

۸۴

مولانا مودودی

اپنی اوردو نثر کی نظر میں

مکتب

مولانا مودودی

شائع کردہ

مکتبہ الحیب . اچھڑ . لاہور

DATA RECORDED

۱۹۷۳ ۹ ۲۱
۵ ۲ ۹ ۳
۶۵۲۸

★

افتخار احمد شاپور مکتبہ حبیب نے

تعلیمی پبلسٹی لاہور میں چھپوا کر ————— اچھرہ۔ لاہور سے شائع کیا

قیمت

تعداد

۵/۱۲/-

★

۱۱۰۰

ہندسہ حیات

دیباچہ ۹

۱۰

نئی نئی خصوصیات

۲۱		میرا بچپن	(۱)
۳۰		میرا نوشت	(۲)
۵۳		چند اشارے	(۳)
۶۲		مفاد دین و ملت کے تقاضے	
۶۳		گہری معاملات	
۶۵		نہ تعلق نہ بدتریبانی	
۶۶		معروف کردار	
۶۹		جان دے سکتا ہوں	
۷۰		چٹان اور ٹھیسر	

- ۷۱ نا قابلِ تخییر
- ۷۲ مستحکم نظر
- ۷۳ تصدیقِ ادب
- ۷۴ تطہیر و تہذیبِ افکار
- ۷۵ اسلوبِ تحقیق و ترجمانی
- ۷۶ دیدہ و رسنا
- ۷۸ دعویٰ نہیں مدعیوں کی تردید
سچا تجربہ ہے
- ۷۹ اذا مروا باللغو مروا كراما
- ۸۰ عقلمے بلند آشتیاں
- ۸۱ بارز شخصیت

(۳) فکر و شخصیت

- ۸۲ حکیمانہ اسلوبِ تفہیم
- ۹۲ ماریج کی شہادت
- ۹۳ علمی تنقید کا مطالبہ
- ۹۴ متوازن تناسب
- ۹۵ نفسی کیفیتوں کی بنیادی
- ۱۰۰ اے مریض اپنا علاج کر

(۵) دو صحافتی کلمات نامے :

- ۱۰۱ ----- استدلال اور گرفت
- ۱۰۲ سراسر ہلک
- ۱۰۳ محض جلبِ منفعت
- ۱۰۴ چشمہٴ مناسد
- ۱۰۵ یکسر مٹائی مقصدیت
- ۱۰۶ { زہر نہیں لے سکتا
تربیع مہینا لہرے گا
- ۱۰۷ اذا کازی .۔ نفسیاتی جائزہ
- ۱۰۸ شخصیت کی قاتل
- ۱۰۹ خودی کی قربانی خودکشی ہے
- ۱۱۰ تراوشِ فکر
- ۱۱۱ فلمی دائرۂ عمل
- ۱۱۲ ایک اور تراوش
- ۱۱۳ پروپیگنڈے کا امتیاز
- ۱۱۴ احترامِ سلف
- ۱۱۵ شخصیت کا ماحول
- ۱۱۶ پیشہ ورانہ سیاست

- اسلام کی نشاۃ ثانیہ }
 منطقی درآمد
- ۱۱۹
- ۱۲۰ مستقیم خطِ فکر
- ۱۲۱ زندگی کے غلط نظریے
- ۱۲۳ نظریہ حیات
- ۱۲۵ تاثیر شخصیت

۱۲۶ (۶) تاریخِ فکر و نظر کے چند ابواب: —

از صحافت: ۱۹۲۰ء - ۱۹۲۳ء

- ۱۲۹ سمرا میں یونانی مظالم
- ۱۳۳ مسلمانان ہند سے خطاب
- ۱۳۵ مزدوروں کی جمعیت
- ۱۵۲ اعتدال پسندوں سے خطاب
- ۱۵۴ ہمارا نصب العین
- ۱۵۶ مہاتما جی کی گرفتاری
- ۱۵۹ تشدد اور اس کے نتائج
- ۱۶۳ کانگریس کا آخری فیصلہ
- ۱۶۰ کانگریس کے فیصلے کے اثرات
- ۱۶۲ ہمیں اپنی پالیسی بدلنی چاہیے

- ۱۷۵ " " مسلمانوں کی راہ عمل، علماء کا فرض ..
- ۱۷۶ " " ہمیں ترکوں سے کیوں فحبت ہے؟ ..
- ۱۷۸ " " " " " " ظالم کون ہے؟ ..
- ۱۸۰ " " " " " " ممالک اسلامیہ کا مستقبل ..
- ۱۸۳ " " " " " " برطانیہ اور ترکی ..
- ۱۸۵ " " " " " " ترکوں کا حسن سلوک ..
- ۱۹۱ " " " " " " پیرس کانفرنس کی تجاویز ..
- ۲۰۰ " " " " " " ایک لمحہ عبت بصیرت ..
- ۲۰۶ " " " " " " سوہرس پہلے کا ہندوستان ..
- ۲۱۲ " " " " " " ہندوستان کی صنعتی تباہی ..
- ۲۲۲ " " " " " " اخلاقیات اور سیاسیات ..

۲۔ نسبت اول باختر :-

- ۲۲۵ ۱۹۲۶ء - ۱۹۲۶ء الجہاد فی الاسلام :-
- ۲۵۷ ۱۹۳۳ء - ۱۹۳۳ء اسلامی تہذیب :-
- ۲۹۵ - ۱۹۳۹ء - ۱۹۳۳ء تصور قومیت :-

دوسروں کی نظر میں

۳۳۹

(۱) چند نقوش زندگی فاضل القادری ۳۴۱

(۲) ایک رفیق کے تاثرات ملک غلام علی ۳۵۴

(۳) مولانا مودودی اپنے گھر میں بیگم مودودی ۳۷۳

(۴) قید و بند کی منزل نعیم صدیقی ۳۷۹

(۵) مولانا مودودی کے " محمد اکرم ملک بی. اے ۴۲۵
اپنے ہاتھ کے نقوش میں

(۶) من ہو مودودی علامہ محمد البشیر الابرہیمی ۴۵۳

(۷) ابوالاعلیٰ مودودی {
ایک انقلابی مفکر { نعیم صدیقی ۴۶۵

(۸) ابن تیمیہ کا رنگ ڈاکٹر عطاء الرحمن مندوی ۵۲۷

(۹) مولانا ابوالاعلیٰ مودودی شورش کا شمشیری ۵۳۵

(۱۰) سحر طراز نوشیہ مودودی رشید احمد ایم. اے. پیس ۵۴۷

(۱۱) سید ابوالاعلیٰ مودودی کا {
علی مرتبہ { پروفیسر محمد عثمان ۵۵۹

(۱۲) شخصیت جس سے ہم متاثر ہوئے شیخ احمد اللہ ظفر ۵۷۷

وِیَاحِیَہ

ہر انسان اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں گرو و پیش کے حالات و واقعات اور موجود و غیر موجود شخصیتوں کے افکار و خیالات سے متاثر ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی تسلسلہ اپنی کوتاہیوں کرنے اور انہیں سازگار و آسودہ کار بنانے کیلئے ان کی فکر و نظر سے استفادہ کرتا ہے۔ اس میں بعض کے تاثرات وقتی ہوتے ہیں جو بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں اور بعض کے دائمی جن کو زمانے کی گزریں بھی نہیں مٹا سکتیں، لیکن یہ تاثرات ہوتے ضرور ہیں۔ چنانچہ میں بھی اپنی زندگی میں مختلف شخصیتوں کے افکار و خیالات سے متاثر ہوا اور ان کے فکر و عمل سے اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اور فیض حاصل کیا۔

لیکن یہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے کہ مجھ پر منکلم اسلام مولانا مودودی کے افادات کا اثر ایسے نازک اور پرخطر وقت میں ہوا جبکہ لا دین تعلیمی ماحول اور مستشرقین کی کتابوں کے مطالعہ کی وجہ سے اسلام کی ہیئت کلی مجھے بہت ہی ناپسندیدہ دکھائی دینے لگی تھی۔ خاص کر اسلام میں جہاد کی جو گھناؤنی اور خون آشام نقاشی ان ظالم نوازان جہل کار نے کی ہے۔ اس سے طبیعت میں سخت خلیجان پیدا ہوا تھا۔ اصل حقیقت کو جاننے کے لئے میں نے ایک جہاں بلب پیاسے کی طرح اردو انگریزی میں اہل علم مسلمانوں کی ہر اس تحریر کو پڑھ ڈالا جس تک میری رسائی ہو سکی۔ لیکن کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کسی کی تحریر مجھے میرے خلیجان کو رفع نہ کر سکی۔ اور نہ اس بیاہ کاری کا مداوا کر سکی جس سے مشرق شناسان غریب نے اسلام کو وادار کرنے کی مشاوم کوشش کی تھی۔ تاہم یہ میری اپنی کم علمی اور کوتاہ روی

تھی۔ ورنہ علماء کرام اور اصحابِ فکر و نظر کے یہاں اس طرح کے مواد کی کمی نہ تھی۔
 ۱۹۳۵ء کا زمانہ تھا۔ اور ایسے نازک موقعہ پر جب کہ میں کفر و الحاد
 کے چیمپے میں گرنے ہی والا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے مولانا مودودی
 کی قابلِ اٹوٹ لہین تصنیف 'الجہاد فی الاسلام' کے مطالعے کا مشورہ دیا۔ اس کے
 مطالعے نے میرے فکر و تصور کا نقشہ ہی بدل دیا۔ میں تو اسے تا ابد ایزدی سمجھتا
 ہوں اور اسی لئے مودودی صاحب سے زیادہ اس ذاتِ پاک کا شکر گزار
 ہوں جس نے مجھے اسلام پر استقامت بخشی اور مودودی صاحب کو بے راہوں کو
 راہ پر لانے کی قابلیت عطا کی۔

اس وقت سے آج تک میں مولانا کی تحریروں کو باقاعدہ پڑھتا رہا ہوں اور امکان
 بھراؤں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ یہ تو میں نہیں
 کہہ سکتا کہ میں نے ان کے ایک لفظ کو سمجھا ہے۔ اور ان کے پیغام کی
 روح کو پایا ہے۔ البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کی تحریروں نے مجھے
 اسلام سے روشناس کرایا اور خدا کی اس بے پایاں نعمت کو اپنانے کی
 خواہش میرے دل میں پیدا کی جو بجز اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اب تک
 مولانا سے ملنے کا اتفاق نہیں پیش آیا تھا۔ اور نہ اس کی دل میں خواہش پیدا
 ہوئی۔ نہ جانے کیوں؟ شاید اس لئے کہ
 پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم

لیکن جب میں نے اس کتاب کی ترتیب کا ارادہ کیا تو خیال ہوا کہ اس
 عظیم شخص کی صورت تو دیکھ لوں جس کے افکار و نظریات کو میں گذشتہ بیس

سال سے پڑھ رہا ہوں جو ایک بڑی حد تک میرا محسن بھی ہے۔ اور جس کے متعلق
 اس میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو اس لحاظ سے تعلیمی بھی ہے اور بصیرت افزا
 بھی کہ مولانا کی زندگی اور ان کی ذہنی پرداخت (Career) دوسروں کے لئے
 سبق آموز ہے۔ چنانچہ ۱۲ فروری ۱۹۵۵ء کو مجھے ایسی جگہ ان سے ملاقات کی
 سعادت نصیب ہوئی۔ جہاں قدرت بندگان حق کو آزمائش کی کسوٹی پر کس کرکھڑے
 کھڑے میں امتیاز کرتی ہے اور پھر آلام و مصائب کی بھیٹی میں تپا کر انہیں گنڈن
 بناتی ہے۔ یہ مولانا سے میری پہلی ملاقات تھی جو صرف لذت و لذت کے محدود
 رہی۔

بیسویں صدی کی عظیم ترین دریافت، جس پر دنیا کے عقائیت آج جان و دل
 سے قدامت ہے وہ سہ آتشہ مرکب ہے جو شخصیت پرستی، نسل پرستی اور قوم و وطن
 پرستی کے آمیزے سے کشید ہوتا ہے۔ اسی کے بطن سے "نظریاتی طرکیت" نے
 جنم لیا، اور عصر حاضر کی رُوح رواں بن گئی۔ اور اسی کو اپنانے کے لئے ہر نوع کا
 قائد مخالفت پہلوؤں سے کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی ساکھ بٹھانے کے لئے مفہم
 نظریہ، اصول، معیار جیسے خوش آئند اور خوش آہنگ الفاظ کا استوار مادہ کیا
 جاتا ہے کہ ذہن ماؤت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت، حقیقت نامائی نہ کبھی زیادہ
 دنوں تک قائم رہی ہے اور نہ رہ سکتی ہے بعض الفاظ کی بندش و ترکیب سارے
 باور کر کے جو کشیش محل تیار کیا جاتا ہے، چار دن نہیں گزرتے کہ آن کی آن میں
 خاک بسر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب واقعہ ہے کہ شیشہ گرمی کے تجربہ عام کے

باوصف کا رطلح سازی میں پیرک صد ہزار سالہ کی درازئی عمر کے ساتھ ساتھ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انسان نت نئے روپ و طاری لینے میں اس قدر مشاق ہو گیا ہے کہ اس کے اصلی روپ کی جھلک تک دیکھنا نہ صرف مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے اور اس پر قاعدیت — مذہبی قاعدیت، سیاسی قاعدیت، معاشی قاعدیت وغیرہ وغیرہ کا جتنا گہرا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کی اصلیت گم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کا یہ ایک عظیم ترین سانحہ ہے، ایسی حالت میں یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ انسان اپنے افعال و کردار سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کے حقیقی افکار و کردار کو جاننا پہچانتا بہر حال آسان نہیں، حکیم مشرق نے اس کی شناخت کا ایک ذریعہ بتایا ہے وہ کہتے ہیں

زندہ یا مردہ یا جاں بلب
از سہ شاہدکن شہادت، راطلب

← شاہد اول شعور خویشتن

خویش را دیدن بنور خویشتن

← شاید ثانی شعور دیگرے

خویش را دیدن بنور دیگرے

← شاید ثالث شعور ذات حق

خویش را دیدن بنور ذات حق

یعنی

آدمی کو پہچاننے کے لئے ان تین شہادتوں کی ضرورت ہے۔

- ۱۔ شعورِ خوشیتن ← آدمی اپنی نظر میں کیا ہے
- ۲۔ شعورِ دیگرے ← آدمی دوسروں کی نگاہوں میں کیا ہے۔
- ۳۔ شعورِ ذاتِ حق ← آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے۔

اسی ذریعہ سے بیسویں صدی میں ہندوستان کی ایک اہم شخصیت —
 مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی — کو سمجھنے کے لئے یہ حقیر پیشکش ہے۔

اس کاربے کار و بار کار کی تحریک جنوری ۱۹۴۷ء میں اقدام کے ایک
 پرانے پرچے میں علی سمیان آفاقی کا مولانا مودودی سے ایک انٹرویو دیکھ کر ہوئی۔
 صحافی کے تاثر کو پڑھ کر مجھے اپنا وہ تاثر یاد آیا جو "الجہاد فی الاسلام" پڑھ کر
 خود مجھ پر ہوا تھا اور اسی تاثر نے اس کتاب کی صورت گیری کی۔ انسان اکثر ایسے
 کام میں مبتلا ہوتا ہے جس کا ایک ساعت پہلے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ عالم
 امکان کا کوئی مادی یا غیر مادی داعیہ (Touch) اس کا محرک بن جاتا ہے۔ اور
 شہابِ ثاقب کی طرح ایک چمک اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے جسے اسے راہ دکھا
 دیتی ہے پس اس کتاب کی جمع و ترتیب کے سلسلے میں بھی یہی کچھ صورتِ حال پیش
 آئی۔

مولانا مودودی کے اصول و نظریات سے کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف
 لیکن یہ ہر شخص تسلیم کرے گا کہ وہ اس دور کی ایک بڑی شخصیت ہیں اور ان
 کے اعمال و افکار میں ہمیں ایسے بے شمار نقوش مل سکتے ہیں جو ان کے بڑا بن کو

ظاہر کرتے ہیں پیش نظر کتاب جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے اور نام سے زیادہ اس کا سرورق اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کتاب مولانا مودودی کی شخصیت کا مقام معلوم کرنے کے لئے ایک میزان کا کام دے گی۔ کسی انسان کو ناپنے یا تو لہنے کے لئے جتنے زاویہ ہائے نظر ہو سکتے ہیں۔ ان کا اگر حصر و استقصاء کیا جائے تو وہ تین ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ خود اپنے کو کس رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ دوم یہ کہ دوسرے اُسے کس رنگ میں دیکھتے ہیں۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کا درجہ و مرتبہ کیا ہے یا کیا ہو گا۔ ان تین پہلوؤں میں سے خدا کا معاملہ، تو وہ ہم سے متعلق نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کسی شخص کا مقام اس کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ہم اس عالم ہزار شیوہ و رنگ میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون کس درجے کا آدمی ہے۔ رہے باقی دو پہلو تو یہ اس کتاب کے دو پڑے ہیں۔ پہلا پڑا ہے "مولانا مودودی اپنی نظر میں" دوسرا پڑا ہے "مولانا مودودی دوسروں کی نظر میں" مولانا نے ترازو آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اسباب یہ آپ کا کام ہے کہ اسے تول کر فیصلہ کریں۔

کتاب کے پہلے حصے "اپنی نظر میں" تمام تر وہ تحریریں اور اقتباسات ہیں جو مولانا مودودی کے خود اپنے قلم کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تحریریں اور اقتباسات ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں۔ ان میں معنوی اور منطقی ربط کے علاوہ ایک زمانی تسلسل بھی ہے جس سے مولانا مودودی کی ذہنی پرواخت کے مختلف مدارج اور افکار و تصورات کے نشو و نما و ارتقاء

کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اپنی نظر کا اسامی اور غیر منک عنصر ہے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ مولانا مودودی اپنی زندگی کے ایام و سنہن میں کس حیثیت اور کس رفتار سے آگے بڑھے ہیں۔ اور وہ اس سفر میں کن مراحل سے گذرے ہیں۔ ان اقتباسات سے فکر و عمل کے علاوہ زبان اور قدرتِ تحریر کی رفتار ترقی کا بھی اندازہ نمایاں طور پر کیا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کا دوسرا جز "دوسروں کی نظر میں ہے۔ اس حصے میں وہ مقالات و مضامین درج کئے گئے ہیں جو دوسروں نے لکھے ہیں۔ ان "دوسروں میں صرف وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہیں مودودی صاحب کے اپنے "کہا جاسکتا ہو۔ اس جز کے مندرجات میں آپ کو موافق، مخالفت پہلوؤں کے علاوہ بے لاگ اور غیر جانبدار اظہار رائے بھی ملے گا۔

یہ کتاب اپریل میں شائع ہو جاتی، اس قدر تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے سوچا کہ قرآن نے اس آیت میں ہمیں ایک حقیقت سے آگاہ کیا ہے اہلبا، ثابت و فرہانی السماء اس بنا پر میں نے مولانا کے فاندانی حالات کی جستجو کی۔ اس سلسلے میں مجھے بہت سی کتابوں کے نام ملے ہیں جن میں مولانا کے اصلاح، کرام کے حالات قلم بند ہوئے ہیں۔ ان میں دو کتابیں میرے اس کام کے لئے بہت ضروری تھیں۔ ایک "جو امر مودودی" جو خاندان مودودی کے اکابر کے حالات میں شاہ محمد اکرم ریاضی صاحب "اقتباس الانوار" نے ۱۹۶۱ء میں لکھی تھی۔ دوسری "تحفۃ الابرار" بہ تمام سلائل طریقت کا جامع تذکرہ ہے۔ اس میں خاندان

مودودی کے حالات مولانا کے والد ماجد تک مرقوم ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اب تک یہ ذخیرہ دستیاب نہ ہو سکا تاہم امید ہے اور انٹرنیشنل اس کتاب کی دوسری جلد خاندانی حالات سے مزور آراستہ ہوگی۔

خاندانی حالات کی جستجو میں خود مولانا کے بہت سے حالات دریافت ہوئے۔ اورنگ آباد اور حیدرآباد اور دہلی کے بعض اصحاب سے رابطے کی صورت نکلی۔ ان سے مزید حالات دریافت ہونے کی توقع ہے۔ ان اصحاب کے ذریعے مولانا کے زمانہ طالب علمی کی کچھ باتیں اور سلسلے سے متعلقہ کے ترجمہ و تالیف کے مسودے اس وقت حاصل ہوئے جب یہ کتاب طباعت کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ یہاں کے بلاک اور مذکورہ بالا مسودوں کے اقتباس انٹرنیشنل جلد کی زینت ہوں گے۔

مرتب اوراق ان اصحاب کا شکر گزار ہے جنہوں نے اپنے موصوفین مرحمت فرمائے اور قارئین سے معذرت خواہ ہے کہ مرحلہ طباعت ایسے عالم میں پیش آیا کہ وہ کاپیوں اور پرندوں کی تصحیح سے قاصر تھا۔

محمد رفیع سیف

اچھرہ - لاہور
۱۵ نومبر ۱۹۵۵ء

ایسی نظر میں

شاہد اول شعور بخیر و بد
میشیں را دیدن بنویر خویش

انبیاء

میں علم کا پیاسا ہوں اور اس پیاس کو بھجانے والا اس کے سوا کوئی
 نہیں۔ میری عقل و فہم میں ہزاروں کتابیں ہیں، اور ان کو دور کرنے
 والا اگر کوئی ہے تو وہی ہے۔ میرا دل بے چین ہے، میری شرح منطرب
 چھپنے میرا دماغ سکون سے محروم ہے۔ خدا
 ہی ہے جو اس بیماری کا مداوا کر سکتا ہے۔ میں گناہوں میں گھرا ہوا ہوں
 میرے عمل میں لاکھوں خامیاں ہیں، میری فطرت کی کمزوریاں قدم قدم
 پر مرضاتِ الہی کے اتباغ سے بچھ کر رہتی ہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جو
 میرے ان عیوب کی اصلاح کرے اور عمل صالح کی توفیق بخشنے میں اس
 سے خواہر نیت کا اطلب گزار ہوں۔ صحت فکر اور سداد نظر مانگتا ہوں۔
 الحسب فی اللہ والبعوض اللہ کی توفیق چاہتا ہوں۔ میں اس سے دعا
 کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بندوں سے بے نیاز کر کے صرف اپنا نیاز مند بنائے
 محبت اور خوف اور طمع کا تعلق سب سے توڑ کر صرف اپنے ساتھ جوڑ دے۔
 اور اتنی قورست اور طاقت عطا فرمائے کہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت
 میں اپنے دل کے سب حصے نکال سکوں۔ وَاذْخُرْنِي عَسَىٰ اَنْ
 لَا اَكُوْنَ بِدَعَاؤِي شَقِيًّا۔

۲

میرا بچپن

میرا بچپن ریاست حیدرآباد کے مشہور شہر اوزنگ سے آباد کرن میں گذرا ہے۔ میرا خاندان تودربی کا تھا، لیکن میرے دادا مرحوم دہلی سے اوزنگ آباد ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے میری زندگی کے ابتدائی تیرہ، چودہ سال اوزنگ آباد میں ہی بسر ہوئے۔ جو لوگ ایک ہی جگہ پل کر جوان ہو گئے ہیں، اور سادھی عمر اپنے پیدا کنٹی وطن ہی میں رہتے ہیں، وہ اس بارشہ کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کو اس جگہ سے کتنی گہری محبت ہوتی ہے۔ جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہو۔

تیرہ چودہ سال کی عمر تک میں وہیں رہا۔ پھر میرا یہ پیدا کنٹی وطن مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ برسوں کے بعد جوانی کی عمر میں جب مجھے ایک دفعہ پھر اوزنگ آباد جانے کا اتفاق ہوا تو میرے ابا پر عجیب کی کیفیت گزری جو میں

شہر قریب آنا جانا تھا میری بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ریل بہت سست چل رہی ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ریل پر سے کود جاؤں اور جھاگ کہ شہر میں جا پہنچوں۔ بچپن کی وہ دیکھی ہوئی ہر ایک چیز کو میں پہچاننے کی کوشش کرتا تھا اور میرا دل بے اختیار کھینچنے لگتا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آدمی کو اس جگہ سے کتنی گہری محبت ہوتی ہے جہاں اس کا بچپن گزرا ہو۔ ایک عجیب بات جو میں نے وہاں جا کر محسوس کی وہ یہ تھی کہ بچپن کی دیکھی ہوئی کوئی چیز بھی اسبب اتنی بڑی نہیں رہی تھی جتنی چند سال پہلے تھی۔ سڑکیں، بازار، گلیاں، عمارتیں، سب پہلے سے چھوڑا دادا کچھ کچھ تنگ سی ہو گئی تھیں۔ جن گھروں میں کبھی رہا تھا، یا اکثر جایا کرتا تھا، وہ کبھی پہلے بڑے بڑے تھے، اور اب سگڑ کر بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے۔ میں حیران تھا کہ جس چیز کو کبھی اپنی یاد کے نقشے سے ملا کر دیکھتا ہوں وہ ہوتی تو اپنی جگہ ہی پر مگر پہلے سے چھوٹی ہو کر رہ گئی ہے۔ آخر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ سارا فرق جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ اصل ان چیزوں میں نہیں ہوا، بلکہ خود میرے اندر ہو گیا ہے۔ جیتا تک میں بچہ تھا میری نگاہ چھوٹی تھی، اور چیزیں بڑی نظر آتی تھیں۔ جب میں بڑا ہو گیا تو میری نگاہ بڑی بڑی ہو گئی اور چیزیں اسی لحاظ سے چھوٹی نظر آنے لگیں۔

مجھے اپنی بہت سی چھوٹی عمر کی باتیں بھی اسے تک یاد ہیں۔ مجھے اپنی حیرت انگیز باتیں یاد ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ سن کر ہوئی تھی کہ ابا کو دادا اور ابا کی

اماں کو رادوی کہتے ہیں۔ میرا دل یہ یقین کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہ تھا کہ ابابھی
 کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں، اور نہ میں یہ تصور ہی کر سکتا تھا کہ میرے والد بھی
 کبھی میری طرح بچے ہونگے۔ اس نئی معلومات پر میں بہت دنوں تک غور
 کرتا رہا، اور یہ بات بڑی تحقیقات کے بعد میری سمجھ میں آئی کہ جتنے لوگ
 اب بولتے ہیں، یہ سب کبھی بچے تھے اور ان کے بھی کوئی ماں باپ تھے۔
 اس سے بھی زیادہ چھوٹی عمر کا ایک اور خیال مجھے اس تک یاد ہے۔
 اماں اور اٹا کے کوئی معنی نہیں جانتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون لوگ
 ہیں اور میں ان سے پاس کیسے آگیا ہوں۔ البتہ میں یہ ضرور محسوس کرتا تھا کہ یہ
 ہیں میرے اچھے لوگ۔ اپنے والد کو دنیا کا سب سے اچھا آدمی اور اپنی والدہ کو
 سب سے اچھی عورت سمجھتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ لطف اس وقت
 آتا تھا جب میں بیمار ہوتا، یا مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تھی، اور میرے والدین
 میرے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اسی لطف کی خاطر میں اپنے آپ کو کبھی
 کبھی جان بوجھ کر بھی خطرہ میں ڈالتا تھا۔ اس وقت جو بے چینی میری والدہ اور
 میرے والد کے دل میں پیدا ہوتی تھی، اس سے میرے دل میں یہ احساس
 پیدا ہوتا تھا کہ اب میں میری بہت فکر ہے۔ ان تجربات سے ماں اور باپ کے
 معنی میری سمجھ میں آئے اور مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ اور دوسرے
 لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔

میں اپنے گھر میں بسنے سے پہلے چھوٹا تھا میرے ایک بھائی مجھ سے تین چار سال بڑے تھے مجھے کھانے کی جو چیز ملتی تھی اسے فوراً کھا لیتا تھا، مگر بھائی صاحب سنبھال کر کسی ایسے وقت پر کھانے کے لیے اٹھا رکھتے تھے۔ اسی طرح جو ایسے بچے ہوتے تھے ان کو بھی فوراً خرچ کر ڈالتا تھا، اور بھائی صاحب انہیں جمع کر کے کبھی کوئی اچھی چیز خرید لاتے تھے۔ بس یہ میرے اور ان کے درمیان چھکڑیوں کی بنیاد تھی۔ میں ہمیشہ ان کے گھر میں سے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ ٹھوڑی دیر تک مقابلہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اول تو میں سمجھا کرتا تھا کہ اس طرح میں انہیں شکست دے کر مال غنیمت حاصل کرتا ہوں، مگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ بڑے بھائی کو مجھ سے محبت ہے، اور انہیں خود بھی اسی میں مزہ آتا ہے کہ میں ان سے لڑ بھڑ کر اپنا حصہ وصول کر لیا کروں۔ اس طرح میں والدین کے عطیوں میں سے ۵ فیصدی کا مالک ہوتا تھا۔ پچاس فیصد اپنے حساب میں اور پچیس فیصد بڑے بھائی صاحب کے حساب میں سے مشہوریات تو یہ ہے کہ ہنگ ہاش برادر خورد میانش یعنی چھوٹا بھائی بننے سے کتنا بننا زیادہ بہتر ہے، مگر میرا تجربہ اس کے مخالف ہے۔

میرے والد میرے لیے میری تربیت بڑے اچھے طریقے پر کی تھی۔ وہ ہڈی کے شرفا کی نہایت ستھری زبان بولتے تھے۔ انہوں نے ابتدا سے

یہ خیال رکھا تھا کہ میسرے زبان بگڑنے نہ پائے جب کبھی میری زبان پر کوئی غلط لفظ چڑھ جاتا یا کوئی بازاری لفظ میں سیکھ لیتا تو وہ مجھے ٹوک دیتے اور صحیح بولنے کی عادت ڈالتے یہی وجہ ہے کہ دکن میں پرورش پانے کے باوجود میری زبان محفوظ رہی۔ بعد کو مجھے ہندوستان کے مختلف حصوں میں برسوں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مگر بچپن میں جو زبان سیکھی تھی اس پر کسی جگہ کی توبی کا اثر نہ پڑ سکا۔ وہ راتوں کو مجھے پیئیروں کے قصے، تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان کے واقعات اور سبق آموز کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس کا مفید اثر میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ وہ میرا اخلاق کی درستی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے! انہوں نے مجھے ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کیلئے دیا جن کی عاداتیں بگڑی ہوئی ہوں۔ کبھی میں کوئی بری عادت سیکھ لیتا تھا، تو بڑی کوشش سے اسے چھڑانے لگتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ملازمہ کے بچے کو مارا تو انہوں نے اس بچے کو بلا کر کہا "تو بھی اسے مار" اس سے مجھے ایسا سبق ملا کہ پھر تمام عمر میرا ہاتھ کسی زیر دست پر نہیں اٹھا، وہ مجھے زیادہ تر اپنے ساتھ اپنے دوستوں کی صحبت میں لے جاتے تھے، اور ان کے دوست سب کے سب سنجیدہ، شائستہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے میں تہذیب عادات سیکھ گیا، اور بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ میری طبیعت میں جتنی شرمیلی تھی، والد مرحوم کی اس تربیت کی وجہ سے وہ شرارتوں اور دنگے فساد

کے بچائے ظرافت کو فنکل میں ڈھل گئی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ میرے ساتھ بہت دل چسپی لیا کرتے تھے کیونکہ میں شرارتیں کرنے کے بجائے بہت مزے مزے کی باتیں کیا کرتا تھا۔

میرے والد مرحوم نے میری ابتدائی تعلیم کا انتظام گھر پر کیا تھا۔ غالباً وہ میری زبان کی حفاظت کے لیے اور مجھے بڑی صحبتوں سے بچانے کے لیے مجھے مدرسے بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ گھر کی اس تعلیم میں مجھ کو بہت سے استادوں سے سابقہ پیش آیا بعض استاد ایسے تھے جنہوں نے مجھے گندہ بنانے کی کوشش کی، اور ان کے اثر سے مجھے خود اپنے اوپر ہی یہ شک ہونے لگا کہ شاید میں کچھ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بعض استادوں نے مجھ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کی نتیجتاً اپنی عمر کے لحاظ سے پڑھ سکتا تھا۔ البتہ بعض استادوں نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی، اور مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ انہی کا فیض تھا۔ مجموعی طور پر اسے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گھر کی یہ تعلیم میرے لیے مدرسے کی نسبت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ پانچ چھ سال کی اس تعلیم میں مجھ کو اتنا علم حاصل ہو گیا جتنا وہ مدرسے بچوں کو آٹھ سال میں ہوتا ہے، بلکہ سبب مجھ کو گیارہ سال کی عمر میں مدرسے کی آٹھویں جماعت میں داخل کیا گیا تو اکثر مضمونوں میں میری معلومات اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ تھیں حالانکہ میں اپنی آٹھویں کلاس میں سب سے چھوٹی عمر کا طالب علم تھا۔

میری ابتدائی تعلیم میں ایک خرابی ایسی تھی جس کو بعد میں میں نے بڑی طرح محسوس کیا۔ وہ خرابی یہ تھی کہ عام دستور کے مطابق مجھے سب سے پہلے بغدادی قاعدہ پڑھوا کر قرآن پڑھوا دیا گیا۔ یہ غلطی عام طور پر مسلمان اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور آج تک۔ کیسے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بچہ دنیا کی اور ساری چیزیں تو سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر حرف قرآن ہی کے متعلق وہ خیال کرنا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس اس کے الفاظ پڑھ لینے کافی ہیں۔ اس غلط طریقہ کی وجہ سے مجھے بچے سمجھے قرآن پڑھنے کی ایسی عادت پڑی کہ آگے چل کر جب میں نے عربی زبان پڑھ لی اس وقت بھی برسوں تک قرآن کو بغیر سمجھے ہی پڑھتا رہا۔ اکیس سال کی عمر میں مجھ کو پہلی مرتبہ اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، اور میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب مسلمان بچوں کو اس غلطی سے بچایا جائے، اور قرآن اس وقت اس وقت پڑھایا جائے جب وہ کم از کم اتنی اور پڑھ لیں کہ قرآن کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں۔

اب میں تصور اس حال اپنے مدرسے کا بیان کرتا ہوں۔ گیارہ برس کی عمر میں جب مجھ کو ہائی اسکول کی آٹھویں جماعت میں داخل کیا گیا اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے میل جول کا موقع ملا، کیونکہ اس سے پہلے تک تو میں زیادہ تر بڑوں کی صحبت ہی میں رہا تھا۔ مدرسے میں اول اول

تھوڑے دنوں تک، اجنبی رہا۔ پھر میں نے مدرسے کی اس شریف ٹولی سے دوستانہ
 تعلقات پیدا کر لیے جس میں سنجیدہ اور شوقین طالب علم شامل تھے۔ لیکن اس کے
 ساتھ ہی میں نے محض اپنی ظرافت کے ذریعہ سے شہریرہ ٹولی کے جلی دو تین ممبروں
 کو دوست بنا لیا تھا۔ میں ان کی شرارتوں میں تو شریک نہیں ہوتا تھا، مگر مذاق
 اور لطیفہ گوئی کی وجہ سے میں نے ان کو رام کر لیا تھا۔ اس طرح میں شریف ٹولی
 کا دوست بن گیا رہا، اور شہریرہ ٹولی سے میرے تعلقات بھی نہیں بگڑے۔ استادوں
 میں سے اکثر میرے ادب پر ہریان تھے۔ خصوصاً ایک استاد تو ایسے شفیق
 بن گئے کہ آج تک ان کے خاندان سے میرے تعلقات قائم ہیں اور ان کے
 صاحبزادے کو میں اپنے بھائی کی طرح عزیز رکھتا ہوں (مدرسے ہی میں بچہ کو
 پہلی مرتبہ مضامین لکھنے اور تقریری میاں خوں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس سے
 مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے۔
 مدرسے کی زندگی میں چند عہدے ہی گزارنے کے بعد مجھے اس سے اتنی دل چسپی
 پیدا ہو گئی تھی کہ چھٹی کا دن مجھ کو سخت ناگوار ہوتا تھا، اور جب لمبی چٹھیاں
 آتی تھیں تو پہلے ہی سے ہم چند لڑکے آپس میں یہ پود گرام طے کر لیتے تھے
 کہ روزانہ ایک جگہ جمع ہونا کریں گے، اور مل کر کچھ مطالعہ کیا کریں اور
 مل کر تفریح بھی کریں گے۔

کھیل سے مجھے ابتدائی عمر میں بہت کم دلچسپی تھی۔ جب کچھ ہوش سنبھالا

تو بوٹ کے فن سے کچھ دل چسپی پیدا ہو گئی۔ میری والدہ صاحبہ کے خاندان میں
یہ فن بہت مقبول تھا۔ خصوصاً میرے ماموں اس کے بہت ماہر تھے۔ میں نے
اپنے خالہ زاد بھائیوں سے یہ فن سیکھا، اور کچھ دستہ تکس بس بھی میرا کھیل رہا۔
مدرسے میں داخل ہونے کے بعد مجھے فٹ بال اور کرکٹ سے دل چسپی پیدا
ہوئی، مگر صرف تفریح کے لیے اس میں شریک ہوتا تھا لیکن اچھا کھلاڑی نہیں
کبھی نہیں بن سکا۔

مکتبہ
پبلسٹک

۳ یہ خود نوشت مولانا مودودی صاحب نے ۱۹۳۲ء میں

اپنے ایک دوست سید منظر علی صاحب آیتہ موافق منظر اللہ

کی فرمائش پر رقم خرابی تھی منظر صاحب نے منظر الکرام کے

نام سے علامہ مشاہیر حیدرآباد (دکن) کا ایک تذکرہ لکھ کر

شائع کیا تھا، اسی خطبے میں ان کو صاحبانِ علم و قلم کا تذکرہ

خود نوشت مرتب کرنے کی نادر توجیہ ہو چکی، اس تقریب

سے یہ ردال اور یہ تکلف نوشتہ معرض وجود میں آیا، اور

یح بن الفائق ہے کہ مرتب اور ان کو ان اوراق کی ترتیب کے

لیجے مولانا ابوالخیر مودودی صاحب کے ذریعے خود منظر صاحب کا

منظرہ نسخہ حاصل ہو گیا۔ اس میں منظر کے محافل سے یہ ایک

نادیجی چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اس میں

اکہ اساس ہے میراثہ و شخصیت کی اودہ نشون ہیں جن میں

فکر و نظر کی تکوین ہوتی ہے۔

فائدان سے

میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں تیرہ سو برس تک سلسلہ اثنا
 و دہایت اور فقرو و رویشی جاری رہا ہے۔ سادات اہل بیت کی ایک شاخ
 تیسری صدی ہجری میں "ہرات" کے قریب ایک مقام پر آکر آباد ہوئی تھی جو
 "پشت" کے نام سے تمام دنیا میں مشہور ہوا۔ اس خاندان کے نامور بزرگ حضرت
 ابو احمد ابدال ہشتی ز منونی ^{۵۵} حضرت حسن ثقی بن حضرت امام حسن علیہ السلام
 کی اولاد سے تھے۔ انہی سے صوفیہ کا مشہور سلسلہ "پشتیہ" جاری ہوا ہے۔ ان کے
 نوادے اور جانشین حضرت ناصر الدین ابو یوسف ^{۵۹} ہشتی ز منونی ^{۵۵} سے سادات
 کی ایک دوسری شاخ سے تعلق رکھتے تھے جس کا سلسلہ نسب امام علی نقی علیہ السلام
 کے واسطے سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ناصر الدین ابو یوسف

کے فرزند اکبر حضرت خواجہ نطلب الدین مودودی پشتی (متوفی ۱۵۲۷ھ) تھے، جو
تمام سلاسل پشتیہ ہند کے شیخ الشیوخ اور خاندان مودودیہ کے مورث
ہیں۔

[حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے شیخ حضرت عثمان ہرزیقی تھے۔
ان کے شیخ حضرت جامی شریف زندنی، اور ان کے شیخ حضرت خواجہ
نطلب الدین مودودی، رحمۃ اللہ علیہم]

(خاندان مودودیہ کی سب سے شاخ سے میرا تعلق ہے، وہ نویں صدی ہجری
کے اواخر سے ہندوستان میں آباد ہے۔ اس شاخ کے پہلے بزرگ جنہوں نے
ہندوستان میں مستقل سکونت اختیار کی حضرت ابوالاعلیٰ مودودی (متوفی ۹۳۵ھ)
تھے۔ وہ سکندر لودھی کے زمانہ میں پشت سے ہندوستان آئے، اور کرنال کے
قریب قصبہ براس میں مقیم ہوئے۔ شاہ عالم کے زمانہ میں یہ خاندان مستقلاً وہلی
میں آباد ہوا، اور اب تک کہ پانچ پشتیں گزر چکی ہیں اور چھٹی پشت گزر رہی ہے
اسی اجڑے دیار میں آباد ہے۔

تخصیال کی طرف سے میں ترکی الاصل ہوں۔ میرے نانا میرزا قربان علی بگتال
ساکنہ گوجر شاعر اور صاحبِ قلم تھے۔ مگر پشتہا پشت سے ان کا پیشہ آبا

سپہ گری تھا۔ ان کے بزرگوں میں سے میرزا طویلک بے عالمگیر کے عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے اور فوجی مناصب سے سرفراز ہوئے۔ شاہ عالم کے زمانے تک اس خاندان کے لوگ کسی نہ کسی طرح شاہی خدمت بجالانے لگے۔ جب شیرازہ سلطنت و برہم برہم ہوا تو مختلف افراد مختلف سمتوں میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت سالک مرحوم کے والد نواب عالم بیگ خاں اور چچا نواب نیاز بہادر۔ نواب میر نظام علی خاں کے آخری عہد میں حیدرآباد آئے۔ نیاز بہادر خاں کی شادی نواب مستقل جنگ عزت الدولہ عاشر بیگ خاں کی صاحبزادی سے ہوئی۔ یہ عاشر بیگ خاں ان کے ہم جد اور رشتے میں ان کے چچا تھے، اور دولت آصفیہ نے اسی خطاب و اعزاز سے سرفراز کیا تھا جو خطاب و اعزاز دولت مغایہ کی جانب سے ان کے جد کو عطا کیا گیا تھا۔ نواب مستقل جنگ کے بعد نیاز بہادر خاں ان کی جگہ نظم جمعیت کے مجدد اور جاگیر کے مالک ہوئے۔ عالم بیگ خاں کی شادی عبدالرحیم خاں قلعہ دار گول کتہہ کے خاندان میں ہوئی، اور انہی بیوی کے بطن سے حضرت سالک مرحوم پیدا ہوئے۔ ۱۸۲۲ء میں نواب نیاز بہادر خاں چچل گورہ کے ہنگامے میں شہید ہوئے۔ اس ہنگامے کے واقعات دکن کی تاریخوں میں تفصیل سے مذکور ہیں، اور شہادت کا یہ دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ "از شمشیر شمشیر خاں کار نیاز بہادر خاں و از شمشیر نیاز بہادر خاں کار شمشیر خاں تمام شد" اس واقعہ کے بعد نواب عالم بیگ خاں

اپنے خور و مال بچے کو لے کر دہلی واپس چلے گئے۔ اس کے تقریباً پچیس سال بعد میرزا سائیک مرحوم پھر حیدرآباد واپس آئے اور مر سالار جنگ اعظم نے ان کو سررشتہ تعلیمات میں نامور کر دیا۔ یہاں انہوں نے نواب عماد الملک بلگرامی کی سرپرستی و شرکت سے "مخزن الفوائد" کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، جو اگرچہ حیدرآباد کا سب سے پہلا نہیں، تو کم از کم قدیم ترین علمی و ادبی رسالوں میں سے ایک ضرور تھا۔ ۱۸۵۷ء میں حضرت سائیک نے انتقال فرمایا اور اسی خاک میں دفن ہوئے جہاں پیدا ہوئے تھے۔

میر سے والد مرحوم، مولوی پیدا احمد حسن صاحب، ۱۸۵۷ء کے ہنگامے سے دو سال پہلے دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بالکل ابتدائی دور کے طالب علموں میں سے تھے، سر سید مرحوم نے جب مدرسہ قائم کیا تھا تو وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں سے اعلیٰ بہت سے لڑکوں کو چن کر علی گڑھ لے گئے تھے۔ چونکہ میری دادی صاحبہ مرحومہ سے ان کی قرابت ہوتی تھی، اس لیے میر سے والد مرحوم کا انتخاب بھی اسی سلسلے میں ہوا۔ مدرسہ میں سر محمد رفیق اور سر بلند جنگ وغیرہ ان کے رفیق جماعت تھے (اسی زمانے میں انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کے خلاف مسلمانوں میں جو شدید نفرت چھپی ہوئی تھی،

اس کا حال سب جانتے ہیں۔ مگر ہمارا خاندان اس نفرت میں عام مسلمانوں سے بھی کچھ زیادہ بڑھا ہوا تھا، کیونکہ یہاں مذہب کے ساتھ مذہبی پیشوائی بھی شامل تھی۔ میرے دادا صاحب کو والد کا علی گڑھ میں تعلیم پانا سخت ناگوار تھا، مگر میرے کے خیال سے خاموش تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک عزیز علی گڑھ تشریف لے گئے اور اتفاقاً ایک جگہ کرکٹ کا کھیل دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں ان کی نظر والد مرحوم پر پڑی، اور یہ دیکھ کر انہیں سخت رنج ہوا کہ ایک پیر طریقت کا لڑکا انگریزی لباس پہنے انگریزی طرز کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہی واپس ہوئے تو دادا صاحب سے مل کر کہا کہ

(دیکھائی صاحب! احمد حسن سے تو ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں سنہ اس کو علی گڑھ

میں دیکھا کہ کافر کرتی پہنے گیند بلا کھیل رہا تھا۔)

یہ خبر سن کر دادا صاحب کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور انہوں نے فوراً والد مرحوم کو علی گڑھ سے واپس بلا لیا۔ اس طرح وہ وہاں تکمیل تعلیم نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے الہ آباد جا کر وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ریاست دیوگرہ میں ولی عہد کے تالیق مقرر ہوئے۔ تالیقی کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ راجہ صاحب

نے دہلی سے دو آدمیوں کو بلایا تھا تاکہ ان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ان میں سے ایک میرے والد تھے اور ایک والد مرحوم کے استاد تھے، انہوں نے لکھنؤ میں ان کو پڑھایا تھا۔ دیوگرہ چھ پہنچ کر جب والد مرحوم کو معلوم ہوا کہ میرے استاد

کو کھین بلا یا گیا ہے تو انہوں نے راجہ صاحب سے کہلا بھیجا کہ میں اپنے اتناؤ کے مقابلے میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے واپسی کی اجازت دی جائے۔ دوسری طرف اتناؤ صاحب سے والد کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ”وہ میرا شاگرد اور میرے سامنے کا بچہ ہے۔ بھلا وہ میرے مقابلے میں کیا پڑھائے گا؟“ دونوں کے اخلاق کے یہ نمونے دیکھ کر راجہ صاحب نے کہا کہ ”ہمیں اتناؤ کی ضرورت نہیں، شاگرد ہی ہمیں پسند آیا ہے“ کئی سال تک والد مرحوم دیوگرہ میں رہے۔ پھر ایک سازش کے ماتحت ولی عہد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کا والد مرحوم کو سخت صدمہ ہوا اور دیوگرہ کی ملازمت چھوڑ کر چلے آئے۔ پھر کئی سال تک انہوں نے میرٹھ، غازی آباد، اور ملند شہر وغیرہ مقامات میں وکالت کی۔ اس کے بعد ۱۸۹۶ء میں ایک مقدمہ میں وکالت اورنگ آباد دکن تشریف لائے۔ یہاں مولوی محی الدین خاں صاحب صوبے کے میر عدل تھے، اور رشتے میں والد مرحوم کے چچا ہوتے تھے۔ ان کے ایما سے یہاں وکالت شروع کر دی اور چند ہی ماہ میں بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کی۔ اس زمانے تک والد مرحوم پر انگریزی خیالات اور انگریزی طرز معاشرت کا غلبہ تھا، اور مذہبیت کی چنگاری راہ میں دینی ہوتی تھی۔ مولوی محی الدین خاں صاحب کی صحبت نے رفتہ رفتہ ان پر ایسا اثر کیا کہ فرنگیت کے تمام اثرات باطل ہو گئے اور اس کی جگہ اسلامیت پوری طرح متاثر ہو گئی۔ ۱۹۰۰ء میں والد مرحوم نے مولوی محی الدین خاں صاحب سے

بیعت کر لی اور ذکر و شغل، ریاضات و مجاہدات اور سلوک و مراقبہ میں لگ گئے۔ تاہم اس وقت تک یہ رنگ اتنا نہ چڑھا تھا کہ وکالت کے ساتھ اس کا نبی ہنا مشکل ہوتا۔ چار سال تک دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، مگر ۱۳۲۲ھ میں، جب کہ میں صرف ایک سال کا تھا، واللہ رحمہ کے لیے ان دونوں کا نبی ہنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے نہ صرف وکالت بلکہ دنیا کمانے کی فکر ہی کو خیر باد کہا۔ تمام اثبات البیعت تقسیم کر کے دینی تشریح لکھے اور درگاہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ایک قدیم بستی عرب مراٹھے میں اقامت گزریں ہو گئے، اور اپنا سارا وقت دینی مشاغل میں صرف کرنے لگے۔ جب تین سال اسی طرح زندگی بسر کرتے گزر گئے تو موری محی الدین خاں صاحب نے ان کو پھر اورنگ آباد طلب کیا اور نصیحت کی کہ رجوع الی اللہ کے لیے ترک دنیا لازم نہیں ہے۔ صرف یہ کوشش کرو کہ جو کچھ کماؤ جائز طریقے سے کماؤ۔ اس نصیحت پر عمل کر کے اللہ مرحوم نے پھر وکالت شروع کی، مگر اب یہ رنگ تھا کہ کوئی چھوٹا مقدمہ نہیں لیتے تھے۔ ہر موکل کو سب سے پہلے خود ان کی تحقیقات اور جرح و تنقید کے مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب یہیں کامل اطمینان ہو جاتا کہ اس کا معاملہ سچا ہے تب کہیں اس کی وکالت کرنے پر راضی ہوتے۔ ان تقیبات کے ساتھ وکالت کا چلنا معلوم۔ رفتہ رفتہ اہل معاملہ کا رجوع ان کی طرف کم ہوتا چلا گیا اور مالی مشکلات بڑھتی چلی گئیں مگر

اس کے ساتھ ان کا مذہبی رنگ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی
 ذہنییت، ان کے خیالات، ان کی معاشرت، غرض ہر چیز اس قدر بدل گئی
 کہ یہ شبیہ تک کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ ان کو کبھی انگریزی تعلیم اور انگریزی
 خیالات کی ہوا بھی لگی ہے۔ ۱۹۱۵ء تک اورنگ آباد میں وکالت کرتے
 رہے، پھر حمید آباد تشریف لائے مگر خید پینے رہ کر خرابی صحت کے باعث
 بھوپال چلے گئے، یہاں میرٹھ بے بھائی سید ابو محمد صاحب انگریز وائس راج
 دیوان ان پر فالج کا حملہ ہوا جس نے ان کو بالکل بیکار کر دیا۔ چار سال تک اسی
 مرض میں مبتلا رہ کر ۱۹۲۰ء میں انہوں نے انتقال فرمایا۔

کے سرالش

میں ۲۲ رجب ۱۳۲۱ھ (ستمبر ۱۹۰۳ء) کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔

پیدائش سے تین سال پہلے ایک بزرگ والد مرحوم کے پاس آئے تھے انہوں نے
 میری پیدائش کی پیش گوئی کی تھی اور والد سے فرمایا تھا کہ اس کا نام ابو الاعلیٰ
 رکھنا۔ چونکہ اس نام کے ایک بزرگ پہلے بھی ہمارے خاندان میں گزر چکے تھے
 اور انہی کی ذات سے ہندوستان میں ہمارے خاندان کا سلسلہ شروع ہوا تھا
 اس لیے والد نے ان کے ارشاد کو قبول کیا اور یاد رکھا۔ چنانچہ جب میں پیدا ہوا
 تو اسی نام سے مجھے موسوم کیا گیا۔ میری پیدائش کے ایک سال بعد، جیسا کہ

میں بیان کر چکا ہوں، والد مرحوم نے دنیا ترک کر دی اور تین سال تک ریٹائرمنٹ
زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد گوانہوں نے پھر دنیا کی طرف رجوع کیا، مگر
اس دنیا کی طرف نہیں جیسے چھوڑا تھا، بلکہ ایک خاص مذہبی دنیا کی طرف ان کی
زندگی کے اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں نے جس ماحول میں آنکھ دکھائی اور
ہوش سنبھالا وہ ایک مکمل مذہبی ماحول تھا۔ والد مرحوم اور والدہ ماجد دونوں
کی زندگی ایک ہی مذہبی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ ان کی اس تربیت اور عملی
نمونے کا یہ اثر تھا کہ ابتدا ہی سے میرے دل و دماغ پر مذہب کے گہرے

نقوش مرتسم ہو گئے۔ رہبر آل تعلیم
کا والد مرحوم نے اول دن ہی تہیہ فرمایا تھا کہ مجھے مولوی بنائیں گے۔
چنانچہ میری تعلیم بھی اسی ڈھنگ پر ہوئی۔ اردو اور فارسی کے ساتھ عربی زبان
اور فقہ و حدیث کے درس پڑھال دیا گیا، اور انگریزی زبان، علوم اور خیالات
کی پروا تک نہ لگنے دی گئی۔ والد مرحوم کو تعلیم کے ساتھ اخلاق و عبادت کی
اصلاح کا بھی خاص خیال تھا۔ ایک حد تک انہوں نے مجھے کسی مدرسے
میں داخل نہیں کیا، بلکہ گھر پر ہی تعلیم دلوائی۔ پڑھنے کے علاوہ چنتے اور فائز
پختے تھے ان میں وہ بیشتر مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اپنے احباب میں
سے جانتے تھے، جو سب کے سب تقہ اور سنجیدہ لوگ تھے۔ راتوں کو انہماک کے
قصے، بزرگان دین کے حالات، اسلامی تاریخ کی کہانیاں سنا کر مختلف دلچسپ

پیرایوں میں اسلامی عقائد و مہین نشین کرتے اور مذہبی رنگ پڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ عام نشست و برخاست میں بھی انہیں اخلاق و تہذیب کی اصلاح کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ زبان کی طرف بھی ان کی خاص توجہ تھی۔ بیس سال تک کن میں رہنے کے باوجود ان کی زبان پر یہاں کا ایک لفظ اور ایک محاورہ بھی نہ پڑھا تھا۔ غلامی اور غلامی بولتے تھے اور زبان کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک کافی مدت تک اس کا خیال رکھا کہ ہم عام بچوں میں ملنے جلتے نہ پائیں۔ اور اس حفاظت کے باوجود اگر کبھی گھر کے لوگوں یا دوسرے لوگوں سے سنا سنا یا کوئی کوئی لفظ یا محاورہ زبان پر چڑھ جاتا تو وہ فوراً ٹوک دیتے تھے اور صحیح لفظ بتا دیا کرتے تھے۔

نو، سال کی عمر تک میں نے گھر پر پڑھا اور اس زمانے میں صرف و نحو عربی ادب اور فقہ کی متعدد ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر میرے استاد مولوی ندیم اللہ حسینی مرحوم و معتمد کے مشورے سے مجھے مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد کی جماعت رشیدیہ میں داخل کر دیا گیا۔ داخلے کے چند مہینے بعد میں رشیدیہ کے امتحان میں شریک ہوا مگر ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ریاضی سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور ریاضی کی تعلیم بھی میں نے صرف اسی چھ مہینے کی مدت میں حاصل کی تھی۔ اس کے سوا کسی اور مضمون میں میں مگروں نہ تھا۔ اس وجہ سے صدر مدرس ملا داد صاحب نے جو ابتدا سے مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، میری

ناکامی کے باوجود مجھے جماعت مولوی میں شریک کر لیا۔ یہاں پہلی مرتبہ میں جو ریڈ
 علوم سے روشناس ہوا۔ گو ذریعہ تعلیم اردو تھی مگر کیمیا، طبیعیات، ریاضی
 اور تاریخ وغیرہ علوم سے واقفیت اور دلچسپی کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ
 ہی مختلف اساتذہ کے اثرات سے خیالات میں وسعت پیدا ہوئی اور مدرسے
 کے دوستوں کے ساتھ میل جول نے اس رکھائی اور اکھل کھرے پن کو دور کر دیا
 جو ابتداءً سوسائٹی سے الگ تھلگ رہنے کی بدولت پیدا ہو گئی تھی۔ مگر اتنے
 دنوں الگ رہنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں سوسائٹی میں اس وقت شامل ہوا
 جب کافی ہوشیار ہو چکا تھا۔ والد مرحوم کی صحبت اور تلقین و تربیت سے
 مجھ میں بڑے اور بھلے کی تمیز پیدا ہو چکی تھی اور ان کی ابتدائی تربیت نے ایک
 ایسی سیرت کی بنیادیں مضبوط کر دی تھیں جو دوسروں کے اثرات کو بلا امتیاز

اور بلا ارادہ قبول نہ کر سکتی تھی۔ اس کا فائدہ مجھے چند سال بعد محسوس ہوا جب

میں اپنی زندگی میں کلیتہً آزاد و خود مختار ہو گیا اور کوئی سر و دھرا نگرانی کرنے والا

نہ رہا۔ اس وقت صرف یہی چیز تھی جس نے مجھ کو گمراہ ہونے سے بچایا۔

حالانکہ جب میں آزاد ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر صرف پندرہ سال کی تھی جس

میں عام طور پر نوجوان کے لیے گمراہی کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔

۱۹۱۴ء میں میں نے مولوی کا امتحان دیا اور ریاضی میں کمزور ہونے کی

وجہ سے درجہ دوم میں کامیاب ہوا۔ اس زمانے میں والد مرحوم کی مشکلات

بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اور ان کی صحت بھی جو اس وقت جاری تھی نہ تاہم وہ
 اورنگ آباد چھوڑ کر حیدرآباد تشریف لائے اور مجھے دارالعلوم کی جماعت
 مولوی عالم میں شریک کرادیا۔ اس زمانے میں مولانا حمید الدین صاحب مرحوم
 دارالعلوم کے صدر تھے۔ والد مرحوم مجھے حیدرآباد میں چھوڑ کر بھوپال تشریف
 لے گئے اور میں یہاں پڑھتا رہا۔ مگر یہ تعلیم کا سلسلہ چھ مہینے سے زیادہ جاری
 نہ رہ سکا۔ ایک روز بھوپال سے دفعتاً اطلاع آئی کہ والد پرفاج کا سخت
 حملہ ہوا ہے۔ یہ اطلاع پانچ ہی میں نہایت بے سرو سامانی کی حالت میں
 والدہ ماجدہ کو ساتھ لے کر حیدرآباد سے روانہ ہوا اور بھوپال جا کر والد مرحوم
 کی خدمت میں منہ یک پہنچ گیا۔ رفتہ رفتہ ان کے صحت یاب ہونے کی تمام
 امیدیں منقطع ہو گئیں اور اس زندگی کے تلخ حقائق نے بزور اپنے آپ کو محسوس
 کرانا شروع کیا۔ ڈیڑھ دو سال کے تجربات نے یہ سبق سکھایا کہ دنیا میں عزت
 کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر آس کھرا ہونا ضروری ہے
 اور معاشی استقلال کے لیے جدوجہد کیے بغیر چارہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تجربہ
 انشا کا نلکہ و رعیت فرمایا تھا۔ علم و مطالعہ سے اس کو اور تھک ہوئی،
 اسی زمانے میں جناب نیاز فتحپوری سے دوستانہ تعلقات ہوئے، اور ان کی
 صحبت بھی وجہ تحریک بنی۔ اس کے علاوہ دفتری ملازمت کی طرف طبعاً
 کوئی میلان نہ تھا اور اس قسم کی زندگی اختیار کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ غرض

ان تمام وجوہ سے یہی فیصلہ کیا کہ قلم ہی کو وسیلہٴ مرخاش قرار دینا چاہیے۔
 ۱۹۱۸ء میں سب سے پہلے میرے جہانی ... نے
 اختیار نویسی کے میدان میں قدم رکھا اور اختیار مدینہ زبختور کے ایڈیٹر ہوئے۔
 میں بھی ان کے ساتھ گیا اور ہم دونوں نے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ لیکن ڈیڑھ دو
 چھ ماہ سے زیادہ ہم وہاں نہ بناہ سکے۔ وہاں سے ہم وہی واپس ہوئے۔ یہ
 وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں سیاسی تحریک کے زبردست طوفان کی
 ابتدا ہو رہی تھی۔ کچھ فطری آزاد خیالی، کچھ ذاتی مطالبے کچھ ناندانی روایات اور
 کچھ ماحول کے اثرات کا نتیجہ تھا کہ ہمیں ابتدا ہی سے فرنگیت اور فرنگی تسلط
 سے نفرت تھی اور طبیعتاً ایسی ہر تحریک کو قبول کرنے پر آمادہ تھی جو ہندوستان
 کو اس تسلط سے آزاد کرنے کے لیے کی جائے۔ اس کے ساتھ غیر ہندو ہندو
 بھی شریک ہو گئے۔ بہر حال ان وجوہ سے ہم نے "انجمن اعانتِ نظر ندانِ اسلام"
 میں کام کرنا شروع کیا، اور پھر ۱۹۱۹ء میں جب مخالفت اور تنبیہ گروہ کی تحریک
 کا آغاز ہوا تو اس میں بھی حصہ لیا۔ اسی زمانے میں میں نے گاندھی جی کی سرپرست
 پر بھی ایک کتاب لکھی، مگر وہ ابھی زیرِ طبع ہی تھی کہ میرے ایک عزیز نے
 پولیس سپرنٹنڈنٹ سے اس کی شکایت کی اور اسے ضبط کر لیا۔
 اس زمانے میں ہماری ملاقات ایک اور صاحب سے ہوئی جو وہ وقتوں
 کے رہنے والے تھے اور "انجمن اعانتِ نظر ندانِ اسلام" کی روحِ رواں تھے۔

تاج الدین ان کا نام تھا۔ انہوں نے جبل پور سے "تاج" نامی ایک ہفتہ وار اخبار نکالا اور اس کی ایڈیٹری ہم دونوں کے سپرد کی۔ مگر وہ زمانہ اخبارات کے لیے سخت ناسازگار تھا۔ چند مہینے سے زیادہ "تاج" نہ نکل سکا، اور ہم جبل پور سے بھوپال اور بھوپال سے دلی واپس چلے گئے۔ اب اخبار نویسی کی ضروریات نے مجھے انگریزی پڑھنے پر مجبور کیا۔ خوش قسمتی سے ایک تفتیق استاد مولوی محمد فاضل صاحب مجھے مل گئے، جنہوں نے میری طبیعت کا اندازہ کر کے یہ سمجھ لیا کہ اگر اس شاگرد کو پڑھنا اور لکنا ریڈر پڑھانی گئی تو اس کا دل اکھڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے ابتدا ہی ایک ایسی کتاب سے کرائی جو ایک زمانے میں میٹرک کے نصاب میں شریک تھی۔ یہ تعلیم چار پانچ مہینے سے زیادہ نہ رہی اور اس مدت میں کئی کئی ایک گھنٹے سے زیادہ استاد کی توجہ مجھے حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن اس مدت میں جو کچھ میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد میں استاد سے بے نیاز ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خود انگریزی اخبارات، مسائل اور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور دو سال تک صرف اسی ایک کام میں منہمک رہا۔ اول اول میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، مگر اس کے باوجود میں ہر لمحہ اور ہر موضوع کی ہل اور مشکل عبارتیں پڑھے جاتا تھا اور لغت کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ الفاظ اور ان کے معانی اور ان کے محل استعمال اور مختلف اسالیب بیان میرے ذہن نشین ہوتے چلے گئے،

اور میں نے اتنی استعداد و ہم پہنچالی کہ انگریزی زبان میں تاریخ، فلسفہ، سیاست، معاشیات، مذاہب اور عمرانیات کا مطالعہ کر سکا، اور کبھی مجھے علمی مضامین کے سمجھنے میں وقت نہیں ہوتی۔

اب تک میری اور میرے بھائی کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھی۔ مگر سن ۱۹۲۰ء سے ہم دونوں کی راہیں الگ ہو گئیں۔ بھائی نے اخبار لویسی کو عملاً چھوڑ دیا اور میں بالکل اسی کی طرف، متوجہ ہو گیا۔ سن ۱۹۲۰ء میں تاج الدین صاحب نے جیل پور سے پھر "تاج" نکالا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ مدت تک یہ اخبار ہفتہ وار نکلتا رہا، پھر روزانہ ہو گیا اور میں تنہا اس کو چلاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہاں عملاً سیاسی کام بھی کیا۔ جیل پور میں مخالفت کی تحریک کا آغاز اور وہاں کے مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک کرنے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ اس زمانے میں وہاں مسلمانوں کی طرف سے بولنے والا کوئی نہ تھا اس لیے مجبوراً مجھے تقریریں بھی کرنی پڑیں، حالانکہ میں اس میدان کا مرد نہیں ہوں۔ بہر حال اس دور میں مرتزبہ جیل پور کے قیام نے مجھے دو بڑے فائدے پہنچائے: ایک یہ کہ مجھ میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی جو پہلے نہ تھی۔ پہلے میں ذمہ داری کے کاموں سے گھبراتا تھا اور جب کوئی ایسا کام پیش ہوتا تھا تو میں جھکتا ہوا اس کی طرف بڑھتا تھا۔ لیکن جیل پور میں جب میں نے تنہا کسی دوسرے کی مدد کے بغیر صرف اپنی ذمہ داری پر اخبار لویسی اور پبلک

کی خدمت کی، تب مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ مخفی قوتیں ہیں جو ضرورت کے وقت خود اُبھر آتی ہیں اور میری مدد کرتی ہیں۔ اس وقت سے پھر کبھی میں کسی ذمہ داری کو قبول کرنے میں نہیں جھجکا۔ دوسرا فائدہ مجھے یہ حاصل ہوا کہ میں اپنی زندگی میں کلینٹ خود مختار ہو گیا اور جیل پور میں مجھے خود اختیاری کو عملاً برتنے کا موقع مل گیا۔ اس کے پہلے میں ہمیشہ کسی نہ کسی عزیز کے ساتھ رہا تھا اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کی کمزوری کسی نہ کسی حد تک میرے اندر موجود تھی۔

جیل پور کی زندگی نہ زیادہ مدت تک جاری نہ رہ سکی۔ بدقسمتی سے میرے ایک مضمون پر حکومت نے گرفت کی اور چونکہ اخبار کے ایڈیٹر ریڈیو پبلشر کی حیثیت سے تاج الدین صاحب کا نام شائع ہوتا تھا اس لیے ان پر مقدمہ چلا دیا گیا اور اس طرح میں حکومت کی گرفت سے بچ گیا، لیکن مجھے اس سے بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی اور آئندہ کے لیے میں نے عہد کر لیا کہ دوسروں کی ذمہ داری پر اختیار نویسی نہ کروں گا، بلکہ اپنی ہر حیثیت قلم کی ذمہ داری خود اپنے سر لوں گا۔

۱۹۲۰ء کے خاتمے پر میں واپس ہوا۔ ۱۹۲۱ء کا ابتدائی زمانہ تھا جب میری ملاقات مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب صدر و ناظم جمعیتہ علمائے ہند سے ہوئی۔ اسی سال انہوں نے

جمعیتہ علمائے ہند کی طرف سے اخبار "مسلم" نکالا اور مجھے اس کا ایڈیٹر مقرر کیا۔
یہ اخبار ۱۹۲۳ء تک جاری رہا اور آخر تک میں ہی اس کا ایڈیٹر رہا۔

۱۹۱۶ء سے ۱۹۲۱ء تک کا زمانہ میرے لیے سخت مصائب، تھکانہ دہی

اور پرگانہ حالی کا زمانہ تھا اس لیے مجھے اپنی تعلیم کا مسئلہ منقطع ہو جانے کا افسوس تھا،
مگر میں اس نقصان کی تلافی کرنے پر قادر نہ تھا۔ ۱۹۲۱ء میں جب مجھ کو اطمینان کے

ساتھ واپس بلٹھنا نصیب ہوا تو پھر تکمیل تعلیم کی طرف توجہ کی اور اخبار نویسی
سے جو کچھ وقت بچا اسے مختلف اساتذہ سے عربی ادب، تفسیر، حدیث، فقہ
منطق اور فلسفے کی کتابیں پڑھنے میں صرف کیا۔ اور ہر فن کے متعلق ضروری

استعداد و ہم پہنچائی۔

۱۹۲۳ء میں "مسلم" بند ہو گیا اور میں نے حیدرآباد کے قصد سے واپس

چھوڑ دی۔ لیکن رستے میں بھوپال نے دامن پکڑ لیا اور میں نے حیدرآباد کا ارادہ

فلتویٰ کر دیا۔ بھوپال میں ڈیڑھ سال تک میں بہترین مطالعہ میں مشغول رہا اور پھر

ایک دو مضامین کے تحریر کا کوئی کام نہ کیا۔ ۱۹۲۲ء کے آغاز میں پھر واپس

لگیا۔ وہاں مولانا محمد علی مرحوم سے مراسم پیدا ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے "ہندو"

میں اپنا مددگار بنائیں لیکن اسی زمانے میں مولانا احمد سعید صاحب نے جمعیتہ علماء ہند

کی جانب سے اخبار "جمعیتہ" نکالنے کا ارادہ ظاہر کیا اور قدیم تعلقات کی

تجاویز مجھے "جمعیتہ" کو "ہندو" پر ترجیح دینی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ ترجیح کی دوسری

