردگی بھی سامنے آتی ہے تو نظر آتا ہے کہ عروس بہار سامنے آکر کھڑی ہو گئی ہے۔ دل جب خوش ہو، تو ہر شے کیوں نہ خوش نظر آئے؟

لیکن بڑھاپے کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پہلے جو چیزیں بڑھتی تھیں، اب روز بروز گھٹنے لگتی ہیں۔ جن قوتوں میں ہر روز افزائش ہوتی تھی، اب روز بروز اضمحلال ہوتا ہے۔ طاقت جواب دے دیتی ہے اور عیش و مسرت کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ جو دن آتا ہے، موت و فنا

کا ایک نیا پیغام لاتا ہے۔ اور جو دن گزرتا ہے، حسرت و آرزو کی ایک یاد چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے عیش و عشرت کے جلوے دل کی عشرت کامیوں سے تھے۔ لیکن دل کے بدلنے سے دل کی آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے غم کی تصویر بھی شادمانی کا مرقع نظر آتی تھی اب خوشی کے شادمانے بھی بجتے ہیں، تو ان میں سے درد و اندوہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔

قوموں کی زندگی کا بھی یہی حال ہے ایک قوم پیدا ہوتی ہے۔ بچپن کا عہد بے فکری کا ٹکڑا جوانی کی طاقت آزمائیوں میں قدم رکھتی ہے۔ یہ وقت کاروبار زندگی کا اصلی دور اور قومی صحت و تندرستی کا عہد نشاء ہوتا ہے جہاں جاتی ہے اور جہاں جاتی ہے اور جس طرف قدم اٹھاتی ہے۔ دنیا اسکے استقبال کیلئے دوڑتی ہے۔ لیکن اسکے بعد جو زمانہ آتا ہے۔ اسکو "پیری صد عیب" کا زمانہ سمجھئے کہ قوتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور چراغ میں تیل کم ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے اخلاقی و تمدنی عوارض روز بروز پیدا ہونے لگتے ہیں، جمعیت و اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اجتماعی قوتوں کا اضمحلال نظام ملت کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے۔ وہی زمانہ جو کل تک اُسکی جوانی کی طاقت کے آگے دم بخود تھا، آج اسکے بستر پیری کے ضعف و نقاہت کو دیکھتا ہے، تو ذلت و حقارت سے ٹھکر دیتا ہے۔ (قرآن کریم نے اس قانون خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ، ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً، ثُمَّ
جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ
شَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔

اللہ وہ قادر مطلق ہے جس نے تمکو کمزور حالت میں پیدا کیا،
پھر بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی طاقت دی۔ پھر
طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپے میں اللہ یاد وہ
جس حالت کو چاہتا ہے۔ پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہی
تمہاری تمام حالتوں کا علیم اور ہر حال کا ایک اندازہ

کر دینے والا ہے۔

(۳۰ : ۵۴)

شاید ہماری جوانی کا عہد ختم ہو چکا۔ اب "صد عیب" پیری کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا بچپن جس قدر حیرت انگیز اور جوانی کی طاقتیں جس درجہ زلزلہ انگیز تھیں، دیکھتے ہیں تو بڑھاپے کے ضعف و نقاہت کو تیز پاتے ہیں۔ شاید اس کے بعد اب منزل فنا درپیش ہے۔ چراغ تیل سے خالی ہوا جاتا ہے۔ اور چولہا خاکستر سے بھرتا جاتا ہے۔ گزشتہ باتوں کی صرف ایک یاد گار رہ گئی ہے اور جوانی کے

افسانے خواب و خیال معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں مٹنا ہی ہے تو مٹنے میں دیر کیوں ہے؛ صبح فنا لگتی ہے تو شمع سحر کو بجھ ہی جانا چاہیے، جس بزم اقبال و عظمت میں اب ہمارے لئے جگہ نہیں رہی بہتر ہے کہ اوروں کے لئے اُسے خالی کر دیں، ہم نے ایک ہزار برس سے زیادہ عرصے تک دنیا میں زندگی کے اچھے بُرے دن کاٹے، اور ہر طرح کی لذتیں چکھ لیں، حکمرانی کے تخت پر بھی رہے، اور محکومی کی خاک پر بھی لوٹے، علم کی سرپرستی بھی کی، اور جہل کی رفاقت میں بھی رہے، جب عیش و عشرت کی بزم آرائیوں میں تھے تو اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، اور اب حسرت و آرزو کے غمکدے میں ہیں تو اس میں بھی ایک یکتائی رکھتے ہیں۔ زمانے نے ہمارے مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دیر نہ کرے۔ لیکن گو ہم مٹ جائیں گے مگر ہمارے بھائے ہوئے نقشوں کا مٹنا آسان نہ ہوگا، تاریخ ہم کو کبھی نہ بھلا سکے گی، اور ہمارا افسانہ عبرت ہمیشہ مسافرانِ عالم کو یاد آکر خون کے آنسو رلائے گا۔

گو کہ ہم صفحہ ہستی پر تھے اک حرف غلط لیک اٹھے بھی تو اک نقش بٹما کے اٹھے
رات کے پچھلے پہر کی تاریکی اور سناٹے میں یہ سطرین لکھ رہا ہوں۔ میرا قلب مضطر، اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ آفتاب عید کے اشتیاق میں خفتگان انتظار کروٹیں بدل رہے ہیں، مگر میری نظر ایک جھلملاتے تارے پر ہے۔ دیکھتا ہوں تو یاس و ناامیدی کی رات کو تاریک ہے، مگر پھر بھی ہماری امید کے افق پر ایک آخری ستارہ جھلملا رہا ہے۔ جن آنکھوں سے ہم نے خشک درختوں کو کٹتے دیکھا ہے، انہیں آنکھوں نے خشک درختوں کو سرسبز و شاداب بھی ہونے دیکھا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَشْرَافَ
بَعْدَ مَوْتِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۲۴: ۱۳)

اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشان بھی ہے،
کہ وہ تمکو ڈرانے اور عید کرنے کیلئے بجلی دکھلاتا ہے، پھر
آسمان سے پانی برساتا ہے اور اُسکے ذریعے سرزمین کو اُسکے
مرتبے بعد زندہ کرتا ہے۔ بیشک عقلمندوں کیلئے ان
باتوں میں قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

عید الاضحیٰ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَ
 نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ - قَدْ
 صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا
 نَحْنُ الْمُحْسِنِينَ - إِنَّ هَذَا طَوْ
 الْبَلَاءِ الْمُبِينُ - وَقَدَيْنَا
 بِذُنُوبِكُمْ عَظِيمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْكَ
 الْآخِرِينَ - سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ -
 (۳۵: ۱۱۳)

پھر جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے آگے
 جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے
 کیلئے ماتھے کے بل لگا دیا تو تپنے پکارا کہ اے برہیم
 بس کرو تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم ایسا
 ہی نیک بندوں کو ان کے ایثار نفس اور فدویت
 نفس جان کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک ایک بہت
 کھلی ہوئی ظاہری آزمائش تھی اور ذبح اسماعیل
 کے فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی یعنی

سنت ابراہیمی کی یادگار میں تاقیامت جاری رہنے والی قربانی، اسے دی۔ اور تمام آنے والی امتوں میں
 اسی واقعہ عظیم کے ذکر کو قائم کر دیا۔ پس سلام ہو راہ الہی میں اپنی قربانی کرنے والے ابراہیم خلیل پر!
 ٹھیک اب سے پانچ ہزار دو سو تینتالیس برس پیشتر دنیا کے ایک گوشے میں کیسا عجیب
 و غریب انقلاب ہو رہا تھا۔ ایک ہولناک اور وحشت انگیز بیابان ریگ زار تھا۔ بسنی ہلکا

ریگ اور خشک سرزمین میں ہر طرف موت و ہلاکت پھیلی ہوئی تھی، ایک یکسر وادی غیر ذی زرع تھی۔ جسکی سطح بے نو پر زندگی کی سبزی و شگفتگی کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اب رب السموات والارض کے دو مخلص بندے تھے جنہوں نے انسانی زندگی کے لئے اس بیابان وحشت کیلئے، فلاح و زراعت کیلئے اسی سرزمین خشک سال کو، اور خدائے واحد کی پرستش و عبادت کے لئے اس صحرائی قربانگاہ کو منتخب کیا، ان کے چاروں طرف صحرائے وحشت تھا۔ مگر ان کے اوپر وہ خدائے حکیم و قدیر تھا۔ جو آبادیوں کا بخشنے والا، اور زمینوں کی وراثت تقسیم کرنے والا ہے، اُنکے ہاتھ میں پتھروں کے ٹکڑے تھے، جنکو ایک یوار کی صورت میں جمع کرتے جاتے تھے اور زبان پر دعائیں تھیں، جو اُدھر زبانون سے نکل رہی تھیں اور اُدھر قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہو رہا تھا۔

الہی! ہمارے ہاتھ تیری پرستش اور تیرے جلال و قدوسیت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس کو قبول کرے۔ بیشک تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور نینوں کا دیکھنے والا ہے۔ الہی! ہم کو اپنا مسلم اور اطاعت شعار بنا۔ اور پھر ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی ہی امت پیدا کر جو ہماری طرح مسلم و مومن ہو۔ الہی! ہم کو اپنی عبادت و بندگی کے مقبول طریقے سوچھا دے۔ اور ہمارے قصور و سہ سے درگزر کر کہ تو ہی بڑا درگزر کرنے والا اور تو ہی اپنے عاجز بندوں پر مہربان ہے۔ الہی! ہماری اس دعا کو بھی اُن گھڑیوں میں قبول کرے۔ کہ جو قوم ہماری نسل سے پیدا ہو، ان میں اپنا

زَبْنًا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ وَأَدِنَّا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(۱۲۷:۲)
۱۲۹

لہ یعنی ایسی سرزمین جہاں زراعت و فلاح کا نام و نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعائیں فرمایا تھا۔ کہ ربنا انی اسکنت من ذریعتی بواد غیر ذرع عند بیتک المنصرم یعنی الہی! میں نے اس بیابان مکہ میں اپنی اولاد لاکر بسائی ہے جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں، پس "غیر ذی زرع" اس آیت سے ماخوذ اور اس کی طرف اشارہ ہے۔

ایک ایسا برگزیدہ رسول بھیجو۔ جو انکو تیری
 آئین پڑھ کر سناٹے۔ علم و حکمت کی تعلیم دے۔
 اور ان کے نفوس و قلوب کی اصلاح کرے۔ الہی۔ ان تمام باتوں کا تجھی کو اختیار ہے اور تیری ہی تدبیر
 اصلی تدبیر اور تیری ہی حکمت اصلی حکمت ہے

اللہ اکبر۔ وہ کیا وقت تھا، جبکہ صدیوں اور ہزاروں برسوں کا فیصلہ چند لمحوں اور منٹوں
 کے اندر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد
 یہ دعائیں ان زبانوں سے نکل رہی تھیں۔ جن میں سے ایک راہ الہی میں اپنے جذبات
 اور ارادے کی قربانی کر چکا تھا۔ اور دوسرا اپنے جان و نفس کی۔ دونوں نے اپنی محبوب ترین
 متاعوں کو راہ الہی میں لٹا دیا تھا۔ ایک نے اپنے فرزند عزیز کو اور دوسرے نے اپنی جان
 عزیز کو۔ دونوں مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ اور اس لئے دونوں "مسلم" تھے۔ خدا نے ان دونوں
 کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اس طرح قبول کیا کہ دنیا کے پانچ ہزار برس کے حوادث و انقلابات
 بھی ان کی مقبولیت کی صداقت کو دہتہ نہ لگا سکے، وہ چند پتھروں سے چنی ہوئی چار دیواری،
 جس کے چاروں طرف انسانی ہستی کی کوئی علامت نہ تھی، کروڑوں انسانوں کا پرستش گاہ اور
 قبلہ وجوہ بنی اور خدا کے جلال و قدوسیت نے تمام عالم میں صرف انکی چھت کو اپنا نشیمن بنایا۔
 داؤد اور سلیمان کا وہ عظیم الشان سبیل، جسکو ہزاروں انسانوں کی سالہا سال کی محنت و مشقت
 نے لمبے لمبے ستونوں اور گنبدوں کا شہر بنا دیا تھا۔ چند صدیوں تک بھی زندہ نہ رہ سکا۔
 اور وحشی حملہ آوروں نے بارہا اسکی عظیم الہیئہ دیواروں کو غبار بنا کر اڑا دیا، لیکن چند
 پتھروں سے چنی ہوئی اس چار دیواری کے گرد دعائے ابراہیمی نے ایک ایسا آہنی حصار
 کھینچ دیا تھا، کہ پانچ ہزار برس کے اندر انقلابات ارضیہ و سماویہ نے سمندروں کو جنگل اور انسانی
 آبادیوں کو سمندروں کے طوفانوں کی صورت میں بدل دیا۔ لیکن آج تک اسکی بنیادوں کو
 کوئی حادثہ اور کوئی مادی قوت صدمہ نہ پہنچا سکی۔ یہاں تک کہ تاریخ عالم میں وہی ایک سرزمین
 ہے۔ جس کی نسبت تاریخ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اسکی مقدس اور محترم خاک آج تک غیر قوموں
 کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے محفوظ و مصون رہے۔

کیا ہماری اس قدرت کی نشانی کو لوگ نہیں دیکھتے
کہ ہم نے حرم مکہ کو جو ایک غیر معروف بے وقت
خلع تھا، امن اور حفاظت کا گھر بنا دیا۔ اور
ایک عالم نے اسکے گروں ہجوم کیا۔ پھر کیا لوگ باطل
ایمان لٹتے اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں؟

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا
أَمِنًا لِّتَخَطِفَ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ أَبْنَاءَ طُلُوعِ
وَبَسْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ،

(۶۴ : ۲۹)

اور اگر کسی قوم نے اسکی عزت و احترام کو مٹانا چاہا تو خدائے قدوس کے دست کبریائی نے
خود اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا:-

اے پیغمبر! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار
نے اُس لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو ہاتھیوں
کا ایک غول لیکر مکہ پر حملہ آور ہوا تھا؟ کیا خدا
نے ان کے تمام داؤ غلط نہیں کر دیئے؟ اور ان
پر عذاب کی نحوستوں کے غول نازل نہیں کئے
جنہوں نے ان کو سخت بربادی میں مبتلا کر دیا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا
بِأَمْثَلِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ
كِنْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ، وَآرْسَدَ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
تَزْمِيهِمْ بِحِبَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ،
فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (۱۰۵: ۱۰۵)

جو ان کے لئے لکھ دی گئی تھی یہاں تک کہ پامال شدہ گھاس کی طرح تباہ ہو گئے۔
یہ اسی دعا کے پہلے ٹکڑے کی قبولیت تھی۔ باقی دو التجاؤں کو جس طرح خدا تعالیٰ نے
قبولیت بخشی اسکی صداقت بھی اس بیت خلیل کی صداقت سے کم نہیں:-

بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ
دعا ئے ابراہیمی کو قبول فرما کر، انہی میں سے
انکی طرف اپنا رسول بھیجا جو ان کو احکام پڑھ
کرتا ہے۔ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔
اور انکو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس
سے پہلے وہ سخت جہل و گمراہی میں مبتلا تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ،

قرآن کریم میں ایک بڑا حصہ انبیائے سابقین کے قصص و اعمال کا ہے۔ اس کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ پہلے ایک خاص تعلیم پیش کرتا ہے، اور پھر اس تعلیم کی صداقت کے لئے اہم گزشتہ اور اعمال انبیائے سابقہ کے حالات و واقعات سے ایک خطابي استدلال کرتا ہے، تاکہ اُمتِ مرحومہ کے سامنے تعلیم اور اس کے عملی نمونے اور نتائج دونوں موجود ہو جائیں؛ لیکن تمام قرآن میں اگر مسلمانوں کے سامنے کوئی کامل زندگی اور کسی زندگی کے از سر تاپا اعمال بطور نمونے کے پیش کئے گئے ہیں۔ اور ان کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے، تو وہ صرف دو نمونے ہیں، خود شریعتِ اسلامیہ کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی نسبت (سورہ احزاب) میں فرمایا کہ:-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا (۲۱: ۳۳)

بیشک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے (کہ اللہ
اور یومِ آخرت سے ڈرتے ہو اور کثرت کیساتھ اس کا
ذکر کرینوالے ہو) پیروی و اتباع کے واسطے
ایک بہترین نمونہ ہے۔

اور پھر (سورہ ممتحنہ) میں بت حنیفی کے داعی اول حضرت ابراہیم خلیل علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا:-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
مَعَهُ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ
لِئِنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ
فَاتَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ (۶: ۶۰)

بیشک تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ عمل حضرت ابراہیم
اور ان کے ساتھیوں کے اعمال زندگی میں ہے۔
پھر اسی رکوع میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی تشریح کر کے مکرر کہا کہ:-
بیشک تمہارے لئے کہ اللہ اور یومِ آخرت سے
ڈرتے ہو، ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہترین
نمونہ عمل ہے۔ اور جو شخص اسکی طرف سے منہ
مڑے تو اللہ تو انساؤں کے اعمال کا کچھ محتاج
نہیں ہے۔

میں نے ہمیشہ اس امر پر غور کیا ہے کہ:-

۱۔ تمام قرآن کریم میں بیسیوں انبیائے سابقین کے حالات و اعمال بیان کئے گئے ہیں، لیکن کسی کی تمام تر زندگی کو بطور ایک نمونے کے مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، الا حضرت ابراہیمؑ کی۔

۲۔ تمام قرآن میں ”سورہ حسنہ“ کا لفظ صرف تین مقامات میں آیا ہے۔ اول سورہ احزاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور پھر سورہ ممتحنہ میں دوسرے مرتبہ حضرت ابراہیمؑ کی نسبت، اس کی علت کیا ہے؟

۳۔ سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ، دونوں سورتیں زیادہ تر احکام جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور بعض مقامات کے نتائج و ورود ابتلاؤ آزمائش، و عجائبات نصرت الہیہ کے بیان سے مملو ہیں، پھر یہ دونوں آیتیں جن رکوعوں میں آئی ہیں، وہ بھی تمام تر ذکر جہاد پر مبنی ہیں، ضرور ہے کہ اس میں بھی کوئی علت ہو۔

۴۔ دونوں مقامات میں پوری مماثلت، حتیٰ کہ اشتراک جزئیات بیان بھی موجود ہے۔ سورہ احزاب میں اس آیت کا وہ موقع ہے، جہاں جنگ احزاب یا جنگ خندق کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور زیادہ تر ان منافقین اور ضعیف القلب اشخاص کا حال بیان کیا ہے، جو اپنی تین ہزار کی جمعیت کے مقابلہ میں حملہ آوروں کی بارہ ہزار مسلح اور متحدہ قوت دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے، پھر اس نصرت الہی کا حوالہ دیا ہے، جس نے محصورین کو کامیاب کیا اور اور تمام حملہ آور ناکام و خاسر واپس ہو گئے۔

هٰذَا لِكِ ابْنِي الْمُؤْمِنُونَ وَرُزِقُوا زَاكَاةً شَدِيدًا۔

بعینہ یہی حال سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کا ہے، فتح مکہ سے پیشتر جب آنحضرت نے چڑھائی کا ارادہ کیا، تو حاطب بن ابی بلتعہ نامی ایک صحابی تھے۔ جن کے اہل و عیال مکہ میں موجود تھے، انہوں نے پوشیدہ طور پر ان کو اطلاع دے دی کہ تحفظ کا انتظام کر رکھیں وحی الہی سے یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا اور آدمی دوڑا کر وہ خط راہ سے واپس بلا لیا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

مسلمانو! ان کافروں اور دشمنان توحید کو اپنا دوست

عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
 اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ
 بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
 جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

نہ بناؤ۔ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے دشمن
 ہیں۔ ایہ کیسی بات ہے کہ تم ان سے نامہ و
 پیام جاری رکھتے ہو؛ حالانکہ تمہارے پاس جو
 حق و صداقت اللہ کی طرف سے آئی۔ وہ اس

سے انکار کر چکے ہیں؟

حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے ”اسوہ حسنہ“ کی طرف اسی رکوع میں توجہ دلائی گئی ہے۔
 پھر آیات متعلق حرب و قتال و تشویق جہاد فی سبیل اللہ میں اُس ”اسوہ حسنہ“ پر توجہ
 دلانے کی کیا ضرورت تھی؟

-۱-

اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اسلام کی جس حقیقت کو دنیا کے آگے پیش کرنا چاہتا تھا اُس
 کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی ”اسوہ حسنہ“ ہو سکتی تھی۔ تو وہ صرف حضرت ابراہیم ہی کی زندگی
 تھی۔ اسلام ایک صداقت ہے۔ اور اس لئے دنیا میں اس وقت سے موجود ہے، جس
 وقت سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صداقت ہے، لیکن اس صداقت مبین کو ایک
 شریعت الہیہ کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہی نے پیش کیا تھا، اور یہی
 وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر جگہ ان کو ملتِ حنیفی کے اولین داعی کی حیثیت سے پیش کیا
 ہے، اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ !

جب حضرت ابراہیم سے اُنکے پروردگار نے کہا کہ:-

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ .

(سچے فرمانِ مسلمد) ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ

میں اسلام لایا تمام جہانوں کے پروردگار کیلئے۔

(۲: ۱۳۱)

چونکہ حضرت ابراہیم اسلام کے پہلے داعی تھے، اس لئے ان کا وجود یکسر پیکرِ اسلام تھا،
 اور اپنے ہر عمل حیات کے اندر اسلام کی حقیقت کا ایک عملی نمونہ رکھتا تھا، وہ اسلام کے داعی
 تھے اور داعی کے لئے اولین شے یہ تھی کہ تعلیم کے ساتھ خود اپنی زندگی کا عملی نمونہ بھی پیش
 کر دے، اور جن حقیقتوں کی طرف دنیا کو دعوت دیتا ہے، ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر

طاری کر دے، حضرت ابراہیم نے اُن حقائق کو اپنے اوپر طاری کیا اس لئے اُن کا ہر عمل صدائے اسلام تھا، اور وہی پیروانِ اسلام کے لئے عملی نمونہ یا "اسوۂ حسنہ" ہو سکتا تھا، اور یہی سبب ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اُنکی زندگی کے تمام اعمال ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیئے، اور اُن کے ذکر کو بقائے دوام عطا فرمایا۔ دُنیا کے بڑے بڑے کشورتانوں، عظیم الشان ذاتوں اور خشکیوں اور سمندروں پر حکمرانی کرنے والی قوموں کو ہم آثارِ قدیمہ کے کھنڈروں، بوسیدہ قبروں، قومی روایتوں اور تاریخ کے کہنہ اوراق میں ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر تمام مجمعِ اولین و آخرین میں ایک انسانی ہستی بھی ایسی نہیں مل سکتی، جس کے اعمال حیات، صفحوں اور مٹی کے ڈھیروں میں نہیں، بلکہ کڑوڑوں انسانوں کے اعمال کے اندر سے اپنی حیات کا ثبوت دے سکتے ہوں۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو دنیا کے سامنے "اسوۂ ابراہیمی" کی لازوال زندگی کا عجیب منظر ہوتا ہے، جبکہ تاریخ کئی ہزار برس آگے بڑھ کر لوٹی ہے، تاکہ اسلام کے داعیِ اول کی زندگی کو ایک مرتبہ پھر دہرا دے، لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے۔ جن میں ہر وجود پیکرِ ابراہیم بن جاتا ہے، اور "مقامِ خلت" کی سلطنت تعین اور شخص کو فنا کر کے اس پورے مجمع کو ایک "ابراہیم خلیل" کی صورت میں نمایاں کر دیتی ہے۔

وَدَّهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا

اور ہم نے حضرت ابراہیم اور انکی اولاد کو اپنی

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِّقٍ

رحمت میں سے بڑا حصہ دیا۔ اور اُن کیلئے اعلیٰ

عِلِّيًّا (۹ : ۵۰)

واشرف (طریق) ذکرِ خیر دُنیا میں باقی رکھا۔

آج ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے، جبکہ یہ سطور قلم سے نکل رہے ہیں چشمِ تصور سے دیکھئے تو آپ کے سامنے بندگانِ مخلصین کا ایک شہر آباد ہے، لاکھوں انسان ایک ہی لباس اور ایک ہی صدا کے ساتھ ایک ہی کے لئے دوڑ رہے ہیں، بے شک "ابراہیم خلیل" کا وجود تنہا دُنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن ان لاکھوں عاشقانِ الہی میں سے ہر عاشق اُس عاشقِ اول کے فیضانِ عشق سے مستفیض نہیں ہے، اگر ہے تو یقین کیجئے کہ "خلیل اللہ" آج بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جبکہ میدانِ حج میں لاکھوں انسانوں کی زبانوں سے صدائے بَیِّكْ! بَیِّكْ اللّٰهُ لَبَّيْكَ نکلتی ہے، تو اس ایک ہی ابراہیم خلیل کی صدا ہوتی ہے، جس نے اب

سے پانچ ہزار برس پیشتر اپنے دوست کی صدائے یاعبدی کے جواب میں عاشقانہ محبت کے ساتھ لبیک کا لغزہ لگایا تھا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر کب محدود تھا کہ فنا ہو جاتا؛ وہ تو اپنے اندر ایک پوری امت رکھتا تھا۔ اس لئے آج بھی اپنی امت کی صورت میں موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
بِشك ابراہیم (گویا) ایک پوری اطاعت شعاً
لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
امت تھا۔ اور ایک ہی خدا کا ہو رہا تھا۔

لیس لله بمستنکر
ان یجمع العالم فی واحد

-۲-

یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہر بات ”اسلام“ تھی، حقیقت اسلامی میں اُن کا وجود اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ خود ان کی کوئی ہستی باقی نہیں رہی تھی۔ جبکہ تاروں کی عجیب و غریب روشنی اُن کے سامنے آئی، چاند کی دلفریبی نے اُنکو آزمانا چاہا، اور سُوج اپنی سطوت و عظمت سے چمکا تا کہ اُن کی فطرت کو مرعوب کر سکے، تو ”اسلام“ ہی تھا۔ جس نے اندر سے صداری کہ ”انی لا احب الا فلین“ (میں فنا پذیر ہتیوں کو دوست نہیں رکھتا)۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
میں ہر طرف سے کٹ کر صرف اس ایک ہی
فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ذات کا ہو گیا ہوں۔ جس نے زمین اور آسمان
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
کو پیدا کیا، الحمد للہ کہ میں مشرکوں سے نہیں
ہوں۔
۶۹:۶

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ
مِنَ الْمُؤْتَبِينَ (۶۵: ۶)
مناظر و عجائب دکھلائے۔ تاکہ وہ کامل یقین
کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

انہوں نے جب آنکھ کھولی، تو اُنکی چاروں طرف بُت پرستی کے مناظر تھے۔ انہوں نے

خود اپنے گھر کے اندر جس کسی کو دیکھا، اُس کے ہاتھ میں سنگ تراشی کے اوزار اور بتوں کے ڈھانچے تھے، وہ کالڈیا کے بازاروں میں پھرے۔ مگر جس طرف دیکھا بتوں کے آگے جھکے ہوئے سر تھے۔ اور جس طرف کان لگایا، خدا فراموشی کی صدائیں آرہی تھیں، پھر وہ کونسی چیز تھی، جس نے تمام اُن چیزوں سے ہٹا کر جو آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی جاتی ہیں۔ اُن کے دل میں ایک ان دیکھے محبوب کے عشق کی لگن لگادی، اور ایک اُن سے نغمے کی تلاش میں ان کے سامعہ کو آوارہ کر دیا، اُن کے سامنے تو بتوں کی قطاریں تھیں، جن کو انکی آنکھیں دیکھتی تھیں، پھر وہ کون تھا، جو ان کے اندر بیٹھا خدائے قدوس کو دیکھ رہا تھا، اور اس قدر توجوش و قوت کے ساتھ، جو کسی بلندی سے گرنے والے آبشار یا کسی زمین سے اُبلتے ہوئے چشمے میں ہوتا ہے، اُن کی زبان سے فاطر السموات والارض کی یہ شہادت دے رہا تھا؟

وہ، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور پھر ہدایت کی راہیں	الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُكْفِيَنِي
کھول دیں۔ وہ کہ بھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا اور	وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي
پیارا ہوں ہوتا ہوں تو پلاتا ہے۔ اور وہ، کہ	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي -
جب اپنی بد اعمالیوں سے بیمار پڑتا ہوں، تو	وَالَّذِي يُمَيِّنُنِي ثُمَّ يُجْبِنُنِي وَالَّذِي
اپنی رحمت سے شفا دے دیتا ہے۔ جو موت کے	أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
بعد حیات بخشے گا۔ اور جسکی رحمت سے اُمید	يَوْمَ الدِّينِ ،
رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے	(۲۶ : ۷۸)
درگزر کرے گا۔	

اور پھر یہ کیا تھا کہ جبکہ اُنکا سنگ تراش چچا پتھروں سے پرستش کی صورتیں بناتا تھا، تو بے اختیار اُن کے زبان سے نکلتا تھا کہ اننی براءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۔

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ
کہا کہ تم جن بت پرستیوں میں مبتلا ہو، مجھے	قَوْمِيهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
اس سے کوئی سروکار نہیں، البتہ مجھ کو اُس اُن	إِلَّا الْكَذِبَ فَطَرَ لَنَا

قِيَابَةُ مَعْدِيْنٍ (۲۳ : ۲۲) دیکھی ذات سے سروکار ہے۔ جس نے میری

خلقت بنائی اور یقین ہے کہ وہی مجھ پر اپنی راہ کھول دیگا۔

در اصل یہ وہی "حقیقت اسلامیہ" تھی جس نے اُن کے وجود کو آنے والی امتوں کے لئے "اسوۂ حسنہ" بنا دیا تھا۔ اور جسکی وصیت انہوں نے اسحاق اور اسماعیل (علیہما السلام) کو کی۔ اور پھر انہوں نے یعقوب کو اور اُس کے بعد نسلاً بعد نسل سلسلہ ابراہیمی میں منتقل ہوتی رہی:-

وَدَّعَىٰ بِهَا اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ
وَيَعْقُوْبُ، يَا بَنِيَّ مَا لَكَ
اللّٰهُ اصْطَفٰ لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا
تَمُوْثُوْنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُسْلِمُوْنَ (۲ : ۱۳۲)

اور یہی اسلام تھا، جسکی وصیت ابراہیم اپنی اولاد
کو کر گئے اور پھر یعقوب کو بھی، کہ اسے فرزند
اللہ نے تم کو اُس دین سے ممتاز فرمایا پس تم
زندگی بھر اسکی تعلیم دینا اور جب مرنا تو اسی طریقہ
پر مرنا۔

یہی حقیقت وہ "روح اعظم" تھی، جو آدم کے کالبد میں پھونکی گئی:-

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ
اور خدا نے آدم میں اپنی "روح" پھونکی۔

اور یہی وہ "روح الہی" ہے، جو شریعت ابراہیمی سے منسوب ہو کر سلسلہ ابراہیمی کی آخری
امت، یعنی امت مرحومہ میں ظہور کرنے والی تھی اور جس کے یوم ظہور کی ایک رات، ایام
الہیہ کے گزشتہ ہزار مہینوں "افضلیت رکھتی تھی:-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِّنْ
اَلْفِ شَهْرٍ، تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ
فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ
سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۹۹ : ۱۰۱)

ہم نے اسلام کو بصورت قرآن لیلۃ القدر میں
نازل کیا، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر
افضلیت رکھتی ہے، اس رات ملائکہ اور "روح"
کا نزول ہوتا ہے۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے
(ظلم روحانی) کے تمام امور کے لئے آتے ہیں۔

وہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے۔ طلوع صبح تک۔

اور یہی وہ حقیقت تھی، جو اُن تمام حقیقتوں سے جو یہودیت یا مسیحیت سے تعبیر کی

جاسکتی ہیں، اعلیٰ و ارفع تھی۔ کیونکہ وہ تمام شاخیں اسی حقیقت الحقائق کی جڑ سے نکلی تھیں۔ پس ”اصل“ کی موجودگی میں ”فرع“ بے اثر ہے، اور ”کل“ کے سامنے ”جز“ بے حقیقت۔ یہی سبب ہے کہ جب ”اصل و کل“ کی تکمیل کا آخری روز ہوا، تو کہا گیا کہ:-

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ لیکن ان سے کہہ دو کہ نہیں، بلکہ صرف ملت ابراہیمی ہی میں تمام ہدایتوں کی حقیقت ہے اور وہ تمہاری طرح

مشرکوں میں سے نہ تھا۔

(۱۳۸: ۲)

اور یہی وہ انسان کی ”فطرتِ اصلی“ ہے، جس کو ”اسلام“ کے سوا قرآن کریم نے ”قلب سلیم“ کے لقب سے بھی یاد کیا ہے، یعنی قلب انسانی کی وہ بے میل حالت جو خارجی اثرات ضلالت سے بالکل محفوظ ہو، یا فطرت اصلی کا وہ ذوق صحیح، جس کا ذائقہ کسی عارضی بیماری کے اثر سے بگڑ نہ گیا ہو، کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہے، وہ ”اسلام“ ہے اور کفر جب آتا ہے تو باہر سے آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسبت تصریح کر دی کہ:-

إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۳۷: ۸۲) (جب حضرت ابراہیم اپنے رب کی طرف ”قلب سلیم“ کے ساتھ منتفع ہوئے، اور پھر سورہ شعراء کے چوتھے رکوع میں حضرت ابراہیم نے آذر کی طرف اشارہ کرتے دعائے مانگی ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۲۶: ۸۸)

وہ آخری روز عدالت، جبکہ نہ تو مال و دولت کام دیں گے اور نہ اہل و عیال کام آئیں گے (یعنی کوئی مادی شے مفید نہ ہوگی) مگر صرف

وہ کامیاب ہوگا جس کے پہلو میں ”قلب سلیم“ ہے۔

یہی ”قلب سلیم“ تھا۔ جس پر اجرام سماویہ کے مدہش مناظر فتح نہ پاسکے، اور اُس نے ابراہیم کے دل کے اندر فاطر ملکوت السموات والارض کے وجود پر شہادت دی:-

قَالَ بَلْ زُجَّجْتُ رَبِّي السَّمَوَاتِ وَ

ابراہیم نے اپنی قوم کو جواب میں کہا کہ وہ آسمان

الْأَرْضِ الْغَدِيَّةَ فَطَرَهُنَّ
وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ (۲۱ : ۵۶)

وزمین کا فاطر جس نے ان کو پیدا کیا، تمہارا
بھی پروردگار ہے اور میں اُس کے دُجود پر
شہادت دیتا ہوں۔

حقیقت اسلامی کی اصلی آزمائش اور سب سے آخریہ کہ جب حقیقت اسلامی کی آخری
مگر اصلی آزمائش کا وقت آیا تو وہ "اسلام" ہی تھا،
جس نے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری دی، تاکہ فرزند عزیز کو ذبح کر کے محبت ماسومی اللہ
کی قربانی کرے، اور "اسلام" ہی تھا، جس نے اسماعیل کی گردن جھکا دی، تاکہ اپنی
جان عزیز کو اسکی راہ میں قربان کر دے جبکہ اُس نے پوچھا:-

يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ
إِنَّكَ إِنِّي أَدْخُوكِ
الْمَسَاجِدَ
وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ (۳۴ : ۲۲)

اے فرزند عزیز! میں نے خواب میں دیکھا
ہے کہ گویا تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہوں،
پھر تیرے خیال میں یہ بات کیسی ہے؟

یہ وجود ابراہیمی کی نہیں، بلکہ "اسلام" ہی کی صدا تھی، اور پھر جب اس کے جواب
اسماعیل نے کہا کہ:-

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
(۳۴ : ۱۰۲)

اے باپ! یہ تو گویا اللہ کی مرضی اور اس کے
حکم کا اشارہ ہے۔ پس جو اس کا حکم ہے
اس کو بلا تامل انجام دیجئے۔ اگر اسی خدا کی

مرضی ہوئی تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔

تو یہ بھی اسماعیل کی نہیں، بلکہ "اسلام" ہی کی صدا تھی، پھر جب باپ نے بیٹے
کو مینڈھے کی طرح سختی سے پکڑ کے زمین پر لٹا دیا، تو وہ اسلام ہی کا ہاتھ تھا جو ابراہیم
کے اندر سے کام کر رہا تھا۔ اور جب بیٹے نے اس شوق و ذوق کے ساتھ جو مدتوں کے
یاسے کو آب شیریں سے ہوتا ہے، اپنی گردن مضطرب ہو ہو کر چھری سے قریب کر لی،
وہ حقیقت اسلامی ہی کی خوریت کا استیلا تھا، جس نے نفس اسماعیل کو فنا کر دیا تھا،
اسی فنا سے مقام ایمان کو بقا ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ
 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّكَ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۰۹:۳۴)

پس سلام ہو حقیقت اسلامی کی قربانی کرنے
 والے ابراہیم پر! ہم مقام احسان تک پہنچنے
 والوں کو (بقائے دوام) کا ایسا ہی بدلہ عطا
 فرماتے ہیں۔ بیشک۔ وہ ہمارے حقیقی بندوں میں سے تھا۔

غافل مرو کہ تا در بیت الحرام عشق
 صد منزل ست و منزل اول قیامت است

اللہ! اللہ! اس نیرنگ ساز ازل کے کاروبار محبت کی بو قلمونی
 کو کیا کہیے کہ اس کے حسریم محبت کی ساری آرائش دوستوں
 کے خون کے چھینٹوں اور مضطرب لاشوں کی تڑپ ہی سے ہے۔ دوستوں کو کٹواتا ہے۔
 مگر دشمنوں کو بہلت دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھ میں چھری دیتا ہے کہ بیٹے کو قتل کرے، اور
 بیٹے سے کہتا ہے کہ خوش خوش گردن جھکا دے کہ یہاں جان دینا ہی نہیں بلکہ جان دینے کو
 روز عیش و نشاط سمجھنا بھی شرط ہے:-

آہ! ایں چہ دوستیت کہ سر پائے یک دگر
 خوشیاں بڑیدہ برہ قاتل نہ سادہ اند

ابراہیم کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت گوارا نہ ہوئی، اور اسماعیل کے
 پہلو میں اپنے گھر کو دیکھا تو محبت نفس و جان کی پر چھائیں نظر آئی:-

عشق است و ہزار بدگسانی

غیرت الہی نے اسکو بھی منظور نہیں کیا، حکم ہوا کہ پہلے محبت کے مکان کو ایک ہی مکین
 کے لئے خالی کر دو، پھر اس طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کہ "الغیورۃ من صفات حضرة الربوبیۃ"
 محبت کی عشق آموزی کا پہلا سبق غیرت ہے اور یہی معنی ہیں اس آیت کریمہ کے، کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ
 بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کر سکتا ہے،
 مگر اسکو کبھی معاف نہیں کر سکتا کہ تم اس کی

محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرو۔

سلطان محبت تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مگر اسکی عدالت میں دل کی تقسیم کا کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کا دوست ہزار کج ادائیاں کرے، آپ کا دل محبت پرست اسکی شفاعت سے باز نہ آئے گا۔ لیکن آپ اُس گوشہ نظر سے کیونکر درگزر کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی طرف نہیں، بلکہ دوسری جانب تھی؟ آپ کسی کی آنکھوں کی بے مہری کو تو گوارا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس خمار کو کیونکر دیکھ سکتے ہیں جو محبت غیر کی شب بیدار یوں سے پیدا ہوا ہو؟ اگر کبھی اس کوچے میں گزر رہا ہے تو اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ البتہ اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے مدد سے باہر بھی کچھ سیکھنا ضروری ہے:-

کین مسئلہ در نسخہ محمود و ابازست

اب میں اپنے اصل مقصد سے بہت قریب آ گیا ہوں۔ یہی آخری حالت عود الی المقصود وہ حقیقت اصلی تھی، جسکو آغاز مضمون سے میں "حقیقت اسلامی" کے لفظ سے تعبیر کرتا آیا ہوں، یہی دعوت اسلام کا وہ عملی نمونہ تھا، جس نے اسوۂ ابراہیمی کی شکل میں ظہور کیا، یہی لفظ "اسلام" کا وہ شاید معنی تھا۔ جس کے روئے مشہد آرا کو دست خلیل اللہ نے بے نقاب کر دیا۔ یہی وہ لیلائے حقیقت تھی، جس کے محل وصال پر نفس و جان کی قربانیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس نجد خلعت کے تاج و ارجحیت کے لئے مانع نہ ہو سکے اور عشاق حقیقت کے لئے اسکی جلوہ فروشیوں کو عام کر دیا۔ اور یہی وہ اصل اسلامی ہے۔ جس کو قرآن کریم اپنی اصطلاح میں "جہاد فی سبیل اللہ" سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی "اسلام" کی جگہ "جہاد" اور کبھی "مسلم" کی جگہ "مجاہد" بولتا ہے۔ اور پھر یہی وہ "اسوۂ حسنہ" ہے۔ جس کی طرف وہ تمام پیردان ملت حنیفی کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ:-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
 بے شک حضرت ابراہیم ادا ان کے ساتھیوں میں
 ابزہنیم وَالَّذِينَ مَعَهُ
 بروری و اتباع کے لئے ایک بہترین نصب العین
 اور نونہ زندگی ہے

پس قسم ہے اُس خدائے اسلام کی جس نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو برکت بخشی،

اور اسکو لذت حنیفی کے لئے "اسوہ حسنہ" بنایا (وَ اِنَّهٗ لَقَسْرٌ لِّوٰتَعْلَمُوْنَ) کہ "اسلام" اور "جہاد" ایک ہی حقیقت کے دو نام، اور ایک ہی معنی کے لئے دو مرادف الفاظ ہیں اور "اسلام" کے معنی "جہاد" ہیں اور "جہاد" کے معنی اسلام۔ پس کوئی ہستی "مسلم" ہو نہیں سکتی جب تک کہ مجاہد نہ ہو اور کوئی مجاہد ہو نہیں سکتا جب تک مسلم نہ ہو۔ "اسلام" کی لذت اُس بدت کے لئے حرام ہے، جس کا ذوق ایمانی لذت جہاد سے محروم ہو اور زمین پر گواہوں نے اپنا نام مسلم رکھا ہو لیکن اسکو کہہ دو کہ آسمانوں میں اُس کا شمار کفر کے زمرے میں ہے:-

فَاَجْهَدُوا! اَجْهَدُوا! اَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ! اِيْتَهَا الْمُسْلِمُونَ
الْغٰفِلُونَ عَنِ حَقِيْقَةِ الْاِسْلَامِ وَاجْهَدُوا! وَاللّٰهُ اَكْبَرُ! وَاللّٰهُ اَكْبَرُ!
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ! اللّٰهُ اَكْبَرُ وَبِاللّٰهِ الْحَمْدُ!

جب کہ ایک دنیا "لفظ جہاد" کی دہشت سے کانپ رہی ہے۔ جب کہ عالم مسیحی کی نظروں میں یہ لفظ ایک عفریت ہییب یا ایک حربہ بے امان ہے۔ جبکہ اسلام کے مدعیان حمایت نصف صدی سے کوشش کر رہے ہیں۔ کہ کفر کی رضا کے لئے اسلام کو مجبور کریں۔ کہ اس لفظ کو لغت سے نکال دیں جبکہ بظاہر انہوں نے کفر و اسلام کے درمیان ایک ارضی نامہ لکھ دیا کہ اسلام لفظ جہاد کو بھلا دیتا ہے، کفر اپنے تو حش کو بھول جائے اور جبکہ آج کل کے ملحدین مسلمین اور متفرنجین مفسدین کا ایک "حرب الشیطان" بے چین ہے۔ کہ بس چلے تو یورپ سے درجہ تقرب عبودیت حاصل کرنے کے لئے ("تحریف الکلمہ عن مواضعہ" کے بعد) سرے سے اس لفظ کو قرآن سے نکال دے تو پھر یہ کیا ہے کہ میں نہ صرف "جہاد" کو ایک رکن اسلامی، ایک فرض دینی، ایک حکم شریعت بتلاتا ہوں، بلکہ صاف صاف کہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت ہی جہاد ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام سے اگر "جہاد" کو الگ کر لیا جائے تو وہ ایک لفظ ہوگا جس میں معنی نہیں ہے۔ ایک اسم ہوگا، جس کا مسنی نہیں ہے۔ ایک قشر محض ہوگا جس سے مغز نکال لیا گیا ہے۔ پھر کیا ہیں ان تمام اعمال مصلحین متفرنجین کو غارت کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے تطبیق بین التوحید و التثلیث یا اسلام اور مسیحیت کے عقدا اتحاد کے لئے انجام دی ہیں؟ وہ اصلاح جدید کی شان دار

عمارتیں، جو مغربی تہذیب و شائستگی کی ارض مقدس پر کھڑی کی گئی ہیں، کیا دعوت جہاد
وے کے جنود مجاہدین کو بلاتا ہوں کہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے انہیں پامال کر دیں؟
اور پھر کیا چاہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی کا اُفق جو حرارت حیات کی گرد سے پاک کر دیا گیا تھا،
مجاہدین کی اڑائی ہوئی خاک سے پھر غبار آلود ہو جائے؟

ہاں! اے غارتگران حقیقت اسلامی! اے درندان متاع ایمانی! اور اے مفسدین
ملت و مدعیان اصلاح! ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میری آنکھیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی
ہیں، میرا دل ایسے ہی وقت کے لئے بے قرار ہے، خدا نے ابراہیم و محمد (علیہما السلام)
کی شریعت ایسا چاہتی ہے۔ قرآن کریم اس کو حقیقت اسلامی کہتا ہے۔ وہ اس اُسوہ
حسنہ کی طرف سے اپنے پیڑوں کو بلاتا ہے۔ اسلام کا اعتقاد اسی کے لئے ہے اسکی تمام
عبادتیں اسی کے لئے ہیں۔ اس کے تمام جسم اعمال کی رُوح یہی شے ہے۔ اور یہی چیز ہے۔
جس کی یاد کو اُس نے ہمیشہ زندہ رکھنا چاہا اور "عیدِ اصحیٰ" کو یومِ جشن و مسرت بنایا۔
پس یہ ہے جسکی طرف میں مسلمانوں کو بلاتا ہوں، پھر تمہارے پاس کیا ہے جس کی

طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو؟ هل عندکم من علیہ فتحنا جوہ لنا

لَا تَجَادِلُوْنِي فِيْ اَسْمَائِ سَمَّيْتُمْوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ :

یا ان کا ارادہ کرو فریب پھیلانے کا ہے؟ اگر

ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ منکر خود شیطان

کے فریب میں پڑے ہیں۔ یا پھر خدا کے ہوا

اس کا کوئی اور جوہود ہے؟ اگر یہی بات ہے تو

یقین کر دو کہ اللہ کی ذات اُکٹے اس شرک سے پاک ہے۔

اَمْ بَرِيْدٌ وَاَنْ كَيْدًا ۙ فَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْا هُمْ الْمَكِيْدُوْنَ ،

اَمْ اَلَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ ۙ

سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ،

(۵۲ - ۴۲)

لیکن "جہاد" سے مقصود کیا ہے؟ اس کا محل اصلی کیا ہے؟ کیونکر اسلام کی حقیقت اور
جہاد ایک ہے؟ آغاز مضمون میں جو سوالات کئے گئے تھے ان کا حل کیونکر ہے؟ اگرچہ
ان میں سے ہر سوال تفصیل طلب ہے، اور یکے بعد دیگرے صد ہا مباحث پر مشتمل، لیکن

تاہم آئندہ نمبر کا انتظار کیجئے کہ چند اشارات عرض کروں۔

-۳-

حقیقتِ اسلامیہ | سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہئے کہ اسلام کی وہ کونسی حقیقت تھی جو حضرت ابراہیم کی زندگی پر طاری ہوئی اور جس کو قرآن کریم نے امتِ مرحومہ کے لئے "اسوۂ حسنہ" قرار دیا؟

اسلام کا مادہ لفظ "سلم" ہے۔ جو باخلاف حرکات مختلف اشکال میں آکر مختلف معنی پیدا کرتا ہے۔ لیکن لغت کہتا ہے کہ "سلم" (بفتح تین) اور "سلام" کے معنی کسی چیز کے سونپ دینے، طاعت و انقیاد اور گردن جھکا دینے کے ہیں۔ اس سے "تسلیم" بمعنی سونپ دینے کے، اور استسلم (اسے انقیاد و اطاع) آتا ہے، اور فی الحقیقت لفظ "اسلام" بھی انہی معنی پر مشتمل ہے قرآن کریم میں ان معانی کے شواہد اس کثرت سے ہیں کہ ایک مختصر مضمون میں سب کا استقصا ممکن نہیں، تاہم ایک دو آیتوں پر نظر ڈالنے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے مثلاً احکام طلاق کی آیات میں ایک موقع پر فرمایا:-

وَإِنْ أَرَادَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْ كَادَكُمْ فَلَإِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ (۲: ۲۳۳)

اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو کسی دایا سے دودھ
پلواد تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیکہ
دستور کے مطابق ان کی ماؤں کو جو دینا کیا تھا
وہ ان کے حوالے کر دو۔

اس آیت میں "سلمتم" حوالہ کر دینے کے معنی میں صاف ہے، اسی طرح بمعنی اطاعت و انقیاد و گردن نہادن کے بیسیوں جگہ فرمایا ہے۔

وَلَهُ "اسلم" مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَقَالَتِ الْيَهُودُ آمَنَّا قُلْ
لَمْ تَكُفِّرُوا بِلَدُنَا وَلَكِنَّ قُلُوبُكُمْ
اس آسمان و زمین میں کوئی نہیں جو چاروں اچار
دین الہی کا حکم بردار اور مطیع و منقاد نہ ہو۔
اور یہ جو عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
تو ان کو کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ (کیونکہ وہ

دل کے اعتقاد کامل کا نام ہے جو تمہیں نصیب نہیں)

اَسْلَمْنَا (۲۹ : ۱۲)

البتہ یوں کہو کہ ہم نے اس دین کو مان لیا۔

ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہو سکتی ہے۔ جو اس کے نام کے اندر موجود ہو، دین الہی کی حقیقت، لفظ اسلام کے معنی میں پوشیدہ ہے، لفظ اسلام کے معنی اطاعت، انقیاد، گردن نہادن، اور کسی چیز کے حوالہ کر دینے کے ہیں، پس اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ”انسان اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حوالے کر دے اس کی تمام قوتیں، اسکی تمام خواہشیں، اس کے تمام جذبات، اسکی تمام مجبوبات غرضکہ سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، جو کچھ اس کے اندر ہے، اور جو کچھ اپنے سے باہر اپنے پاس رکھتا ہے، سب کچھ ایک لینے والے کے سپرد کر دے، وہ اپنے تمام قوائے جسمانی و دماغی کے ساتھ خدا کے آگے جھک جائے اور ایک مرتبہ ہر طرف سے منقطع ہو کر اور اپنے تمام رشتوں کو توڑ کر اس طرح گردن رکھ دے کہ پھر کبھی نہ اٹھے، نفس کی حکومت سے باغی ہو جائے، اور احکام الہیہ کا مطیع و منقاد“

یہی وہ حقیقت اسلامی کا قانون خطری ہے، جو تمام کائنات عالم میں جاری و ساری ہے، اس کی سلطنت سے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔ ہر شے جو اس حیات کدہ عالم میں وجود رکھتی ہے۔ اپنے اعمال طبعی کے اندر اس حقیقت اسلامی کی ایک محترم شہادت ہے، کون ہے، جو اسکی اطاعت و انقیاد سے آزاد، اور اس کے سامنے سے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھا سکتا ہے، اُس نے کہا کہ میں ”کبیر المتعال“ ہوں، پھر کونسی ہستی ہے، جو اسکی کبریائی و جبروت کے آگے اپنے اندر اسلامی انقیاد کی ایک صدائے عجز نہیں رکھتی؟ زمین پر ہم چلتے ہیں۔ اور آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا دونوں اس حقیقت اسلامی کی طرف داعی نہیں ہیں؟

ملکوت السموات والارض اور حقیقت اسلامی کا قانون عام | زمین کو دیکھو جو اپنے گردو
کی ایک بہشت حیات ہے، جس کے الوان جمال سے اس حیات کدہ ارضی کی ساری دلفریبی

اور رونق ہے، جس کی غذا بخشی انسانی خون کے لئے سرچشمہ تولید ہے، اور جو اپنے اندر زندگیوں اور ہستیوں کا ایک خزانہ لازوال رکھتی ہے۔ کیا اسکی وسیع سطح حیات پرور پر ایک ہستی بھی ہے، جو اس حقیقت اسلامی کے قانون عام سے مستثنیٰ ہو؟ کیا اسکی کائنات نباتاتی کا ایک ایک ذرہ خدائے اسلام کے قائم کئے ہوئے حدود و نوامیس کا مسلم یعنی اظہار شعار نہیں ہے؟

بیج جب کہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، تو فوراً لے لیتی ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے نے اسکو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ پھر اگر تم وقت سے پہلے واپس مانگو، تو نہیں دے سکتی کیونکہ اس کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، اور خدائے بہ ربات کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ (دلیل اجل کتاب) پس محال ہے کہ اسکی خلاف ورزی کرے اور حقیقت اسلامی کے قانون عام کی مجرم ہو۔

قانون الہی نے زمین کی قوت نامیہ کے ظہور کے لئے مختلف دور مقرر کر دیئے ہیں، اور ہر دور کے لئے ایک وقت خاص لکھ دیا ہے۔ زمین کی درستگی کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ آفتاب کی تمازت اس کو حرارت پہنچاتی ہے۔ ابرو ہوا اور موسم موافق کی رطوبت اس کی پوست میں اعتدال پیدا کرتی ہے۔ پانی کا بمقدار مناسب حصول اس کے نشوونما کو زندگی کی تازگی بخشتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک خاص تسویہ و تناسب کے ساتھ اسکو مطلوب ہیں، پھر بیج کے گلنے اور سڑنے، مٹی کے اجزائے نباتاتی کی آمیزش، کونپلوں کے پھوٹنے، ان کے بتدریج بلند ہونے اور اس کے بعد شاخوں کے انشعاب اور پتوں اور پھولوں کی تولید، ان تمام مرحلوں سے اس بیج کا درجہ بدرجہ گزرنا ضروری ہے۔ اور ہر زمانے کے لئے ایک حالت اور مدت مقرر کر دی گئی ہے، یہی تمام مختلف مراحل و منازل زمین کی پیداوار کے لئے ایک شریعت الہیہ ہیں، جس کی اطاعت کائنات نباتات کی ہر روح پر فرض کر دی گئی ہے۔ پھر کیا ممکن ہے، کہ زمین ایک لمحہ ایک منٹ اور ایک مستثنیٰ مثال کے لئے بھی اس شریعت کے مسلم ہونے یعنی اسکی اطاعت سے انکار کر دے؟ اور اگر پھر اس کی خلاف ورزی کی جائے، تو کیا ممکن ہے کہ ایک دانہ بھی بار آور اور ایک پھول بھی شکفتہ ہو؟

ایک درخت ہے جو پانچ سال کے اندر پھل لاتا ہے۔ پھر تم کتنی ہی کوشش کرو، پانچ مہینے کے اندر وہ کبھی پھل نہیں دے گا، ایک پھول ہے جس کے پودے کو زیادہ مقدار میں حرارت مطلوب ہے۔ پھر یہ محال ہے کہ وہ سائے میں زندہ رہ سکے، کیوں؟ اس لئے کہ پانچ سال کے اندر اُس کا حد بلوغ کو پہنچنا، اور دھوپ کی تیزی میں اسکا نشوونما پانا، شریعت الہی نے مقرر کر دیا ہے۔ پس وہ مسلم ہے۔ اور حقیقت اسلامی کا قانون عام اس کو سرکشی و خلاف ورزی کا سر اٹھانے نہیں دیتا۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
كُلُّ لَهٗ قَانِتُونَ (۳۰: ۲۶)

اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اسی کا ہے۔ اور سب اس کے حکم کے تابع و منقاد ہیں۔

پس فی الحقیقت زمین کے عالم نظم و تدبیر میں جو کچھ ہے۔ حقیقت اسلامی ہی کا ظہور ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ - اور زمین میں ارباب یقین کے لئے خدا کی ہزاروں نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ (۲۰: ۵۱)

یہ سر بفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، جو اپنے عظیم الشان قامتوں کے اندر خلعت کاٹنا کی سب سے بڑی عظمت رکھتی ہے۔ یہ شیریں اور حیات بخش دریا، جو کسی مخفی تعلیم کے نقتے کے مطابق زمین کے اندر گاہ مستقیم، اور گاہ پُر پیچ و خم راہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ خوفناک و قہار سمندر، جس کی بے کنار سطح مہیب کے نیچے طرح طرح کے دریائی حیوانات کی بیشمار اقلیمیں آباد ہیں! غور کیجئے کہ کیا سلطان اسلام کی حکومت سے باہر ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کے سرگوبند ہیں۔ مگر اطاعت کے اسلام شعارانہ سر جھکے ہوئے ہیں۔ زمین کا جو گوشہ اور سمندر کا جو کنارہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ ایک انچ بھی اس سے باہر قدم رکھ سکیں۔ ان کے ارتقائے جسمانی کے لئے جو غیر محسوس رفتار نو شریعت الہی نے مقرر کر دی ہے۔ محال ہے۔ کہ اس سے زیادہ آگے بڑھ سکیں، انقلابات طبیعیہ کا حکم الہی انکو ریزہ ریزہ کر دے، پر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اس طرح دریاؤں اور سمندروں کی

طرف کان لگائیے۔ کہ اُن کی زبان حال اسی حقیقت اسلامی کی کیسی عجیب شہادت دے رہی ہے؟ آپ نے سمندروں کے طوفانوں اور موجوں کی صورت میں دیکھا ہے کہ پانی کی سرکشیاں کیسی شدید ہوتی ہیں؟ لیکن اس سرکش اور مغرور دیو پر جب حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد کا قانون نافذ ہوا تو اس عجز و تذلل کے ساتھ اس کا سر جھک گیا، کہ ایک طرف بیٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے اور دوسری طرف کھارے پانی کا بحر ذخار ہے۔ دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ کوئی شے ان میں حائل نہیں، مگر نہ تو دریا کی مجال ہے۔ کہ سمندر کی سرحد میں قدم رکھے، اور نہ سمندر با اینہم قوت و قہاری اس کی جرات رکھتا ہے کہ اپنی سرکش موجوں سے اس پر حملہ کرے۔

اُس نے کھارے اور میٹھے پانی کے دو سمندروں کو جاری کیا کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، کیونکہ دونوں کے درمیان اس نے حد فاصل قائم کر دی ہے۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
فِي آيَةِ الْآلَاءِ ذِكْرًا تَلَذُّونَ
(۱۹: ۵۵)

دوسری جگہ فرمایا:-

اور وہی قادر مطلق ہے۔ جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا یا ایک پانی شیریں و خوش ذائقہ اور ایک کا کھارا کڑوا اور پھر دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل اور روک رکھ دی کہ دونوں باوجود ملنے کے بالکل الگ رہتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ
أُجَايْمٌ وَيَجْعَلُ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَرَحْمَةً قَحْجُورًا،
(۵۳: ۲۵)

اب نظر ذرا اوپر اٹھاؤ اور ملکوت السموات کے ان اجرام عظیمہ کو دیکھو، جن کے مریات ہمیشہ سے یہ سطح نیلگوں، ادراک انسانی کا سب سے بڑا منظر تحیر ہے۔ یہ عظیم الشان قہرمان تجلی، جو روز ہمارے سروں پر چمکتا ہے۔ جسکی فیضان بخشی حیات تمیز قرب و بعد سے ماورا ہے۔ جس کا جذب و استجذاب کائنات عالم کے لئے تنہا وسیلہ تنویر ہے۔ اور جس کا قہر حرارت کسی تجلی کا حقیقی کاسب سے بڑا عکس و ظلل ہے؟ غور کرو تو اپنے اندر حقیقت

اسلامی کی کیسی موثر شہادت مبین دکھتا ہے۔ وہ، جسکی جبروت و عظمت کے آگے تمام کائنات عالم کا سر جھکا ہوا ہے۔ کیسے مسلم شعارانہ انکسار کے ساتھ فاطر السموات کے آگے سر بسجود کہ ایک لمحے اور ایک عشر و قیے کے لئے بھی اپنے اعمال و افعال کے مقرر کردہ حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا:-

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَاقْمَرَ امْنِيْرًا،
کیا مبارک ہے ذاتِ قدوس اسکی، جس نے
آسمان میں دگر دش سیارات کے، دائرے بنائے
اور اس میں آفتاب کی مشعل روشن کر دی، اور

نیز روشن و منور چاند بنایا !