وجہ یہ بھی تھی کہ میں فطرۃ خود مختاری کو پسند کرتا ہوں اور کسی دوسرے شخص کے ماتحت کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرے نزدیک کتنا ہی محترم ہو۔ عرض ۱۹۲۵ء کی ابتدا سے "الجمعیۃ" کی ابتدا ہوئی اور ۱۹۲۸ء کی انتہا تک میں اس اخبار کو تنہا اپنی ذمہ داری پر چلاتا رہا۔ اس زمانے میں اخبار نویسی کے ساتھ مختلف علوم کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ عربی کے درسیات میں سے بعض انتہائی کتابیں جو رہ گئی تھیں ان کا درس بھی لیا اور وہ کتابیں بھی لکھیں جو "الجہاد فی الاسلام" اور دولت آصفیہ و حکومت برطانیہ کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔

اس زمانے میں میں نے جرمن زبان بھی سیکھنے کی کوشش کی، مگر جن صاحب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا وہ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ دہلی میں نہ رہے اس لیے میں اپنے ارادے کی تکمیل میں ناکام رہا۔

اب وہ زمانہ آیا جب دس سال کے مسلسل تجربات نے مجھے ہندوستان اور خصوصاً اردو زبان کی اخبار نویسی سے بالکل بیزار کر دیا تھا، اور میرے لیے یہ زندگی سوز جان روح ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار ۱۹۲۸ء کے خاتمے پر میں نے "الجمعیۃ" سے قطع تعلق کر لیا اور آئندہ کے لیے تصنیف و تالیف کے شغل کو اپنے لیے پسند کیا۔ لیکن جن مضامین سے مجھ کو دل چسپی ہے ان پر تحقیقات کے لیے دہلی میں مواد بہم پہنچنا مشکل تھا، اس لیے پھر اسی سرزمین کی طرف رخ کرنا پڑا جہاں سے بارہ برس قبل میں یہ سمجھ کر نکلا تھا کہ اب شاید یہی جہاں

آنا نصیب نہ ہو گا (۱۹۲۷ء میں میں حیدرآباد پہنچا اور اگست ۱۹۳۰ء تک

یہاں رہا۔ اس مدت میں میں نے تاریخ آل سلجوق تالیف کی۔ اور ابن خلدون

کے ان حصوں کا ترجمہ کیا جو مصر کے فاطمی خلفائے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگست ۱۹۳۰ء

میں بیمار ہو کر میں دہلی واپس چلا گیا۔ چند مہینے وہاں رہ کر صحت و دست کی بھر

چند مہینے بھوپال میں رہ کر ایک مفصل تاریخ دکن کا مواد فراہم کرنا پڑا جیسے لکھنے

کا میں ایک عرصہ سے ارادہ کر رہا تھا۔ جولائی ۱۹۳۱ء میں حیدرآباد واپس آیا

اور تاریخ دکن کا مواد فراہم کرنے میں منہمک ہو گیا۔ اس سلسلے میں میں نے

نظام الملک آصف شاہ اول کی تہذیب لکھی جو عنقریب مکمل ہو جائے گی اور ایک مختصر

تاریخ دکن لکھی جو شائع ہو چکی ہے۔ آج کل میں جامعہ عثمانیہ کے لیے علامہ

صدر الدین شیرازی کی کتاب "الاسفار الاربعہ" کا ترجمہ کر رہا ہوں جو عربی میں

فلسفے کی ایک ادق کتاب ہے۔

(تحریر و انشا کی طرف میرے فطری میلان کا اظہار سب سے پہلے اس وقت

ہوا جب میں نو برس کا تھا۔ اس زمانے میں میرے ایک قریبی عزیز جناب اشفاق

صاحب زاہدی (صاحب فرائض الید) جن کو مضمون نویسی اور کتب بینی کا

شوق تھا اورنگ آباد آئے اور کچھ مدت تک ہمارے ہاں رہے۔ انہوں نے

ہم دونوں بجا بیوں کے دلوں میں انشا پر داری کا شوق پیدا کیا اور درسی کتابوں کے علاوہ عام رسالے اور اخبارات پڑھنے کی طرف بھی متوجہ کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہماری صلاحیت کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اپنے خیال میں یہ سمجھ لو کہ تم کسی لڑکی پر عاشق ہو گئے ہو اور اپنے اس خیالی معشوق کو خط لکھو جس میں محبت کے جذبات اور سحر کی نکالیں کا اظہار ہو۔ یہ ایک ایسا مضمون تھا جس سے ہم بالکل نابالغ تھے، اور کم از کم میری عمر تو ایسی تھی کہ میرے ذہن میں عشق اور معشوق اور محبت اور بصر کے تصور کی گنجائش ہی نہ تھی۔ مگر اس زمانے میں گلستاں بوستاں پڑھ چکا تھا اور اس سے صرف اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ عشق کوئی مرض ہے جو کسی اچھی صورت کو دیکھ کر ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس مرض سے دل کے اندر آگ لگ جایا کرتی ہے جو صرف اس کے ملنے ہی سے بجھتی ہے اور جب تک وہ نملے اس وقت تک غریب بیمار جلتا رہتا ہے اور اس حالت کا نام بھر ہے۔ ان معلومات کو ہم نے اس وقت اپنی بساط کے مطابق خوب استعمال کیا اور ایک ایک لمبا چوڑا خط ان کیفیت کے بیان میں لکھ کر پیش کر دیا۔ اب ہم دونوں میں سے کسی کو یاد نہیں اور نہ بھائی اشفاق کو یاد ہے کہ ہم نے اس وقت کیا لکھا تھا، مگر یہ ضرور یاد ہے کہ وہ ان خطوں کو دیکھ کر پھر گئے تھے اور خصوصیت کے ساتھ میرے خط کو انہوں نے زیادہ پسند کیا تھا۔ اگرچہ عبارت کے اعتبار سے بڑے بھائی کا خط زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

اس کے بعد گو مجھے ایک مدت تک لکھنے کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ والد مرحوم کی شدید نگرانی کی وجہ سے اپنا بیشتر وقت تعلیم میں صرف کرنا پڑتا تھا۔ مگر تعلیم سے جو کچھ وقت بچتا تھا اس میں اردو کی مختلف کتابیں بھی پڑھ لیا کرتا تھا جس سے مختلف مضامین اور اسالیب بیان ذہن نشین ہوتے رہتے تھے۔ ۱۹۱۴ء میں مولوی کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد مجھے تھوڑی سی فرصت میسر آگئی اور والد مرحوم نے دماغ کو آرام دینے کی ہدایت فرمائی (اس فرصت کے زمانے میں اپنے بھائی کی تحریک پر میں نے قاسم امین بے کی کتاب "المرآة السجدیدہ" کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ اب خدا جانے اس ترجمے کے اوراق کہاں ہیں، مگر مجھے خوب یاد ہے کہ اس ترجمے کی روانی اور سلاست زبان اور سچا سچے وار محاورے دیکھ کر والد مرحوم بہت خوش ہوئے تھے اور بھائی نے بھی خوب داد دی تھی) یہ میری ابتدائی مشقت تھی۔ اس کے بعد ۱۹۱۶ء میں بھوپال میں قیام ہوا اور عام مطالعے کے ساتھ انشا پر وازی کا شوق ایسا دامن گیر ہوا کہ اب شاید مرنے سے پہلے چھپانے چھوڑنے سے گا۔ ابتدائی تین چار سال تک تو مشقتی کی حالت تھی جس کا انداز تحریر یہ پتا آجاتا تھا اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر جوں جوں مطالعہ بڑھتا گیا میں یہ محسوس کرتا گیا کہ تحریر کی اصل خوبی و برتری کے انداز میں لکھنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے انداز میں لکھنا ہے۔ ۱۹۲۱ء سے

خود اپنا مستقل رنگ اختیار کیا ہے جس میں میں کسی کا تقلید نہیں کرتا۔
 کہ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ ہر خیال اپنے ساتھ خود الفاظ لاتا ہے اور ہر
 خیال کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں وہی الفاظ ہیں جو اس خیال کے
 ساتھ خود بخود چلے آتے ہیں۔ لہذا ہمیں صرف مضمون سوچنا چاہیے، باقی ہے
 الفاظ تو ان کے انتخاب میں اچھٹنے کی ضرورت نہیں وہ آپ سے آپ مضمون
 کے ساتھ آجائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے جب کبھی کچھ لکھنا ہوتا ہے تو میں
 اپنی تمام تر کوشش صرف خیالات کو مجتمع کرنے اور دلائل و شواہد اور مواد
 فراہم کرنے میں صرف کرتا ہوں اور جب دماغ میں مضمون مرتب ہو جاتا ہے
 تو پھر اسے کاغذ پر منتقل کرنے میں مجھے کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ الفاظ کے
 انتخاب سے میری بے اعتنائی ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ اکثر و بیشتر میں لکھنے
 کے بعد نظر ثانی بھی نہیں کرتا، الا اس صورت میں جب کہ کوئی خاص ذمہ داری
 کی تکریر لکھنی ہو۔

شخصیت سے چند اشارے

جو شخص دوسروں کا اثر قبول کر کے اپنا رنگ چھوڑ دے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے، لامحالہ اس کے اندر تلون، چھچھور پن، سرعیت الفعال اور خفیف الحکمتی کا مرض ضرور ہوگا۔

میرا مزاج کچھ اس قسم کا ہے کہ کچا کام کرنے پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔

میں ذاتی طور پر یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ آدمی یا لوگوں کا ایک طبقہ محض
 سوسائٹی کی بہتری کے لیے جان دے دے، قید ہو جائے یا سخت
 صعوبتیں برداشت کرے مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اچھے سے
 اچھے مقصد کے پیش نظر بھی اپنی خودی ختم کر دے، شخصیت کی قربانی دے
 یا اپنی فطرت اور اپنی روح سے ہاتھ دھو لے۔

میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے پروپیگنڈا اور شخصی نزاعات
 اور ست و شتم کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ بزرگان قوم کی بگڑیاں اچھالنے والوں،
 اور سیاسی اختلافات کو ذاتی عداوت میں تبدیل کرنے والوں کی روش سے
 میں ہمیشہ بیزار رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس حقیقت کو بھی
 جانتے ہیں۔

میں اس سپہ سالار کو احمق سمجھتا ہوں جو اپنی فوج کے کمسنور پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، جو تیلے الفاظ سے اس میں طاقت کا جھوٹا پتلا پیدا کرتا ہے، اور اسے خطابت کی شراب پلاتا ہے تاکہ وہ مدہوش ہو کر تنہائی کی خندقوں میں کود پڑے۔

میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں جذبات سے مغلوب ہوئے والا آدمی نہیں ہوں۔ نرمی اور سختی جو کچھ بھی اختیار کرتا ہوں جذبات کی بنا پر نہیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے یہ راستے قائم کرنے کے بعد اختیار کرتا ہوں کہ اس موقع پر واقعی ایسا کرنا چاہیے۔

خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا اور کہا کرتا۔ ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، نوال لہل کہ

کہا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے
 نہ کہ بندوں کو۔ چنانچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ
 بھی مختلف یا متضاد نہیں کہا اور جو کچھ کہا اس کا کہنا خدا منستہ دین کے اس مرحلے
 پر ناگزیر تھا۔ اس کے کہنے پر نہیں، بلکہ نہ کہنے پر مجھے اندیشہ تھا کہ میں ماخوذ
 ہوں گا۔

یہ تحریف جو دین میں کی جا رہی ہے، اگر میں اس کے آگے سپردِ اہل دلوں
 اور جس وضع قطع میں لوگوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں اپنے آپ کو وصال
 لیں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لیے اللہ کے ہاں مجھ سے
 سخت باز پرس ہوگی اور اس باز پرس میں کوئی میری مدد کے لیے نہ آسکے گا۔
 لہذا میں اپنے آپ کو لوگوں کے مذاق سے مختلف بنائے رکھنا بدرجہا بہتر سمجھتا
 ہوں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس آخری خطرے میں ڈالوں۔

مجھے یہ دیکھ کر بڑا رنج ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کی اخلاقی پستی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی بستنیوں میں خدا کا قانون توڑنے والے مزے سے لذت لاتے پھرتے ہیں اور رب العالمین کے قانون کی پابندی کرنے والے اور اس کی اطاعت کی تلقین کرنے والے اٹھے نکلے جاتے ہیں۔

میرے برادران دینی خواہ میری بات سنیں یا نہ سنیں مگر میں تو یہی کہتا رہوں گا کہ تمہارے لیے اس کے بغیر کسی چیز میں شہریت نہیں ہے کہ سچے مسلمان بنو اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا جو فرض ہے اسے ادا کرو۔

میرے جو آشت آمیز الفاظ سے آپ کو شاید یہ گمان گزرا ہو گا کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں اور کسی بڑے مرتبے کی توقع رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی حقیقت خوب جانتا ہوں۔ بڑے مرتبے کو درکنار اگر صرف سزا سے بچ جاؤں

تو یہ کبھی میری امیدوں سے بہت زیادہ ہے۔

یہ ایک لا حاصل سوال ہے کہ میں نے کس عالم سے فیض حاصل کیا ہے
یہ سوال تو اس سے کرنا چاہیے جس نے کوئی علمی کام نہ کیا ہو اور جس کے علمی ترقی
و مقام کو جاننے کے لیے مدرسہ کی سند اور اتنا دوں کے ناموں کے سوا اور کوئی
ذریعہ نہ ہو۔ میں نے کام کیا ہے اور میرا کام کوئی چھپا ہوا نہیں بلکہ چھپا ہوا
سب کے سامنے موجود ہے اس کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ میں نے
کیا کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ پڑھا ہے اسے کتنا مفید کیا ہے۔

موجودہ زمانے کی عام بگڑی ہوئی فضا میں کسی شخص کا بدگمانیوں سے بچنا
مشکل بھی ہے اور بدگمانی کرنے میں بندگانِ خدا حق بجانب بھی ہیں۔ دعا کیجیے
کہ اللہ ہم سب کو بھلا انسان بنائے اور ہماری قوم کے اخلاقی ماحول کو
دیرینہ کر دے۔

اولاد و خدا کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی۔ نعمت کا شکر اور ایسے اور
امانت کی ذمہ داری نہ بھولے۔

پہلے میں نے اس لیے بچوں کو لانے سے منع کر رکھا تھا کہ بچوں کے ذہن پر
یہاں کے ماحول کا برا اثر پڑنے کا اندیشہ تھا۔ مگر اب غور کرنے سے میں اس
نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انہیں یہ جگہ ضرور دکھا دینی چاہیے۔ کیا عجیب کہ کل جو نسل
اٹھنے والی ہے وہ موجودہ نسل سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہو اور اس کے مقابلے
میں ان لوگوں کو ہم سے بھی زیادہ سخت جدوجہد کرنی پڑے۔ میں اپنی اولاد
کو عیش کے لیے نہیں پالنا چاہتا بلکہ خیر کی خدمت اور شکر سے جنگ کے لیے
پالنا چاہتا ہوں۔

میں اپنی کمزوریوں سے خوب واقف ہوں اور انہی کمزوریوں کا احساس

جو مجھے ہر وقت مجبور کرتا ہے کہ میں خداوند عالم سے علم صحیح اور عقل سلیم کے لیے
دعا کروں۔ محض فرض کی بچاوت نے مجھے مجبور کر کے اس کام پر آمادہ کیا ہے جس کے
دشوار گزار مرحلوں کو دیکھ کر ایک طرف، اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر دوسری
طرف، میری روح لہز اٹھتی ہے۔ بہر حال محض خدا کے بھروسے پر میں نے
اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور ان تمام حکمتوں کو پیش نظر رکھ کر جن کی طرف
اوپر اشارہ کر چکا ہوں، اپنے انقلابی مشن کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔

خدا شاید ہے کہ کسی شخصیت یا کسی پارٹی سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت نہیں
ہے۔ میں صرف حق کا دوست اور باطل کا دشمن ہوں۔ جس چیز کو میں نے حق
سمجھا ہے اس کے حق ہونے کی دلیل بیان کر دی ہے اور جسے باطل سمجھا ہے
اس کے باطلان پر بھی دلائل بیان کر دیئے ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف
رکھتا ہو اور وہ دلیل سے میری رائے کی غلطی واضح کر دے تو میں اپنی رائے
واپس لے سکتا ہوں۔ رہے وہ حضرات جو صرف بددیکھ کر کہ کچھ ان کی پارٹی
یا ان کی محبوب شخصیتوں کے خلاف کہا گیا ہے غضبناک ہو جاتے ہیں اور پھر
اس سے بحث نہیں کرتے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ حق ہے یا باطل، تو ایسے

لوگوں کے غیظ و غضب کی مجھے کچھ پروا نہیں۔ میں نہ ان کی گالیوں کا جواب
دوں گا اور نہ اپنے طریقے ہی سے ہٹوں گا۔

میری یہ صاف گوئی ان حضرات کو یقیناً بہت بُری معلوم ہوگی جو رجال کو
حق سے پہچاننے کے بجائے حق کو رجال سے پہچاننے کے خود گمراہ ہیں، اور اس کے
جواب میں چند اور گالیاں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار
کر لیا ہے۔ مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ مذہبی پشتواری کی مسند مقدس سے مسلمانوں
کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے، ان کو حقائق کے بجائے اور ہام کے پیچھے چلایا
جا رہا ہے اور خندتوں سے بھری ہوئی راہ کو شاہراہِ مستقیم بنا کر انہیں اس
کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو میں کسی طرح اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ کوشش
بھی کروں تو میرے اندر اس پر صبر کی طاقت نہیں ہے، لہذا مجھے اس پر
راضی ہو جانا چاہیے کہ جو کوئی میری صاف گوئی پر ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے۔

وَافِدٌ إِلَى اللَّهِ

مفاوِدینِ اُمت کے لحاظ سے

میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف وہ بات نہیں ہو سکتی کہ اپنی قوم کے جن اکابر کا انتہائی احترام میرے دل میں ہے، ان کے خلاف زبان کھولوں۔ اکابر قوم تو درکنار ایک عامی مسلمان کی عزت بھی میرے لیے نہایت بیش قیمت ہے۔ لیکن صرف دو چیزیں ہیں جو مجھ کو اس وقت زبان کھولنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ایک یہ کہ میرے نزدیک خدا کا دین اور اس کی اُمتِ مسلمہ کا مفاوِدینا کی ہر شے اور ہر تعلق سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جب میں سوچتا ہوں کہ کوئی شخص دانستہ یا نادانستہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میں اس کی

مزا اُمت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، خواہ وہ میرا قریب ترین عزیز ہو، دوست

ہو، استاد ہو یا میری قوم کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو۔ اس معاملے میں کسی تعلق یا کسی نیاز مندی کی پروا کرنے سے میں بالکل معذور ہوں۔ جس کسی کو میرے اس طریقہ عمل سے تکلیف ہو وہ اگر اپنا حق پر ہونا دلیل سے ثابت کر دے گا تو میں نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا بلکہ نہایت ادب سے معافی بھی چاہوں گا خواہ وہ دنیوی اعتبار سے حقیر ترین آدمی ہو۔ اور اگر وہ مجھ کو شکایت کرے گا تو میں صاف عرض کروں گا کہ حق کے معاملے میں بڑے اور چھوٹے، اپنے اور پرستے کی تیز سے مجھے معاف رکھا جائے

دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو میں دینی یا قومی معاملے میں غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں خود اس کی عاقبت کا خیال مجھے مجبور کرتا ہے کہ دنیا ہی میں اس کو اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کروں۔ میرے نزدیک ہر مسلمان کا اور خصوصاً مسلمانوں کے علماء اور اکابر کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ ان کو ایسی غلطیوں سے بچانے کی کوشش کروں جن کے متعلق میں اپنی تحقیق کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں وہ ان پر مانور ہوں گے۔ اور یہی حق میرا بھی دوسروں پر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ لوگوں کو میری نیت پر شبہ کرنے کا اختیار ہے مگر میرا ضمیر اپنی جگہ مطمئن ہے کہ میں جس سے اختلاف کرتا ہوں اس کی سچی خیر خواہی میرے دل میں ہوتی ہے، نہ کہ بدخواہی۔

کھری معاملات

پچھلی ملاقات کے موقع پر میں یہ کہتا بھول گیا کہ اب ترجمان القرآن کے بند ہونے کا باقاعدہ اعلان ہی کر دینا مناسب ہے۔ اگست ۱۹۷۷ء سے اب تک پورے دو سال میں ہم رسالہ کے خریداروں کو صرف پانچ پرچے دے سکے ہیں۔ پہلے ڈیکلریشن منظور کرنے میں حکومت نے چھ مہینے لگا دیئے تھے۔ اب پھر میری گرفتاری کے بعد دوسرے ڈیکلریشن کی منظوری میں مہینوں

کی دیر لگا دی گئی۔ ان حالات میں رسالہ کا جاری رہنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔
 تو میرے مالی حالات ہی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ رسالہ کے اسٹاف کو
 خواہ مخواہ روکے رکھوں اور ان کے معاوضے مفت دینا ہوں۔ اور نہ ہی اس کو
 پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کا چندہ میرے پاس غیر معلوم مدت تک رکھا رہے اور
 اس کا بدل ان کو نہ ملے۔ اس وقت تو میں اس قابل ہوں کہ ان کے چندے
 انہیں واپس کر سکتا ہوں۔ مگر آگے کے حالات کچھ معلوم نہیں کیا رنگ اختیار
 کریں۔ یا فرض اگر میں آئندہ اس پرچے کو جاری رکھنے کے قابل بھجوا رہا اور
 لوگوں کے چندے واپس کرنے کی طاقت بھی مجھ میں نہ رہی تو خدا کے ہاں
 کس کس کے حساب کی جواب دہی کر سکوں گا۔ لہذا آپ مقامی احباب کے
 مشورے سے پرچے کی بندش کا اعلان کر دیں اور خریداروں کو ایک کشتی
 چھٹی بھج کر ان سے پوچھ لیں کہ آیا وہ نقد رقم واپس لینا چاہتے ہیں یا کتابوں
 کی صورت میں۔ جو لوگ نقد چاہیں انہیں نقد ادائیگی جاسٹے اور جو کتابیں چاہیں
 انہیں مکتبہ سے کمیشن پر کتابیں ملے کر بھج دی جائیں۔ ہر خریدار کا حساب
 اس کی کشتی چھٹی میں درج کر دیا جائے کہ اس کا کتنا چندہ ہمارے ذمہ باقی
 ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ اس پرچے کو پھر جاری کرنے کی توفیق بخشی تو ان
 خریداروں کو اطلاع دے دی جائے گی۔

پیرا خ الدین صاحب کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرنے کی

کوشش کی جائے۔ نہرو دست پر چمے کے حسابات بند کرنے کے لیے شاید ایک دو ہفتے ان کو روکنا ہو گا۔ تاہم اگر اس مدرسہ کے اندر ہی انہیں کوئی دوسری جگہ مل جائے تو ان کو ہرگز نہ روکا جائے۔ آپ خود ان سے چارج لے لیجیے گا اور مقامی رفقاء کی مدد سے خریداروں کے حسابات صاف کر دیجیے گا۔

مکتوب بنام مولانا ابوالخیر صاحب مورخہ ۶ اپریل ۱۹۲۹ء

نہ تملق نہ بدزبانی

مجھے یہ معلوم کر کے بہت تعجب ہوا کہ مجھ سے پھر وہی رکھنے والے کسی شخص نے قائد اعظم مرحوم اور ان کی ہمیشہ محترمہ کے بارے میں کہ یہ اور نازیبا کلمات استعمال کیے۔ یہ بات میرے طریقے اور مسلک کے بالکل خلاف ہے۔ میں نے اپنی پوری سلیک لائف میں گالیاں کھائی تو بہت ہیں مگر الحمد للہ کہ کبھی گالی دی نہیں۔ میں نے اصولاً جس کی رائے اور پالیسی کو صحیح سمجھا ہے اس کی تائید کی ہے اور جس کی بھی رائے یا پالیسی سے مجھے اتفاق نہیں رہا ہے اس پر بے خوف تنقید کی ہے، مگر نہ میں تملق سے کبھی ملوث ہوا ہوں اور نہ بدزبانی سے۔ شخصی طور پر میں نے ہمیشہ ان لوگوں کا پورا احترام ملحوظ رکھا ہے جن سے قومی یا دینی معاملات میں اختلاف کیا ہے۔ میں صرف ایسا ناپاوانہ

اور یا مقصد تنقید کا قائل ہوں، اور خدا اور رسول کے سوا کسی کو بھی تنقید سے
بالا تر نہیں سمجھتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ آپ نے ان حضرت کے نازیبا جملوں
کے جواب میں مجھ پر یا میرے گھر والوں پر جو بھی حملے کیے ہوں میں انہیں
صدق دل سے معاف کرتا ہوں۔ (بخیراۃ اللہ تبارک و تعالیٰ فی المدارین خیرا)
بلکہ میری طرف سے ان سب لوگوں کے لیے عام معافی ہے جو میرے پیچھے
یا میرے سامنے مجھے گالی دیں۔ مجھے کبھی اس سے خوشی نہیں ہو سکتی کہ میری وجہ
سے کوئی خدا کے ہاں ماخوذ ہو۔ آگے خدا کو اختیار ہے، جسے چاہے معاف
فرمائے اور جسے چاہے پکڑے۔

(حافظ ریاض احمد صاحب کے نام)

معروف کروار

سحرانی صاحب کی مجھ سے یا میرے رفقاء سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔
اس بات کی تو سرکاری ذرائع سے بھی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ آخر وہ مجھ سے
کب ملے اور کیسے مل سکتے تھے؟ آپ کے باقی ماندہ سوالات ایسی صورت
میں غیر متعلق ہو جاتے ہیں جبکہ سرے سے کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں
برادرم! میں اس وقت ایسی پوزیشن میں ہوں کہ اپنے خلاق کسی الزام

کی تردید کرنا تو درکنار اکثر حالات میں یہ جاننا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ باہر کیا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نادر موقعہ ہے۔ جس کے لیے بھی مجھ پر حملہ آور ہونا مفید ہو سکتا ہو اس کو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان کا گوشت ویسے ہی ایک لذیذ چیز ہے، پھر جبکہ وہ مفت بیٹ رہا ہو تو ہمارے موجودہ اخلاقی ماحول میں بھلا ایسے زاہد کتنے نکل آئیں گے جو اس سے منتفع ہونے میں تامل کر جائیں۔

صحرائی صاحب نے تو جو کچھ کیا اس کا مجھے کوئی رنج نہیں، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہوں تو ان کے کرنے کا کام وہی ہے جو انہوں نے کیا۔ مگر آپ نے جو مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تو نے پاکستان کی تحریک عظیم کا اظہار کیا اور کیا تو نے قائد اعظم مرحوم کو گالیاں دیں، اس سے فی الواقع مجھے بڑی اذیت ہوئی، کیونکہ آپ سے میری توقعات کچھ اور تھیں۔ برا در عزیز! کیا اب کوئی ذلیل سے ذلیل بہتان بھی میرے مرتبے سے اتنا فروتر نہیں رہا کہ آپ اسے سن کر سبجانک اہذا بہتان عظیم کہہ سکیں اور مجھ سے اس کے دریافت کرنے کی ضرورت نہ سمجھیں؟ اور بالقرین اگر تحقیق کرنا ضروری ہی تھا تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی اجنبی یا غیر معروف آدمی تو نہیں ہوں۔ کم و بیش تیس سال سے پبلک لائف میں ہوں۔ برسوں اخبار کو ایسی کہ چکا ہوں۔ سترہ اٹھارہ برس سے "ترجمان القرآن" نکال رہا ہوں۔ کتابوں

اور رسالوں کی شکل میں میرے لکھے ہوئے ہزاروں صفحے موجود ہیں جن کو بلا امتیاز
 لاکھوں آدمی پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں ہزار ہا آدمی ایسے موجود
 ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے میری تقریریں سنی ہیں۔ ہزاروں آدمی ذاتی
 طور پر میرے جاننے والے موجود ہیں۔ خود شہر لاہور میں برسوں رہ چکا ہوں۔
 آپ نے کیوں نہ پوچھا کہ میں اعلان کیا کہ جو شخص ابوالاعلیٰ کو ایک بد زبان
 اور یا وہ کو انسان کی حیثیت سے جانتا ہو، یا جس نے اس کو کبھی اسلام اور
 مسلمانوں کے دشمن و بدخواہ کی حیثیت سے جانتا ہو وہ اپنی شہادت پیش
 کرے؟ آپ نے کیوں نہ میرے سننے اور پرانے ہمسایوں سے پوچھا کہ انہوں
 نے کبھی کوئی گالی یا بیہودہ بات میری زبان سے سنی ہے؟ آپ نے کیوں نہ
 میرے ذاتی ملازموں سے پوچھا کہ میں نے کبھی ان کو سخت سست کہا ہے؟
 نہیں، بلکہ جو لوگ وقتاً فوقتاً مجھ کو گالیاں دیتے رہے ہیں، اور آج بھی
 گالیوں سے نواز رہے ہیں، آپ نے انہی سے قسم دے کر پوچھا یا ہوتا
 کہ کبھی میں نے بھی ان کو گالی کا جواب گالی سے دیا ہے؟ یہ ساری شہادتیں
 اگر دنیا سے ناپید ہو چکی ہوں تو البتہ آپ حق بجانب نکلے کہ مجھ سے
 دریافت فرماتے۔

”پاکستان کی تخریب کے غراٹم کا اظہار“ اور وہ بھی میری زبان سے
 سبحان اللہ! میرے عزیز! تھوڑی دیر کے لیے دین و ملت کے سوال کو بھی

نظر انداز کر دیجیے۔ خالص ماوی نقطہ نظر ہی سے دیکھیے تو پھیلا یہ کوئی عقل
میں آنے والی بات ہے کہ جو شخص خود اپنے بال بچوں سمیت اس کشتی میں
سوار ہے وہ اس میں چھید کر سے گا؟ کیا وہ خود پہ چاہے گا کہ اس کا اور اس
کی بیوی اور بیٹیوں اور بچوں کا وہی شش پو جو اس کی آنکھیں مشرقی پنجاب میں
اپنی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کا دیکھ چکی ہیں؟ اس قسم کا عجیب سوال مجھ سے
کرنے کے بجائے آپ نے جیل کے ڈاکٹر سے پوچھا ہوتا کہ ابوالاعلیٰ اس قید
کے زہن میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ اگر میں عقل و خرد سے محروم نہیں
ہوں تو کیا غیرت، حمیت، شرافت سب آپ ہی لوگوں کے حصے میں
آگئی ہے؟ میرے اندر اس کا ثابہ بھی نہیں رہا؟

(شورش کا شمیری کے نام)

جان سکتا ہوں رعایت کی درخواست نہیں کر سکتا

آپ کا بالمشافہ معائنہ کر کے علاج کے بارے میں رائے قائم کرنا مفید ہو
سکتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ قواعد میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صرف
یہ صورت نہ جانتی ہے کہ میں بطور خاص حکومت سے یہ رعایت مانگوں کہ
وہ مجھے اپنے علاج سے مشورہ لینے کی اجازت دے۔ لیکن ظالم سے رعایت

کا مطالبہ کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ میں جان سے لڑ سکتا ہوں مگر رعایت کی درخواست نہیں کر سکتا۔ لہذا جو کچھ علاج آپ غائبانہ کر سکتے ہوں پس اسی پر اکتفا فرمائیں۔

د حکیم محمد شریف صاحب کے نام

چٹان اور مچھلی

مجھے اس بات کی بڑی فکر تھی کہ میری نظر بندی کی مدت بڑھنے کا آپ کی صحت پر کچھ برا اثر نہ پڑا ہو۔ اب آپ کے والا نامہ سے یہ معلوم کر کے بہت اطمینان ہوا کہ آپ نے اسے اسی انتقال کے ساتھ برداشت کیا ہے جس طرح ایک مومن خاتون کو برداشت کرنا چاہیے۔ جس راستہ پر نہیں برسوں سے چل رہا تھا اس میں یہ منزل تو بہر حال آئی ہی تھی۔ حیرت اس کے آنے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئی۔ درحقیقت میں تو اسی پر حیران ہوں کہ شیطان اور اس کی برادری نے مجھے اتنے دنوں برداشت کیسے کیا۔ بہر حال اسے کہ وہ ادھر متوجہ ہو گئے ہیں، یہ امید نہ رکھیے کہ یہ کشمکش جلدی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا خاتمہ وہی طرح ہو سکتا ہے۔ یا میں ختم ہو جاؤں یا وہ اصلاح ہو کہ رہے جس کے لیے میں پچھلے ۱۵ برس سے

کام کرتا رہا ہوں۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی تیسری صورت ممکن نہیں ہے۔ لہذا میری ماں اور بھائی اور بیوی اور بچوں اور مجھ سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کو اپنا دل کڑا کر لیتا چاہیے اور ہر بدتر سے بدتر نتیجہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی غلط امیدیں قائم کریں گے جو پچھلے چھ مہینے میں شاید قائم کر لی گئی تھیں، تو بلاوجہ اپنے آپ کو خلاق توقع صد مات سے دوچار کریں گے۔ آپ یقین فرمائیں کہ ایک شیطانی طاقت دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتی ہے، میں خدا کے پھر دوسے پر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، لہذا جو کچھ سامنے آتا ہے وہ میری توقعات سے کم ہی ہوتا ہے اور میرے ارادے پر اس کا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا جتنا کسی چٹان پر پتھر کے حملے کا ہوتا ہے، و ما لوفتی

الابا للہ العالیٰ العظیم۔
(والدہ ماجدہ کے نام ایک خط کا اقتباس)

ناقابل تسخیر و مرجع

”اب اگر کسی نے یہ سمجھا تھا کہ میرے ذہن اور خیالات اور مقصد زندگی پر چیز کو محض طاقت کی دھونس اور جیل کی دلیل سے بدلا جاسکے گا تو میں اس کو تیارنا چاہتا ہوں کہ اس کا صحیح مقام ایوان حکومت نہیں بلکہ شفاخانہ امراضِ دماغی ہے“

اور اس نے جو یہ توقع قائم کی تھی کہ اس دباؤ میں آکر میں اپنا ضمیر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا اور آئندہ سے راشن کیسے ہوئے خیالات ظاہر کرنے لگوں گا، تو میں اس کو مطلع کرتا ہوں کہ اس نے میری میرت کو اپنی میرت پر قیاس کرنے میں غلطی کی ہے۔ میرا دل صداقت کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے اور میری ہر رائے کو علمی و عقلی دلائل سے بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا ایمان یقین کوئی قابل بیع و بہن چیز نہیں ہے۔ اس کی کوشش پہلے چلی جس نے کی، ناکام ہوا ہے، اور آئندہ بھی جو کرے گا انشاء اللہ منہ کی کھائے گا۔

مشہور نظر استخرا حکم میرت

میں نے اپنی ۲۹ سالہ عمر کا تقریباً دو تہائی حصہ مطالعہ و تحقیق اور غور و فکر میں صرف کیا ہے۔ اس تیس سال کی مدت میں پڑھ کر، سن کر، سوچ کر اور مشاہدہ و تجربہ کر کے میرے ذہن کا ایک خاص سا نچہ بن چکا ہے۔ میری زندگی کا ایک نصب العین قرار پا چکا ہے۔ میری فکر کا ایک خاص انداز اور سوچنے کا ایک خاص طرز قائم ہو چکا ہے۔ میں کچھ رائیں رکھتا ہوں جن کی پشت پر برسوں کے مطالعہ سے فراہم کیے ہوئے دلائل ہیں۔ میں نے کچھ چیزوں کو حق پایا ہے اور ان پر میں پورے قلبی اور دماغی اطمینان کے

ساتھ ایمان لایا ہوں۔ اور کچھ چیزوں کو میں نے باطل پایا ہے اور ان کو
 قلب و دماغ کے متفقہ فیصلہ کے ساتھ رد کر چکا ہوں۔ میرے ذہن اور
 ضمیر کے یہ فیصلے میری ذات کی حد تک بھی محدود نہیں رہے ہیں بلکہ میں
 یہ سوں سے ان کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ ہزاروں آدمیوں کو میں نے اس
 نصب العین کی طرف کھینچا ہے جسے میں اپنی زندگی کا نصب العین بنایا
 تھا۔ ہزاروں کو اس حق کا قائل کیا ہے جس حق کا میں خود قائل ہونا تھا۔ ہزاروں
 کا رشتہ اس باطل سے کٹوا یا ہے جس سے میں نے خود اپنا رشتہ کاٹا تھا۔ ہزاروں
 بندگان خدا کی زندگیوں کو استحقاق حق اور ابطال باطل کی اس جدوجہد میں مبتلا
 کر دیا ہے جس میں خود مبتلا ہوں۔

تصویر ادب

معاش کے لیے کوئی ادب پیدا کرنا میرے نزدیک غلط چیز ہے۔ اس
 سے بہتر ہے کہ آدمی معاش کے لیے اینٹیں ڈھولے۔ ادب و ماعوں کو
 ڈھالنے والی چیز ہے۔ یہ کام محض معاش کے لیے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کو
 تو بالکل اپنے نظریہ و مسلک پر کرنا ہوگا۔

ترجمان القرآن: تطہیر و تنویر افکار

اس رسالے (ترجمان القرآن) کی ترقی کے لیے بہت سی تمنائیں میرے دل میں ہیں۔ جس طرز پر یہ نکل رہا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک زبردست انقلابی طاقت بن جائے۔ خیالات کا نوح جاہلیت سے اسلام کی طرف پھیر دے۔ افکار کی تطہیر، تنویر اور تعمیر خالص اسلام کے اصولوں پر کرے۔ اسلام جو ایک جامد یادگار قدیم بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس کو یہ ایک نامی متحرک اور محرک نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کرے۔ اعلیٰ درجہ کی تنقید کے ساتھ دنیا کی ایک ایک گمراہی کا استیصال کرے اور گہری تحقیق کے ساتھ زندگی کے ایک ایک مسئلہ کو اصول اسلام کے مطابق حل کرے۔ یہ تمنائیں دل میں پال رہا ہوں اور چھ برس سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں انہیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بد قسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ میری طاقت محدود ہے، وسائل مفقود ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا۔ ساتھ دینے والوں کو دھونڈنا پھرتا ہوں مگر وہ کیاب ہیں۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی اس بستی میں اپنے آپ کو اجنبی اور غریب پاتا ہوں۔ جس جنوں میں مبتلا ہوں اس کا مجنوں مجھے کہیں نہیں ملتا۔ برسوں سے جن لوگوں تک اپنے خیالات پہنچانا رہا ہوں ان کے بھی جب قریب جانا

تو وہ مجھ سے دُور نظر آتے ہیں۔ ان کی دھن میری دھن سے الگ۔ ان کی گرویدگی کے مرکز میرے مرکز گرویدگی سے جدا۔ ان کی روح میری روح سے نا آشنا۔ ان کے کان میری زبان سے بیگانہ۔ یہ دنیا کوئی اور دنیا ہے جس سے میری دنیا مانوس نہیں۔

اسلوب تحقیق و ترجمانی

آپ کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ میں سنسکرت زبان اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے براہ راست واقفیت کے بغیر محض یورپین ترجموں کے اعتماد پر اپنی کتاب میں ویدوں سے کیوں بحث کی۔ لیکن آپ نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ الجہاد فی الاسلام بالکل میرے ابتدائی عہد کی تصنیف ہے جب مذاہب کے معاملہ میں میرا رویہ پوری طرح پختہ نہیں ہوا تھا اور نہ وہ احتیاط طبیعت میں پیدا ہوئی تھی جو تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر میں اس کتاب کو دوبارہ لکھوں گا تو سراسر چٹری جس کی براہ راست واقفیت کا موقع مجھے نہیں ملا ہے از میر تو تحقیق کروں گا۔ آپ اگر اس تحقیق میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ کوئی ہندو عالم

... جو محض حامی دین (DEFENDER OF THE FAITH) ہی نہ ہو

بلکہ خود محقق بھی ہو اور محققانہ انصاف بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ اگر میری کتاب کے اس حصے پر جو ہندوؤں سے متعلق ہے، تنقید کر کے مجھے بتائے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے تو اس سے مجھے بہت مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں ہندو مذہب کے مقصد جنگ اور قوانین جنگ کو بناوٹ کے بغیر، جیسے کہ وہ بجائے خود میں پیش کیا گیا ہو تو مزید باعث تشکر گزار رہوں گا۔ بناوٹ کے بغیر کی شرط میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مذہب پر جیسا کہ وہ بجائے خود ہے، ایمان نہیں رکھتے، مگر قومی عصبیت کی خاطر اس مذہب کو اور اپنے مذہبی طرز عمل کو "معقول" بنانے کے لیے وہ اکثر موجودہ نظریات کے مطابق ایک نیا مذہب کھڑے ہیں اور پرانے مذہب کے نام سے اسے پیش کرتے ہیں۔ مجھے اس طریقے سے سخت نفرت ہے خواہ اسے مسلمان رہیں یا ہندو یا کوئی اور۔ میرا خود بھی یہ طریقہ ہے اور میں پسند بھی صرف ایسے ہی لوگوں کو کرتا ہوں جو اصل مذہب کو جیسا کہ فی الواقع وہ ہے، ویسا ہی رہنے دیں اور ویسا ہی اسے پیش کریں۔ پھر اگر وہ ماننے کے لائق ہوں تو اسے مانیں اور ماننے کے لائق نہ ہوں تو اسے رد کریں۔

دیدہ و سنا

یہ ارشاد کہ "اس سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ تو خود امام مہدی ہوئے گا دعویٰ کرے گا۔" اس کے جواب میں بجز اس کے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے شبہات کا اظہار کرنا کسی ایسے آدمی کا کام تو نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو جسے خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت بھی یاد ہو کہ:

ابْتَدِئُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلْمِ: اِنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ اِنَّهٗ

جو حضرات اس قسم کے شبہات کا اظہار کر کے بندگانِ خدا کو جماعتِ اسلامی کی دعوتِ حق سے روکنے کی کوشش فرما رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ایسی خطرناک مترا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے وہ کسی طرح رہائی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ مترا یہ ہے کہ انشاء اللہ میں ہر قسم کے دعویوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہونگا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے سامنے اپنے ان شبہات کی اور ان کو بیان کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔

دعویٰ نہیں مدعیوں کی تردید

پہری کتاب "تجدید و احیائے دین" جس کی بعض عبارتوں کو غلط معنی پہنا کر وہ مجھے مدعی مجددیت قرار دے رہے ہیں، آج کوئی نئی تصنیف نہیں ہے۔ آج سے دس سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ اس وقت سے اب تک برابر شائع ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اس کو خود دیکھیں دو چار سطروں یا چند فقروں کو نہیں، پوری کتاب کو پڑھیں۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس میں اپنی مجددیت یا مجددیت کا دعویٰ کیا ہے یا دعویٰ کرنے والوں کی تردید کی ہے؟

سچا تجربہ

مولانا اور ان کے گروہ کے علماء نے میرے خلاف جو پروپیگنڈہ شروع کیا ہے اس سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ مگر میرے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ بارہا اس طرح کے لوگوں نے طرح طرح کے جھوٹے میرے خلاف پھیلانے کی کوشش کی ہے اور میں نے ہمیشہ ان کے مقابلے میں صبر سے کام لیا ہے۔ میرا اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کو

فروع نہیں دیتا۔

إِذَا هَرَّ وَابِلًا لِّغَوْهِنَّ وَكِرَامًا

آپ کو معلوم ہے کہ میں اس قسم کی تحریروں کا جواب کبھی نہیں دیا کرتا، اس لیے یہ اندیشہ نہ فرمائیے کہ ان فتوؤں کے جواب میں یہاں سے کچھ لکھا جائے گا اور بات بڑھے گی۔ لیکن اس کے ساتھ میرا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو مجھے ٹھوکر مارے میں اس کے آگے سر جھکا دوں۔ یہ طریقہ نہ اس کام کی عزت کے مطابق ہے جسے میں کر رہا ہوں اور نہ اس طریقے سے فی الواقع دین ہی کی کوئی مصلحت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اگر دیانت اور سچائی کا ہتھیار لے کر حملہ آور ہونے اور مجھ میں باجماعت اسلامی کی تحریک و نظام میں کوئی ایسی خرابی پاتے جو فی الواقع ان کے دلائل سے ثابت ہوتی تو یقیناً ان کے آگے جھکنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرتا لیکن انہوں نے ہتھیار جھوٹ کا استعمال کیا ہے اور حملہ آور ہونے میں دیانت کی راہ اختیار کی ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کروں گا جو ایک شریف آدمی کو کرنا چاہیے۔ یعنی إِذَا هَرَّ وَابِلًا لِّغَوْهِنَّ وَكِرَامًا۔

مولانا صاحب موصوف اور ان کے ساتھیوں نے یہاں آکر مجھ سے
جو باتیں کہیں اور پھر واپس جا کر جو خطرے کی گھنٹی بجائی، ان دونوں کے
فرق پر حسبِ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل
خدا کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے بالکل خالی ہو چکے
ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، میں ہی دیتا ہے،
آگے کوئی نہیں جہاں اپنے اقوال و اعمال کا انہیں حساب دینا ہوگا۔
میرا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے اور میں آئندہ بھی اسی پر عمل کرنے کا
ارادہ رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں صداقت و دیانت سے بے پروا
اور خدا کے خوف سے خالی پاتا ہوں ان کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بدلہ لیتا میرے بس میں نہیں ہے، خدا ہی ان سے
بدلہ لے سکتا ہے۔ اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے جھوٹ کی تردید کرنے
کی مجھے ضرورت نہیں۔ ان کا پروردگار اللہ دیتا ہی میں قاش ہوگا۔ اس
لیے آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں ان کے جواب میں کوئی بیان کسی
انبارہ کو بھیجوں گا۔

میری ذات پر جو حملے کیے جائیں ان کی رافعت آپ لوگوں کے ذمے نہیں ہے۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگ اس سے باز نہ رہ سکیں تو براہ کرم اس معاملے میں حد اعتدال سے بھی کچھ کم ہی پر اکتفا کریں۔ زیادہ سے زیادہ بس اس قدر کافی ہے کہ اگر کوئی الزام مجھ پر لگا جائے یا کوئی علمی اعتراض مجھ پر ہو تو اپنے علم کی حد تک اس کی تردید کر دیں، یا مجھ سے اس کی حقیقت پوچھ لیں اور اس کا جواب دے دیں باقی رہی میری تذلیل و تحقیر تو اس پر میرے کسی دوست یا رفیق کو برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ اسے میں پہنچے ہی ہر ایک کے لیے معاف کر چکا ہوں۔ اور ہمارے موجودہ دور کے بزرگان دین کے لیے تو وہ آپ سے آپ مباح ہے خواہ اسے کوئی معاف کرے یا نہ کرے۔ وہ چاہے کتنے ہی صریح اور یکب الفاظ میں دوسروں کو جاہل، احمق، گمراہ، اور ہادیم دین کہہ دیں، قابل مبراخذہ نہیں۔ البتہ دوسرا اگر ان کی کسی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی ٹوک دے، خواہ کتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ ٹوکے وہ تنقیص اور تحقیر کا مجرم ہے۔ اس کا مستقل زخم ان کے شاگردوں اور مریدوں کے دلوں پر لگ جاتا ہے اور مدت العمر تناہتا رہتا ہے۔ یہ عالی ظرف لوگ ہیں، ان کی کسی بات پر برانہ ماننا چاہیے۔

عقائد بلند آفتاب

اگر کسی کام کو تجدیدی کام کہنے سے، یہ لازم نہیں آتا کہ جو تجدیدی کام
 کیسے وہ مجدد کے لقب سے بھی ملقب ہو، صدی کا مجدد ہونا تو اس
 سے بلند تر بات ہے۔ انیسویں چین کو پورا بنانا بہر حال ایک تعمیری کام ہے، مگر کیا یہ
 لازم ہے کہ جو چند انیسویں چین سے وہ انجینئر بھی کہلائے اور انجینئر بھی معمولی
 نہیں، بلکہ اپنی صدی کا انجینئر، اسی طرح کسی کا اپنے کام کو تجدیدی کام یا
 تجدیدی کوشش کہنا، جبکہ فی الواقع وہ تجدید دین حق ہی کی غرض سے یہ کام
 کر رہا ہو، محض ایک امر واقعہ کا اظہار ہے اور اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ
 مجدد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس صدی کا مجدد بننا چاہتا ہے۔ کم ظرف
 لوگ بے تنگ تھوڑا سا کام کر کے اونچے اونچے دعوے کرنے لگتے ہیں،
 بلکہ کام کا ارادہ ہی دعوے کی شکل میں کرتے ہیں، لیکن کسی ذی فہم آدمی سے
 یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کام کرنے کے بجائے دعوے کرے گا۔ تجدید دین
 کا کام ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بہت سے لوگ کر رہے
 ہیں۔ خود مولانا روضت معترض، کوٹلی ہی ہم انہی میں شمار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی
 حد استطاعت تک اس خدمت میں حصہ لینے کی سعی کی ہے اور اب ہم چند
 خدام دین ایک جماعت کی صورت میں اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں

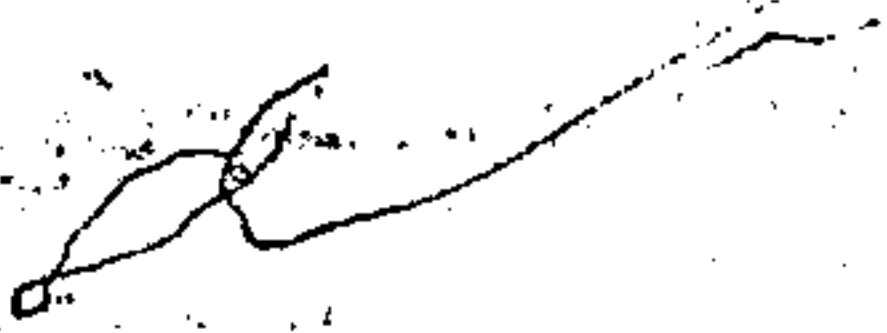
اللہ جس کے کام میں بھی اتنی برکت دے کہ واقعی اس کے ہاتھوں دین کی تجدید ہو جائے وہی درحقیقت مجدد ہوگا۔ اصل چیز نہ آدمی کا اپنا دعویٰ ہے نہ دنیا کا کسی کو مجدد کے لقب سے یاد کرنا۔ بلکہ اصل چیز آدمی کا ایسی خدمت کر کے اپنے مالک کے حضور پہنچنا ہے کہ وہاں اسے مجدد کا مرتبہ حاصل ہو۔ میں مولانا کے حق میں اسی چیز کی دعا کرتا ہوں، اور بہتر ہو کہ وہ بھی "عفتارا بلند است آشیانہ" کہنے کے بجائے دوسروں کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ان سے اپنے دین کی ایسی کوئی خدمت لے لے۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بعض اسلامی الفاظ کو خواہ مخواہ ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی رومی عظمت کی تجدید کا داعیہ لے کر اٹھتا ہے اور روایت کے پرستار اس کو مرہا کہتے ہیں۔ کوئی ویدک تہذیب کی تجدید کا عزم لے کر اٹھتا ہے اور ہندوؤں کے پرستار اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں۔ کوئی یونانی آرٹ کی تجدید کے ارادہ سے اٹھتا ہے اور آرٹ کے پرستار اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ کیا ان سب تجدیدوں کے درمیان صرف اللہ کے دین کی تجدید ہی ایک ایسا جرم ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے آدمی شرمائے اور اگر کوئی اس کا خیال ظاہر کر دے تو اللہ کے پرستار اس کے پیچھے تالی پیٹ دیں۔

بارز شخصیت

عدالت میں اسلامی ریاست، اس کے نظام، اس میں ذمیوں کی حیثیت، پاکستان میں اس کے قیام اور اسلامی قوانین کے اجراء، فقہ اور سنت میں مسلم فرقوں کے اختلافات، اسلام کے قوانین جنگ اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اسیران جنگ کی حیثیت، اور اسی طرح کے دوسرے دینی اور علمی مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نوعیت کے جتنے سوالات بھی کیے گئے ہیں ان کے کافی و شافی جوابات عدالت میں نہیں دیئے جاسکے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے مسائل پر بحث و گفتگو کے لیے یہ کوئی موزوں شکل نہیں ہے کہ سوال کرنے والا عدالت کی کسی پیر ہو اور جواب دینے والا گواہوں کے کٹہرے میں ان تمام حدود کی پابندی کے ساتھ کھڑا یا بیٹھا ہو جو عدالت میں ایک گواہ کے لیے مخصوص ہیں۔ نیز جس منظر اور غیر مرتب طریقے سے یہ سوالات گواہوں سے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کسی علمی اور دینی مسئلہ پر تشفی بخش بحث نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک ایک سوال وضاحت کے ساتھ رکھا جائے، پھر اسے موقعہ دیا جائے کہ اس پر ایک جامع تقریر کر کے اس کے ہر گوشے پر روشنی ڈالے، اور جب تک وہ مسئلہ صاف نہ ہو دوسرا

سوال نہ چھیڑا جائے۔ عدالتی جرح کے انداز میں سوال و جواب کسی علمی مسئلے کی بحث کو مفید نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا۔ علاوہ بریں یہ بات بھی واضح نہیں ہو سکی کہ یہ مسائل اس تحقیقات میں کس مناسبت سے زیر بحث آئے ہیں۔ اگر مناسبت کا پہلا مسلح ہوتا تو خاص طور پر ان مسائل کے اسی پہلو پر اچھی طرح روشنی ڈالی جاتی جس کے لحاظ سے یہ موجودہ تحقیقات سے متعلق سمجھے گئے ہیں۔ بہر حال چونکہ یہ مسائل زیر بحث آگئے ہیں، اور عدالت کی جو روادیں اختیار است میں شائع ہوئی ہیں ان سے ان مسائل کے بارے میں بکثرت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اس بیان میں ان پر بھی کلام کروں۔

۷۴

فکر و شخصیت

حکیمانہ اسلوبِ تفہیم

آپ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میری صحت کے بارے میں بہت متفکر ہیں۔ اس سجدہ دی و محبت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میری صحت کے معاملے میں ذرا فکر نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل میری صحت عتبیٰ اچھی ہے ایسی صحت تو برسوں سے مجھے نصیب نہ ملتی۔ وزن بڑھ گیا ہے۔ خوراک بڑھ گئی ہے۔ نیند اتنی اچھی آتی ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں اتنی اچھی نیند کبھی نہ آئی تھی۔ دماغی اور جسمانی دونوں طرح کی محنتیں پہلے سے زیادہ کر سکتا ہوں اور پہلے سے بہت کم تھکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے

کہ بلا مبالغہ آج شاید روسے زمین پر مجھ سے زیادہ مطمئن کوئی آدمی نہیں ہے۔
 بال بچوں اور متعاقبین کی مجھے فکر نہیں، کیونکہ انہیں خدا کے حوالے کر آیا ہوں۔
 قوم کی مجھے فکر نہیں، کیونکہ اس معاملے میں خدا کی طرف سے جتنی ذمہ داری
 مجھ پر تھی وہ سب موجودہ حکمران گروہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جماعت
 اور دعوتِ اسلامی کی مجھے فکر نہیں، کیونکہ گرفتار ہوتے ہی عند اللہ میری الذمہ
 ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی سو فیصدی یقین رکھتا
 ہوں کہ اس کام کو میرے قید ہونے اور رہنے سے قطعاً کوئی نقصان نہ
 پہنچے گا، بلکہ اس کے برعکس فائدہ ہی پہنچے گا۔ اس کے بعد آپ خود ہی
 سوچیں کہ مجھ سے زیادہ خوش و غرم اور مطمئن کون ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں
 غور و فکر اور گہرے مطالعہ کا جو خدا داد موقعہ مجھے مل گیا ہے یہ تو وہ نعمت
 ہے جس کے لیے میں اپنی بے حد مصروف زندگی میں مدتوں سے ترس رہا تھا۔
 آج کل اس نعمت سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہوں اور مگن ہوں۔

(حکیم محمد شریف صاحب کے نام)

میری بیجا و قید کی توجیح پر آپ نے جو صدمہ کا اظہار فرمایا ہے یہ تو

ہر حال میں مخلصانہ محبت کا تقاضا ہے جو آپ کو میرے ساتھ لے لے۔ لیکن ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجیے کہ جو شخص خدا اور خلق کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے اور خدا کی راہ میں اس کی خلق کی بھلائی کے لیے کام کرے خدا اس کے ساتھ کبھی بُرا معاملہ نہیں کرتا، اور ظاہر میں آنکھیں جس چیز کو اس کے حق میں شکر سمجھتی ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے اس کے حق میں خیر ہوتی ہے۔ یہ بات اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو انشاء اللہ آپ کو بھی وہی طمانیت قلب حاصل ہو جائے گی جو خدا کے فضل سے مجھے حاصل ہے۔ یہ محض خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے بلکہ ایک صریح حقیقت ہے۔ میں جس اصلاح کے لیے کام کر رہا تھا اس کے راستے میں پتھر کے پہاڑ حائل نہیں تھے بلکہ گندگی و غلاظت کے فلک بوس انبار حائل تھے۔ میں نے تو خدا کی رضا کی خاطر اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے قدم اٹھا دیا تھا اور جو غلاظت کے چھینٹے مجھ پر پڑنے شروع ہو گئے تھے ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر رہا تھا۔ مگر میرے خدا نے مجھ سے چوہڑوں اور بھنگیوں کا کام لینا پسند نہیں کیا اس لیے اس نے مجھے ایک گوشہ عاقبت میں لاکر بیٹھا دیا اور اب وہ گندگی کے انبار انہی لوگوں کے سروں پر اٹھوا کر پھینکوا رہا ہے جن کی وہ گندگی ہے۔ یہ کام اچھی اور صوبہ ہے۔ اچھی ایک ہی انبار صاف ہوا ہے۔ چند انبار اچھی باقی ہیں، بلکہ غلاظت کا اصلی اور سب سے بڑا ڈھیر اچھی تو ابھی جوں کا توں رکھا ہے۔ اس لیے میرے باہر

آنے کا ابھی کوئی موقعہ نہیں ہے۔ جس روز یہ کام تکمیل کے قریب ہو گا آپ لوگ انشاء اللہ مجھے اپنے درمیان پائیں گے۔

(حکیم محمد شریف صاحب کے نام)

ہماری تو سید نظر بندی پر آپ کا اور دوسرے مخلص اصحاب کا رنج بھی فطری ہے، اور آپ لوگوں کی یہ خواہش بھی اپنی جگہ فطری کہ ہماری اور آپ کی جدائی کا یہ دور ختم ہو، لیکن انسان خواہ بزرگ فزع کرے یا صبر بہر حال خدا اپنے قوانین اور اپنے طریقے کسی کی خاطر بدلنے والا نہیں ہے۔ اسے ہمارا اور ہماری قوم کا اور ہمارے سربراہ کاروں کا بہر حال امتحان لینا ہے اور اسی امتحان پر ہم سب کے مستقبل کا انحصار ہے۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے یہ امتحان دینا چاہیے اور اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے اور نیت اور مقصد میں صالح اور صادق اور مضبوط ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اپنی قوم کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ آخر کار اپنے آپ کو ایک باشندہ اور اصلاح پسند قوم ثابت کرے۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ جھوٹ اور فریب اور ظلم کے ہتھیاروں سے ہمارے خلاف نبرد آزما ہیں ہمیں ان کے حق میں بھی

دعا کرنی چاہیے کہ ان کا لگاڑا اصلاح پذیر ثابت ہو اور وہ اس راہ سے
 پلٹ آئیں جس پر چل کر دوسری قوموں کے نسیا طین اپنا انجام دیکھ چکے ہیں۔
 حکیم محمد شریف صاحب کے نام

آپ کے تازہ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر بندی کی طوالت
 آپ کو اب بہت زیادہ تفاق ہو رہی ہے۔ لیکن درحقیقت یہ چیز ایسی نہیں
 ہے جس پر آپ یا ہمارے دوسرے اصحاب مضطرب ہوں۔ یہاں ہم دیکھ
 رہے ہیں کہ سینکڑوں خدا کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خاطر
 چوری، ڈاکے، قتل، اور دوسرے جرائم کیے اور ان کی پاداش میں کئی کئی سال
 کی قیدیں برداشت کر رہے ہیں، انتہائی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، ان
 کے لیے نہ یہاں کوئی راحت ہے اور نہ حیاتِ آخری کے لیے ہی ان کے
 پاس کوئی تسلی کا سامان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان یہ سب کچھ چند لمحوں کے
 عارضی فوائد اور لذتوں کی خاطر برداشت کر جاتا ہے تو کیا ہم کو یہ ذمہ دیتا
 ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ خدا اور اس کے دین کے لیے
 کیا اور جس پر ہم ابدی زندگی میں اجر پانے کی توقع بھی رکھتے ہیں، اس کی پاداش

میں بندوں کی کسی انتقامی کارروائی کو ہم ٹھنڈے دل سے برداشت نہ کریں
 اور اس ذرا سی اذیت پر جو ہمیں پہنچ رہی ہے، مضطرب ہونے لگیں، بلکہ
 تو سمجھتا ہوں کہ بندگانِ نفس کی بہ نسبت بندگانِ حق کو اگر دو گنے اور چو گنے
 مصائب و شدائد سے بھی سابقہ پیش آئیں تو ان کی پیشانی پر بل نہ آنا چاہیے۔
 حکیم محمد شریف صاحب کے نام

تاریخ کی شہادت

میرا عمر پھر کا مطالعہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں کبھی وہ طاقتیں زندہ نہیں رہ
 سکی ہیں جنہوں نے قلعوں میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ میدان کے مقابلے
 سے جی چرانا اور قلعوں کے پیچھے چھپنا بزورِ ہلی کھلی علامت ہے اور خدا نے
 اپنی یہ زمین بزورِ ہلی کی فرمانروائی کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح میرا
 مطالعہ مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار جھوٹ اور فریب اور
 مکر کے بل پر چلتا ہے، اور جن کے لیے حقیقت و صداقت کا دشمنی میں
 آجانا "مخترے" کا حکم رکھتا ہے، اور جن کو اپنی حکمرانی کی حفاظت کے لیے
 "دینٹھی" قسم کے قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے اخلاقی بزورِ ہلی کی
 چوٹی ہندیاں زیادہ دیر تک چوٹے پر نہ کبھی چڑھی رہ سکی ہے اور نہ رہ سکتی ہے۔

یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ قانونِ فطرت کے خلاف ہے اور ہزار ہا برس کے تاریخی تجربیات اس پر ثبوت ہیں کہ ان سہاروں پر چینیہ والے تھوڑی دیر کے لیے چاہے کتنا ہی زور باندھ لیں بہر حال وہ دیر تک نہیں جی سکتے۔ میں اپنی خاطر نہیں، خود ان لوگوں کی خاطر ہی یہ چاہتا تھا کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور سیدھے سیدھے پھلے آدمیوں کی طرح کام کریں۔ اس لیے میں نے باہر بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور اب اندر سے بھی اتمامِ حجت کر دیا۔ اب اگر یہ دنیا کی ہزاروں مرتبہ آزمائی ہوئی حماقتوں کا تجربہ کرنے ہی پر مصر ہیں تو انہیں تجربہ کر لینے دو۔

علمی تنقید کا مطالبہ

جن حضرات علماء نے میرے رسالہ دنیایت پر فتوے تحریر فرمائے ہیں میں شخصی طور پر یہ بھی ان کا نیاز مند ہوں، اور ان کے علم و فضل کا بھی احترام میرے دل میں ہے۔ ان تک میری یہ گزارش پہنچادی جائے کہ فتوے تحریر فرمائے اور انہیں اہلِ فتنہ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے وہ براہِ کرم میری کتابوں پر علمی تنقید فرمائیں۔ مجھے اپنی کسی غلطی کو غلطی ماننے میں اور اس کی اصلاح کرنے میں نہ پہلے کبھی تامل تھا اور نہ اب ہے۔ البتہ پہلے بھی یہ عرض

کہ تیار ہوں، اور اب بھی اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جس چیز کو غلطی کہا جاتا ہے اسے تعین کے ساتھ مجھے بتایا جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ مبہم اعتراضات سے یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فی الواقع وہ چیز کیا ہے جس پر اعتراض ہے۔

متوازن تناسب

خطبات میں عبادات کے دنیوی نہیں بلکہ اخلاقی فوائد کو میں نے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اخروی فوائد کا قائل نہیں ہوں یا انہیں کم اہمیت دیتا ہوں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگوں کی نگاہوں سے عبادات کے اخلاقی، اجتماعی اور تمدنی فوائد اوجھل ہو گئے ہیں اور ان کے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے لوگ ان عبادات سے غفلت برتنے لگے ہیں اس لیے میں نے ان پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا ہے۔ نمایاں وہی چیز کی جاتی ہے جو مخفی ہو یا جس سے عموماً لوگ غافل ہوں نہ کہ وہ چیز جس سے پہلے ہی لوگ واقف ہوں۔

میرے پاس یہ جانتے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میری اور جماعت اسلامی کی اس قدر شدت کے ساتھ مخالفت یکا یک اس کیوں شروع ہو گئی ہے اور یہ فتوے کن وجوہ سے دیئے جا رہے ہیں۔ لیکن میں اگر اس کو جان بھی لیتا تو یہ بغیر ضروری بحث سے کہ کسی نے اعتراض کیا تو کیوں کیا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اعتراض معقول ہے یا نامعقول۔ معقول اعتراض ہوتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں یا اس کا معقول جواب دیتے ہیں اور اگر نامعقول اعتراض ہوتا ہے تو اسے ہوا میں تحلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔

میرے متعلق اس نزاع کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر میں صبر کرتا ہوں اور ان لوگوں کے معاملے کو خدا پر چھوڑتا ہوں جنہوں نے بغیر علم و تحقیق کے یہ بدگمانی لوگوں میں پھیلائی کہ میں اہل حدیث کو حنفی بنانے کی سازش کر رہا ہوں۔ کاش وہ لوگ جو فقہی خبریات میں کتاب و سنت کی پیروی پر پڑا زور دیا کرتے ہیں۔ اخلاقی معاملات میں بھی کتاب و سنت کی کچھ پیروی کر لیا کریں۔

آپ کو یاد ہو گا کہ کل میں نے انٹرا کیوں کے ساتھ بعض علماء کی موافقت پر اپنے دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان بڑے نتائج کا ذکر کیا تھا جو روسی ترکستان میں انٹرا کی مبلغین کے ساتھ علماء کی موافقت سے نہ صرف علماء کے حق میں بلکہ خود اسلام کے حق میں رونما ہوئے۔ آج میری اس تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مجھ سے شکایت کی گئی ہے کہ ایک طرف تو ہم علماء پر سخت تنقید کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو، اور دوسری طرف خود اپنی تنقید کرتے ہو۔ اس قسم کی باتیں ہیں جن کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بعض لوگ "حق" کی عقیدت سے کچھ بڑھ کر "رجال" کی عقیدت میں مبتلا ہیں۔ میں آپ کو ثابت شدہ واقعات سنا رہا ہوں کہ انٹرا کی کارکنوں کے ساتھ روسی ترکستان کے علماء نے ابتداءً جو تعاون کیا تھا اس کا خمیازہ کس بڑی طرح سے انہوں نے بھگتا، اور اس کے نتیجے میں کس طرح اسلام اس سرزمین میں بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا گیا جو بارہ سو برس تک قبیۃ اسلام بنی رہی تھی۔ اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی واقعات ہی پیش کر رہا ہوں کہ بعض اچھے خاصے ذمہ دار علماء و علماء و تہذیب و تمدن بھی کس طرح اسی غلطی کا اعادہ کر رہے ہیں۔ آپ میری ان دونوں باتوں میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کرتے، اور نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ کو شکایت ان حضرات

سے نہیں ہے جو اسلام کے لیے اپنی نادانی سے یہ خطرہ پیدا کر رہے ہیں بلکہ آپ کو الٹی تنسکائیت اس شخص سے ہے جو اس نادانی پر ان کو خبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی جڑوں پر ہمیشہ چل جانے سے آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنی عقیدت کے بتوں کو ٹھیس لگنے سے ہوتی ہے۔ اِنَّا لَنُشْرُوْا اِنَّا لَیُّوْمٌ رَّاجِعُوْنَ۔

نفسی کیفیتوں کی تباہی

آپ کے عنایت نامے سے ان اسباب کا سراغ ملا جن کی وجہ سے دیوبند اور سہارنپور سے لے کر مدرسہ امینیہ تک یکا یک یہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے اسباب کچھ اور بھی ہوں، لیکن ایک قریبی سبب آپ کا (اور شاید آپ جیسے بعض اور لوگوں کا بھی) وہ ہے جو جوش تبلیغ ہے جس سے مغلوب ہو کر آپ نے بطور خود درس و افتاد اور مذہبی پیشروان کے بڑے بڑے مسند نشینوں کو جماعت اسلامی اور اس کی تحریک کی طرف سے دھمکتے دے ڈالی، حالانکہ اس سے بارہا منع کیا جا چکا تھا۔ بعید نہیں کہ آپ کی طرح کے بعض جوشیلے حضرات نے ان دینی مراکز کے گروپوں کی دنیا میں بھی پہنچ کر کچھ تبلیغی سرگرمیاں دکھائی ہوں، اور وہ ان حضرات کے

بھڑک اٹھنے کی وجہ بن گئی ہوں۔ آپ تقسیم ہند کے پہلے کی رودادیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان میں جگہ جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی کہ لوگوں نے بار بار اکابرِ علماء کو دعوت دینے پر اصرار کیا ہے اور میں نے ہمیشہ نہ صرف خود اس سے پہلو تہی کی ہے، بلکہ جماعت کے عام ارکان کو بھی (بجز ان لوگوں کے جو خود اس کو پچھے سے تعلق رکھتے ہوں) تاکید کی ہے۔ دعوت کی غرض سے علماء کے پاس جانا تو درکنار ان کے قریب تک نہ چٹکیں۔ مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے میرے اس انکار اور مخالفت کے راز کو نہ سمجھا اور آخر کار اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ بعض لوگوں نے مجھ پر اُلٹی یہ بدگمانی بھی کی کہ میں نجات اور تکبر کی بنا پر مذہبی آستانوں کی حاضری سے انکار کرتا ہوں۔ حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے اس نصیبِ العین کی خاطر وہ کوچہِ قریب میں بھی سر کیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور انشاء اللہ ہمیشہ تیار رہوں گا۔ ان آستانوں سے میرے گریز اور دوسروں کو بغرض دعوت ان کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ ہرگز وہ نہ تھی جو لوگوں نے بدگمانی کی بنا پر سمجھی، بلکہ ایک دینی مصلحت تھی جس کو میں اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنا پر ایک مدت سے خوب سمجھ چکا تھا۔