پھر اسی طرح اور تمام اجرام سماویہ کو دیکھو، اور ان کے افعال و خواص کا مطالعہ کرو! ان کے طلوع و غروب، ایاب و ذیاب، حرکت و رجعت، جذب و استجذاب، اثر و تاثر، اور فعل و افعال کے لئے جو قوانین رب السموات نے مقرر کر دیئے ہیں۔ کس طرح انکی اطاعت و انقیاد کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ یہی قوانین ہیں جن کو قرآن کریم "حدود اللہ" کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی "دین قیوم" ہے، جو تمام نظام کائنات کے لئے بمنزلہ مرکز قیام و حیات ہے۔ عالم ارضی و سماوی کا کوئی مخلوق نہیں، جو اس دین الہی کا پیرو نہ ہو، اور آفتاب سے لے کر خاک کے ذرے تک کوئی نہیں جو اس کی اطاعت سے انکار کرے:-

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، وَ
النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا
تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
اسی کے حکم سے سورج اور چاند ایک حساب
معیّن پر گردش میں ہیں۔ اور تمام عالم نباتات
کے سرس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور
اسی نے آسمان کو بکندی قرار دیا اور (قانون
الہی) کا میزان بنایا تاکہ تم لوگ اندازہ کرنے میں

(۵۵ : ۵)

مداعتدال سے متجاوز نہ ہو۔

پس نظام شمسی میں جس قدر نظم و تدبیر ہے۔ سب اسی حقیقت اسلامی، کا ظہور ہے۔ حقیقت اسلامی کی اطاعت و انقیاد نے ہر مخلوق کو اپنے اپنے دائرہ عمل میں محدود

کر دیا ہے۔ اور ہر وجود سر جھکائے ہوئے اپنے اپنے فرض کے انجام دینے میں مشغول ہے۔ اگر زمین اپنے محور پر حرکت کرتی ہوتی اپنے دائرے کا چکر لگاتی ہے۔ اگر آفتاب کی کشش اس کو ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، اگر ہر ستارہ اپنے اپنے دائرہ حرکت کے اندر ہی محدود ہے۔ اگر تمام ستاروں کی باہمی جذبہ محیط ہمیشہ اُس تسویہ و میزان کے ساتھ قائم رہتی ہے کہ عظیم الشان قوتوں کے یہ پہاڑ آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اگر ان کی حرکت و سیر کی مقدار، اور اوقات مقررہ میں طلوع و غروب، ایک ایسا ناممکن التبدیل قانون ہے۔ جس میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی اور اگر:-

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِعُ
النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ (۳۶ : ۴۰)

نہ تو آفتاب کے اختیار میں ہے کہ چاند کو
جالے۔ اور نہ رات کے بس میں ہے کہ دن سے
پہلے ظاہر ہو جائے اور تمام اجرام سماویہ اپنے
اپنے دائروں کے اندر ہی پیر رہے ہیں۔

تو پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ اعمال کا ثبات اس امر کی شہادت نہیں ہیں کہ دنیا میں اصل قوت صرف "اسلام" ہی کی قوت ہے، اور اس عالم کا وجود صرف اسی لئے زندہ ہے۔ اور حقیقت اسلامی اس پر طاری ہو چکی ہے؛ ورنہ اگر ایک لمحہ کیلئے بھی اس حقیقت کی حکومت دنیا سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے:-

أَفَعَبِّرِدِينِ اللَّهِ يَسْبَحُونَ
حَكَمًا؛ وَ لَهُ أَسْكَمَ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

کیا یہ دین الہی کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر
جھکانا چاہتے ہیں؛ حالانکہ آسمان و زمین میں
کوئی نہیں، جو اس دین الہی کا مسلم یعنی مطیع
و منقاد نہ ہو۔

اور آسمان و زمین پر کیا موقوف ہے، اگر خود اپنے اندر بھی دیکھنے، تو جسم انسانی کا کونسا حصہ ہے، جس پر حقیقت اسلامی طاری نہیں؛ خود آپ کو تو اُس کے آگے جھکنے سے انکار ہے۔ لیکن اس کی خبر نہیں کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے، اُس کا ایک ایک ذرہ کس کے آگے سر بسجود ہے؟

دل کے لئے یہ شریعت مقرر کر دی گئی کہ اپنے قبض و بسط سے جسم کے تمام حصوں میں خون کی گردش جاری رکھے۔ کہ اس کا اضطراب و التهاب ہی رُوح کے سکون حیات کا ذریعہ ہے۔ نیز حرکت کی ایک مقدار مقرر کر دی، اور خون کے دخل و خرج کے لئے ایک پیمانہ اعتدال بنا دیا۔ پھر ذرا اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کہ اس عجیب و غریب مضمغہ گوشت نے کس استغراق و محویت کے ساتھ حقیقت اسلامی کا سرٹھکا دیا ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس سے غافل نہیں، اور اگر ایک چشم زدن کے لئے بھی سرکشی کا سر اٹھائے تو نظام حیات بدنی کا کیا حال ہو؟ اس طرح کارخانہ جسم کے ایک ایک پرزے کے تشریحی فرالض پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ آپ کے اندر سر سے پاؤں تک جس قدر زندگی ہے۔ اس حقیقت اسلامی ہی کے نظام سے ہے۔ آنکھوں کا ارتسام انعکاس، کانوں کی قوت سامعہ، معدے کا فعل انضمام، اور سب سے بڑھ کر طلسم سرائے دماغ کے عجائب و غرائب۔ سب اسی لئے کام دے رہے کہ ”مسلم“ ہیں۔ اور حقیقت اسلامی کے اطاعت شعار۔ آپ کے جسم کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ کس کے حکم کی سطوت و جبروت ہے۔

جو اس رہ نور دلیل و نہار کو دوڑا رہی ہے؟

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ اور اگر باہر کی طرف سے تمہاری آنکھیں بند

ہیں۔ تو کیا اپنے نفس کے اندر بھی نہیں دیکھتے۔

(۵۱ : ۲۱)

اور یہی اشارہ ہے؟ جو اس آیت کریمہ میں کیا لیا ہے کہ:-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ ہم اپنی نشانیاں عالم کائنات کے مختلف

وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ اطراف و جوانب میں بھی دکھلائیں گے،

تَهُمُ آتَاهُ الْحَقُّ:- اور انسان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر

ہو جائیگا کہ دین الہی برحق ہے۔

(۵۳ : ۴۱)

اور یہی حقیقت اسلامی کی وہ اطاعت شعاری ہے۔ جس کو لسان الہی نے عالم کائنات

کی تسبیح و تقدیس سے تعبیر کیا ہے۔

کیونکہ فی الحقیقت اس عالم کا ہر وجود اپنے فنائے اسلامی کی زبان حال سے اُس

سُبُوحٌ وَقُدُّوسٌ كِي عِبَادَتِ فِي مَشْغُولٍ هِي -

تمام آسمان، اور تمام زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے۔ سب کے سب اسی خدا کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں۔ اور کائنات میں کوئی چیز نہیں جو زبان اطاعت سے اسکی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس نہ کرتی ہو مگر انکی اس آواز کو نہیں سمجھتے اور اس پر غور نہیں کرتے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (۲۵: ۱۷)

۴

خلافت انسانی اور حقیقت اسلامی | اور یہی وہ عہد و میثاق عبودیت تھا۔ جس کا اقرار صحبت ازل کے ہر جرعمہ نوش جام "بلی" سے لیا گیا، اور

حقیقت اسلامی کی محویت اول نے سب کی زبان سے بے اختیار اتمہ النقیاد کرالیا:-

وَاذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ!

اور وہ وقت یاد کرو، جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اسکی ذریت (بصورت تعین اولیٰ) نکالا اور ان کے مقابلے میں خود انہی سے شہادت و لادہی، اس طرح، کہ ان سے پوچھا:- کیا میں تمہارا امر و حاکم اور رب الارباب نہیں

ہوں؟ سب نے اطاعت کے سر جھکا دئے کہ بے شک، تو ہی مستحق اطاعت ہے۔

اور اسی حقیقت اسلامی کے سر جھکانے کا نتیجہ وہ سر بلندی ہے جو انسان کو تمام مخلوقات ارضیہ میں حاصل ہے، اور جسکی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ کا مظہر اور زمین پر اس کا خلیفہ قرار پایا، اس نے جب اللہ کے آگے سراطاعت جھکا دیا، تو اللہ نے ان تمام مخلوقات ارضیہ کو، جن کے سر اس کے آگے جھکے ہوئے تھے، حکم دیا کہ اسی جھکنے والے کے آگے تم بھی جھک جاؤ۔ کہ من تواضع لله رفع الله۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَوَضَعْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
اور ہم نے شرف و کرامت عطا فرمایا نسل انسانی
کو اور تمام خشکی و تری کی چیزوں کو حکم دیا کہ اُس
کے مطیع ہو جائیں اور اس کو اٹھالیں، اور اُس
کے لئے دنیا میں بہترین اشیاء پیدا کریں۔

حقیقتِ اسلامیہ کا ضد حقیقی یا قوتِ شیطانی
کائنات کی ہر مخلوق نے اس حکم کی تعمیل کی۔
کیونکہ ان کے سر تو ان کے آگے جھکے ہوئے

تھے۔ پر ایک شریر ہستی تھی جس نے غرور و تکبر کے ساتھ سر اٹھایا اور انسان کی اطاعت
سے انکار کر دیا:-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ
اور جب تمہارے پروردگار نے ملائک کو حکم دیا
کہ نوعِ آدم کے آگے اطاعت کے سر جھکا دو،
تو سب جھک گئے مگر ایک ابلیس تھا جس نے
انکار کیا اور کبر و غرور کا سر اٹھا اور وہ یقیناً کافر
میں سے تھا۔

”وکان من الکافرین“ کیونکہ اسلام کے معنی جھکنے کے ہیں، اور کفر نام ہے سرکشی کا
”ابلیس“ نے جھکنے سے انکار کیا اور سرکشی کا سر اٹھایا، پس ”وہ ضرور کافروں میں سے تھا۔“
یہی ایک شریر طاقت ہے جو تمام سرکشوں اور ہر طرح کے ظلم و طغیان کا عالم میں
مبدو ہے۔ یہی وہ تاریکی کا اہرمن ہے۔ جو یزدانی نور و ضیاء کے مقابلے میں اپنے تئیں پیش
کرتا ہے۔ یہی وہ قہرمان ضلالت ہے۔ جو انسان کے پاؤں میں اپنی اطاعت کی زنجیریں ڈال
کر اس کو اسلامی اطاعت سے باز رکھتا ہے۔ یہی وہ ابوالکفر ہے جسکی ذریت انسان کے
اندر اور باہر دونوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو جب چاہتا ہے انسان کے مجرائے دم کے اندر
پہنچ اپنی ضلالت کے لئے راہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ اسلام کی حقیقت کا اصل ضد اور
اسکی قوت ہدایت کا قدیمی دشمن ہے۔ جس نے اپنے کفر کے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ:-

قَالَ آدَمُ يٰتٰك هٰذَا الَّذِي
شیطان نے آدم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی

کَرَّمْتَ عَلَيَّ لَيْلِنِ أَخْرَجْتَنِي
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَسِبَنَّ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
(۱۴ : ۶۲)

ہے جسکو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے لیکن تو
مجھ کو روز قیامت تک بہلت دے، تو میں
اپنی قوت ضلالت سے اسکی تمام نسل کو تباہ
کر دوں، البتہ وہ تھوڑے سے لوگ جن پر

میرا جادو نہ چلے گا، میری حکومت سے باہر رہ جائیں گے۔
لیکن خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر جھجکا دیا کہ:-

إِذْ هَبَّ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ،
فَأَن جَهَنَّمَ جَزَاءً وَكُلُّ جَزَاءٍ
مَوْفُورًا، وَاسْتَفْرَزَ مِنْ
اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجَلَبْتَ
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَسَرَجِكَ وَ
شَارِكْتَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
وَعِدْتَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا،
(۱۴ : ۶۳)

جادو رہا جو شخص نسل آدم میں سے تیری
متابعت کر لگا، اسکے لئے اور تم سب کے لئے
عذاب جہنم کی پوری سزا ہوگی۔ ان میں سے
جن جن کو تو اپنی پرفریب صداؤں سے بہکا
سکتا ہے بہکائے ان پر اپنی فوج کے سواروں
اور پیادوں سے چڑھائی کر دے، انکی مال دولت
اور اولاد و فرزند میں شریک ہو کر اپنا ایک حصہ
لگا لے اور ان سے جتنے جھوٹے وعدے کر
سکتا ہے کر لے۔ شیطان کے وعدے فحش
دہوکے اور فریب سے زیادہ نہیں ہیں۔

پھر یہی ہے جسکو خواہ تم اپنے سے خارج سمجھو یا خود اپنے اندر تلاش کرو اس کے حکم
ضلالت کے احکام دونوں جگہ جاری ہیں۔ وہ کبھی تمہاری رگوں کے اندر کے خون میں
اپنی ذریات کو اتار دیتا ہے۔ تاکہ تم پر اندر سے حملہ کرے، کبھی باہر سے آکر تمہارے دماغ
و حواس پر قابض ہو جاتا ہے۔ تاکہ تم کو اپنے آگے جھکا کر خدا کے آگے جھکنے سے باز رکھے
وہ کبھی تمہارے مال و متاع میں کبھی محبت اہل و عیال میں اور کبھی عام محبوبیات و مرغوبات
و نیویہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تمہاری ہر شے خدا کی جگہ اس کے لئے ہو جاتی
ہے۔ تم چلتے ہو تو اس کے لئے، کھاتے ہو تو اس کے لئے اور بہنتے ہو تو اس کے لئے

حالانکہ حقیقت اسلامی چاہتی ہے کہ تم جو کچھ کرو خدا کے لئے کرو۔
 ہر تاریکی جو روشنی کو چھپانا چاہتی ہے، ہر سیاہی جو سفیدی کے مقابلے میں ہے۔
 ہر تہرہ و سرکشی جو اطاعت الہی کی ضد ہے۔ اور ہر وہ شے جو حقیقت اسلامی سے خالی ہے۔
 یقین کرو کہ شیطان ہے اور دنیا کی ہر لذت اور ہر راحت جس کا انہماک اس درجہ تک پہنچ
 جائے کہ وہ حقیقت اسلامی کے انقیاد پر غالب آجائے، شیطان کی ذریت میں داخل،
 پس اُس کے وجود کی نسبت کیوں سوچتے ہو کہ وہ کیسا ہے اور کہاں ہے؟ اس کو دیکھو
 کہ وہ تمہارے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ (مسج) نے کہا کہ ایک نوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں
 کر سکتا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ:-

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ: - (۲: ۲۲۱) رکھے ہیں بلکہ دل ایک ہی ہے۔

پس ایک دل کے سر بھی دو چوکھٹوں پر نہیں جھک سکتے، اور دنیا میں دل ہی ایک
 ایسا جوہر ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یادہ قوت شیطانی کا مطیع و منقاد ہوگا، یا قوت
 رحمانی کا، یادہ شیطان کا عبادت گزار ہوگا یا خدائے رحمان کا۔ اور عبادت و پرستش سے
 مقصود یہی نہیں ہے کہ پتھر کا ایک بُت تراش کر اس کے آگے سر بسجود ہو۔ یہ تو وہ ادنیٰ
 شرک ہے۔ جس سے قریش مکہ کا خیال بھی بلند تھا، بلکہ ہر وہ انقیاد، ہر وہ سخت و شدید
 انہماک، اور وہ استغراق و استیلا، جو حقیقت اسلامی کے انقیاد اور محبت الہی پر غالب آ
 جائے اور تم کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے کہ جسکی طرف تمہیں کھینچنا تھا، اسکی طرف سے
 گردن موڑ لو، درحقیقت وہی تمہاری پرستش و عبادت کا بُت ہے اور تم اس کے بت پرست
 اور اصلی و حقیقی شرک کے مشرک۔ یہی سبب ہے کہ حقیقت شناسانِ توحید نے فرمایا:-

مَنْ شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ صَنَمٌ وَمَنْ هَمَّكَ فَهُوَ مَوْلَاكَ (جس چیز نے تم کو اللہ سے الگ
 کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہی تمہارے لئے بُت ہے اور تم اُس کے بوجھنے والے ہو) خواہ وہ جنت کی
 ہو اس اور حور و قصور کا شوق، یا کیوں نہ ہو؟

ارابعہ بصریہ) سے جب پوچھا کہ:- ما الشُّرُكُ؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ تو اُس نے

نے کہا کہ طلب الجنة و اعراض عن ربها۔ جنت کی طلب کرنا اور مالک جنت کی طرف سے غافل ہو جانا: یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے ہوائے نفس کو معبود و اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے:-

ارءیت من اتخذ الهة
هواه؟

آیا تم اس گمراہ کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی
ہوائے نفس کو معبود بنا لیا ہے؟

اور کس قدر میرے مطلب کو واضح تر کر دیتی ہے، سورہ یاسین کی وہ آیت جب کہ

فرمایا :-

الذرا عهد اليكم يا بني آدم
ان لا تعبدوا للشيطان
انه لكم عدو مبين، و
ان اعبدوني هذا صراط
مستقيم (۳۶: ۶۱)