مجھے ہر کلمہ تحسین سے بالکل معاف رکھیے۔ آپ لوگ تو ایک اور حد
لفظ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور مجھے مدتوں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے،
حتیٰ کہ اپنے سر کی ٹوپی تک بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم
ہونا چاہیے کہ مذہبی دنیا میں "ساری حمد واسطے ان حضرات کے ہے" یہ دین
سیاست کے لیڈروں کی حمد و ثنا جتنی بھی ہو جائے متعلقہ نہیں، بلکہ ان
میں سے کوئی بہت زیادہ مقبول ہو جائے تو وہ خود ان حضرات کی زبانوں
سے بھی مبالغہ آمیز حمد کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی راہ سے جو شخص آئے
اور ان آستانوں کا پروانہ لے کر نہ آئے اس کے حق میں ایک ادنیٰ سے ادنیٰ
کلمہ تعریف جی ان کے دلوں پر تیر کا سا کام کرتا ہے۔ ان کی اس کمزوری
کا لحاظ کر کے اگر آپ لوگ اس طرح کے کلمات زبان سے نکالنا نہ کریں
تو یہ میرے حق میں بھی بہتر ہے اور اس تحریر کے حق میں۔ میں خدا کے فضل
سے کسی تعریف کا حاجت مند نہیں ہوں۔ جو کچھ کہ رہا ہوں اپنے اندرونی
احساسِ فرض کی بنا پر کہ رہا ہوں۔ لوگوں کی تعریف کے بغیر، بلکہ مذمت
کے باوجود، انشاء اللہ اپنا کام اسی طرح کرتا رہوں گا۔

سے مر رہیں اپنا علاج کر

اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اوپر آپ تنقید کرنا اور اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا کوئی خوش آئند چیز نہیں ہے۔ میں بھی اس چیز کو خوش آئند سمجھ کر نہیں کرتا۔ بڑا تلخ گھونٹ، زہر کا گھونٹ ہے جسے خلق سے اتارنا ہوں، اور اچھی طرح اس تلخی کو محسوس کرنا ہوں جو میرے دوسرے بھائی اس کے اندر پانتے ہونگے۔ اس احساس کے باوجود میرا ضمیر تقاضا کرتا ہے کہ اس تلخی سے بچنے کے بجائے اسے گوارا کرنا چاہیے۔ تلخی تو واقع میں موجود ہے۔

تغافل کا فائدہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے احساس کو حقیقی اور واقعی تلخی کے ادراک سے معطل کر لیا جائے۔ دوسروں کی چیرہ دستیوں اور جارحانہ کارروائیوں پر شکوہ سنج ہونا اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے نہ صرف غفلت برتنا بلکہ ان کے لیے جواز و استحسان کے دلائل ڈھونڈنا بہت خوش گوارا چیز ہے۔ جس سے دل خوب بہتا ہے مگر اس کی حیثیت یقیناً کے انجکشن کی سی ہے۔ یہ ایک پینک ہے جس کے نشے میں مر رہیں سو جانا ہے، مگر وہ اندرونی خرابیاں دور نہیں ہوتیں جن کے سبب سے بیرونی آفات کو اس پر تسلط حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائی چاہتے ہیں کہ میں بھی انہیں اسی پینک کی خوراکیں دیا کروں۔ ان کی خواہش ہے کہ جس خیالی

جنت میں وہ جی رہے ہیں، جن سرالوں سے وہ چٹمہ آسپ حیواں پانے کی امیدیں
 باندھے بیٹھے ہیں، اور جن غلط فہمیوں کا دل فریب طلسم انہوں نے اپنے گرو بنا
 رکھا ہے، ان سب چیزوں کو جو کائناتوں میں نہ ہوں، بلکہ اگر ہو سکے تو خود بھی
 ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے لیے ان چیزوں کا سرا ہنا دین اور امت
 کی سب سے بڑی خدمت بنا ہوا ہے۔ اس خدمت کے فوائد بھی مجھے معلوم ہیں
 مگر میں مجبور ہوں کہ مجھے محبوب دشمن کے بجائے مبعوض دوست بننا زیادہ
 مرغوب ہے۔

جانتا ہوں تو اس بلاغتت فرید
 پر طبیعت ادھر نہیں آتی

اشدلال اور گرفت

[نوٹ: مولانا مودودی کی فکر و شخصیت کے بہت گہرے نقوش
 ان افادات میں مرسم ہیں جو مولانا نے قلم کاری اور پیشہ وریاست
 کے موضوع پر قلم بند کئے۔ مولانا مودودی کی مفکر اور فکر انگیز شخصیت
 کی امتیازی خصوصیت ان کی توحید فکر ہے۔ یہ توحید فکر غالباً عقیدہ توحید
 میں ان کے رسوخ اور اشتغال بالقرآن کا ثمر ہے۔ وہ ان تمام امور و

موضوعات اور واقعات پر جوان کے زیر نظر آئیں، بالائے جامیں ایک
مقلین کی طرح گرفت کرتے اور اصطلاحی منطقی کی طرح نہیں بلکہ ریاضیاتی
منطقی کی طرح چہارتوں کا ثبات کے مباحث پر استدلال کرتے ہیں یہ
دونوں افادات مولانا کی اس امتیازی خصوصیت کا نہایت واضح
عکس پیش کرتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں افادات اسی سبک میں
آراستہ کیے جا رہے ہیں۔

یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ فلم کاری پر تبصرہ مدیرِ علمیشیا
جناب ظہیر احمد صاحب نقش کے استفسارات کے جواب میں فلم بند
کرایا گیا تھا، اور پیشہ ور سیاست پر تبصرہ ایک صحافتی ملاقات میں
جناب علی سفیان آفاقی صاحب نے فلم بند کیا تھا۔ [

(۱)

نقشہ: فلم سازی کی صورت حال کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

سر اسرار ملک

مولانا: میں فلم سازی کی موجودہ صورت کو سیاست کے انسانی معاشرے کے لیے

عموماً اور پاکستانی سوسائٹی کے لیے خصوصاً، نہایت ہلک، نقصان دہ اور نامناسب سمجھتا ہوں۔ موجودہ فلمیں انسان کو حق شناسی بخشنے کے بجائے باطل کا پیرو بناتی ہیں۔ آج کی فلمیں چاہے پاکستانی ہوں اور چاہے غیر پاکستانی، محض ادنیٰ قسم کے کاروباری انداز میں تیار ہوتی ہیں۔ ان میں قص و سرود، رومان، عریانی، فحاشی اور جنسی کشمکش پیدا کر کے فلم ساز اپنی دوکان کی رونق بڑھا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان فلموں سے متاثر ہو کر عوام الناس اپنے آباؤ اجداد کے اخلاق کو کس بے نیازی اور بے پروائی سے تباہ کر رہے ہیں۔ ان فلموں کے باعث لوگوں کا چین کس قدر بگڑ چکا ہے؟ — اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں، بالخصوص آج کے نوجوانوں کی اکثریت ان فلموں کے اثر سے یا تو عملی طور پر فتنہ طاری بن چکی ہے اور یا ذہنی طور پر جرائم پسند ہو گئی ہے

محض حلیہ منقحت

فلم ساز یہ کاروبار محض حلیہ منقحت کی خاطر شروع کرتے ہیں۔ کوئی

بلند مقصد ان کے پیش نظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں لوگوں کے اخلاق کی تباہی اور سوسائٹی کے آئین کی بربادی سے کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا۔

سرسبز مفاہد

آج کے اکثر نوجوان، جنہیں کل قوم کا رہنما بننا ہے۔ ان فلموں کے باعث گمراہ ہو رہے ہیں۔ قوم کی متعدد بیٹیاں جنہیں مستقبل کی نسل کو تربیت دینا ہے، آج خود غلط تربیت پا رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آج سارے معاشرے میں جو لہو و لعب، جو بد تہذیبی و بد اخلاقی، جو عیاشی و خرابی پا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا منبع ہی فلمیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایسی فلموں کی تیاری قانوناً بند کر دی جائے اور ایسی فلموں کی نمائش پر مکمل پابندی عائد ہو تو ہمارے معاشرے سے پچانوے فی صد برائیاں فوراً دور ہو سکتی ہیں۔

یکسر منافی مقصدیت

پاکستان میں ایسی فلموں پر پابندی لگانے کی اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ایک بالکل نیا ملک ہے اور یہاں ایک نئی تہذیب نئی معاشرت اور نئی سوسائٹی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہاں فلمیں اسی انداز میں پیش ہوں تو ہماری تہذیب و معاشرت کی نئی عمارت بالکل غلط اور کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوگی، جو یقیناً افسوسناک ہے۔ دنیا کی یہ عظیم ترین اسلامی مملکت ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ ان مقاصد کی تکمیل و تکمیل کے لیے لازم ہے کہ عوام کو متاثر کرنے والی ہر ٹریٹے کا صحیح احتساب کیا جائے۔

نقش :- آپ کے نظریے کے مطابق پاکستان میں اگر صحیح اسلامی دستور نافذ ہوا تو پھر فلمی صنعت زندہ رہے گی یا ختم کر دی جائے گی اور اگر زندہ رہے گی تو کس قسم کی فلمیں تیار کرنے کی اجازت ہے ہوگی ؟

اسلامی دستور: زبرد نہیں دے سکتا

مولانا: جب پاکستان میں صحیح اسلامی دستور نافذ ہو گا تو ان ملکی اور غیر ملکی فلموں کی نمائش از رویشے قانون فوراً بند کرنا پڑے گی جن کے باعث معاشرے میں کسی قسم کا نامناسب و نامفید رجحان پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان فلموں پر پابندی لگنے کے بعد لوگوں کے ذہن خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔

تعمیراتی مہمیا کرے گا۔

پاکستان میں فلمی صنعت اس وقت بھی زندہ رہے گی مگر اس کی حیثیت ضرور تبدیل ہوگی۔ اب فلمی صنعت محض ایک نجی کاروباری ادارہ ہے۔ اس وقت اس کی تجارتی حیثیت ثانوی ہوگی اور اولین حیثیت مقصدی ادارہ کی ہوگی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلمی صنعت اسٹیٹ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آجائے گی، بلکہ میرا مدعا یہ ہے کہ اس وقت

فلم سازوں کو یہ اجازت نہیں مل سکے گی کہ وہ محض ذاتی منفعت کی خاطر جو خرافات چاہیں فلم میں پیش کر دیں۔ اسلامی دستور نافذ ہونے کے بعد نہ تو انہیں لوگوں کے سفلی جذبات اور نفسانی خواہشات اُبھارنے کا موقع مل سکے گا، اور نہ وہ ایسی فلمیں تیار کر سکیں گے جن میں پیشہ ور اداکار کام کریں۔

اداکاری: نفسیاتی جائزہ

میں ڈرامے لکھنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر انہیں ایکٹ کرنے کا سخت مخالف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ انسان کی شخصیت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ مسلسل اداکاری کے باعث انسان کا اپنا ذاتی کیرکٹر قائم نہیں رہتا۔ مختلف کرداروں کا روپ بھرتے بھرتے اس کے اپنے کیرکٹر کی بنیادیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں، اور اس طرح انسان رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کے اصل خطوط ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے۔ اخلاقی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی اداکاری نہایت بُری چیز ہے۔ مسلسل

اداکاری کے باعث انسان کا حقیقی نظریہ حیات قطعاً بدل جاتا ہے، اور وہ زندگی کا ادراک حاصل کرنے کے بجائے ہر خاص و عام کا چربہ اتارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اسے فطرت کا صحیح مطالعہ کرنے اور اس مطالعے سے کوئی صحیح نتیجہ اخذ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ انسان کی بجائے مٹی کا ایسا پتلا بن کر رہ جاتا ہے جس میں اپنی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ مصنوعی طور پر آٹے دن نت نئی روح کا حلول اس کی خودی کو فنا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریں کہ نیکو کار لوگوں کے کردار کی ادائیگی سے تو ان اداکاروں میں ذاتی خمیریاں ہی پیدا ہونگی، اس لیے ایسے کرداروں کی ادائیگی تو نامناسب نہیں ہیں۔ نہیں، تانا چاہتا ہوں کہ اول یہ ضروری نہیں کہ ایک اداکار کو سدا نیکوں کے کردار ہی ادا کرنے کا موقع ملے۔ دوم، چاہے کردار نیک ہی ہوں مگر ان کرداروں کی ادائیگی کے دوران میں ان اداکاروں کے اپنے ذاتی کردار تو لازماً فنا ہوں گے۔

شخصیت کی قربانی

اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ ایک طبقہ اداکاروں

کی حیثیت ضرور اختیار کر سکتے تاکہ عوام ان کے ادا کردہ کرداروں سے نیکی کی ہدایت حاصل کریں۔ اگرچہ انہیں عوام کی بہتری و بہبود ہی مقصود ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ چند لوگ محض سوسائٹی کے کسی مفاد کے لیے اپنی شخصیت کی قربانی دیں، اور ذاتی کرکیر کو ختم کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف کرداروں کا تماشائیتوں کے لیے تو مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے تہایت نامفید ہے جو خود تماشائین رہے ہیں۔

خودی کی قربانی خود کشتی ہے

میں ذاتی طور پر یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ آدمی، یا لوگوں کا ایک طبقہ محض سوسائٹی کی بہتری کے لیے جان دے دے، قید ہو جائے یا سخت حد تک برداشت کرے، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اچھے سے اچھے مقصد کے پیش نظر بھی اپنی خودی کو ختم کر دے، شخصیت کی قربانی دے، یا اپنی فطرت اور اپنی روح سے ہاتھ دھو لے۔

تراوش فکر

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلم کا مخالف ہوں۔ میرے نزدیک اگر اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے کوئی فلم صحیح ہے تو وہ تعلیمی اور تدریسی فلم ہے۔ فلم سازوں کا یہ خیال غلط ہے کہ عوام کی دل جمعی کا سامان فراہم کرنے کی خاطر فلم میں غیر اخلاقی مواد ہی پیش کرنا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تعلیمی فلموں میں بہت اچھا مواد نہایت دلچسپ انداز میں سمویا جاسکتا ہے، صرف ذرا سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیمی فلموں سے جہاں اسکولوں کے نصاب کا کام لیا جاسکتا ہے وہاں یہ فلمیں تعلیم بالعموم کے سلسلے میں بھی حد سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ محض تعلیمی فلموں کے ذریعے سے پاکستان کے کورٹروں لاء علم عوام کا علمی معیار اٹھ کر کچھ بڑھنے کے برابر اونچا کیا جاسکتا ہے۔ تعلیمی فلموں کا دائرہ ویسے بھی بہت وسیع ہے۔ ان فلموں کے ذریعے عوام کو ملکی دفاع کی مکمل تعلیم دی جاسکتی ہے، انہیں گوریلا جنگ، اور اسے آر۔ پی کے تمام طریقے سمجھائے جاسکتے ہیں انہیں حفظانِ صحت کی تعلیم دی جاسکتی ہے، اور فلموں کے ذریعے دکھایا جاسکتا ہے کہ بیرونی ممالک میں عوام کی صحت مندی کی خاطر کون کون سے طریقے

راج ہیں، اور ان سے کیونکر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جہتر اقدیہ کی تعلیم دینے
 کے لیے مختلف ممالک کی سیر و سیاحت کے متعلق فلمیں تیار کی جاسکتی
 ہیں، اور دینی عقائد کو فروغ دینے، خدا کی عظمت، قدرت، ہریت
 اور جلال کا نقشہ دلوں پر جانے کی خاطر اسٹریو ٹومی کے متعلق بہترین فلمیں
 پیش ہو سکتی ہیں۔ ایگری کلچر کی جدید سائنس اندازی، مثلاً ڈیری فارمنگ
 وغیرہ کے متعلق فلمیں بنا کر دیہاتوں کو مستفید ہونے کا موقعہ دیا جاسکتا
 ہے اور علیٰ نڈا القیاس نباتات، چادرات اور حیوانات کے علاوہ
 امراض اعدان کی اویجات، اور سائنس کے مختلف شعبوں کے بارے
 میں نہایت اعلیٰ فلمیں تیار کر کے ان مضامین کے طلباء کے مطالعے اور
 مشاہدہ کو تقویت دی جاسکتی ہے۔ فلم کے فیتے کا اس سے بہتر و
 موزوں استعمال ممکن نہیں۔ چنانچہ اسلامی دستور کے نفاذ کے بعد فلمی
 صنعت زیادہ تر ایسی ہی فلمیں تیار کر سکے گی، اور فلم سازوں کو ایسی
 کوئی فلم بنانے کی اجازت نہ ہوگی جس میں کسی شخص کو دوسرے کا ہرپ
 پھرنا پڑے، جس میں کوئی مرد، غیر عورت کو اپنی بیوی، اور کوئی عورت،
 غیر مرد کو اپنا شوہر ٹکارسے۔ یقیناً یہ باتیں اسلامی تعلیم کے منافی ہیں۔

نقش :- ان تعلیمی فلموں کے علاوہ فلم ساز تاریخی اور سوشل فلمیں
بھی بنا سکیں گے یا نہیں؟

فلمی دائرہ عمل

مولانا فلمیں سوشل ہوں یا تاریخی، اداکاری کے بغیر چاہے نہیں۔ آخر کسی شخص
کو نقلی روپ اختیار کرنا پڑے گا۔ مسئلہ پھر اداکاری کا ہے، جس سے
فرار حاصل نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس فلم میں اداکاری ہوگی وہ صحیح اسلامی
دستور تاقد ہونے کے بعد تیار نہ ہو سکے گی۔ یہ درست ہے کہ ایک
طبقہ فلموں سے معاشرتی اصلاح کا کام سرانجام دینا چاہتا ہے۔ میں
اس معاملے میں اس طبقے سے متفق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کام کے
لیے تعلیم، ادب، اور مصلحین اخلاق و تمدن کی اصلاحی کوششیں کافی ہیں
آخر فلم مجلس اصلاح کے لیے سول ایجنسی کا درجہ تو نہیں رکھتی۔ اس کے
علاوہ معاشرت کے تمام مسائل صرف مردوں سے ہی تعلق نہیں ہے۔
معاشرے میں عورتیں بھی ہیں اور ان کے مسائل بھی۔ میں نہیں سمجھتا
مردوں کے مسائل کا حل پیش کرنے کی خاطر مردوں کو اداکاری دینا
دیا جائے تو عورتیں اس سلسلے میں پیچھے کیوں رہیں؟ اور سب سے

کہ شرعی نقطہ نظر سے عورت کی یہ پردہ کی کس قدر بڑی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ماحول میں کوئی سوشل، کوئی تاریخی فلم بھی تیار نہیں ہو سکتی۔

نقشہ: اس طرح دوسری تو میں ہمیں رجعت پسند کہیں گی؟
مولانا: ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اداکاری کا مسئلہ لائسنس ہے یا لوگ مجھے اس سلسلے میں دلیل سے قائل کر دیں، یا پھر میری دلیل کے مطابق اس فن کا تجربہ کریں۔

نقشہ: اگر ایکٹنگ والی فلمیں تیار نہ ہونگی تو پھر تعلیمی فلموں کے علاوہ کس قسم کی فلمیں بنائی جائیں گی؟

مشاورتیں کی ایک اور تلاش

مولانا: ہم فلموں کو دنیا کی زندہ حقیقتوں سے بہکنارہ کر دیں گے۔ روزمرہ کے اصل واقعات و حالات، فلمائیں گے۔ جلسوں، جلوسوں، تہواروں اور تقریبوں کے سچے فلم بنا کریں گے اور اس قسم کی فلمیں نہ صرف ہماری زندگی اور ہمارے ماحول کی صحیح عکاسی کریں گی، بلکہ بحسب سلیکشن کے لحاظ سے

بھی موجودہ فلموں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گی۔

نقشہ: پروپیگنڈا فلموں کی تیاری تو ممنوع نہ ہوگی؟

پروپیگنڈا کے کا امتیاز۔

مولانا: یقیناً نہیں۔ لیکن صرف ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کرنے کی اجازت ہوگی جن کا مواد حق اور صداقت پر مبنی ہو، اور جو جھوٹ کی ذرہ بھر آمیزش سے بھی پاک ہوں، اور جن سے فتنہ انگیزی کی بجائے اصلاح مقصود ہو۔

نقشہ: کچھ عرصہ پیشتر مصر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کی غرض سے انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے علاوہ ہر بڑی مسلم شخصیت کے بارے میں فلمیں تیار

کی جا سکتی ہیں؟ اس فتویٰ کے بارے میں آپ کیا
نظر یہ رکھتے ہیں؟

استراحت سلف

مولانا: مجھے مصر کے علماء کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے۔ نہ تو شرعیاً یہ
مناسب ہے اور نہ مسلمان اسے پسند کرتے ہیں۔ مصر میں بھی جن لوگوں
نے اس خیال کا اظہار کیا ہے انہیں یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ مصر کے
لوگ ان کی اس رائے کو تسلیم کریں۔ ان علماء نے اس مسئلہ کا صرف
ایک ہی پہلو دیکھا ہے اور دوسرے پہلو کی اہمیت فراموش کر دی ہے
نہ تو کوئی مسلمان اس قسم کی قلم تیار کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے اور نہ گنہگار
سے گنہگار تر مسلمان اس قسم کے پسند مرتبہ نگوں کے کردار ادا کرنا یا ایسی
فلیں دیکھنا گوارا کر سکتا ہے۔

(۲)

شخصیت کا ماحول

[سکونت — سکونت — سکونت]

جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کا ماحول بہت پر سکون ہے اور زیادہ فارہ ہے۔ چھوٹے سے خوب صورت لان کے ارد گرد سرسبز رویشیں ہیں، اور صحن میں گلاب کے پھول کھلنے لگے ہیں۔ زبیدہ پارک، اچھڑہ کی ایک مختصر سی خوب صورت چھٹی میں جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی دفتر ہے۔ اسی میں ایک طرف نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، اور اسی کوٹھی کے چند کمروں میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رہا کرتے ہیں۔

چھوٹے سے برآمدے میں چند کرسیاں سلیقے سے لگی ہوئی ہیں جن کے درمیان ایک میز پر اخبارات کا ڈیسک لگا رہتا ہے۔ اس عمارت کے احاطہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی خود بخود کچھ ایسا احساس ہوتا ہے جیسے بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں بات کرنا منع ہے۔ نشر و اشاعت کے

شعبہ میں چند حضرات بائیں کرتے نظر آئے لیکن بہت آہستگی کے ساتھ
یہاں کی فصاحت کچھ مقدس سی ہے۔

مولانا کے کمرے میں ان سے شرف تیار حاصل ہوا۔ کمرے میں

دیواریوں کے ساتھ ساتھ الماریوں میں کتابیں آڑا بستہ ہیں، اور ان کے

بیچوں بیچ مولانا مودودی کی صداقت ستھری میز ہے، جس پر لکھنے کے

کاغذ اور قلم دوڑا ہے۔ سے سے کہیں دکھانے کا ڈبہ تکتا تھا۔ نفاست کے

ساتھ رکھا رہتا ہے۔ مولانا نے اپنے جاتے پھرتے ولاؤ پر تلمیح کے

ساتھ پذیرائی کی میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اس کمرے کی آب و ہوا

تمام پاکستان کی آب و ہوا سے مختلف ہے۔ یہاں ہر موسم میں ٹہری

خوشگوار خفاکی سی ہوتی ہے، اور ماحول علمی و ادبی محسوس ہوتا ہے۔

کمرے میں ٹینکچر آئیوین قسم کی بو بھیلی ہوتی تھی۔ یہ بو مولانا کی پنڈلی کی

چوٹ سے آرہی تھی کچھ دن ہوسے کہ لاہور سے قصور جاتے ہوئے

ہوٹل آگٹے جاتے تھے باعث مولانا کی پنڈلی میں یہ چوٹ آگئی تھی جو

اب قریب قریب اچھی ہے۔

پیشہ وارانہ سیاست

میرے اس سوال پر کہ آپ نے سیاست کیوں اختیار کی؟ مولانا

سکر اکر بولے :-

”کیا سیاست بھی کوئی پیشہ ہے جسے اختیار کیا جائے؟“
میں نے عرض کیا :

”آج کل تو اسے زیادہ تر اختیار ہی کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا مطلب
دراصل یہ ہے کہ آپ نے سیاسی زندگی کیوں اپنائی؟“
مولانا ایک تنہم کے ساتھ بولے :-

”یہ تو ہمیشہ درانہ سیاست ہے، جسے لوگ ڈاکٹری، پیرسٹری، یا اسی قسم
کے دوسرے پیشوں کی طرح اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ قسم عام ہے، ابھی کچھ
عرصہ کی بات ہے کہ میں عرصہ دراز کے بعد اپنے ایک عزیز کے پاس گیا وہاں ان
سے میں نے دریافت کیا کہ آپ اپنے لڑکے کو کس طرف بھیج رہے ہیں؟ وہ
سنجیدگی سے کہنے لگے۔ ایل۔ ایل۔ بی تو کر ہی آیا ہے اور اس نے پریکٹس
بھی شروع کر دی ہے۔“ میں نے اس سے کہا کہ اب اگر تم سیاست میں بھی
حصہ لینا شروع کر دو تو تمہاری پریکٹس خاصی چل جائے گی، اور نام بھی ہو جائیگا۔
اس طرح بڑے لوگوں سے یاد اللہ بھی ہو سکتی ہے، دراصل سیاست کو تازہ
کل اوپر چڑھنے کا زمینہ اور شہرت کا ہتھکنڈا بنا لیا گیا ہے۔“
مولانا نے فرمایا :

”میں نے سیاست اختیار نہیں کی، جو لوگ اپنا کوئی مقصد زندگی رکھتے

ہیں، وہ اجتماعی زندگی کے معاملات میں کچھ اختیار کر کے دل چسپی نہیں لیا کرتے، بلکہ ان کے مقصد کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہر اس مسئلے سے دل چسپی نہیں لیں جس کا اثر ان کے مقصد پر موافق یا مخالف پڑتا ہو۔

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے

مولانا نے فرمایا کہ:

”میں نے آج سے بیس بائیس برس پہلے اپنے مطالعہ اور غور و خوض کے نتیجہ میں شعوری طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ شعوری طور پر اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص محض نسلی مذہب پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جان بوجھ کر صدق دل سے یہ سمجھے کہ یہی راستہ حق کا ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ اس طرح کے قبولِ اسلام کے بعد لامحالہ ہماری زندگی کا یہ مقصد بن گیا کہ میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے کوشش کروں اور پھر اس نشاۃ ثانیہ کے لیے جس میں پہلو میں بھی کام کرنے کی ضرورت پیش آتی گئی، میں اس کی طرف عین اپنے مقصد کے تقاضے سے توجہ کرتا گیا۔“

منطقی و در آمد

اس کام کے لیے ضرورت تھی کہ علمی حیثیت سے اسلام کی اصل حقیقت

کہ غلط فہمیوں کے انبار سے نکال کر اصل رنگ میں پیش کیا جائے اور ان تمام نظاموں پر علمی تنقید کی جائے جو فکری اور عملی حیثیت سے اسلام کے برعکس ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضرورت تھی کہ لوگوں پر نظری اور اخلاقی حیثیت سے دوسرے نظامات فکر و عمل کا بوا اثر ہے اُسے دُور کیا جائے۔

اس کے لیے یہ بھی ضرورت تھی کہ جو لوگ، اخلاقی اور ذہنی طور پر اسلام قبول کریں انہیں منظم کیا جائے۔

اس کے لیے یہ بھی ضرورت تھی کہ اسلام کو از سر نو غالب کرنے میں جو جو طاقتیں مزاحم ہیں، ان کی مزاحمت کو دُور کیا جائے۔

اس کے لیے یہ بھی ضرورت تھی کہ راستے عامہ کو صحیح اسلامی نظام کے لیے تیار کیا جائے۔ اس طرح یہ مختلف ضرورتیں جیسی جیسی محسوس ہوتی گئیں مجھے آپ سے آپ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ کرنی پڑی بغیر اس کے کسی روز بیٹھ کر میں ارادہ کرتا کہ مجھے فلاں چیز اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے کہا:۔

لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں سیاست سے زیادہ اہم بھی بعض مسائل ہیں جن کی طرف آپ توجہ دی جانی چاہیے۔

منتہی شرف فکر

مولانا مجھے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگے۔

اس معنی میں کہ جس پہلو کو بھی ہم چھوڑ دیں گے فکر و عمل دونوں کا توازن بگڑ جائے گا۔ کیونکہ اسلام انسان کی پوری زندگی سے بحث کرتا ہے اور عملاً اس کا قیام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہر شعبہ زندگی کو پورے توازن کے ساتھ اس کے فائدہ عمل میں لایا جائے، اس لیے ہم کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔
میں نے پوچھا:-

لیکن مولانا! زیادہ تر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زندگی کے بعض شعبے سیاست کے مقابلے میں اہم ہیں، اور ان کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے، مثال کے طور پر لوگوں کی اخلاقی ترقی اور معاشرتی اصلاح سے اگر لوگوں کو سمجھ دیا اور باہم بنا دیا جائے تو اس کے بعد وہ مسائل کو زیادہ خوبی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے پہلے سماجی اور مذہبی اصلاح کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟

زندگی کے غلط نظریے

مولانا! مسکرائے، اور کہنے لگے:-

میں اس بحث کو فضول سمجھتا ہوں کہ زندگی کا فلاں پہلو زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے اس قسم کی تقسیم وہی لوگ بیٹھ کر سوچا کرتے ہیں جو زندگی پر کوئی جامع نظر نہیں رکھتے۔

میں نے عرض کیا :-

”لیکن اگر اس طرح عمل کیا جائے تو کاموں میں یکسوئی تو پیدا ہو سکتی ہے“
مولانا نے فرمایا :-

”یکسوئی اس صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب کہ مختلف پہلوؤں کو مختلف گروہ ایک ہی مقصد سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ میں لیں اور ان کے درمیان اشتراک اور تعاون کی کوئی صورت موجود نہ ہو تاکہ توازن کے ساتھ کام کیا جاسکے۔ اس وقت یہ ممکن ہے کہ کوئی گروہ کسی ایک شعبہ پر اپنی تمام قوتیں صرف کر دے لیکن یہاں صورت کچھ ”انارکی“ کی سی ہے یعنی کوئی ایک مقصد موجود نہیں ہے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف نظریے مختلف طریقہ ہائے کار اختیار کرنے کے لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور نا کام ہیں۔ کیونکہ اس طرح تو کبھی زندگی میں ہماری پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے“
کچھ دیر رکھ کر مولانا بولے :-

”اگر اسی طرح مختلف راستوں میں مختلف گروہ اپنی قوتیں صرف کرتے گئے تو ایک عجیب قسم کی ”مہجون مرکب“ تیار ہوگی جس کا کوئی جزو دوسرے جزو سے میل نہ کھاتا ہوگا“

مولانا نے فرمایا :-

”آپ خود دیکھیں کہ تعلیم کسی ایک نظریے پر چل رہی ہو اور سیاست کسی

دوسرے نظریے پر۔ اخلاق کے لیے کوئی دوسرا نظریہ ہو اور مذہبی تبلیغ کسی اور قسم کی ہو تو آخر یہ مختلف اجزاء مل کر کیا نتیجہ پیدا کر سکیں گے؟ اس لیے سر دست اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جامع نظریہ ایسا ہو کہ جس پر ادب اور علوم و فنون - قانون - ملکی انتظام اور اجتماعی اخلاقیات سرچیز کی بنا قائم ہو۔ ایک مرتبہ ہماری قومی زندگی میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہو گا کہ مختلف گروہ زندگی کے مختلف شعبوں کو سنوارنے اور ترقی دینے کا کام اپنے ہاتھوں میں لے کر کیسویں کے ساتھ انجام دے سکیں۔ کیونکہ اس وقت وہ سب ایک جامع سکیم کے اجراء ہونگے۔ سر دست ہماری تمام تر کوشش یہی ہے کہ موجودہ ”ذہنی انارکی“ کو ختم کر کے پوری قوم کو اسلام کی ایک جامع سکیم پر جمع کر دیا جائے۔ اس لیے ہم زندگی میں ایک طرف تو اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی نقطہ نظر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔“

نظریہ حیات

میں نے دریافت کیا :-

”آپ کی نظر میں سیاست کی تعریف کیا ہے اور اس کے متعلق آپ

کس طرح سوچتے ہیں؟“

مولانا چند تالیف سوچنے کے بعد بولے:

”سیاست سے مراد؟ ویسے تو سمجھیے کہ حکومت اور طاقت سے ملک کا انتظام کرنے کا نام سیاست ہے لیکن اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے اس کے اعتبار سے سیاست اجتماعی زندگی کا وہ شعبہ ہے جو سوسائٹی کو اقتدار کی طاقت سے اپنے رشتے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی شخص جو کسی نظریہ حیات پر ایمان رکھتا ہو اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جو سیاسی اقتدار سوسائٹی پر حاوی ہے آیا وہ اس کے نظریہ زندگی کا حامی ہے یا اس کا مخالف؟ غیر جانب داری تو اس معاملہ میں ناممکن ہے اور اس کا ذکر ہی فضول ہے۔ اس بنا پر ہم جو نظریہ حیات رکھتے ہیں اس کے مطابق سیاست سے بے تعلق ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔“

ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ اگر سیاسی اقتدار ہمارے نظریے کا حامی ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹائیں تاکہ اس کی مدد سے زندگی سے تمام شعبوں کی اصلاح تکمیل ہو سکے اور اگر وہ ہمارے نظریہ حیات کے مخالف ہے تو اس کو اپنی طرف مائل کرنے یا تبدیل کر دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگادیں۔“

آخر میں مولانا نے کہا:

”اجتماعی زندگی کو زور ہانکنے والی طاقت کسی طرح بھی نظر انداز کیے جانے

کے قابل نہیں ہو سکتی۔

اس کو اگر نظر انداز کر سکتے ہیں تو صرف دور رہیں یا سنیاسی جن کا نظریہ

زندگی ہی اجتماعی زندگی سے فرار ہے۔“

تاریخ شخصیت

واپس لوٹتے ہوئے میں نے سوچا کہ جماعت اسلامی کے امیر مولانا

ابوالاعلیٰ مودودی بہت خطرناک انسان ہیں۔ ان کے پاس کا ماحول بُری

حد تک خطرناک ہے اور احساسات پر بُری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اس

کے بعد ان کا پرکشش تنظیم انسانی ذہن کے تمام گوشے نکالی کر دیتا ہے اور

جب کوئی ان کے پاس سے واپس لوٹتا ہے تو اس کے دماغ کی تمام کوٹھڑیاں

مولانا مودودی کے نظریات سے بھری ہوتی ہیں۔ اس جگہ آکر سارے

طلسم باطل ہو جاتے ہیں۔

فکر و نظر

تاریخ فکر کے چند ابواب

178

(۱)

۱۹۴۰ — ۱۹۴۴ء

سختزایوں یونانی مرظالم

اسلام کی حرمت پر ہر شے والوں کی داستان مظلومی کے یہ چند اوراق میں اپنی خرابی
 آنکھوں اور اپنے زخمی دل کے ساتھ ہمہ جہت منبری کے اس مریخ کے آگے پیش کرتا ہوں جس نے
 اپنی چند شماعیں سختزائیوں کی خوشحال سرزمین پر ڈال کر اسلام کے اس لہا ہاتے ہوئے باغ کو ویران کر دیا
 اور اب وہ بھی اس کے بہتے ہوئے وطنوں کی طرح پرستانوں کو بیجا کا ایک سختزناک تبرستان ہے۔
 لیکن اگر یہ وہ اپنی زندگی و غارتگری کی عظیم الشان تاریخ کے مقابلہ میں حقیر یا کہ
 غور سے ٹھکرا دے، تو پھر یہ ساری کی ساری داستان ہر اس مسلم منگول کے لیے ایک سپر
 ہے، جو اپنے ہزاروں لاکھوں مسلمان بھائیوں کی رو اور بربادی کے سونے کے بے سود بھی
 اپنی جیبوں اور اپنے خزانوں کا منہ کھولنے پر آمادہ نہیں!

یہ ہیں جہاں تاروں کے کوئی مجھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جس کی آنکھوں سے
مسلمانوں کو سزا کی دغا گیری مستعمل کا حال پڑھ کر آنسو جاری نہ ہو جائیں۔ لیکن سمرنا کے مظلوم
تلم سے آنسوؤں کے دیا نہیں مانتے، ان کے لیے تو تہااری جنیوں سے نکلنا تو ایک
پیسرہ جی نالہ و شہیدوں کے بلا تیز مہنگاموں اور آنسوؤں کے طوفانی قندم سے زیادہ قیمتی ہے۔

سمرنا

ولایت سمرنا ایشیائے کوچک کی ایک قدیم ولایت ہے، جو بحر اربعین کے ساحل پر
واقع ہے۔ آریل تو اس کی سرزمین ہی دنیا کی نہایت زرخیز زمینوں میں سے ہے جو فطرۃً اچھی
فصلوں اور لذیذ پھلوں کے پیدا کرنے کی قابلیت رکھتی ہے، مگر سمندر کے کنارے اس کی آبادی
اور سمرنا سے بندرگاہ کی وجہ سے یہ بحر اربعین کی تجارت کا ایک بڑا مرکز بنی ہوئی ہے اور یہی
وجہ ہے کہ دولت عثمانیہ میں قسطنطنیہ کے بعد سمرنا سب سے زیادہ قیمتی اور خوشحال علاقہ ہے۔
سمرنا کی یہ خوشحالی کچھ اس زمانہ ہی کی تجارتی ترقیوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ عہد قدیم سے
وہ دنیا کے پورے تجارتی ممالک میں سے ہے۔ آج سے ڈھائی تین ہزار برس قبل جب یونان
مغربی دنیا میں تجارت پر قبضہ کر رہا تھا اس زمانہ میں یونانی تاجروں نے اپنی بیرونی تجارت کے لیے
ہر طرف بحری سہولتیں پیدا کر لیں، یورپ میں صقلیہ، ساردینیہ اور کورسیکا
وغیرہ ان کے تجارتی مرکز تھے، اور ایشیا میں سمرنا اور شام کے چند ساحلی بندرگاہ۔
تاریخی حقیقت سے سمرنا کی قسمت ہمیشہ ایشیائے کوچک کی قسمت کے ساتھ

گردش کرتی رہی ہے ایشیائے کوچک عہد قدیم میں سامی اور انڈو جرمن نسل کی قوموں کے آبا
 تھاء انقلاب جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں پر آتے ہیں اسی طرح اس ملک پر بھی آتے
 رہے، اس لیے محض انقلاب اور گردش کی حیثیت سے ایشیائے کوچک کا کوئی انقلاب
 تاریخی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر یہ نظر غور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سیاسی نقطہ نظر
 سے اہل ایشیا کے لیے بہت اہم ہے کہ قدیم زمانہ میں یورپ سے جس قدر حملے ایشیا پر اور ایشیا سے
 یورپ پر ہوئے ان سب کا عام راستہ ایشیائے کوچک تھا اس لیے ایشیا کی تاریخ پر جس
 قدر انقلاب یورپ سے متعلق ہیں ان سب کو ایشیائے کوچک سے حاصل تعلق ہے۔
 مثال کے طور پر یہ دیکھو۔

دارا نے جو حملہ مقدونیہ پر کیا تھا اس کا راستہ ایشیائے کوچک سے تھا اور اس لیے تھرس اور مقدونیہ
 کو قابو میں لانے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ ایشیائے کوچک پر اپنی قوت مضبوط کرے۔
 پھر جب اسکندر مقدونی ایشیا کی تسخیر کے لیے یورپ کی جنوبی پہاڑیوں سے
 نکلا، تو اس نے بھی سب سے پہلے ایشیائے کوچک کو فتح کر کے اس پر اپنے قبضہ کو محکم
 کر لیا، اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھا تو مصر، شام، بابل، ایران اور ہندوستان
 سب اس کے قدموں میں تھے۔

مقدونی قوتوں کے زوال کے بعد جب رومن ایمپائر کو عروج حاصل ہوا تو مشرقی
 سلطنت کے زیر اثر سب سے پہلے ایشیائے کوچک آیا، جس کے بعد اس کے اثرات
 ہندوستان اور بحرین تک پھیل گئے، دوسری طرف ارمینیا، کردستان کو انہوں نے چھالیا۔

اور ایران کی عظیم آستان مشرقی سلطنت کی بنیادیں بنا دیں۔
 رومن ایمپائر کا قلعہ بوس قصر کرنے والا تھا کہ عرب سے اسلامی قوت سنہ بروز
 کیا اور شام و عراق کو فتح کر کے دنیا کے ہر حصہ کی طرف بڑھنے لگی، قسطنطنیہ اس کے فاتحانہ
 مغزالم کا خاص مسلح نظر تھا، مگر وہ اس وقت تک فتح نہ ہو سکا جب تک ایشیائے
 کوچک پوری طرح مسلمانوں کے قبضہ میں نہ آ گیا، پھر جب انہوں نے پورے ایشیائے
 کوچک کو حاصل کر لیا تو ان میں سے ایک قوم آگے بڑھی اور اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں
 سے یورپ کا قلعہ تک بل گیا، اس نے عالمکب بنگان کو فتح کر کے سارا یورپی لیا
 اور تھرس سے نکل کر پولینڈ تک اپنی شرکت و صولت کا سکہ جاویا۔

تاریخ کے ان چند انقلابوں پر غور کرنے کے بعد ایک شخص بڑی آسانی سے نتیجہ
 نکال سکتا ہے کہ یورپ کے اقتدار و تسلط سے بچنے کے لیے ایشیا کے پاس ایشیائے
 کوچک ایک مستحکم دیوار ہے جس کے ٹوٹ جانے کے بعد سارا ایشیا غیر محفوظ ہے،
 اور یورپ پر حملہ کرنے اور اس پر حکومت کرنے کے لیے ایشیا میں اس کے پاس ایشیائے
 کوچک ایک قدرتی راستہ ہے، جس پر تالیف رہتے سے انہیں یورپ کو فتح کرنے کے
 مواقع مل سکتے ہیں،

اگرچہ یورپ نے اس قدرتی راستہ کو چھوڑ کر بحری راستہ سے اپنے تصور و اقتدار
 کو ہم پر قائم کر لیا ہے، اس لیے بعض نظروں میں ایشیائے کوچک کی اہمیت گھٹ
 گئی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ گذشتہ جنگ یورپ سے پہلے تک وہ راستہ ہمارے قابو میں تھا۔

اور ہم کو کسی قسمت ایسا موقع مل سکتا تھا کہ اس کو بند کر کے یورپ کی غلامی کے جوڑے کو اتار دیں، مگر اب تمام ایشیا کے لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ یورپ نہ صرف تمام شہری راستوں پر قابض ہو چکا ہے بلکہ وہ اب ایشیا کے قدرتی راستہ ایشیا کو چیک کو بھی ہمارے ہاتھوں سے چھیننا چاہتا ہے، تاکہ ہمیشہ کیلئے اپنے مشکل کو ہم پر مضبوط کرے۔

اتحادی نوٹوں کی مدد سے جو قبضہ یونان نے بحرنا پر کیا ہے، وہ اسی عظیم الشان خطرہ کو پیدا کرتا ہے، اسلامی سٹیٹس سے اس کا جو اثر ترکوں پر پڑتا ہے وہ تو مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے بالکل برباد کر دے گا، مگر محض سیاسی نقطہ نظر سے اس کے جو فیلک اثرات ایشیا کی آزادی پر پڑنے والے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ایشیا والوں کو غفلت نہ کرنی چاہیے۔

(۲)

یہاں تک تو ایشیا کے کرچک کی قسمت ایشیا کے لیے ایک مستحکم دیوار ہونے کی حیثیت سے قابل شہرتی، مگر اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی سیاسی طاقت کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ مسلمانوں کی زندگی و موت پر کیا اثر ڈالتا ہے۔

دولت عثمانیہ دنیا میں مسلمانوں کی سیاسی خودت کا مرکز و جبر ہے، اسلام کی مذہبی عزت اور مسلمانوں کی قومی سرمت کی حفاظت و قیام کے فرائض میں سے اب صرف یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے، لہذا اس کا باقی رہنا اب مسلمانوں کی حیات قومی کے

لیے اتنا ہی ضروری ہے، جتنا ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا حاصل کرنے کے
ذرائع کا باقی رہنا ہے۔

مگر دیکھو دولت عثمانیہ سے یورپ خالی کر لیا گیا، عرب کو وہ سو کاوے کر اس سے
علیحدہ کر لیا گیا، عراق، شام اور فلسطین بھی چھین لیے گئے، اور ارمینیا بھی آزاد ہو گیا۔
لہذا قدرتی طور پر اس کو اپنے وطن قدیم اناطولیہ یعنی ایشیائے کوچک میں محدود ہو جانا
پڑا، اب کم از کم اس رقبہ زمین پر اس کا آزاد رہنا اس کی زندگی کے لیے نہایت ضروری
ہے لیکن اس چھوٹے سے ملک میں بھی اس کو چین سے رہنے نہیں دیا جاتا، اور اہمیت
سمرنا پر یونان کو مستط کر دیا گیا ہے۔

سمرنا، ایشیائے کوچک کا سب سے زیادہ زرخیز اور سہ سبز علاقہ ہے، اور اس کی
بندرگاہ اس کے لیے سمندر کا تنہا تجارتی راستہ، لہذا اس کو ایشیائے کوچک سے
علیحدہ کر کے مسلمانوں کے شدید دشمن (یونان) کے حوالے کرنا ساریسے ایشیائے کوچک
کو اقتصادی حیثیت سے برباد کرنا، اور اس کی خوشحالی پر ایک شدید ضرب لگانا ہے
پھر اس کے پر باد ہو جانے کے بعد دولت عثمانیہ کا وجود دنیا کی دوسری سلطنتوں کے
مقابلہ میں اتنا ہی قبیح ہو گا جتنا دولت برطانیہ کے مقابلہ میں ریاست حیدرآباد کا
وجود ہے۔

(۳)

مگر سمرنا کی اہمیت صرف اسی حد تک نہیں کہ اس کے نکل جانے کے بعد ایشیائے

کو ایک ریادہ عمر کے معنوں میں دولت عثمانیہ کی اقتصادی زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں دنیا کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سمرنا محض ایک ولایت کی حیثیت سے یونان کا اتنی ہے یا ترکی کا۔

اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یونان کا دعویٰ سن لینا چاہیے۔
۱۸۰۷ء میں سٹامبولہ کے "ڈیپلی ٹیلی گراف" میں یونان کے سابق وزیر اعظم مورسید وینیزیلوس کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس میں سمرنا پر یونان کے دعویٰ نہایت تفصیل کے ساتھ درج ہیں، وہ کہتا ہے:-

"جو سرزمین معاہدہ ترکی کی حدود سے یونان کے فوجی قبضہ میں دی گئی ہے نہ صرف سمرنا پر مشتمل ہے بلکہ اس میں متیبہ، قصابہ، آلیا لیتس، آق حصار کا ایک حصہ اور بالیکیر کے ضلع قمر کا ایک حصہ بھی شامل ہے، اور ان تمام علاقوں کی کل آبادی ۹ لاکھ، ۵ ہزار ہے، ان میں سے ۲ لاکھ ایک ہزار سے کم مسلمان ہیں، ۵ لاکھ ۵ ہزار یونانی ہیں، ۲۰ ہزار یہودی ہیں، ۵ ہزار ارمن ہیں، اور ۵ ہزار یوڈین ہیں، اس لحاظ سے ترکی آبادی کل آبادی کا مشکل سے تیسرا حصہ ہے۔"

"ان اعداد و شمار کی صحت سے ترکوں کو تامل ہے، مگر امریکن فدرل سے جو اعداد و شمار حاصل ہوئے ہیں، اور جو مجلس صلح میں پیش کیے گئے ہیں، وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔"

اس بیان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یونان کا دعویٰ سمرنا پر صرف یہ ہے۔

کہ اس ولایت کی آبادی میں یونانیوں کو اکثریت حاصل ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔

وینیزلوئیس لکھتا ہے کہ میرے پیش کردہ اعداد و شمار امریکن ذرائع سے حاصل کیے ہوئے اعداد سے مطابقت میں، مگر یہ غلط ہے، امریکن اعداد و شمار جو مجلس صلح کے سامنے پیش کئے تھے وہ حسب ذیل ہیں :-

۳۲۵۰۰۰ مسلمان

۳۷۵۰۰۰ یونانی

۱۸۰۰۰ ارمن

۲۰۰۰۰ یہودی

مگر یہ اعداد حقیقت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، جن ذرائع سے یہ حاصل کیے گئے ہیں ان کے متعلق صرف یہ کہنا کافی ہے کہ وہ لوگ امریکن مشنری تھے، جنہوں نے انہیں مرتب کیا ہے، اور امریکن مشنریوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اسے جنگ کے لیے سلیبیا کے ہنگاموں میں ان پادریوں نے ارمنوں کی ایک فوج مرتب کر کے ان سے مسلمانوں کا قتل عام کرایا تھا۔ صرف اسی سے ایک سچا انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ متعصب پادری مسلمانوں کے ساتھ دوستی کریں گے یا عیسائیوں کے ساتھ، پھر یہ جانبدارانہ شہادت یونانیوں کے دعویٰ کے ثبوت میں کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے۔

برخلاف اس کے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ولایت بحرناخالص اسلامی ہے اس

کیسے ایک نہیں متعدد وغیرہ جانب دار شہادتیں موجود ہیں، موسیور ڈال کو ٹینیٹ ایک مشہور فریخ مستشرق ہے اس نے اپنی کتاب "ٹرکی ڈی ایشیا" میں ولایت سمرنا کے ۵ صوبوں کی حسب ذیل آبادی درج کی ہے:

نام صوبہ	مسلمان	یونانی	ارمن	یہودی	غیر ملکی
سمرجان	۲۹۱۲۴۰	۲۷۹۳۲	۳۸۸۲	۱۹۳۹	۹۳۵
ایدین	۱۸۵۸۹۸	۱۶۹۰۷	۶۳۲	۲۵۲۲	۱۱۲
دینزلی	۲۱۰۹۷۶	۲۸۶۵	۲۳۰		
سمرنا	۲۷۳۷۹۵	۱۳۰۹۵۷	۱۰۰۲۵	۱۸۱۳	۵۵۰۲۰
منیہ	۱۳۱۲۸۲	۱۰۰۲۶	۱۱۲	۲۲۳	۱۰۷
کل	۱۰۹۳۶۱۳	۲۰۸۶۸۳	۱۵۱۰۵	۲۲۵۱۶	۵۶۱۷۶

سمرنا کے علاوہ جن جن شہروں پر یونانیوں نے قبضہ کیا ہے اور جن پر دینزلیوں یونان کا حق تھا ہے ان کی آبادیاں موسیور ڈال کو ٹینیٹ نے حسب ذیل تفصیل سے درج کی ہیں:-

نام شہر	مسلمان	یونانی	ارمن	یہودی	غیر ملکی
منیہ	۲۱۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰

نام شہر	مسلمان	یونانی	ارمن	بہبودی	غیر ملکی
قصابہ	۱۹۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰	
قرہ اعواج	۱۸۰۰۰	۲۰۰۰			
اللہ شہر	۱۷۰۰۰	۲۳۲۲		۳۳۵	۲۳۵
چنی	۱۰۲۰۶	۶۷۳	۱		
نازلی	۱۹۵۸۵	۱۷۰۰	۲۷۲	۱۲۰	
مغسلہ	۱۳۷۱۱	۱۱۱۵	۱۱۲		
میلاس	۲۶۳۲۰	۱۹۳۰	۳۱۱		
بکری	۱۹۶۲۲	۳۸۳۷		۲۶	۳۷
میزان	۱۶۲۵۲۲	۲۷۰۷۹	۳۷۰۰	۲۰۸۱	۹۹۷

پھر موریو کوٹنیشن ان اضلاع کی مردم شماری کے تفصیلی اعداد پیش کرتے ہیں جو کہ
 آجین کے کنارے واقع ہیں، اور جن میں یونانی آبادی دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں
 زیادہ ہے مگر مسلمانوں کی آبادی ان کی اس زیادتی پر بھی غالب ہے چنانچہ ذیل
 میں وہ اعداد درج کیے جاتے ہیں :-

نام شہر	مسلمان	یونانی	ارمن
ایوا جیتی	۲۹۲۱۰	۲۲۹۸	۲۶۰

	۱۶۶۸	۱۶۸۰۶	ازمینہ
	۷۲۸۲	۲۲۹۲۲	ادرا میت
	۳۰۶۲	۱۵۷۴۹	قنبرہ
۶	۲۱۸۵۲	۹۸	ایوان لیت
۱۵۰۰	۳۲۱۶	۲۳۷۳۵	یرغامو
۳۵۰	۸۲۳۵	۲۸۸۲	فوجیہ
۵۰۸	۷۷۷۹	۲۰۳۰۹	منہین
	۶۹۵۸	۱۹۲۳۵	اورلا
	۸۲۱۶	۲۰۰۰۰	چشمہ
	۷۵۰۰	۲۱۰۰۰	سیوری حصار
۵۹	۶۱۸۹	۸۷۷۵	قوج اوہ سی
۵۹	۸۲۵۸	۱۲۹۸۷	سوتیبہ
۱۱۲	۱۱۱۵	۴۱۵۷۲	مونغلہ ضلع
	۲۲۶۲	۱۱۶۱۳	بودروم
	۶۲۰	۱۲۲۲۸	مررہیں
	۲۲۰	۲۰۱۲۹	قوجی عشر
۳۰۵۶	۹۹۸۷۲	۳۲۱۲۶۳	کل

ان اعداد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ انفرادی حیثیت سے صرف ایوالمین اور فوجیہ میں یونانی آبادی ترکوں سے زیادہ ہے، مگر مجموعی حیثیت سے ترک ان اضلاع میں یونانیوں سے بہت زیادہ ہیں۔

موسیقیو ڈیپارٹمنٹ کے تفصیلی اعداد پڑھنے کے بعد ایک شخص کو یونانیوں کے وزیراعظم کی صداقت اور امریکہ کے مذہبی پیشواؤں کی سچائی کا حال اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے، ان دشمنانِ حق و صداقت کی تکذیب صرف موسیقیو ڈیپارٹمنٹ ہی کی کتاب نہیں کرتی بلکہ معلوماتِ عامہ کی سب سے زیادہ معتبر کتاب "انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا" بھی اس مسئلہ میں ان کے خلاف شہادت دیتی ہے، چنانچہ اس کی سزا۱۹۱۰ء والی اشاعت میں سمرنا کے پانچویں صوبوں کی آبادی میں یونانی آبادی کا تناسب اس طرح ظاہر کیا گیا ہے:

صوبہ سمرنا کی کل آبادی	۶۳۰۰۰	ہے، اس میں یونانی	۱۳۰۰۰	ہیں۔
" ایدن "	۳۰۰۰۰	" " " "	۱۵۰۰۰	"
" سروجان "	۴۵۰۰۰	" " " "	۳۳۰۰۰	"
" وینزلی "	۲۶۰۰۰	" " " "	۲۶۰۰۰	"
" منیسہ "	۱۹۰۰۰	" " " "	۱۰۵۰۰	"

۱۹۱۰ء کے اعداد ہیں، ان سے زیادہ جدید اعداد ۱۹۱۲ء کی مردم شماری سے حاصل کیے گئے ہیں، اور وہ حسب ذیل ہیں:

۱۱۹۵۳۳۵	مسلمان
۲۰۲۲۹۵	یونانی
۱۲۵۰۰	ارمنی
۱۸۰۰۰۰	دیگر
<hr/>	
۲۳۲۶۹۵	کل

ان اعداد کا نتیجہ خود یونانیوں کے دعوائے غلط کا بہترین جواب ہے۔

(۴)

یونانیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شہر سمرنا کی غالب آبادی یونانی ہے اور
 کہ وہاں بہت کم ہیں، مگر یہ دعویٰ بھی اتنا ہی بے بنیاد ہے جتنا ان کا پہلا دعویٰ
 تھا۔ اس کیسے بھی معتبر کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اس کی ڈی ایشیا میں شہر سمرنا کی آبادی حسب ذیل ہے:

مسلمان ۹۶۲۸۰ یونانی ۵۶۰۰۰

ارمن ۷۶۲۸

یہودی ۱۶۲۹۰

۸۱۱۱۸

اس کی مردم شماری کا نتیجہ یہ ہے:

مسلمان ۱۰۰۳۵۶ یونانی ۷۳۶۳۶

ارمینی ۱۱۲۷

یہودی ۱۷۵۰۰

۱۰۲۲۶۳

ان اعداد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمرنا میں مسلمان نہ صرف یونانیوں سے زیادہ ہیں، بلکہ اگر ان کے ساتھ ارمینی اور یہودی بھی ملا دیئے جائیں تو ان کی مجموعی تعداد بھی مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔

لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے کہ شہر سمرنا میں یونانی زیادہ ہیں، تب بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو خالصتہً مسلمانوں سے آباد ہے، مسلمانوں کے پاس ہے مگر اس کی بندرگاہ محض اس لیے کہ اس میں باہر کے تاجر بہت زیادہ آگئے ہیں، ان تاجروں کے حوالہ کر دی جائے۔ اگر یہ انصاف کا تقاضا ہے، تو پھر وراثتاً حاصل ایک یہودی ریاست اور مانچسٹر میں ایک یونانی حکومت کیوں نہیں قائم کر دی جا سکتی؟ اس کے بعد اب یونانیوں کے پاس سمرنا کے لیے ایک دعویٰ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ سمرنا پر یونان کے تاریخی حقوق ہیں، عہد اسکندر سے قبل یونانیوں سے اسے آباد کیا تھا، پھر اس کے بعد اسکندر نے تمام ایشیا کے ساتھ اسے بھی فتح کیا، اور اسکندر کی وفات کے بعد یہ ملک اس کے جانشینوں کی حکومت رہا، اگر اس دعویٰ کا لحاظ کر کے اتحادیوں نے سمرنا کو یونان کے حوالے کیا ہے تو ایک عرب، کھڑا ہو کر اسپین کا دعویٰ کر سکتا ہے، ایک یونانی ایران اور ہندوستان

کا مطالبہ کر سکتا ہے، ایک آٹالین برطانویہ عظمیٰ اور فرانس پر اپنا حق طلب کر سکتا ہے اور ایک ترک اپنی اس تمام سلطنت کو مانگ سکتا ہے جو افریقہ میں الجزائر تک، ایشیا میں قفقاز تک، یورپ میں پولینڈ اور آسٹریا تک پھیلی ہوئی تھی۔

مسلمانان ہند سے خطاب

برادری ملت، ہند میں تہا سے بھائیوں پر جو کچھ گزر گئی، اس کی دردناک داستان تم سن چکے، سینکڑوں مسجدوں کی بے حرکتی اور ہزاروں مومن مسلم بستیوں کی بربادی کا حال بھی تم نے پڑھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تہا سے دلوں کا کیا حال ہے؟ کیا ابھی تک ان پر جو دو بے حس کی وہی کیفیت طاری ہے جو اس پہلے تھی؟ کیا تم محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے باغ کو اٹھتا دیکھ کر کسی چارہ گری کے لیے تیار نہیں؟ اور کیا اب مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ رسول کی روحانی بیٹیوں کی بے ہمتی تمہاری حمیت ملی میں ایک فدا سی حرکت بھی پیدا نہیں کر سکتی۔

آہ میں کیونکر اپنے خون شدہ دل کو سمجھا لوں کہ وہ تو کسی مسلمان کو اتنا بے حمیت ماننے کے لیے تیار نہیں میری تمہاری شناسائی تو ایسا روبرو باقی ہے کہ صدیق و فاروق نے کرائی تھی اور میں تو نہیں صرف اس حمیت سے جاننا ہوں کہ تہا سے عیش و عشرت میں طوبیے ہوئے بادشاہ بھی جب غیر مسلم کی قید میں مسلمانوں کی منگولی کا حال سن لیتے تھے تو بے چین ہو کر اپنے کاٹنا پہلے سے طریقہ نشاط سے نکل آتے تھے اور دنیا کا ہر لطف ان پر حرام ہو جاتا تھا۔

جب تک ظالموں سے ایک ایک مسلمان کا بدلہ نہ لیتے تھے۔

مگر آج میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نے وہ سب کچھ سنا، جسے سننے سے پہلے
ایک مسلمان کو موت آجانی چاہیے اور تمہاری زندگی میں وہ سب کچھ ہو کر رہا جو کبھی اتنے
مسلمانوں کی زندگی میں نہ ہونا چاہیے تھا لیکن تم سو تھے سب سے، اور تم نے اتنی نہیں ملنی
محسوس نہ کی، جو ایک سوئی چھج جانی کے بعد ہر جاندار محسوس کرتا ہے۔

عزیزو! تم ضرور اتنے پرستار این لوجید کے خاک و خون میں لوٹ جانے پر آنکھوں سے
آنسو بہاؤ گے، اور یہ ملنی مجھے یقین ہے کہ اپنی مسلمان بہنوں کی خانہ بہاوی پر تمہاری
ماں گساریاں حد سے بڑھ جائیں گی۔ مگر عورتوں کی طرح رونے سے فائدہ نہیں تم سے
کبھی نہ پوچھوں گا کہ تم نے آنسوؤں کے کتنے دریا بہائے، اور میرا دل ہرگز یہ سننے
کے لیے بیتاب نہیں کہ تم ماں گسار و فقراں سنج ہو، مگر میں تو تم سے صرف یہ پوچھتا
چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے بھائیوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟

تم کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟

ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ تم ایک قیدی ہو، لیکن میں جاڑے ہوئے، اور ایک
غلام ہو، لیکن اس اور پابند۔ مگر تم سے کس نے کہا کہ یونان پر حملہ کرو اور تلوار نیا سے
نکال کر مردوں کی طرح اپنے بھائیوں کا بدلہ لو۔ تم سے تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہاجریں
سمرنا کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرو جو قسطنطنیہ اور اناطولیہ میں خاقوں سے
سسکت سسکت کر مر رہے ہیں۔ اور ان شریف عورتوں اور مردوں پر زس دکھاؤ جو
سمرنا سے ہجرت کر کے یونانی اثر سے محفوظ علاقہ میں چلے گئے ہیں۔ اور سڑکوں پر

ناقول سے پریشانی، بیماریوں سے سختی اور مفلسی سے تنگدلی آپ سے ہوئے ہیں۔
 تم سے صرف آٹھ لاکھ روپیہ مالکجا رہا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو یہ رقم ایک منبر
 میں جمع کر کے وہاں بھیج سکتے ہو۔ اس کے لیے تم کو اپنے گھروں کے اثاثے بیچنے کی
 ضرورت نہیں، اپنی گاڑھی کماٹی کا وہ حصہ جسے تم ایک رخصتہ کے کمال رخصتہ اور
 ایک تماشگر کے خوش تمثیل پر قربان کر دیتے ہو۔ اسے اسلام کی حرمت پر قربان کر دے
 اور فرزندان اسلام کو موت کے منہ سے بچالو۔

مردوروں کی جمعیت صرف مردوروں تک ہی نہیں رہتی بچاؤ۔

آج کل تمام دنیا میں سب سے زیادہ مردوروں کا طبقہ نکالینہ و سناٹب میں مبتلا ہے۔
 اخراجات زندگی کی ناقابل برداشت زیادتی اور اسبابِ حیات کی بے اندازہ گرائی نے
 اگرچہ ہر شخص کو ایک مستقل پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن غریب مردوروں
 صبح سے شام تک سرمایہ داروں کی خاطر اپنا خون پانی کر دیتے ہیں، اور اس کے معاوضے
 میں مشکل اتنی اجرت پاتے ہیں کہ پیٹھ کو روٹی، تن کو کپڑا بھی پوری طرح تپتے نہیں آتا،
 سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہیں۔ حالانکہ سرمایہ دار ہر جگہ اپنے فائدے سے حاصل کئے
 کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہر قسم کے فائدے سے حاصل کرتے ہیں، اور مردوروں سے محنت

لے کر خود فرسے اڑاتے ہیں، اسی لیے اس وقت دنیا میں اس مہرے سے اس مہرے تک
مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان ایک مستقل جنگ، اور ایک نہ ختم ہونے والی
کشاکش جاری ہو گئی ہے۔

جب تمام دنیا اس کشاکش میں مبتلا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہندوستان جو
مزدوروں کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور جہاں سے زبردستی کرایہ پر نوآبادیاں بنانے کو
مزدور دور دور بھیجے جاتے ہیں، اس جنگ سے محفوظ رہتا۔ اسے تو دنیا کے اور
ممالک سے زیادہ اس کشاکش میں مبتلا ہونا چاہیے تھا کہ اس کی آبادی کا پچانوے^{۹۵}
فیصدی ایسا حصہ ہے جو قسم قسم کے سرمایہ داروں کی خود غرضانہ خرابیوں، اور اسباب
زندگی کی شدید گہرائی کے تصادم سے پسا جا رہا ہے۔ ان مصائب کے لحاظ سے اگرچہ
ہندوستان کے مزدوروں کی بیداری ابھی کچھ زیادہ وسیع نہیں، لیکن جس حد تک پہنچ
گئی ہے، اس سے آئندہ بہت سی توقعات قائم ہوتی ہیں۔

اس بیداری کے اثرات ہر روز ہڑتالوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن
معلوم ہے کہ ہر تحریک کی کامیابی کا راز اجتماع اور مرکزیت میں ہے۔ جب تک یہ نہ
ہو اس وقت تک تمام ہڑتالیں، تمام مظاہرات محض ایک شور اور ایک بے اثر
ہنگامہ ہیں۔

اسی صورت کو محسوس کر کے علیٹی کے مزدوروں اور محنت کرنے والوں نے
سب سے پہلے ہندوستان کی اس طرف رہنمائی کی ہے، اور ایک جمہوریت مزدوران ہند

کے قیام کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس جمعیت کا پہلا سالانہ جلسہ اسمراکٹوریہ کوئٹہ میں ہوا ہے
میں تمام ہندوستان کے مزدوروں کے نمائندے جمع ہوئے تھے۔ اس جلسے کی صدارت
کے لیے لالہ لاجپت رائے جیسے روشن خیال بزرگ کا انتخاب درحقیقت ایک نہایت
منزول انتخاب تھا۔ اس کے لیے ہم منتظلمین جمعیت کو مبارکباد دیتے ہیں۔

لالہ صاحب نے شرکاء جلسہ کے سامنے جو خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ
آندو اٹھائیسویں دن سچ کریں گے اس میں لالہ صاحب نے بہت بلند خیالات اور
صحیح مشوروں سے مزدور پیشہ جماعت کو مستفید کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کے لیے ایک ٹریڈ یونین کانگریس بہت
قبل از وقت ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ زمانے

میں مزدوروں کے مسائل بہت شدید ہیں۔ اور غیر منظم ہوتے ہیں ان کے مسائل
کو ہرگز دیکھ نہیں کر سکتیں۔ اس ضرورت اور پھیلی ہوئی بے چینی کا اقتضائے ہے کہ تمام
مزدوروں کو ایک مرکز پر لانے کی کوشش کی جائے۔ پہلے سے نقصان رساں
دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ ہندوستان میں سرمایہ اور محنت کی کشمکش دنیا
کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ ہر جگہ سرمایہ داروں سے
تاجروں اور کارخانہ داروں کا طبقہ مراد لیا جاتا ہے، جو اگرچہ حکومت پر اثر رکھتا
ہے، لیکن صاحب حکومت نہیں ہے۔ برخلاف اس کے ہندوستان میں بنیاد
لالہ صاحب نے فرمایا، خود حکومت ہی سب سے بڑی سرمایہ دار ہے جو ہندوستانوں سے

پہر، ڈاک، تار، دفاتر اور دوسرے شعبوں میں محنت لے کر دولت حاصل کرتی ہے۔ اس کا نظام عمل اجرت کم، کام بہت اور فائدہ زیادہ حاصل کرنے کے اصول پر مبنی ہے۔ پھر اس پر بھی طرفہ یہ ہے کہ "گورے" اور "کالے" کے ساتھ جداگانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ گورے عزتیں پاتے ہیں اور کالے ذلتیں۔ گوروں کو دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور کالوں کو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی سلطنتوں کے عمال سے بھی کم۔ گوروں کی پیش قدمیوں کا اندازہ ذیل کے اعداد و شمار سے ہو گا:

سالانہ	۱۹۶۲۰	پونڈ	والٹر ایٹھے ہند
"	۱۵۶۲۵	"	پریزیڈنٹ امریکہ
"	۵۰۰۰	"	وزیر اعظم برطانیہ
"	۶۰۰۰	"	پریزیڈنٹ ارجنٹائن
"	۲۶۰۰	"	پرتگال
"	۲۰۶۲	"	چلی
"	۱۲۳۱	"	وزیر اعظم جاپان
"	۱۰۰۰	"	ایتلی
"	۵۳۳۳	"	ہندوستان کی ایگزیکٹو کونسل کا پرمیئر

ہندوستان کا وائسرائے پریزیڈنٹ امریکہ سے، اور ایگزیکٹو کونسل کا پرمیئر وزیر اعظم

برطانیہ سے زیادہ تنخواہ حاصل کرتا ہے، حالانکہ اگر ملک کی عام دولت سے مقابلاً کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ :-