کیا ہم نے تم سے اسے اولاد آدم؟ اس کا عہد
نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی پوجا سے باز
رہو، کیونکہ وہ تمہارا ایک دشمن ہے۔ اور
صرف ہماری ہی عبادت کرو کہ یہی ہدایت
کی حقیقی راہ ہے؟

یہاں شیطان کی اطاعت کو بندگی اور عبادت کے لفظ سے تعبیر کیا، اور عبادت الہی کے اس عہد و میثاق کو یاد دلایا، جو "الست بربکم" کے سوال کے جواب میں تمام نبی آدم سے لیا جا چکا ہے۔ پس حقیقت اسلامی یہ چاہتی ہے۔ کہ انسان قوت شیطانی سے باغی ہو کر صرف خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور اس کے آگے سرانقیاد جھکا کر اپنے "میثاق بلی" کی تجدید کرے۔ تاکہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو شیطان کا نہیں ہے:-

ان "عبادی" کسب
نک علیہم من سلطان
و کف بربک و کیدا (۱۷: ۶۵)

خدا تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جو "میرے
بندے" ہیں، ان پر تیری حکومت نہیں چلنے
کی۔ اور خدا اپنے بندوں کی کارسازی کے لئے

بس کرتا ہے۔

یہاں ان بندگان مخلصین کو جو شیطان کے اثر و استیلا سے محفوظ ہوں، خدا نے اپنی طرف نسبت دی کہ "ان عبادی" جو لوگ میرے بندے ہیں۔ حالانکہ کون ہے جو اس کا

بندہ نہیں ہے؛ مگر مقصود یہ تھا۔ کہ میرے بندے تو وہی ہیں، جو صرف میرے لئے ہیں، لیکن جنہوں نے میرے آگے جھک کر پھر اپنے سر کو دوسری چوکھٹوں پر بھی جھکا دیا ہے، تو دراصل انہوں نے بندگی کا رشتہ کاٹ دیا۔ گو وہ میرے تھے۔ لیکن اب میرے باقی نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے توجید محبت کو شرکت غیر سے محفوظ نہیں رکھا (افسوس کہ یہ موقعہ اس بیان کی تشریح و تفصیل کا مقتضی نہیں اور مطالب اصل منتظر رجوع۔)

رجوع الی المقصود | پس لفظ اسلام کے معنی ہیں کہ چیز کے حوالہ کر دینے، دے دینے اور گردن رکھ دینے کے اور یہی حقیقت دین اسلام کی ہے۔ کہ انسان اس رب الارباب کے آگے اپنی گردن رکھ دے، اور اس القطار، اور انقیاد حقیقی کے ساتھ گویا اُس نے اپنی گردن، اس کے سپرد کر دی اور کوئی حق و ملکیت اور مطالبہ اس کا باقی نہیں رہا، اب وہ اپنی کسی شے کا، خواہ وہ اس کے اندر ہو یا باہر۔ مالک نہیں رہا بلکہ ہر شے اس قدرت الہیہ کی ہو گئی جس کا نام "اسلام" ہے۔

ت انسان کے اندر اور انسان کے باہر سینکڑوں مطالبات ہیں جو اُس کو ہمالک و خطرات جیانی | اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑے مظہر ابلیس، یعنی نفس کی قوت قاہرہ کا دست طلب بڑھا ہوا ہے اور وہ ہر دم اور ہر لمحے اسکی ہر شے کو اُس سے مانگ رہا ہے، تاکہ اسکو خدا کی جگہ اپنالے۔ باہر دیکھتا ہے تو مجنوبات دنیوی اور ہمالک حیات کے دام قدم قدم پر پکھے ہوئے ہیں۔ اور جس طرف جاتا ہے۔ اُس سے اس کا قلب و ذماغ مانگا جاتا ہے تاکہ اُسے خدا سے چھین لیں۔ جذبات اور خواہشوں کے بے اعتدالانہ اقدامات کی فوجوں نے اُسکے ذماغ کا محاصرہ کر لیا ہے اور آزمائشوں اور امتحانوں کی کثرت سے اُس کا ضمیر اور دل ایک دائمی شکست سے مجبور ہے۔ اہل و عیال، غزت و جاہ، مال و دولت کے "قناطیر مقنطرہ" اور تمام وہ چیزیں، جنکو قرآن زینت حیات سے تعبیر کرتا ہے۔ اسکے کمزور دل کیلئے اپنے اندر ایک ایسی پرکشش سوال رکھتی ہیں جسکو رد کرنا اس کیلئے سب سے بڑی آزمائش ہو جاتا ہے:-

زین لیلئاس حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ
انسان کی حالت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس
کے لئے دُنیا کی مرغوب چیزوں مثلاً اہل و عیال،

الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةَ وَالْحِجْلَ
سونے چاندیکے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کشت
المُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ (۱۲:۳) کاری میں بڑی دابستگی ہے۔

پس انقیاد اسلامی کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان اپنی جنس دل و جان کے بہت سے خریدار نہ بنائے بلکہ ایک ہی خریدار سے معاملہ کرے۔ وہ ان مانگنے والوں سے جنکے ہاتھ اسکی طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ اپنے نہیں بچائے۔ اور اس ایک ہاتھ کو دیکھے جو باوجود اسکی طرح کی بے وفائیوں کے پھر بھی وفائے محبت کیساتھ اسکی طرف بڑھا ہوا ہے اور گو اس نے اپنے متاع دل و جان کو کتنا ہی ناقص اور خراب کر دیا ہو، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر قیمت دیکر خریدنے کیلئے موجود ہے۔ اور صدائے محبت "مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرًّا عَا" سے ہر آن وہ ہر لمحہ عشق نواز ہر قلب مشتاق ہے۔ یہ خواہ کتنی پیمان شکنیاں کرے، لیکن وہ اپنا عہد محبت آخر تک نہیں توڑتا کہ:- یا ابن آدم! لَوْ ذُنُوبُ عِبَادِ السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ اسْتَغْفِرُوا لَكَ، اور جسکی وفائے محبت کا یہ حال ہے کہ خواہ تم تمام عمر اسے کتنا ہی روٹھا ہو اور کھو، لیکن اگر انابت و اضطرار کا ایک آنسو بھی سفارش کے لئے ساتھ لیجاؤ تو وہ پھر بھی سنے کیلئے طیار ہے۔ اور جسکے دروازے سے خواہ کتنا ہی بھاگو، لیکن پھر بھی اگر شوق کا ایک قدم بڑھاؤ، تو وہ دو قدم بڑھ کر تمہیں لینے کے لئے منتظر ہے۔

عاشقان ہر چند مشتاق جمال دلبر اند
دلبراں بر عاشقان از عاشقان عاشق تر اند
جس کا دروازہ قبولیت کبھی بند نہیں، اور جسکے یہاں مایوسی سے بڑھ کر اور کوئی جرم نہیں۔
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰى
اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ!
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.
اے وہ میرے بندو! کہ گناہوں میں ڈوب کر تم
نے اپنے نفوس پر سخت زیادتیاں کی ہیں۔ خواہ
تم کیسے ہی غرق مصیبت ہو، مگر پھر بھی اس
محبت فرما کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً وہ
تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیگا۔ بیشک

وہی درگزر کرنے والا ہے۔ اور اسکی بخشش رحم عام ہے۔

باگناہگاراں بگو تم تا نیند از ند دل
من وفائے دوست اور بیوفائی یافتم

(۴)

اب اس قدر تو طبیعت و تمہید کے بعد قرآن کریم کی طرف رجوع کرو کہ وہ اس حقیقت اسلامی کو بار بار دہراتا ہے یا نہیں؟ اول تو خود لفظ اسلام ہی اس حقیقت کے وضوح کیلئے کافی ہے، لیکن اگر کافی نہ ہو، تو جس قدر کہہ چکا ہوں، اس سے زیادہ کہنے کے لئے ابھی باقی ہے۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کا لفظ آیا ہے، غور کیجئے تو اس حقیقت کے سوا اور کوئی معنی ثابت نہ ہوں گے:- وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهًا لِلَّهِ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (۲۱: ۳۱) (اور جس کسی نے اپنا منہ اللہ کی طرف بھکا دیا (یا اپنی گردن اللہ کے حوالے کر دی) اور اعمال حسنہ انجام دیئے، تو بس دین الہی کی مضبوط رسی اسکے ہاتھ آگئی۔) ایک دوسری جگہ فرمایا:- وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (۱۲۵: ۲) (اور اس شخص سے بہتر

کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کیلئے اپنا سر بھکا دیا (یا اللہ کے حوالے کر دیا) اور اعمال حسنہ انجام دیئے۔) سورہ آل عمران کی ایک آیت میں جو اسلام کی حقیقت کی تفصیل و تشریح کیلئے ایک جامع ترین آیت ہے۔ اسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:- اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (۱۹: ۲) (دین اللہ کے یہاں صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔) پھر اس کے بعد کہا:-

وَإِنْ حَاجُّوكَ ، فَقُلْ اسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
ءاسَلَمْتُمْ ؟ فَإِنْ اسَلَمُوا فَقَدْ
اهْتَدَوْا ، وَإِنْ تَوَلَّوْا ، فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ، وَاللَّهُ بِصِيرَتِكُمْ
بِالْعِبَادِ (۳۰: ۳)

اور انکا کام جانے۔ تمہارا فرض تو حکم الہی پہنچا دینا تھا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ تعلیم فرمایا کہ کہو:- وَأَمِزْتُ أَنْ اسْلِمَ لِوَجْهِ
الْعَلِيِّنَ (اور بھگو حکم دیا گیا۔ ہے کہ ہر طرف سے منہ پھیر کر اس کے آگے جھک جاؤں جو تمام جہانوں کا

پروردگار ہے۔)

اسلام کے مقابل "ولی" اور "تولی" | یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ اسلام کے ساتھ منکرین
اسلام کے لئے "ولی" اور "اعرض" کا لفظ استعمال کیا
کیا گیا ہے۔ "ولی عن الشئی" کے معنی لغت میں "اعرض" کے ہیں اور "تولی عنہ" اے "اعرض
عند" ہر جگہ پاؤ گے، یعنی کسی چیز کی طرف سے منہ موڑ لینا اور گردن پھیر لینا۔ "وَإِذَا تُسَلِّ
عَلَيْهِمْ أَلْبَسُوا وِلِيًّا مُّسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُوا" (اور جب ان میں سے کسی منکر کو قرآن کی
آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سبحان وغور سے اکر تا ہوا گردن پھیر کر چل دیتا ہے۔

اسی طرح اور سینکڑوں مقامات میں فرمایا:۔ "فان تولوا فتل حسبی اللہ" (اگر وہ تیری
طرف سے گردن پھیر لیں تو کہہ دے کہ مجھ کو خدا بس کرتا ہے۔) "ولوا علیٰ ادبارهم نفوراً" (جب کفار کے
آگے ذکر الہی کر دو تو وہ پیچھے کی طرف منہ موڑ کر نفرت کناں چل دیتے ہیں
چونکہ اسلام کی حقیقت اللہ کے آگے سر جھکا دینا اور اپنی گردن سپر کر دینا ہے، اس لئے
اس سے انکار کو ہر جگہ "تولی" اور "اعرض" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

كذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ، فَإِن تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِیِّنُ (۱۶: ۸۲)
اور اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا
ہے تاکہ تم اس کے آگے جھکو، اور اے پیغمبر۔
اگر باوجود اس کے بھی لوگ گردن نہ جھکائیں
تو تمہارا فرض تو صرف حکم الہی پہنچا دینا ہی ہے۔

مسئلہ سوود

مسئلہ سوو

۱۱/۱۸ جون ۱۹۱۳ء

مسئلہ سُود

آنریبل خواجہ غلام الثقلین صاحب نے پچھلے دنوں مسئلہ سُود کے متعلق صوبجات متحدہ کی کونسل میں جو مبسوط تقریر کی تھی، وہ تمام اخبارات اردو و انگریزی میں چھپ چکی ہے، میں وقت فرصت کا منتظر تھا کہ اس کو پڑھ سکوں۔ اس تقریر کا اخبارات نے عام طور پر تذکرہ کیا ہے، لیکن میں اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہوں۔

سب سے پہلے جناب خواجہ صاحب کو ایک ایسے ضروری اور اہم مسئلے پر ایک مبسوط، مدلل، اور پر مغز تقریر کرنے کے لئے تمام قوم کی طرف سے مبارک باد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ انہوں نے فی الحقیقت ممبری کے انتخاب کے لئے بہت جلد اپنے تئیں مستحق ثابت کر دیا، اور انکی قابلیت اور قومی خدشات کے قدیمی دلوے اور جوش کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس بارے میں جو توقعات کی جاسکتی تھیں، سچ یہ ہے کہ ان میں ذرا بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ ہماری حالت اپنے ہم وطن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے، اور حالت مختلف ہے تو ہماری تحسین اور تہنیت اور جرح و تعدیل کو بھی مختلف ہونا چاہئے، ان میں قابلیت اور اداء فرض کا قحط نہیں ہے۔ وہ مجالس عامہ اور کونسل کے ہال دونوں میں اپنی قابلیت کے مظاہر

رکھتے ہیں، اور موجودہ ہندوستان کے چہل سالہ عہد میں انہوں نے اپنے کاموں کی ایک اچھی تاریخ مرتب کر لی ہے، لیکن ہماری حالت اُن سے بالکل متضاد ہے، قابلیت اور اداء فرض، دونوں میں ہمارا خانہ عمل صفر سے زیادہ نہیں۔ پس ایسی حالت میں اگر ہماری قوم کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی قابلیت اور صداقت کے ساتھ انجام پائے تو اس کو ادروں کے بہتر سے بہتر کام کے برابر سمجھنا چاہیے۔ جوہریوں کے بازار میں ہیرے کے مرصع ہار کوئی بھی نہیں پو پھتا، لیکن کسی کوئلے کی کان میں موتی کا ایک دانہ بھی لے کر نکل جائیے، تو ہر شخص کی نظر پڑے گی کہ یہ کیا چیز ہے؟

ہندوستان میں مجلس وضع قوانین کی ابتدا کو ایک کونسل کی تاریخ میں مسلمان ممبروں کا تذکرہ | قرن سے زیادہ زمانہ گذر گیا، اور ر فارم پر بھی کونسل کا ایک پورا عہد انتخاب گزر چکا ہے لیکن اس تمام عرصے کی پوری تاریخ پڑھ ڈالئے۔ یہ کیسی شرم کی بات ہے، کہ وہ تمام تر تو صرف ہندوؤں کی قابلیت، آزاد بیانی، حق پرستی، اور اداء فرض کے مدد ہا کار نامہ ہائے جلیلہ و عظیمہ کی سرگزشت ہے اور سوائے ایک واقعہ کے مسلمانوں کے لئے کوئی تذکرہ نمایاں اپنے اندر نہیں رکھتی!

ایک واقعہ سے میرا مقصود سید صاحب مرحوم ہیں، جو کونسل کے ابتدائی عہد میں دوبار شامل کئے گئے، اور جنہوں نے مشہور "البرٹ بل" کے مباحثہ میں یادگار حصہ لیا تھا۔

اور ر فارم کے بعد صرف مسٹر مظہر الحق کو جانتا ہوں، جن کو مسلمان ممبروں کی عام حالت سے یقیناً مستثنیٰ کر دینا چاہیے۔

کونسل کے اندر اظہار قابلیت کے متعدد مواقع ہیں، سب سے پہلی چیز تو مناسب اور ممکن النفاذ قوانین کا مسودہ پیش کرنا ہے، پھر عام مباحث و مذاکرات علم و قابلیت اور اجتہاد فکر و رائے کے ساتھ حصہ لینا ہر معاملہ اور قانون کے متعلق ملکی مصالح اور اغراض کی حمایت کرنا، سرکاری تجاویز و خیالات کے بے اعتدالانہ اثر کی اعتدال و قابلیت کے ساتھ مخالفت کرنا۔ سبٹ وغیرہ کے اہم مواقع پر عمدہ اور مفید مباحث و انتقادات پیش

کرنا، ملک کی عام حالت پر نظر رکھنا، اور اس کے درس و مطالعہ سے کونسل کے کاموں میں مدد لینا، شمار و اعداد کو ہر معاملے کی نسبت خاص طور پر محفوظ رکھنا، اور ہر بحث میں ان سے کام لینا، مفید اور نتیجہ خیز سوالات کرنا، اور ان کے جوابات سے ملک کی عام معلومات اور رائے میں اضافہ، اور حکومت کی غلطیوں کا انکشاف کرنا۔ یہ، اور اس طرح کے صد ہا مواقع ہیں، کہ ایک قابل شخص کی قابلیت کے لئے کونسل ہال میں آزمائش ہو سکتے ہیں۔ پھر حق گوئی اور راست بیانی ایک جوہر اصلی ہے، جسکی ہر موقعہ پر ضرورت ہے۔ اور جو ایک روشنی ہے، جس سے کونسل کا ہال ہی نہیں بلکہ ہر جگہ روشنی ہو سکتی ہے۔

لیکن افسوس کہ اس تمام عہد گزشتہ درواں میں مسلمان ممبروں نے، ان تمام امور میں کسی ادنیٰ ترین کام کا بھی اپنے تئیں اہل ثابت نہیں کیا۔

البتہ ایک چیز ہے، جس کی قابلیت کا انہوں نے ہر موقعہ پر ثبوت دیا اور ایسا قاطع دماغ، کہ ہندوستان کی کوئی قوم اس کے مقابلے میں اپنے عجز صریح کو نہیں چھپا سکتی۔ یعنی ملک اور ملکی امیدوں کی تذلیل، جہل و نادانی کے ساتھ ہر سرکاری خواہش کا استقبال، اور صدائے حکومت کے آگے بلا تامل رکوع و سجود۔ اور یہ وہ صفت ملکوتیہ ہے، جو طلاء اعلیٰ و کربیان عالم بالا کے لئے بھی بہترین وصف ہے۔ چہ جائیکہ کونسل ہال ہی کے لئے کہ:-

لَا يَسْتَوُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِمْ يَعْلَمُونَ (۱)

اس سے بھی زیادہ درد انگیز بات یہ ہے، کہ برائی کے ظہور کی اصلاً دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک نیکی کا عدم، اور دوسرا بدی پر اصرار۔ پہلی صورت بہتر ہے اگر دوسری صورت پیش نہ آئے، ایک شخص کچھ نہیں کرتا۔ یہ بری بات ہے۔ لیکن اس شخص سے تو وہ ہزار درجہ بہتر ہے، جو نہ صرف یہ کہ نیک کام نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ برائیوں پر مصر ہے:-

مرا بخیر تو امید نیست، شرم رساں

مسلمان ممبروں نے اتنا ہی نہیں کیا، کہ اپنے وجود سے کچھ کام نہیں لیا، بلکہ اس سے

لہ سورہ انبیاء میں یہ آیت فرشتوں کی تعریف میں ہے یعنی وہ اللہ کے احکام پر ایسے عامل ہیں، کہ اسکے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔

زیادہ یہ، کہ جب کبھی کچھ کام لیا بھی تو یہی لیا، کہ ملک کو نقصان پہنچایا، اور ہمیشہ اسکی بہترین امیدوں کے لئے ایک سنگ گراں بن کر حائل راہ رہے، یہ ہماری پیشانی پر ایک ایسا داغ سیاہ ہے، جو افسوس کہ مٹ نہیں سکتا۔

بہر حال یہ تو خود ایک بحث ہے، ضمناً ذکر آجاتا ہے، تو خیالات کو روک نہیں سکتا۔ خواجہ صاحب کی تقریر پڑھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی، کہ کونسل ہال میں ایک مسلمان ممبر نے ایک اہم اور ضروری مسئلہ کی نسبت لب کشائی کی، اور اس پر قابلیت اور صرف وقت کے ساتھ غور کیا، یہ بات فی نفسہ گوہت اہم نہ ہو، مگر ہمارے بازار میں جس جنس عام کی نایابی ہے، اس کے ملنے پر خصوصیت کے ساتھ کیوں نہ خوش ہوں، گو اوروں کے ہال وہ عام ہو۔

مسئلہ سود اور قرآن کریم | خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں (سود در سود) کے ان نتائج پر قانون کو توجہ دلائی ہے جس نے تاریخ کے قدیم ترین زمانے کی طرح اس دور میں بھی انسانوں کی آبادیوں کو ویران کیا ہے، انکی کوشش اور محنت کے نتائج کو بغیر کسی حق طبعی کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور نہیں معلوم کتنے عالی شان محل ہیں، جو اس کی بدولت خاک کا ڈھیر بن گئے ہیں، اور کتنے وسیع قبرستان ہیں، جن کے اندر اس کی تباہی و ہلاکت کے مجروح پڑے ہیں۔

میں نے ہمیشہ اس امر پر غور کیا کہ قرآن کریم نے انسانی معاصی و جرائم کے متعلق طرح طرح کی وعیدیں فرمائی ہیں لیکن سود کے متعلق ایک لفظ ایسا کہہ دیا ہے۔ جس سے سخت تر وعید اور کسی سخت سے سخت جرم و معصیت کی نسبت بھی نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

مسلمانو! اگر تم صاحب ایمان ہو، تو اللہ
سے ڈرو اور تمہارے پچھلے لین دین میں
جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو
(پھر) اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور رسول

کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہ یہ

(۲: ۲۷۸)

فی الحقیقت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔

-۱-

قرآن کریم نے اس آیت میں سُود کے لینے پر اصرار کو "حرب من اللہ ورسولہا" سے تعبیر کیا ہے، کہ اس کے لینے والے اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے مستعد رہیں!