ہندوستان کے دانشور	۸۳۶۰	ہندوستانیوں کی سالانہ آمدنی کے برابر ہے
پریزیڈنٹ فرانس	۸۵۸	فرانسیسیوں کی
وزیر عظم برطانیہ	۱۲۵	انگریزوں کی
پریزیڈنٹ آسٹریلیا	۸۳	اطالیوں کی
پریزیڈنٹ پرتگال	۱۰۰	پرتگالیوں کی

یعنی سب سے زیادہ فضول خرچی ہندوستان میں کی جاتی ہے، حالانکہ ہندوستان دنیا کا غریب ترین ملک ہے۔

اب ایک نظر محکموں کے افسروں پر بھی ڈالنی چاہیے جہاں انگریز افسر زیادہ تنخواہ پاتے ہیں۔

عام دفاتر کے اعلیٰ افسروں کو ہندوستان میں	۳۲۰۰	پونڈ سالانہ
" " " " " " " " " " " " " "	۲۵۰۰	انگلستان میں
" " " " " " " " " " " " " "	۱۰۴۲	امریکہ میں
" " " " " " " " " " " " " "	۱۰۰۰	اسکاٹ لینڈ میں
محکمہ تعلیمات کے اعلیٰ افسروں کو ہندوستان میں	۲۴۰۰	" " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " "	۱۸۰۰	انگلستان میں

محکمہ تعلیمات کے اعلیٰ افسروں کو امریکہ میں	۱۰۴۲	پونڈ سالانہ
" " " " اسکاٹ لینڈ میں	۱۲۰۰	" " " "
محکمہ تجارت " " ہندوستان میں	۳۲۰۰	" " " "
" " " " انگلستان میں	۲۰۰۰	" " " "
" " " " امریکہ میں	۱۰۴۲	" " " "
" " " " اسکاٹ لینڈ میں	۱۲۰۰	" " " "

یہ ان محکموں کا حال ہے جو گورنر کے لیے مخصوص ہیں۔ جو محکمے کالوں کے لیے

ہیں ان میں انتہائی قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ذیل کے اعداد و بلاخطہ فرمائیے۔

• ایک ابتدائی مدرسے کا استاد امریکہ میں ۳۱۲ پونڈ اور ایک سپاہی ۲۱۹ پونڈ سالانہ پاتا ہے

" " " " انگلستان میں ۱۰۰	" " " "	" " " "
" " " " آسٹریلیا میں ۳۶	" " " "	" " " "
" " " " جاپان میں ۳۱	" " " "	" " " "
" " " " پرتگال میں ۲۰	" " " "	" " " "
" " " " ہندوستان میں ۱۰	" " " "	" " " "

اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانی مقرر نہیں کیے جاتے۔ ذیلی عہدوں پر بھی انگریز زیادہ

ہیں لیکن ایسے عہدے ہیں جن پر ہندوستانیوں کو کم اور انگریزوں کو زیادہ تنخواہیں

دی جاتی ہیں۔

- یورپین ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ پائے واسے ۱۴۵۴ ہیں
- ہندوستانی " " " " " " ۴۳۱
- یورپین ۱۰۰۰ سے زیادہ پائے واسے ۱۰۳۰
- ہندوستانی " " " " " " ۶۹
- فوجوں میں گورہ سپاہی شادی شدہ ۲۰۶ اور غیر شادی ۱۵۰ مہینہ تنخواہ پاتا ہے۔ اور
- ہندوستانی سپاہی بہر حال ۴۲ روپے۔

اس مقابلے اور ان اعداد و شمار سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہندوستان میں مزدور پیشہ جماعت صرف وہی نہیں ہے جو کارخانوں میں کام کرتی ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سرمایہ دار حکومت کے کارخانوں (دفتروں) میں رات دن کام کرتے ہیں، اور محنت کے مقابلے میں کم از کم تنخواہ پاتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ہر وہ شخص مزدور ہے جو سرمایہ دار کی خود غرضی کا شکار ہو، تو پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت سرمایہ دار ہے، اور اس کے محکموں میں ہر کام کرنے والا (ہندوستانی) مزدور ہے، جو ہاں کاہ محنتیں کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش بھی نہیں کر سکتا۔ پس ہندوستان کی مزدور جمعیت کو صرف تجارتی کارخانوں کے مزدوروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں دفتری کارخانوں کے مزدوروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور ایک کامل متحدہ قوت سے سرمایہ داروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

۲۶ نومبر ۱۹۲۰ء "نام" جیل پورا

اعتدال پسندوں کے خطاب

ہمارے اعتدال پسند بھائی جس غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہماری تمنا ہے کہ گمنام سے پہلے اس راستے کو چھوڑ دیں۔

حکومت نے ملک کی آواز کا جو جواب دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس لیے ہم اپنے اعتدال پسند بھائیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ دور استوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں، جیسا ملک کا ساتھ دے کر متحدہ قوت سے آزادی کی جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل کرتے کی کوشش کریں، یا حکومت کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو کھینچنے اور امن و سکون کے فریب میں آکر ملک کی تباہی و بربادی کی سہی کریں۔ ان دوروں کے سوا کوئی تیسری راہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو انسانیت کی نہیں ورنہ ملک کی، شرافت کی نہیں ذلت کی راہ ہے۔

یاد رکھو! یہ موت و حیات کی فیصلہ کن کشمکش ہے، جس کا نتیجہ خواہ کسی کی کامیابی کی شکل میں ہو، مگر وہ ایک عرصہ دراز کے لیے آخری اور قطعی ہو گا پس اگر عناصر قومی میں تشننت و افتراق رہا، اور حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی، تو سوراخ ایک تھوڑے گشتہ آئندہ کا نام رہ جائے گا، اور اصلاحات کی وسعت، اور قومیتیں ہوم ہوگی۔ جس کی نمائندگی تم کر رہے ہو۔ اک افسانہ ہو جائے گا، تم اس کے شہیدانی ہو، اور یہ تشنگان امن ایسی ہی پھیر رہے، لیکن ایسا امن

حاصل کریں۔

ہمارا انصیب العین

محترم سید حسرت موہانی نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ بات صاف کر دینی چاہیے کہ سورج سے ہماری مراد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں بھی اس پر زور دیا ہے، اور صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا مقصد و حریت کا ملہ ہے، ایسی حریت کا ملہ جو ہر بیرونی اثر سے غیر متاثرہ اور اپنے اندرونی و بیرونی معاملات میں بالکل آزاد و خود مختار رہے۔ مولانا آزاد سب جانی تھے اس مضمون کی دو تقریریں مسلمان لیگ اور کانگریس میں پیش کی تھیں، لیکن لیگ میں مسٹر رضا علی اور مسٹر جناح نے، اور کانگریس میں ہمانا جی اور حکیم صاحب نے مخالفت کی اور تحریکیں شروع ہو گئیں۔

ہمانا جی نے اس کے خلاف جو دلائل پیش کیے ہیں وہ بالکل بے حقیقت ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ ہمانا جی کی زبان سے ایسی باتیں کیسے نکل سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سورج کی تعریف و تحمید کا نامناسب ہے۔ اگر ہم سورج کی یہ تعریف کریں کہ یہ نام ہے، آزادی کا ملہ، تو اس سے کہیں ہمتی ہونگے کہ ہم اپنے اوپر بہت سی اور ذمہ داریاں اور مہمیں قبول کر دیتے ہیں باہر اگر یہ معنی لیں کہ اس کا مطلب

بلکہ حکیم اجمل خاں صاحب مرحوم

زیر سایہ دولتت برطانویہ اندرون کی آزادی ہے، تو اس کا اظہار بغیر ضروری ہے۔ پہلی صورت میں خود حکومت ہی سے ہمیں جو ترقیات ہو سکتی ہیں، اور اس کے ماتحت رہتے ہوئے نفع شکایات کا جو امکان ہے، وہ منتقل ہو جائے گا، اور پھر سوائے قطعی آزادی حاصل کرنے کے چارہ کار باقی نہ رہے گا۔ اس لیے بحالیت موجودہ سوراخ کی تعریف و تعین مناسب نہیں ہے۔

ہاں تاہم اس کے لیے ہمیں یہ سہولتیں پیش کی کہ ہمیں اس وقت ان باتوں میں نہیں ٹرنا چاہیے۔ یہ کام کا وقت ہے، پہلے سوراخ حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی صورتیں متعین کر لی جائیں گی۔

لیکن کیا سوراخ کی صورتیں متعین کر لی جائیں گی؟ اور کیا ہماری یہ قربانیاں اک موہوم تھے کہ ایسے ہیں، یا ہم آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اس آزادی کے لیے جان دیں گے جو واضح اور متعین ہو۔ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور جو ہر قسم کی غلامی وراثہ پذیری سے پاک ہو۔ ہمارا مسلح نظر یہ ہے کہ ہندوستان پر مشتمل حکومت کے حاکمان اثرات سے قطعاً پاک ہو، ہم اپنے تمام معاملات میں کلیتہً آزاد ہوں، اور ہمارا ملک بھی آزاد ملکوں کے درجہ بدوش ہو سکے۔

پھر یہ کہنا کس قدر بے معنی ہے کہ ہمیں پہلے سوراخ حاصل کر لینا چاہیے اس کے بعد اس کی صورتیں متعین کر لی جائیں گی۔ حالانکہ جب آپ کے سامنے

کوئی متعین شکل ہی نہیں، یعنی بالفاظ دیگر سوراج کے کوئی معنی ہی نہیں، تو آپ کس چیز کو حاصل کریں گے، اس بے جان لفظ میں کوئی جان ڈالیں گے؟

سوراج کے لفظ، یا اس کے غیر متعین و غیر معلوم مفہوم کو منسزل مقصود بنالینا کسی طرح بامعنی فعل نہیں ہو سکتا۔ ایسی تگ و دو بالکل بیٹے سود و غیر معقول ہے۔ اور اگر سوراج کی وسعتوں میں کسی ایسے مفہوم کی گنجائش بھی ہے جس میں کسی قسم کی بیرونی نگرانی و حمایت داخل ہو، تو یہ وہ سوراج ہے جو ہمارا مطلوب و مقصود نہیں ہے، اور اس سے ہمیں قطعاً کوئی بھدروی نہیں ہے۔ ہم اس سوراج کے لیے لڑ رہے ہیں جو ہمیں برطانیہ کا دوست بنا دے، اس سوراج کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں جو ہادی غلام سے اعلیٰ غلام بناٹے۔ جو سوراج آپ کا مقصد ہے وہ "طویل بلند بانگ وریاٹن پیچ" ہے۔ وہ آزادی نہیں، غلامی کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔ پس اگر موجودہ جدوجہد کا مقصود یہ ہے کہ "بھاری غلامی" سے نکل کر "ہلکی غلامی" حاصل کر لی جائے تو ایسا حصول، اور ایسی جدوجہد کسی تعریف کی مستحق نہیں ہے۔

یہ کہنا کہ اگر دولت برطانیہ سے علیحدگی اختیار کیے بغیر ہماری شکایات رفع ہو جائیں تو ہمیں آزادی کا مل کے اعلان سے اس امکان کو ناممکن نہیں بنانا چاہیے۔ کھلی نادانی ہے۔ ریش گورنمنٹ کی دو سو برس کی روایات کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے، وہ اس سے ہرگز ایسی غلط توقع نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر یہ ممکن ہوتا، اس کے

انصاف و انسانییت سے ہم بالکل مایوس نہ ہو چکے ہوتے، تو ترک ممولات کی براہ عمل اختیار کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ اس کی کونسلوں، تعلیم گاہوں، خطابوں، ملازمتوں کو نہ چھوڑتے، اور آئینی جدوجہد سے ایسی غلامانہ آزادی حاصل کر لیتے۔ پس جب ہم اس کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں، تو اب اس سے کسی قسم کی کوئی منصفانہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور یک دلی کی سرگرمی سے اپنے انتہائی مطمح نظر کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بلند ترین نصب العین کا اعلان کر دیں اور یہ کہنے میں کانگریس کمیٹی کا ایک فرد بھی باک نہ کرے کہ ہندوستان سے برطانوی تعلق رہنا ہی ایک مستقل شکایت ہے جسے دور کرنا ہر ہندوستانی کی غیرت و انسانییت کا سب سے بڑا ترض ہے۔

مہاتما جی کی گرفتاری

مہاتما جی کے متعلق عرصے سے یہ خبر مشہور تھی کہ وہ عنقریب گرفتار کیے جانے والے ہیں۔ خود مہاتما جی بھی اپنی گرفتاری کے منتظر تھے۔ آخر وہ وقت منتظر آیا، اور ۱۷ مارچ کو مہاتما جی کو شکر لال بنکر احمد آباد میں گرفتار کر لیا گیا۔ اگرچہ انگلستان کے اخبارات، اور خصوصاً ہندوستان کے مشہور دوست لارڈ سڈنہم اینڈ کمپنی عرصے سے چیخ پکار کر رہے تھے کہ گاندھی کو گرفتار کر لینا چاہیے، اسی طرح ہندوستان میں بھی امریکو انڈین حضرات اس پر زور دے رہے تھے، لیکن حکومت ہند

نے اس شور و غل کے بارے خود اپنے حواس کو مختل نہ ہونے دیا، اور بہاؤ پر ہاتھ نہ ڈال کر
 اپنے تدبیر کا ثبوت دیتی رہی لیکن آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے نام کے
 ساتھ تدبیر و عقل مندی کے الفاظ نہیں رکھنا چاہتی، اور اس لیے اس شخص کو گرفتار
 کر لیا جو ہندوستان کے پیمانہ صبر کو لبریز ہونے سے اب تک بھرتے تھا۔
 لاہور ریڈنگ کی حکومت نے ابتدا سے لا اور لاہور کا رنگ گایا ہے ہر موقع
 پر اس کی زبان سے نظم اور قانون کے الفاظ نکلے ہیں لیکن اب تک اس نے جو
 کام کیے ہیں، ان سے نظم کی جگہ بد نظمی کے جزائیم پیدا ہوئے ہیں۔ — اراج
 اس کے مشن کی تکمیل کی آخری تاریخ تھی۔

یہ غلط نہ ہو گا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں توہمناکی گرفتاری سے بچ نہیں سکتے ہیں
 رنج ہے کہ ایک ایسا آدمی ہم سے سپن لیا گیا جو پرامن طریقوں سے ہماری
 رہنمائی کر رہا تھا، اور ہم اس کے پیچھے چل کر منزل مقصود سے بہت قریب ہو
 گئے تھے۔ لیکن اس کا بڑا اثر ہم سے زیادہ ان پر پڑے گا جو امن و قانون کا شور
 مچاتے ہیں اور جن کا وہ خود اسی وقت تک یہاں قائم ہے جیت تک یہاں آلوں
 میں صبر و ضبط کی قوت ہے۔

لاہور ریڈنگ شاید اپنی کامیابی پر تخر کرینگے کہ انہوں نے ہندوستان کے سب سے
 بڑے رہنما کو گرفتار کر لیا، اور ہندوستان کے طول و عرض میں ایک جگہ جی کوئی
 متکا متہ برپا نہیں ہوا۔ لیکن درحقیقت یہ کامیابی نہیں نا کامی ہے۔ اس نے

آئندہ ناکامیوں کا درد واڑہ کھول دیا ہے۔

غالباً حکومت یہ سمجھتی ہو گی کہ گاندھی ہندوستان کی ان اصولوں پر مشتمل
 کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان کو گرجا کر لیا
 چاہیے تاکہ ملک سنجیدہ اور پرامن راہوں کو چھوڑ کر شور و ہنگامے، اور براستی و
 بد نظمی میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر سلیم کی قوت سے قومیت کی روح کو کھینچ
 رکھتے۔ لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں بعض کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی شک
 نہیں کہ ڈسپلن اور نظام کی قوت ضائع ہو جائے کے بعد ملک میں بد نظمی کا پھیل
 جانا ممکن ہے، اور ایک ہوشیار حکومت کے لیے بد نظمی کو کچل دینا بہت آسان
 ہے۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات بھی آجائی چاہیے کہ ہندوستان میں تشدد کی جاب
 عام مہیلاں پیدا ہو گیا ہے، اور انہیں یہ یقین ہوتا جاتا ہے کہ کامیابی صرف تشدد
 میں ہے۔ پھر ہم میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو آنا مانا ملک کو تشدد سے
 لپیے تیار کر دیں گے، اور ہندوستان نہایت سرگرمی سے اس راہ پر چل پھرا ہو گا
 جس کو آئر لینڈ اور مصر نے اختیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دن تشدد ٹھوس
 بنیادوں پر قائم ہو گیا، وہ دن انگلتان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہو گا۔

تشدد اور اس کے نتائج

گرفتاریوں کا سلسلہ دو ہفتے سے مسلسل جاری ہے۔ تمام صوبوں کے

رہنما جیل پہنچ چکے ہیں، اور جب تک یہ سطر میں قارئین تک پہنچیں گی اور ہریت سے
قدائیان ملک اپنے بھائیوں سے مل چکے ہونگے۔

۱۹ء میں ملک کے ہر ولعزیز رہنما کی گرفتاری کا جرمین ملا تھا، اور وہ ملی،
احمد آباد اور پنجاب میں جو حوادث رونما ہوئے تھے، ان کو یاد کر کے حکومت ڈرتی
تھی، اور آج سے چند ہفتے پہلے تک اس کا یہ رویہ تھا کہ وہ ممتاز لیڈروں پر ہاتھ نہیں
ڈالتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو پکڑتی اور من مانی سزائیں دیتی تھی لیکن لاٹو
ریڈنگ نے مسٹر محمد علی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کی امن پسندی
اور غیر اشتدادی ترک موالات کا امتحان لیا، اور حسب انہیں اس میں خلافت توحیح
کا مہیاب نتیجہ نظر آیا، تو اب انہوں نے نظم و قانون کو قائم کرنے کے نام سے
چھوٹوں کو چھوڑ کر بڑوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بنگال میں مولانا ابوالکلام
اور مسٹر داس، پنجاب میں لاجپت رائے اور صوبہ متحدہ میں تپت تہر و گرفتار
کیے جا چکے ہیں۔

ان گرفتاریوں پر ہندوستان کی خاموشی کو لاٹو ریڈنگ اپنی انتظامی خوبی
اور اپنی قوت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے، اقتادات کو جس قوت نے
روکا ہے، شور و شعلوں کو جس چیز نے دبا یا ہے، ہنگامے جس وجہ سے نہیں اٹھے
وہ حکومت کی قوت نہیں، بلکہ ہماری امن پسندی ہے، ہماری قانون دوستی ہے،
اور خود ان اسیران نظم و قانون، ان مجرمان جرم بے جرمی کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر

ہندوستان کو پرامن اور تشدد سے باہر رکھنے کی تلقین نہ کی جاتی، اگر وہ ہی لوگ جن کو نام نہا و امن عامہ کے لیے گرفتار کیا گیا ہے سکون اور شائستگی کا پھر چاہتے نہ گنتے تو یہ تاروں کی بندش، یہ فوجوں کی مستعدی، یہ پولیس کی مطلق العنانی، یہ بارود اور یہ ہوائی جہازوں کی پرواز، ان کو نہیں روک سکتی تھی۔ یہ سب قوتیں بیکار ثابت ہوتیں اور یہ دن نہ آنے پاتا، بلکہ ہندوستان ایک مستقل بدامنی اور ایک غیر محسوس طوائف الملکی کا گھر بن چکا ہوتا۔

گرفتاری کے اس سلسلے کا آغاز پریس آف ویلز کے ہندوستان میں قدم رکھنے کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ اس سے حکومت کا یہ مطالبہ ہے کہ امن پسند ہندوستانی گرفتاریوں سے ڈر کر شہزادہ کا استقبال کریں، اور ایک مصیبت زدہ مفلس، پریشانیوں سے گھری ہوئی قوم پر ایک فضول سیاست کے غیر منظم کار بار ڈال جائے لیکن اگر حکومت کے پاس وہ دہانہ نشینی کا تھوڑا سا سرمایہ بھی ہوتا تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ تشدد سے ۳۳ کروڑ اتارنوں کے جذبات کو دبا کر نہ شہزادہ کے قدموں کو مسوروں سے بچا جائے اور نہ اس قسم کی کسی کوشش میں حکومت کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ لارڈ ریڈنگ نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر کے شہزادہ سے کوئی اک عذاب، اک بلکہ اک مصیبت بنا دیا ہے۔

لیکن کیا ارباب حکومت یہ جانتے ہیں کہ ان گرفتاریوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟

چونکہ تختیاں اب تک ہوج چکی ہیں، اور جن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ ہم پر نہیں بلکہ حکومت خود اپنے اوپر کر رہی ہے۔ اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، خود اسی کا مستقبل خراب ہوگا۔ اس وقت لارڈ ریڈنگ نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ شاید ان کے نزدیک مدبرانہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ فی الحال اس سے انگریزی قوم ہندوستان میں اپنی حکومت کا جراثیم رکھنے میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن غافل نہ رہنا چاہیے کہ یہی تدریج اس کے مستقبل کے لیے سخت خطرناک ہوگا۔ لارڈ ریڈنگ اقتدار کے جوش میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم انہیں تباہنا چاہتے ہیں کہ جن بنیادوں کو لارڈ سمیٹس مروڑنے کھوکھلا کیا تھا، لارڈ ریڈنگ ان میں سزنگ لگا رہے ہیں۔ اور آج نہیں تو کل اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ نیچے گی۔

لارڈ ریڈنگ خوش ہیں کہ انہوں نے کامیابی سے ہندوستان کی تخریب آزادی کے رہنماؤں کو پکڑ لیا ہے۔ انہیں اس خیال سے بے اندازہ مسرت ہو رہی ہوگی کہ ان کی یہ پالیسی ترک موالات کی جڑوں کو اس سز میں سے عنقریب اکھاڑ پھینکے گی۔ لیکن فطرت ان کی اس کامیابی کو مستقبل کی ناکامی بنانے پر تیل رہی ہے، اور قانون قدرت ان کی اس مسرت پر سنس رہا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ پکار رہا ہے کہ اگر یہ آئینی اور پرامن تحریک ان سختیوں سے ناکام ہو گئی، اگر وہ سب لوگ جو بغیر اک قطرہ خون بہائے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہندی خانوں میں بھر دیئے گئے، تو یقین رکھو کہ جس تاریخ کو یہ کام انجام پائے گا، اسی تاریخ سے نظم و قانون کی ناکامی کا عہد شروع ہوگا، اور

غیر خوں ریز انقلاب خواہوں کہ دعوت دے گا کہ وہ اس خلا کو پُر کر دیں۔
 کسی حکومت پر جب برسے دن آتے ہیں تو اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے جو اس
 قائم نہیں رہتے، حقائق کی طرف سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ
 حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، عقل پر بے ہوشی کے
 پردے ڈال لیے ہیں، اور باوجود یہ جاننے کے کہ فرانس، روس، اٹلی، آسٹریلیا، اور
 مصر میں کس طرح انقلابی تحریکیں شروع ہوئیں، اسی راستے پر چل رہی ہے، اور ہندوستان
 کو مجبور کر رہی ہے کہ یہی راستہ اختیار کرے۔

اس بحث سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو نصیحت کریں، اور
 اسے بے تحاشا گرفتار کر لیں۔ ہم گرفتاریوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ ہم اس
 کے سلاح خانے کے کسی سہتیار سے نہیں ڈرتے، اور وہ ہمیں اپنی اس نمائندگی قوت
 سے کسی طرح نہ ڈرا سکے گی۔ بلکہ اس لکھنے سے ہمارا مقصود یہ اور صرف یہ ہے
 کہ ہم دل سے یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی سر زمین خون سے رنگین نہ ہو۔ ہمارا
 اور ہمارے حکومت کا دامن خوں ریزی کی گناہ کاروں سے آلودہ نہ ہو، ورنہ یہ یقینی
 ہے کہ پُراٹھن کر پیک کو دبانے سے، ہندوستان کے ہر حصے میں بازندہ کار گھوش پیدا
 ہونگے، آزادی کے مطالب ان کی آواز پر بیک کہیں گے، اور ہر طرف سازشوں کی
 گرم بازاری ہو جائے گی، جس کا نتیجہ لازمی طور پر منقوٹ ہوگا۔

کانگریس کا آخری فیصلہ

کانگریس نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ اسی اشاعت میں کسی دوسری جگہ درج ہے۔ بارہولی میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، اس میں کلینٹن اسی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور جو ترمیم کی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مقامی کانگریس کمیٹیوں کی اجازت سے خاص خاص حالات میں انفرادی قانون شکنی کی جاسکتی ہے۔ ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ ان خاص خاص مقامات پر، جہاں بدیشی کپڑے کی دوکانوں پر پہرہ کی ضرورت ہو، اعلیٰ اخلاق کے رضا کار، جنہیں کانگریس کمیٹی منتخب کرے، پہرہ دیں۔ لیکن ترمیمیں کچھ اہم نہیں ہیں، اور ان سے اصل ریزولوشن کے جمود پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

ہمیں بارہولی ریزولوشن کے ساتھ اصولی حیثیت سے پورا اتفاق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں مدافعتانہ قانون شکنی ملتوی کرنے سے اختلاف ہے، اور یہ سخت غلطی کی گئی ہے کہ وہ ریزولوشن، ایک ناقابل لحاظ ترمیم کے بعد، بعد میں پاس کر دیا گیا، حالانکہ اس سے اعتدال پسند جماعت کے گنہگاروں کے علاوہ اس کماری سے لے کر لٹیاؤں تک ایک ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو خوش ہو، اور اس فیصلے سے رنجیدہ نہ ہو۔

تعمیری کام کے بہتر اور مفید ہونے سے انکار نہیں۔ پر امن فضا کی ضرورت، اور تحریک کے کلینٹن غیر نقشہ درہنہ کی اہمیت ہمیں تسلیم ہے، اور جماعت کو مرتب

منظوم کرنے کے بھی ہم منکر نہیں، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر عین بارش میں مکان بنائیں گے تو شاید کوئی بے وقوف بھی آپ کو عقلمند کہنے کی غلطی نہیں کرے گا! آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت تعمیر کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ وقت اس کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں؟ — پھر یہ تو کوئی عقلمندی نہیں کہ آپ ایک مکان بنا چکے ہیں، عنقریب اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی، مگر یہ معلوم ہوتے ہی کہ اس کی چھت ایک جگہ سے ٹپکنے لگی ہے، آپ ذمہ عین بارش کے زمانے میں اس کو ڈھادیں، اور از سر نو تعمیر شروع کر دیں۔

تشریک کی بنیاد پہلے اصولوں پر تھی، لیکن اب اس کی کامیابی اور ترقی، بلکہ اس کی زندگی کا انحصار اسے عامر پر ہے۔ جب اسے عامر پر اس سپانی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو شکست سمجھتا ہے، تو یہ سخت غلطی ہے کہ آپ نے اسے عامر کو نظر انداز کر دیا، اور اصولوں کی جانب لوٹ گئے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ آپ اپنی نئی تجویزوں کے کسی شے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ آپ کانگریس کے لیے ایک کروڑ ممبر مانگتے ہیں، لیکن لوگ اس قدر بددل ہو گئے ہیں کہ ممبر بننے تو الگ رہے، موجودہ ممبروں کی ایک پر جوش جماعت بھی علیحدہ ہو جائیگی۔ آپ تنگ سوراخ قند کے لیے چند جمع کرنا چاہتے، مگر اب آپ کو عوام سے ایک پیسہ ملنے کی بھی توقع نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں شکست قبول کی ہے۔ آپ پچاس تین قائم کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے اسے عامر

کی موافقت کی قوت کو کھو دیا تو آپ کا فیصلہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ
 کھد کو فروغ دینا چاہتے ہیں، مگر آپ کو جانتا چلیے کہ عوام نے کھد کو اقتصادی
 فوائد کے لیے نہیں پہنا تھا، اور آپ نے ہی ان کے جذبات سے اپیل کی تھی، پھر
 جب جذبات پر اوس پڑ چکی ہے تو آپ یہ امید نہ رکھیے کہ وہ ولایتی کپڑے سے
 اجتناب کریں گے۔ آپ پر امن جدوجہد قائم کرنی چاہتے ہیں، لیکن امن کا تقاضا
 یہ تھا کہ آپ کے ہاں ان لوگوں کے جوش کے لیے کوئی گنجائش ہوتی جو اپنے مذہب و
 ملک کی آگ سے مشتعل ہو رہے ہیں پھر جب آپ نے ان کے جوش، اور ان کی
 حرارت کو اپنے قابو سے نکال دیا ہے تو کیوں یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اب بھی
 اسی راہ چلتے رہیں گے جس راہ آپ نے ان کو چلایا ہے، اور جب منزل بالکل سامنے
 تھی تو ایک اندھے کنوئیں میں گر دیا۔

ہم نے جو کچھ کہا وہ اسکا کافی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ باتیں ہیں جو پیدا ہو چکی ہیں
 اور اگر یہی رنگ رہا تو اس سے زیادہ پیدا ہوگی۔ علانیہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک مرد
 ہوگئی، جہاں تا حسب عادت بیٹھ گئے۔ کھد رجمنوں سے اتر رہا ہے، لاکھوں کے
 آرڈر لنکاشاٹر چل چکے ہیں، اور امید نہیں کہ جمنالال جی کے علاوہ کوئی اور بنیاد بھی
 سرودیشی کے عہد پر قائم رہے۔ ہزاروں رضا کار، جو محض اس توقع پر جیل گئے تھے
 کہ پھر سے بعد ملک بڑھتا رہے گا۔ اب اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر بدول ہو گئے ہیں
 اسی ہفتے کی بات ہے کہ خریدیوہ جیل سے ۱۶ رضا کاروں نے معافی مانگ کر رہائی

حاصل کی ہے۔ سینکڑوں قومی خادموں نے اپنا کاروبار ترک کر دیا تھا، جو اپنے چین آرام کو سوراخ پر فدا کر چکے تھے، اب سوچ رہے ہیں کہ کونسی راہ عمل اختیار کریں۔

اس بارے میں ملک پر نا سمجھی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ اس طرف خود نہیں گیا، بلکہ اسے زبردستی اس طرف دھکیلا گیا ہے۔ اسے جس راہ پر ڈالا گیا تھا، اور وہ جو توقعات دلائی گئی تھیں، ان کی بنا پر وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جہاز آزادی کے ساحل کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسے امید تھی کہ اس کے عزیزو محبوب قیدی جیل خانوں سے باہر آجائیں گے، غیروں کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتر جائے گا، اور اس کے عزیزو انسانیت کے صحیح مفہوم کے مطابق آزاد انسان ہو جائیں گے، لیکن عین اس وقت جب وہ ان امیدوں سے لبریز تھے، جب وہ ان تمناؤں پر جی رہے تھے، ذمہ جہاز کی واپسی کا حکم ملتا ہے اور لنگر اٹھا کر اسی جانب چلا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ پس اس توقع شکن رجحیت قہقہری کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مایوس ہو کر جہاز سے اتر جائے، اور کوئی تختہ جہاز سے سمندر میں کود کر منزل مقصود تک پہنچنے کی منتہورا نہ کوشش کرے اس کا الزام نہ مایوس ہو کر بیٹھ جانے والوں پر لگایا جاسکتا ہے، نہ بدول ہو کر سمندر میں کود پڑنے والوں پر، بلکہ اس کے ملزم جہاز کے چلانے والے ہیں۔ جنہوں نے منزل مقصود کے تمنا یوں کو وہاں تک پہنچ جانے کی قطعی و یقینی توقع

دراستی، اور پھر عین ساحل کے سامنے پہنچ کر امیدوں پر پانی پھیر دیا اور جہاز کو واپسی کا حکم دے دیا۔

کہا جاتے گا کہ مسافروں کے لیے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے ان کی پابندی نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ مسافروں میں سے اگر کسی ایک نے ان کی پابندی نہیں کی تو اس ایک کو جہاز سے نکال دیا جانا، سارے جہاز کے مسافروں کو جنہوں نے سخت سے سخت اوقات میں بھی قواعد کی پابندی کی تھی، اس کی سزا دینا کہ نسا انصاف ہے؟ یہ منطقی ہے کہ ایک شخص کے قانون توڑ دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافروں میں ابھی جہاز کے قانون کی خلاف ورزی کا امکان باقی ہے، ایک لغو اور احتمالاً منطقی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہوتے کہ اگر ایک ہندوستانی چوری کرتا ہے، تو یقیناً اس بات کا امکان ہے کہ ہندوستان کا ہر باشندہ چوری کرے، لہذا سارے ہندوستانیوں کو اس کی سزا دینی چاہیے۔ اگر ایک استاد کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد قتل ہو جاتا ہے تو ضرور ہے کہ تمام شاگرد کا میانہ نہ ہوں، لہذا اس کو سبق نہ پڑھانا چاہیے۔ اگر ایک حکومت میں کسی جگہ بد امنی ہوتی ہے تو اس کا امکان ہے کہ ساری حکومت میں بد امنی ہو، لہذا یا اس حکومت کو منسوخ ہو جانا چاہیے، یا تمام رعایا کو سزا دینی چاہیے۔ اگر اس امکان کے وہم میں ساری دنیا مبتلا ہو جائے تو نظام عالم وہم پریم ہو جائے۔ پس اگر یہ کوشش اس لیے ہے کہ تشدد اور بد امنی کا امکان قطعاً مٹا دیا جائے

تو یقیناً یہ فطرت سے ایک مضحکہ انگیز جنگ ہے، جس میں کامیابی کی توقع جنون اور دیوانگی ہے۔ امکان کا مٹانا بہا تماشائی کے بس کا کام نہیں۔ اس کو ساری دنیا کی متحدہ قوت بھی نہیں ٹسا سکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ بارہ ولی ریزولوشن کی بعینہ تصدیق کرنے میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے سخت غلطی کی ہے۔ اگرچہ اس نے اپنے ریزولوشن کے ایک حصے میں تسلی دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہ تپا دیا ہے کہ اس التو لے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تحریک مردہ ہو گئی، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب زبانی باتیں ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں جان نہیں۔ کانگریس نے جو تجاویز پاس کی ہیں ان کا عملی نتیجہ تحریک کی موت ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ لارڈ چیمس فرڈ نے کہا تھا کہ یہ تحریک خود اپنی موت کا باعث ہو گئی اب دیکھتے ہیں کہ وہ جان تو رہی ہے، مگر ساقط ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے اور کانگریس عملاً لارڈ چیمس فرڈ کے قول کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس نے خود اپنے لیے موت کو بلا یا ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ ملک کے ممتاز رہنماؤں میں سے اکثر بارہ ولی ریزولوشن کے مخالف ہیں۔ بنگال اور بہار انٹرا پارٹیاں آخر وقت تک اختلاف کرتی رہیں۔ قید شدہ بزرگوں نے بھی اختلافی خطوط بھیجے، لیکن ملکی راستے کے اس زبردست اظہار کو صرف گاندھی جی کی شخصیت پر شمار کر دیا گیا، اور ریزولوشن کثرت آرا سے

پاس کر دیا گیا۔ شخصیت سے آنا متاثر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم آزادی کی جدوجہد میں
 بھی غلام ہیں، اور ایک استبداد کی لعنت کو مٹا کر دوسرے استبداد کی لعنت کو
 اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ کانگریس کمیٹی کے جن ارکان نے محض ہما تاجی کی خاطر
 ان کی موافقت میں بیٹھے دی، انہوں نے ملک کی نمائندگی نہیں کی اور ان لوگوں
 کے ساتھ، جنہوں نے ان کو اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا، دھوکا اور غدیر کیا ہے۔
 غالباً خود ہما تاجی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی شخص انہما تاجی سے صرف اس لیے
 نہ کرے کہ ہما تاجی سے حق نہیں سمجھتے۔

دیکھ مارچ ۱۹۳۳ء

ملک پر کانگریس کے فیصلے کے برے اثرات

کانگریس کمیٹی کی مجلس عاملہ کی تجاویز میں جو تقاضے ہیں، ان سے ہم ارباب
 حل و عقد کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جلسے میں
 ان پر غور کریں، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

کوئی شک نہیں کہ ایک جرمنل کو جب وہ غنیم کے ملک میں بڑھا چلا جا رہا ہو،
 اپنی کسی کمزوری سے آگاہ ہونے پر سپا ہونا چاہیے، مگر فتح کی آرزو مند اور
 جذبات سے لبریز فوج کو درحقیقت سپاہی کا حکم دے دینا اور حقیقت شکستوں
 کو اپنے اوپر آپ دعوت دینا ہے۔ ہماری فوج عوام سے مرکب ہے، اور

ظاہر ہے کہ عوام ان ذمے داریوں کو نہیں سمجھ سکتے جو ان کے رہنما پر عائد ہوتی ہیں۔ اور نہ ان نزاکتوں کو محسوس کر سکتے ہیں جن سے ایک تحرک جلدانے والے کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں، خواہ لپسپائی کتنی ہی ضروری ہو، لیکن اس نفسیاتی اثر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو اس سے فوج پر پڑے گا۔

عام لوگوں پر، بلکہ چند خاص لوگوں کو چھوڑ کر، تمام ملک پر اس لپسپائی کا یہ اثر پڑے گا کہ ہر شخص بالوں سے نہایت تعلیم یافتہ اور سمجھدار حضرات بھی اس کو شکست سے تعبیر کرتے ہیں۔ کام کرنے والوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں، اور سرگرم قومی خادموں کی ہمتیں لپست ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالوں سے اور عام ناراضی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا، ورنہ یقیناً ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا، اور ہم خواہ کتنے ہی ہوشیارانہ فیصلے کریں، مگر ان کی تکمیل کرنے والے ہاتھ ہم سے کٹ جائیں گے، پس اس طرف سے آنکھیں بند نہیں کر لینی چاہئیں۔

اس عام بددلی کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جو ٹیلے کارکن جو اب تک ترک موالاتہ کی پیمانہ تحرک میں صرف اس وجہ سے شریک تھے کہ ان کو اس کے ذریعے جلد سے جلد اپنا مقصود حاصل ہونے، اور اپنی مساعی کا نتیجہ برآمد ہو جانے کی امیدیں تھیں۔ لیکن ایک نگرہ کی رفتار کو سست دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اس سے تو پچاس برس میں بھی مزید ترقی

تک پہنچنا مشکل ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ شمالی رہ پھیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، اور جو کچھ کریں گے اس کے متعلق یہ امید کرنا کہ وہ پرامن ہوگا، سخت محنت سے۔ نو جوانوں کا ایک بڑا گروہ ادھر سے مایوس ہو کر تشدد و پرتو اٹھائے گا، اور ایک شدید بدامنی برپا کر دے گا یعنی جو کام اس وقت امن قائم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہی اس کو توڑنے، اور اس سے زیادہ توڑنے کا باعث ہوگا۔

دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈیشی تحریک بڑی حد تک سرورٹھ جائے گی۔ جتنے لوگ اب کارٹھا پہنتے ہیں، اور بچنے کھردوں میں اس وقت چرخا پیل رہا ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے کھادی اور چرخے کی خوبیوں کو سمجھ کر نہیں بلکہ جذبات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے۔ جب یہ جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا تو وہ کارٹھا پہننا اور چرخا چلانا چھوڑ دیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جن سوڈا گروں نے بدیشی کپڑا نہ منگوانے کا عہد کر لیا تھا، پھر اس کی تجارت شروع کر دیں گے۔ وہ گذشتہ چند مہینوں میں شدید نقصانات اٹھا چکے ہیں، اور اب جب کہ سوڈاج ایک غیر محدود اور غیر معین زمانے کے لیے ملتی ہو گی ہے، ان سے یہ امید رکھنا کہ برابر نقصان برداشت کریں گے، سادہ لوحی ہے۔

یہاں اس عام مایوسی کے نتائج بالتفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ عوام اور کارکنوں کی مایوسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ملک کو جتنا آگے بڑھا دیکر چکے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس حالت

میں تعمیری کام کرنے کا بھی موقع نہیں رہے گا۔ آپ عوام کو ایک منہ کاٹہ جنگ میں مبتلا کر چکے ہیں، اور ان کو شوز و عوغا، اور ہجوم و اقدام کا فرہ پڑ چکا ہے۔ پھر یہ کبھی غلطی ہے کہ آپ دفعۃً ان کو اس میدان سے ہٹا کر ایک تماموش اور ٹھوس فضا میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا نفسیات اجتماعی کی اس سے زیادہ کوئی افسوسناک غلطی ہو سکتی ہے؟ — یا تعمیری کام کی ہوتی اور ملک کو منہ کاٹے میں نہ ڈالا ہوتا، آپ جو کچھ کر چکے ہیں اس کو جاری رکھتے ہوئے، اقدام و تخریب کے پہلو پہ پہلو تعمیری کام سرگرمی سے جاری کیجیے، اور ملک کو ایسی فضا میں نہ لے جائے جہاں اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا جائے اور اس کا دل، یا یورپیوں سے لبریز ہو جائے لیکن اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ فطرت سے جنگ ہوگی، جس میں آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔

اس وقت جو مایوسی ملک پر طاری ہے وہ تعمیری کاموں سے دور نہیں ہو سکتی۔ دلائل کی وہ پوری قوت، جو آغاز تخلیق سے اب تک انسانوں کو دی گئی ہے اگر وہ کسی ایک زبان میں جمع ہو جائے، اور وہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کرے، تب بھی ان کی مایوسیاں دور نہیں ہو سکتیں، اس لیے رہنما یا ان ملک کا فرض ہے کہ وہ ملک کے عام جذبات کی رعایت کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو رفع کرنے اور تازہ ہوتے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پسپا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جس تیز قدمی سے آگے بڑھ رہے تھے، اس میں تھلاؤ، متنگی پیدا کریں، اور جو تمام قوتیں تخریب اور اقدام میں لگی ہوئی تھیں ان میں تقسیم عمل کر کے کچھ اقدام کی طرف، کچھ تخریب کی طرف اور

ایک بڑا حصہ تعمیر میں لگا دیا جائے۔

امید ہے کہ اربابِ حل و عقد اس مشورہ پر غور کریں گے۔

ہمیں اپنی پالیسی نہیں بدلنی چاہیے

ترک موالات حکومت کی موجودہ پالیسی سے کامل مایوسی کا نتیجہ تھا۔ ایک شخص جب کسی حکومت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے انصاف اور قانون سے مایوس ہو گیا ہے۔ اور اس لیے وہ اس سے موالات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جو لوگ موالات کے حامی ہیں، جو ادنیٰ ادنیٰ ناکامیوں پر ترک موالات سے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں، انہیں واقعات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، اور مستقل مزاجی سے ایک راہ اختیار کر لینی چاہیے۔

تکون اور دنگاؤں کسی راہ میں بھی بروئے موم ہے۔

پے در پے تجربوں سے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت سے ہندوستان کو کسی فائدے سے کی امید نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہندوستان کے ساتھ انصاف نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف سرے سے اس کا نظام ہی ایسی بنیادوں پر مبنی ہے جس میں رہ کر کوئی شخص ملک کی سچی خدمت نہیں کر سکتا۔

وہ نظام جس پر یہ حکومت ہندوستان میں قائم ہے، لوٹ مار، لوچ کھسوٹ

ظلم و زیادتی، اور ملک کی متفقہ مرضی کے خلاف ملک پر حکمران ہے۔ پھر کیا ایسے نظام سے کسی قاضی کی توقع، نہ برکھا کر زندہ رہنے کی توقع سے کچھ کم احمقانہ ہے؟۔ ظاہر ہے کہ لوٹ مار، لوچ کھسوٹ، ظلم و نا انصافی ایک برائی ہے جس کو مٹانا ہر انسان کا پہلا انسانی فرض ہے۔ لیکن اگر ہم کسی وجہ سے اس برائی کے نظام کو مٹانے سے قاصر ہیں، تو کیا ہیں اس سے علیحدگی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ برائی کو برائی سمجھتے ہوئے نہ مٹانا، اور اس کے ساتھ محض اغراض و فوائد کے لیے مورات کرنا، شیطانی عمل ہے۔ پس جو لوگ اس شیطانی نظام کا آلہ کار بنتے ہیں وہ پاپی ہیں، گناہ گار ہیں اور نہ صرف اپنی مادر وطن سے بغاوت کرتے ہیں، نہ صرف اپنے بھائیوں کا گلا کاٹنے کی زندگی کرتے ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے لیے ایک نیا دلع ہیں۔ ان کا وجود ایک لعنت ہے، اور وہ مذہب و قانون دونوں کے شدید ترین مجرم ہیں۔

مسلمانوں کی راہِ عمل اور علماء کرام کا فرض

کانگریس کمیٹی کے فیصلے پر اگرچہ بہت کچھ بحث کی جاسکتی ہے، لیکن اب ہم بالکل بے سوچے ہیں۔ آخری فیصلہ ہو چکا، اور حجت تک کوئی دوسرا جلسہ ہو کر فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ نافذ رہے گا۔

اب ملک کے لیے وہ راہیں ہیں؛ ایک یہ کہ اپنے جذبات و حیالت کے

مسلابن کانگریس کے فیصلے کو نہ مانے، اور جس طرف قدم بڑھ رہے تھے اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے رہیں۔ دوسری یہ کہ کانگریس کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل میں اس کی خلاف ورزی کا خیال نہ لایا جائے۔ پہلی راہ اختیار کرنے کا نتیجہ ہمارے مفصلہ کے خلاف ہے۔ وہ افتراق اور چھوٹ کی راہ ہے اس میں ملک کی قوتیں منتشر ہو جائیں گی، شیرازہ بکھر جائے گا، اور بدامنی، تباہی، طوائف الملوک کی نحوست چھا جائے گی۔ دوسری راہ گو جذبات کے خلاف ہے اور اگرچہ اس کی ترکیب آرزوؤں کے خون، اور توقعات کی پامالی سے ہوئی ہے تاہم وہ جماعت اور ایکے کی راہ ہے۔ ہمیں ان دونوں میں سے ایک راہ منتخب کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے کسی سوچ اور کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت بہر حال فرقہ بندی سے بہتر ہے۔ ایک بہر صورت چھوٹ کے مقابلے میں بڑی رکھنے اور یکجہائی کو بہر حیثیت سے علیحدگی پر ترجیح ہے۔

لیکن اس ملک میں ایک قوم مسلمان نام بھی لیتی ہے، جس نے اس تحریک کو مذہبی حیثیت سے اختیار کیا تھا، اور اسی کی خاطر اس نے مصائب برداشت کیے۔ موجودہ حالات میں اس کی پوزیشن بہت نازک ہے۔ وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے کہ آگے بڑھنا تباہی کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ وہ ملکی اغراض کے لیے اس میدان میں نہیں آئی تھی بلکہ اس کی جنگ کا مقصد متلخ دین و ایمان کو بچانا تھا، جو اب تک اسی طرح خطرے میں ہے۔ اور نہ ہی اس نقطہ پر

لکھری بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن ہے۔
 جمعیت العلماء کو اس طرف جلدی توجہ کرنی چاہیے اور ایسی راہ بتلانی چاہیے
 جس میں نہ تو وہ آزادی کی جدوجہد میں ملک کی اور قوموں سے علیحدہ ہوں، اور نہ
 خلافت اسلامی اور مقامات مقدسہ کے مطالبے سے عملاً دست بردار ہوں۔ یہ
 مہلک ٹھٹھی ہوگی اگر ہم آزادی کے نام پر اپنی انفرادیت کو قربان کر دیں۔ جمہوریت
 کا وجود ہماری انفرادیت کا اٹھلا نشان ہے، اور یہ بات اسی نوعیت پر صاف اور
 واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم اول و آخر مسلمان ہیں اور اپنی اسی حیثیت کے ہتھیار
 کے ساتھ ہم آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں گے۔ اول و آخر ہندوستانی یا
 اول ہندوستانی اور پھر سب کچھ، اس قسم کے نظریے ہمارے لیے قطعاً ناقابل
 قبول ہیں۔

ہمیں ترکوں کے کیوں ٹھٹھے ہے؟

صلیب کے مقابلے میں اسلام کے لیے کون سینہ سپر ہوگا؟ — اگر جان باز
 ترک نہ ہوتے تو افریقہ سے اسلام مٹ چکا ہوتا، بلقان میں صدائے تکبیر کبھی کی
 بنا ہو چکی ہوتی، شام، عراق میں نافوس کلیسا گونجتا، اور دنیا پر مسیحی صلیب جھانکتی۔
 مسلمانوں کو مسلمان رہ کر جنگوں میں بھی پناہ نہ ملتی۔ ترک نہ ہوتے، ان کی خوارترک
 تلواریں نہ ہوتیں، تو روس و انگلستان کی حکومتیں مسلمانوں کو زندہ درگور کرتیں۔

ایران کی کمزوری و عیش پرستی نے مشہد مقدس پر وہ قیامت ڈھائی کہ آج تک اس کی دیواریں اس پر نوچ کر رہی ہیں لیکن ترک اگرچہ کمزور تھے، مصیبتوں میں مبتلا تھے دشمن جو تک سب سے ان کا خون چوس رہے تھے، تاہم وہ ہمیشہ میدان جنگ کے لیے تیار رہے، اور سازی دنیا میں ایک وہی تھے جو اسلام کی خدمت و حفاظت کے لیے سینہ سپر و شمشیر بکف تھے۔ بعد اسلامی کو ان ہی نے زرعہ اعدا سے بچایا، اور ان ہی کی تلواروں کی چھاؤں نے خیرہ عرب کو مسلمانوں کے لیے پرامن مسکن بنا لیا۔ کیا یہ واغتمات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ترکوں سے محبت کریں؟

— ترکوں سے ہماری محبت اخوت اسلامی سے زیادہ ان کی ان خدمتوں اور ان جہاں سپاہیوں کی وجہ سے ہے۔ — سات سو برس سے وہی اسلام کے خادم ہیں، وہی خالد بن ولید جس کے فرزند ہیں، وہی مروانہ دار اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان ہی نے نصرانی یورپوں کا تہا متقابلہ کیا ہے، اور یورپ و ایشیا میں ان ہی کی تلوار نے اسلام کو عیسا ثیت کے بیخود استبداد میں دم توڑنے سے بچا لیا ہے۔

ظالم کون ہے؟ — ترک یا یونانی؟

یورپ کے رہنماں سیاسی ترکوں کے جتنے مظالم بیان کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دراصل ایک سازش ہے جس کا مقصد ترکوں کے دوستوں کو چپ کرنا، اور عیسا ثیوں کو ان کی مخالفت

پراچھارنا ہے۔ اس کے مقابلے میں یونانیوں کے مظالم بالکل یقینی اور واقعی ہیں۔
 وزیر اعظم انگلستان ہمیں بتائیں کہ توریا کے تین لاکھ مسلمان کہاں گئے؟ گھنٹوں کے دو
 لاکھ مسلمان ہیں اب کتنے زندہ ہیں؟ کریٹ کی ستر ہزار مسلمان آبادی کہاں چلی گئی؟ اور
 مقدونیہ کے دس لاکھ مسلمان کن قبرستانوں میں دفن ہو گئے؟ — موریا، گھنٹوں اور
 اٹارنس پانچ سو برس ترکوں کے قبضے میں رہے ہیں، ان کے چپے چپے پر اسلام کے
 آثار قائم تھے، اور ان کی آبادیوں میں غیر مذہب کے افراد بھی اسی طرح بستے تھے جس طرح
 خود مسلمان لیکن ابھی ان صدیوں کو مسلمانوں کے قبضے سے نکلے ایک صدی بھی پوری
 نہیں ہوئی کہ اب وہاں نہ مسلمان باقی ہیں، نہ ان کی یاد گاریں۔ کریٹ تین سو برس
 مسلمانوں کا مسکن رہا، اور ۱۸۹۸ء میں یونان کے حوالے کیا گیا، مگر اب اس کی ستر
 ہزار مسلمان آبادی میں سے صرف پندرہ ہزار باقی ہے۔ مقدونیہ سات سو برس
 مسلمانوں کا وطن تھا، اور وہاں مسلمانوں کی ساٹھ فی صدی آبادی تھی، لیکن اسلامی حکومت
 سے نکلنے کے بعد آٹھ برس کے اندر ہی اس کے دس لاکھ مسلمان پانچ لاکھ سے بھی کم رہ
 گئے۔ یونان کے مظالم کے پروردہ ثبوت ہیں، جنہیں نصیب کے کسی پروردے میں
 نہیں چھپایا جاسکتا، خواہ یونان چھپائے، یا اس کے مشتق مکرّم سٹر لائڈ جارج۔
 جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پیکار سے گا آستیں کا!

ممالک اسلامیہ کا مستقبل اور برصغیر کی

اس ہفتے ممالک اسلامیہ سے جس قسم کی وحشت ناک خبریں آئی ہیں، انہوں نے ان کے مستقبل کو پہلے سے بہت زیادہ نازک بنا دیا ہے۔ اگرچہ اسلامیوں پر انگریزی قبضے نے ہمارے دلوں کو رنج و اندوہ سے بھر دیا تھا لیکن اناطولیہ میں نائب خلیفہ کے قیام، قومی جدوجہد، تحریکوں میں محضر طیارہ کی حرکت، اور بلغاریہ کی متحدہ قوت و فاعلیہ کا اثر، روسی ترکستان میں مسلمان آبادیوں کا ایجان، اور شام میں مؤثر سواری کا جھوٹی حکومت کو تاسیس کرنا، یہ سب ایسی باتیں تھیں جنہوں نے ہمارے سامنے امید کی ایک جھلک پیدا کر دی تھی۔ لیکن اس ہفتے نے جو خبریں سنائی ہیں ان سے امید کی جھلک پھر ناامیدیوں کی تاریکی بن جاتی ہے۔ آذربائیجان کا قبضہ، محضر طیارہ کی گرفتاری، ویدہ وانیال پر دشمنان اسلام کا تسلط، سیشیا میں ترکوں کی شکست، دمشق پر فرانس کا استیلاء، اور شام سے ایئر فیل کا فرار، ایسی خبریں ہیں جن سے ایک مسلمان بکسر پریشان و سر اسیمہ ہو جاتا ہے۔ آذربائیجان کے مفتی صاحب فرشتہ بن کر بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ جامع سلیم اب تک مسجد ہی ہے، تو ہمیں یقین نہیں آئے گا، بلکہ ہم بھی سمجھیں گے کہ نہ سلازیک میں کسی مسجد کا نشان باقی ہے، نہ سمرنا میں کسی مسلمان کا گھر سلامت ہے۔ یہ پوچھیں اطمینان دلانا چاہتا ہے کہ شام میں فرانس کے قبضے سے کابل صبر و سکون طاری ہے، لیکن ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں جب کہ ایسی

ساتھ ہمارے کانوں میں شامیوں کی یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں: "یا آزادی یا موت"۔
 ریوٹر کہتا ہے کہ شام اور عراق میں پرامن فضا پیدا ہو گئی ہے، کوئی شور و مہنگام نہیں،
 نئی حکومتیں دیکھائی کر رہی ہیں، مگر ہم ان باتوں کو کیونکر مانتے ہیں جب کہ موریا کا یونانی
 قتل عام ہمیں یاد ہے، جب کہ کریٹ کے مقتول مسلمانوں کی مصیبت ہمیں یاد ہے،
 جب کہ سمترنا پر یونانی مظالم ہمیں یاد ہیں، اور جب کہ ہم حریت و جمہوریت کے
 علمبردار فرانس کے ان مظالم کو بھی نہیں بھولے ہیں جو اس نے تونس اور الجزائر میں
 کیے تھے۔ پھر جب یہ واقعات ہمیں یاد ہیں، اور ان کی یادیں اب تک
 ہمارا دل خون سے لگ کر کیا ہیں لہذا دل سے ایسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم پھر اس
 شام کے مسلمانوں کی طرف سے مظالم ہو جائیں گے؟

لیکن، عزیزو! جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کہیں ہے؟ — یہ نتیجہ ہے صرف
 برطانیہ کی دشمن اسلام سیاست، اور اس کے دیرینہ طرز عمل کا — آج سے
 نہیں، کامل ایک صدی سے مسلمانوں اور ان کے ملکوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا
 رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے دل میں اس کی نسبت کسی قسم کی خوش فہمی
 باقی نہیں رہ سکتی اور اگر رہ سکتی ہے تو صرف اس صورت میں جب ہم اللہ اور
 اس کے رسول سے باغی ہو جائیں — ہاں! وہ برطانیہ ہی تھا جس نے یونان
 کی ہمت افزائی کر کے اسے کریٹ اور موریا میں مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا، وہ
 برطانیہ ہی تھا جس نے بلغاریا سے مل کر اسے مشرقی رومیلیا کو دبا لینے پر جبری کیا۔

وہ برطانیہ ہی تھا جس نے مصر و قبرص پر قبضہ کر کے فرانس کو تونس اور الجزائر نے لیتے پر مجبور کیا، وہ برطانیہ ہی تھا جس نے اٹلی کو اپنی پالیسی سے طرابلس کے اختلال پر دلیر کیا، وہ برطانیہ ہی تھا جس نے روس سے سازش کر کے ایران کی حریت و قومیت کو روندنا، اور پھر آج اپنی برطانیہ اور صرف برطانیہ ہی ہے جس نے اسلام کی پامالی پر کمر باندھ رکھی ہے، جو یونان کا حامی ہے، رومانیہ کا دوست ہے جو فرانس کو درغلانا ہے، اور اٹلی کی پیٹھ ٹھونکتا ہے۔ ایک طرف اسے دولت عثمانیہ پر یونان کو پورے اختیارات دیئے جانے، اور ایشیا کے کوچک میں اس کی مطلق العنانی پر اصرار ہے، اور دوسری طرف مسطرتنہ پر قابض ہے۔

عربوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہا ہے، عراق، موصل اور فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اور فرانس کو شام میں فوجی کارروائیاں کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔

امیر فنصل اور اس کے غدار باپ کے ہم کتنے ہی باطن ہوں، لیکن ان کا مسئلہ ایک داخلی مسئلہ ہے، اور بہر صورت ہم ان پر بھی غیروں کی دست درازی کو پسند نہیں کر سکتے۔ شام میں فرانس کی پیش قدمی، دمشق کا سقوط، حلب و حماہ پر بے پراساس تسلط ہمارے لیے حد درجہ تکلیف دہ ہے۔ مگر ہمیں فرانس سے شکایت نہیں، اس کی ذمہ دار ہماری حکومت برطانیہ ہے۔ یورپ میں دوئل کی قوتوں کے توازن، اور فتح میں برابر کے حصے کا سوال، بہت اہم

سوال ہے۔ برطانیہ نے عثمانی ممالک میں عراق و فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہی
 کے معاملے میں فرانس کو دیکھو کہ دسے کر دولت کی اس کھنچی کو کٹی ہے۔ ایران
 پر کھنچی حمایت قائم کر دی ہے۔ اور فلسطین پر بھی ایک ہتھکڑی ہے۔ اسی کے قبضے
 میں ہے۔ ان حالات میں فرانس تمام کے قبضے پر مجبور ہے۔

پس جب صورت حال یہ ہے، جب مصلح گرد و غبار سے پاک ہے جب
 ممالک اسلامیہ کے مستقبل کا مسئلہ صاف ہے، اور یہ حقیقت آفتاب کی طرح
 روشن ہے کہ برطانیہ ہی ان تمام باتوں کا قسے دار ہے، تو اب زیادہ عرصے تک
 اسے مہلت دینا، اپنے ہاتھ سے اسلام کے مستقبل کو تار یک کر کے کی کوشش کرنا
 ہے۔ لہذا اب یہ بھاری عزت ملی ہے کہ اس سوال نہیں بلکہ ہمارے پاک مذہب کی
 عزت و حیات کا سوال ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس حکومت سے کامل جانچدگی
 اختیار کریں۔ "آسمانی حکومت" کے وفادار ہو کر زمین کی تمام حکومتوں سے باغی
 ہو جائیں۔

برطانیہ اور ترکی

فرانس کی طرح اعلیٰ پٹی ترکی سے ایک علیحدہ معاہدہ کرنا چاہتی ہے۔ اب طائی
 ممبروں سے ایک اتحاد کو چاہے۔ کا خواب دیکھنا شروع کیا ہے۔ اسے ان دونوں
 سے مدد کی توقع نہیں رہی۔

یہ اتحاد کو چمک کیا ہے؟ — وہ ریاستیں ہیں جو اسٹریٹیا اور روس کے تباہ ہونے کے بعد قائم ہوئیں — مگر کیا یہ ریاستیں مشرق قریب کے مسائل طے کرنے میں برطانیہ کی مدد کر سکتی ہیں؟ — اس کا جواب لارڈ ڈکوزن کا حوالہ دینا نہیں دے سکتا۔ ان کی منطق ہمیشہ غلط اور ان کے دلائل سراسر بے بنیاد ہوتے ہیں۔

ان ریاستوں میں بلغاریہ بھی شامل ہے۔ بلغاریہ سے یہ امید کرنا کہ وہ مشرقی تھریس لیونان کو دلوانے کی کوشش کرے گا، صریح حماقت ہے۔

رومانیا، جو اس اتحاد کا دوسرا رکن ہے، اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ خصوصاً بحر اسود میں ایک اور قریب کی ممانعت اس کو ہرگز گوارا نہ ہوگی۔

اسی طرح یوگوسلاویہ یا (سربیا) بھی لیونان کی حمایت میں اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔ اسے کسی طرف اپنے حدود کی وسعت کا میدان نظر نہیں آتا۔ اس پر طرہ یہ کہ وہ لیونان سے رقیبانہ مخالفت بھی رکھتا ہے۔

اتحاد کو چمک کے یہی تین رکن ایسے ہیں جنہیں مشرق قریب کے مسئلے سے کچھ دلچسپی ہو سکتی تھی۔ لیکن ان حالات میں انہیں مطلق دلچسپی نہیں ہے اور وہ کسی طرح اپنے تئیں برطانیہ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔

پھر سوال یہ ہے کہ برطانیہ کو آخر اتنی سیلے قرار دی کیوں ہے؟ — اور وہ فرانس وٹالی سے جدا ہونے کے بعد ترکوں کا کلا گھونٹنے کو دوسروں کا ساتھ کیوں تلاش کر رہی ہے؟ — ترکوں کی سیاست نے برطانیہ کی سیاست کو ایسی فاش

شکست دی ہے کہ ہمیشہ یادگار رہے گی۔ ایک مفتوح و مغلوب، بے یار و مددگار
دست و پا پریدہ قوم کا برطانوی جیسی زبردست قوت کو شکست دینا جو دولت
قوت، سیاسی چال بازی اور بڑی دیکھ بھری طاقت میں دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے،
ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ لارڈ کرزن اور مسٹر لائڈ جارج دنیا کے سردرواں سے
کو کھٹکھٹا لیں، لیکن اب انہیں یونان کی حمایت اور ترکوں سے لڑنے کے لیے
کہیں کوئی "اتحادی" نہ ملے گا۔ اور اگر بغرض محال کوئی آنکھوں کا اندھا حامل گیا، تو
وہ زیادہ عرصے تک برطانیہ سے اتحاد نہ رکھ سکے گا، اور جس طرح موجودہ اتحاد
ٹوٹ گیا اسی طرح وہ اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا۔

تحت اقوام کے ساتھ ترکوں کا حسن سلوک

یونانیوں کے قتل عام پر برطانوی پارلیمنٹ میں ایک شور مچا ہوا ہے۔ گو اس
شور کا نام خلیج پرستی اور بنی نوع انسان کی سجدوی بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ غلط ہے
یہ شور بالکل مذہبی تعصب اور سیاسی وسیعہ کاری پر مبنی ہے۔ ورنہ اگر یہ حقیقت
بنی نوع انسان کی سجدوی اور ظلم و قتلوں کے لیے ہوتا، تو یہ شور اس وقت بھی
مچنا چاہیے تھا جب یونانیوں کے ہاتھوں ترک تباہ و برباد ہو رہے تھے، جب
تھریس اور سمرنا کی آبادیوں میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور جب ان کے
بچے ان کے سامنے قتل، اور ان کی عورتیں ان کی آنکھوں کے آگے بے حرمت

کی جا رہی تھیں۔ لیکن اس وقت سب چین سے بیٹھے رہے، سب پر موت نما
سکرت چھایا رہا۔

اس بے معنی شور کے الزامی جواب بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اس صحیحیت میں
ہم تحقیقی جواب دیں گے، اور واقعات کے اہل دلائل سے یہ ثابت کریں گے
کہ ترکی قانون عیسائیوں کے ساتھ اتنی زیادہ رعایت کرتا ہے جتنی عظیم الشان دولت
برطانیہ کے ماتحت مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ یہ ثابت ہونے کے بعد یہ
بحث صاف ہو جائے گی کہ عیسائیوں پر ترک کی مظالم کے افسانے محض بے بنیاد
ہیں، اور یہ صرف یورپ کو ترکوں کے خلاف اٹھانے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔
۱۷۱۹ء میں جب ہیناڈی شاہ ہنگری نے ترکوں کے خلاف عیسائی قوموں
اور سلطنتوں کو متحد کرنا چاہا تو برانکوویچ شاہ سرویانے اس سے سوال کیا کہ اگر تم
اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ساتھ کیا کر گے؟ اس نے کہا
کہ میں تمام سرویوں کو رومن کیتھولک عقائد اختیار کرنے پر مجبور کروں گا۔
برانکوویچ نے بالکل یہی سوال سلطان محمد اول سے کیا۔ سلطان نے
جواب دیا:

”اگر میں سرویا میں کوئی مسجد بناؤں گا تو اس کے ساتھ ایک گرجا
بھی تعمیر کروں گا اور اس بات کا اعلان کروں گا کہ میری حکومت میں
ہر شخص کو اس کی آزادی ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے۔“

سلطان محمد ثانی نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس نے سب سے پہلے یونانیوں کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ

”تم جس طرح قیصر کے زمانے میں آزاد تھے اسی طرح اب بھی آزاد ہو گے۔ تمہارے مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔“

اس نے نہایت فراخ سوسائٹی سے انہیں اپنا مذہبی سرور اعلیٰ منتخب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے جارج اسکولار بوس کو اپنا سرور منتخب کیا۔ جارج جب پہلی دفعہ دربار سلطانی میں گیا تو سلطان نے تخت سے اتر کر اس قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، اور تخت پر اپنے برابر جگہ دی، حالانکہ سلاطین کسی کے استقبال کو کھڑے نہیں ہوتے۔

۱۸ فروری ۱۸۵۶ء کو سلطان عبدالحمید ثانی کی طرف سے عیسائیوں کے

یہی یہ فرمان جاری کیا گیا کہ

”فرمان گل خانہ میں ہم نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لیے جو وعدے کیے تھے،

ان کی پابندی کی جائے، اور ہمارے اسلاف نے ان کو جو رعایات عطا

کی تھیں، ان کو ایک نظام و قانون کے ماتحت منظم کر دیا جائے۔“

فرمان گل خانہ کا خلاصہ یہ ہے:-

تمام غیر مسلم قومیں اپنے اندرونی انتظامات اپنے اہل تقویٰ کے ذریعے

کرنے میں آزاد ہیں، اور ان کی سول کونسل کو اپنا اختیار ہے کہ اپنے

معاملات میں جو پاپا ہے کرے۔

کیا یورپ کے یہ لینڈ بانگ سیاسی عمائد و اکابر اپنی پوری تاریخ میں ایک واقعہ
بھی ایسا پیش کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی غیر عیسائی محکوم اقوام کے ساتھ ایسا
شرعیانہ برتاؤ کیا ہو؟

یہ واقعات محمد فرید بیک کی تاریخ دولت عثمانیہ سے ماخوذ تھے۔ کہا جاسکتا کہ
یہ ایک طرفہ داستان ہے۔ لیکن اسے جاوید مسرہ پڑھ کر بولتا ہے۔ مسٹر اوبی سنی (جدید
ٹرکی کا مصنف) لکھتا ہے:

”ترک نہ مذہبی مظالم سے واقف ہیں، نہ ان کے ہاں عہد متوسطی کے خونخوار

پاپائیت کا کوئی نمونہ ہے۔ ان کا ملک آج سے نہیں صدیوں سے بے گناہ

مجرموں کے لیے پیرامن مسکن ہے۔ تاریخ کو دیکھو، ایشیہ میں صدیوں میں

ہزاروں یہودی اسپین و پرتگال سے جلا وطن کیے گئے، لیکن انہیں ترکوں

کی سلطنت کے سوا کہیں جگہ نہ ملی۔ اس وقت کے لکایہ ہونے وہ یہودی

آج تک دولت عثمانیہ کے ماتحت امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اس کے مقابلے میں، اور اس بیسیویں صدی کے روشن زمانے میں، ہم

دیکھتے ہیں کہ ایشیہ میں ایسٹر کے دن کوئی یہودی اپنے گھر کی کھڑکی سے

سڑک کالنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ عیسائی ممالک سے

مقابلہ کر کے دیکھو، خود عیسائی مذہب کی ایک شاخ کیتھولک کو پیرس

سے زیادہ قسطنطنیہ میں آزادی حاصل ہے۔ ترکی کا کوئی قانون مذہبی رسوم
برابر عام ادا کرنے سے نہیں روکتا، اور نہ کسی مذہب کو اس کے عبادت
خانے میں قید کرتا ہے۔

د ترکی اور تنظیمات کا مصنف، ترکی میں مذہبی آزادی کا مذکورہ کرتے ہوئے
لکھتا ہے:-

”اس کے مقابلے میں دیکھو کہ تہذیب جدید کے مرکز میں مذہبی آزادی
کا کیا حال ہے؟۔ اسپین میں اب تک کیتھولک فرقے کو اپنی مذہبی
رسوم ادا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ابھی کچھ زمانہ گزرا کہ ٹسکی اور نیپلز
میں حکومت کے ذمہ دار افسروں کے سامنے لوگوں کو زبردستی پروٹیسٹنٹ
بنایا جاتا تھا۔ حال کا واقعہ ہے کہ سوڈن میں ایک لوٹھریں کو کیتھولک
ہو جانے پر جلا وطنی اور جائداد کی ضبطی کی سزا دی گئی۔ یونانی قانون تبدیل
مذہب کو روکتا ہے۔ پولینڈ میں گرہک چرچ کے خلاف جیسے سخت احکام
جاری ہوئے تھے، وہ سب کو یاد ہونگے۔ خود انگلستان میں پوپ کی
سرکاری کا اشراف اور پارلیمنٹ میں یہودیوں کا انتخاب جاری ہونے
کتنا عرصہ گزرا“

ایک کیتھولک عالم، مسٹر جوزف ڈیٹائنسن، لکھتا ہے:-

د ترکی سپاہی ہمارے مذہبی جلاوسوں کے ساتھ اغوازی دستے کی

حقیقت سے نکلنے ہیں۔ ہمارے پادریوں کی عزت کرتے ہیں اور صطبانغ
کی رسم میں اپنے ہتھیار پیش کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے حسن اخلاق کے
مظاہر جو دنیا میں خمئی اور متعصب مشہور ہیں۔
پرنس ٹاؤن امریکہ کی یونیورسٹی کے معلم قانون بین الاقوامہ مسٹر فلپ مارشل
براؤن لکھتے ہیں:-

”ترکی قانون غیر مسلموں کو اپنے لبطرتی کے ماتحت، اپنے اندرونی
انتظام خود کرنے کے لیے تمام امکنائی آزادیاں اور قوتیں عطا کرتا ہے لبطرتی
عثمانی افسروں کی جگہ اپنی قوم کے افسر، یا دوسرے الفاظ میں بااختیار پادشا
ہوتے ہیں۔ یہ بات یقیناً قابل قدر ہے کہ ترک باوجود فاتح ہونے کے
نہایت فیاضی اور فراخ دلی سے مفتوحوں کو ان کے حقوق عطا کرتے
ہیں، اور ان کو اپنے رسم و رواج اور اپنے مذہبی قانون کے مطابق خود
اپنا اندرونی انتظام کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔“
ترکوں کے جانی دشمن، ایم پالی بیٹس نے، جو سالہ میں یونان کا وزیر خارجہ
اور صلح کانفرنس میں یونان کا نمائندہ تھا، سالہ کے ریپوبلیکنک انٹرنیشنل میں
لکھا تھا:-

”کسی سلطنت کے ماتحت یونانیوں کے مفاد و مصالح اس قدر محفوظ
نہیں رہ سکتے جس قدر ترکی حکومت میں ہیں۔“

۱۸۵۶ء کے عہد نامہ پیرس کے مبادیات طے کرنے کے لیے جو کنونشن نے منعقد کی تھی اس نے دوران مباحثہ یہ بات تسلیم کی کہ:-

دتر کی میں رعایا کو جو حقوق و مراعات حاصل ہیں، وہ اس قدر غیر معمولی

ہیں کہ کوئی خود مختار حکومت مشکل ان کو گوارا کر سکتی ہے۔

۱۸۷۲ء میں پولینڈ کی اپنی تقسیم کے بعد پولوں کی ایک جماعت نے روس کی

سیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پچیس ہزار کی تعداد میں ہجرت کر کے ترکی

میں آگئے۔ سلطان نے بڑی خوشی سے ان کو اپنے ہاں جگہ دی۔ ڈینیوب کے کنارے

انہیں وسیع زمینیں عطا کیں، اور ان کو پوری اجازت دے دی کہ اپنے مذہبی

قانون کے مطابق اپنا اندرونی انتظام خود کریں۔

یہ تاریخی شواہد، یہ بے لاگ اعتراضات، ان لوگوں کی زبان سے نہیں جو اپنے مذہب

غیر ہیں، جو مسلمان نہیں عیسائی ہیں، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی پھر

کیا یہ کہتا غلط ہے کہ یہ جتنے انگیز مظالم کی فسانہ طرازی برطانیہ کی عیاری ہے جس

کا مقصد یورپ کو ترکوں کے خلاف مشتعل کرنا ہے۔

پیرس کانفرنس کی تجاویز

اور اس کے بنیادی اصول

گذشتہ دو اشاعتوں میں پیرس کانفرنس کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا تھا، وہ یہ پورے

کی اطلاعات پر مبنی تھا۔ اب حکومت ہند نے بھی ان تجاویز کو شائع کیا ہے جس میں کچھ باتیں ریوٹر سے کم اور کچھ زیادہ ہیں۔ لیکن جس چیز نے ان کی طرف توجہ دیا ہے وہ حکومت کی تشریح و توضیح ہے، جس میں اس نے بڑی کوشش سے ان کو فیضانہ تجاویز ثابت کرنا چاہا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے سامنے وہ بنیادی اصول آتے ہیں جن کے متعلق کمیونٹک میں لکھا ہے کہ وہ کانفرنس کے مباحث کا مٹی و اساس تھے۔ یہ اصول گنتی میں آٹھ ہیں، مگر قابل ذکر صرف چار ہیں، اور وہی اس صحبت کا موضوع گفتگو ہیں۔

پہلا اصول یہ ہے کہ جنگ اس طرح ختم کی جائے کہ فریقین میں سے کسی کو فتح و شکست محسوس نہ ہو۔ اصول واقعی نہایت عمدہ ہے لیکن دریاے سکارا پر یونان کی فتح کی صورت میں بھی اصول بنیاد صلح ہو گا؛ — دوہل یورپ کی مشرقی سیاسیات کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اصول صرف ان جنگوں کے لیے ہے جن میں ترک فتویاب ہوتے ہوں۔ مگر جب انہیں شکست ہوتی ہے تو فاتح کو فتح کا ثمرہ دلویا جانا ضروری ہوتا ہے، اور کوئی قانون و اخلاق انہیں اس سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ گذشتہ جنگوں میں ہمیشہ ہی ہوا ہے۔ سالہ کی جنگ روم و یونان جس کا انجام ایتھنز کے سقوط تک پہنچ گیا تھا، بدل نیچ میں پڑ کر اسی فتح و شکست محسوس نہ ہونے دینے والے اصول پر صلح کرائی، اور نہ صرف ترکوں کو نہ ہونے والی ان کے

جائز ٹرائٹ فتح سے محروم رکھا، بلکہ اسے کریٹ پر منتسبہ دلوایا، اور ترک کی کو محبوبہ کرنا کہ وہ یونانیوں کے امتیازی حقوق پر قرار رکھے۔ مسئلہ کی جنگ بلقان میں جب بلقانیوں کو پے در پے کامیابیاں ہوئیں، اور وہ بڑھتے ہوئے نتیجہ ذمہ ٹاکس پر پہنچ گئے تو یہ تدریں اصول رخصت ہو گیا، اور لندن کانفرنس میں صاف کہہ دیا گیا کہ فاتح کو فتح کے ٹرائٹ سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اب چونکہ ترک کی کو فتح حاصل ہوئی ہے اس لیے اس روایت کو تازہ کیا جا رہا ہے: دونوں میں سے کسی کو فتح و شکست محسوس نہ ہوتی۔ سیرتالے لیں اور یونانی ایڈریٹیا ناپل میں رہیں۔

دوسرا اصول مسلمانوں کے ساتھ خیر امتنانہ برتاؤ، اور خلافت عثمانیہ کی برقراری ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتحادیوں کی زبان سے یہ الفاظ لکھے ہیں لیکن یہ اصول نثر مندہ عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ابھی اتنی قوت پیدا نہیں ہوئی کہ یورپ ان کے آگے جھکے، اس لیے صرف لفظی اعتراف کر لیا گیا ہے، ورنہ کانفرنس کی کاروائیوں میں کوئی توجیہ ایسی نہیں ہے جسے اس اصول کی تفسیر و تعبیر کہا جاسکے۔ جزیرہ العرب کا مسئلہ، جو اس اصول کا اولین تابع ہے، اس طرح نثر مندہ کر دیا گیا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔

تیسرا اصول اتحادیوں کی احسان مندی کا جذبہ ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ یونانیوں کو ان کی قربانیوں کا معاوضہ دیا جائے جو کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس سے ان کی ترقی و اقتصادی ترقی کو مدد ملے۔ یہ ایک نہایت مضحکہ خیز اور غریب و

ہے۔ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یونانیوں نے قربانیاں کس لیے کیں؟ — اپنے
 لیے یا ترکوں کے لیے؟ — لیکن یہ معاہدہ ان قربانیوں کا ہے جو یونانیوں نے
 اتحادیوں کے لیے کیں! مگر وہ کیا تھیں؟ — اتحادیوں کے حکم کی تعمیل میں تھریں
 اور سمزنا پر فوجیں بھیجتا، وہاں کی آبادی کو تباہ و برباد کرنا، عورتوں، بچوں، جوانوں
 بڑھوں کا قتل عام، اور اس کے استخراجات تھے۔ یہ اس سوال کا ایک اور اہم جواب
 ہے، کیونکہ آغاز جنگ میں یونانی کا بیٹہ کی پالیسی پر جرمن تھی قسطنطنیہ اتحادیوں کا
 ساتھ دینے پر تیار نہ تھا، اور اتحادیوں نے جب سا لوئرکا پر قبضہ کر کے اسے سخت
 سے اتار دیا، اس وقت بھی یونانی گورنمنٹ نے اتحادیوں کی مدد نہ کی — پھر کیا یہ
 غلط ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے قتل عام اور ان کی بستنیوں کو جلاتے کا معاہدہ ہے
 شاعر نے تعجب سے کہا تھا

یہ عجیب رسم دیکھی بروز عید سرباں
 وہی ذبح کرے ہے وہی لے تو اب الٹا

ہم سیاسی فیصلوں میں اس کو دیکھتے ہیں!

اس اصول کا دورہ حصہ پہلے سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اتحادی یونان کو
 ایسا معاہدہ دینا چاہتے ہیں جو اس کی قومی و اقتصادی ترقی میں مدد و معاون ہو،
 اور یہ معاہدہ تھریں اور سمزنا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ قومی و اقتصادی ترقی کس شے کو قرار
 دیں؟ — یہی الفاظ جب یونان کے لیے بولے جاتے ہیں تو ان کے معنی یہ ہوتے ہیں

کہ یونان کو علاوہ جزائر ایجین، مقدونیہ و کریٹ کے اڈریاٹک اور پورا مشرقی تھریس بھی ملنا چاہیے لیکن جب ترکوں کے لیے بوسے جہاں تہیں تو ان کے یہ معنی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ترکیوں سے محروم ہو جانا چاہیے، خلیج کا گوشہ ان کے لیے سب سے بڑی اقتصادی فلاح ہے، عراق کی اسے ضرورت نہیں، فلسطین کے دوسرے مستحق ہیں، تمام اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، حجاز پر اس کی حکومت ناروا ہے اور مشرقی تھریس اس کو کسی طرح نہیں مل سکتا۔ اناطولیہ اور شہناطولیہ اس کے لیے بہت سے سمندر پارین الاقوامی ہو گا۔ ایشیا سے کو چک کے لیے اس اقتصاد کا دروازے کے کھلے رہنے کی ضرورت نہیں، دروازے اور آبنائش ترکی اقتدار سے آزاد رہنی چاہئیں، ان راستوں سے اس کا اپنے قلب کی حفاظت کرنا اور ان کے منافی ہے!

چوتھا اصول یہ ہے کہ آئندہ کے ترکوں سے جنگ کا دروازہ بند ہو جائے اس اصول کا ہم بہت پر جوش خیر مقدم کرتے: اگر اس سے غلامی کی گونہ آتی! اس اصول کے معنی یہ ہیں کہ ترکوں کی تمام قوتوں کو سلب کر کے آنا کمزور و بے بس کر دیا جائے کہ وہ آئندہ یورپ کی مستعمرانہ کارروائیوں کی مطلق فراغت نہ کر سکے۔

قارئین کرام غور کریں کہ سبب اصول اس قدر پر فریب اور بے ہوشی ہیں تو صلح کا ہونا کس قدر ناممکن ہے۔

اب ایک نظر ان تجاویز اور دفاعی دلائل پر ڈالنی چاہیے جو حکومت کے

کہیں تک میں دست ہیں:

تنبیل التعداد و اقوام کی حفاظت کے معاملے میں لکھا ہے: "ترکی اور یونان کے
 مانتے، ایشیا کے کوہک میں جتنے قبیل التعداد و اقوام بستے ہیں، بلا امتیاز عیسائی و
 مسلم ان کی حفاظت کی جائے۔" اس سے پہلے ہم نے یورپ کی زبان سے
 کہیں سکاٹولہ کی حفاظت کے یوں نہیں سنے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ ترکی کے عیسائیوں
 کی دروزاگ، سائنس اور مظلومی کا مرتبہ رہا ہے۔ لیکن کیا ان کا یہ احساس واقعی اور
 حقیقی ہے؟ کیا یہ سچائی سے مسلمان مقلبتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے؟
 یہ وہ ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے کرپٹ میں یونانی درندوں نے مسلمانوں کا قتل عام
 کیا ہے، اور انہوں نے ان کو پناہ دینے کے بجائے ان سے اسلحہ بھی لے لیا
 ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے سامنے جنوبی مقدونیہ سے چار لاکھ مسلمان زبردستی جلاوطن
 کیے گئے، ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور یہ فرسے سے تاشا دیکھتے رہے۔
 یہ وہی ہیں جو تھسلی کے ۹۸ ہزار مسلمانوں کو خانہ ویران کیا جاتا دیکھتے رہے اور ان
 کے حقوق کی حفاظت کا نہیں، بلکہ ان کی جانوں کی حفاظت کا جذبہ بھی ان میں پیدا
 نہ ہوا۔ پھر کیا ان سے مسلمان قبیل التعداد و جماعتوں کی حفاظت کی توقع کی جاسکتی ہے؟
 کہا جائے گا کہ اب زمانہ بدل گیا، ان باتوں کو بھول جاؤ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب
 ہائیڈروجن بوم چکاس ہے۔ دو بوس کے اندر اندر سہ ماہ کے چار لاکھ مسلمان برباد ہو گئے،
 مشرقی تفریں سے ۳۴ ہزار مسلمانوں کو جلاوطن کر دیا گیا، بروصہ، بالی کیسرتقرہ، مرسل

دروازہ نرال، اور اسمد کے ۳۶ ہزار مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، مگر کسی اتحادی قوت کی زبان پر ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ انصاف کا لفظ نہ آیا جبکہ اتحادیوں کی شرافت کا یہ حال ہے تو مسلمان اقلیتوں کی حفاظت کی توقع ان سب سے ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ مشرقی تھریس کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، وہ سب کو معلوم ہو چکا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ وجوہ ظالمانہ ہیں جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری کمیونٹس کے الفاظ یہ ہیں :-

”معد نام ریوس سے کی رو سے مشرقی تھریس کا یونان کے حوالے کر دیا جانا جائز سمجھا جائے یا ناجائز، مگر یہ واقعہ ہے کہ یونانی فوجیں پوری طرح اس پر قابض ہو چکی ہیں، اور یونانی حکومت وہاں اپنا نظام قائم کر چکی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں تباہی و بربادی کی آبادی اور اس کی اکثریت ہے۔ اسی لیے یونان سے اناطولیہ خالی کر لینے کے بعد، جس پر قبضہ کرنے کی ۱۹۱۷ء میں خود ہم نے اسے دعوت دی تھی، اب اسے مشرقی تھریس کے تختیہ پر بھی بھجور کرنا، ایسی نازک ذمہ داری ہے جسے وزیر اور اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی تھریس یونان کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس میں یونانیوں کی اکثریت ہے، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یونانی اس پر قبضہ کر چکے ہیں، اور اتحادی اس سے سکرنا خالی کر لے کہ بعد نہیں کہہ سکتے کہ تھریس خالی کر دو۔

اللہ اکبر! کسی عظیم الشان نیک نیتی اور وقار و جرات سے ہے! ایک شخص زبردستی
دوسرے کے گھیت پر قبضہ کرتا ہے، آپ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ
وہ قبضہ کر چکا ہے، اس لیے گھیت اس کا ہے۔ ایک چوری کا مال چرہ تیل ہے
لیکن بیج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ گو چوری ناجائز ہے، مگر مال پر قبضہ چور کا ہے، اس لیے
آپ وہ مال کو نہیں دلا یا چا سکتا۔ اگر دنیا میں یہی قانون جاری ہو جائے، تو دنیا پر
چوروں اور ڈاکوؤں کی ملکیت قائم ہو جائے گی۔

لیکن سب سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اتحادیوں نے خود یونان کو طہریں دینا پر
قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اب وہ اسے وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دے
سکتے!

اس قسم کے نامعقول دلائل پیش کر کے اتحادیوں کو معقولیت کا دعویٰ ہے
پھر اس نامعقولیت کے بھی مغربی کبریٰ درست نہیں! اتحادی وزراء طہریں اور
سمرنا کو تہیں لے سکتے۔ لیکن اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ ترک اس وقت کمزور
تھے، اس لیے ان کے مقبوضات ان سے چھین لیے گئے، اور یونان چونکہ عیسائی ہے
اس لیے یہ واپسی ناممکن ہے یعنی اس تجویز میں وہ دونوں اصول کام کر رہے ہیں جن
میں ایک کا منشا یہ ہے کہ قوت ہی حق ہے، اور دوسرے کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز
ہلال کے قبضے سے صحابیت کے پاس آجائے وہ واپس نہیں کی جاسکتی۔
ہالی نگرا نیوں کے متعلق لکھا ہے:-

ترکی سے اتحادی مفاد و مصالح کی حفاظت، ٹیبل چنگ کے فرضوں کی ادائیگی، اور اس قدر تاہین جنگ کی جسے وہ باسانی ادا کر سکیں، ضمانت لی جائے گی۔ عہد نامے پر دستخط ہونے کے تین ہفتے بعد ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا جس میں برطانیہ، جاپان، فرانس، اٹلی، اور ترکی کے نمائندے اور ان سلطنتوں کے اقتصادی ماہرین ہونگے، جنہیں ترکی میں امتیازات حاصل ہیں۔ یہ کمیشن امتیازات پر نظر ثانی کرے گا، اور غیر ملکی باشندوں کو بے جا ٹیکسوں سے معذور رکھنے کی تدابیر اختیار کرے گا۔

یہ عہد نامہ یقیناً مستحق شکر ہے۔ مگر کیا نگرانی اٹھانے کے بعد جو کچھ کیا جائیگا۔ بصورتہ نگرانی اس سے کچھ زیادہ کیا جاتا؟۔ ترکی سے اتحادیوں کے اقتصادی مفاد و مصالح کی حفاظت کے لیے ضمانت اس قدر وسیع شے ہے جس میں ترکی کا پورا نظام مالیات آسکتا ہے۔ اگر ترک اس ضمانت کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں اپنے تمام اقتصادی مصالح کو قربان کر دینا پڑے گا۔ پس جب تک اس اصطلاح کی پوری تحدید نہ کر دی جائے، اس وقت تک یہ کمیشن ناقابل قبول ہے۔

امتیازات کے متعلق بھی اس کمیشن کا تصور بالکل بے معنی ہے۔ امتیازات کا کسی مہذب ملک میں وجود نہیں ہے، اور نہ اس چیز کو کوئی خود دار و خود مختار قوم ایک لمحے کے لیے برداشت کر سکتی ہے۔ ان پر نظر ثانی، اور ان کی اصلاحات،

جاہلی فریب جمہوریت گری ہے۔ یہ چیز کلکتہ فلسفہ ہونی چاہیے، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ ترکی گذشتہ ۲۰ سال سے ہولناک لٹرائیوں میں تباہ ہو چکا ہے، ان امتیازات کا باقی رہنا ایک نحیف و نزار شخص کے جو تکس لگانا ہے۔

مصر کی اندرونی آزادی کا اعلان

اور

ایک شہریت و بصیرت

عین اس زمانے میں جب کہ آئرش قوم کی صریح ناراضی اور علانیہ بغاوت کے باوجود برطانی فوجیں آئرلینڈ میں گولہ باری کر رہی ہیں، اور ٹھیک اس زمانے میں جب کہ وزیر اعظم انگلستان دنیا کی آزادی اور دولت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں مصر کو اندرونی آزادی دینے کا فیصلہ حیرت انگیز ہے۔ وہ ملک جسے چالیہا زلیوں سے لیا گیا، جس کے لیے سیاسی بد اخلاقی کی قابل شرم سنت جاری کی گئی، اور جس کی خاطر جھوٹ کی مذموم عادت کے جال پھیلائے گئے، اس کو اس طرح آزاد کر دینا یقیناً اس دور کا محیر العقول واقعہ ہے۔

لیکن جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ — مصری تمہاری ہی طرح محکوم، لیکن اس سے زیادہ قلیل التعداد وقتے تاہم انہوں نے ۲۸ برس کی مدت میں وہ چیز حاصل کر لی جسے ہم نے ایک صدی سے کھور کھا ہے، اور جس کے لیے

مسلسل ۳۶ برس سے کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسا تک حاصل نہیں کر سکے اس کی وجہ عرف ان کی قوت ارادی، ان کی ہمت، ان کی غیرت اور سچی وطن پرستی ہے۔ جان و مال کو انہوں نے آزادی کی قربان گاہ پر پھینک دیا، تلامی کی زنجیریں کاٹیں، ایوان حکومت میں زلزلہ ڈالا، اور برطانویہ کو اپنے مطالبات کے آگے سر جھکا سنے پر مجبور کر دیا۔

فرانس و انگلستان نے سب سے پہلے ۱۸۴۹ء میں مصر کی آزادی کو سلب کرنا چاہا، اور حکومت پر اپنے نگران کار بٹھا دیئے۔ اس پر ۱۸۵۲ء میں احمد علی نے تل الکبیر پر چڑھائی کر کے ماورینہ پر اپنی جان قربان کی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کامل اٹھا، اور مصر کے مصائب کو دہلی بوردپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اپنی تحریر و تقریر سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مصر پر انگریزوں کا قبضہ مصری قوم پر صریح ظلم و بے انصافی ہے۔ اس زمانے میں مصر پر لارڈ کریمر کی حکومت تھی، اور وہ مغربیوں کو غلام بنانے، ان کی شرح حریت کو دبانے، اور ان کو لوٹنے کے لیے ایسی ٹریناک حرکتیں کر رہا تھا کہ شاید انگلستان کی شاندار تاریخ میں ان سے زیادہ ٹریناک حرکتوں کی مثال نہ ملے۔ کریمر نے مطالب کی آزادی کو سلب کیا، حریت پسندوں پر اخلاقی الزامات قائم کر کے منزائیں دیں، خدیو کو اپنا جج کر دیا، مجاہدین کو وطن سے بندی خانے بھر دیئے، اور تمام بڑے عہدے مصریوں سے چھین کر انگریزوں کو دے دیئے۔ ایک طرف کریمر کی یہ مطلق العنان زیادتیاں تھیں، اور دوسری طرف

انگلستان کے داعیانِ حکومت کے یہ اعلان تھے کہ ہم مصر کو ترقی دینا چاہتے ہیں،
تھریو کی حکومت کو قائم کرنے، اور آزادی کی اعلیٰ نعمتوں سے مستمتع کرنے کے لیے
گئے ہیں، اور اس مقصد میں بہت جلد کامیاب ہو کر واپس ہو جائیں گے۔

۱۹۱۲ء میں مصر لوہی کی چیخ و پکار پر ان کو ایک قانونی کونسل بھی دی گئی جو
سرکاری و غیر سرکاری میمبروں سے مرکب تھی۔ خارجی معاملات پر اس کا مطلق اثر نہ
تھا، اور نہ انتظامی حکومت اس کے قبضے میں تھی۔ یہ صرف قانون بنانے کی مشین
تھی، مگر حکومت مجبور نہ تھی کہ اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل بھی کرے۔
۱۹۱۴ء میں، اعلانِ جنگ ہوتے ہی یہ کونسل برخاست کر دی گئی، اور یہاں تا حد
یہ اعلان کر دیا گیا کہ مصر دولتِ برطانیہ کا غلام ہے۔ اس اعلان کے ساتھ یہ اور
ریا دتی کی گئی کہ فوجی حکومت بھی قائم کر دی گئی۔ جب مصر لوہی نے اس پر بہت غل
مچایا تو ۱۹۱۵ء کے اوائل میں ملک معظم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ فوجی
حکومت عارضی ہے۔ اس وقت مصالحِ جنگ کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔
جنگ ختم ہونے کے بعد کامل آزادی دے دی جائے گی۔

۱۹۱۸ء میں جب جنگ ختم ہو گئی، اور پریسیڈنٹ و کونسل کے حق انتخاب
حکومت کے پیغام کے ساتھ دنیا کو اس مصیبت سے کسی قدر نجات ملی، تو مصر لوہی
نے آزادی کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ نے پندرہ مئی ۱۹۱۸ء کو، انجمنوں نے جماعتوں میں
نظام اور ڈسپلن قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ وادی نیل آزادی کے پر جوش نعروں

اسے گونجیے گی۔ لیکن انگلستان نے سلسلہ کا وعدہ پورا کرنے سے بچا ہے آزادی کی خواہش کو سختی سے دبانے شروع کر دیا۔ اخبارات سے عنایتیں لی گئیں، آزادی خواہ گرفتار کیے گئے، قومی رضا کاروں کو سزا دی گئی۔ یہ حالت دیکھ کر رشیدی پاشا نے وزارت خارجہ سے مستقبل مصر پر گفتگو کی درخواست کی، لیکن وزارت خارجہ نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر رشیدی پاشا وزیر اعظم کی حکومت نے استعفا دے دیا۔ رشیدی کے بعد وزارت کیسے کوئی تیار نہ تھا اس لیے کسی پہلے تک کوئی حکومت نہ رہی۔ اسی زمانے میں سعد زغلول نے رجب ۱۹۰۶ء میں وزیر تعلیمات تھے، یورپین وفد کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کرنے کے لیے ایک وفد مرتب کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجلس صلیح میں جگہ حاصل کرنے، اور اس کے ارکان کو مصر کے معاملات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سفر کے لیے انہیں پاسپورٹ نہیں دیا گیا اور اس ارادے کی پاداش میں ان کو مدینہ تین ہزار ہوں کے گرفتار کر کے ماٹا بیچ دیا گیا۔ یہ گرفتاری شریف مصریوں کی حمایت ملی کے لیے تازہ بانہ پیداری تھی، جس نے انہیں ان کاموں پر آمادہ کر دیا جو خواہ کیسے ہی مخالف قانون ہوں، مگر آزادی، اور انگریزوں کی گرفت سے آزادی صرف انہی کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مارچ ۱۹۰۶ء میں انہوں نے اک عام بغاوت کی۔ انگریز افسروں کو قتل کیا، تار کاٹے، ریلوں پر حملے کیے، پولیس نے گولی چلانے سے انکار کیا، نوکروں نے نوکریاں چھوڑ دیں، اور

مظالم سہنے کے بعد بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ ان پر مشین گنوں سے آگے بڑھی
 باری کی گئی، ہزاروں گھر جلا دیے گئے، سینکڑوں کو جیل خانوں میں بند کر کے سخت
 سخت سزائیں دی گئیں، عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، گاؤں کے گاؤں اور بستوں کی
 بستیاں تباہ کر دی گئیں، ہزاروں آدمی بے خان و مان، سینکڑوں بچے قتل ہوئے
 عورتیں بیوہ بن گئیں، انگریز افسروں کو زبردستی سلام کرانے گئے، شرفیوں کو
 شکرگوں پر بیٹھ کے بلے رنگ دیا گیا، لیکن شرافت و آزادی کے عاشق مصریوں نے
 یہ سب گنہگار جاتے کے بعد بھی انگریزوں کی غلامی پسند نہ کی، غیر ملکی حکومت اور
 اس کے ایک ایک فرد سے کامل علیحدگی اختیار کر لی، ہتھیاروں کے حکومت
 کی مشین بیکار کر دی، مزدوروں نے کام چھوڑ دیا، کئی مہینے دفتر محروم سے
 خالی پڑے رہے، پورٹ سعید مہینوں کو ٹاٹا دینے والے مزدوروں کی آمد و
 رفت سے چین میں رہا، مدرسوں سے لڑکے اٹھ آئے، کالوں نے ٹیکس بند کر دیا،
 اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے مطالبات کے آگے سر جھکائے۔ پہلے اس
 نے قیدیوں کو رہا کیا، لیکن مصر ہندوستان نہ تھا کہ قیدیوں کو لے کر خوش ہو جانا اس کے
 بعد لارڈ ملر ایک تحقیقاتی وفد لے کر آئے۔ لیکن مصریوں نے ان کا بھی بائیکاٹ
 کر دیا۔ وکلاء، طلباء، اور مزدوروں نے عام نفرت کا اظہار کر دیا، وزارت مستعفی ہو گئی
 علمائے ائمہ نے آزادی کا اعلان دے دیا، غرض اس طرح ذلیل و خوار ہو کر، اور
 فوجوں، توپوں، ہوائی جہازوں کی حفاظت میں رہ کر لارڈ ملر انگلستان واپس تشریف

گئے۔ اس کے بعد ہی فوراً مصریوں نے بھی ایک وفد مرتب کیا، اور یورپ و امریکہ
 عظیم و حکومت تک اپنی مظلومی اور برطانی مخالف کے واقعات پہنچائے بلکہ جنگ
 زریں کیں، اخبارات میں مضامین شائع کرائے، عظیم مظلومی کی تصویریں اور
 نجات کے رسالے شائع کیے، یہاں تک کہ حکومت برطانیہ مجبور ہو گئی۔ لارڈ ملٹن
 سعد زغلول کو آزادی مصر پر گفتگو کرنے بلایا، اور آخر وہ معاہدہ تحریر پایا جو انڈون
 دی کا اعلان ہے، اور جس میں آئندہ آزادی کے واضح نشان ہیں۔

عزیزان ملت! یہ واقعات تمہارے لیے عبرت و بصیرت، کا بہت دامن
 مان ہیں، ان کو پڑھو اور سبق حاصل کرو۔ دیکھو کہ آزادی کے لیے انہوں نے کس
 ح اپنا جان و مال قربان کیا۔ پیٹ ان کے بھی تھے، عزیز وہ بھی کھتے تھے، اولاد
 کے بھی تھے، جائیدادوں کے وہ بھی مالک تھے، پھر سے اور خطا باستان ان کو بھی
 نہ تھے، عیش و آرام اور شان و شوکت کی زندگی کے وہ بھی عادی تھے، لیکن آزادی
 لیے ان سب کو تھج دیا۔ اور وہ پینر حاصل کر لی جسے تم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو،
 اپنی نبردیں بے غیرتی، کلم ممتنی، اور موت نما آرام پسندی سے حاصل نہیں کر سکتے
 ۔ یاد رکھو! زندگی وہی ہے جو آزادی ہو، جس میں کسی کی غلامی و محکومی نہ ہو، اور جو
 گی ایسی نہ ہو وہ زندگی نہیں موت ہے۔

سو برس پہلے کا ہندوستان

برطانویوں کے تسلط نے ڈیڑھ سو برس کی مدت میں ہمارے ملک کی تمدنی معاشی اور اخلاقی حالت کو جس حد تک بدل دیا ہے اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے اس عہد کے اجتماعی حالات کا مفصل نقشہ ہونا چاہیے۔ اس تسلط کی ابتدا ہو رہی تھی۔ ہم آج سے سو سو برس پہلے کے ہندوستان کی خدو خال کو دیکھے بغیر مشکل سے اپنے ذہن میں ان نقوش کی حقیقت کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں جو ایک اجنبی نقاش کے مرقم نے بنائے ہیں۔ اجمالی حیثیت تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ آج ہماری صنعت، تجارت، تہذیب، طرز کو سمندر پار سے آئے ہوئے تاجروں نے اس حد تک متاثر کیا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شعبہ بھی ایسا باقی نہیں رہا ہے جس پر خالص ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ لیکن تحقیقی طور پر اس اثر کی کیفیت و کمیت کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ جب ہم اپنے آقاؤں کے غلبہ سے مغلوب نہ ہوئے تھے، اس وقت ہمارا کیا حال تھا، کیونکر رہتے تھے، ہماری معیشت کس قسم کی تھی، شہری و دیہاتی زندگی میں

تھا، عورتیں کیا کرتی تھیں، مردوں کا کیا کام تھا، جماعت کی شیرازہ بندی کس پہنچ پر تھی، تمدنی زندگی کے مختلف شعبوں میں کونسے معاشی قوانین کارفرما تھے، قومیت کے جہد عناصر میں کس قسم کا تعلق تھا، اور ملک کی صنعت و تجارت اور عام معاشی حالت کیسی تھی۔

اس موضوع پر ایسی ذرا لٹ سے ہمیں جو مواد ملتا ہے وہ زیادہ تر اس عہد کے حالات پر مشتمل ہے جو بھاری وطنی تہذیب کا درختوں عہد تھا، اور اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں ہے۔ ہمیں جس عہد سے خاص طور پر بحث کرنی ہے وہ انگریزی تسلط کا ابتدائی زمانہ ہے اور وہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک زمانہ ہے۔ اول تو اس زمانے کے حالات میں ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی جو ملک کے اس تاریک دور کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہو، لیکن مختلف مقامات اور واقعات کے متعلق جتنی تاریخی تحریریں دستیاب ہوتی ہیں ان سب میں ملک کے ذہنی انحطاط کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ تحقیق و کاوش کی کمی، لفاظی و انشاپردازی کی فراوانی، واقعات میں صحت کا فقدان، روایات میں راوی کی صداقت پر اعتماد، اور خصوصیت کے ساتھ ملک کے معاشی و اجتماعی حالات سے بے اعتنائی! یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس مواد کی افادیت کو تقریباً بالکل زائل کر دیتی ہیں اور ہمیں ان تصریحات پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو خود تاریخ "قوم کے" اگر حقیقت میں مکر و فریب سے

شلبہ حاصل کرنے والے کو فاتح کہا جاسکتا ہے۔ سرکاری دستاویزیں اور
 یہی تحریریں ملتی ہیں۔ ان تحریروں میں اس موضوع پر اس قدر مافر مواد موجود
 ہے کہ اس سے زیر بحث عہدہ کی جزئی تفصیلات تک مرتب کی جاسکتی ہیں، مگر
 ان سب میں مستند ترین دستاویز وہ روداد ہے جو ڈاکٹر فرانسس بکنین
 (BUCHANAN) نے جنوبی اور شمالی ہندوستان کے معاشی حالات

کے متعلق چھوڑی ہے۔ ان صفحات میں اس روداد پر خصوصی توجہ مفسر ہے۔
 ڈاکٹر بکنین طبیب کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں
 کام کرتا تھا۔ اس کو معاشی تحقیقات سے خاص دلچسپی تھی اور قدرتاں استخراجی
 ملکات سے بہرہ ور تھا جو ایک اچھا اعداد و اسیب (STATISTICION)

بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بلانڈ و ویلنگڈی کے عہدہ میں جب اٹھارہویں
 صدی ختم ہو کر انیسویں صدی شروع ہوئی تو انگریزی قوم کی فطری تاریخ پسندی
 نے تحریک کی کہ اس صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے عام اجتماعی و معاشی حالات
 کی اعداد و تحقیقات کر کے ایک جامع و مبسوط روداد مرتب کی جانی چاہیے تاکہ
 اس ملک کی صحیح کیفیت آئینہ ہو جائے، جسے ان کو اپنے تابع فرمان کرنا ہے۔
 گورنر جنرل نے اس کام کے لیے ڈاکٹر بکنین کو منتخب کیا اور ۲۴ فروری ۱۸۰۰ء
 کو اسے حکم دیا کہ جنوبی ہندوستان میں سیاحت کر کے اہل ملک کی حالت اور ان
 کے زراعتی و صنعتی امور کے متعلق مفصل روداد پیش کرے۔ اس حکم کے مطابق

اس نے ۲۳ اپریل کو مدراس سے اپنی سیاحت شروع کی اور کرناٹک، بیسورہ کو تہنور،
 ملہیار، کنارا میں تقریباً سولہ چھپتے تک پھرنے کے بعد، رجب لائی ۱۸۰۱ء کو اپنا دورہ ختم
 کیا۔ ۱۸۰۶ء میں اس کی رپورٹ (JOURNEY THROUGH MYSORE, CANARA
 AND MALABAR) کے نام سے تین جلدوں میں شائع ہوئی اور کمپنی کے ڈاکٹر کزین
 نے اس تحقیقات کی افادیت کو محسوس کر کے اس کو شمالی ہندوستان کی سیاحت پر نامزد
 کیا اور اس نے ۱۸۰۸ء میں اپنا کام شروع کر کے ۱۸۱۵ء میں ختم کیا۔ اس دورہ کی سیاحت
 کے نتائج اس نے ایک مبسوط رواد کی شکل میں حکومت ہند کے سامنے پیش کیے اور
 وہ انگلستان بھیج دیئے گئے، مگر وہاں ایک مدت تک یہ رواد ایسٹ انڈیا کمپنی
 کی الماری میں پڑی رہی اور کسی نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ پندرہ
 برس بعد مشہور مورخ مانٹ گری مارٹن نے کمپنی سے ڈاکٹر کزین کے مسودے حاصل کر کے
 ان کو مرتب کیا اور ۱۸۳۸ء میں بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ یہ دونوں رپورٹیں انیسویں
 صدی کے ابتدائی ہندوستان کی سب سے زیادہ مستندہ مفصل اور جامع تاریخ شناسی کی
 جاتی ہیں۔ اور ان کے مطالعہ سے ہمیں اس زمانے کے معاشی و اجتماعی حالات کا ایسا
 علم حاصل ہوتا ہے کہ شاید خروان لوگوں کو بھی اتنی جامعیت کے ساتھ حاصل نہ ہوگا
 جیسا کہ زمانے میں زندہ تھے۔

جاگیر مدراس

ڈاکٹر کزین ۲۳ اپریل کو مدراس سے روانہ ہوا۔ شہر کے نواح میں تمام زمینیں

سریسر تھیں مگر ان کا ایک بڑا حصہ بارانی تھا۔ پرانے زمانے کے تالاب صرف ایک قنیل
 حصہ کی آبیاری کر سکتے تھے۔ رستے میں ٹرکوں پر جبکہ سرانیں بنی ہوئی تھیں جن میں مسابوں
 کو بلا کسی خرچ کے آرام کرنے کی اجازت تھی۔ کچھ دور مغرب کی طرف آگے چل کر ترقی
 و ق میدان پڑا ہوا تھا، جس میں کہیں کہیں صرف تاریل کے درخت نظر آتے تھے۔ کونڈا ٹر
 میں پرانے وقتوں کا آب پاشی کا ایک بہت بڑا تالاب تھا، جو دو پہاڑوں کے بیچ
 میں بند بانڈھ کر تیار کیا گیا تھا، طول میں سات آٹھ میل اور عرض میں تقریباً تین میل
 وسیع تھا۔ جبکہ سے چھوٹی ٹری نہریں نکلی ہوئی تھیں جن سے خشک موسم میں کھیتوں
 کو پانی دیا جاتا تھا۔ پرینات میں چیرانڈی جب چڑھتی تھی تو اس کا سارا پانی اس تالاب
 میں آجاتا تھا۔ مختلف مقامات پر بیس بیس تیس تیس فٹ چوڑے دیانے بنے ہوئے
 تھے اور ان میں اس طرح سے ڈھلوان پتھر لگا دیئے گئے تھے کہ جب مقررہ حد سے
 پانی بڑھنے لگے تو باہر نکل جائے۔ اس تالاب میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ خشک سالی میں
 اٹھارہ مہینے تک ۳۲ گاؤں کو پانی دے سکتا تھا۔

پچھم طرف آگے چل کر سری پر یا ٹورو کا علاقہ دیران پڑا تھا، زیادعت بائکل نہ
 تھی اور اکثر مقامات پر فصل سے بچوں کے دام بھی نہیں اٹھ سکتے تھے، البتہ سیندھی اور
 تارڑی کے خورد و درخت کثرت سے تھے جن سے ویسی باشندوں کی مرغوب طبع شراب
 و سیندھی اور تارڑی، خوب پیدا ہوتی تھی۔ خاص سری پر یا ٹورو میں بھی ایک قدیم تالاب
 تھا، جس سے تقریباً دو ہزار ایکڑ چاول کی زمین سیراب ہوتی تھی۔ اس علاقہ میں بس

یہی ایک جگہ سر میر و شاداب تھی، وہ نہ کابجی ویرم تک کہیں پہنچتی کھیتوں کا پتہ نہ تھا۔ کابجی ویرم میں، جہاں پہلے ہندوؤں کا قدیم دار الحکومت، کابجی آباد تھا، وہ ٹرے تالاب تھے۔ ایک پرانے زمانے کا تھا جس سے دور دور تک چاول کی زمین سیراب ہوتی تھی اور ایک نواب محمد علی کے دیوان سے بنوایا تھا جس میں چاروں طرف تہہ تک پختہ میٹرھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کنارے پر سنگین سرایتیں مسافروں کی آسائش کے لیے قمیر کی گئی تھیں جن کے ستون سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے تھے۔ کابجی ویرم ایک بڑا قصبہ تھا مگر کچھ زیادہ آباد نہ تھا۔ اکثر عمارتیں خالی پڑی تھیں اور کوئی مکان ایک نل سے زیادہ اونچا نہ تھا۔ تاہم بستی کی ترتیب بتاتی تھی کہ اس کو سوچے ہوئے نقشے پر بنایا گیا ہے۔ مکانات ایک وضع کے تھے۔ گارے کی چٹائی اور اس پر کھیرلی، ٹکس چوڑی، صاف اور سیدھی تھیں۔ جگہ جگہ چوراسے بنے ہوئے ٹھسے اور دونوں جانب تاریل کے درخت تھے۔ یہاں کے برہمن زیادہ تر شکر اچار یہ یا رامانج اچار یہ کے پیرو تھے۔ دونوں پکے دیدانتی تھے مگر ایک روح اول کا پجاری تھا اور دوسرا مجسم خدایا کا۔

کابجی ویرم سے روانہ ہو کر ڈاکٹر بلنن ڈامر لہ پینچا، جو جاگیردار اس کا آخری ٹکڑوں تھا۔ راستے میں اس کو ویسے ہی دیرن جنگل سے گزرنا پڑا جو کابجی ویرم سے پہلے ملا تھا۔ یہاں دریاٹے پالمر کی ایک نہر سے آب پاشی ہوتی تھی اور اس کی بددست اور کسے پاملر تک تمام زمینیں چاول کی کاشت سے سرسبز تھیں۔ اور ان کی زمین چوڑی تھی مگر

خشک آناج کے لیے زیادہ مندرجہ ذیل تھی۔ کھیتوں کے بیج میں جھاڑیاں اور خود درخت تھے۔

مجموعی حیثیت سے مدراس کی جاگیر، جو پچاس سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں ہے کسی طرح خوش حال نہیں کہی جاسکتی۔ آٹھ دن کی ٹرائی، مالگاری کی سختی اور جاگیر کی آمدنی خود جاگیر کی قلاح پر خرچ ہوتے کی بجائے کمپنی کی تجارت میں صرف ہونے سے سارا علاقہ اور باشندے تباہ حال ہیں۔ کونڈالور کے کلکٹر مسٹر پینس نے اپنے دوران ملازمت میں پرانے تالاب کو درست کر کے آب پاشی کا انتظام دیکر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مالگاری بڑھادی تھی۔ باقی کہیں آب پاشی کا انتظام نہیں۔ آبادی بہت کم ہے اور ساری جاگیر جنگل بنی ہوئی ہے۔

ہندوستان کی صنعتی تباہی

مورخین ہند نے جو زیادہ تر انگریز ہیں، ہندوستان میں برطانیہ کے سیاسی و فوجی کارناموں اور حسن انتظام کی مدح میں نہایت قابلیت سے اعلیٰ معلومات کا ایک کثیر ذخیرہ ہم پہنچایا ہے۔ لیکن تاریخ باشندگان ہند، ان کی تجارت، صنعت و حرفت، زراعت اور ان کی معاشی حالت کے متعلق تقریباً خاموشی اختیار کی ہے۔

سلطنت برطانیہ کی ترقی مشہور ولیم پٹ (۱۷۵۷ء-۱۸۰۶ء) کے عہد وزارت میں ہوئی۔ فرڈرک اعظم (حلیف انگلستان) نے پروشیا کو زیر کیا اور فرانس کو شکست دی۔

ذولف نے ۱۹۵۹ء میں کوئیک رکنڈا، فتح کیا اور تمام کناڈا فرانسیزیوں سے لے لیا۔
 کلابو نے ۱۹۵۷ء میں جنگ پلاسی میں فتح حاصل کی اور جنرل آئرکوٹ نے
 فرانسیزیوں کو ۱۹۶۱ء میں شکست دی۔ اس قلیل مدت میں انگلستان یورپ کی ایک
 طاقتور سلطنت شمار کیا جانے لگا اور ہندوستان میں الیٹ انڈیا کمپنی اس محض ناجرپا
 کی تجارتی کمپنی ہی نہ تھی بلکہ ہندوستان کے سیاسی امور میں بھی کسی نہ کسی طرح حصہ لینے لگی۔
 بنگال اور مدراس کے نوابوں اور راجاؤں کا لڑائیوں میں — جو اکثر اسی کی حرکتوں کا
 نتیجہ ہوتی تھیں — ساتھ دیا اور انجام کار ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کر ان کو
 سخت نقصان پہنچایا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔

آج کل قحط و گرانی کا غیر مختتم سلسلہ اور عام افلاس ملک پر ایسا حاوی ہے کہ
 یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہندوستان کبھی خوش حال بھی رہا ہے، کیا اس کی یہ وجہ ہے
 کہ یہ ملک غیر زرعی ہے یا یہاں کے باشندے کاہل ہیں۔

نہایت فخر سے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانوں پر بہت سے
 احسان کیے ہیں جو دوسرے ملکوں میں دوسری حکومتوں کے تحت حاصل نہیں۔

۱۔ کسی ملک کی بہبودی کے لیے جو چیز سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ امن

و امان ہے۔

۲۔ نظام حکومت ایسی بنیادوں پر قائم کیا ہے کہ دوسرے ملک کے حملہ کا اندیشہ
 قریب قریب ناممکن ہے اور اندرونی فتنہ و فساد کا بہت کم خطرہ ہے۔

۳۔ اعلیٰ اور بہترین قوانین بنائے اور عدالتیں قائم کیں۔

۴۔ ہندوستان کی قدیم تہذیب کو مغربی تہذیب اور جدید علوم و فنون سے منور

کر دیا۔

۵۔ ہر شخص کو اس کا فطری حق — آزادی — عطا کر دیا، رفاہ عام، آسائش

عامہ اور اتحاد و یکگانگت کے ایسے کام کیے جن سے یہ ملک محروم تھا۔

آج کل ہندوستان کا ہر شخص — جاہل سے جاہل بھی — جانتا ہے کہ ان تمام

احسانات سے وہ کس قدر ممنوع ہوا ہے اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ کس

قدر خوش حالی زندگی بسر کر رہا ہے۔

برطانیہ کے نیک مقاصد ہم نے بارہا سنے ہیں، لیکن ان نیک مقاصد کے زیرِ آ

ہندوستان میں جو افلاس پیدا ہوا ہے وہ ایک ناقابلِ انکار واقعہ ہے۔ کیا کبھی

ایمان داری کے ساتھ یہ دریافت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان اس قدر مفلس

کیوں ہے؟ اور ۱۸۵۷ء سے ۱۹۰۰ء تک پندرہ ملین آبادی — یعنی انگلستان کی

مقتضی آبادی کے برابر — کیوں فنا ہو گئی؟ اس کا سبب تعطل تیا یا جانا ہے کبھی

کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی پیداوار کے تقاضے سے بہت بڑھ گئی ہے۔ اور

کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کاشت کاروں کی ناواقفیت اور بے پروائی اس کا

سبب ہے، اور جہاں جنوں کی ٹھہرتی ہوئی شرح سود وغیرہ اس کا سبب ہے، لیکن

اگر اس کا واقعی جواب حاصل کرنا ہو تو مندرجہ ذیل امور میں اصلی سبب ہندوستان کے

افسوسناک افلاس کا ملتا ہے۔

۱۔ ناقابل برداشت مالگزاری، اس کے وصول کرنے کے مختلف طریقے اور

بے محل خرچ۔

۲۔ تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ کی تباہی اور برطانیہ کی خود غرضانہ پالیسی

۳۔ نظام حکومت میں اہل ملک کا دخل نہ ہوتا۔

۴۔ انگلستان کے لیے اٹنماعی قانون تجارت کا اصول اور ہندوستان کے

لیے آزاد تجارت۔

۵۔ ہندوستان کا قومی فرض۔

ان میں سے ہر مد مستقل بحث چاہتی ہے۔ کسی ملک کی ترقی و بہبود کا دار و مدار

زیادہ تر تجارت اور صنعت و حرفت پر ہوتا ہے، اس لیے ہم سب پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی زمانے اور مابعد کی حالت پر نظر کرتے ہیں۔

ایسٹ انڈیا کمپنی انگلستان کی ایک تجارتی جماعت تھی جو دوسری لیبی

قوموں کی تجارتی جماعتوں کی طرح ہندوستان میں آئی تھی۔ ہندوستان کی زرخیزی اور

کثیر پیداوار نے ہرگز وہ گواہی اس ملک کا گرویدہ کر لیا تھا، لیکن انگلستان کی جماعت

ہندوستان سے ارتفاع میں کامیاب رہی۔ فرانسسی اور ڈچ کمپنیاں نیست و

نالودہ ہو گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے صرف ساٹھ ہزار پونڈ کے سرمایہ سے تجارت

تشریح کی تھی اور ایک صدی کے اندر ہی اندر نہ صرف بے انتہا منافع حاصل کیا

بلکہ اپنی حکومت کی بنیاد بھی ڈال دی اور یہاں کی فرمانروا بن گئی۔ بنگال اور پنجاب ہند کے نوابوں اور راجاؤں سے شروع میں چند مراعات حاصل کیں اور پھر چار خانہ پائی سے کام لینا شروع کر دیا۔

بنگال کے نواب میر قاسم سے انگریزوں کو اندرون ملک تجارت پر محصول معاف کر دیا اور کلکتہ میں ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت دے دی اور ان کی درخواست پر اس کی حفاظت کے لیے انگریزوں کی ایک جماعت کے رکھنے کا بھی حکم دے دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپنی کو آہستہ آہستہ دست درازی کا موقع مل گیا۔ جن جن طریقوں سے عوام اور نواب کے ملازموں کو پریشان اور ذلیل و رسوا کیا اس کی داستان بہت طویل ہے۔ نواب میر قاسم نے اس کو روکا تو انگریزوں نے میر حقیقہ سے مل کر اس کو معزول کر دیا، اس کے صلہ میں میر حقیقہ نے ۱۲۳۸۹۷۵ پونڈ عطا کیے اور اس کے علاوہ کلاٹوٹے ایک اعلیٰ جاگیر اور ۳۱ ہزار پانسو پونڈ نقد حاصل کیے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد میر حقیقہ سے بگڑ گئی، میر قاسم دوبارہ تخت نشین ہوا، کمپنی نے اس کے معاوضے میں ۲۰۰۰۰۰ پونڈ حاصل کیے، کمپنی کی دست درازیاں جاری رہیں، میر قاسم ان سے تنگ آ گیا اور اس نے کمپنی پر سختی شروع کی۔ میر قاسم کو معزول کر دیا گیا اور میر حقیقہ کو نواب بنایا گیا، اس وقت ۱۶۵۰۰۰ پونڈ کمپنی کو ملے۔ اس کے بعد ۱۷۶۸ء میں نجم الدولہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور ۳۵۶۰۰۰ پونڈ کمپنی کو ملے۔ غرض آٹھ سال کی مدت میں بنگال کے نوابوں سے کمپنی نے ۵۹۴۰۰۰ پونڈ وصول کیے اور

بنگال پھیشہ کے لیے دیوالیہ ہو گیا۔ کپنی بہت مالدار ہو گئی۔ ۱۷۶۵ء میں بادشاہ دہلی سے دیوان کا فرمان حاصل کر کے کپنی بنگال کی مالک بن گئی۔

اب کپنی کو پورے اختیارات حاصل تھے اور تجارت کو جائز و ناجائز طریق سے بے انتہا فروغ دیا جس کی وجہ سے مقامی کاریگری کو بہت نقصان پہنچا اور ان وجوہ سے قحط کی سہی حالت پیدا ہو گئی۔ ۱۷۶۷ء میں بنگالہ کی ایک تہائی آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس کے بعد ہسٹنگز نے کٹرہ اولہ آباد بھی حاصل کر لیا اور اودھ کے نواب کو پانچ لاکھ پونڈ کے عوض دے دیا، یہ قبضہ عارضی ہی تھا۔ روہیلوں کے خلاف نواب اودھ کو ایک فوجی دستہ دے کر چار لاکھ پونڈ وصول کیے۔ جسوں نے ہند میں بھی یہی حال تھا۔ غیر ملکی قبضہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی تجارت کی تباہی کی کوشش بھی جاری تھی۔ انگریزی مال — جو ساخت میں بھدا اور کمزور تھا — بازار میں بکتے لگا۔ لوگ مجبوراً اس مال کو خریدتے اور گراں قیمت پر خریدتے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی تک ہندوستان نہ صرف ایک اعلیٰ زراعتی ملک تھا بلکہ دیا کے بہترین تجارتی ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ کپڑے کی تجارت کے لیے دنیا میں اس سے بہتر کوئی ملک نہ تھا۔ یہاں کا اونی، سوتلی، ریشمی زربفت، کاکڑاسار، ایشیا، یورپ حتیٰ کہ امریکا کے بازاروں میں بکرت جاتا تھا۔

پلاہی کی جنگ (۱۷۶۵ء) کے بعد جو واقعات و تغیرات ظہور پذیر ہوئے ان کی تیزی رفتار ہجرت انگیز ہے۔ انگلستان کو — جو اس زمانے میں مختلف قسم

کی ایجادیں کر رہا تھا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ خام پیداوار خاص کر کپاس وغیرہ حاصل کرے۔ ہندوستان اس کے لیے بہت سزاوار نظر آیا۔ اب کیا تھا انگلستان میں بیشترت کارخانے کھل گئے۔ ہندوستان میں کپڑے کی تجارت بالکل ختم ہو گئی، اب وہ صرف کپاس پیدا کرنے لگا۔ سستے داموں۔۔۔ اینجنیئروں کے ذریعے سب روٹی خریدی جسائی اور انگلستان سے سوئی مال ہندوستان میں درآمد ہو کر گراں قیمت پر فروخت کیا جاتا۔

ہندوستان کی معاشی حالت یوں ہی کچھ کم خراب نہ تھی کہ نئی اسکیم کا نفاذ ہو گیا۔ یعنی انٹرنیشنل اسکیم۔ ۱۸۱۸ء میں دارالعوام میں جو رپورٹ پیش ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنگال کی مالگزاری کا ایک حصہ تمام پیداوار خریدنے کے لیے الگ کر لیا جاتا جو انگلستان بھیج دی جاتی تھی اور حکومت انگلستان اس کو گراں قیمت پر فروخت کر کے کثیر منافع حاصل کرتی تھی۔ ہزاروں جہاز یہاں کی خام پیداوار سے بھرے ہوئے انگلستان جاتے تھے۔

کمپنی کے انگریز ملازم ہندوستان میں اپنے گمشدوں کے ذریعے مقامی اشیاء سستی خریدتے اور مہنگی فروخت کرتے۔ حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ جمائیاں انگریز فروخت کرتے، ہندوستانی ان کو نہیں فروخت کر سکتے تھے۔ یہ کوئی سرکاری قانون نہ تھا، لیکن بری طرح انسانیت سزا میں دسے کر رہی کیا جاتا تھا۔ کپڑا وغیرہ کو دلا بیت ہی کا فروخت ہونے لگا تھا، ہندوستان کے تاجر اپنا مال

باہر ملکوں میں بھجوتے اس پر محصول اتنا زیادہ تھا کہ فائدہ تو درکنار مال کی قیمت بھی مشکل سے ملتی تھی، بخلاف اس کے ولایتی مال پر محصول بہت کم تھا۔ ویسی صنعت کو تباہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی جس کو چھوڑا گیا ہو۔ مقامی کاریگروں پر محصول لگا دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی کے ملازموں سے یہاں کارخانے کھولے اور کاریگروں کو جو محصول ادا نہیں کر سکتے تھے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کم ننخوڑا ہوں پر جو ضروریات زندگی کے لیے ناکافی ہوتی تھیں، ملازم رکھ لیا جاتا تھا۔ خام ریشم بہت طیار ہوتا تھا جو انگلستان بھیج دیا جاتا۔ انوسٹ منٹ کا پیمانہ ۱۶۹۳ء سے ۱۸۱۳ء تک ۲۵۱۳۲۶۷۲ پونڈ پڑا۔ اس زمانے میں (منرو نے اپنی شہادت میں پارلیمنٹ کے سامنے بیان کیا کہ) ہندوستان کی معاشی حالت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان جس کی ماسوا اور وسط آمدنی چار شتک یعنی تین سو بیس ہے وہ کیونکر انگریزی مال خرید سکتا ہے۔ ۱۸۱۳ء میں پارٹنر کی رو سے کمپنی کا اچھا موقف کر دیا گیا اور انفرادی تجارت کا عام استحقاق حاصل ہو گیا۔ ایچ ایچ ویسن مشہور مورخ لکھتا ہے کہ ۱۸۱۳ء کے پارلیمنٹ کے مباحث میں اہل ہند کی معاشی ترقی کے لیے کوشش کی گئی لیکن انگلستان کے تاجروں نے اس کی شدید مخالفت کی، کیونکہ اس سے ان کو اپنے مفاد کا خطرہ تھا اور وہ کامیاب ہو گئے۔

۱۸۱۳ء کے چارٹر کی رو سے کمپنی کے ہندوستانی تجارتی حقوق بالکل منتقل

ہو گئے لیکن چین اور دوسرے جزائر سے ہنوز باقی تھے۔ کینی نے مدراس، بمبئی، بنگال سے اور بہت زیادہ خریدی، اوسٹ منٹ سے آٹھ ہزار گٹھے ڈھائی سو پونڈ وزنی خریدے اور ۱۸۲۷ء میں ۶۸ ملین پونڈ وزنی روٹی خریدی جس کی قیمت ایک ملین اسٹرنلنگ پونڈ یعنی پندرہ ملین روپیہ ہوتی۔ انگلستان کو غلہ، شکر، چائے، مشورہ، لوہا، چاندی، سونا، تانبا وغیرہ بکثرت جانا تھا۔ وہ اشیاء جو ۱۸۰۰ء سے ۱۸۲۹ء تک انگلستان گئیں حسب ذیل ہیں:

روٹی ۱۶۰ سے ۱۲۷۲۲ تک گٹھے گئے۔

سوتلی کپڑا ۱۴۸۱۷ سے ۱۰۴

خام ریشم ۲۱۳ سے ۷۰۰۰

ریشمی کپڑا ۱۵۵۸ سے ۴۶۸

نیل ۱۲۸۱۱ سے ۲۷۰۰۰ صندوق۔

یورپین پلانٹرز، جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی ہندوستانی کاشتکاروں کو زمین پر مشکی بطور اجارہ دے کر ایک مقررہ اراضی پر نیل کی کاشت کرتے تھے۔ اگر کاشت کار اس کام سے فراغت پا کر اپنی ذاتی زمین چاہتے تو سخت سزا میں دی جاتیں اور کوڑے مارے جاتے، زمینیں کھیتیاں وغیرہ ضبط کر لی جاتیں، بڑے بڑے جہاز کیسے جاتے، قید کر دیا جاتا اور لمبی سزائیں کاٹنی پڑتیں اور اسی حالت میں کاشتکاروں میں کام کرنے پر ان کو مجبور کیا جاتا بعض ہندوستانی بھی نیل کی تجارت کرتے تھے مگر

وہ مخالفانہ کارروائیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ان انگریز پلانٹروں میں اکثر بہت کم سرمایہ تھے، جس قدر سرمایہ کی ان کو ضرورت ہوتی سرکاری ایجنسی ہاؤس سے قرض دے دیا جاتا تھا۔ بنکال میں جیسورہ کرشنا گڑھ اور تریٹ میں چار سو سے زیادہ فیکٹریاں قائم تھیں نیل کی کاشت دلی تک کرائی جاتی تھی۔ ۱۸۹۰ء میں نو ہزار پونڈ وزنی نیل انگلستان گیا، جب کلکتہ میں نیل لاکھ جمع کیا جاتا تو ۲۲۰۳ پونڈ قیمت کا ہوتا تھا اور انگلستان میں ۲۶۰۰۰ پونڈ مارکو فروخت ہوتا تھا۔ نیل کی کاشت اس کثرت سے ہوئی کہ سینٹ ڈامنکو اور انقلاب فرانس سے پیشتر یورپ ممالک کو نیل مہیا کرتا تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سب کچھ غریب ہندوستانی مزدوروں کے گارے سپینڈ کی کمائی اور محنت کا نتیجہ تھا جسے انگریز اپنی حلال روزی سمجھتے تھے۔

۱۸۳۷ء میں جب کمپنی کی حکومت مستحکم ہو گئی تو ایک چارٹر کی توجہ سے تاج انگلستان کو منتقل ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریہ تخت پر جلوہ افروز ہوئیں اور ہندوستانی تاریخ کا نیا باب شروع ہو گیا، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے کمپنی کی حکومت سے کسی قدر مختلف تھا۔

ہندوستان کی ۲۲ کروڑ آبادی میں ۱۷ فی صد یعنی تقریباً ۲۲ کروڑ نفوس کی زندگی کلکتہ زراعت پر ہے۔ باقی ۲۹ فی صد میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو دوسرے وسائل سے کسب معاش کرتے ہیں۔ ان میں کایگیشن یا صناعات کی تعداد صرف ۱۲ فی صد ہے لیکن جب اس تناسب کا مقابلہ انگلستان کے اہل صنعت سے کیا جاتا ہے تو

معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ۵۸ فی صد صنایع ہیں اور صرف آٹھ فی صد ایسے ہیں جن کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔

اخلاقیات اور سیاسیات

آرسطو کہتا ہے کہ انسان ایک سیاسی حیوان ہے "ان چند لفظوں میں اس نے اصول کی بحثیں سمیٹ کر رکھ دی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں سیاسیات کو عموماً اتنا محدود سمجھا جاتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی بھی اخلاقیات کو اس کا ایک جز سن کر حیران رہ جاتے ہیں مگر قدیم یونان نے اسے بہت وسیع معنوں میں لیا ہے جس سے ان کی وسیع نظری کا پتہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اخلاقیات و سیاسیات دونوں تو اہم ہیں، اور دونوں میں ایسا گہرا رابطہ ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا علم الاخلاق افراد کے باہمی تعلقات و رابطوں سے بحث کرتا ہے، اور علم سیاست افراد و جماعت کی تنظیم سے، دونوں قدم قدم پر ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، اور معاملات میں اکثر ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس مسئلہ پر قدیم حکما نے یونان نے بہت وضاحت سے بحث کی ہے۔ موجودہ حکما کو اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے، اس لیے یہاں اس مسئلہ پر جو کچھ لکھا جائے گا وہ صرف حکما نے یونان کے خیالات ہونگے۔ اور ان میں بھی زیادہ تر آرسطو اور افلاطون کے۔

افلاطون ایجا عیست کا عاشق، اس نے اپنی ساری توجہ القرا دی بحاسن اخلاق کی تحقیق و تفتیش اور عد بندی کے بجائے محاسن اجتماعی اور جماعات کی صحیح نشیوارہ بندی کے اصول دریافت کرنے میں صرف کی، اور اس کے سیاسی نے ایک ایسے نظام حکومت کا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی جس کے ماتحت جماعت، جماعت کی حیثیت سے اور افراد اور اجزا جماعت کی حیثیت سے انتہائی ترقی تک پہنچ سکیں۔ وہ جماعت کی فلاح کو نظام حکومت کی بہتری میں خصوصاً توجہ دیا ہے، اس کے نزدیک کوئی جماعت اخلاقی پستی سے نہیں نکل سکتی، تا وقتیکہ نظام سیاست ایک بلند معیار پر قائم نہ ہو، اور اس کا خیال ہے کہ ایک اچھی حکومت کے مینارٹ و خصوصیات دریافت کر لینے کے بعد اجتماعی محاسن کا حصول بہت آسان ہے۔ اس مسئلہ پر اس نے اپنی مشہور تصنیف "جمہوریت" میں بہت وضاحت کی ہے۔ وہ ایک معیاری حکومت کا خاکہ کھینچتا ہے جسے اخلاقی و سیاسی اعتبار سے اب بھی ایک بہترین حکومت کا دستور اساسی کہا جاسکتا ہے۔ اس نے یونانیوں کی عام تقسیم کے مطابق اپنی خیالی حکومت کو چار بنیادوں پر قائم کیا ہے: حکمت، شجاعت، ہمت اور عدالت۔ ظاہر ہے کہ جس حکومت کا مایہ خیر پر فضائل اخلاق ہونگے، وہ جماعت انسانی کے لیے کس قدر مفید اور نطرت انسانی کے کس قدر قریب ہوگی۔ افلاطون ان چاروں اصولوں کی حکومت دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے ماتحت اسے یقین ہے کہ انسانی جماعت اخلاق کے درجہ کمال کو پہنچنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ افلاطون کے اس نظریہ پر ڈاکٹر سیم وک نے اپنی مشہور کتاب "تاریخ اخلاقیات" میں بالتفصیل بحث کی ہے، مگر سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ڈاکٹر لینگٹ

کی کتاب (COMPANION TO PLATO'S REPUBLIC) میں ملے گا۔

اس بارے میں آرسطو بھی افلاطون سے سچے نہیں۔ انسان کے مذہبیت پسند ہونے کی نسبت اس کا عقیدہ یقین و اذعان کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے اس لئے اخلاقیات پر جو کتاب لکھی ہے، بلا خوف نزدیک کہا جاسکتا ہے کہ اس سے بہتر اس موضوع پر آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اگرچہ اس موضوع پر ایک بہت بڑا سرمایہ پیدا ہو گیا ہے مگر وہ سیاسی و ریاضی کی ہونے نہیں ہیں، اس کی ساری بحث اس خیال پر مبنی ہے کہ علم الاخلاق، علم سیاست کا ایک جز ہے۔ اور وہ اس اصول کے ماتحت بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ایک ایسے نظام حکومت کو تلاش کرتا ہے جو بہترین فضائل اخلاق پر قائم ہو۔ اگرچہ اس کے نزدیک زندگی کا ایک معیار ایسا بھی ہے جو سیاسی زندگی سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، مگر اس زندگی کو بھی وہ شہرت ہی کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے اور اسے اپنی خاص اصطلاح میں نظری و فکری زندگی سے تعبیر کرتا ہے جسے ہم علمی و حکمی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آرسطو کی اس بحث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سیاسیات اخلاقیہ پر بہت زیادہ غور کیا تھا اور اس نقطہ پر پہنچا تھا جس سے آج تک ہم ایک پرانے نہیں بڑھ سکے۔ آج کل سیاست کے اس حصہ کو جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے فلسفہ اجتماعی کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات و سیاسیات میں باہم جو علاقب ہے اس پر اگر توجہ دیکھے تو اس سے اخلاقیات میں مفصل بحث کی ہے۔ افلاطون اور آرسطو کے مندرجہ بالا خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اخلاقیات کا بہترین مقصد ایک ایسے نظام حکومت کی تخلیق تھا جس کے ماتحت وہ کہ عوام اپنی اخلاقی تکمیل کر سکیں۔

نسبتِ اولِ پانچ

(۱۰)

۲۶

میں اس طریقے سے اصولی اختلاف رکھتا ہوں کہ ہم اپنے عقائد و اصول
 کو دوسروں کے نقطہ نظر کے مطابق ڈھال کر پیش کریں۔ دنیا کا کوئی مشاہدہ بھی ایسا
 نہیں ہے جس میں تمام لوگ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوں۔ ہر جماعت اپنا
 ایک الگ نقطہ نظر رکھتی ہے اور اسی کی ^{صانع} سمجھتی ہے۔ کل مندرجہ بالا
 لکھیہ فریضوں میں ہم دوسروں کے نقطہ نظر کی رعایت سے اپنے اصول

کی کتاب (COMPANION TO PLATO'S REPUBLIC) میں ملے گا۔

اس بابے میں آرسطو بھی افلاطون سے پیچھے نہیں۔ انسان کے مذہبیت پسند ہونے کی نسبت اس کا عقیدہ یقین و اذعان کے وسیعہ کو پہنچا ہوا ہے اس لئے اخلاقیات پر جو کتاب لکھی ہے، بلا خوف نزدیک کہا جاسکتا ہے کہ اس سے بہتر اس موضوع پر آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اگرچہ اس کا موضوع پر ایک بہت بڑا سرمایہ پیدا ہو گیا ہے مگر وہ سب اسی ڈیرا کی نکل ہوئی نہیں ہیں، اس کی ساری بحث اس خیال پر مبنی ہے کہ علم الاخلاق، علم سیاست کا ایک جز ہے۔ اور وہ اس اصول کے ماتحت بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ایک ایسے نظام حکومت کو تلاش کرتا ہے جو بہترین فضائل اخلاق پر قائم ہو۔ اگرچہ اس کے نزدیک زندگی کا ایک معیار ایسا بھی ہے جو سیاسی زندگی سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، مگر اس زندگی کو بھی وہ شہرت ہی کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے اور اسے اپنی خاص اصطلاح میں نظری و فکری زندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ جسے ہم علمی و حکمی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آرسطو کی اس بحث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سیاسیات اخلاقیہ پر بہت زیادہ غور کیا تھا اور اس نقطہ پر پہنچا تھا جس سے آج تک ہم ایک پرچہ لگے ہیں۔ بڑھ کے آج کل سیاست کے اس حصہ کو جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے فلسفہ اجتماعی کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات اور سیاسیات باہم جو علاقہ ہے اس پر ڈاکٹر سچ و کسے مناسب اخلاقیات میں مفصل بحث کی ہے۔ افلاطون اور آرسطو کے مندرجہ بالا خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اخلاقیات کا بہترین مقصد ایک ایسے نظام حکومت کی تخلیق تھا جس کے ماتحت وہ گروہ اپنی اخلاقی تکمیل کر سکیں۔