بظاہر یہ تشدد تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے۔ انسان کی وحشیت اور بہیمیت نے دنیا میں کیسی کیسی ہیبت معصیتیں کی ہیں، اور وہ جب سبعتیت و درندگی پر آجاتا ہے تو اس کے اعمال کس درجہ خوفناک ہو جاتے ہیں؟ لیکن یہ کیوں ہے کہ قرآن کریم نے کسی انسانی معصیت کو بھی "حرب من اللہ ورسولہا" سے تعبیر نہیں کیا، اور وعید کے لئے صرف سُود ہی کو کہ محض ایک لین اور معاملات کی چیز ہے، اور زیادہ سے زیادہ انسانی خود غرضی کا ایک ظہور، تمام رزائل انسانہ میں سے منتخب کیا؟

یہاں اسکی تفسیر مقصود نہیں ہے، مگر اشارہ ضروری حرب من اللہ انسانی خود غرضی ہے۔

سُود کے کاروبار کی اگر کوئی تاریخ مرتب کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی بہتر سے بہتر تفسیر خود بخود ہو جاتی۔

جلب نفع اور خود غرضی سے اس دنیا کے عجیب ترین جانور کا (جسکو انسان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کوئی فعل خالی نہیں۔ اور اگر خالی ہے، تو صرف وہ فعل، جو اُس سے بحیثیت مخلوق حیوانی کے صادر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کی وہ روح انسانہ کبریٰ اور معنی خلافت الہیہ کام کرنے لگتی ہے، جو مقام ملکوتیہ سے بھی ارفع، اور دریاب مقام قدوسیّت اعلیٰ ہے۔ مذہب، قانون، اخلاق، سوسائٹی اور اسی طرح کی تمام بندیں صرف اس خود غرضی ہی کے مظاہر شدیدہ کو روکنے کے لئے ہیں۔ اور اگر اس خوفناک جانور کے پاؤں میں اتنی بوہل بیڑیاں نہ ہوتیں، تو اغراض و استجلاب نفع کا تصادم دنیا کو

شیطان کا تخت، اور دوزخ کا نمونہ بنا دیتا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۹۶: ۴)

انسانی خود غرضی کا مہیب ترین ظہور | اس خود غرضی کا ایک بدترین ظہور، جمع و حصول مال کی بھوک ہے، جس کو پیاس کہنا چاہیے، اگر استسقاء کی تشبیہ اس پر اس آجائے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اعمال انسانیہ میں اس مرض کا کوئی ظہور اس درجہ انسان کے ملکوئی خصائل کے لئے مہلک، اس کی بہیمیت و سبعیت کے لئے مقوی، ہیئت اجتماعیہ اور مجامع انسانیہ کی صحت مدنی کے لئے سم قاتل، اور عالم مخلوقات کے اس جمیل ترین مخلوق یعنی انسان کو خوفناک درندہ بنا دینے کے لئے ایک عمل السحر نہیں ہے، جیسا کہ سود، اور سود خواری کی زندگی کی مختلف شکلیں۔

اخلاص و خصائل انسانیہ کا آگینہ تو اس درجہ نازک ہے، کہ تجارت اور کاروباری معیشت کی زندگی کی ٹھیس کا بھی متحمل نہیں ہوتا، اور ہمدردی و مروت کا چشمہ کچھ نہ کچھ مکدر ہو ہی جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے لئے سود جس سے بغیر حق محنت حصول نفع کا اصول غیر طبعی قائم ہو جاتا ہے (کس درجہ مضر ہوگا؟ یقیناً تمام انسانی معاصی میں صرف یہی معصیت "حرب من اللہ ورسولہ" ہے۔ کیونکہ اور کسی معصیت میں انسان خدا کے بندوں کے لئے اس درجہ بے رحم اور خونخوار نہیں ہو جاتا، جس درجہ سود کو اپنا وسیلہ معاش بنا لینے کے بعد از سر تا پا مجسمہ شقاوت و قساوت، و غلظت و صلابت ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے بندوں کے آگے بے رحمی سے مغرور ہونا، فی الحقیقت خدا کے آگے مغرور ہو کر آمادہ جنگ و پیکار ہونا ہے۔

انسان کے ان تمام بڑے بڑے جرائم پر جن کو اس کی خود غرضی کا دیو اس کے اندر سے انجام دیتا ہے، اپنے سامنے لاؤ، اور ایک ایک کر کے دیکھو! بڑے بڑے عادی مجرموں کو تم دیکھو گے کہ بارہا انسانی مظلومی اور بیکسی نے ان کی آنکھوں کو اشکیار، اور

ان کے دلوں کو دو نیم کر دیا ہے، سخت سے سخت بے رحم ڈاکو اور قاتل کی نسبت بھی نرم سن سکتے ہو کہ اُس نے عین اپنی بے رحمی و قساوت کے کسی عمل کو انجام دیتے وقت ایک بڑھیا عورت کی فریاد، ایک بے کس عورت کی گریہ و زاری، اور ایک یتیم بچے کے مضطربانہ نغان العیاش پر اپنی کھینچی ہوتی تلوار پھینک دی، اور چند لمحوں کے لئے اسکی بھولی ہوئی تسانیت یاد آگئی۔ تاریخ اور ملکی روایات نے اُن ڈاکوؤں کے حالات قلمبند سے

ہیں، جو ایک طرف تو دولت مندوں کو لوٹتے اور مال و دولت سے بھرے ہوئے قافلوں کو تاخت و تاراج کرتے تھے، دوسری طرف صد ہا بیوہ عورتیں، اور بیکیں و مسکین خاندان تھے۔ جن کو ایک فیاض طبع دست کریم کے اور ایک دریائے بخشش پادشاہ کی طرح امداد و اعانت سے مالا مال کر دیتے تھے۔ انگلستان کے قرون متوسطہ اور ہندوستان کے گزشتہ زمانے کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کی نسبت ہر شخص جانتا ہے، کہ انہوں نے قصبات و دیہات کی بیکیں عورتوں کے لئے باقاعدہ وظائف و مشاہرے مقرر کر دیئے تھے، اور روم کے ایک مشہور ڈاکو نے ٹیٹس سے کہا تھا:۔ ”میرا مجرم ہاتھ پادشاہ کے مقدس ہاتھ سے زیادہ غریبوں اور بیکیوں کی مدد کرتا ہے، اگرچہ وہ پادشاہ اور میں ڈاکو ہوں۔“

یہی حال تقریباً انسان کے تمام بڑے بڑے جرائم کا ہے، اور فضیلت انسانیت ہر بڑی سے بڑی زندگی کی تاریکی میں بھی کبھی نہ کبھی اپنی روشنی بے نقاب کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سود خوار زندگی کو لاؤ، وہ چور نہیں ہے، وہ ایک ڈاکو کے نام سے حقیر و ذلیل نہیں کیا جاتا، لوگ اس سے پناہ نہیں مانگتے، بلکہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ پہاڑوں کی غاروں، اور جنگلوں کے گنجان گوشوں میں مجرموں کی طرح نہیں چھپتا، وہ سوسائٹی سے مردود و منظر و نہیں ہے، اُس نے پادشاہ کے قانون کو توڑنے اور انسانوں کے آداب و مراسم کی حقارت کا کبھی جرم نہیں کیا۔ وہ ایک شہری ہے، جو مثل ایک شریف باشندہ شہر کے انسانوں میں رہتا، اور جسم اجتماعی میں عضو صحیح کی طرح شامل ہے، یا ایس ہمہ، اس کے اعمال کا کیا حال ہے؟ وہ ڈاکو سے بڑھ کر آبادی کو فارت کرتا، وہ قاتل سے زیادہ انسانی حیات کو موت سے تبدیل کرتا، وہ عادی مجرم سے

سے زیادہ سوسائٹی کو تباہ کرتا، وہ ایک درندہ سے بھی خوفناک تر خون آشام، اور بھیرٹے اور جنگلی مور سے بھی بڑھ کر حیات انسانی کا دشمن ہے، پھر ان سب سے زیادہ یہ کہ سخت سخت بے رحم ڈاکو کی آنکھوں سے بھی کبھی نہ کبھی رحم کا ایک قطرہ اشک ٹپک پڑتا ہے۔ پر یہ محال قطعاً ہے کہ اس کی قساوت و شقاوت کبھی بھی کسی تڑپتے ہوئے جسم اور کسی پکارتی ہوئی زبان پر ایک لمحے، ایک دقیقے، اور ایک عشر دقیقے کے لئے بھی ترس کھائے۔

(شکسپیئر) کے ایک (شائیلاک) کا ذکر بے سود ہے۔ دنیا میں اس وقت تک کتنے ہزار شائیلاک گذر چکے ہیں، اور کتنے ہمارے سامنے موجود ہیں۔

ایک اہم نکتہ | اگر ایک شخص چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، تو قانون اس کو قتل کرے گا، اور انسانی آبادی اس سے پناہ مانگے گی، لیکن ایک سود خوار، جو کہتا ہے کہ ”انما البیع مثل الربوا“ اس کا کیا علاج ہے؟ اُس نے تجارت کی ایک دکان کھول دی ہے، اور ضرورت و احتیاج انسان کے ہوش و حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ لیکن ”شائیلاک“ کے پاس تو اس کا مظلوم قرضدار خود ہی دوڑ دوڑ کر گیا تھا۔ پس فی الحقیقت قتل و غارت کسی قانون اور مذہب کے لئے اس درجہ سختی کے مستحق نہیں ہو سکتے، جس قدر کہ سود، اور سود خواری کی مہیب زندگی۔

پھر کیا ”حرب من اللہ ورسولہ“ سے اس کی تعبیر صحیح نہیں؟ اور کیا تمام مذاہب عالم میں اسلام کی یہ سب سے بڑی خصوصیت نہیں کہ اس نے باوجود جاہلیت عرب کے اس میں غرق ہونے کے، سود خواری کو سب سے بڑا جرم اور معصیت کبیرہ قرار دیا؟

تجارت اور لین دین کی بے رحمیوں، اور عام بے رحمیوں میں بہت بڑا فرق ہے، انسان کے تمام مظالم اور بے رحمیاں ایسی ہیں کہ انسانوں کے لئے کوئی دام اور کشش اپنے اندر نہیں رکھتیں۔ وہ از سر تا پا نفرت اور مبعوضیت ہیں۔ لوگ اُن سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن روپیہ کا لین دین ایک ایسی شے ہے، کہ خواہ کیسے ہی سخت سے سخت عنوان ظلم سے ہو، لیکن چونکہ احتیاج اور ضرورت کو وقتی اور فوری طور پر دور کرنے والی ہے، اس لئے انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ پناہ مانگنے کی جگہ خود اس کی طرف دوڑتا ہے، وہ جانتا ہے

کہ سُود خوار ایک بے رحم ڈاکو اور خونخوار درندہ ہے، لیکن جنگل کے ڈاکو سے نفرت کرتا، اور اس شہری ڈاکو کے آگے عاجزی سے ہاتھ جوڑتا ہے، تاکہ وہ اسے اپنے دامِ ظلم میں پھنسانے کے لئے چن لے، اور اس کو مجروح تیغِ قساوت و بے رحمی کرنے سے انکار نہ کرے! اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور تمام ہزار ہا انسانی بے رحمیاں کسی آبادی کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتیں، جس درجہ پورے شہر میں ایک "سُود خوار" کا وجود پہنچا سکتا ہے۔ یہی ہے کہ قرآن کریم اس کو سب سے بڑی وعیدِ الہی کا مستحق قرار دیتا ہے۔

اس کی علتِ اصلی | اصل یہ ہے کہ کسی خود غرضی کے عمل اور بے رحمی کے کام میں اس درجہ استمرار اور مداومت نہیں ہے، جیسی کسی کاروباری بے رحمی میں۔ قاتل ایک شخص کو چند لمحوں میں قتل کر ڈالے گا، ڈاکو ایک گھنٹے کے اندر ایک قافلے کو لوٹ لے گا، لیکن سُود خوار کا عمل ظلمِ دائمی، اور انسانی عمروں، خاندانوں، اور نسلوں تک جاری رہتا ہے، وہ جس شکار کو پکڑتا ہے، اُس کی مظلومی و بیکسی کا نظارہ برسوں تک دیکھتا رہتا ہے، اور جب تک ہمیشہ کے لئے اس کے تڑپنے، لوٹنے، اور کراہنے کے نظارہ کا عمل اپنے اندر پیدا نہ کر لے، وہ سُود خوار نہیں بن سکتا، اسی کا نتیجہ ہے، کہ اس کی قساوت بے رحمی سب سے زیادہ سخت، اور تمام جرائم کے عادیوں سے زیادہ مستقل و محکم ہوتی ہے۔ وہ چونکہ ہمیشہ اپنی بے رحمی کے شکاروں کی مظلومی کو دیکھتا رہتا، اور ان کی بے قراریوں کے معائنے کا اپنے دماغ کو عادی بنا تا رہتا ہے، اس لئے رفتہ رفتہ اس کے تمام قوائے ملکوتیہ پر ایک عالمِ مہمات طاری ہو جاتا ہے، اور رحم و ہمدردی کے جذبات اس طرح بیکار و معطل ہو جاتے ہیں کہ قوی سے قوی محرک بھی ان کو زندہ نہیں کر سکتا۔

یہ کیا بات ہے کہ ڈاکو رحم کرتا، مگر سُود خوار کی آنکھیں ہمیشہ خشک رہتی ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ظلم کا استمرار اور بے رحمی کی مداومت ڈاکو کو ویسی نصیب نہیں، جیسی اور جس درجہ کی بے رحمی میں ایک سُود خوار کی تمام زندگی بسر ہو جاتی۔

قرآن کریم کی ایک تشبیہ | کیا نہیں دیکھتے کہ اسی حالتِ مخصوص کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ جب کہ اُس نے سُود خوار کی زندگی کا انفاق

فی سبیل اللہ کے بعد ذکر کیا، جو اس کا درجہ حقیقی ہے:-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، لَا يَقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ، ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا (۲ : ۲۷۵)

جو لوگ کہ سود کھاتے ہیں، وہ کھڑے نہ ہو
سکیں گے، مگر اس پاگل کی طرح جسکو شیطان
کے اڑنے مجنوں اس بنا دیا ہو، اور یہ اس
لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضرور بیع و شراء بھی
مثل سود ہی کے ہے۔

انسوس ہے کہ عام (متداول) مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس امر پر بالکل
توجہ نہیں کی کہ سود خوار کی زندگی کو اس تمثیل سے کیوں بیان کیا گیا؟ اور پھر اس تمثیل اور حالت
کا سبب "ذالك" کہہ کر ان کے قول کو کیوں قرار دیا کہ "بیع بھی مثل سود کے ہے؟"
اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز امر یہ ہے کہ ان بزرگوں میں سے اکثر نے اس بیان حالت
کو بعض آثار مرویہ کی بنا پر صرف قیامت کے دن ہی کے لئے مخصوص کر دیا ہے، اور اس
کی تفسیر یوں کی ہے کہ "لا یقومون" اسکے "یوم القیامة من قبورھم" یعنی یہ حالت صرف
قیامت کے دن ہی کی نسبت بیان کی گئی ہے، اور سود خوار قیامت کے دن قبروں سے اس
طرح اٹھائے جائیں گے، جیسے کوئی مصروع اور آسیب زدہ پاگل ہوا کرتا ہے، اور پھر اس
کی مختلف توجیہات قرار دی ہیں۔

فی الحقیقت قرآن کریم کے حقائق و معارف کے متعلق آج ایک اہم بحث ارباب نظر
کے لئے یہ بھی ہے کہ اس کے اکثر ارشادات و تمثیلات و بیانات، جن میں اسی دنیا کی زندگی
اور ان کے اعمال و نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صرف قیامت اور بعد الممات کی زندگی
کے لئے مخصوص سمجھ لئے گئے ہیں، اور سخت ضرورت ہے کہ اس بحث پر نظر ڈالی جائے۔
بیں انشاء اللہ ماہوار رسالے میں "سود" کے مسئلہ پر ایک مبسوط مضمون لکھوں گا
کہ اس کے متعلق بعض خاص مباحث پیش نظر ہیں، اور اس موقعہ کی تفصیل بھی بہتر ہے
کہ اسی وقت کے لئے ملتوی کر دی جائے، لیکن یہاں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ درحقیقت
اسی آیت کریمہ کی تفسیر وہی امور ہیں جن کو اوپر بغیر کسی ترتیب کے لکھ چکا ہوں۔

مفسرین صحابہ کی جو روایات اس بارے میں موجود ہیں، وہ یقیناً مستحق قبولیت ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں لغت عرب اور صحابہ کی تفسیر، یہی دو چیزیں اصل ہیں، اور اگر صرف انہیں دو اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے، تو آج تمام مشکلات و غرائب قرآن کا خاتمہ ہے، لیکن تاہم آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی ہی کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ کل ہونے والا ہے، اس کی مثال آج چشم ہائے بصیرت اور دیدہ ہائے اعتبار کے لئے ہمارے سامنے کر دی گئی ہے، پھر کیا ضرور ہے، کہ ہر نتیجہ عمل کو صرف قیامت ہی کے دن پراٹھا رکھا جائے اور خود دنیا میں جس شے کا سراغ لگ سکتا ہے اس کیلئے صرف دنیا سے باہر ہی کا نظارہ کریں؟

اصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک سود خوار زندگی اس کے ایک تفسیری اشارہ عادات و خصائل اس کے اعمال و افعال، اور ان کے نتائج کی جیسی جامع و مانع تشبیہ دی گئی ہے وہ گویا اس مسئلہ کی ایک پوری کتاب ہے، اہل عرب کا خیال تھا، کہ شیطان اور جن کے ضرب سے انسان مجنون و لاعقل ہو جاتا ہے، اور صرع (مرگی) کی بیماری دراصل ایک طرح کا آسیب ہوتی ہے (مس) جنوں کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور (مسوس) پاگل کو کہتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے اس آیت میں سود خوار زندگی کو ایک آسیب زدہ پاگل، اور ایک مصروع کے حالات و خصائص سے تشبیہ دی ہے، اور مقصود اس کے وہی حالات ہیں جو اسے دنیا کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔

ایک شخص جو پاگل ہو گیا ہو، ایک مجنون، جس کی عقل و دانش بالکل معطل ہو، ایک مجبوط الحواس، جس کے ہوش و حواس کا کارخانہ بگڑ گیا ہو، ایک مصروع جو مرگی کے اشتداد سے اپنے اُپر حکومت نہ رکھتا ہو، غور کر کے دیکھنے کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ عام انسانوں کی طرح ایک کامل و سالم انسان ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء و جوارح صحیح ہوتے ہیں، اس کے تمام امیال و جذبات بالکل ایک تندرست آدمی کی طرح درست ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر بیمار نہیں ہوتا، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ بھوک کا

اظہار کرتا ہے، اور پیاس سے ویسا ہی بے قرار ہوتا ہے، جیسا کہ دنیا پر حیوانی مخلوق۔
تاہم وہ انسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں میں ایک سب سے بڑی قیمتی چیز ہے
جو اس میں نہیں ہوتی۔

یہی حال ایک سود خوار زندگی کا ہے، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ وہ سوائی
کا ایک جزو، اور شہر کا ایک جائز باشندہ ہوتا ہے، عام تاجروں کی طرح اس کی بھی ایک
تجارت ہوتی ہے، وہ مبادلہ اشیاء کی تجارت نہیں کرتا، تو کیا ہوا؟ ایک ہی جنس کو دیتا
اور ایک ہی جنس کو لیتا ہے تو کیا نقصان لازم آگیا؟ پھر بھی یہ ایک کاروبار اور بیع و شراء
ہی ہے، وہ ڈاکو کی طرح لوٹتا نہیں ہے۔ اور چور کی طرح چھپ کر چورانے نہیں آتا۔ جائز
لین دین میں پہلی شرط فریقین معاملہ کاراصنی ہونا اور جبر و اکراہ کا نہ ہونا ہے، اور یہ ظاہر
ہے، کہ وہ جب کبھی معاملہ کرتا ہے تو انہی سے کرتا ہے جو اسکی شرائط کو بخوشی منظور کرتے،
اور اُس کے معاملہ پر اپنی پوری رضا ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تلوار لے کر لوگوں کو نہیں دھمکاتا
کہ اس سے روپیہ لیں، اور اسکی شرائط کے آگے سر جھکا دیں۔

پس ایک شریف انسان، ایک باامن شہری، ایک جائز کاروباری آدمی میں جو کچھ
ہونا چاہیے اس میں ہوتا ہے اور کوئی بات بظاہر اس کے خلاف نظر نہیں آتی۔

لیکن ان تمام مظاہر انسانیت و مدنیت کے ساتھ دوسری طرف دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے
کہ سب کچھ ہے، مگر ایک شریف انسان اور ایک کاروباری شہری میں سب سے زیادہ
ضروری جو ہر جو ہر ہونا چاہیے اس میں نہیں ہے، وہ باوجود انسان ہونے کے ایک ختم فناک
درندہ ہے، وہ باوجود ایک شریف زندگی ہونے کے رزالت و سفاہت اور ہمت و بربریت
کا ایک پیکر مجسم ہے، وہ باوجود ایک جائز باشندہ شہر ہونے کے درندوں کے بھٹ اور وحشیوں
کے جنگل کا ایک جانور ہے۔ اُس نے گو تجارت کی دکان کھول دی ہے مگر وہ ایک ڈاکو ہے،
جو خود تاجروں کو لوٹتا، اور بے رحم چوروں کی طرح اُنکے صندوقوں کو خالی کر دیتا ہے!!

ایک پاگل آدمی باوجود انسان صورت ہونے کے انسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا نظام
حواس و ادراک درہم برہم ہو جاتا ہے، اور یہی شے انسان کا اصلی جوہر شرف ہے۔ بالکل

اسی طرح ایک سو و خوار باوجود ایک جائز باشندہ شہر اور شریف زندگی ہونے کے شریف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے تمام جذبات و عواطف ملکوتیہ اور فضائل خصائل و اخلاق معطل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو معطل ہو جائیں تو:-

فلم یبق الا صوت اللحم والدم

اور زیادہ اس تشبیہ پر نظر ڈالئے، ایک مصروع آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، عقل و حواس کی باتیں کرتا ہے، بالکل ایک بھنے چنگے آدمی کی طرح آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن دفعتاً اس کی حالت میں ایک انقلاب عظیم ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کھینچنے لگتے ہیں، اعصاب میں تشنج ہونے لگتا ہے، خون کا دوران جاری نہ ہو سکا، ایک بند ہو جاتا ہے، بالکل اس مشین کی طرح جس کا انجن یکا یک پھٹ گیا ہو، اس کے ہوش و حواس کے کیل پرزے بند ہو جاتے ہیں، وہ چکر اکر زمین پر گر جاتا ہے، احتضار موت کی سختیوں کی طرح ایڑیاں رگڑتا ہے، منہ سے کف جاری ہو جاتا ہے، اور نہ دیکھنے والے حقیر و متعجب ہو کر رہ جاتے ہیں کہ چند لمحوں کے اندر ایک صحیح و سالم، مضبوط و توانا، ذمی جس دارائے ہوش و حواس انسان کی حالت میں، یہ کیا انقلاب عظیم ہو گیا؟

بعینہ یہی حالت سو و خوار کی بھی ہوتی ہے، عالم جذبات و عواطف کی دنیا بھی اجسام و جوارح انسانی کا ایک پر تو ہے۔ ٹھیک ٹھیک مثل ایک مصروع کے دنیا کے سامنے وہ نمودار ہوتا ہے۔ اس میں از فرق تا بدم کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، جو ایک شریف اور شہری زندگی کی مخالف ہو۔ وہ ڈاکوؤں کی طرح جنگل کے پوشیدہ گوشوں اور پہاڑوں کے تاریک غاروں کی تلاش نہیں کرتا۔ بلکہ ہر مہرئی وجود کی طرح شہر اور انسانوں کی آبادی کا خواستگار ہوتا ہے۔ وہ عین آبادی کے وسط میں مکان بنا کر رہتا ہے۔ وہ کسی شریف شہری کی طرح بازاروں میں خرید و فروخت، اور گھر کے اندر ملاقات و محبت میں مصروف نظر آتا ہے۔ تم اس کو ہر طرح ایک شریف آدمی کی طرح پاتے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ نرمی و محبت سے باتیں کرتا، تمہارے استقبال کے لئے خوش آمدید کہتا، تم کو لطف و داد کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتا، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا، اور چلتا پھرتا ہے۔ لیکن

با ایں ہمہ، جب کہ تم ان مظاہر انسانیہ سے متاثر، ان علامت امیال و عواطف سے مطمئن، اور ان ابرازات تمدن و حضر یہ سے خوش وقت ہوتے ہو، تو یکا یک اس کے نظام جذبات و خصائل میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہونے لگتا ہے۔ صرع کے جن کی طرح سود خواری کا شیطان اس میں حلول کر جاتا ہے، اس کی طبیعت ثانیہ کے ہیجان کا اباں اس کے دل کے اندر جوش کھا کھا کر ابلنے لگتا ہے۔ اسکی صورت متغیر ہو جاتی ہے۔ رحم و انسانیہ کی لیت و نرمی کی جگہ، وحشیت و سبعبیت کے آثار و علامت سے اس کی پیشانی مکروہ بن جاتی ہے۔ اس کا چہرہ جو چند لمحے پیشتر انسان کی طرح حسین تھا، دفعتاً ایک خونخوار درندے کی طرح مہیب ہو جاتا ہے۔ اسکی آنکھوں میں قساوت و بے رحمی کی سرخی پھر جاتی ہے۔ اس کی ناک کے نتھنے ہیجان و غضب سے خون آنتام درندوں کی طرح پھر کھینے لگتے ہیں اس کا دماغ معطل ہو جاتا ہے اور تمام جذبات و عواطف انسانیہ و ملکوتیہ اس کے صفحہ ذہن سے یک لخت محو ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مصروع اور آسیب زدہ مریض کی طرح وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور نہ اس کے ہوش و حواس اس کے اختیار میں ہوتے ہیں اس کے سامنے صرف "سود" کا شیطان ہوتا ہے۔ جو اس کو مشمریزم کے معمول کی طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اسکی آنکھ اور کان، دونوں انسانیت کی حکمرانی سے باغی ہو صرف شیطان کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ وہ "سود" کے سوا کچھ دیکھتا ہے اور نہ سود کے سوا کچھ سنتا ہے، جس طرح ایک آسیب زدہ کسی مجہول و غیر مرئی وجود کو دیکھ کر اس کو پکارتا اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ صرف "سود" ہی کی آواز کو سننا چاہتا ہے۔ اس کا صید قہر و ظلم، اس کے سامنے خاک پر لوٹے، زخمیوں کی طرح چیخے، یا جان کنی میں تڑپنے والوں کی طرح تڑپے، پر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ مدہوش اور پاگل کی طرح ان سب باتوں سے بے پروا بے علم صرف "سود، سود، سود" کہہ کر پکارتا اور اس کے لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔

الذین یأکلون الزبواہا یقومون إلا کما یقوم الذی یخبطہ الشیطن من المیت!

اس ٹکڑے کو کہاں تک طول دوں؟ الہلال کے صفحات ان مباحث کے لئے محل

موزون نہیں۔ جس قدر زیادہ غور کرتے جائیے گا، اور دونوں حالتوں کو اپنے سامنے لائیے گا۔ اتنا ہی اس تشبیہ کی جامعیت اور احاطہ کا انکشاف ہوتا جائے گا، یہ صرف سرسری اشارت ہیں، جن سے ایک فکر سلیم اندازہ کر سکتی ہے، کہ امثال و تشبیہات قرآنیہ اپنی ہر مختصر تشبیہ کے اندر بھی مطالب عالیہ، غوامض حکمیہ، اور سرائر فطریہ کا ایک بحر بے کنار، بل اوقیانوس حکم و معارف بے کراں ہے۔ فہم انسانی اس کے سراغ میں نکل سکتی ہے، پر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ:-

تقاصر عنہ افہام الرجال

اور پھر یہ اس کا فضل ہے، کہ جس خوش نصیب کو چاہے اپنے کلام حکیم کے چند قطرات معارف سے سیراب کرنے کے لئے چُن لے، اس کے لئے محض علم اور فضل اور مطالعہ علوم کا دعویٰ بیکار ہے:- کہ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (۲۸: ۲۹)

یہ زمین پر لاکھوں اور کروڑوں درخت جو تم دیکھ رہے ہو، اگر ان سب کی شاخوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام بے کنار و بیکران سمندروں سے سیاہی کا کام لیا جائے اور وہ بھی اس طرح کہ جب سمندر ختم ہو کر خشک ہو جائیں تو ویسے ہی سات سمندر انکی جگہ آ موجود ہوں، اور اس طریقے پر

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، مَا نَعِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

(۲۶: ۲۱)

اللہ تعالیٰ کی کلمات و آیات کو لکھا جائے، پھر بھی یقین کرو کہ وہ کبھی تمام نہ ہوں گی، کیونکہ وہ حکیم و عزیز ہے؟

-۲-

شیطان تم کو نگہ راستی سے ڈراتا ہے، اور برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن خدا اپنی طرف سے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ

مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ
وَاسِعٌ حَكِيمٌ - يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا
يَدْرَأُونَ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ :-

مغفرت و برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کا خزانہ
فضل وسیع، اور وہ سب کے حال سے واقف
ہے، وہ جسکو چاہتا ہے دانائی اور حکمت عطا
فرماتا ہے، اور جسکو حکمت ملے تو بیشک اُس
نے بڑی دولت پائی اور نصیحت بھی دہی مانتے

ہیں، جو ارباب عقل و بصیرت ہیں۔

(۲۶۹ : ۲)

اصل یہ ہے کہ اس تشبیہ میں علت تشبیہ وہ اضطراری حالت ہے، جو نسبی مجبوظ الحوائج
یا مصروع کی اپنے دماغ اور دماغی قومی کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ یہی مجبوری، بے اختیار
اور اضطرار ایک سود خوار کو اپنے عوائل ادبیہ اور جذبات و عواطف کے مقابلے میں پیش آتا
ہے۔ وہ بغیر حق و محنت اور صرف وقت کے روپیہ حاصل کرنے کا عادی ہو کر، اس کو ایک
حق قدرتی و قانون سمجھنے لگتا ہے، دولت کی افزائش کا یہ غیر معمولی وسیلہ اسکی طمع و ہوس کو نام
انسانی مطامع کے درجے سے المضاعف کر دیتا ہے۔ وہ چونکہ شب و روز ایک ظالمانہ حصول
نفع اور بے رحمانہ جلب زر کی زندگی میں رہتا ہے۔ اس لئے رفتہ رفتہ اس کی طبیعت کے
تمام امیال و جذبات پر یہی جذبہ حادی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دماغ روپیہ کی تعداد کی کمی و
زیادتی کے مسئلے کے سوا کسی اور چیز کو سمجھنے یا محسوس کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس کا
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باوجود انسان ہونے، اپنے قوائے سبعیہ کی مفادمت کر کے انسان
نہیں رہ سکتا، اور ایک پاگل اور مصروع شخص کی طرح سرتاسر وجود مضطر، و از فرق تا بقدم
پیکر اضطرار و مجبوری ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے سود خواری پر اصرار کرنے
والے کے لئے سب سے بڑی وعید نازل کی، اور اس کو "حرب من اللہ ورسولہ" سے
تعبیر کیا۔

یہاں تک بحث عام انسانی اخلاق و خصائل کے نتائج کے لحاظ سے تھی، لیکن اس کے
بعد اقتصاد و تمدن کے لحاظ سے "حرب من اللہ ورسولہ" کہنے کے اسباب و علل پر نظر
ڈالنا باقی ہے، اور اس کے ذیل میں نہایت اہم مباحث ان اصول مدنیہ صحیفہ اسلامیہ کے

متعلق ہیں، جن کی بنا پر وہ دولت کی مرکزیت، و عدم تقسیم، و تحصیل اشخاص و تمول افراد، و ضعف کسب و عمل، کا سخت مخالف اور ہر اُس ذریعہ معاش و طریق زندگی کا دشمن ہے، جس سے اس طرح کی حالتیں پیدا ہو جائیں۔

مگر بحث کے اس ٹکڑے کو اب نہیں چھیڑنا، کیونکہ مضمون بہت بڑھ گیا ہے، انشاء اللہ مجلہ شہریہ (ماہوار میمے) میں اس کو کسی وقت لکھوں گا۔

عود الی المقصود لیکن سود کے شجرہ خبیثہ کا بدترین پھل، اور اصول سود خوری کی ہیب ترین صورت، وہ جرثومہ حیات مدنیہ، وہ اعدا و سائے انسانہ، اور وہ مہلک عمران بلاد، عفریت خون آشام ہے، جسکو (سود در سود) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جسکی تیغ ہلاکت نے نہیں معلوم اس وقت تک دنیا کی کتنی آبادیوں کو ویران، کتنے محل و ایوان کو کھنڈر کتنے بیوت اشرف و اعیان کو ذلتوں اور رسوائیوں بربادیوں اور اور تباہیوں نکت و مسکنت، فلاکت و ادبار، سے بدل دیا ہے!! اگر عجائب و غرائب عالم کوئی یکجا کرنا چاہے، تو اس کے لئے سب سے بڑی عجیب و غریب شے اس مسئلے کی بوجہ بھی ہوگی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قانون چور کو مجرم قرار دیتا ہے۔ قاتل کو پھانسی پر چڑھاتا ہے، ڈاکوؤں کے سراغ میں جنگوں اور غاروں میں بھٹکتا ہے، اور جرم کی تلاش میں شب و روز حیران و سرگردان رہتا ہے، مگر ہزار چوروں اور ڈاکوؤں سے بڑھ کر تنہا مجرم تو خود اُس کی آستین میں پل رہا ہے، جس کو اُس نے ایک خوشخوار بھیڑے کی طرح مظلوم انسانوں کے گلے پر چھوڑ دیا ہے، جس کے جرائم کو وہ رونق دیتا، اور جسکی زندگی کو وہ دودھ پلاتا ہے۔ اس کی طرف سے وہ بالکل فافل ہے اور فافل ہی نہیں بلکہ صریح طور پر اسکی حمایت کر رہا ہے۔

آج ملک کے افلاس و فلاکت پر گورنمنٹ کے سرکاری اور تعلیم یافتہ ملکی حلقوں میں بحثیں کی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد کثیر پر لوگوں کو اکثر رحم آجاتا ہے۔ جو اس قدر غریب ہیں، کہ دو وقت کی غذا بھی انہیں میسر نہیں آتی۔ یقیناً ایسے لوگ مستحق رحم ہیں اور ان کی تعداد دا بھائی نوری کے گذشتہ قابل قدر شمار و اعداد میں ایک کروڑ سے متجاوز

بتلائی گئی ہے۔ لیکن ہندوستان کی آبادی صرف ایک کروڑ ہی نہیں ہے، بلکہ اس تعداد سے تیس چالیس گنا زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، وہ ملک کی خوشحالی کا راز نہیں رہتی، اصلی جماعت وہ ہے جس کو دو وقت کی روٹی سے زیادہ ملنا چاہیے، مگر افسوس کہ اتنا ہی بمشکل ملتا ہے، یہ ایک کروڑ کی تعداد ملک کے پاؤں کی ایک انگلی ہے، جو کٹ بھی جائے تو غم نہیں، لیکن اس کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی وہ کروڑوں انسان ہیں، جو شہر سے باہر، عام زراعت پیشہ آبادی کی صورت میں، اور شہر کے اندر متوسط الحال اور اس سے کسی قدر اونچے طبقات کی صورت میں موجود ہیں، اور جنگی خوش حالی سے ملک کی خوش حالی اور جنگی تباہی سے اس پورے براعظم کی تباہی ہے +

وہ جراثیم ہلکے جو ملک کے اس اکثر حصہ آبادی کو گھن کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں، ایک نہیں متعدد ہیں، اور جس فضا سے آتے ہیں، وہ بھی ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں، ان کے اولین اور قومی اسباب کی تلاش میں حکومت اور طرز حکومت کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد خود ملکی اور داخلی مفاسد کا۔ انہی میں سے ایک سبب اعظم اور ایک جرثومہ قاتل، سود کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اس کے لئے کسی عذر و دلیل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، کہ براہ راست اس کی جواب دہی اور تمام تر ذمہ داری قانون کے سرکیوں نہ ہو؟

گورنمنٹ اگر اس سے غفلت کر رہی ہے۔ اور اپنی غفلت پر قانع ہے، تو اس کا کوئی شکوہ نہیں، ایک اسی پر کیا موقوف ہے۔ آج ملک کا تو یہ حال ہے کہ:-

ماجرا ہاست بال چشم فسوں سا زمرا

لیکن پھر ستم یہ ہے کہ باایں ہمہ حالات بیتہ و قاطعہ، وہ ملک کی خوشحالی کی مدعی اور اس کے اسباب افلاس کی سراغ رسانی کی بڑی خواہشمند بھی ہے۔

از حسن این چه سوال ست کہ معشوق تو کیست

این سخن را چه جوابست، تو ہم سے دانی

خواجہ صاحب نے اپنی تقریر میں شرح و بسط کے ساتھ سود و رسود کے حالات و نتائج پر نظر ڈالی ہے، اور آخر میں گورنمنٹ سے خواہش کرتے ہیں کہ قانون خواب غفلت سے کر ڈ

لے۔ اور اپنی ہوشیاری کے اصل موقعہ پر آنکھیں بند نہ کر لے۔ اس حالت کا علاج —
 — صرف یہی ایک ہے کہ قانوناً سود در سود کے سلسلہ لانتنا ہی اور اضعا فامضا
 کی غیر محدود افزائش کو محدود کر دیا جائے، اور بالعموم سود کی ایک ایسی شرح خاص مقرر
 کر دی جائے، جس سے زیادہ کے لین دین کا کسی کو اختیار نہ ہو اور عدالت ڈگری دینے سے
 انکار کر دے +

خواجہ صاحب کی اس خواہش میں یقیناً تمام ملک بالاتفاق ان کا ساتھ دیگا۔ انہوں نے
 ہندوستان میں سود کے ابتدائی قانون کا ذکر کر کے انگلستان کے قوانین کا ذکر کیا ہے، اور پھر
 ان حالات پر نظر ڈالی ہے جنکی وجہ سے شرح سود کا غیر محدود ہونا ملک کو ایک دائمی طاغون
 سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قانون میں آج اس کے لئے کوئی روک نہیں کہ روپیہ سود در
 سود کے اصول پر، ایک عرصے کے بعد سو یا ہزار روپیہ کیوں نہ ہو جائے؟ اور اگر روزانہ نظائر
 واقعات پر نظر ڈالی جائے، تو قتیلان خنجر "اضعا فامضا عفا" کا ہر شخص اپنے سامنے ایک
 وسیع قبرستان آباد پائے گا۔ خواجہ صاحب نے چند مقدمات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن میں
 چند روپوں کے قرض کے لئے دس ہزار روپیہ کے سود در سود کی ڈگری دی گئی ہے، اور اگر
 تھوڑا سا وقت خاص اس مسئلے کے نظائر المیمہ جمع کرنے پر صرف کیا جائے، تو صد ہا متالیس
 بحوالہ فیصلہ ہائے عدالت گذشتہ چند سالوں کے اندر بیان کی جاسکتی ہیں۔

عام جا جنوں اور بیہود خصلت بیوں کی ہندوستان میں کیا کمی
 "شائلاک" کا ایک نیا گھرانہ
 تھی کہ ایک نئی مصیبت سیاح کا بلیوں اور ولایتی پٹھانوں
 کی پیدا ہو گئی ہے، یہ کالیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ جو ہندوستان میں سود کی باقائدہ
 تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، اور بڑے بڑے شہروں کے علاوہ تمام دیہات و قصبات میں
 پھیل جاتا ہے، روپے کی ایک تھیلی ان کے کمر میں ہوتی ہے، اور ایک خطرناک اور مقروض
 افلس لالٹھی ہاتھ میں۔ کم تنخواہ کے ملازمت پیشہ اشخاص، بے سرمایہ دکاندار، غریب اہل حرفہ
 و صناع، عام مزدور اور بیوہ عورتیں، اور وہ تمام جمیعتہ انسانیہ کا مظلوم ترین طبقہ، جس کو اس
 سماء دُنیا کے نیچے عیش و مراد حیات میں کچھ نہیں، ان ظالم صیادوں کے فتراک سود کا پنخیر

ہے، اور اس کے مناظر ایسے دردناک، اضطراب انگیز، اور چشم انسانیت کے لئے گریہ آور ہیں، کہ ان کو دیکھ کر ممکن نہیں، کوئی انسان قانون کی مجرمانہ اور معصیت پرورانہ غفلت و اغماض پر اپنے حق بجانب غیظ و غضب کو روک سکے۔

ان لوگوں کی کوئی خاص شرح مقرر نہیں، بلکہ مقروض کی احتیاج پر موقوف ہے۔ اور جیسی مجبور کن اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی رقم بھی سود کی مقرر کردی جاتی ہے۔ راکفیو وغیرہ امریکن کرورٹ پیوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان کی آمدنی اس قدر وسیع ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے اسکی تقسیم ہو سکتی ہے، یہی حال ان کابلی مہاجنوں کی شرح سود کا بھی ہے، اس کا حساب بھی ہینے کی قید سے نہیں، بلکہ ایک ایک روز کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اکثر حالتوں میں ایک روپیہ کا سود ایک دن کے لئے دو آنہ۔ اور بعض حالتوں میں ایک آنہ ہوتا ہے۔

غریب آبادی اپنی ضرورتوں سے مجبور ہو کر ان کے دام میں پھنستی ہے۔ سینٹ (پال) نے کفارہ مسیح کی تعلیم اباحت دیتے ہوئے کہا تھا "شریعت گنہگار کو سزا دے سکتی ہے پر سزا نہیں سکتی" یہ ایک سخت فریب تھا، لیکن میں صحیح طور پر کہتا ہوں کہ قانون صرف ڈگری دے سکتا ہے۔ پر مظلوم کو سزا نہیں سکتا۔

ان کابلیوں کا کاروبار ایک طلسم عذاب ہے، جسمیں ایک مرتبہ اگر کوئی شخص گیا تو پھر "سود در سود" کے پھیر سے نکلنا محال ہے، ساری عمر سود کے دینے ہی میں گزر جاتی ہے، اور پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا، اصل رقم کا کیا سوال ہے؟

ابھی کل کی بات ہے کہ کلکتہ کی عدالت خفیہ میں ایک یوریشین عورت نے ایک کابلی پر مداخلت نہ جا کی نالاش کی تھی، جو روپیہ مانگتے ہوئے اس کے مکان میں گھس آیا تھا، مقدمے کے چلنے سے معلوم ہوا کہ مدعیہ کی نانی نے ۲۴ روپیہ اس سے قرض لیا تھا، جس کا سود ادا کرتے ہوئے دو نسلیں گزر گئیں، اصل رقم اب تک باقی ہے، اور ابھی سود کا سود بھی پورا ادا نہیں ہوا۔

سب سے زیادہ عجیب بات روپیہ کے دینے میں ان کی دلیری اور کسی فیاض آدمی کی

طرح بے عذری ہے۔ لین دین کا عدم اعتماد اور قانون تحفظ معاملہ کی شرائط کا پورا نہ ہونا بھی معاملات قرض کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اسکی بدولت بہت سے لوگ قرض لینے سے بچ جاتے ہیں۔ مگر کابیوں کے لئے یہ تمام چیزیں بے اثر ہیں، ان سے معاملہ کرنے کے لئے صرف ایک ہی شرط کافی ہوتی ہے، یعنی ان سے معاملہ کرنا اور روپیہ کی طلب۔ پھر خواہ کیسا ہی بے اعتبار اور مفلوک الحال شخص طالب قرض ہو۔ لیکن انہیں ابداً انکار نہیں۔ اس لئے کہ ان میں اپنے پاؤں کی قوت پر بھروسہ اور سب سے زیادہ اپنی لالچی کی بے امان قہرمانیت اور ہمہ وقت مستعد قوتوں پر پورا اعتماد ہے۔ ان کا قانون، ان کی عدالت، ان کا جج، سب کچھ وہی ایک سحر کار لالچی ہے، وہ بیخطر روپیہ دیدیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ان کا مقروض قرض لینے وقت انکے دہنے ہاتھ سے روپیہ ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ بائیں ہاتھ کی جبار و قہار لالچی کو بھی دیکھ رہا تھا!!

میں جہاں رہتا ہوں، اسکے قریب ہی چند غریب دھوبیوں کے گھر ہیں۔ کوئی ہفتہ اس سے خالی نہیں جاتا کہ اس بے امان گروہ کی فسادت اور سود کے نتائج محزنہ کا کوئی المناک نظارہ نہ دیکھتا ہوں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ عین دن کے وقت، گلنتہ جیسے عظیم الشان شہر کے یورپین کوارٹریں ایک قسی القلب کاہلی، اپنے مقروض کو اسکے گھر کے اندر سے گھسیٹتا ہوا سڑک پر لے آتا ہے۔ وہ رو رہا ہے۔ منتیں کر رہا ہے۔ اسکے پاؤں پر لوٹ رہا ہے، لیکن کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو اسکی قہار لالچی سے اسے امان دیکے۔ اور کوئی ہاتھ نہیں ہے جو اس ظلم کے لئے منتقم ہو۔ پینل کوڈ ہائی کورٹ کے کتبخانہ کی الماری میں، اور جج، ایک عالیشان ایوان انصاف کے تخت عدالت پر بھیجے ہوئے ہیں!!

حقیقت میں یہ عجیب بات ہے کہ قانون انصاف کے نام سے اپنی قانون کی درد انگیز ناکامی پوجا کرتا ہے لیکن جنگو انصاف کی ضرورت ہے وہی سب سے زیادہ انصاف سے محروم ہیں، دنیا میں قانون کی مجلدات سے صد ہا کتبخانے بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں کی عمارتیں سر بفلک کھڑی ہیں، پولیس کا دیوتا سڑکوں کے ہرنائے پر اپنا علم انصاف لئے ہوئے اثبات وجود کر رہا ہے، اور یہ تمام سامان اس درجہ وسیع اور عظیم الشان ہے، جس کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ دنیا عدل و داد سے معمور اور ظلم و بے انصافی سے پاک ہو گئی ہے اور انصاف کا فرشتہ دنیا

کے کونے کونے میں مظلوموں کی فریاد الغیث کو ڈھونڈنا پھرتا ہے، تاکہ ان کو اپنے پروں کے اندر پناہ دے۔

لیکن اگر عدالت کدو کے سر بنگلک میناروں سے نظریں ہٹا کر، زمین کی آبادیوں کے اندر جائے، اور کسی ایک شہر کا ایک محلہ، ایک محلہ کا ایک مکان، اور ایک مکان کا ایک گوشہ بھی دیکھئے، تو اس وقت نظر آجائے کہ ظلم کا خوشخوار دیو اب تک بدستور آزاد و حکمران ہے۔ اسکے پاؤں میں کوئی بیڑی نہیں۔ اس کا خنجر پرانے سے پرانے غیر متمذّن عہد کی طرح بے نیام ہے۔ اسکی بے امان کاٹ برابر اپنا کام کر رہی ہے، مگر قانون کو اپنے قیمتی عدالت خانوں سے جھانکنے کی مہلت نہیں:-

عس سجانه دشه در حرم سرا خفت است

ممکن ہے کہ امرا کے حکم گاتے ہوئے محل، قانون کی روشنی سے منور ہوتے ہوں مگر روشنی کی ضرورت برق تاب ایوانوں میں نہیں ہوتی، بلکہ تاریک حجروں اور تہ خانوں میں، اور افسوس ہے کہ انکی تاریکی کے لئے کوئی وسیلہ نہیں۔

فی الحقیقت دنیا میں حکومتوں کا قانون کبھی بھی انسداد مفسد و مظالم میں کامیاب نہیں ہوا اور یہی ناکامی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور بتلاتی ہے کہ نظام اصلاح و عدل کے قیام کے لئے دنیا ان قوانین سے بالاتر ایک الہی قانون یعنی مذہب کی محتاج ہے، جس کی حکومت جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر ہو۔

پس یہی سبب ہے، کہ قرآن کریم نے "اضعافاً مضاعفہ" کہہ کر سود
اضعافاً مضاعفہ | در سود پر خاص طور پر زور دیا۔

یہ "اضعافاً مضاعفہ" اس سود و سود کے نتائج کی طرف اشارہ ہے، اور جو کابلیوں کے سود اور ظالم ہمارے جنوں کی بڑھوتری کا آج نظر آ رہا ہے، یہی ہے جو جاہلیت عرب میں رائج تھا، اور اسکی تفصیل ان روایات و آثار سے معلوم ہوتی ہے، جنکو امام ظہری نے اپنی عظیم الشان تفسیر میں بذیل آیات ربا جمع کیا ہے۔ علی الخصوص حضرت (عبداللہ بن عباس) کی مشہور حدیث، مطالعہ طلب ہے۔

اسلام دنیا میں آیا، تاکہ ہر طرح کے ظلم و جور سے عالم انسانیت کو نجات دلائے۔ آج

دُنیا کیونکر اس سے انکار کر سکتی ہے کہ سُود کے بارے میں اس کا ساتویں صدی عیسوی کی تاریک فضاء عالم میں اس قدر صاف اور صریح صدا بلند کرنا، ایک احسانِ عظیم اور ایک فضیلتِ کبریٰ نہ تھا۔

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَاكُمْ مِّنْهَا -
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -
(۳ : ۱۰۳)

اور ظہورِ اسلام سے پہلے تمہارا یہ حال تھا کہ گویا تم آگ کے گڑھے کے کنارے آگے تھے، لیکن اسلام کا ہاتھ دستگیری کیلئے ظاہر ہوا، اور خدا نے تم کو بچایا، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

دُنیا آج سُود کے نتائجِ الیمہ کو محسوس کرے تو غنیمت ہے، اور قانون اس کے انسداد کو پالے تو بہت بہتر ہے، لیکن اللہ کے قانون کو جو کچھ کرنا تھا، وہ کر چکا، اور جو حکم دینا تھا، دے چکا، یہ ہماری گمراہی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی عزت کرتے ہیں، لیکن الہی قانون کو بھول گئے ہیں حالانکہ:-

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ؟ (۵ : ۵۰)

جو لوگ یقین کرنے والے ہیں، ان کے لئے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور قانون نافذ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔

یہ مسلمانوں کا اصل مشن ہے | پس میں "سود" کے مسئلے کو عام نظروں سے مختلف دیکھتا ہوں کیونکہ بہتوں کے نزدیک میری سب سے بڑی سعادت، اور بہتوں کے نزدیک میری سب سے بڑی ضلالت یہی ہے کہ ہر مسئلے پر نظر ڈالتے ہوئے میرے لئے دلیل راہ صرف "اسلام" ہی کا ہاتھ ہوتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
اللَّهَ سَيُفِيهِمْ -
(۳۸ : ۱۰)

جو لوگ داعیِ اسلام کے ہاتھ میں اتباع و بیعت کے عہد کا ہاتھ دیتے ہیں تو انکے ہاتھ پر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ دراصل خود خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔

(والحمد لله الذی هدانا لهذا، وهو یهدی من یشاء الی صراطٍ مستقیم -)

پس میں "مسئلہ سُود" کی تحریک کو محض ملک کا اقتصادی مسئلہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ ایک خالص

اسلامی تحریک، اور اسلام کے مشن کا احیاء ہے، اور تمام مسلمانوں کو اپنا فرض دینی سمجھ کر اس کے مصائب و شدائد کے انسداد کی سعی کرنا چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ بہ حیثیت اسلام کے فرزند ہونے کے ان کا اصلی مشن یہی ہے کہ خدا کے بندوں کو ظلم و بربادی کے مصائب سے نجات دلائیں۔ سوڈ کے لئے جب اور جہاں کام ہوگا، وہ اسلام ہی کا کام ہے۔

اس تحریک کی سلسلہ جنبانی کرتے ہوئے، آنریبل خواجہ غلام الثقلین نے فی الحقیقت ایک اسلامی فرض ادا کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔

ہندوستان میں اسلام کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہر طرح کے ظلم و عدوان کی بیڑیاں کاٹنے کے لئے آیا ہے، اور تمام عالم سے قطع نظر خود ہندوستان کے پاؤں ابھی بہت بوجھل ہیں، ظلم و زیادتی کی یہ بھی ایک زنجیر ہے، اور مسلمانوں کو اپنا فرض دین سمجھ کر اس سے ملک کو نجات دلانے کے لئے سعی کرنا چاہیے۔

خواجہ صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ اس کے لئے ایک انجمن قائم کریں گے، اور باقاعدہ طور پر اسکی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ کام کرنے کے لئے اس صیغے میں بہت بڑا وسیع میدان موجود ہے، اور انجمن کا خیال نہایت صحیح اور ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے، امید ہے کہ ارباب رائے و اثر اس بارے میں ضرور خواجہ صاحب کی اعانت فرمائیں گے۔ و نسأل اللہ
اللہ تعالیٰ ان یوفقنا و سائر اخواننا المسلمین لما یعبد و یرضاه:



ابوالکلام آزاد

مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے سیاسی، مذہبی اور ادبی پہلوؤں پر ہندوستان کے مایہ ناز ادیبوں، سیاست دانوں اور اہل قلم حضرات کے مقالات کا مجموعہ۔ مقالہ نگار حضرات میں پیڈت جواہر لال نہرو، سید سلیمان ندوی، خواجہ حسن نظامی، مسٹر آصف علی بیرسٹر، معادیو ڈیسیائی، مولانا نصر اللہ خاں عزیز، مولانا محمد حنیف ندوی، کامرینڈ یوسف مہر علی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ کتاب سوانحی ادب میں جدید مدرسہ فکری حال اور ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔

طباعت اور کاغذ عمدہ۔ قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے

مکتبہ شہید

آزادی ہند کے سب سے پہلے علم بردار کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہندوستان بھر کے اہل قلم اور مورخین کے مقالات کا مجموعہ۔

(جاسجا نظمیں اور تصویریں، لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ۔ قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے۔)
”علمی و ادبی حلقوں میں یہ کتابیں مسٹر عبداللہ بیٹ کے حسن ترتیب کا شاہکار قرار دیا جا چکی ہیں، سیاسی حلقوں میں ان کتابوں نے قابل رشک مقبولیت حاصل کی ہے“

قومی کتب خانہ۔ ریلوے وڈلاہو

شاہ اسماعیل شہید

اسلام کے مایہ ناز فرزند، تیرہویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مجاہد، مجدد اعظم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کے پوتے اور حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کی زندگی اور تحریک اصلاح کے مفصل حالات، معرکہ بالاکوٹ کے متعلق جدید تحقیقات اور سرزمین ہند میں اسلامی جہاد کے مختلف پہلوؤں پر مقالات کا عظیم المثل مجموعہ۔ اردو حصہ کے مقالہ نگاروں میں مولانا نصر اللہ خاں عزیز، مولانا محمد میاں دیوبندی، پرنسپل یوسف سلیم چشتی اور خواجہ عبدالوحید کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دیباچہ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، حصہ انگریزی کے مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر محمد باقر ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (لندن)، ڈاکٹر تصدق حسین بار ایٹ لاء۔ پروفیسر عبدالقیوم ایم۔ اے۔ مولانا سعید احمد ایم۔ اے۔ ایڈیٹر "برہان" اور مرزا عبداللہ انور بیگ ایڈووکیٹ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ابتدائیہ از ڈاکٹر برکت علی قریشی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (برلن) صدر شعبہ عربی، پنجاب یونیورسٹی۔

مرتبہ

عبداللہ بی۔ اے (آنرڈ)
طباعت دیدہ زیب، کاغذ عمدہ۔ حصہ اردو مجلد۔ قیمت (عمر) حصہ انگریزی مجلد (عمر)
ہر دو حصص۔ تین روپے (تین روپے)

قومی کتب خانہ۔ ریلوے روڈ۔ لاہور

اشاد پریس بل روڈ لاہور میں باہتمام شیخ محمد نصیر مہاویں بی۔ اے طبع ہو کر قومی کتب خانہ لاہور سے شائع ہوئی

مضامینِ آزاد

مترجم

عبدالرشید

بی۔ اے (آنرز)



ناشر

قومی کتب خانہ ریلوے روڈ لاہور