نسبت اول پانچ

(۲)

۲۶ ————— ۲۴

میں اس طریقے سے اصولی اختلاف رکھتا ہوں کہ ہم اپنے عقائد و اصول
 کو دوسروں کے نقطہ نظر کے مطابق ڈھال کر پیش کریں۔ دنیا کا کوئی مشابہ بھی ایسا
 نہیں ہے جس میں تمام لوگ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوں۔ ہر جماعت اپنا
 ایک الگ نقطہ نظر رکھتی ہے اور اسی کو صحیح سمجھتی ہے۔ کل مندرجہ بالا
 لکڑیہ فرقوں میں ہم دوسروں کے نقطہ نظر کی رعایت سے اپنے اصول

عقائد کو خواہ کتنا ہی رنگ کریں یہ ناممکن ہے کہ تمام مختلف الخیال گروہ ہم سے متفق ہو جائیں، اور سب کو ہمارا وہ رنگ پسند آجائے۔ اس لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے مسائل، اپنی تعلیمات، اور اپنے قوانین کو ان کے اصلی رنگ میں پیش کر دیں، بہتر سے بہتر طریقے سے دنیا کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کریں، اور پھر خود اس کی عقل پر چھوڑ دیں کہ خواہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا صحیح اصول ہے جسے ہمیشہ سے ارباب عزم لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور خود نبیاء علیہم السلام نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔

اگر دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود ہو جو بدی کے خلاف پیہم جہاد کرتی رہے، اور تمام سرکش قوتوں کو اپنی اپنی حدود کی پابندی پر مجبور کر دے تو نظام تمدن میں یہ بے اعتدالی ہرگز نظر نہ آسکے کہ آج سارا عالم انسانی ظالموں اور مظلوموں، آقاؤں اور غلاموں میں ٹپا ہوا ہے، اور تمام دنیا کی اخلاقی و روحانی زندگی کہیں غلامی و مظلومی کے باعث، اور کہیں غلام سازی اور جفا پیشگی کے باعث تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ بدی کو دوسروں سے

دفع کرنا تو ایک اور وجہ ہے، اگر اسے خود اپنے سے دفع کرنے کا احساس بھی ایک قوم میں موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے عیش و آرام کو، اپنی دولت و ثروت کو، اپنی مانی لذات اور اپنی جان کی محبت کو، نہ عرض کسی چیز کو بھی عزیز نہ رکھے تو وہ کبھی دیکر و خوار ہو کر نہیں رہ سکتی، اور اس کی عزت کو کوئی قوت پامال نہیں کر سکتی۔ مگر آگے سر جھکانا اور ناحق کے آگے سر جھکانے پر موت کو ترجیح دینا ایک شہر لکھنؤ قوم کا خاصہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ اعلا شے حق اور اعانت حق کی قوت نہ رکھی ہو تو اسے کم از کم تحفظ حق پر سمجھتی کے ساتھ ضرور قائم رہنا چاہیے، جو شرافت کا کمر سے کم درجہ ہے۔ لیکن اس درجے سے گزر کر جو قوم حق کی حفاظت بھی نہ کر سکے اور اس میں ایشیا و قربانی کا فقدان اس قدر بڑھ جائے کہ بدی و شرارت جب اس پر چڑھ کر آئے تو وہ اسے مٹانے یا خود مٹ جانے کے بجائے اس کے ماتحت زندہ رہنے کو قبول کر لے تو ایسی قوم کے لیے دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی زندگی یقیناً موت سے بدتر ہے۔ اسی رمز کو سمجھانے کے لیے خدا نے بار بار اپنی حکیمانہ کتاب میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے بدی کے خلاف جہاد کرنے میں جان و مال اور لذات نفسانی کا ٹوٹا دیکھ کر اس سے جی چرایا، اور بدی کا تسلط قبول کر کے اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے خسران و نامرادی کا داغ لگا لیا۔ ایسی قوموں کو خدا ظالم قومیں کہتا ہے یعنی انہوں نے

اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور حقیقتاً وہ اپنے ہی ظلم سے
تباہ ہوئیں۔

گورنر

قرآن کی تعلیم اپنے پروٹوں میں حمایت حق کی ایسی ناقابلِ تسمیر روح
پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے ان کے اندر کسی حال میں بدی و شرارت کے
آگے بڑھکانے اور ظلم و طغیان کے تسلط کو قبول کرنے کی کمزوری پیدا نہ ہونے
پارے۔ قرآنی تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ
اپنے عیش و آرام، یا مال و دولت، یا اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر
حفاظتِ حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے، اور باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی
غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ ضعف، جو درحقیقت جسمِ مہمان
کا ضعف نہیں بلکہ قلب و ایمان کا ضعف ہے، جب کسی قوم میں پیدا ہو
جاتا ہے تو اس کے اندر سے عزت و شرافت کے تمام احساسات خود بخود
دور ہو جاتے ہیں، اور اعلائے حق کی اعلیٰ خدمت کو انجام دینا تو درکنار وہ
خود اپنے آپ کو بھی حق کے راستے پر قائم رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکتی۔
جسم کی غلامی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بندشیں صرف اوپر ہی اوپر رہتی ہیں اور

قلب و روح تک ان کا اثر نہیں پہنچتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جسم کے غلام ہونے سے پہلے روح غلام ہو چکتی ہے، اور جسم غلامی کا غیرت شکن اور ذلت انگیز لباس پہنتا ہی اس وقت ہے جب روح غیرت و حمیت کے جوہر سے عاری ہو جاتی ہے، اور عزت و شرافت کا احساس اس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ پس جو قوم اپنی کمزوری و بندوبلی کے باعث اپنے حقوق کے تحفظ میں کوتاہی برتنی ہے، اور شرارت کو قوی بازو دیکھ کر اس کی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اس میں یہ قوت کبھی باقی نہیں رہتی، اور رہ نہیں سکتی کہ اپنے شعائر، اپنے آداب، اپنے قوانین اور اپنے دینی و اخلاقی اصولوں پر سختی سے قائم رہے، اور اپنے اجتماعی نظام کو ٹوٹنے نہ دے۔ پھر جب کہ حق و باطل دونوں باہم ضد ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک قوم باطل کی غلامی قبول کرنے کے بعد بھی حق کی بندگی پر قائم رہے، اور ایک سے عبودیت کا رشتہ جوڑ کر دوسرے کے رشتہ عبودیت کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ حق کی فطرت تو یکتا ہی پسند ہے۔ وہ باطل کو اپنا سہم و شریک بنا کر کبھی ایسی تقسیم نہیں کر سکتا کہ آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا۔ اس لیے جس کسی کو اس کی بندگی کرنی ہو اسے باطل کی بندگی چھوڑنی پڑے گی، اور اپنی گردن کو دوسری تمام بندگیوں کے طوق و زنجیر سے خالی رکھنا پڑے گا۔

قرآن، جو درحقیقت صحیفہ نوحیہ ہے، فطرت کے اس راز کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی بنا پر اس نے انسان کو صرف دو راہیں بتائی ہیں یا موت، یا شرف۔ زندگی بے شرف کی تیسری راہ اس نے نہیں بتائی، اگرچہ اس کے بد نصیب پیروؤں نے اپنے ایمان کی کمزوری اور حوصلے کی پستی سے اس کو خود اختیار کر لیا ہے۔ وہ تو اس زندگی کو "ذلت" و "مسکنت" قرار دیتا ہے۔ اللہ کے غضب سے تعبیر کرتا ہے۔ اسے ان قوموں کی خصوصیت بتاتا ہے جو اپنی بزدلی اور خشیت ماسویٰ اللہ کے باعث اپنے تئیں قہر الہی کا مستوجب بنا لیتی ہیں، اور اس کی زبان میں اس ذلیل زندگی کو اختیار کر لینا اپنے اوپر آپ ظلم کرنا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو جو اس زندگی پر راضی ہو جائیں خسراں و نامرادی کی یہ وعید سنائی ہے :-

ان الذین توفهم الملائكة

ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم؟

قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا

المتکین ارض اللہ واسعة فتهاجروا

فیہا؟ فاولئک ما اولئک جہنم

وساءت مصیراً۔ (النساء، ۱۲۰)

جن لوگوں کی روجوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ خود

اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کس
 حال میں جی رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتوں
 نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جاتے یا یہ
 لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے قرار دیتے۔

غور کرو کہ یہ غیرت ملی کی کسی روشنی تعلیم ہے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر
 غیر حق کی اطاعت پر راضی ہو جاتے والدین کو اپنے اوپر آپ ظلم کرنے والا
 کہا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ نہ کہتے کیوں قبول کی؟
 کمزوری اور ضعف کا عذر پیش کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتا۔ جو آپ ملتا ہے
 کہ اگر تم کمزور ہی تھے تو اس وقت کے قبول کرنے سے بہتر تھا کہ حکم چھوڑ کر

بلکہ یہ آیت۔ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمام
 مسلمانوں کی ہجرت کے بعد آگے میں باقی رہ گئے تھے، اور جنہوں نے اپنے گھر بار کے
 آرام، اپنے کاروبار اور اپنی جائیدادوں کی خاطر کفر کے اس ماحول میں رہنا قبول کر لیا
 تھا جس میں وہ اپنے مذہب اور اختلاف کے مطابق اسلامی زندگی بسر نہ کر سکتے تھے،
 بلکہ کفار سے دبے ہوئے ہوتے کے باعث بہت سے کافرانہ طریقے اختیار
 کرنے پر مجبور تھے۔ یعنی کہ اسی دباؤ کی وجہ سے آخر کار انہیں کفار کی فوج میں شامل
 ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیے۔ یہ میدان جنگ میں آنا پڑا۔

نکل جاتے اور کسی ایسے جگہ جا رہتے جہاں اپنے ایمان اور ضمیر کے خلاف زندگی بسر کرنے کی مجبوری نہ ہوتی۔ من کہ آرام و آسائش کی خاطر بندگی باطل کی ذلت کیوں گوارا کر لی؟ آخر اسی جرم کی پاداش میں انہیں ذلت و نامرادی کے اس گڑھے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے جس کا نام جہنم ہے، اور یقیناً اس سے بری جاسے بازگشت اور کوئی نہیں ہے۔

۷

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سب معاملات میں تحمل و برداشت کی تعلیم

دی ہے، مگر ایسے کسی حملے کو برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی جو دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو کوئی تمہارے انسانی حقوق چھیننے کی کوشش کرے، تم پر ظلم و ستم ڈھائے، تمہاری جائز ملکیتوں سے تم کو بے دخل کرے، تم سے ایمان و ضمیر کی آزادی سلب کرے، تمہیں اپنے دیہہ کے مظالم زندگی بسر کرنے سے روکے، تمہارے اجتماعی نظام کو دہم برہم کر دیا جائے اور اس وجہ سے تمہارے ورثے آزار ہو کہ تم مسلمان ہو تو اس کے مقابلے میں ہرگز کمزوری نہ دکھانا اور پوری طاقت اس کے اس ظلم کو دفع کرنے

میں صرف کردو۔

یہ حفاظت دین اور مدافعت و پیار اسلام کا حکم ایسا سخت ہے کہ جب کوئی قوم اسلام کو مٹانے اور اسلامی نظام کو فنا کرنے کے لیے حملہ آور ہو تو تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ سب کام چھوڑ کر اس کے مقابلے پر نکل آئیں اور جب تک اسلام اور اسلامی نظام کو اس خطرے سے محفوظ نہ کر لیں اس وقت تک چین نہ لیں۔ چنانچہ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ حکم موجود ہے کہ جب دشمن "دارالاسلام" پر حملہ کرے تو ہر مسلمان پر فرداً فرداً دفاع کا فرض ایسی قطعیت کے ساتھ عائد ہوتا ہے جیسے نماز اور روزہ۔

یہ فرضیت عینہ صرف اسی صورت پر موقوف نہیں ہے کہ خاص فرد ہی جذبے سے متاثر ہو کہ کوئی اسلام کو مٹا دینے پر آمادہ ہو جائے، بلکہ حکومت اسلامیہ اور پیار اسلام پر ہر خاص یا نہ حملے کے مقابلے میں مدافعت ایسی قطعیت کے ساتھ فرض ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے

حریت و استقلال سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنی آزادی کو کھو دینے کے بعد صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں انسانیت کی اس اعلیٰ خدمت کو ادا کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی جسے ادا کرنے کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے شرعی نظام کو قائم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے جس پر ان کی مذہبی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت اور اسلامی قومیت پر حملہ کرنا دار و اصل عین اسلام پر حملہ کرنا ہے، اور خواہ کسی دشمن کا مقصد اسلام کا مٹانا نہ ہو بلکہ محض مسلمانوں کی سیاسی قوت ہی کو مٹانا ہو تب بھی اس سے جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے ویسا ہی فرض ہوگا جیسا اسلام کو مٹانے والے سے جنگ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے صرف اسی شہر یا اس ملک ہی کے مسلمانوں پر دفاع کا فرض عائد نہیں کیا گیا جس پر حملہ کیا گیا ہو، بلکہ روسے زمین کے تمام مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اس ملک یا شہر کے مسلمانوں کو غلبہ اعدا سے بچائیں۔

دفاع کے ان احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان دینی فرائض میں جہان کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے قومی استقلال کی سختی کے ساتھ حفاظت کریں۔

اور اپنے قومی و دینی وجود کو کسی حال میں فتنے سے مغلوب نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے اسلام نے اپنے پیروؤں کو جنگ کی محض اجازت ہی نہیں دی، بلکہ تاکید کی ہے۔ اور تاکید بھی ایسی سخت جس کی کیفیت اور پرکندہ چکی ہے۔ مگر حملے کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ ایک سرطنت باقاعدہ اعلان جنگ کے دارالاسلام پر حملہ آور ہو اور اس کو فتح کر کے مسلمانوں کو مٹانے، یا غلام بنانے، یا ان کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن سے ایک قوم کے امن و اطمینان اور اس کی اجتماعی زندگی کو خطرے میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ پس اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صورتیں کیا ہیں، اور ان کے متعلق قرآن مجید ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔

اب دفاعی جنگ کی ان تمام صورتوں پر، جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہیں، ایک غائر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان سب کے اندر ایک ہی مقصد کام کر رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے قومی وجود کو کسی حال میں بدی و شرارت سے مغلوب نہ ہونے دیں، اور یہ بدی جس راہ سے بھی شروع کرے، خواہ باہر سے خواہ اندر سے، اس کا سرکچلنے کے لیے ہر وقت

مستعد رہیں۔ اللہ کو مسلمانوں سے جو خدمت لینا ہے اس کے لیے اولین ضرورت ان کا فتنوں اور فرخشوں سے محفوظ رہنا اور ان کی دینی اور سیاسی طاقت کا مضبوط رہنا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو ٹٹنے سے نہ بچائیں، اور اندرونی و بیرونی دشمنوں کی فتنہ پردازیوں سے عقلمندی سے بڑھ کر اپنے نہیں ان اجتماعی امراض کا شکار ہو جائے دیں جنہوں نے اگلی ظالم قوموں کو ذلت و مسکنت اور غضبِ الہی میں مبتلا کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ صرف خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے، بلکہ انسانیت کی اس خدمتِ عظیم کو بھی انجام دینے کے قابل نہ رہیں گے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ ان کا صرف اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانی پر ظلم ہو گا۔ پس ان کو کھول کھول کر نہایت وضاحت کے ساتھ ان دشمنوں کے نشانات بتائے گئے ہیں۔ اور ایک ایک کا دھڑکھڑ دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا سے ہدایت کے نور کو مٹانے، اور عالمگیر اصلاح کے کام میں روک پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پھر اس کے لیے صرف اسی وقت تلوار اٹھانے کی ہدایت نہیں کی گئی جبکہ بدی اپنا سر نکالے اور فتنہ پردازی شروع کر دے، بلکہ اس کے مقابلے پر ہر وقت کمر بستہ و مستعد رہنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اسے سر نہ کالنے کی جرأت ہی نہ رہے اور اس پر حق کی ایسی ہیبت بھی رہے کہ اس کا دف اندر ہی اندر مٹ جائے۔

قرآن مجید، جو کتاب مجمل ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے، وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لیے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ”اصل خدمت“ بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے ان کی توت کے تحفظ میں یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: =

كنت خيرامة اخرجت للناس
تاصرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر وتؤمنون بالله

آل عمران ۱۲

تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت اور ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم مہلکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس ارشاد میں اخرجت للعرب، یا اخرجت للعجم، یا اخرجت للشرق نہیں کہا گیا، بلکہ اخرجت للناس کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل، یا خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے

کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں۔

ایک قوم کی زندگی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی خدمت کرنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے تخلیق سے قومیت و وطنیت کی فضا میں پرورش پانے والے تنگ دماغ آشنا نہیں ہیں۔ وہ "قوم پروری" یا "وطن پروری" کو تو خوب جانتے ہیں، اور "قوم پرستی" پر تو گویا ان کے تخلیق کی معراج ہے، مگر جغرافی و نسلی حدود بند یوں سے بالاتر ہو کر سارے عالم انسانی کی عملی خدمت انجام دینا، اور اسی کو پوری قوم کا مقصد حیات قرار دینا، ان کی رسائی سے بہت دور ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ یہ *اُخْرَجْتُ لِلنَّاسِ* کیا چیز ہے۔

قرآن مجید نے اپنے ارشاد و اخراجات للناس سے دراصل انسان کی اسی نوع پر طبی تقسیم کو منسوخ کیا ہے۔ اس نے اجتماعی تفرقت کے اس بلند معیار کو پیش کر کے عالمگیر خدمت انسانی کے اس اعلیٰ نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو ہر قسم کے امتیازات سے بالاتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک حق پرست قوم کی فرض شناسی کے لیے قومیت کا میدان

بہت تنگ ہے۔ وہ ایک نسل، یا ایک زبان، یا ایک ملک کی قیدی پرورشیت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے نئی نئی و تہری کی سدھیاں، اور سمتوں اور تہوں کی تفسیریں بھی بے مستی ہیں کہ ایشیا اور یورپ، یا شرق و غرب کا امتیاز اس کے اولیٰ فرض میں حائل ہو سکے۔ اس کے نزدیک تو تمام انسان اور آدم کے تمام بیٹے بیٹیاں برابر ہیں۔ اس لیے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور سب کو بدی سے روکنا اور شر سے بچانا اس کا فرض ہے۔ اس اعلیٰ تعلیم کو اس نے مختلف موثر پیرایوں میں پیش کیا ہے اور تنگ خیالی کے طلسم کو توڑ کر فرض شناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھول دی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خیر امت ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمام انسانیت کی خدمت ان کا مقصد ہے۔ ان کے شرف کا راز انسانییت و انسان میں پوشیدہ ہے۔ وہ "قوم پرستی" یا "وطن پرستی" کے لیے نہیں اٹھائے گئے ہیں، بلکہ یہ عین فطرت اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خادم انسانیت بن کر رہیں۔

ایک دوسرا جذبہ جس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد قائم ہے

”حسب الناسیت“ اور پھر وہی بنی نوع ”کا جذبہ ہے۔ خود غرضی آدمی کو اللہ

جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہتا چاہتا ہے۔ دوسرے کو اس میں

شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی مصیبت اس کی اپنی ذات پر آئے تو وہ

اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر دوسروں کو مصیبت میں

دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا۔ بخلاف اس کے جو شخص پھر وہ اور حسب الناسیت

ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے، اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا

ہے اور دوسرے کو دوسری مصیبت میں دیکھ کر اسی طرح بے تاب ہو جانا

ہے جس طرح خود اپنے لیے ہو سکتا ہے۔ اس خود غرضی اور پھر وہی کو ہم

عموماً محسوسات اور مادیت کے عالم تک محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن اخلاق و

روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے

اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی

کے تابع ہوتی ہے، اس لیے ان صفات کا اصلی مقابلہ حقیقتہً اسی عالم میں

ہوتا ہے۔ ایک سچا پھر وہی نوع اور حسب الناسیت خود نیک بن جانے

پر قانع نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد

کو کبھی بدی کے پیچھے سے چھڑا کر نیکی کا راستہ نہ دکھائے اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔

اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے عاری دیکھ کر اسی طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دیکھ کر متحیر ہو جاتا ہے۔ اس کو جب کسی چیز کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جب وہ کسی چیز کی برائی جان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے جنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے اچھی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اچھی ہے، اور میرا فرض ہے کہ اس کو آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچاؤں۔ دوسری چیز اگر فی الحقیقت بری ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے بری نہیں ہے بلکہ سب کے لیے اس کی برائی نکلیاں ہے، اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے۔ اپنی بھلائی پر فراعنت کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا، اور اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خود غرضی اور سب سے بڑی انا پرستی ہے۔

لیکن یہ صرف خود غرضی ہی نہیں بلکہ خود کشتی بھی ہے۔ انسان ایک تمدن مہستی ہے۔ وہ جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کی بھلائی برائی سب کچھ اجتماعی ہے۔ جماعت بدی ہوگی تو اس کی برائی سے وہ بھی نہ بچ سکے گا۔ اگر ایک شہر میں عام طور پر غلامانہ خیالی برائی ہو، اور اس سے دبا

چھوٹ پڑے، تو ہوا کی خرابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر
 میں غلامت موجود ہو بلکہ وہ صاف ستھرا، روزہ نہانے والا، روزہ گھر کو صاف
 رکھنے والا، اور حقیقتاً صحت کا پورا لحاظ رکھنے والا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا
 جو اس شہر میں رہتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی مستی کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو، اور
 وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں، تو اس پر جو تباہی نازل ہوگی وہ صرف
 بدکاروں ہی تک محدود نہ ہوگی، بلکہ ان چند نیکو کاروں کی عزت و شرافت پر
 بھی اس کی زد پہنچے گی جو اس مستی میں مقیم ہوں۔ **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكَ**
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (انفال ۳) کے یہی معنی ہیں کہ کسی مستی کی عام
 تباہی سے صرف بدکار ہی تباہ نہیں ہوتے بلکہ نیکو کار بھی اس کی لپیٹ میں
 آجاتے ہیں۔

پھر یہی وہ چیز ہے جس پر اجتماعی فلاح و بہبود کا دارو مدار ہے، جو
 ایک قوم اور ایک جماعت کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے۔ جس
 کے بغیر انسانیت کی حفاظت نہیں کی جاسکتی۔ جیسے تک ایک قوم میں یہ
 اسپرٹ موجود رہتی ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے

اور بدی سے روکنے کا اہتمام کریں، یا کم از کم اس قوم میں ایک جماعت ہی ایسی
 موجود رہے جو اس فرض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے، تو وہ قوم
 کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسپرٹ اس
 میں سے نکل جائے اور اس میں کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہے جو اس فرض
 کو انجام دینے والی ہو تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور
 آخر کار وہ اخلاقی و روحانی اور مادی تباہی کے گڑھے میں ایسی گرتی ہے کہ ابھر
 نہیں سکتی۔

پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ
 فی نفسہ ایک اچھی چیز ہے، اور ہمدردی بنی نوع کا ایک پاکیزہ جذبہ ہے، بلکہ
 وہ حقیقت وہ نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناگزیر
 تدبیر ہے، اور ایک خدمت سے جو دنیا میں امن قائم کرنے، دنیا کو ترقی
 انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجہ سے
 انسانیت کا مادہ کے درجہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک بین الاقوامی
 گروہ کے سپرد کی ہے، اور یقیناً انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور

اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقویٰ کی جانب اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا قانون ہے تمام دنیا کے لیے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور دعوت کی دعوات بھی اس کے حق میں قانون کی دعوات بن جاتی ہیں۔ مگر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں دعوت، الگ رہتی ہے اور قانون الگ۔ دعوت کا منشا یہ ہے کہ انسان اس منصبِ خلافت کا اہل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت سپرد کیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ قانون کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر منصبِ خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم فساد و خونریزی تو نہ کرے جس کا طعنہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا۔ اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم ارذل المخلوقات تو نہ بن جائے۔ اگر وہ دنیا کو نیکی و تقویٰ سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت نہ کرے۔ پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی

صلاحیت پر منحصر ہے، جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹھے سے پیدا نہیں ہوتی۔
 لیکن دوسری چیز حدود کی تعیین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے جس کا پاس
 نہ لحاظ کرنے پر اس کی مہرکش طبیعت کو صرف عجز و تلقین ہی سے آمادہ نہیں
 کیا جاسکتا بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال
 بھی ضروری ہوتا ہے۔

اب اگر ان تمام برائیوں پر دوبارہ ایک نیا اثر نظر ڈالی جاسے، جن کو فتنہ
 و فساد سے تعبیر کیا گیا۔ ہے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ
 سب کی سب ایک تاحق شناس، ناخبرائیس، اور بداصل نظام حکومت سے
 پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی برائی کی پیدائش میں ایسی حکومت کا براہ راست
 کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کا باقی رہنا اور اصلاح کے اثر سے محفوظ ہونا یقیناً
 اسی کے باطل پرور اثرات، کاربہن منتہ ہوتا ہے۔ اول تو ایسی حکومت
 فی نفسہ ایک فتنہ ہے، کیونکہ وہ حکومت کے منشاء اصلی کے خلاف ہوتی
 ہے۔ پھر اس کی برائی کسی ایک دائرہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ تمام برائیوں
 کا سرچشمہ اور فتنہ و فساد کے تمام اصول و قروع کا منبع بن جاتی ہے۔ اسی سے

صدقہ سیدیں اللہ ہوتا ہے، اسی سے حق و انصاف کا سر کھلا جاتا ہے، اسی سے بدکاروں اور ظالموں کو اپنے رے کے اجمال کی قوت حاصل ہوتی ہے، اسی سے اخلاق کو تباہ کرنے والے عدل اجتماعی (SOCIAL JUSTICE) کو غارت کرنے والے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ وہی سنی آدم کی جمیعت میں شفاق و شفاق کی تخم ریزی کرتی ہے، اسی کی بدولت جنگ و خونریزی کی آگ دنیا میں پھرتی ہے، اسی سے قوموں اور ملکوں میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ کہ یہی وہ پتھر ہے جس کی قوت کسی نہ کسی جمیعت سے ہر بدی و بدکاری کا وسیلہ یا اس کے قائل ہونے اور باقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔

پس اسلام نے بدی کے استیصال اور بدکاری کے دفع و انسداد کے لیے یہ کارگر تدبیر نکالی کہ منظم جدوجہد اور جدوجہد سے، اور اگر ضرورت پڑے تو جنگ (قتال) کے ذریعہ سے ایسی تمام حکومتوں کو مٹا دیا جائے، اور ان کی جگہ وہ عادلانہ و منصفانہ نظام حکومت قائم کیا جائے جس کی بنیاد خدا کے خوف پر اور خدا کے مقرر کیے ہوئے مستقل ضابطوں پر رکھی جائے، جو شخصی یا طبقاتی یا قومی اعتراض کے بجائے منافع انسانی کے مفاد کی خدمت کرے، جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو، اور جس کے کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین سمجھتے ہوں، اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں

بلکہ انسانیت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی کے لیے عنان حکومت پر

اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل (FACTORS) انسان کے اخلاق و تمدن

پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور مؤثر عامل حکومت ہے۔

حکومت کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی پالیسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بہن جو

حاکمانہ طاقت کو اصلاح اور خدمت اناس کے بجائے فساد اور خرابی

نفس کے لیے استعمال کرتے ہوں تو ایسی حالت میں کسی نیکی کا سر ہمیز ہونا

کسی اصلاحی کوشش کا بار آور ہونا اور کسی قسم کے اخلاقی محاسن کا پھینا پھینا

مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت طبعاً بدی و شرارت کی سرپرست

ہوتی ہے اور نہ صرف خود بدکار ہوتی ہے بلکہ اس کی قوت تمام اخلاقی مفاد

کی آبیاری کرتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر حکومت ایک صحیح اور عادلانہ دستور

آئین پر قائم ہو، اس کا مقصد عیارت نظام عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے

والے نیکو کار و پرہیزگار لوگ ہوں، جو اپنی قوت کو اپنی ذاتی یا طبقائی یا قومی

خود اہمیت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے

استعمال کرتے ہوں تو اس کی اصلاحی قوت کا اثر صرف اسی دائرے تک

محدود نہ رہے گا جو حکومت سے بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اجتماعی اور
 انفرادی زندگی کے تمام شعبے اس کے نیک اثرات کو قبول کریں گے۔ مذہب،
 معیشت، معاشرت، اخلاق، تہذیب، علوم و فنکار، غرض ہر شعبے میں اصلاح کی
 تحریک پارہ آہد ہوگی، اور بدکاری کی صرف روک تھام ہی نہ ہوگی بلکہ خود بدی
 کے پختے بھی سوکھ جائیں گے۔ پس وہ حقیقت فتنہ و فساد کو مٹانے اور انسانی
 زندگی کو منکر سے پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور مفید تدبیر ہی ہے
 کہ تمام مفسد حکومتوں کا استیصال کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایسی حکومت قائم
 کی جائے جو اصول و عمل دونوں کے لحاظ سے نیک اور نیکو کاری پر مبنی ہو۔

پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں حکم قتال کا نٹسا اس کے سوا کچھ نہیں ہے
 کہ دنیا سے فتنہ و فساد کی آزادی چھین لی جائے اور زندگی کے تمام شعبوں
 میں اس کو حقیقی اور انسانی پرور آزادی عطا کی جائے۔ ایسی آزادی جو
 اخلاقی حدود کی پابندی پر مبنی ہو اور ناروا قید اور ناروا پے قیدی دونوں سے
 پاک ہو۔ اسلام کی تلوار صرف ظلم و سرکشی، اور فتنہ و فساد کے خلاف اٹتی
 ہے۔ خواہ اس شیطانی قوت کا لشکار مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ جیت تک کوئی

جماعت اس قوت کا استعمال ترک نہیں کرتی اس کے ساتھ اسلام کی جنگ
برابر جاری رہتی ہے۔ مگر جس لمحہ وہ اس گناہ عظیم کو ترک کر کے حق و انصاف
کے قانون کی پابندی اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک اسی لمحے سے اس کا خون حرم
ہو جاتا ہے، اس کے مال اور اس کے اغراض کی حفاظت مسلمانوں پر لازم
ہو جاتی ہے، اور اسلام کی پورا من حکومت میں اس کو پوری آزادی دی جاتی
ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت، اپنی صنعت و تجارت اپنے
علوم و ادب، اپنے تہذیب و تمدن، غرض اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی کے
ہر شعبے میں ترقی کرے، اور انسانیت کے بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے
لیے جن مسائل کی ضرورت ہو انہیں آزادی کے ساتھ استعمال کرے اس
بارے میں اسلام کا قانون اہل ذمہ کو جو وسیع آزادی عطا کرتا ہے وہ دنیا کے
قوانین میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اور قدرتی طور پر اس کا جواب ہم بھی نہیں
سکتا کیونکہ اسلام کے امدان و تیمومہ قوانین کے لفظ نظر میں ایک بنیادی
فرق ہے۔ یہ قوانین تیسرے کے اصول پر قائم ہیں۔ ان کے مطابق محکمہ موم
حاکم جماعت کی ملکیت ہوتی ہے، اور حاکم کے لیے محکمہ کے وسائل حیات
ایک جائداد کی حیثیت رکھتے ہیں جسے اپنے فائدے سے لے کے لیے استعمال کرنا
اور محکمہ کو اس کے فائدے سے محروم رکھنا اس کا "قدرتی" حق ہوتا ہے۔
اس لیے ان قوانین کی تشبیہ خواہ کتنی ہی فرارخ ولی کے ساتھ ہو، پھر حال حاکم جماعت

کا مفاد محکوم جماعت کے حقیقی مفاد سے کبھی مستعد نہیں ہو سکتا اور لازمی طور پر
 کمزور کا مفاد طاقتور کے مفاد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے
 اسلامی قانون کی بنیاد و فلاح انسانیت کے اعلیٰ اور شریف مقصد پر رکھی گئی
 ہے۔ اس میں حاکم و محکوم کا تعلق صحیح معنوں میں خادم و مخدوم کا مناسبت ہے
 ہے۔ حاکم کا مفاد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ محکوم کے اصلی و حقیقی مفاد
 کی ترقی کے لیے کوشش کرے۔ اس کو حکومت کا اختیار دینے جانے کی
 غرض و نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی اخلاقی دروہائی اور مادی
 زندگی کو تباہ کرنے والی برائیوں کے استیصال کی کوشش کرے، اور اسے
 انسانیت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے والی اچھائیوں کے عام کرنے میں اپنی
 تمام قوتوں کو استعمال کرے۔ پس اسلام کا حاکم اپنے محکوم کو اخلاقی حدود کا
 پابند بنانے کے بعد اسے ہر قسم کی کامل آزادی عطا کرتا ہے۔ وہ اس کے
 سامنے اپنی یا اپنی جماعت کی اعتراض سے بے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا،
 بلکہ اسے ایک طینہ درجے کا انسان بننے میں پوری مدد دیتا ہے۔

اسلام کسی نسل یا قوم یا وطن کا نام نہیں ہے۔ وہ ایک قانون زندگی اور

ایک نظام حیات ہے جس کے دروازے سر پہ لے کھلے ہوئے ہیں۔
 عربی، عجمی، حبشی، چینی، ہندی، فرنگی سب اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اختیار
 کر لینے کے بعد سب کے حقوق، اختیارات اور مراتب اس کے نظام اجتماعی
 میں یکساں قرار پاتے ہیں۔ اس کو انسان کی نسل یا رنگ یا قومیت سے کوئی
 واسطہ نہیں ہے۔ وہ انسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے خطاب
 کرتا ہے، اور اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ اور تنظیم حیات
 انسانی کا ایک قانون پیش کرتا ہے، جو اس کے نزدیک بہترین ہے۔
 اس طریقے اور قانون کو جو کوئی اختیار کرے وہ اسلامی حکومت میں برابر کا
 شریک ہے، اور اس کی شخصی قابلیت اسے خلیفہ و امام کے درجے تک
 بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح دنیا کی حکومتوں میں فرمانروائی کی قابلیت کا معیار
 سول سروس یا اسی قسم کا کوئی اور امتحان پاس کرنا ہے، اسی طرح اسلام
 کی حکومت میں فرمانروائی اور منصب اصلاح و ہدایت کی اہلیت کا اصولی
 معیار اسلام کے نظام حیات کو اختیار کرنا ہے اس کے قانون حق کی پابندی
 کرنا ہے۔ جو کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے وہ بلا لحاظ نسل و رنگ اس
 منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم ثابت کریں گے۔ اسلام میں
 نہ تو حکومت قوم بر قوم دیگر کا کوئی سوال ہے، اور نہ حکومت قوم بر قوم
 خود کا، بلکہ وہ حکومت صالحہ کا اسول پیش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک

و صلاح " اگر ایک جاہلی غلام ہو تو کوئی چیز اسے شرفائے عرب پر حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی۔

یہ واقعات قصہ و انسا نہ نہیں، تاریخ کے مستند حقائق ہیں۔ انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بہتر حکومت کا کوئی اور طبعی نمونہ موجود ہے؟ جن لوگوں کا آئین ملک داری اس تقویٰ و طہارت، اس خدا ترسی، اس بے نفسی و بے غرضی، اس حریت و مساوات، اس عدل و انصاف، اس وفائے عہد اور اس دیانت و امانت پر قائم ہو، کیا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنا، یا باقائے صحیح تر دنیا کی خدمت کرنا، صرف اپنی کا حق ہے؟ اگر انہوں نے ریم کے سید کا راجہ جفا پیشہ فرمانرواؤں کو روم کی حکومت سے بے دخل کر دیا، اگر انہوں نے آس پاس کی تمام شیطانی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے اور ان کی جگہ یہ منصفانہ حکومت قائم کی تو بتاؤ کہ یہ انسانیّت پر ظلم تھا یا اس کی خدمت؟ ان کے مقابلے میں مغرب کے ان جھوٹے مدعیوں کی کیا وقعت ہے جن کو تقویٰ و پیمیزگاری سے واسطہ نہیں، وفائے عہد کی ہر آنک نہیں لگی، عدل و انصاف اور دیانت و امانت سے

تبعید نام ہے، اور بجز ناکہ گیری کی ہوس سال منہ کی حویں، اور حصول اقتدار کی خواہش کے کسی اور جذبے سے آشنا نہیں ہیں۔

ہم کو تسلیم ہے کہ بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کا عمل اس اصول چہا نہانی کے مطابق نہیں رہا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ مگر یہ نقص اسلام کا نہیں، اس کے پیروں کا ہے۔ اسلام تو ایک قانون ہے جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے۔ جو حکومت اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسلمان بادشاہوں کا عمل حجت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون حجت ہے۔ اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے پیش کیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام حکومت کے معاملے میں "توحی اور اجنبی کی کوئی تمیز نہیں کرتا، بلکہ عدل اور ظلم، کو و جہا تمیاز قرار دیتا ہے۔ اگر ایک ملک کی حکومت خود اس کے اپنے باشندوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس کے حکمران بدکار، ظالم، نفس پرست، اور ناشائستہ ہوں تو اسلام کی نگاہ میں وہ اسی قدر نفرت کے قابل ہیں جس قدر ایک اجنبی حکومت کے ایسے ہی بدکردار

عالم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک عجمی عرب پر حکومت کرتا ہے اور تمام امور میں انصاف، امانت، دیانت، اور خدایترسی کے ساتھ کام کرتا ہے، مظلوموں کی وادرتسی کرتا ہے، حق والوں کے حق وادرتا ہے، تکبر و تعلی نہیں کرتا، نفس پرورد و غرض پرستی سے احتراز کرتا ہے، اور رعیت کی اصلاح حال کے سوا کسی اور ذاتی غرض کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کرتا، تو اسلام کے نزدیک عرب کے لیے وہ عجمی اس عربی حکمران سے بہتر ہے جو ان صفات سے عاری ہو۔ یہ خیال کہ ظالم عرب عربوں کے لیے عادل عجمی سے بہتر ہے، اور ترک خواہ کتنا ہی نیک اور صالح ہو مگر عرب اس لیے کہ وہ ترک ہے عراقی اسے قبول نہیں کر سکتے، ایک ایسا خیال ہے جسے اسلام اصلاً غلط اور کلیتہً مطلق سمجھتا ہے۔ اس معاملے کو وہ "قومیت" اور "وطنیت" کی نظر سے نہیں بلکہ خالص "انسانیت" کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صالح انسان ہر حال میں غیر صالح کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، اور انسانی خوبیوں میں اپنے اور پرستے، وطنی اور اجمعی، ہندی و عراقی، رنگی و فرنگی، کالے اور گورے کی تمیز کو دخل دینا اندھا تعصب ہے۔

اسلام کے اس عقیدے کے مطابق حکومت کی اچھائی کا معیار نہ اس کا

قومی اور خود اختیاری ہونے سے، اور نہ اس کی برائی کا سیدھا چینی یا غیر خود اختیاری ہونا۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کا نظام عاوانہ اور جس پر مشابہت ہے یا نہیں؟ اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو ماننے کی کوشش نہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری صورت میں وہ ایک نظام عاوانہ نظام حکومت کو مٹا کر ایک سچا عاوانہ نظام حکومت قائم کرنا اولین فرض قرار دینا ہے۔ قومی اور چینی کے سوال سے اس کے نتیجے یا اپنا کوئی تعلق نہیں کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نزدیک حکومت کے اچھے یا بُرے کے ہونے کے سوال پر اس کے قومی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ غیر قومی حکومت عاوانہ نظام و جاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک قوم وہ دوسری قوم پر حکومت قائم ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے نلام بنا کر اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرے۔ اور اس کے برعکس قومی حکومت میں اصلاح پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ فرضی نہیں ہے کہ قومی حکومت بہر حال میں بہتر ہو، اور غیر قومی حکومت کسی حال میں عاوانہ نہ ہو۔ ہر گناہ ہے کہ ایک قوم پر خود اس کے اپنے سرکش افراد و شیطانات کی طرح مسلط ہو جائیں اور اسے اپنی شخصی اغراض کا نلام بنا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مصلحین ظلم و استبداد کے پیشے سے رہائی دلائیں

اور اس کے لیے مادی اور اخلاقی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ پس حکومت کی خوبی
 کا اصلی معیار اس کا عادل و صالح ہونا ہے اور اس کی بددلی کا اصلی معیار
 غیر عادل و غیر صالح ہونا۔

(۳)

۳۳۳ ————— ۳۳۴

لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کو تہذیب نام ہے اس کے علوم و ادب، فنون لطیفہ، صنائع و بدائع، اطوار معاشرت، انداز تمدن اور طرز سیاست کا، مگر حقیقت میں یہ نفس تہذیب نہیں ہیں۔ تہذیب کے تناج و مظاہر ہیں تہذیب کی اصل نہیں ہیں۔ شجر تہذیب کے برگ و بار ہیں۔ کسی تہذیب کی قدر و قیمت ان ظاہری صورتوں اور نمائشی بلبوسات پر متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان سب کو چھوڑ کر ہمیں اس کی روح تک پہنچنا چاہیے اور اس کے اساس اصول کا تجسس کرنا چاہیے۔

پہلی چیز جس کا کسی تہذیب میں کھوج لگانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہی تہذیب

زندگی کے متعلق اس کا تصور کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں انسان کی کیا حیثیت قرار دیتی ہے؟ اس کی نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اور انسان اس دنیا کو پرستے تو کیا سمجھ کر پرستے؟ یہ تصور کا سوال ایسا اہم سوال ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال پر اس کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس تصور کے بدل جانے سے تہذیب کی نوعیت بنیادی طور پر بدل جاتی ہے۔

دوسرا سوال جو تصورِ حیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے زندگی کے نصب العین کا سوال ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری تک و دو، یہ تمام کوششیں، یہ سب جدوجہد اور محنت و مشقت آخر کس لیے ہے؟ وہ کیا چیز مطلوب ہے جس کی طرف آدمی کو دوڑنا چاہیے؟ وہ کونسا مصلح نظر ہے جس تک پہنچنے کے لیے ابن آدم کو کوشش کرنی چاہیے؟ اور وہ کونسا منہا ہے جسے انسان کو اپنی ہر سعی اور اپنے ہر عمل میں پیش نظر رکھنا چاہیے؟ یہی مقصود و مطلوب کا سوال انسان کی عملی زندگی کا رخ اور اس کی رفتار متعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کے طریقے اور کامیابی کے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ زیر بحث تہذیب میں انسانی سیرت کی تعمیر کن بنیادی عقائد و افکار پر کی گئی ہے؟ انسان کی ذہنیت کو وہ کس ساپنچے میں ڈھالتی ہے؟ انسان کے دل و دماغ میں کس قسم کے خیالات جاگزیں کرتی ہے؟ اور اس میں وہ کون سے ذہنی محرکات ہیں جو اس کے نصب العین کے مطابق انسان کو ایک مخصوص قسم کی زندگی کے لیے ابھارتے ہیں؟ -

یہ بات کسی بحث کی محتاج نہیں ہے کہ انسان کے قوائے عمل اس کے قوائے فکر کے تابع ہیں۔ اس کے دست و پا کو جو روح حرکت دیتی ہے وہ اس کے دل و دماغ سے آتی ہے۔ دل و دماغ پر جو عقیدہ، جو تخیل، جو مفکورہ پوری قوت کے ساتھ مسلط ہوگا، عملی قوتیں اسی کے زیر اثر حرکت کریں گی۔ ذہن جس ساپنچے میں ڈھلا ہوا ہوگا اسی کے مطابق جذبات، حسیات اور داعیات پیدا ہونگے، اور انہی کی اتباع میں اعضاء و جوارح کام کریں گے۔ پس دنیا کی کوئی تہذیب ایک اساسی عقیدے اور ایک بنیادی تخیل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اور اس بنا پر ہر تہذیب کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے اس عقیدے اور تخیل کو سمجھنا اور اس کے حسن و قبح کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی عمارت کی مضبوطی و پائیداری کا حال معلوم کرنے کے لیے

یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں کتنی گہری اور کتنی مضبوط ہیں۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ تہذیب انسان کو بحیثیت ایک انسان کے کس طرح کا آدمی بناتی ہے؟ یعنی وہ کس قسم کی اخلاقی تربیت ہے جس سے وہ انسان کو اپنے نظریے کے مطابق کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتی ہے؟ وہ کون سے خصائل، اوصاف اور نفسی خصوصیات میں جنہیں وہ انسان میں پیدا کرنے اور نشروونما دینے کی کوشش کرتی ہے؟ اور اس کی مخصوص اخلاقی تربیت سے انسان کیسا انسان بنتا ہے؟ گو تہذیب کا اصل مقصد و نظام اجتماعی کی تعمیر ہے، لیکن افراد ہی وہ مسالہ ہیں جن سے جماعت کا قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کا استحکام اس پر منحصر ہے کہ اس کے کسی حصے میں ناکارہ، کچا اور بے جان مسالہ استعمال نہ کیا جائے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اس تہذیب میں انسان اور انسان کا تعلق، اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ اس کے تعلقات

اس کے خاندان، اس کے ہمسایوں، اس کے دوستوں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے والوں، اس کے ساتھ رہنے اور بسنے والوں، اس کے مانتوں، اس کے بالادستوں، خود اس کی اپنی تہذیب کے پیروں، اور اس تہذیب کی پیروی نہ کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کے رکھے ہیں؟ اس کے حقوق دوسروں پر اور دوسروں کے حقوق اس پر کیا اثر دیتے ہیں؟ اس کو کون حد کا پابند کیا ہے؟ اس کو آزادی دی ہے تو کس حد تک، اور مقید کیا ہے تو کس حد تک؟ اس سوال کے ضمن میں اخلاق، معاشرت، قانون، سیاست، اور بین الاقوامی تعلقات کے تمام مسائل آجاتے ہیں اور اسی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زیر بحث تہذیب، خاندان، سوسائٹی اور حکومت کی تنظیم کس طرح پر کرتی ہے۔

تہذیب جس چیز کا نام ہے اس کی تشکیل پانچ عناصر سے ہوتی ہے:

• دنیوی زندگی کا تصور۔

• زندگی کا نصب العین۔

• اساسی عقیدہ۔

• افرادی تربیت۔

نظام اجتماعی

دنیا کی ہر تہذیب انہی پانچ عناصر سے بنی ہے اور اسی طرح اسلامی تہذیب کی تکوین بھی انہی سے ہوئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ تصور، اپنے جزئیات کے ساتھ، ہر مسلمان کے ذہن میں حاضر نہیں ہے، اور نہ اہل علم کے مخصوص گروہ کے سوا کوئی ان جزئیات کا واضح ادراک رکھتا ہے، لیکن چونکہ یہ تصور اسلامی تہذیب کی بنیاد میں ممکن ہے، اس لیے مسلمان کی سیرت اپنی اصلی نشان اور اپنی حقیقی خصوصیات سے بہت کچھ عاری ہو جانے کے باوجود آج بھی اس کے اثرات سے خالی نہیں ہے۔ ایک مسلمان، جس نے اسلامی تہذیب کے ماحول میں تربیت پائی ہو، اس کا عمل خواہ بیرونی اثرات سے کتنا ہی ناقص ہو گیا ہو، لیکن خود داری اور عزت نفس کا احساس، خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، خدا کے سوا کسی کو اپنا مالک اور آقا نہ سمجھنا، دنیا میں اپنے آپ کو شخصاً مسئول سمجھنا، دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار الجزا سمجھنا، صرف اپنے ذاتی اعمال کے حسن و قبح پر اپنی آخرت کی کامیابی و ناکامی کو منحصر سمجھنا، دنیا اور اس کی دولت و لذت کو ناپائدار

اور صرف اپنے اعمال اور ان کے نتائج کو باقی دو اہم خیال کرنا، یہ ایسے امور ہیں جو اس کے رگ و پے میں سرایت کیسے ہوئے ہوں گے اور ایک عینق النظر مبصر اس کی باتوں اور اس کی حرکات و سکنات میں اس عقیدے کے اثرات کو درخواہ وہ کتنے ہی دھندلے کیوں نہ ہوں، صاف محسوس کر لگا جو اس کی روح اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اثر ہوا ہے۔

جو شخص تہذیب اسلامی کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے یہ بات نمایاں طور پر محسوس ہوگی کہ اس میں جیت تک خالص اسلامیت رہی اس وقت تک یہ خالص عملی تہذیب تھی۔ اس کے پیروؤں کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کو شمش میں رہتے تھے کہ دنیا میں کھیتی ہوتی وہ زندہ رہیں اس کا ہر لمحہ اس کھیتی کے بونے اور جوتے میں صرف کر دیں اور زیادہ سے زیادہ تخم دہری کریں تاکہ بعد کی زندگی میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ فصل کاٹنے کا موقع ملے۔ انہوں نے رہبانیت اور لذتیت کے درمیان ایک ایسی معتدل اور متوسط حالت میں دنیا کو پرتا جس کا نام و نشان بھی ہم کو دوسری تہذیب میں نظر نہیں آتا۔ خلافت الہی کا تصور ان کو دنیا میں پوری طرح منہجک ہونے اور اس کے معاملات کو

انتہائی سرگرمی کے ساتھ انجام دینے پر اُبھارتا تھا، اور اس کے ساتھ مسکوتیت اور ذمہ داری کا خیال انہیں حد سے متجاوز بھی نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ نابھ حد ہونے کی وجہ سے انتہا درجے کے خوددار تھے، اور پھر ہی تصور ان میں تکبر اور غرور کی پیدائش کو روکتا بھی تھا۔ وہ خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے ان تمام چیزوں کی طرف رغبت رکھتے تھے جو دنیا کا کام چلانے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کی طرف ان کو کوئی رغبت نہ تھی جو دنیا کی لذتوں میں گم کر کے انسان کو اس کے فرائض سے غافل کر دینے والی ہیں۔ غرض وہ دنیا کے کام کو اس طرح چلاتے تھے کہ گویا ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور پھر اس کی لذتوں میں منہمک ہونے سے اس طرح بچے رہتے تھے کہ گویا یہ دنیا ان کے لیے ایک مراٹے ہے جہاں محض عارضی طور پر وہ مقیم ہو گئے ہیں۔

بعد میں جب اسلامیت کا اثر کم ہو گیا اور دو کسری تہذیبوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی سیرت میں پوری اسلامی شان باقی نہیں رہی تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو دنیاوی زندگی کے اسلامی تصور کے خلاف تھا۔ عیش و عشرت میں منہمک ہوئے، عالی شان قصر تعمیر کیے۔ موسیقی، مصوری، سنگ تراشی اور

دوسرے فنون لطیفہ میں دلچسپی لی، معاشرت اور طرز پروردماندگی میں اس طرف اور اس شان و شکوہ کو اختیار کیا جو اسلامی مذاق کے بالکل خلاف تھی، اور حکومت و سیاست اور دوسرے دنیوی معاملات میں وہ طریقے اختیار کر لیے جو بالکل غیر اسلامی تھے، مگر اس کے باوجود دنیوی زندگی کا اسلامی تصور جو ان کے دل میں اترا ہوا تھا کہیں نہ کہیں اپنا اثر نمایاں کر کے رہتا تھا، اور یہی اثر ان کے اندر دوسروں کے متعلقے میں ایک امتیازی شان پیدا کر دیتا تھا۔ ایک مسلمان بادشاہ جہنما کے کنارے ایک عالی شان قصر تعمیر کرتا ہے اور اس میں لطف و تفریح اور شان و شوکت کے وہ تمام سامان فراہم کرتا ہے جن کا انسان اس زمانے میں تصور کر سکتا تھا، مگر اس قصر کی سب سے زیادہ پر لطف تفریح گاہ میں پشت کی جانب ایسی قبیلے کے رخ پر یہ رباعی بھی کندہ کرتا ہے

اے بند سپاہی قفل بردل ہستدار

و سے دوختہ چشم و پائے در گل ہستدار

عزم سفر مغرب و بود در مشرق

اے راہ روی پشت، منزل ہستدار

وہ قصر اپنی جگہ بے نظیر نہیں ہے۔ اس سے بہتر قصر دنیا کی دوسری قوموں میں مل سکتے ہیں۔ مگر اس تختل کی مثال کسی قوم میں نہیں مل سکتی جو روئے زمین پر فردوس بنانے والے کو "اے راہ روی پشت، منزل ہستدار" کی

تنبیہ کرتا ہے۔

اسلامی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں بکثرت ملیں گی کہ قیصر و کسریٰ کے نمونوں پر بادشاہی کرنے والوں نے بھی جب کسی دشمن پر فتح پائی تو اپنی کبر پائی کا اظہار کرنے کے بجائے خدائے واحد کے سامنے خاک پر سر بسجود ہو گئے۔ بڑے بڑے جابر و گردن کش فرما تو راولوں نے جب شریعت اسلامی کے خلاف عمل کرنا چاہا تو کسی بندہ خدا نے ان کو بر ملا ٹوک دیا اور وہ خوف خدا سے کانپ اٹھے۔ انتہا درجے کے بد عمل اور سیاہ کار لوگوں کو کسی ایک معمولی بات سے تنبیہ ہو گئی اور ذمعتہ ان کی زندگی کا رنگ بدل گیا۔ دولت دنیا پر جان فدا کرنے والوں کے دل میں دنیا کی تاپا بندی اور آخرت کے حساب کتاب کا خیال آیا اور انہوں نے خدا کے بندوں پر سب کچھ تقسیم کر کے ایک مقصدانہ زندگی اختیار کر لی۔ غرض ان تمام غیر اسلامی اثرات کے باوجود جو مسلمانوں کی زندگی میں پھیل گئے ہیں، آپ کو ہر قدم پر ان کی قوی سیرت میں اسلامی تصور کا جلوہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آئے گا، اور اس کو دیکھ کر آپ ایسا محسوس کریں گے کہ گویا اندھیرے میں دفعتاً روشنی نمودار ہو گئی ہے۔

انسان کے ارادوں اور اس کی عملی کوششوں کا رخ فطری طور پر اسی منتہا اور اسی مقصود کی طرف پھرتا ہے جس کو اس نے اپنا نصب العین اور مسلح نظر قرار دیا ہے۔ اسی کے صحیح یا غلط ہونے پر ذہنیت کی اچھی یا بری تشکیل اور زندگی بسر کرنے کے طریقوں کی درستی یا نادرستی کا انحصار ہے۔ اسی کے بلند یا پست ہونے پر افکار و خیالات کی بلندی و پستی، اخلاق و آداب کی فضیلت و ذہلیت اور معیشت و معاشرت کی رفعت و دنائت کا بدار ہے۔ اسی کے واضح اور متعین ہونے پر پانہ ہونے پر انسان کے ارادوں اور خیالات کا مجتمع یا پراگندہ ہونا، اس کی زندگی کے معاملات کا ہموار یا ناہموار ہونا اور اس کی قوتوں اور قابلیتوں کا ایک راہ میں صرف ہونا یا مختلف راہوں میں منتشر ہو جانا متوقف ہے۔ بالکل نصب العین ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت انسان فکر و عمل کی بہت سی راہوں میں سے کوئی ایک راہ انتخاب کرتا، اور اپنی ذہنی و جسمانی قوتوں اور اپنے مادی و روحانی وسائل کو اسی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔

یہ غلط ہے کہ جب ہم "تہذیب" کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد افراد کی شخصی تہذیب نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اجتماعی تہذیب مراد ہوتی ہے۔ اس لیے

ہر فرد کا شخصی نصب العین تہذیب کا نصب العین نہیں ہو سکتا لیکن برعکس اس کے یہ لازم ہے کہ ایک تہذیب کا جو نصب العین ہو وہ اس تہذیب کے تابعین میں سے ہر ہر فرد کا نصب العین ہو، عام اس کے کہ ہر فرد کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اس لحاظ سے تہذیب کا نصب العین وہ ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان کی ایک بڑی جماعت کا مشترک اجتماعی نصب العین بن گیا ہو، اور اس نے افراد کے شخصی نصب العین پر اتنا غلبہ پایا ہو کہ ہر فرد بجائے خود وہی نصب العین رکھتا ہو جو پوری جماعت کے پیش نظر ہے۔

اس قسم کے اجتماعی نصب العین کے لیے یہ ایک لازمی شرط ہے کہ وہ افراد کے شخصی نصب العین سے کامل موافقت یا مناسبت رکھتا ہو، اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ معاً افرادی اور اجتماعی نصب العین بن سکے۔ اس لیے کہ اگر اجتماعی نصب العین افراد کے شخصی نصب العینوں سے منافات کی نسبت رکھتا ہو تو اولاً اس کا اجتماعی نصب العین بنتا ہی مشکل ہو گا، کیونکہ جس خیال کو افراد فرداً فرداً قبول نہ کریں وہ اجتماعی خیال نہیں بن سکتا۔ اور اگر کسی زبردست اثر کے تحت وہ اجتماعی نصب العین بن بھی گیا تو فرد کے نصب العین اور جماعت کے نصب العین میں غیر محسوس طور پر

کشمکش برپا رہے گی، تا آنکہ اس غالب اثر کے کمزور ہوتے ہی افراد اپنے اپنے نصب العین کی طرف پھر جائیں گے، جماعت کا نصب العین باطل ہو جائے گا، ہیئت اجتماعی کی قوت جاذبہ و رابطہ فنا ہو جائے گی اور تہذیب کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اس لیے تہذیب کا صحیح نصب العین وہی ہو سکتا ہے جو حقیقتاً انسان کا فطری نصب العین ہو، اور ایک تہذیب کی اصلی خوبی یہی ہے کہ وہ ایسا اجتماعی نصب العین پیش کرے جو بعینہ انفرادی نصب العین بھی بن سکتا ہو۔

نصب العین کا سوال و حقیقت تصور حیات کے سوال سے ایک گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہم دنیوی زندگی کے متعلق جو تصور رکھتے ہیں، اور دنیا میں اپنی حیثیت، اور اپنے لیے دنیا کی حیثیت کا جو نظریہ ہمارے ذہن میں ہے، وہی فطری طور پر زندگی کا ایک نصب العین پیدا کرتا ہے اور ہم اپنی تمام قوتیں اسی نصب العین کے تحقق کی راہ میں صرف کر دیتے ہیں۔

اسلام نے انسان کو خدا کا خلیفہ اور روئے زمین پر اس کا نائب قرار

ویسے تو اس تصورِ حیات سے جو نصب العینِ فطری طور پر پیدا ہو سکتا ہے
 اور ہونا چاہیے، اس تک آپ کی عقل خود بخود پہنچ جائے گی۔ ایک نائب
 کا بحیثیت نائب ہونے کے اس کے سوا اور کیا نصب العین ہونا چاہیے
 کہ وہ جس کا نائب ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اور اس کی
 نظر میں ایک اچھا، وفادار، متدین اور فرض شناس ملازم قرار پائے؛ اگر
 وہ کوئی سچا اور نیک نیت آدمی ہے تو کیا وہ اپنے آقا کی خدمت بجالانے
 میں اس کی رضا جوئی کے سوا کسی اور چیز کو اپنا مقصود بنا سکتا ہے؛ کیا وہ
 اپنا فرض اس لیے بجالائے گا کہ اس کے معاوضے میں اس کو کسی نفع کی طمع
 اور کسی ترقی یا انعام یا اضافہ مناصب یا جاہ و منزلت کی زیادتی کا لالچ
 ہے؛ یہ دوسری بات ہے کہ آقا اس سے خوش ہو کر اسے یہ سب کچھ عطا
 کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا اس کو حسین خدمت کے صلے میں ان چیزوں
 کے بخش دینے کی امید دلائے، اور اس میں بھی مصائقہ نہیں کہ خود اس کو
 یہ علم ہو کہ اگر میں نے ٹھیک طور سے فرائض انجام دے کر اپنے آقا کو خوش
 کر دیا تو وہ مجھے یہ یہ انعام دے گا، لیکن اگر اس نے "انعام" کو اپنا مقصود
 بنا لیا، اور اپنے فرائض منقعت کی خاطر انجام دیئے، تو کیا کوئی دانشمند ایسے
 ملازم کو ایک فرض شناس ملازم کہہ سکتا ہے؛ — اسی مثال پر خدا اور
 اس کے نائب کے معاملے کو بھی قیاس کر لو۔ اگر انسان روئے زمین پر خدا کا

نائب ہے تو اس کی زندگی کا نصب العین خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

اسلام نے ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی اغراض کو چھوڑ کر ایک تہیہ سبز کو زندگی کا نصب العین اور انسان کی تمام کوششوں کا مقصود، اور تمام ارادوں اور نیتوں کی غایت الغایات قرار دیا ہے، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔

تمام موجودات عالم کا رجن میں انسان بھی شامل ہے (فطری نصب العین اور مقصود و مطلوب اور غایت الغایات، حضرت حق جل شانہ کی ذات ہے، اور سب کی طبیعت کا رخ اسی مرکز و مرجع کی طرف پھرا ہوا ہے۔ اب انسان کے لیے بحیثیت ایک عقلی وجود کے، صرف اتنی کسر رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس طبعی نصب العین کا شعور بھی حاصل کر لے، اور عقل و فکر کے ساتھ اس کو سمجھ کر اپنے ارادوں اور اپنی نیتوں اور اپنی سعی و عمل کا رخ بھی اسی کی طرف پھیر دے۔ اس صورت میں اس کا عقلی نصب العین، اس کے

اور تمام موجودات کے طبیعی نصب العین کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا۔ جہاں مہستی کے سارے لشکر اور نظام وجود کے سب کل پرزے اس مقصود تک پہنچنے میں اس کا ساتھ دیں گے اور وہ اپنے عقلی مرتبے کے لحاظ سے اس عظیم الشان قافلے کا سالار و امام ہو گا۔ برعکس اس کے اگر اس نصب العین کو چھوڑ کر اس نے کسی اور چیز کو اپنا نصب العین بنا لیا تو اس کی مثال ایسی ہو گی جیسے کوئی شخص ایک قافلے کے ساتھ ہے۔ قافلہ مغرب کی جانب سفر کر رہا ہے۔ وہ شخص خود میں گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی مغرب کی جانب دوڑ رہا ہے لیکن اس بے ہوش مسافر کو خبر نہیں کہ قافلے کا رخ، اور اس کی اپنی سواری کا رخ کدھر ہے۔ اس کا دل مشرق میں اٹکا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کی دم کی طرف منہ کر رکھا ہے۔ لگام کھینچ کھینچ کر اور اڑیں لگا لگا کر کوشش کر رہا ہے کہ گھوڑا اٹھے پاؤں چلے۔ چند قدم وہ گھوڑے کو پیچھے کی طرف کھینچ بھی لانا ہے مگر پھر قافلے کی روش اور خود اپنی طبیعی روش سے مجبور ہو کر گھوڑا اسی مغربی سمت میں دوڑنے لگتا ہے۔ غرض اس طرح یہ مسافر کشاں کشاں، اپنی نیت اور ارادے کے خلاف، اسی منزل کی طرف جانے پر مجبور ہوتا ہے، مگر ایک کامیاب اور بامراد مسافر کی طرح نہیں بلکہ ایک ناکام و نامراد مسافر کی طرح، کیونکہ اس نے جس چیز کو اپنی منزل مقصود قرار دیا ہے اس تک پہنچنا اسے نصیب نہیں ہوتا اور وہ ان فوائد سے بھی مستمع نہیں ہوتا جو اس قافلے کو اپنے سفر کے دوران

میں حاصل ہوتے ہیں۔

اسلام میں جو کچھ بھی ہے خدا کے لیے ہے۔ نماز اگر خدا کے لیے ہے تو وہ ایک بے معنی اٹھاک بٹھیک ہے۔ روزہ اگر خدا کے لیے نہ ہو تو وہ محض ایک فائدہ مند نیکوئی اور خیرات اگر خدا کے لیے ہو تو خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ورنہ محض امراف و تہذیر جنگ اور جہاد اگر خالصتہً اللہ اور فی سبیل اللہ ہو تو بہترین عبادت ہے۔ ورنہ ایک ناقص خود پروری اور جہاد فی سبیل اللہ اور خواہش اسی طرح دوسرے تمام اعمال جن کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے، اگر خدا کے لیے کیے جائیں تو وہ نیک اور قابل اجر ہیں، ورنہ بے فائدہ اور بے نتیجہ، اور جن سے اسلام نے منع کیا ہے اگر ان سے احتساب خدا کی خوشنودی کی خاطر کیا جائے تو نتیجہ ہے ورنہ قطعاً لا حاصل۔

جس شخص کے پیش نظر محض اپنی طبیعی خواہشات کی تسکین، یا انسانی عرش کی تحصیل، یا روحانی مقاصد کی تکمیل ہو۔ اسے کبھی فکر و عمل کی کیسوی پتیر نہیں آسکتی۔ کیونکہ عقلی و ذہنی ارتقاء اور نظری و عملی اکتشاف کی ہر مرحلہ میں اس کے

اندر نئی خواہشیں اور نئی رغبتیں پیدا ہوں گی، اور وہ نئی نئی چیزوں کو اپنی غارت اور اپنا مقصد قرار دے گا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ علم و عقل کے کسی اونچے مرحلے پر پہنچ کر انسان انہی طبیعی رغبات اور نفسانی و روحانی طلبات پر جما رہے جو اس سے پہلے کے نسبت تو درجہ اولیٰ میں اس کے لیے جاذب نظر اور محرک عمل تھے۔

اس طرح انسان کی تمام زندگی ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف انتقال میں بسر ہو جائے گی، اور کبھی کوئی ایسا مرکزی نکتہ اس کے ذہن میں جاگزیں نہ ہو سکیگا جو اس کے افکار میں کامل یکسوئی پیدا کر دینے والا ہو، اور جس کی راہ میں وہ اپنی تمام فکری اور عملی قوتیں صرف کر سکتا ہو۔ یہ خوبی صرف اسلامی نصب العین ہی میں ہے کہ وہ ہر مرتبہ علمی و عقلی میں انسان کا واحد نصب العین بن سکتا ہے، اور کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر بھی پہنچ کر اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کیونکہ ہم جتنے عقلی اور علمی مراتب کا تصور کر سکتے ہیں خدا کی ذات ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور اس کے باوجود ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبے سے لے کر بلند سے بلند مرتبے تک ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق یکساں ہے۔ اگر فرق ہے تو وہ محض ہمارے تعقل و شعور کے مراتب کے لحاظ سے ہے۔

پھر جس طرح یہ نصب العین ایک فرد کا نصب العین بن سکتا ہے، اسی طرح

ایک جاہلیت، ایک قوم، بلکہ تمام نوری بشری کا نصب العین بھی بن سکتا ہے اس
 میں کس سے نفسانیت اور انفرادی یا اجتماعی خود غرضی کا وہ مختصر ہی موجود نہیں
 ہے جس کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ انسانیت کو نسلوں اور قوموں میں اور پھر
 افراد و اشخاص میں تقسیم کر دے اور ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ
 و مزاحمت، اور بغض و حسد کے جذبات ابھارتا ہے۔ برعکس اس کے نصب العین
 انسان کو اس ہستی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جس کے ساتھ تمام نوری بشری،
 بلکہ تمام کائنات کا تعلق یکساں ہے اور جس کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد
 ہر جہت اور ہر حیثیت سے انسانی معاہدہ میں ایسا اشتراک و اتحاد پیدا ہو جاتا
 ہے کہ لوگوں میں مقابلہ و مزاحمت تو دور کنار، تعاون اور موالات، اخوت اور
 بھائی چارے کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نسل، رنگ، زبان، اور غیر انسانی حدود کے امتیازات
 مٹا کر ایک عالمگیر قومیت کی تعمیر اور ایک بین الاقوامی شیرازہ بندی کے لیے
 جس مرکزی شکل کی ضرورت ہے، وہ اس نصب العین میں بدرجہ اتم موجود ہے۔
 اس قسم کی جہانگیر تہذیب کے لیے اس سے بہتر نصب العین اور کوئی نہیں ہو سکتا
 کیونکہ وہ ایک طرف فرد کی انفرادیت کو بالکل فنا بھی نہیں کرتا، اور دوسری

انفرادیت کے تمام دافع المرکز میلانات کو مٹا کر اسے ایک خالص بشری اجتماعیت میں پوری طرح ضم کر دیتا ہے۔

جب تک کوئی جماعت "بدنیت" کے ابتدائی مدارج میں ہوتی ہے اور زندگی کے حیوانی طبیعی مقاصد سے اعلیٰ و ارفع کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، وہ اپنے طور طریقوں میں اسی طرح آزاد رہتی ہے جس طرح ایک بے مقصد انسان ہوا کرتا ہے۔ مگر جب ارتقاء عقلی اور نہضت مدنی کے زیادہ اونچے مدارج پر پہنچ کر اس میں ایک تہذیب پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تہذیب اس کے لیے اجتماعی زندگی کا کوئی عقلی مقصد متعین کر دیتی ہے تو یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس مقصد کی مناسبت سے عقائد، تصورات، معاملات، اخلاق، معاشرت، معیشت وغیرہ کے لیے ایک خاص نظام وضع کیا جائے۔ وہ تہذیب اپنے تابعین کو اس نظام کا پابند بنائے اور ان کے لیے اس امر کی آزادی باقی نہ رہے کہ وہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی ایسے عقیدے یا طریقہ عمل کو اختیار کریں جو اس نظام سے خارج ہو۔

اپنے اس ضابطہ کی حفاظت میں سختی کرنا تہذیب کی فطرت کا عین مقتضاً ہے۔ اس باب میں جس تہذیب کی گرفت ^{مصلحتی} ہوگی، اور جس کی فطرت ضابطہ میں ضعف اور سستی پائی جائے گی وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ تہذیب کا وجود منحصر ہے اس پر کہ عقیدہ اور عمل کا جو نظام اس نے وضع کیا ہے، اس کے تابعین اس کی پابندی کریں۔ جب تابعین میں اس کی پابندی ہی نہ ہوگی اور اس نظام سے باہر کے تصرفات اور طور طریقے ان کے ذہن اور ان کی عملی زندگی پر فائز ہو جائیں گے تو تہذیب کا کوئی داخلی وجود باقی نہ رہے گا۔ لہذا ایک تہذیب اپنے تابعین سے اپنے وضع کردہ نظام کی پابندی کا مطالبہ کرنے اور دوسرے خارجی نظامات سے علیحدگی پر اصرار کرنے میں بالکل تکی بجانب ہے۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کو ایک بالکل جداگانہ اور مخصوص تہذیب بنانے میں اس کے نصب العین کا کیا حصہ ہے؟ پچھلے مباحث میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام نے زندگی کا جو نصب العین مقرر کیا ہے وہ دوسرے ادیان اور دوسری تہذیبوں کے نصب العین سے اصلاً مختلف ہے اور یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ مقصد کے اختلاف سے اختلاف و عمل کے نظام میں تیاری

اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اسلام کے نصیب العین نے اس کو ایک ایسی مخصوص تہذیب بنا دیا ہے جو بنیادی طور پر دوسری تہذیبوں سے مختلف ہے، اور جس کا اعتقادی عملی نظام، دوسرے نظامات سے اس کی اختلاف رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس نظام کے بعض اجزاء دوسرے نظامات میں بھی پائے جاتے ہوں۔ لیکن یہاں وہ اجزاء بعینہ اس حیثیت سے مندرج نہیں ہیں جس حیثیت سے وہ دوسرے نظامات میں مندرج ہیں کسی نظام میں مندرج ہونے کے بعد حقیقی طبیعت کو گم کر کے کل کی طبیعت اختیار کر لیتا ہے، اور جب ایک کل کی طبیعت دوسرے کل سے مختلف ہو تو لازماً اس کے ہر جزو کی طبیعت بھی دوسرے کے ہر جزو کی طبیعت سے مختلف ہوگی۔ خواہ اس کے بعض اجزاء اپنی ظاہری شکل میں دوسرے کے بعض اجزاء سے کتنی ہی مشابہت رکھتے ہوں۔

جس طرح اس نے (اسلام نے) عقائد اور اعمال کی بنا پر انسانوں کے درمیان "کفر" اور "ایمان" کا امتیاز قائم کیا ہے، اسی طرح زندگی بسر کرنے کے طریقوں اور دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان بھی اس نے "حرام" اور "حلال"، "جائز" اور "ناجائز"، "مکروہ" اور "مستحسن" کا امتیاز قائم کیا ہے۔ جو اعمال اور طور طریقے اس مقصد کی تحصیل اور قرائنِ خلافت کی بجا آوری میں مددگار ہیں وہ اپنے

ورحے کے لحاظ سے مستحسن ہیں، یا جلال ہیں، یا جبار اور جو اس میں تراحم اور مبالغہ
 ہیں وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے مکروہ ہیں، یا ناجائز ہیں، یا حرام۔ جو مومن
 اس خط امتیاز کا احترام کرے وہ "متقی" اور پیرنگار ہے اور جو اس کا احترام نہ کرے
 وہ "فاسق" (حدود سے نکل چلا ہے والا) ہے۔ اللہ کی پارٹی کے لوگوں میں اونٹنی
 اور اعلیٰ کا امتیاز مال و دولت، یا حسب و نسب، یا مراتب معاشرت، یا
 ننگ کی سیاہی و سپیدی پر نہیں ہے۔ بلکہ صرف "تقویٰ" کی بنا پر ہے۔

اس طرح تصورات و افکار، اخلاق و عبادت، معیشت و معاشرت، تمدن و
 عمران، سیاست و حکومت، غرض انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تہذیب
 کا راستہ دوسری تہذیبوں کے راستہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ زندگی کے متعلق اسلام
 کا نظریہ دوسری تہذیبوں کے نظریہ سے الگ ہے۔ زندگی کا مقصد اسلام کے
 نزدیک اس مقصد سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں نے متعین کیا ہے۔
 لہذا اسلام اپنے نظریہ کے مطابق دنیا اور مافیہا سے جو معاملہ برتا ہے، اور
 اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے دنیوی زندگی میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی
 دنیاوی طور پر اس معاملہ اور اس طریقہ سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں نے اختیار کیا ہے، ذہن کے
 بہت سے افکار و تصورات نفس کے بہت سے رجحانات و میلانات اور زندگی بسر کرنے کے بہت سے

طریقہ ایسے ہیں جن کا اتباع دوسری تہذیبوں کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ
 بسا اوقات لازماً تہذیب سہیہ۔ مگر اسلام ان کو ناجائز، مکروہ اور بعض حالات
 میں حرام قرار دینے پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ وہ ان تہذیبوں کے تصور حیات
 سے عین مطابقت رکھتے ہیں اور ان کے مقصد زندگی کی تحصیل میں مددگار ثابت
 ہوتے ہیں، مگر اسلام کے تصور حیات سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں، اور اس کے
 مقصد زندگی کی تحصیل میں وہ مانع ہیں۔ مثال کے طور پر فنون لطیفہ دنیا کی بہت
 سی تہذیبوں میں جان تہذیب ہیں۔ اور ان فنون میں اعلیٰ بہارت رکھنے والوں
 کو توئی ہیرو کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام ان میں سے بعض کو حرام بعض
 کو مکروہ اور بعض کو ایک حد تک جائز قرار دیتا ہے۔ اس کے قانون میں فوق لطیف
 کی پرورش، اور جمال مصنوعی سے لطف اندوزی کی اجازت صرف اس حد تک
 ہے جہاں انسان اس کے ساتھ ساتھ خدا کو یاد رکھ سکے۔ اس کی رضا جوئی کے
 لیے عمل کر سکے۔ اپنے منصبِ خلافت کے فرائض انجام دے سکے۔ مگر جس مقام
 پر پہنچ کر یہ فوق لطیف احساسِ فرض پر غالب آجاتا ہو، جہاں لطف اندوزی
 کا انہماک انسان کو خدا پرستی کے بجائے حسن پرست بنا دیتا ہو، جہاں فنون
 لطیفہ کی چاشنی سے انسان کو عیش پسندی کا چمکا لگ جاتا ہو، جہاں ان فنون
 کے اثر سے بہاریات و داعیاتِ نفس اس قدر قوت و شدت حاصل کر لیتے
 ہوں کہ عقل کی گرفت ڈھیلی ہو جائے، ضمیر کی آواز کے لیے دل کے کان

بہرے ہو جائیں، اور فرض کی پکار کے لیے سمع و طاعت باقی نہ رہے، تو اس
 سرحد پر اسلام عدم حوازہ، کراہت اور حرمت کے موانع قائم کر دیتا ہے، اس
 لیے کہ اس کا مقصد تان سین اور بنداؤین، مانی اور بہراد، چارلی سپین اور میری مکفوط
 پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، علی بن ابی طالب اور حسین
 ابن علیؑ اور عثمانی اور رابعہ بصریہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔

انسان کی عملی زندگی کا ایک قابل اعتماد نظم و ترتیب اختیار کرنا مختصر ہے
 اس پر کہ اس کی ایک مستقل سیرت بن جائے۔ اور سیرت کے بننے کا اخصار
 اس پر ہے کہ اس کا ذہن پر اگندہ خیالی کی حالت سے نکل جائے۔ سیرت مخصوص
 خیالات اس کے اندر متکون ہو جائیں، اور ان خیالات میں اتنا سموخ، اتنا جادو،
 اتنی مضبوطی ہو کہ کسی دوسری طرح کے خیالات کو آسنے اور ذہن کی دنیا میں
 برتھی پیدا کرنے کا موقع نہ دیں۔ یہ خیالات جتنے گہرے جتنے ہوتے ہو گئے
 سیرت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی، اور انسان کی عملی زندگی اتنی ہی زیادہ مرتب
 منظم اور قابل اعتماد ہوگی۔ برعکس اس کے ان میں جتنی کمزوری ہوگی، مخالفت
 خیالات کو راہ دینے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوگی، اتنی ہی سیرت ملی کمزور
 ہوگی، اور عملی زندگی بھی اسی قدر بے نظم اور ناقابل وثوق ہو جائے گی۔

قرآن کی اصطلاح میں انسانی سیرت کی اسی ذہنی بنیاد کا نام "ایمان" ہے
ایمان کا لغتاً مادہ "امن" سے نکلا ہے۔ امن کے اصلی معنی نفس کے مطمئن اور
یہ خوف ہو جانے کے ہیں۔ اسی سے امانت ہے، جو ضد ہے خیانت کی۔
یعنی امانت وہ ہے جس میں خیانت کا خوف نہ ہو۔ ایمن کو ایمن اسی لیے
کہتے ہیں کہ اس کی نیک معاملگی پر دل ٹھک جاتا ہے۔ وثوق ہوتا ہے کہ وہ
بد معاملگی نہ کرے گا۔ جو اوٹنی غریب اور مطیع ہوتی ہے اس کو امون کہتے
ہیں، کیونکہ اس سے رکشی اور شرارت کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی مادہ کا باب
اقبال "ایمان" ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نفس میں کوئی بات برتائے
تصدیق و یقین اس طرح جم جائے کہ اب اس کے خلاف کسی بات کے راہ
پائے اور داخل ہو جانے کا خوف ہی باقی نہ رہے۔ ایمان کا کزور ہونا یعنی
رکتا ہے کہ نفس اس بات پر پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، قلب کو پوری طرح
سکون نہیں ہوا، اس کے خلاف باتوں کو بھی ذہن میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔
اسی سے سیرت کزور ہوتی، اور اسی نے عملی زندگی میں بے لظمی پیدا کر دی۔
ایمان کا قوی اور مضبوط ہونا اس کے برعکس ہے۔ مضبوط ایمان کے معنی یہ ہیں
کہ سیرت بالکل ٹھوس اور یقینی بنیادوں پر قائم ہو گئی، اب اعتماد کیا جاسکتا
ہے کہ اعمال ٹھیک ٹھیک اسی شکل اور اس مفکرہ کے مطابق و مناسب صادر

ہونگے جو دل میں جم گیا ہے، اور جس سے سیرت کا سانچہ تیار ہوا ہے۔

اگر مختلف افراد مختلف قسم کے عقائد و افکار پر ایمان رکھتے ہوں، اور ان کی سیرتیں مختلف و متضاد بنیادوں پر قائم ہو جائیں، تو کوئی اجتماعی سیرت نہیں بن سکتی۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک میدان میں بہت سے پتھر بکھرے پڑے ہوں۔ ہر پتھر بلاشبہ اپنی جگہ مضبوط ہے، مگر ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اگر ایک ہی مشترک تخیل بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان بن کر جم جائے تو اشتراک ایمانی کا رابطہ ان کو ایک قوم بنا دے گا۔ گویا وہی پتھر جو بکھرے پڑے تھے چونے سے جوڑ دیے گئے، اور ایک مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ اب ان کے درمیان تعامل اور تعاون شروع ہو جائے گا جس سے ترقی کی رفتار تیز اور تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک قسم کا ایمان ان کی سیرتوں میں ہم آہنگی اور ان کے اعمال میں یک رنگی پیدا کر دے گا۔ اس سے ایک خاص تمدن پیدا ہوگا، ایک خاص نشان کی تہذیب ظاہر ہوگی، ایک نئی قوم، نئی سیرت، نئی ذہنیت، نئے خیالات، نئے طریق عمل کے ساتھ اٹھے گی اور اپنی حضرت کا قصر ایک نئے ہی انداز پر تعمیر کرے گی۔

اسلام کے ایمانیات پانچ ہیں :-

• خدا

• ملائکہ

• کتب الہی جن میں قرآن بھی شامل ہے

• انبیاء جن میں رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔

• یومِ آخر یعنی قیامت۔

یہ پانچوں ایمانیات امورِ غیب کے قبیل سے ہیں، اور عالمِ آب و گل سے ماوراء۔ اس لیے ہماری تقسیم کے مطابق یہ مذہبی اور روحانی ایمانیات ہیں۔ لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام سے ان پر اپنے روحانی نظام ہی کی نہیں بلکہ اخلاقی، سیاسی، اور تمدنی نظام کی بنیاد رکھی رہی ہے۔ اس لیے دین اور دنیا دونوں کو باہم ملا کر ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس کے تحت انسانی زندگی کے تمام شعبے حرکت کرتے ہیں، اور اس نظام کو اپنے قیام و بقا اور اپنے تصرفات کے لیے حقیقی طاقت کی ضرورت ہے وہ سب انہی انجوں ایمانیات سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے قوت کا ایک

لائسنس ہی سرچشمہ میں جس کی رسد بھی بند نہیں ہوتی۔

اسلام ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جو صحیح معنوں میں انسانی تہذیب ہو، یعنی اس کا تعلق کسی خاص ملک، یا نسل کے لوگوں سے نہ ہو۔ نہ کوئی مخصوص رنگ رکھنے والی یا مخصوص زبان بولنے والی قوم اس کے ساتھ مخصوص رکھتی ہو۔ بلکہ تمام نوع انسانی کی فلاح اس کی مقصود ہو، اور اس کے زیر اثر ایک ایسا نظام اجتماعی قائم ہو سکے جس میں ہر اس چیز کو پرورش کیا جو انسان کے لئے بحیثیت انسان ہونے کے خیر و صلاح ہے، اور ہر اس چیز کو مٹایا جائے جو اس کے لئے شر اور فساد ہے۔ ایسی ایک خاص انسانی تہذیب کی بنیاد ان ایمانیات پر نہیں رکھی جاسکتی جو عالم آب و گل سے تعلق رکھتے ہوں، اس لئے کہ مادیات اور محسوسات دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ ایسے ہیں جن کے ساتھ تمام انسانوں کا تعلق یکساں ہے، مثلاً سورج، چاند، زمین، ہوا، روشنی وغیرہ۔ یا ایسے ہیں جن کے ساتھ تمام انسانوں کا تعلق یکساں نہیں۔ مثلاً وطن، نسل، رنگ زبان وغیرہ۔ پہلی قسم کی چیزوں میں تو ایمانیات بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نفس وجود پر ایمان لانا تو محض بے معنی ہے، اور ان پر اس حیثیت سے ایمان لانا کہ وہ انسان کی اصلاح میں کوئی اختیاری تاثیر رکھتے ہیں از رو علم و عقل غلط ہے۔ علاوہ بریں ان پر کسی حیثیت سے بھی ایمان لانے کا کوئی نفع

انسان کو روحانی، اخلاقی اور عملی زندگی میں مترتب نہیں ہوتا۔ یہیں دوسری قسم کی چیزیں تو بہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مشترک انسانی تہذیب کے لیے اساس نہیں بن سکتیں، کیونکہ وہ بنائے تفریقی و تقسیم ہیں، نہ کہ بنائے جمع و تالیف۔ لہذا یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اس قسم کی تہذیب کی بنیاد ایسے ایمانیات پر رکھی جائے جو ماویات و حیات سے ماوراء ہوں۔

اسلام کے نظام تہذیب کو مختلف عقلی اور علمی مراتب رکھنے والی وسیع انسانی آبادیوں پر، ان کی زندگی کے محقق اور جزئی سے جزئی شعبوں تک میں اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ صرف انہی ایمانیات سے حاصل ہو سکتی ہے، جن کی تصدیق کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ یقین کہ ایک سمیع و بصیرت والا ہر وہ عالم اور عرف و رحیم خدا ہمارے اوپر حکمران ہے، اس کے بے شمار لشکر ہر جگہ ہر آن موجود ہیں، پیغمبر اسی کا بھیجا ہوا ہے، جو احکام اس نے ہم کو دیئے ہیں وہ اس نے خود نہیں گھڑے ہیں بلکہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہیں، اور اپنی اطاعت یا نکرشی کا اچھا یا بُرا نتیجہ ہم کو ضرور دیکھنا پڑے گا، اپنے اندر وہ زبردست اور ہمہ گیر طاقت رکھتا ہے جو اس کے سوا کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں

تخیل کی دنیا میں رہنے والے ریت پر، پانی پر، بلکہ ہوا پر بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ مگر اسلام ایک حکیمانہ مذہب ہے وہ تہذیب و تربیت کی عمارت بودی بنیادوں پر تعمیر نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے پہلے انسان کی روح اجداس کے توانے فکری کی گہرائیوں میں مضبوط بنیادیں قائم کرتا ہے پھر ان پر ایک ایسی عمارت بناتا ہے جو کسی کے ہلاٹے نہیں ہل سکتی۔ وہ سب سے پہلے یہ بات انسان کے ذہن نشین کرتا ہے کہ تیرے اوپر ایک خدا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں تیرا حاکم ہے۔ جس کی حکومت سے تو کسی طرح نہیں نکل سکتا۔ اور جس کے علم سے تیری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے تیری ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے اور رسول کے ذریعے سے تجھ کو وہ کتاب اور وہ شریعت بھیجی ہے جس کے اتباع سے تو اس حاکم حقیقی کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تو اس کے خلاف عمل کرے گا تو خواہ تیری خلافت و رزی کیسی ہی ڈھکی چھپی ہو وہ حاکم عز و تیری گرفت کرے گا اور تجھے سزا دے بغیر نہ رہے گا۔

اسلامی تہذیب کا سنگ بنیاد حیانت دنیا کا یہ تصور ہے کہ انسان کی حیثیت اس کرۂ خالی میں عام موجودات کی سی نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند عالم کی طرف سے یہاں تخلیق بنا کر آنا گیا ہے۔ اس تصور سے بطور ایک عقلی نتیجے کے، انسان کی زندگی کا یہ نصب العین قرار پایا کہ وہ اپنے خالق اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرے، اور اس نصب العین کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ۔

اولاً، وہ خدا کی صحیح معرفت حاصل کرنے۔
ثانیاً، وہ صرف خدا کو امر و نہی، حاکم اور مطاع سمجھے اور اپنے امتیاز کو احکام خداوندی کے تابع کر دے۔

ثالثاً، وہ ان طریقوں کو معلوم کرے جن سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اور جب وہ طریقے معلوم ہو جائیں تو انہی کے مطابق زندگی بسر کرے۔

رابعاً، وہ خدا کی خوشنودی کے ثمرات اور اس کی ناخوشی کے نتائج سے واقف ہو، تاکہ حیانت دنیا کے نامکمل نتائج سے بچ سکے اور وہ کام نہ کرے۔

یہ اساسی اعتقادات انہی خطوط پر تہذیب کی تاسیس و تشکیل کرتے ہیں۔

جو حیات دنیا کے اس مخصوص تصور اور اس خالص نصیب العین سے پہنچ دینے
تھے ایسی تہذیب کے لیے عقلاً جس اساسی عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہی
پانچ امور پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ان کے سوا کسی دوسرے اعتقاد میں یہ حیات
نہیں کہ وہ اس مخصوص طرز کی تہذیب کے لیے اساس بن سکے، کیونکہ کوئی
دوسرا عقیدہ اس خالص تصور حیات اور نصیب العین کے ساتھ مناسبت
نہیں رکھتا۔

ایمانیات کی جو تفصیلات اوپر بیان ہوئی ہیں، ان پر نظر ڈالنے سے
اس تہذیب کا پورا خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کی تاسیس ان کے
ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس خاکے کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں :-

(۱) اس تہذیب کا نظام ایک سلطنت کا نظام ہے۔ اس میں خدا کی حیثیت عام مذہبی
تصورات کے لحاظ سے محض ایک معبود کی ہی ہے، بلکہ مذہبی تصور کے لحاظ سے ہی حاکم مطلق ہی ہے۔
وہ دراصل اس سلطنت کا شہنشاہ ہے، رسول اس کا نائب ہے، قرآن اس
کی کتاب آئین ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کی شہنشاہی کو تسلیم کرے اس کے
نمائندے کی اطاعت اور اس کی کتاب آئین کا اتباع کرنا قبول کرے۔ اس
سلطنت کی رعیت ہے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہنشاہ نے
اپنے نمائندے اور اپنی کتاب آئین کے ذریعے سے جو قوانین متقرر کر دیے ہیں
ان کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے، خواہ ان کی علت و مناسبت سمجھیں آسکے

یا نہ آئے۔ جو شخص خدا کے اس اختیار مطلق اور اس کے قانون کا شخصی یا اجتماعی رائے سے بالاتر ہونا تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے فرمان کو ماننے یا نہ ماننے کا حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اس سلطنت میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) چونکہ اس تہذیب کا اصل مقصد انسان کو آخری کامیابی و آخرت کے فیصلے میں خداوند عالم کی خوشنودی سے سرفراز ہونے کے لیے تیار کرنا ہے اور اس کامیابی کا حصول اس کے نزدیک موجودہ زندگی میں انسان کے صحیح عمل پر موقوف ہے، اور یہ جاننا کہ آخری نتیجے کے اعتبار سے کونسا عمل مفید ہے اور کونسا مضر، انسان کے بس کا کام نہیں، بلکہ وہی خدا اس کو پتہ چاتا ہے جو آخرت میں فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے یہ تہذیب انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرے، اور اپنی آزادی عمل کو شریعت الہی کی قیود سے مقید کر دے۔ اس طرح یہ تہذیب دین اور دنیا دونوں کی جامع ہے۔ اس کو عام محدود معنوں میں "تہذیب" کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ ایک ایسا وسیع نظام ہے جو انسان کے افکار و خیالات، اس کے شخصی کردار و اخلاق، اس کے انفرادی عمل، اس کے خانگی معاملات، اس کی معاشرت، اس کے تمدن، اس کی سیاست، سب پر حاوی ہے، اور ان تمام معاملات میں جو طریقے اور قوانین خدا نے

مقرر کیے ہیں ان کے ٹھوسے کا نام دین اسلام یا تہذیب اسلامی ہے۔
 (۳) یہ تہذیب کوئی قومی، یا ملکی یا نسلی تہذیب نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں
 میں انسانی تہذیب ہے۔ یہ انسان کو بحیثیت انسان کے خطاب کرتی ہے اور
 ہر اس شخص کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے جو توحید، رسالت، کتاب اور یوم
 آخر پر ایمان لائے۔ اس طرح اس تہذیب نے ایک ایسی قومیت بنائی ہے جس
 میں بلا امتیاز رنگ و نسل و زبان ہر انسان داخل ہو سکتا ہے جس کے اندر تمام
 روئے زمین پر پھیل جانے کی استعداد موجود ہے، اور جو تمام بنی آدم کو ایک نظم
 ملتہ میں پیوستہ کر دینے، اور ان سب کو ایک تہذیب کا تابع بنا دینے کی صلاحیت
 رکھتی ہے لیکن یہ عالمگیر انسانی برادری قائم کرنے سے اس کا اصل مقصد اپنے
 تابعین کی مردم شناری بڑھانا نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو اس علم صحیح اور عمل
 صحیح کے فیض میں شریک کرنا ہے جو ان سب کے خدائے ان سب کی بھلائی
 کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے وہ اس برادری میں شامل ہونے کے لیے ایمان
 کی قید لگا کر صرف ان لوگوں کو چن لینا چاہتی ہے جو خدا کی حکومت مطلقہ کے
 آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور ان حدود اور قوانین کی پابندی قبول
 کریں جو خدا نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے مقرر کیے ہیں، کیونکہ
 صرف ایسے ہی لوگ (خواہ کتنے ہی کم ہوں) اس تہذیب کے نظام میں کھپ
 سکتے ہیں، اور انہی سے ایک صحیح اور منبسط نظام قائم ہو سکتا ہے۔ منکرین

یا منافقین یا ضعیف الایمان لوگوں کا گھس آنا اس نظام کے لیے سبب قوت نہیں بلکہ موجب ضعف ہے۔

(۴) ہمہ گیری اور آقا قیامت کے ساتھ اس تہذیب کی نمایاں خصوصیت اس کا زبردست ڈسپلن اور اس کی طاقتور گرفت ہے جس سے وہ اپنے متبعین کو شخصی و اجتماعی حیثیت سے اپنے آئین کا پابند بناتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوانین بنانے اور حدود مقرر کرنے سے پہلے قوانین کا اتباع اور حدود کی پابندی کرانے کا بندوبست کرتی ہے۔ حکم دینے سے پہلے اس کا انتظام کرتی ہے کہ اس کا حکم نافذ ہو۔ یہ سب سے پہلے انسان سے خدا کی فرمانروائی تسلیم کرتی ہے، پھر اس کو تقیین دلاتی ہے کہ رسول اور کتاب کے ذریعے سے جو احکام دیے گئے ہیں وہ خدا کے احکام ہیں، اور ان کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے پھر وہ اس کے نفس میں ایک ایسی پولیس متعین کر دیتی ہے، جو ہر وقت اور ہر حال میں، اس کو احکام کی اطاعت پر ابھارتی، خلاف ورزی پر سزا سنس کرتی، اور عذاب یوم عظیم کا خوف دلاتی رہتی ہے۔ اس طرح جب وہ اس قوت نافذہ کو ہر شخص کے نفس و ضمیر میں متمکن کر کے اپنے پیروں میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ خود اپنی ذاتی رغبت سے قوانین کے اتباع اور حدود کی پابندی اور اخلاق حسنة سے متعلق ہونے کے لیے آمادہ ہوں، تب وہ ان کے سامنے اپنے قوانین پیش کرتی ہے، ان کو احکام دیتی ہے، ان کے لیے حدود مقرر کرتی ہے۔

ان کے لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے وضع کرتی ہے، اور اپنے مصالح کے بیان سے سخت سے سخت قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے زیادہ حکیمانہ طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اسلامی تہذیب کو جو تیرہ دست نفوذ و اثر حاصل ہوا ہے وہ کسی دوسری تہذیب کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

دوسری نقطہ نظر سے اس تہذیب کا اصل مقصد ایک صحیح اجتماعی نظام قائم کرنا اور ایک صالح اور پاکیزہ سوسائٹی کو وجود میں لانا ہے۔ مگر ایسی سوسائٹی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ہر فرد کو اخلاقِ خالصہ و صفاتِ حسنہ سے متصف نہ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے تاکہ وہ رومی اور متقن افکار کی آماج گاہ نہ رہیں۔ صحیح اور پاکیزہ خیالات ان میں راسخ ہو جائیں، اور ایک ایسی مضبوط سیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے جس سے اعمالِ صالح کا صدور بالطلع ہو سہ لگے۔ اس نے اپنی تہذیب میں اس قاعدے کی پوری پوری رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ وہ سوائی کے لیے بہترین افراد مہیا کرنا چاہتا ہے، اور ایسے افراد کی تربیت کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں ایمان کو راسخ کر دے، جو ایک اعلیٰ درجے کی سیرت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہی ایمان ہے جس کے ذریعے سے وہ افراد میں صداقت، امانت، نیک نفسی، احتساب، حق پسندی، ضبط نفس، تنظیم، فیاضی، وسعت نظر، خودداری، انکسار و فروتنی، فراخ حوصلگی،

بلند سمیٹی، ایثار و قربانی، فرض شناسی، صبر و استقامت، شجاعت و بہادری، استغنا، اطاعتِ امر اور اتباعِ قانون کے عمدہ اوصاف پیدا کرتا ہے اور ان کو اس قابل بناتا ہے کہ ان کے اجتماع سے ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آئے۔

(۶) اس تہذیب کے ایمانیات میں ایک طرف وہ تمام قوتیں موجود ہیں جو انسان کے اندر اخلاقِ حسنہ و ملکاتِ فاضلہ پیدا کرنے اور ان کی پرورش اور حفاظت کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف ان میں یہ بھی قوت ہے کہ وہ انسان کو دنیوی ترقی کے لیے اچھارتے ہیں، اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ دنیا کے اسباب و وسائل کو بہترین طریقے پر برتے اور ان تمام قوتوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے جو خدا نے اسے عطا کی ہیں، اور اس میں وہ تمام عمدہ صفات پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں حقیقی ترقی کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان ایمانیات میں انسان کی عملی قوتوں کو منظم کرنے اور تنظیم کے ساتھ حرکت دینے کی زبردست طاقت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایمانیات یہ طاقت بھی رکھتے ہیں کہ اس حرکت کو حد سے تجاوز نہ کرنے دیں، اور ان راستوں سے منحرف نہ ہونے دیں جن سے ہٹ جانا تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایمانیات اپنے اندر وہ تمام خوبیاں مع شئی نامہ رکھتے ہیں جو دوسرے مذہبی اور دنیوی ایمانیات میں جدا جدا پائی جاتی ہیں، اور ان تمام خرابیوں سے پاک ہیں جو مختلف مذہبی اور دنیوی ایمانیات میں موجود ہیں۔

(۴)

۱۳۳۹ ع ۱۳۴۹ ع

اس میں شک نہیں کہ قومیت کی ابتدا ایک معصوم جذبے سے ہوتی ہے
یعنی اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص گروہ کے لوگ اپنے مشترک
منافع و مصالح کے لیے عمل کریں، اور اجتماعی مندرجات کے لیے ایک قوم بن کر
رہیں، لیکن جب ان میں "قومیت" پیدا ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر "عصبیت" کا
رنگ اس میں آ جاتا ہے، اور یہی "عصبی" قومیت "شکریہ" ہوتی جاتی ہے، اسی
قد "عصبیت" میں بھی شدت برہمتی جاتی ہے۔ جب کبھی ایک قوم اپنے
منافع کی حمایت اور اپنے مصالح کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ایک
رشتہ انعام میں منسلک کرے گی، یا با افتادہ دیگر اپنے گروہ "قومیت" کا حصار
پن سے لے گی تو لازماً وہ اس حصار کے "اندروالوں" اور "باہر والوں" کے درمیان

”اپنے“ اور ”غیر“ کا امتیاز کرے گی۔ اپنے کو ہر معاملے میں غیر پر ترجیح دے گی۔ غیر کے مقابلے میں اپنے کی حمایت کرے گی۔ جب کبھی دونوں کے مفاد و مصالح میں اختلاف پیدا ہوگا تو وہ اپنے مفاد کی حفاظت کرے گی اور اس پر غیر کے مفاد کو قربان کر دے گی۔ انہی وجوہ سے ان میں صلح بھی ہوگی اور جنگ بھی۔ مگر رزم اور نرم دونوں میں ”قومیت“ کی حدِ فاصل دونوں گروہوں کے درمیان قائم رہے گی۔ اسی چیز کا نام ”مخصوصیت“ اور ”حمیت“ ہے، اور قومیت کی یہ وہ لازمی خصوصیت ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔

قومیت کا قیام وحدت و اشتراک کی کسی ایک جہت سے ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی جہت ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں ایسی زبردست قوتِ رابطہ اور عنایت ہوئی چاہیے کہ اجسام کی تعداد اور نفوس کے تکرار کے باوجود وہ لوگوں کو ایک کلمہ، ایک خیال، ایک مقصد اور ایک عمل پر جمع کر دے، اور قوم کے مختلف کثیرالتعداد اجزا کو قومیت کے تعلق سے اس طرح بستہ و پیوستہ کر دے کہ وہ سب ایک ٹھوس پٹھان بن جائیں، اور افراد قوم کے دل و دماغ پر اتنا تسلط و غلبہ حاصل کر لے کہ قومی مفاد کے معاملے میں وہ سب متحد ہوں اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہیں۔

یوں تو اشتراک اور وحدت کی جہتیں بہت سی ہوتی ممکن ہیں لیکن آغاز
عہد تاریخ سے آج تک دنیا میں جتنی قومیں بنی ہیں ان سب کی تعمیر، بجز
ایک اسلامی قومیت کے، حسب ذیل اشتراکات میں سے کسی ایک قسم کے
اشتراک پر ہوئی ہے، اور اس عنصر کے ساتھ چند دوسرے اشتراکات بھی بطور
مددگار کے شریک ہو گئے ہیں :-

- اشتراک نسل : جس کو "نسلیت" کہتے ہیں
- اشتراک مرزبوم : جس کو "وطنیت" کہتے ہیں۔
- اشتراک زبان : جو وحدت خیال کا ایک زبردست ذریعہ ہونے کی
وجہ سے "قومیت" کی تعمیر میں خاص حصہ لیتا ہے۔
- اشتراک رنگ : جو ایک رنگ کے لوگوں میں "ہم جنسی" کا احساس
پیدا کرتا ہے، اور پھر یہی احساس ترقی کر کے ان کو
دوسرے رنگ کے لوگوں سے امتیاز و اجتناب پر
آمادہ کر دیتا ہے۔

• معاشی اغراض کا اشتراک :- جو ایک معاشی نظام کے لوگوں کو دوسرے
معاشی نظام والوں کے مقابلے میں ممتاز کرنا ہے، اور
جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے

معاشی حقوق و منافع کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔
 نظام حکومت کا اشتراک؛ جو ایک سلطنت کی رعایا کو مشترک نظم و نسق
 کے رشتے میں منسلک کرتا ہے، اور دوسری سلطنت کی
 رعایا کے مقابلے میں حدود و فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بنیادیں جن پر دنیا کی مختلف قومیں تعمیر کی گئی ہیں، انہوں نے بڑی
 قوت کے ساتھ جماعتوں کی شیرازہ بندی کی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے
 کہ اس قسم کی قومیں بنی نوع انسان کے لیے ایک شدید عصبیت ہیں۔ انہوں نے عالم انسانی
 کو سینکڑوں، ہزاروں جھٹوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور جسے بھی ایسے کہ ایک جھٹ
 تھا کیا جاسکتا ہے، مگر دوسرے جھٹے کو کسی طرح تبدیل نہیں کیا جاسکتا ایک نسل
 دوسری نسل میں نہیں بدل سکتی یا ایک وطن دوسرا وطن نہیں بن سکتا۔ ایک زبان
 کے بولنے والے دوسری زبان کے بولنے والے نہیں بن سکتے۔ ایک رنگ دوسرا
 رنگ نہیں بن سکتا۔ ایک قوم کی معاشی اغراض بعینہ دوسری قوم کی اغراض نہیں
 بن سکتیں۔ ایک سلطنت کبھی دوسری سلطنت نہیں بن سکتی نتیجہ یہ ہے کہ جو قومیں
 ان بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہیں، ان کے درمیان مصالحت کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی
 "قومی عصبیت" کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے خلاف، مسالحتت، مزاحمت

اور منافست کی ایک دائمی کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں۔ ایک دوسرے کو پامال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہو جاتی ہیں، اور پھر انہی بنیادوں پر دوسری "قومیتیں" ایسے ہی ہنگامے برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں فساد، بد امنی اور شرارت کا ایک مستقل سرچشمہ ہے، خدا کی سب سے بڑی لعنت ہے، شیطان کا سب سے زیادہ کامیاب حربہ ہے جس سے وہ اپنے ازلی دشمن کا شکار کرتا ہے۔

نسلیت کیا ہے؟ — محض خون کا اشتراک۔ اس کا نقطہ آغاز ماں لورہ باپ کا لطفہ ہے جس سے چند انسانوں میں خونی رشتہ پیدا ہوتا ہے یہی نقطہ پھیل کر خاندان بنتا ہے، پھر قبیلہ، پھر نسل۔ اس آخری حد یعنی "نسل" تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اس باپ سے، جس کو اس نے اپنی نسل کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی مورثیت محض ایک خیالی چیز بن جاتی ہے۔ نام نہاد "نسل" کے اس دریا میں بیرونی خون کے بہت سے ندی نالے آکر مل جاتے ہیں، اور کوئی صاحب عقل و علم انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دریا خالص اسی پانی کا ہے جو اپنے اصلی سرچشمے سے نکلا تھا پھر اگر اس خلد ملط کے باوجود خون کے اشتراک کی بنا پر انسان ایک "نسل" کو اپنے

یہ مادہ اتحاد قرار دے سکتا ہے، تو کیوں نہ اس خون کے اشتراک کو بنائے
 و حدت قرار دیا جائے جو تمام انسانوں کو ان کے پہلے باپ اور پہلی ماں سے
 ملاتا ہے؛ اور کیوں نہ تمام انسانوں کو ایک ہی "نسل" اور ایک ہی "اصل" کی
 طرف منسوب کیا جائے؛ آج جن لوگوں کو مختلف نسلوں کا بانی و مورث
 قرار دے لیا گیا ہے ان سب کا نسب اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے
 سے مل جاتا ہے، اور آخر میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب ایک اصل سے
 ہیں۔ پھر یہ "آریت" اور "سامیت" کی تقسیم کیسی؟ -

کیا انسان کے لیے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی ہو سکتی ہے
 کہ وہ نالائق، بدکار، اور شریر آدمی کو ایک لائق، صالح اور نیک نفس آدمی پر
 صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا کسی
 اور نسل میں؛ پہلا سپید ہے اور دوسرا سیاہ؛ پہلا ایک پہاڑ کے مغرب میں
 پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے مشرق میں؛ پہلا ایک زبان بولتا ہے اور
 دوسرا کوئی اور زبان؛ پہلا ایک سلطنت کی رعایا ہے اور دوسرا کسی اور سلطنت
 کی؛ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی اور کدورت میں بھی کوئی دخل ہے؛
 کیا عقل اس کو باور کرتی ہے کہ اخلاق و اوصاف انسانی کے صلاح و خسار سے

پہاڑوں اور دریاؤں کا کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مشرق میں جو چیز تخی ہو وہ مغرب میں باطل ہو جائے؟ کیا کسی قلب سلیم میں اس چیز کے تصور کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نیکی، شرافت، اور جوہر انسانی کو روکوں کے خون، زبان کی بولی، مولد و مسکن کی خاک کے معیار پر جانچا جائے؟ یقیناً عقل ان سوالات کا جواب نفی میں دے گی مگر نسلیت، وطنیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔

انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس کا رقبہ یقیناً ایک گز مربع سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس رقبے کو اگر وہ اپنا وطن قرار دے تو شاید وہ کسی ملک کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہ اس چھوٹے سے رقبے کے گرد سیلوں اور کوسوں اور لمبا اوقات سینکڑوں اور ہزاروں میل تک ایک سرحدی خط پینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں تک میرا "وطن" ہے اور اس سے باہر جو کچھ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس کی نظر کی تنگی ہے، ورنہ کوئی چیز اسے تمام روسے زمین کو اپنا وطن کہنے سے مانع نہیں ہے جس دلیل کی بنا پر ایک مربع گز کا وطن پھیل کر ہزاروں مربع گز بن سکتا ہے، اسی دلیل کی بنا پر وہ پھیل کر پورا کرہ ارضی بھی بن سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے زاویہ نظر کو تنگ نہ کرے تو وہ

دیکھ سکتا ہے کہ یہ دیا اور پہاڑ اور سمندر وغیرہ جن کو اس نے محض اپنے خیال میں
 حدود و فاصل قرار دے کر ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان فرق کیا ہے
 سب کے سب ایک ہی زمین کے اجزائیں۔ پھر کس بنا پر اس نے دیا وں اور
 پہاڑوں اور سمندروں کو یہ حق دے دیا کہ وہ اسے ایک خاص خطے میں قید
 کر دیں؟

اداسے خیال کے وسیلے کا مشترک ہونا خود خیال کے اشتراک کو مستلزم
 نہیں ہے۔ ایک ہی خیال دس مختلف زبانوں میں ادا ہو سکتا ہے، اور ان
 سب کے بولنے والوں کا اس خیال میں متحد ہونا ممکن ہے۔ بخلاف اس کے
 دس مختلف خیالات ایک زبان میں ادا ہو سکتے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اس
 ایک ہی زبان کے بولنے والے ان مختلف خیالات کے معتقد ہو کر باہم متحد
 ہو جائیں۔ لہذا "وحدت خیال" جو حقیقتاً "قومیت" کی جان ہے اشتراک زبان
 کی محتاج نہیں ہے، اور نہ اشتراک زبان کے ساتھ "وحدت خیال" ضروری ہے۔
 پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آدمی کی "آدمیت" اور اس کے "فانی حسن و قبح" میں
 اس کی زبان کو کیا دخل ہے؟ ایک جرمن بولنے والے شخص کو ایک فرنگ بولنے
 والے کے مقابلے میں کیا محض اس بنا پر ترجیح دی جاسکتی ہے کہ وہ جرمن زبان

بوتلا ہے؛ دیکھنے کی چیز اس کا جوہر زیادتی ہے نہ کہ اس کی زبان۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک ملک کے انتظامی مسائل اور عام کاروبار میں وہی شخص مفید ہو سکتا ہے جو اس ملک کی زبان جانتا ہو۔ مگر "انسانیت" کی تقسیم اور قومی امتیاز کے لیے یہ کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔

رنگ محض جسم کی صفت ہے، مگر انسان کو انسان ہونے کا ثقیل اس کے جسم کی بنا پر نہیں، اس کی روح، اس کے نفس ناطقہ کی بنا پر ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ پھر انسان اور انسان میں نہ روی اور سرخی، سیاہی اور سپیدی کا امتیاز کیسا؟ ہم کالی گائے اور سپید گائے کے دو دھڑ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ مقصود اس کا دودھ ہے نہ کہ اس کا رنگ۔ لیکن عقل کی لیے راہ روی کا براہ ہے کہ اس نے ہم کو انسان کی نفسی صفات سے قطع نظر کے اس کی جلد کے رنگ کی طرف متوجہ کر دیا۔

مخاشی اغراض کا اشتراک انسانی خود غرضی کا ایک ناجائز نچہ ہے۔ قدرت نے اس کو ہرگز پیدا نہیں کیا۔ آدمی کا بچہ کلام کرنے کی قوتیں ماں کے پیٹ سے

یے کہ پیدا ہوتا ہے۔ جدوجہد کے لیے اسے ایک وسیع میدان ملنا ہے، اور زندگی کے بے شمار وسائل اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مگر وہ اپنی معیشت کے لیے صرف اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ بند ہو جائیں۔ اسی خود غرضی میں انسانوں کے کسی بڑی جماعت کے مشترک ہو جانے سے وہ "وحدت" پیدا ہوتی ہے جو انہیں ایک "قوم" بننے میں مدد دیتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشی اغراض کا ایک حلقہ قائم کرنے اپنے حقوق و مفاد کا تحفظ کر لیا لیکن جب اس طرح بہت سی جماعتیں اپنے گرد اسی قسم کے حصار کھینچ لیتی ہیں تو انسان پر اس کے اپنے ہاتھوں سے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے اس کی اپنی خود غرضی اس کے لیے پاؤں کی بٹری اور ہاتھ کی تھکڑی بن جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں وہ خود اپنے رزق کی کنجیاں گم کر دیتا ہے۔

نظام حکومت کا شراک بن جائے خود ایک ناپائیدار اور ضعیف بنیاد بننے سے، اور اس کی بنا پر ہرگز کسی مستحکم قومیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ایک سلطنت کی رعایا کو اس کی وفاداری کے رشتے میں منسلک کر کے ایک قوم بنا دینے

کا خیال کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ سلطنتِ جبت تک غالب و قاب ہر رہتی ہے، رعایا اس کے قانون کی گرفت میں بندھی رہتی ہے۔ گرفتِ جہاں ڈھیلی ہوئی، مختلف عناصر منتشر ہو گئے۔ سلطنتِ متعلیہ میں مرکزی طاقت کمزور ہونے کے بعد کوئی چیز ہندوستان کے مختلف علاقوں کو الگ الگ سیاسی قومیتیں بنانے سے نہ روک سکی۔ یہی حشر سلطنتِ عثمانیہ کا ہوا۔ آخری دور میں جوان ترک نے عثمانی قومیت کا فخر تعمیر کرنے کے لیے بہت کچھ زور لگایا، مگر ایک ٹھہس لگتے ہی سب اینٹ پتھر جدا ہو گئے۔ تازہ ترین مثال اسٹریٹینگری کی ہے، اور تاریخ سے بہت سی مثالیں اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد جو لوگ سیاسی قومیتوں کی تعمیر ممکن سمجھتے ہیں وہ محض اپنے تخیل کی شاواہی کے لیے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

فصلِ انسانی میں یہ جتنی نظر لقیں کی گئی ہیں ان کے لیے کوئی مستقل بنیاد نہیں ہے۔ یہ صرف حسی اور مادی نظر لقیں ہیں جن کا ہر دائرہ زاویہ نظر کی ہر وسعت پر لوٹ جاتا ہے۔ ان کا قیام و بقا جہالت کی تاریکی، نگاہ کی محدودیت اور دل کی تنگی پر منحصر ہے۔ علم و عرفان کی روشنی جس قدر پھیلتی ہے، بصیرت کی راسخی

جس قدر بڑھتی ہے، قلب میں سختی سختی وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ ماویٰ اور حسی پر دے اٹھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ "نسلیت" کو انسانیت کے لیے اور "وطنیت" کو "آفاقیت" کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، اختلاف رنگ و زبان میں جو ہر انسانیت کی وحدت جلوہ گر ہوتی ہے، خدا کی زمین میں خدا کے سب بندوں کی معاشی اغراض مشترک پائی جاتی ہیں، اور سیاسی نظامات کے دائرے محض چند سائے نظر آتے ہیں جو آفتاب اقبال کی گردش سے روشنی زمین پر چلتے پھرتے اور گھلتے بڑھتے رہتے ہیں۔

آپ پورے قرآن کو دیکھ جائیے اس میں ایک لفظ بھی آپ کو "نسلیت" یا "وطنیت" کی تائید میں نہ ملے گا۔ اس کی دعوت کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ تمام روئے زمین کی انسانی مخلوق کو وہ خیر و صلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ کسی قوم کی تخصیص ہے اور نہ کسی سرزمین کی۔ اس نے اگر کسی زمین کے ساتھ خاص تعلق پیدا کیا ہے تو وہ صرف مکہ کی زمین ہے، لیکن اس کے متعلق بھی صاف کہہ دیا کہ سَوَاعِدِ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ (الحج ۳) یعنی مکہ کے اصلی باشندے اور باہر والے سب مسلمان برابر ہیں ماود جو مشرکین وہاں کے اصلی باشندے تھے ان کے متعلق کہا کہ وہ نجس ہیں، ان کو وہاں سے نکال باہر

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَارِهِمْ هَذَا
 بڑا تہرہ ہے، اس تصریح کے بعد اسلام میں "وطنیت" کا کلی اشتیصال ہو جاتا ہے
 اور درحقیقت ایک مسلمان یہی کہہ سکتا کہ
 ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدا ہے ماست

کفر و شرک کی جہالت کے بعد اسلام کی دعوتِ حق کا اگر کوئی سب سے
 بڑا دشمن تھا تو وہ یہی نسل و وطن کا شیطان تھا اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنی تیس سالہ حیاتِ نبویہ میں ضلالتِ کفر کے بعد سب سے زیادہ
 جس چیز کو مٹانے کے لیے جہاد کیا وہ یہی عصبیتِ جاہلیہ تھی۔ آپ احادیث و سیر
 کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہو گا کہ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ
 وسلم نے کس طرح خون اور خاک، رنگ اور زبان، پستی اور بلندی کی تفریقوں
 کو مٹایا، انسان اور انسان کے درمیان غیر فطری امتیازات کی تمام سنگین دیواروں
 کو مسمار کیا، اور انسان ہونے کی حیثیت سے تمام بنی آدم کو یکساں قرار دیا۔

اللہ اور اس کے رسولؐ نے جاہلیت کی ان تمام محدود مادی، حسی اور وہی

بنیادوں کو جن پر دنیا کی مختلف قومیتوں کی عمارتیں قائم کی گئی تھیں ڈھا دیا۔ رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت اور سیاست کی غیر عقلی تفریقوں کو برسرِ کی بنا پر انسان بننے اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے انسانیت کو تقسیم کر رکھا۔ مثلاً دیا اور انسانیت کے مادے میں تمام انسانوں کو برابر ایک دوسرے کے ہم مرتبہ قرار دے دیا۔

اس تخریب کے ساتھ اس نے خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی "قومیت" تعمیر کی۔ اس "قومیت" کی بنا بھی امتیاز پر تھی، مگر مادی اور عرضی امتیاز پر نہیں بلکہ روحانی اور جوہری امتیاز پر۔ اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی، جس کا نام "اسلام" ہے۔ اس نے خدا کی تبدیلی و اعطاعت، نفس کی پاکیزگی و طہارت، عمل کی نیکی اور سب پر ہر گاری کی طرف تساری نوحِ بشریٰ کو دعوت دی پھر کہہ دیا کہ جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے، اور جو اس کو رد کرے وہ دوسری قوم سے ہے۔ ایک قوم اسلام کی ہے اور اس کے سب افراد ایک امت ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** اور ایک قوم کفر اور کراہی کی ہے، اور اس کے متبعین اپنے اختلافات کے باوجود ایک گروہ ہیں۔ **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ**۔

یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام نے تمام انسانی اور مادی رشتوں کو قطع کر دیا ہے۔
 نیز گز نہیں! اس نے مسلمانوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع رحم سے منع کیا ہے،
 ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کی ہے، خون کے رشتوں میں وراثت
 جاری کی ہے، خیر و صدقات اور نفل و انفاق میں ذوی القربیٰ کو غیر ذوی القربیٰ
 پر ترجیح دی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار، اور اپنے مال کو دشمنوں سے
 بچانے کا حکم دیا ہے، ظالم کے مقابلے میں لڑنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی
 لڑائی میں جان دینے والے کو شہید قرار دیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات
 میں، بلا امتیاز مذہب، ہر انسان کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور محبت
 سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے کسی حکم کو یہ معنی نہیں پہنچا سکتے
 کہ وہ ملک و وطن کی خرابی و حفاظت سے روکتا ہے، یا غیر مسلم مسلمان
 کے ساتھ صلح و مسالمت کرنے سے باز رکھتا ہے۔

یہ سب کچھ ان مادی رشتوں کی جراثیم اور فطری مراعات ہیں، مگر جس چیز
 نے قومیت کے معاملے میں اسلام اور غیر اسلام کے اصول میں فرق کر دیا ہے
 وہ یہ ہے کہ دونوں نے انہی رشتوں پر جداگانہ قوانین بنالی ہیں اور اسلام نے
 ان کو بنائے قومیت قرار نہیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان سب تعلقات
 پر ترجیح دیتا ہے اور وقت پڑے تو ان میں سے ہر ایک کو اس پر قربان کر
 دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔

”اسلامی قومیت“ کی تعمیر میں نسل و وطن اور زبان و رنگ کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس عمارت کو جس مہارت نے بنایا ہے اس کا نخیل ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اس تمام عالم انسانی کے مواد خام پر نظر ڈالی جہاں جہاں سے اس کو اچھا اور مضبوط بنا لیا اس کو چھانٹ لیا، ایمان اور عمل صلح کے پختہ ہونے سے ان متفرق اجزا کو جوڑ کر دیا اور ایک عالمگیر قومیت کا قہر تعمیر کیا جو سارے کرہ ارض پر چھایا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کا قیام و دوام منحصر ہے اس پر کہ اس کے تمام مختلف اہل مختلف شکل، مختلف اقسام اجزاء اپنی جدا جدا اصلیتوں کو بھول کر صرف ایک اصل کو یاد رکھیں، اپنے جدا جدا رنگ پھوڑ کر ایک رنگ میں رنگ جائیں، اپنے الگ الگ معاملات سے قطع نظر کر کے ایک مخرج صدق سے نکلیں اور ایک دخل صدق میں داخل ہو جائیں۔ یہی وحدت ملی اس بیانِ موصوف کی جان ہے۔ اگر یہ وحدت ٹوٹ جائے گی، اگر اجزائے ملت میں اپنی اصولوں اور فسلوں کے جدا جدا ہونے، اپنے وطن اور مقام کے مختلف ہونے، اپنے رنگ و شکل کے متنوع ہونے اور اپنی اغراض و نیوی کے متضاد ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو اس عمارت کی دیواریں پھٹ جائیں گی اور اس کی بنیادیں ہل جائیں گی اور اس کے تمام اجزا پارہ پارہ ہو جائیں گے جس طرح ایک سلطنت میں کئی سلطنتیں نہیں بن سکتیں، اسی طرح ایک قومیت میں کئی قومیتیں بھی نہیں بن سکتیں۔ اسلامی قومیت کے اندر نسلی، وطنی، لسانی اور لسانی

قومیتوں کا صحیح ہونا محال ہے۔ ان دونوں قسم کی قومیتوں میں سے ایک ہی قائم رہ سکتی ہے۔

یہ فتنہ (قومیت) جس کے ظاہر ہونے کا سید الکوثرین کو اندیشہ تھا حقیقت میں ویسا ہی ہلک ثابت ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا قرن اول سے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر جو تباہی بھی نازل ہوئی ہے اسی کی بدولت ہوئی ہے۔ وصال نبوی کے چند ہی برس بعد ہاشمی اقتدار کے خلاف اموی عصبیت کا فتنہ اٹھا اور اس نے اسلام کے اصلی نظام سیاست کو ہمیشہ کے لیے دھم بدم کر دیا۔ پھر اس نے عربی اور ترکی عصبیت کی شکل میں ظہور کیا اور اسلام کی سیاسی وحدت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر مختلف ممالک میں جو مسلمان سلطنتیں قائم ہوئیں ان سب کی تباہی میں سب سے زیادہ اسی فتنے کا ہاتھ تھا۔ قریب ترین زمانے میں دو سب سے بڑی مسلمان سلطنتیں ہندوستان اور ترکی تھیں۔ ان دونوں کو اسی فتنے نے تباہ کیا۔ ہندوستان میں مغل اور ہندوستانی نے سلطنت مغلیہ کو ختم کیا۔ اور ترکی میں ترک عرب اور ترک کی تفریق تباہی کا موجب ہوئی۔

اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے۔ جہاں کوئی طاقتور سلطنت آپ کو
 نظر آئے گی اس کی بنیاد میں آپ کو، بلا امتیاز جنسیت، مختلف نسلوں، اور
 مختلف قوموں کا خون ملے گا۔ ان کے مدبر، ان کے سپہ سالار، ان کے اہل علم، ان کے
 اہل سیف، سب کے سب مختلف الاجناس پاسے جائیں گے۔ آپ عراقی کو افریقیہ
 میں، شامی کو ایران میں، افغانی کو ہندوستان میں، مسلمان حکومتوں کی اسی جابجائی
 دیانت، صداقت، اور امانت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے جس
 سے وہ خود اپنے وطن کی خدمت کرتا۔ مسلمان سلطنتیں کبھی اپنے سردار کا بہلی فرامی
 میں کسی ایک ملک یا ایک نسل کے وسائل پر منحصر نہیں رہیں۔ ہر جگہ سے قابل و مانع
 اور کار پروانہ ہاتھ ان کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے ہر دارالاسلام کو اپنا وطن
 اور گھر سمجھا۔ مگر جب نفسانیت، خود غرضی، اور عصبیت کا فتنہ اٹھا، اور
 مسلمانوں میں مزہبوم اور رنگ و نسل کے امتیازات نے راہ پائی، تو وہ ایک
 دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگے، دھڑے بدلیوں اور سازشوں کا دوسرا
 ہوا، جو قوتیں دشمنوں کے خلاف صرف ہوتی تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے
 کے خلاف صرف ہونے لگیں، مسلمانوں میں خانہ جنگی برپا ہوئی اور بڑی بڑی مسلمان
 سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔

یہاں اسلام میں قومیت کی بنیاد نسل و وطن کے بجائے اعتقاد و عمل پر رکھی گئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان، ہر جنسی امتیاز کے بغیر، ایک دوسرے کے شریک حال اور معاون ہیں۔ ایک ہندی مسلمان مصر کا ولید یا ہی وناوار شہری بن سکتا ہے جیسا کہ وہ خود ہندوستان کا ہے، ایک افغانی مسلمان تمام کی حفاظت کے لیے ایسے اسی جہاز بازی کے ساتھ لڑ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خود افغانستان کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے ایک ملک کے مسلمان اور دوسرے ملک کے مسلمان میں جغرافی، یا نسلی تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔ اس معاملے میں اسلام کے اصول اور شریعت کے اصول ایک دوسرے کی خدمت واقع ہوئے ہیں۔ جو وہاں سبب قیامت ہے، وہ یہاں عین سبب نفع ہے۔ اور جو یہاں باعث قیامت ہے، وہ وہاں باعث نفع ہے۔

مسلمانوں میں ہندویت، کرکیت، افغانیت، عربیت اور ایرانیہ کے احساسات کا پیدا ہونا اسلامی تہذیب کا عیب ہے اور اس کے خلاف اس کے پانچ پارہ پارہ ہونے کا مستلزم ہے، اور یہ نتیجہ محض عقل نہیں ہے بلکہ بارہا مشاہدہ میں آچکا ہے۔ مسلمانوں میں جب کبھی طینی یا نسلی تعصبات پیدا ہوئے تو مسلمان نے مسلمان کا گلا غروب کرنا اور لا تر جعون بعدی کفار ایضاً

بعض کدو قاب لیجن کے اندیشہ نبوی کی تصدیق کر کے ہی چھوڑی جائے اور وطنیت کے داعیوں کو اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور دنیا کو دھوکا نہ دیں بلکہ جو کچھ کریں یہ جان کر کریں کہ وطنی قومیت کی دعوت محمد رسول اللہ کی دعوت کی عین ضد ہے۔

دنیا کی مختلف رنگ مختلف زبانیں مختلف نسلیں، اور مختلف وطن رکھنے والی قومیں اگر مل کر ایک قوم بن سکتی ہیں تو صرف اسی صورت سے کہ وہ سب خداوند عالم، اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کے پاس حاضری کے دن پر ایمان لائیں۔ اس کے سوا اور کوئی چیز ان کو جمع کرنے والی نہیں ہے۔

غور کیجیے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایک بنیاد پر مبنی بنا تی ہے؟ آپ میں سے ہر شخص اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ ہر شخص کا جسم الگ ہے، ہمان الگ ہے، طبیعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، مزاج مختلف ہیں، خیالات مختلف ہیں۔ مگر اس کے باوجود کوئی چیز ہے جو آپ کے درمیان مشترک ہے، اور وہی ایک ایسا ذمہ بن گئی ہے جس نے مختلف زبانوں کو جوڑ کر ایک تسبیح بنا دیا ہے۔ وہی

ایک چیز بھی آپ کو مسجد میں کھینچ لاتی ہے، اور ایک صف میں محمود و ایاز سب کو
 کھڑا کر دیتی ہے۔ وہی چیز بھی آپ کو میدان جنگ میں کھینچ لے جاتی ہے اور ایک
 مشترک مقصد کے لیے آپ سے سرفروشی کراتی ہے۔ وہی چیز آپ کے درمیان
 شادی بیاہ کے تعلقات قائم کراتی ہے۔ وہی آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد،
 رفیق، همگسار بنا دیتی ہے۔ اور وہی آپ میں لور و دوسری قوموں میں خصلتیں بکھینچتی
 ہے۔ مگر وہ کوئی رسمی نہیں ہے جو لکڑیوں کو ایک دوسرے سے بانڈھ کر جکڑ دیتی
 ہو، وہ کوئی چرنا نہیں ہے جو انٹسٹوں کو جوڑ کر پوستانہ کر دیتا ہو۔ وہ محض ایک کلمہ
 ہے جس کو میں کلمہ جامعہ کے لفظ سے اسی لیے تعبیر کرتا ہوں کہ اس میں انسانوں
 کو جمع کرنے کی خاصیت ہے۔

کلمہ سے مراد الفاظ نہیں ہیں، بلکہ معانی ہیں، اعتقاد اور تخیل کو بھی اس لحاظ
 سے کلمہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی کا جامہ پہن کر ذہن سے باہر آتا ہے۔ اس اعتبار
 سے ہر وہ تخیل "کلمہ جامعہ" کہا جا سکتا ہے جو انسانوں کی کسی بڑی تعداد کو ایک
 قوم بنا دیتا ہو۔

آپ کو جمع کرنے والا کلمہ وہ نہیں ہے جس کو پہاڑ اور دیبا محدود کر سکتے ہوں
 نہ وہ جس کو کوئی نسل محدود کر سکتی ہو، نہ وہ جس کو کوئی رنگ محدود کر سکتا

ہو، نہ وہ ہے جس کو کوئی زبان یا معاشی غرض محدود کر سکتی ہو، بلکہ یہ وہ کلر ہے جو تمام روئے زمین پر محیط ہے، جو ساری نوع انسانی کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہے جس کو کھینچنے اور چھپا جانے سے دنیا کی کوئی مادی چیز روک نہیں سکتی، جس کی بندش میں کاسے اور گورسے، نذر و اور سفید، مغربی اور مشرقی سب یکساں بندھ سکتے ہیں اس کلر کو ہم اسی غریب و وسعت کے لحاظ سے جامع کہتے ہیں۔ یہ اسی لیے جامع ہے کہ تمام عالم کے انسانوں کو جمع کرنے کی قابلیت اس میں موجود ہے۔

نیز میں ثابت اور قرار اور چھپاؤ اسی کلر کو نصیب ہو سکتا ہے جو پاک اور تپا اور جامع کلر ہے۔ اس کے سوا نختہ کلر میں سب کے سب بداصل کلر ہیں۔ کسی کو ثابت و قرار نصیب ہونے والا نہیں۔ وہ خود رو دستہ ہیں، آج کل کے کلر گٹھ۔ زبان سے کاسر نیا جاوٹہ، وقت کا سیر نیا تھیر ایک نیا پودا اگانا ہے۔ اسے پودوں کو ایل ٹھیکہ ہے۔ ان پودوں میں برگت و بار لائے کی صلاحیت نہیں۔ اگر یہ بار لائے بھی ہیں تو گورسے کیسے بلکہ زہریلے۔ دنیا آج انہی پودوں کے خطرناک پھلوں سے مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان پودوں سے کہیں پروٹیکٹڈ پیدا ہوتا ہے کہیں ان سے زہریلی گھنٹی نکلتی ہیں کہیں ان سے

پھٹنے اور آگ لگانے والے ہم جھرتے ہیں، کہیں ان سے نفاق اور عداوت اور حسد و بغض کے بیج نکلتے ہیں۔ جن کی قسمت میں خدا کا عذاب لکھا ہے انہیں چھوڑ دیجیے کہ وہ ان پودوں سے دل بہلائیں۔ آپ کے پاس تو وہ پاک اور صحیح الاصل درخت موجود ہے جو ہبوطِ آدم کے وقت سے آج تک کبھی اٹکا نہ بے برگ بار ہوا۔ یہ آدم کے کسی بیٹے اور بیٹی کو اپنے سانسے میں پناہ لینے اور اپنے پھلوں کا فائدہ اٹھانے سے نہیں روکتا۔ یہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تو کس نسل سے ہے؟ کیا زبان بولتا ہے؟ کہاں کا باشندہ ہے؟۔ اس کے سانسے کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کے نیچے آگیا وہ انساب کا تقاضا بھول گیا زبانوں کا فرق، رنگوں کا امتیاز، ملکوں کا اختلاف اس کی نگاہ میں بیچ ہو گیا۔

یہ کلمہ اس لیے پیش کیا گیا کہ ہم نے یہ سب باتیں سن کر ہنس کر کہیں کہیں پر متفق ہو سکے اور بے شمار آدمی و عقلی اختلافات کے باوجود ایک امر مشترک تسلیم ہو جس میں سب سے بڑی اہم ایک ہے دوسرے کے بجائے بن سکیں۔ اس لیے یہ بیان کرنا ایسے امور پر رکھی گئی جن میں بڑی قسمت ہے اور جو سماجی اور انسانی نواپتہ و امن میں لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے کے پیش کرنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اس کا کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم پیغمبر

اسی لیے کہا گیا کہ جو اس کلمے کا قائل ہو جائے اس کا خون حرام ہے اس کی عزت حرام ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کو قتل کرنے والا دائمی عذابِ جہنم کا سزاوار ہے اور اس کی عزت پر حملہ کرنے والا فاسق ہے۔

میرا یہ مدعا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، کہ اس کلمہ جامعہ کا مقصد تمام اختلافات کو مٹا دینا تھا۔ اختلاف تو ایک فطری امر ہے، جس کا مٹنا ممکن نہیں۔ نہ رنگوں اور نسلوں کا اختلاف مٹ سکتا ہے، نہ زبانوں اور ملکوں کا اختلاف مٹ سکتا ہے، نہ خیالات و طبائع کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ اور حیب یہ نہیں مٹ سکتا تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طور سے نوع انسانی کے گروہوں میں اعتقاد اور اغراض کے لحاظ سے اختلاف ضرور باقی رہے گا لیکن کلمہ جامعہ کے بھیننے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام ماویٰ اور حتیٰ اختلافات کے درمیان ایک عقلی، اخلاقی اور تہذیبی رابطہ پیدا کیا جائے جس کو نوع انسانی کے تمام افراد قبول کر سکتے ہوں، اور جس کو قبول کر کے وہ سب اپنے بھرتائی، نسلی، معاشی، لونی اور لسانی اختلافات کے باوجود ایک قوم بن سکتے ہوں۔ اسی مقصد کے لیے ایک جامع کلمے کے ساتھ نماز میں جماعت کی تاکید کی گئی۔ تمام دنیا کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، روزے اور حج کو اجتماعی صورت دی گئی۔

معاشرتی اور سماجی امتیازات کو مٹایا گیا، تمام مسلمانوں کو مساوی قانونی مرتبہ دیا گیا اور سب کو ایک عالمگیر تہذیب کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ دین کا اتحاد تمام چھوٹے اختلافات پر غالب ہو جائے اور دنیا میں ایک ایسی "قومیت" بن جائے جو تمام لوہے انسانی کو اپنے دائرے میں لے سکتی ہو۔

عقلیت اور اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ تحقیق سے جس اصول کو ہم نے حق پایا ہے، اور اخلاقاً جس کے برحق ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر دنیا میں اس کے خلاف کوئی غلط اصول چل پڑا ہے، تو ہمارا کام دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو کھینچ کر اپنے اصول کی طرف لانا ہے۔ اپنے اعتقاد میں ہماری دوستی کا امتحان اسی میں ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ چلنے سے جو نقصان ہمیں پہنچتا ہو اسے صبر و ثبات کے ساتھ برداشت کریں۔ اگر دنیا ہماری وقعت اس لیے نہیں کرتی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے تو ایسی دنیا کو ہمیں ٹھوکر ماری جا ہیے۔ وقار ہمارا معبود نہیں ہے کہ اس کی خوشامد کرتے ہوئے ہم ہر اس راستے پر دوڑنے پھریں جس پر اس کی جھلک نظر آئے۔ اگر اس چیز کا زمانہ گزر گیا ہے جو ہمارے اعتقاد میں حق ہے

تو ہم میں اتنا بل بوتہا ہوتا چاہیے کہ زمانے کا کان پکڑ کر اسے پھر سے حق کی طرف
 کیسٹھ لائیں۔ یہ سوچنا پست سمیت شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے کہ اب
 زمانے میں فلاں چیز کا علین ہے تو چلو اس کو سمجھیں اور سمجھتے سمجھتے جلتے سے
 نیچے بھی اتار لیں۔

ہیں ”مسلمان“ صرف اس وقت تک ہوں جب تک میں زندگی کے ہر
 مولے میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریہ سے ہٹ گیا اور
 نہ دیکھنے کی طرف چلا گیا تو میری جانب سے یہ سزا میرے شعور ہی ہوگی
 اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لئے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میرے
 ساتھ لگی چلی آئی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا میری
 ذمہ داری ہے۔ ”مسلمان“ اور ”کیمونسٹ“ ایسی ہی تضاد میں
 اصطلاحیں ہیں جیسے ”کیمونسٹ“ اور ”فاشیٹ“ یا ”جینی قصائی“ یا ”انترالی جہان“
 یا ”موجودہ دنیا پر مشتمل“۔

کسی مسک یا کسی اصول کو اس دلیل سے قبول کرنا کہ فلاں نقصان سے

بچتا ہے، اور فلاں فائدہ حاصل کرنا ہے، اور فلاں چیز اس دنیا میں نہیں چلی ہی ہے بلکہ اس کی جگہ اب یہ چیز چلی پڑی ہے، کسی ایسے شخص کا کام نہیں ہو سکتا جو خود اپنا کوئی اخلاقی اور عقلی نظریہ رکھتا ہو اور اپنے ضمیر کے تقاضے سے اپنے آپ کو اس کے پھیلانے اور قائم کرنے پر مامور سمجھتا ہو۔ یہ تو نرمی مصلحت پرستی اور این الوقتی (OPPORTUNISM) ہے، اس کو عقلیت اور اخلاقیات سے کیا واسطہ؟

اسلام کا خطاب انسان من حیث الانسان سے ہے۔ وہ سارے انسانوں کے لیے ایک اعتقادی و اخلاقی بنیاد پر عدل اور تقویٰ کے کا ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے، اور سب کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر جو اس نظام کو قبول کر لے اسے مساویانہ حقوق کے ساتھ اپنے دائرے میں لے لیتا ہے۔ اس کی عبادت میں، اس کی معیشت میں، اس کی سیاست میں، اس کی معاشرت میں اس کے قانونی حقوق اور فرائض میں، غرض اس کی کسی چیز میں بھی ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کی قومی یا نسلی یا جغرافی یا طبقاتی تفریقیت کی گنجائش نہیں جو اسلام کے مسلک کی پیروی اختیار کریں۔ اس کا منہاٹے نظر ایک ایسی جہانی ریاست (WORLD STATE) ہے جس میں نسلی اور قومی تعصبات کی زنجیریں توڑ کر

تمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع ترقی کے ساتھ ایک تمدنی و سیاسی نظام میں حصے دار بنایا جائے، اور مخالفانہ مفالیے کی جگہ دوستانہ تعاون پیدا کیا جائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی مادی خوشحالی اور روحانی ترقی میں مددگار ہوں۔ اسلام انسانی فلاح کے لیے جو اصول اور جو نظام حیات پیش کرتا ہے وہ عام انسانوں کو اپیل ہی اس وقت کر سکے گا جب کہ ان کے اندر جاہلیت کے تعصبات نہ ہوں، اور وہ اپنی قومی روایات کی وابستگی سے، نسلی تفاخر کے جذبات سے، خونی اور خاکی رشتوں کی محبت سے پاک ہو کر محض انسان بننے کی حیثیت سے یہ جاننے کے لیے تیار ہوں کہ حق کیا ہے، عدل و انصاف اور راستی کس چیز میں ہے، ایک طبقہ یا ایک قوم یا ایک ملک کی نہیں بلکہ عمومی حیثیت سے انسانیت کی فلاح کا راستہ کرنا ہے۔

نیشنلزم انسان اور انسان کے درمیان اس کی قومیت کے لحاظ سے تیز کرتا ہے نیشنلزم کے معنی یہ ہیں کہ ہر قوم کا نیشنلسٹ اپنی قومیت کو دوسری تمام قومیتوں پر ترجیح دے۔ اگر وہ جفا کار قوم پرست (AGGRESSIVE NATIONALIST) نہ بھی ہو تب بھی قوم پرستی کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ وہ تمدنی، معاشی، سیاسی اور قانونی حیثیت سے "قومی" اور "غیر قومی" میں فرق کرنے

اپنی قوم والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد محفوظ کرے، قومی مفاد کے لیے معاشی امتیازات کی دیواریں کھڑی کرے، جن تاریخی روایات اور روایتی عقیدوں پر اس کی قومیت قائم ہے ان کی سختی کے ساتھ حضانہ کرے اور اپنے اندر قومی تفاخر کے جذبات پرورش کرے۔ وہ دوسری قومیت کے لوگوں کو مساوات کے اصول پر زندگی کے کسی شعبے میں بھی اپنے ساتھ شریک نہ کرے گا۔ جہاں اس کی قوم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فوائد و منافع سے مستثنیٰ ہو رہی ہو، یا ہو سکتی ہو، وہاں عدل و انصاف کے لیے اس کا دل اندھا ہو جائے گا۔ اس کا انتہائی نظر جہانی ریاست کے بجائے قومی ریاست NATIONAL STATE) ہوگا، اور اگر وہ کوئی جہانی نظریہ اختیار کرے گا بھی تو اس کی صورت لازماً امپیریلزم یا قیصریت کی صورت ہوگی، کیونکہ اس کے اسٹیٹ میں دوسری قومیتوں کے لوگ کسی طرح برابر کے حصے دار کی حیثیت سے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ غلام کی حیثیت ہی سے داخل ہو سکتے ہیں۔

جہاں شینلزم ہے وہاں اسلام کی پیل پھول نہیں نکلتا، اور جہاں اسلام ہے وہاں شینلزم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شینلزم کی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے ایسے پھیلنے کا راستہ بند ہو جائے، اور اسلام کی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ

نیشنلزم بڑبڑا دوسے اٹھا ڈیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کی ترقی کا حامی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بیک وقت دونوں کشتیوں پر سوار رہ سکے۔

نیشنلزم کے معنی صرف اپنی نہیں ہیں کہ آدمی اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے اور اس کو آزاد، خوش حال اور بڑبڑا ترقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک شریف جذبہ ہوتا۔ لیکن درحقیقت محبت سے زیادہ عداوت، نفرت اور انتقام کے جذبات اس کو جنم دیتے اور پیدوش کرتے ہیں۔ اس کا مادہ حیانت، دراصل وہ آگ ہے جو قومیت کے فیروح جذبات، اور کھلیے ہوئے قومی حوصلوں سے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اور یہ آگ، یہ حمیت جالبیہ، قومی محبت، کے ثمر لہیا نہ جذبے کو کھلی حد سے بڑھا کر ایک ناپاک چیز بنا دیتی ہے۔ بظاہر اس کا آغاز بے انصافیوں کی تلانی کرنے سے ہوتا ہے جو کسی قوم کے ساتھ کسی دوسری قوم یا قوموں نے، واقعی یا خیالی طور پر، کی ہیں۔ لیکن چونکہ کوئی اخلاقی ہدایت، کوئی روحانی تعلیم، کوئی الہی شریعت، اس کی رہنمائی کرنے والی اور اس کو ضابطے میں رکھنے والی نہیں ہوتی، اس لیے یہ اپنی حد سے گنہ گریں میں

گنہ گریں میں (ECONOMIC IMPERIALISM) معاشی قوم پرستی

(NATIONALISM) نسلی متافرت، جنگ اور بین الاقوامی بدامنی میں تبدیل

ہو جاتی ہے۔

یورپ میں جن نخبیلات اور جن اصولوں پر شینڈلم کا نشوونما ہوا ہے وہ انسانیت کی عین ضد ہیں۔ انہوں نے انسان کو حیوانیت بلکہ زندگی کے مقام تک گرا دیا ہے۔ وہ خدا کی زمین کو فساد، ظلم اور خونریزی سے بھرنے والے اور انسانی تہذیب کے پُر امن نشوونما کو روکنے والے اصول ہیں۔ ابتداء سے خدا کے پیچھے ہوئے پیغمبر دنیا میں جن پاک مقاصد کے لیے سعی کرتے رہے ہیں یہ اصول ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ الہی شریعتیں جن اغراض کے لیے دنیا میں آئی ہیں، اور آسمانی کتابیں جن اخلاقی و روحانی تعلیمات کو لے کر نازل ہوئی ہیں، یہ شیطانہ اصول ان کے مد مقابل، ان کے مزاحم، اور معاند واقع ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو تنگ دل، تنگ نظر اور متعصب بناتے ہیں۔ یہ قوموں اور نسلیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر تخی اور انصاف اور انسانیت کی طرف سے اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ مادی طاقت اور حیوانی زور کو اخلاقی حق کا قائم مقام قرار دے کر شرائع الہیہ کی عین بنیاد پر ضرب لگاتے ہیں۔

نیشنلزم انسان کے اندر یہ قدر منیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام قومیں اور قابلیتیں صرف اپنی قوم کی بڑائی کے لیے مخصوص کرے، اور انسانیت عامہ کا نہ صرف یہ کہ مددگار نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے مفاد پر انسانیت کے عمومی مفاد کی قربانی چڑھا دے۔ انفرادی زندگی میں جو شخصیت "خود غرضی" کی ہے، اجتماعی زندگی میں وہی شخصیت "قوم پرستی" کی ہے۔ ایک قوم پرست فطرۃً تنگ دل ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی ساری خوبیاں صرف اپنی قوم یا اپنی نسل ہی میں دیکھتا ہے۔ دوسری قوموں یا نسلوں میں اسے کوئی چیز ایسی قابل قدر نظر نہیں آتی جو زندگی اور تعلق کی مستحق ہو۔

لفظ "قوم" اور اس کے ہم معنی انگریزی لفظ NATION یہ دونوں دراصل جاہلیت کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل جاہلیت نے "قومیت" (NATIONALITY) کو بھی خالص تہذیبی بنیاد پر CULTURAL BASIS پر قائم نہیں کیا، نہ قدیم جاہلیت کے دور میں، اور جدید جاہلیت کے دور میں۔ ان کے دل و دماغ کے دیشوں میں نسلی اور روایتی علاقوں کی محبت کچھ اس طرح پلا دی گئی ہے کہ وہ نسلی روابط اور تاریخی روایات کی وابستگی سے قومیت کے تصور کو بھی پاک کر سکے جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ عموماً ایک نسل یا ایک قبیلے کے لوگوں پر بولا جاتا تھا اسی طرح آج بھی لفظ "نیشن" کے مفہوم میں مشترک جنسیت

(COMMON DESCENT) کا تصور لازمی طور پر شمال سے ہے۔ اور یہ چیز چونکہ بنیادی طور پر اسلامی تصور اجتماع کے مخالف ہے، اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے عربی الفاظ، مثلاً شعبہ و خیرہ کہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی اصطلاح اس جماعت کے لیے کیونکر استعمال کی جاسکتی تھی جس کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور رنگ اور اس نوع کی دوسری چیزوں کا قلمبند کوئی دخل نہ تھا جس کی تالیف و ترکیب بعض اصول و مسلک کی بنیاد پر کی گئی ہو۔ اور جس کا آغاز ہی ہجرت اور قطع نسب اور ترک علاقہ مادری سے ہوا ہو۔

قرآن میں جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ "حزب" ہے جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ قوم میں نسل و نسب کی بنیاد پر اٹھتی ہیں، اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں کیونکہ ان کو تمام دنیا الگ، اور ایک دوسرے سے وابستہ عرف اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول و مسلک کے معتقد اور پیرو ہیں۔ اور جن سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک نہیں وہ خواہ ان سے قریبین مادری رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

قرآنِ روسے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف دو ہی پارٹیاں دیکھتا ہے۔ ایک اللہ کی پارٹی (حزب اللہ) اور دوسرے شیطان کی پارٹی (حزب الشیطان)۔ شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول و مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلاف ہوں، قرآن ان سب کو ایک سمجھتا ہے۔ کیونکہ ان کا طریق فکر اور طریق عمل بہر حال اسلام نہیں ہے اور خبری اختلافات کے باوجود بہر حال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں۔

دوسرا لفظ جو پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے وہ لفظ "امت" ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہوا ہے۔ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو کسی امرِ جامع نے مجتمع کیا ہو۔ جن افراد کے درمیان کوئی اصل مشترک ہو ان کو اسی اصل کے لحاظ سے "امت" کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک زمانے کے لوگ بھی "امت" کہے جاتے ہیں، ایک نسل یا ایک ملک کے لوگ بھی "امت" کہے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس اصل مشترک کی بنا پر امت کہا گیا ہے وہ نسل یا وطن یا معاشی اغراض نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی زندگی کا مشن اور ان کی پارٹی کا اصول اور مسلک ہے۔

تیسرا اصطلاحی لفظ، جو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال کیا ہے وہ لفظ "جماعت" ہے، اور یہ لفظ بھی "حزب" کی طرح بالکل "پارٹی" کا ہی معنی ہے۔

«مسلمان» ایک بین الاقوامی جماعت (INTERNATIONAL PARTI)

کا نام ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں سے ان اشخاص کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے جو ایک خاص اصول کو ماننے، ایک خاص پروگرام کو عمل میں لانے اور ایک خاص مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ چونکہ ہر قوم میں سے نکلیں اور ایک پارٹی بن جانے کے بعد کسی قوم سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے، اس لیے یہ بیچ کی امت ہیں لیکن ہر قوم سے تعلق توڑنے کے بعد سب قوموں سے ان کا ایک دوسرا تعلق قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں خدائی فوج دار کے فرائض انجام دیں۔ "تم لوغ انسانی پرنگراں ہو" (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) کے الفاظ تیار ہے ہیں کہ مسلمان خدا کی طرف سے دنیا میں فوجدار مقرر کیا گیا ہے اور نکالا گیا ہے، "کا فقرہ صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مشن ایک عالمگیر مشن ہے۔ اس مشن کا خلاصہ یہ ہے کہ "حزب اللہ" کے لیڈر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و عمل کا جو ضابطہ خدا نے دیا تھا اس کو تمام ذہنی، اخلاقی اور مادی مفاہمتوں سے

کام لے کر دنیا میں ناقد کیا جائے اور اس کے مقابلہ میں ہر دوسرے طریقہ کو مغلوب کر دیا جائے۔ یہ سبکے وہ چیزیں کی بنیاد پر مسلمان ایک امت بنائے گئے ہیں۔

آپ ایک پارٹی کے اصول و مسلک سے ہٹ جانے کے بعد ہرگز اس میں شامل نہیں رہ سکتے، نہ اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے نمائندے بن سکتے ہیں، نہ اس کے مفاد کے محافظ بن کر نمودار ہو سکتے ہیں، اور نہ پارٹی والوں سے آپ کا کسی طور پر تعاون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پارٹی کے اصول و مسلک سے تو متفق نہیں ہوں، لیکن میرے والدین اس پارٹی کے ممبر رہ چکے ہیں، اور میرا نام اس کے ممبروں سے ملتا جلتا ہے، اس لیے مجھ کو بھی ممبروں کے سے متقونی ملے چاہئیں، تو آپ کا یہ استدلال اتنا مضحکہ انگیز ہو گا کہ شاید سننے والوں کو آپ کی دامنی حالت پر شبہ ہونے لگے۔

ایک پارٹی کے ارکان میں باہمی محبت، رفاقت اور معاونت جو کچھ بھی ہوتی ہے شخصی یا خانہ دانی حیثیت سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس بنا پر ہوتی

ہے کہ وہ سب ایک اصول کے مستقدا اور ایک مسدک کے پیرو ہو سکتے ہیں پارٹی
کا ایک رکن اگر جماعتی اصول و مسدک سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو صرفت
یہی نہیں کہ اس کی مدد کرنا پارٹی والوں کا فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس پارٹی
والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے غدارانہ اور باخیانہ طریقہ عمل سے روکیں
نہ ملے تو اس کے خلاف جماعتی ضوابط کے تحت سخت کارروائی کریں پھر
بھی نہ مانے تو جماعت سے نکال باہر کریں۔

مسلمان کا لفظ خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ "اسم ذات" نہیں بلکہ "اسم صفت"
ہی ہو سکتا ہے۔ اور "پیرو اسلام" کے سوا اس کا کوئی دوسرا مفہوم سرے سے
ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کی اس خاص ذہنی، اخلاقی اور عملی صفت کو ظاہر کرتا
ہے جس کا نام "اسلام" ہے۔ لہذا آپ اس لفظ کو شخص مسلمان کے لیے اس
طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح آپ ہندو یا جاپانی یا چینی کے الفاظ شخص
ہندو، شخص جاپانی یا شخص چینی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں
کا اس نام رکھنے والا جو نہی اصول اسلام سے ہٹا اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت
خود بخود سلب ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کچھ کرنا ہے اپنی شخصی حیثیت میں کرتا
ہے۔ اسلام کا نام استعمال کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

اسی جہاں پریت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ کے اندر "قومی مفاد" کا ایک عجیب تصور پیدا ہو گیا ہے اور آپ اس کو بے تکلف "اسلامی مفاد" بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد اسلامی مفاد یا قومی مفاد کیا چیز ہے؟ یہ کہ جو لوگ "مسلمان" کہلاتے ہیں ان کا بھلا ہونا، ان کے پاس دولت آٹے، ان کی عزت بڑھے، ان کو اقتدار نصیب ہو اور کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا بن جائے بلا اس لحاظ کے کہ یہ سب فائدے اسلامی نظر یہ اور اسلامی اصول کی پیروی کرتے ہوئے حاصل ہوں یا خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ پیدائشی مسلمان یا خاندانی مسلمان کو آپ "مسلمان" کہتے ہیں چاہے اس کے خیالات اور اس کے طرز عمل میں اسلام کی صفت کہیں ڈھونڈھے نہ ملتی ہے۔ گویا آپ کے نزدیک مسلمان ریح کا نہیں بلکہ جسم کا نام ہے اور صفت اسلام سے قطع نظر کہہ کے بھی ایک شخص کو مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط تصور کے ساتھ جن جمہوں کا اسم ذات آپ نے مسلمان رکھ چھوڑا ہے ان کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت، ان کی ترقی کو آپ اسلامی ترقی، ان کے فائدے کو آپ اسلامی مفاد قرار دیتے ہیں خواہ یہ حکومت اور یہ ترقی اور یہ مفاد سراسر اصول اسلام کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔

صفت اسلام سے قطع نظر کر کے مسلمان سرے سے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ انٹرنیشنل کمیٹی سے قطع نظر کر کے کسی شخص یا کسی قوم کا نام اشتراکی ہے، اور اس معنی میں کسی مفاد کو اشتراکی مفاد یا کسی حکومت یا کسی تنظیم کو انٹرنیشنل کمیٹی کی حکومت یا تنظیم، یا کسی ترقی کو انٹرنیشنل کمیٹی کی ترقی کہا جاسکتا ہے۔ پھر آخر مسلمان کے معاملے میں آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اسلام سے قطع نظر کر کے مسلمان کسی شخص یا قوم کا ذاتی نام ہے اور اس کی ہر چیز کو اسلامی کہہ دیا جاسکتا ہے۔

یہی ٹیڑھا زاویہ نظر آپ نے اپنی ملی سیاست میں بھی اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام کے اصول و نظریات اور اس کے مشن سے قطع نظر کر کے آپ ایک قوم کو "مسلم قوم" کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس قوم کی طرف سے، یا اس کے نام سے، یا اس کے لیے، ہر شخص اور ہر گروہ من مانی کارروائیاں کر سکتا ہے آپ کے نزدیک ہر وہ شخص مسلمانوں کا نمائندہ بلکہ ان کا لیڈر بھی بن سکتا ہے جو "مسلمانوں" کی قوم سے تعلق رکھتا ہو خواہ اس غریب کو اسلام سے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ ہر اس پارٹی کے ساتھ لگ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کی پیروی میں آپ کو کسی نوعیت کا نمائندہ نظر آئے، خواہ اس کا مشن اسلام کے

مشن سے کتنا ہی مختلف ہو۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو چاروں طرف
 ملنے کا کوئی انتظام ہو جاتے، خواہ اسلام کی نگاہ میں وہ حرام کی روٹیاں ہی کیوں
 نہ ہوں۔ آپ پھوپھے نہیں سماتے یہ جب کسی جگہ مسلمان آپ کو اقتدار کی کسی
 پریمی نظر آتا ہے، خواہ وہ اس اقتدار کو بالکل اسی طرح غیر اسلامی مقاصد
 کیلئے استعمال کر رہا ہو جس طرح ایک غیر مسلم کر سکتا ہے۔ آپ اکثر ان چیزوں
 کا نام اسلامی مفاد رکھتے ہیں جو حقیقتاً غیر اسلامی ہیں۔ ان اداروں کی حمایت
 و حفاظت پر اپنا زور صرف کرتے ہیں جو اصول اسلام کے بالکل خلاف قائم
 ہوئے ہیں۔ اور ان مقاصد کے پیچھے اپنا روپیہ اور اپنی قومی طاقت خرچ
 کرتے ہیں جو ہرگز اسلامی نہیں ہیں۔ یہ سب نتائج اسی ایک بنیادی غلطی کے
 ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محض ایک قوم سمجھ لیا ہے اور اس حقیقت کو
 آپ بھول گئے ہیں کہ دراصل آپ ایک "بین الاقوامی پارٹی" ہیں جس کا کوئی
 مفاد اور کوئی مقصد اپنی پارٹی کے اصولوں کو دنیا میں حکمراں بنانے کے سوا نہیں
 ہے۔ جیسے تک آپ اپنے اندر قوم کے بجائے پارٹی کا تصور پیدا نہ کریں گے
 اور اس کو ایک زندہ تصور نہ بنائیں گے، زندگی کے کسی معاملہ میں جی آپ
 کا رویہ درست نہ ہوگا۔

اس غلط فہمی نے بنیادی طور پر اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنی تاریخ

کے متعلق آپ کے رویہ کو غلط کر دیا ہے۔ جو بادشاہتیں اور حکومتیں غیر اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی تھیں آپ ان کو "اسلامی حکومتیں" کہتے ہیں محض اس لیے کہ ان کے تخت نشین مسلمان تھے۔ جو تمدن قرطبہ و بغداد اور مدینہ و قاہرہ کے عیش پرست و بابرہوں میں پرورش پایا تھا، آپ اسے "اسلامی تمدن" کہتے ہیں حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سے جب اسلامی تہذیب کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو آپ جھکٹ سے آگے کے تاج محل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں گویا یہ ہے اس تہذیب کا سب سے زیادہ نمایاں نمونہ حالانکہ اسلامی تہذیب مزرے سے مزرے ہی نہیں کہ ایک میتھ کو سپر و خاک کمرے کے لیے ایکڑوں زمین مستقل طور پر گھیر لی جاسکے اور اس پر لاکھوں روپے کی عمارت تیار کی جاسکے۔ آپ جب اسلامی تاریخ کے مفاد پر بیان کرتے ہیں تو غیبیوں، سلجوقیوں اور مغلوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے ان کارناموں کا بڑا حصہ آپ نے نہیں بلکہ سیاہ روشتناتی سے جرائم کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کا نام "اسلامی تاریخ" رکھنا چاہیے، بلکہ آپ اسے "تاریخ اسلام" بھی کہہ دیتے ہیں، گویا ان بادشاہوں کا نام اسلام ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اسلام کے مشن اور اس کے اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی گزشتہ تاریخ کا احتساب کریں اور پورے بادشاہ

کے ساتھ اسلامی حرکات کو غیر اسلامی حرکات سے متماز کر کے دیکھیں اور دیکھائیں
اسلامی تاریخ کی خدمت آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی حمایت و
مدافعت کریں۔ آپ کے زاویہ نظر میں یہ کجی صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ
مسلمان کی پرہیزگار کو "اسلامی" سمجھتے ہیں اور آپ کا گمان یہ ہے کہ جو شخص مسلمان
کہلاتا ہے وہ اگر غیر مسلمانہ طریق پر بھی کام کرے تو اس کے کام کو مسلمان کا کام
کہا جاسکتا ہے۔

یہ (اسلامی جماعت) نسلی و تاریخی قومیتوں کے بجائے ایک عقلی قومیت
(RATIONAL NATIONALITY) بناتی ہے۔ زیادہ قومیتوں کی جگہ ایک
نامی قومیت (EXPANDING NATIONALITY) بناتی ہے۔ یہ خود ایک
ایسی قومیت بنتی ہے جو عقلی اور تہذیبی وحدت کی بنیاد پر روسے زمین کی
پوری آبادی کو لپٹنے والے میں لپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن ایک
قومیت لپٹنے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے، کیونکہ
اس میں شامل ہونے کا مدار پیدائش پر نہیں ہوتا بلکہ اس نظریہ و مسلک کی
پیروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔

مسلمان دراصل اسی قسم کی جماعت کا نام ہے۔ یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں ایک قوم میں بنا کرتی ہیں۔ بلکہ یہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن (CIVILIZATION) بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی تنگ سرحدوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک بڑی جہانی قومیت (WORLD NATIONALISM) بنانا چاہتی ہے۔ اس کو "قوم" کہنا اس لحاظ سے یقیناً درست ہو گا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسلی یا تاریخی قومیتوں میں کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار جذبات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بلکہ اپنے نظریہ حیات اور فلسفہ اجتماعی (SOCIAL PHILOSOPHY) کے مطابق خود اپنی تہذیب و مذہبیت کی عمارت اگ بگاتی ہے۔ لیکن اس معنی کے لحاظ سے "قوم" ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں جماعت ہی ہوتی ہے، کیونکہ محض اتفاقی پیدائش (MERE ACCIDENT OF BIRTH) کسی شخص کو اس قوم کا ممبر نہیں بنا سکتی جب تک کہ وہ اس کے مسلک کا معتقد اور پیرو نہ ہو۔ اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہونا اس کے لیے اس امر میں مانع بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قوم میں داخل ہو جائے جب تک کہ وہ اس کے مسلک پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔

بہتر چیز ہے جس کو میں مسلمانوں کا منزل کہتا ہوں، اور اسی منزل کے خلاف

استحاج کرنے کے لیے مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ تم نسلی اور
 تاریخی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو،
 اور تمہاری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس (PARTY
 SENSE) پیدا کرو۔

دوسروں کی نظر میں

۱۲۰

چند لغوش زندگی

ماہر القساوی

تتمیز یہ کامل اللہ تعالیٰ کی ذاتہ کو منزا اور اسے اور شخصیت انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ دنیا میں کوئی شخص چاہے وہ علم و تقویٰ کے کتنے ہی بلند مقام پر فائز کیوں نہ ہو "مقصوم" نہیں ہے۔ انبیاء معدوم ہوتے ہیں، غیر انبیاء مقصوم نہیں ہوتے!

انسانوں کی زندگی کو جانچنے کا یہ پیمانہ انتہا پسندی کا ایک عجیبہ ہے کہ یا تو آدمی

بافل فرشتہ ہو، اور جو فرشتہ نہیں وہ لامحاذ شیطان ہو گا۔ ان دو انتہاؤں کو انسانی زندگی کے لیے معیار ماننا ہی بنیادی غلطی ہے!

آدمی زندگی کے بہت سے ادوار اور مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ تجربوں سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، وہ ٹھوکر کھا کھا کر سنہنٹتا بھی ہے۔ تلاش و جستجو کی راہ میں ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں آدمی حق کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ حق ہے؟

کبھی کبھار باطل پر بھی اس کو حق کا دھوکا ہو جاتا ہے، اور جب دھوکے کا پروہٹ جاتا ہے تو اپنے پچھلے قصور سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ معصوم بلکہ معصوموں کے امام تھے، لیکن قرآن پاک نے بعثت سے قبل کی زندگی کو جو اظہار حق اور اعلان حق کے لیے عالم تنظا تھا "مثال" (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ) سے تعبیر کیا ہے! — تو پھر دنیا میں کون ایسا ہے جس کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک یک رنگ رہی ہو اور اس میں آثارِ چڑھاؤ نہ آئے ہوں!

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بہ ہر حال انسان ہیں فرشتہ نہیں ہیں۔ ان پر بھی عام انسانوں کی زندگیوں کی طرح مختلف دور گزرے ہیں۔ فکر و عمل کے اعتبار سے جیسے آج ہیں، اپنے ابتدائی دور میں ایسے نہ تھے۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ مولانا مودودی کی زندگی کا وہ دور جسے ان کی موجودہ زندگی کے اعتبار سے "دورِ جہالت" کہا جا سکتا ہے، ایک شرفیاءانہ زندگی کا دور رہا ہے۔

میں خود مولانا مودودی سے عقیدت رکھتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ اس زمانے میں ان کی زبان و قلم نے دین کی جو خدمت انجام دی ہے اس کی مثال و برہان میں ملتی مشکل ہے، عجم ہی نہیں عرب میں بھی! — لیکن اس اعتراف کے باوجود علوم تقویٰ میں مولانا مودودی صاحب کو نہیں امام ابوحنیفہؒ اور امام ابن تیمیہؒ جیسے بزرگوں کے برابر نہیں سمجھتا۔

مولانا مودودی سے میری سب سے پہلی ملاقات اس سے تیس سال پہلے ۱۹۲۷ء

میں ہوئی اس زمانے میں وہ صرف سید ابوالاعلیٰ مودودی کہلاتے تھے۔ مولانا ان کے نام کے ساتھ نہیں لکھا جاتا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بدایونی، جو ان کے نہالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، انہی کے ہمراہ مولانا مودودی صاحب سے تعارف ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مودودی صاحب نے کچھ دن پہلے سہ روزہ "الجمعیۃ" کی ملازمت (ایڈیٹری) ترک کی تھی، اور حیدرآباد دکن جانے کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ رخصت سفر باندھ چکے تھے۔

اس سے پہلے میں نے مولانا مودودی کی کوئی تحریر نہیں پڑھی تھی، بلکہ ان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ پڑت کر چہ میں ابوالاعلیٰ مودودی نام کے ایک خوش پوشاک اور موزوں قامت شخص سے ملاقات ہوئی، جس کی نشست و برخاست میں وقار اور گفتگو میں سنجیدگی پائی جاتی تھی۔

ایک دن دوپہر کے وقت مولانا مودودی کے مکان میں کھانا نہیں پڑتکلف دعوت کھائی۔ دعوت مولانا عبدالعزیز صاحب بدایونی کی تھی، میں تو طفیلی تھا۔ مودودی صاحب نے جس کرسی میں ہم کو بٹھایا اور کھانا کھلایا وہ سجا ہوا نوہ تھا مگر جو چیز بہاں رکھی تھی اس میں سلیتہ پایا جاتا تھا۔ اس کرسی کو دیکھ کر ایک نیا آدمی یہ قیاس کر سکتا تھا کہ جو کوئی اس کرسی میں رہتا ہے وہ سلیتہ مند ہے اور اس کی زندگی اٹھری اٹھری اور غیر مرتب نہیں ہے!

عالمی

کی بات

میں اس زمانے میں بیکار تھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کیے ہوئے ڈیڑھ دو سال
 ہوئے تھے۔ مضمون نگاری کا شوق تھا اور سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی اخبار یا رسالہ
 کی ادارت سے وابستہ ہو جاؤں۔ مولانا عبدالقدیر صاحب بدایونی کی سفارش پر مولوی
 صاحب کے مجھے مولانا احمد سعید صاحب دہلوی سے ملاؤ یا جو جمعیتہ علامہ کے ناظم بھی تھے
 اور اخبار "الجمعیتہ" کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی۔ مولوی صاحب کی سفارش پر مجھے
 "الجمعیتہ" میں رکھ لیا گیا۔ دوسرے اخباروں کی خبروں کا انتخاب مجھ سے متعلق تھا، مگر
 یہ تعلق ہندو ڈیڑھ مہینہ سے راشد قائم نہ رہ سکا۔

پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً دو سال کے بعد خود میرا حیدرآباد دکن جانا ہو گیا۔
 مولانا مولوی وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے اور اپنے بڑے بھائی سید ابوالخیر صاحب
 مولوی کے یہاں مقیم تھے۔ ابوالخیر صاحب دارالترجمہ عثمانیہ کے رکن تھے۔ عربی
 کتابوں کا ترجمہ ان سے متعلق تھا۔ ننگے نما مکان تھا، سہاری کے لیے موڑ تھی، نوکر
 چاکر تھے۔ اسی خوشحال ماحول میں مولوی صاحب اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔
 دونوں بھائیوں میں خوب میل جول تھا بلکہ قدرت سے یہ نکلنی بھی تھی مگر جو طبیعتوں اور
 مزاجوں میں کافی فرق تھا۔

☆
 مجھے یاد نہیں کہ مولوی صاحب نے ماہنامہ "ترجمان القرآن" کی ادارت کب سنبھالی
 مگر اتنا یاد ہے کہ اب وہ معظم جاہلی ماہ کیٹ سے ڈیڑھ دو فرلانگ کے فاصلے پر
 ایک دو منزلہ مکان کے اوپر کے خلیٹ میں رہتے تھے، اور ابوالخیر صاحب کے

یہاں سے اٹھ آئے تھے۔

نواب ثار یار جنگ بہادر کا نام تھا ثار احمد علی گڑھ کے سادات میں سے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں تلاش روزگار کے لیے گھر سے نکل کر بمبئی پہنچے، پھر حیدرآباد آئے اور وہاں معمولی نوکری سے ترقی کر کے اولیٰ تعلقدار و کلکٹر مصلح ہو گئے ثار ہی میں تاریخ دہلوی سے تلمذ تھا، مزاج نخلص کرتے تھے۔ اس زمانے کے "اعلیٰ حضرت" اور موجودہ دور کے "مزاج پرکھ" میر عثمان علی خاں نے ان کو "ثار یار جنگ" کا خطاب دیا، اس لیے وہ اب "نواب ثار یار جنگ بہادر" کہے جانے لگے۔ لیکن ان کا تپاس یورپی کے لوگوں اور جاگیرداروں پر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی سادہ اور فقیرانہ طبیعت پائی تھی، علم و دست تھے اور دین سے خاصا شغف تھا۔ نواب صاحب مرحوم سے میر سے بڑی بے تکلفی کے مراسم تھے۔ "ترجمان القرآن" میں مولانا مودودی کے مضامین پڑھ کر ان سے بہت کچھ متاثر ہو گئے۔ مودودی صاحب اور ثار یار جنگ مرحوم میں بڑے اخلاص کا دوستانہ تھا۔

نواب ثار جنگ بہادر اور میں مولانا مودودی سے ملنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ مودودی صاحب از خود نواب صاحب کے یہاں بہت کم جاتے تھے۔ ہاں ایسا ہوتا کہ نواب صاحب نے موٹر بھج کر انہیں بلوایا یا دعوت ہوئی تو مولانا اس میں شریک ہو گئے۔

ہمارے شدید اصرار پر ان دنوں مولانا مودودی نے دو یا تین بار سنیا بھی دیکھا۔

مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ مجھ پر تو فلم کا نقشہ سا سوار تھا اور مولانا مودودی پر فتنہ برابر اتر نہ تھا جیسے انہوں نے فلمی تصویر دیکھی ہی نہ تھی اور دیکھی تھی تو اس کا شاید کوئی نقش ہی قبول نہیں کیا۔ سینما کی بلا چلتے وقت میں سینما ہال میں دہن فکری خیال سے جھٹک کر چلے آئے۔

اس کے بعد بھی ہم نے مودودی صاحب سے سینما چلنے کے لیے کہا، یا اپنی سمجھیے انہیں بہکا یا تو وہ طرح دے گئے اور پھر ہمیں بھی اس کا احساس ہو گیا کہ یہ شخص ان چٹخاروں میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔

ایک بار نواب صاحب مرحوم کے یہاں کھانے کی دعوت تھی۔ مولانا مودودی کو بھی اس دعوت میں بلایا گیا۔ کھانے کے بعد گانے بجانے کی محفل تھی تو سب دعوتی لوگوں کے ساتھ مولانا مودودی بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس زمانے میں مودودی صاحب ڈار بھی بھی منڈواتے تھے اور ان کے اسی دفتر کو صحابیت کا دفتر کہا جاسکتا ہے۔ اس وقت اس کا سان گمان بھی نہ تھا کہ ۱۹۳۲ء کا مودودی

۱۹۵۵ء میں مجاہد اور تحریک اسلامی کا قائد و غلبہ دار ہو گا جس کی البیانی جرات اور

نیکی اور علم کو لوگ مثال میں پیش کریں گے۔ ذاتک فضل اللہ یوتیرہ من یشاء واللہ

فوالفضل العظیم! اللہ تعالیٰ نہر کسی کا انجام بخیر کرے اور کسی سے بھول چوک ہو

چلے تو اس پر چمنے نہ دے۔

خود میری اپنی زندگی بھی میرے سامنے ہے۔ میں نے دوسروں کو بھی قریب

دیکھا ہے اور ہر شے کی باویہ پچائی کی ہے۔ یہ نہیں فخر کے ساتھ نہیں ندامت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر منزل میں ٹھٹکتے پھرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں لوگ جن میں علماء تک شامل ہیں ان کی زندگیوں کے مطالعہ و مشاہدہ کے بعد ہی میں مولانا مودودی کے علم و فضل ہی سے نہیں ان کی زندگی سے بھی متاثر ہوا ہوں بہت سے لوگوں کے ابتدائی زندگی کے مقابلہ میں مودودی صاحب کی زندگی کا یہ دور بھی شریفانہ دور تھا۔ جو کوئی مودودی صاحب کو معصوم سمجھتا ہے اس کی عقیدت کو ان واقعات سے صدمہ پہنچے تو نہیں کیا کروں۔ میں کسی کی عقیدت کی خاطر واقعات کو چھپا تو نہیں سکتا۔ آئینہ وہی بتائے گا جو کچھ وہ دیکھتا ہے!

مولانا مودودی تنہا رہتے تھے۔ اس وقت تک نشادی نہیں بھولی تھی بلکہ ملازم تھا جو ڈاک خانے ڈاک وغیرہ لے جانے کا کام بھی کرتا تھا۔ میں اور نواب شہر جنگ کبھی ان سے ملنے کے لیے آجاتے اور چائے کا وقت ہوتا تو مولانا کے یہاں چائے بھی پیتے کئی بار ان کے ہاتھ کے تلے ہوئے انڈے بھی کھائے!

مولانا مودودی کے ترغیب دلانے پر نواب صاحب مرحوم نے اپنے یہاں کے تمام زیورات کی کئی سال تک کی زکوٰۃ ادا کی۔ خود مودودی صاحب نے کانٹے میں ایک ایک زیور کو تول تول کر اس کا وزن لکھا۔

ایک دعوت میں مولانا مودودی نے فانی بدایونی مرحوم کی اس غزل کی جس

کا مطلع ہے

گل خیزاں کے راز کا محرم نظر آیا مجھے

نہیں تنہم پردہ دار غنیم نظر آیا مجھے

بہت تعریف کی۔ قافی نے کہا "مولانا! آپ کو غزل پسند ہوتی ہیں لکھ کر دے سوں"

مولانا مسکرا کر بولے "ضرور۔۔۔ میرا دل ہی چاہتا تھا مگر غیرت نے گوارا نہ کیا کہ

آپ سے غزل کیسے سوال کروں"

میرا ایک افسانہ ماہنامہ "مناقی" میں چھپا تھا۔ نواب نثار جنگ بہادر کے

ساتھ مولانا مودودی میرے غریب خانہ پر تشریف لائے۔ بولے "میں نے تمہارا

افسانہ ساقی میں پڑھا، ابتدائی حصہ پڑھنے میں احساس ہوا کہ ہمارے یہاں بھی

ایک چھوٹا سا پیدا ہو گیا، مگر تم نے آخر میں جا کر وہ معاشقہ لڑایا کہ افسانہ کی ساری

خوبی خاک میں مل گئی"

اسے ریاست حیدرآباد دکن کا محکمہ امور مذہبی رسالہ ترجمان القرآن کے کئی سو پورے

خریدتا تھا۔ ایک سال یہ خریداری روک دی گئی۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر سے

اس کی منظوری متعلق تھی۔ نواب صاحب یہ چاہتے تھے، بلکہ متمنی تھے کہ

مودودی صاحب ان سے خود آکر کہیں تو وہ منظوری دے دیں۔ مولانا مودودی

صاحب کو جب یہ اطلاع ملی تو بولے کہ میں قیامت تک اس کام کے لیے

ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا نہیں دین کا کام ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب

نہیں گئے اور انہیں خاصا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔

کتاب کا نام تو یاد نہیں رہا، غالباً محقق طلوسی کی کوئی کتاب تھی جو عربی سے
 اورد میں منتقل کرنے کے لیے دارالترجمہ کی طرف سے مولانا محمود دینی کو معاوضہ پر
 دی گئی تھی۔ اس کتاب کے متعلق بعض اہل علم نے مجھ سے کہا کہ اس کا سمجھنا اور دیکھنا
 شاید ٹھیک طرح اس کے پڑھنے والے ہی ہندوستان میں دس پارچے ہی ہو گئے۔
 مولانا محمود دینی نے اس اپنی کتاب کا یا اس کے چند اجزا کا ترجمہ کر کے دے دیا،
 اور جو معاوضہ ملا اس کی انساٹیکٹو پبلیشرز مانیکا کی تمام جلدیں خریدیں۔ مجھ سے
 کہتے گئے کہ جیسی ذیہ رقم تو کسی نہ کسی طرح کام میں خرچ ہو ہی جاتی۔ میں نے بہت
 کر کے یہ کتاب بھی خریدی ہے۔

پچھری سال کے بعد مولانا اچھان کوٹ چلے گئے اور وہاں باقاعدہ جماعت اسلامی

لے محقق طلوسی کی نہیں، ملاحظہ شیرازی کی "الحکمة المتعالیة فی الاسماء العظیمة" تھی۔

جواب میں کہ درمیان ہفتاد بار بعد کے نام سے معروف ہے اس کے زور سنوں کا ترجمہ
 مولانا محمود دینی صاحب کے کیا کیا یہ کتاب شائع ہو رہی تو ۲۹x۲۲x۲۹ کے ساتھ تین ہزار روپے

یہاں نواب زکریا مرہٹہ کو مولانا محمود دینی نے اس کتاب کے اتنے تصانیف کا ترجمہ صرف آٹھ

تینے میں مکمل کر کے نواسے کے حوالے کر دیا۔ مولانا کی زندگی میں اس کتاب کی خاص اہمیت یہ ہے کہ

اسی کے معاوضے سے مولانا نے ترجمان القرآن جاری کیا اور پارچے ہزار روپے اس کے لیے وقف کر دیئے

تاکہ خریدوں کی قلت کی وجہ سے یہ سالہ بند نہ ہو۔

لے صرف ہر مانیکا ہی نہیں بلکہ تیسرے ورثہ کے منتقل اور بہت سی کتابیں خریدی تھیں

قائم کر دی جو آج پاکستان کی سب سے زیادہ مخلص منظم اور مفید جماعت ہے جسے
 تو یاد نہیں رہا، بہر حال دو تین سال کے بعد حیدرآباد دکن کے اجتماع میں وہ آئے۔
 مولانا نصر اللہ خاں عزیز اور مولانا عبدالعزیز صاحب شریقی بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب
 عالم ہی دوسرا تھا۔ ان کی تقریر سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے ان کی
 کبھی تقریر ہی نہ سنی تھی۔ مجھے خود تقریر کی تھوڑی بہت مشق ہے اور خلافت،
 کانگریس، مسلم لیگ، جمعیتہ علماء کے لیڈروں، عالموں، یہاں تک کہ شیعہ مقررین کی
 تقریریں بھی سنی ہیں، لیکن مولانا کی تقریر میں جو ربط، تسلسل اور مواد پایا وہ اپنی آپ
 مثال تھا۔

میں نے مولانا کو دیکھا تو بے حد حیرت کیا تو بولے کہ "میں نے جب پہلی تقریر
 کرنی چاہی تو سوچ کر کچھ نوٹ لکھ لیے اور تقریر کر ڈالی۔ اس دن سے بس مشق
 ہو گئی۔" ایک خاموش آدمی کا ایسا ایسا مقرر بن جانا اور تقریر بھی کیسا کہ اپنے
 طرز میں متفرد، کمال نہیں تو اور کیا ہے!۔ ان کا یہ جو بہت دن تک دہرایا،
 اور حسیب الجہرا تو لوگ ذہنگ رہ گئے۔

زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ پھر میری ان سے دہلی میں ملاقات
 ہوئی۔ چودھری محمد علی صاحب، جو اس وقت پاکستان میں وزیر خزانہ ہیں، اس
 وقت ملٹری اکاؤنٹنٹس میں ڈپٹی سکریٹری تھے۔ ان کی کوٹھی میں مولانا مولانا کو دیکھا
 تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا کی مسہری پر انگریزی کی ایک ضخیم کتاب رکھی ہوئی ہے۔

یہ کمیونزم پر جدید ترین معلومات آفرین کتاب تھی۔ اس سے مولانا کی وسعت مطالعہ کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اس کا بھی کہ وہ زمانے کے جدید رجحانات سے پورے باخبر رہتے ہیں۔

میں نے دہلی میں ان سے کہا کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مسکرا کر فرمایا: پہلے مشاعروں سے اچھی طرح سیر ہو لو پھر ادھر آنا۔ یہ نہ ہو کہ جماعت میں شامل ہو کر پھر پچھتاؤ کہ ہائے وہ مشاعرے اور وہ لہجے کیا ہوئیں۔ میں نے دہلی میں ان سے دریافت کیا کہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم" کے ورد رکھنے پر حدیث میں بڑے ثواب کی امید دلائی گئی ہے۔ اس پر سو دودی صاحب کا چہرہ ایک خاص کیفیت سے جھلک اٹھا۔ بولے: "اگر کوئی اس کلمہ کو دل میں آنا لے تو اللہ کے سوا کسی سے بھی خوف نہ کرے!"

تفہیم القرآن کے ترجمہ کے سلسلہ میں دو لفظوں کی میں نے نشان دہی کی اور خط لکھا کہ انہیں بدل دیجیے، تو میری بات مان لی۔

تقسیم ہند کے بعد لاہور اور کراچی میں بارہا ملاقاتیں ہوئیں، اور ہمیشہ تک مولانا کی صحبت سے استفادہ کا موقع ملا۔ ایک بار جناب ظفر احمد صاحب انصاری نے مولانا کی تحسین کی کہ آپ نے یہ تدبیر اچھی سوچی۔ اس پر مولانا فوراً بولے: "اللہ تعالیٰ نے ایک بات وقت پر سمجھادی۔"

پاکستانی دستور کے بنیادی مسائل کی رپورٹ پر جب کراچی میں علماء

غور و خوض کر رہے تھے تو مولانا مودودی کے پیر میں سخت تکلیف تھی، اور مجلس مشوریت میں فرش پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو فرش پر گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کی پٹلی کے زخموں کا کیا حال ہوتا ہو گا۔ بوسے، بروہنت کرتا ہوں۔ کسی پر بیٹھوں تو ممکن ہے کوئی صاحب ناراض ہو جائیں اور کچھ اور سمجھنے لگیں۔

ایک بار پان کا ذکر نکلا۔ میں نے مولانا سے کہا کہ آپ تو بڑے شوخ سے مزہ لے لے کر تمباکو کھاتے ہیں مگر میرا یہ عالم ہے کہ چھالیہ میں تمباکو چھو بھی جائے تو میں اس چھالیہ کو نہیں کھا سکتا۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میں بھی پہلے تمباکو نہیں کھاتا تھا۔ ایک بار کسی صاحب نے تمباکو کا پان کھلا دیا اور اس پان کو کھا کر مجھے گھمائی آئی۔ پس اس گھمائی کے بعد مجھے تمباکو کھاتے کی عادت پڑ گئی۔ مگر اس عادت پر اتنا قابو بھی ہے کہ جیل میں جاتا ہوں تو وہاں پان کی یاد تک نہیں آتی۔

مولانا نے اپنے صاحبزادے (غالباً فاروق نام ہے) کو کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہم تینوں موٹر میں جا رہے تھے مولانا کے صاحبزادے ان سچے ٹینوں اور کل پیزوں کا بار بار ذکر نکالتے تھے۔ میں نے کہا کہ ان کو اس فن سے بہت دل چسپی ہے۔ مسکرا کر بوسے:

و باپ مولوی، بیٹا لوہارا

مولانا کی طبیعت میں مزاج بھی ہے اور کبھی کبھار خاصی متوخی بات بھی کہہ دیتے

ہیں۔ جس زمانے میں علماء کرام دستوری رپورٹ پر مشوریت کر رہے تھے ایک صاحب نے پوچھا "مولانا! علماء کی مجلس مشوریت کا کیا رنگ ہے؟" فرمایا

”صیغۃ اللہ“

(۲)

ہزاروں سال زنگس اپنی بے لوزی پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ و پر پیدا

ذیل سے اسلام کا وہ عظیم مفکر جس نے مسلمانوں میں خالص اسلامی فکر پیدا کی

اور لوگوں کے سوچنے کے طرز کو بدل دیا۔۔۔۔۔ کتاب و سنت کا ترجمان،

حق کا مناد، جس کی ذات صدراقت کی شرکاء ہے۔۔۔۔۔ اسلامی روایات

کے دھندے نقوش کو ابھارنے والا۔۔۔۔۔ اللہ کے دین کا وہ مخلص خدمت

گزار جس کے قول و فعل پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ جس کی ساری جوانی

خدمتِ دین کی نذر ہو گئی اور اسی علم، فکر اور محنت نے جسے وقت سے پہلے

بٹورھا کر دیا۔۔۔۔۔ جس کی زبان اور قلم پہ صمدی سے حق کا اعلان کیے

ہیں۔۔۔۔۔ آٹھ بڑا عالم جو وقت و حد میں قرآن، حدیث، فقہ، علم کلام

فلسفہ، تاریخ، عمرانیات، معاشیات اور دستور و سیاسیات پر مجتہد اور گفتگو کرتا

ہے۔۔۔۔۔ استدلال کا بارشہ اور عقلیات کا امام جس نے

مشرق ہی نہیں مغرب کے افکار کو بھی پڑھا ہے، پرکھا ہے اور جانچا ہے۔۔۔

تعلق باللہ اور اطاعت رسول کا داعی۔۔۔۔۔ ملتان جیل کی چار دیواری

اور قلعہ لاہور کی کالی کوٹھری بھی جس کے پیام کو نہ روک سکیں اور کفر کے فتووں کا

شور جس کی آواز کو نہ دبا سکا۔۔۔۔۔ کتاب و سنت کی کسوٹی پر ہر کسی کے

قول و عمل کو پرکھنے اور کسنے والا، اور جو کچھ کسوٹی بتاے اُس کے اظہار میں

کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی مرعوب نہ ہونے والا۔۔۔۔۔

آمانت دین جس کا مشن، شہادت حق جس کا پروردگارم اور رضائے الہی جس کا

مقصود!۔۔۔۔۔ اظہار حق کی خاطر جو ساری دنیا کی ناخوشی کی بھی

پر واپس کرتا اور اپنی شہرت اور ہر دلغزنی کے نقصان سے بھی نہیں ڈرتا،

ناخبروں نے اس پر طرح طرح کی ہمتیں جڑیں اور دشنام طرازیں

کیں مگر اُس نے صبر کیا۔۔۔۔۔ اردو ادب کو جس کے قلم نے بلند کیا اور

پاکیزگی عطا کی۔۔۔۔۔ جس کی تحریریں اردو زبان کا گراں قدر سرمایہ ہیں

تقریر میں ایک نئے طرز کا موجد، بولتا ہے تو کھٹے ہوئے طوفان

اور ٹھہری ہوئی بجلیوں کا سماں بند جاتا ہے۔۔۔۔۔ تعاونیت

جس کے نام سے تھرتی ہے اور متکین حدیث پر جس کا ذکر سن کر کابلوس کے

دوسرے پڑنے لگتے ہیں ————— عامی سنت اور قایم شرک و بدعت

اس علمی وقار اور شیر محمدی شہرت کے باوجود عام لوگوں سے

اس قدر بے تکلفی، سادگی اور خوش طبعی سے ملتا ہے جیسے وہ اپنے کو کسی سے

قدی بھی ممتاز اور بلند نہیں سمجھتا ————— صرف عالم، مفکر، مقرر اور انشا پرداز

ہی نہیں مجاہد بھی کہ مترائے موت کی خبر سن کر بھی جس کے ماتھے پر شکن نہیں

دیکھی گئی ————— تاریخ کی پیداوار نہیں بلکہ خود تاریخ ساز!

ایک فنیق کے تاثرات

ملک غلام علی

ادارہ نسیم کے معزز کارکن نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی سیرت و شخصیت پر ایک مختصر مضمون لکھوں۔ اس موضوع پر کچھ سپرد قلم کرنا مجھے کئی وجوہ سے بہت دشوار نظر آ رہا ہے۔ مجھے اگرچہ پندرہ سال سے مولانا کی قربت کا شرف حاصل رہا ہے لیکن میرا اور خود مولانا محترم کا مزاج اور مذاق کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دوسرے کے ذاتی حالات اور سوانح حیات پر تفصیلی گفتگو کے مواقع شاذ و نادر ہی پیدا ہو سکے ہیں۔ مولانا کے سابقہ شخصی حالات کو مرتب اور مفصل طور پر معلوم کرنے کی تحریک میرے اندر اس وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کے ساتھ چند ماہ رہ کر ہی میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی زندگی ایسا ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے اور اس کے متحد و ابواب

باہم دگر ایسے مربوط اور مشابہ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک باب کا بلکہ ایک ورق کا بھی مطالعہ
 بغور کر لیا جائے تو لقیہ ابواب و احوال کے مطالعے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور پوری
 کتاب کے بارے میں ایک صحیح اور جامع رائے قائم کر لینا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔
 شخصی حالات کے علاوہ جہاں تک مولانا کی عمومی سیرت و کردار کا تعلق ہے
 خوش قسمتی سے اس سے متعارف ہونے کے مجھے بہت قریبی مواقع میسر آئے ہیں،
 لیکن یہ واقعہ ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی صحبت و رفاقت کے دوران میں گونا گوں تجربا
 مشاہدات اور تاثرات کے جو نقوش دل و دماغ پر قائم ہو جاتے ہیں انہیں الفاظ کا جا
 پہنانا اور پھر انہیں کسی مختصر مضمون کی شکل میں سمیٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایسی حالت
 میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں جا کر ختم کرے۔
 کس چیز کو بیان کرے اور کس چیز کو چھوڑ دے۔ تاہم محض تعمیل ارشاد کی خاطر میں کوشش
 کر دوں گا کہ اپنے علم و احساس کی حد تک مولانا مودودی کی سوانح حیات اور ان کی
 سیرت و کردار کا ایک اجمالی خاکہ پیش کروں۔

مولانا مودودی کا سن ولادت ۱۳۲۱ھ (۱۹۰۳ء) اور ہائے پیدائش اورنگ آباد

دکن ہے۔ آپ کا آبائی تعلق سادات کے ایک ایسے خاندان سے ہے جو ابتدا میں
 بہارت کے قریب چشت کے معروف مقام پر آکر آباد ہوئے تھے۔ اسی خاندان کے ایک
 مشہور و معروف خواجہ قطب الدین مودودی تھے جو خواجہ معین الدین اجمیری کے شیخ الشیخ
 تھے مولانا محترم کا خاندان خواجہ مودودی کے نام نامی سے ہی منسوب ہے۔ اس خاندان

کی جس شاخ سے مولانا مودودی وابستہ ہیں اس شاخ کے عہدائے حضرت ابوالاعلیٰ مودودی
سکندریہ دہلی کے زمانے میں ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے اور آپ کی

اولاد دہلی میں اقامت پذیر ہوئی۔ مولانا مودودی کا نام والدین نے اپنے انہی بزرگ
کے نام پر رکھا تھا۔ بعض لوگ غلطی سے اس نام کو کنیت سمجھ لیتے ہیں۔ مولانا کی خانگی
قرابت سرسید احمد خان مرحوم سے بھی ہے۔ اسی وجہ سے سرسید مرحوم نے خود مولانا کے
والد سید احمد حسن صاحب مرحوم کو علی گڑھ کالج میں داخل کرایا تھا۔ بعد میں انہوں نے
وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی اور کئی سال تک وکالت کرتے رہے، اسی سلسلے میں وہ
ارنگ آباد بھی تشریف لے گئے۔ مولانا کے والد ماجد پر قانڈانی ماحول اور گھر کی تربیت
کے اثرات تو تھے ہی، اس پر اورنگ آباد میں اپنے ہی خاندان کے ایک باخدا بزرگ
کے فیض صحبت کا مزید اضافہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے پیشے میں انتہائی محتاط ہو گئے
اور چھوٹے اور مشتبہ مقدمات کی پیروی ترک کر دی۔ مولانا کے بقول وہ موکل پر فریق
مخالف کے وکیل اور محشریٹ کی طرح جرح کیا کرتے تھے اور جب تک اس کے برہمن
ہونے کا کمال یقین نہیں ہو جاتا تھا مقدمہ ہاتھ میں نہیں لیتے تھے؛ ایسی صورت
میں وکالت کا ترقی کرنا ایک امر محال تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔
انہوں نے ان پر نیکی اور دینداری کا بہت گہرا رنگ طاری ہو چکا تھا اور دنیا داری سے
طبعاً علیحدہ اور کیس ہو گئے تھے۔

یہی زمانہ مولانا کے تولد کا بھی ہے۔ مولانا کے والد صاحب کے تصور و امکان

میں دینی و اخلاقی تربیت کا جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا اسے اختیار کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ گو ماویٰ لِحاظ سے والد صاحب نے میرے لیے کوئی ورثہ نہیں چھوڑا لیکن ان کا بہترین ورثہ جو میرے جتنے میں آیا ہے وہ ان کی اخلاقی تربیت ہے۔ پورے گیارہ برس تک انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی چوبیس گھنٹے کی براہ راست نگرانی میں رکھا اور کسی مکتب یا مدرسہ میں بھیجا بھی گوارا نہیں کیا، مگر پڑھنا لکھنا کا انتظام کر رکھا تھا جو مولانا کو عربی ادب اور علوم دینیہ کی تعلیم دیتے تھے۔ پڑھتے پڑھاتے کے علاوہ فارغ اوقات میں مولانا کے والد انہیں ہمیشہ اپنے سے قریب رکھتے تھے، مجھے ابتدا میں جب مولانا سے نیاز حاصل ہوا تھا تو ایک بات عجیب محسوس ہوتی تھی اور وہ یہ کہ مولانا کی زبان میں وہ تیزی، طراری اور زور و گونگی مطلق نہیں تھی جو اکثر اہل زبان میں ہوتی ہے۔ مولانا تنہا دھیرے دھیرے اور اطمینان سے بولتے ہیں کہ کوئی چاہے تو سن کر لکھتا چلا جائے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگے: بچپن سے ہی مجھے بازاری لوندوں اور لاابالی لہجوں میں گھلنے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ گالی سے میری زبان آج تک آشنا نہیں ہوئی۔ مجھے والد صاحب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کہیں گھر سے باہر جاتے تھے تو مجھے ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے ان کا آنا جانا عموماً سن رسیدہ، ثقہ اور سنجیدہ لوگوں کے ہاں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں گفتگو ہمیشہ ٹھنڈے اور پرسکون طریق پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت سے ایسا طرزِ تکلم میرے لیے فطرتِ ثانیہ بن چکا ہے۔

مولانا تیرہ برس کے تھے کہ آپ کے والد پرفارج کا حملہ ہوا اور وہ چار سال صاحبزادہ
 فرانس ہو کر سن ۱۹۲۰ء میں انتقال فرما گئے۔ یہ خلافت اور دوسری تحریکات کا دور تھا
 اور پکڑ و ہکڑ کا سلسلہ جاری تھا۔ اس زمانے میں ایک تشفیہ بخمن امانت نظر ندان
 اسلام کے نام سے قائم ہوئی تھی، اور اس کا ایک اخبار "تاج" جیل پوسٹ سے نکالا گیا تھا۔
 سن ۱۹۱۹ء میں مولانا مودودی سے مولانا بیس کی عمر میں اس کی ادارت سنبھالی۔ یہ اخبار
 پندرہ مہینے روزہ تھا، بعد میں روزنامہ ہو گیا۔ جھلپور کے قیام کے دوران میں ۱۹۱۸ء
 کی عمر میں مولانا مودودی نے انگریزی سیکھنا شروع کی اور ایک سال کے دوران میں ہی
 اتنی استعداد پیدا کر لی کہ ہر قسم کی علمی اور فنی کتابوں کا انگریزی میں مطالعہ کرنے کے
 قابل ہو گئے۔ سن ۱۹۲۰ء میں یہ اخبار ایک قانونی گرفت کی وجہ سے بند ہو گیا اور
 مولانا دہلی آ گئے۔ اسی سال مجیدینہ علیا ہند نے دہلی سے ایک اخبار "مسلم" نکالا جس
 کی ادارت مولانا کو پیش کی گئی۔ یہ اخبار سن ۱۹۲۳ء تک نکلتا رہا اور آخر وقت تک
 مولانا ہی اس کے مدیر رہے۔ اس دوران میں بھی عربی اور انگریزی میں کتب بینی اور
 مطالعہ کا سلسلہ جاری رہا۔ "مسلم" کے بند ہونے پر مولانا مجیدینہ علیا ہند میں جا کر ادارت
 پذیر ہو گئے اور وہاں ڈیڑھ برس تک سوشلے خالص مطالعے کے دیگر حلقہ مشاغل ترک
 کر دیئے۔ مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ "اس ڈیڑھ سال کو میں نے بالکل ٹپھتے
 اور سوچنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عوام قدیم و جدیدہ کے تھننے و فکرت تک میری
 رسائی ممکن تھی، میں نے ان سے استفادہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ غور و فکر اور مطالعہ

کوئیں نے اتنی شدت اور تسلسل سے جاری رکھا کہ آخر کار میرے اعصاب پر لگان کے آثار ہو پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔

۱۹۲۵ء کے آغاز میں مسلم کالج انٹین انویارٹہ جمعیتہ کلکتا شروع ہوا اور

اس کی ادارت دوبارہ مولانا کے سپرد کی گئی۔ اس ذمہ داری کو وہ ۱۹۲۸ء کے آخر

تک نبھاتے رہے۔ یہاں اس امر کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس

زمانے میں مولانا کا ادارتی تعلق جمعیتہ سے رہا ہے اس زمانے میں جمعیتہ علما

ہند کانگریس کے نظریات و عملیات کی ہمنوا نہیں تھی، بلکہ اس آزادانہ پالیسی پر چل

رہی تھی جو مولانا محمد علی مرحوم نے اس زمانے میں ملکی و ملی مسائل کے بارے میں اختیار

کی تھی، مولانا مودودی کی جمعیتہ کی ادارت سے سبکدوشی کے دو سال بلکہ زیادہ

مدت کے بعد جمعیتہ علما نے ہند نے اپنا مستقل تعلق کانگریس سے جوڑا تھا۔ مولانا

جمعیتہ کے مدبر رہی تھے کہ ۱۹۲۶ء کے آخر میں شدھی کے بانی شروہانند کو قتل

کر دیا گیا۔ اس پر کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندوؤں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ اسلام

خود بخواری سکھاتا ہے۔ گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اسلام میں فیصلہ کن چیز پہلے بھی

تلاوا تھی اور اب بھی تلاوا ہے۔ اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے خود بیان کیا

کہ یہ خود غا آرائی ایک مدت تک بڑے زور شور سے جاری رہی۔ مولانا محمد علی مرحوم

نے ان بہتان تراشیوں سے تنگ آکر جامع مسجد دہلی میں ایک تقریر کی اور ابدیدہ ہو کر

کہا کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ ان الزامات کے جواب میں اسلام کا صحیح نقطہ نظر پیش کرتا

تقریر سننے والوں میں سے ایک میں لکھی تھا۔ میں جب وہاں سے اٹھا تو یہ سوچتا ہوا اٹھا کہ کیوں نہ میں ہی اللہ کا نام لے کر اپنی سی کوشش کروں۔ "بہر کیف اس ہنگامے اور مولانا محمد علی مرحوم کی اس اپیل نے مولانا مودودی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کی مدافعت کے لیے قلم سنبھالیں۔ اگرچہ انتخاب تو یہی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی علمی یا تحقیقی تصنیف کی جائے لیکن مولانا نے مسئلہ کے شروع میں اجماعیت ہی کے کالموں میں اس سلسلہ بحث کا آغاز کر دیا جو آج کتابی شکل میں بڑے سائز کے پانسو صفحات پر پھیلی ہوئی "الجہاد فی الاسلام" کے نام سے موجود ہے۔ یہ چوتھی کتاب مصنف نے چوبیس برس کی عمر میں چھ ماہ سے کم مدت کے اندر تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی جامعیت و اقداریت کے بارے میں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ "اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔"

مولانا نے اس کتاب کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ "اس کتاب نے مجھے زیادہ فائدہ دیا ہے، میں نے جب اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے اندر دینی حمیت سے زیادہ قومی حمیت کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ لیکن تالیف و تحقیق کے دوران میں جب مجھے ایک ترتیب کے ساتھ اسلام کے اساسی نظریات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا

کہ مجھ میں نہ صرف نظامِ شریعت کا فہم اور اس کی حقانیت کا غیر متزلزل یقین ابھرا آیا بلکہ اس نظام کے ایجاد کا ولولہ بھی مجھ میں پیدا ہو گیا اور اس کے لیے کام کرنے کا طریقہ بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اخبار نویسوں کے مروج اور پائال راستے کو خیر باد کہنے کی ٹھکان لی، الجھینہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور پڑھنے لکھنے کی دنیا میں اگر آئندہ قدم رکھوں گا تو صرف اس شرط پر کہ اسے دین حق کی خدمت کا ایک ذریعہ بناؤں۔ اس کے بعد میں مزید پانچ سال تک پھر صرف مطالعہ، لکھنے پڑھنے اور اپنی علمی استعداد بڑھانے کا کام کرتا رہا۔ آخر کار ۱۹۳۳ء میں رسالہ ترجمان القرآن کے ذریعے سے مولانا سے اس وقت کو پیش کرنا شروع کر دیا جسے وہ آج تک بلا بد پیش کر رہے ہیں۔

مولانا مسعودی کی زندگی کا موجودہ دور جو ۱۹۳۳ء سے شروع ہوا ہے،

اس کے حالات کا علم حاصل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ان حالات کا ریکارڈ صرف ترجمان کے اوراق میں ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک بڑے حصے کا پیش

ہماری قومی و ملی تاریخ کے صفحات پر بھی منظم ہو چکا ہے۔ اس مضمون کی تہنائی مجھے

اجازت نہیں دیتی کہ میں اس اکیس سالہ دور کا ایک سرسری سا بھی جائزہ لے سکوں۔

اس لیے میں مجھوڑا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اب مولانا محترم کی سیرت کے

چند ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا جنہیں ان کی خدمت میں رہ کر میں نے

نمایاں ملے پڑھ سوں کیا ہے۔

مولانا موردی کے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ رہ کر جو چیز مجھے سب سے پہلے محسوس ہوئی ہے اور جس کے احساس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ایک انتہائی حلیم الطبع اور بردبار انسان ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ کھنڈی طبیعت کا آدمی نہیں دیکھا۔ طبع اور اشتعال کے بہت سے ممکن مواقع پر میں نے دیکھا ہے کہ مولانا کے جذبات سر سے براگھتے ہی نہیں ہوتے اور اگر ان میں کوئی معمولی تحریک ہوتی بھی ہے تو وہ غیر معمولی ضبط سے کام لیتے ہیں۔ ناگواری کا اثر کبھی ان کے چہرے کو کچھ متغیر کرنے کو کر دے، مگر زبان میں تیزی اور تلخی میں نے کبھی پسند نہیں دیکھی۔ اس بارے میں ایک خاص بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ مولانا کی تحریر میں بلاشبہ بعض اوقات آنا زور اور ایسی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض مرتبین اسے سختی اور تندہی پر مشمول کرنے لگتے ہیں لیکن گفتگو اور تقریر میں یہاں جوش بیانی کا زیادہ امکان ہوتا ہے مولانا ہمیشہ ایک ایسے فطری وقار اور سکون سے کام لیتے ہیں جس کی نظیر بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ جب دارالاسلام ٹیپانکریٹ میں تھے تو ایک مرتبہ قادیانیوں کی ایک پارٹی "تبلیغ" کے لیے وہاں آئی۔ ایک مجلس میں مولانا اور ہمارے سامنے ان لوگوں نے اپنے فن مناظرہ اور علم کلام کے خوب خوب کرتب دکھائے۔ کئی گھنٹے تک اُلٹے پیدھے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہمیں گرفت بھی ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا۔ کبھی ہمارا جی یہ چاہتا تھا کہ ان سے رخصت اور معافی طلب کی جاوے اور کبھی ہم اس پر آمادہ ہوتے تھے کہ انہیں

ترکی بہتر کی جواب دیتے جا میں۔ مگر مولانا مکمل سے ان کی باتیں سنتے رہے، نرمی سے جواب بھی دیتے رہے اور حق کو ان پر واضح کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ آخر کار جب مولانا نے دیکھا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے تو قادیانی حضرات سے دیکھے لب و لہجہ میں کہنے لگے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو بڑی محنت سے کافی مدت تک ضبط اور برداشت کی مشق کرائی ہے، خطرہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کیے کرانے پر پانی پھیر کر نہ جائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کام کرے گی یا نہیں۔ اتمام حجت کرتے کرتے تھک گئے۔ بہر حال اس کے بعد وہ تشریف لے گئے۔

مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بانی اور داعی ہیں اور اسیری کے زمانوں کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ جماعت کے امیر رہے ہیں لیکن شاف و ناد رہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے محض حکمانہ اور آمرانہ انداز میں اپنے کسی حکم کو جماعت کے کسی رکن پر نافذ کیا ہو۔ ایسا کرنے کے بجائے وہ اپنے فیصلوں اور لہجے سوچی سمجھی آراء کو بھی ہمیشہ مشفقانہ نصلح اور دوستانہ مشوروں کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی لہجہ و شفقت کا ارکان جماعت پر اتنا گہرا اخلاقی اثر ہے کہ انہوں نے آپ کے مشورے کو بھی ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے بلاوجہ کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ کئی مرتبہ مجھے خیال آیا ہے کہ جو لوگ مولانا سے آج تک نہیں ملے اور محض ان کی تحریریں پڑھ کر انہیں ایک سخت گیر آدمی سمجھے بیٹھے ہیں۔ مگر ان حضرات کے اندر اختلاف یا مخالفت کی کوئی اور وجہ موجود نہیں ہے۔

تو ان کا مولانا سے بل لینا بہت سے عجائبات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ دوسری نمایاں خصوصیت جو میں نے مولانا میں دیکھی ہے وہ ان کی متصف مزاجی چشم پوشی اور عفو و درگزر کی عادت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس شخص یا گروہ کو وہ دین کے لیے حقیقی خطرہ یا اللہ کی راہ میں اصل رکاوٹ سمجھتے ہیں اس سے وہ پوری قوت اور پوسے عزم کے ساتھ مقام ہوتے ہیں اور اس معاملے میں کسی طرح کی ملامت یا مجاہلت روادار کھنے کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ لیکن حق کے مخالفین کے مخالف مزاحمت میں بھی انہوں نے عدل و انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر کسی فرد کی وجہ سے مولانا کو ذاتی تکلیف یا صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو متعدد مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخلاقی فیاضی سے کام لے کر ایسے صدمات کو جلد بھلا دیتے ہیں۔ مگر ایک ہی فرد کا رویہ بار بار اذیت کا موجب بنے تو وہ بار بار بھول جاتے اور بھلا دینے کے لیے بھی آمادہ رہتے ہیں۔

مولانا مودودی کی سیرت کی ایک اور خوبی ان کا اتفاق فی سبیل اللہ اور مالی ایثار ہے۔ مولانا ساٹھ سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ یہ عظیم ہندو پاکستان میں شاید ہی کوئی مصنف ہو جو اپنی تصانیف کی کثرت اشاعت میں آپ کا مقابلہ کر سکے۔ اگر مولانا ان کتابوں کی آمد سے خود استفادہ کرتے تو بلاشبہ لاکھوں روپے کما سکتے تھے۔ لیکن سوائے چار پانچ کتابوں رسالہ "ترجمان القرآن" اور "تفہیم القرآن"

کے مولانا نے اپنی تمام کتابیں جماعت کو دے دی ہیں۔ مولانا ان کتابوں کی آمد اور اس کا حساب کتاب جماعت کی تشکیل سے قبل بھی ایک امانت کے طور پر بالکل علیحدہ اپنے پاس رکھتے تھے جس روز جماعت بنی ہے اسی روز ان کتابوں کی آمد اور آمدہ کے لیے ان کا دائمی حق اشاعت انہوں نے جماعت کے سپرد کر دیا۔ جماعت اسلامی کے بیانات کا بہت بڑا سہارا یہی مطبوعات ہیں۔ مولانا مروتی کے پاس کوئی جائداد اور کوئی پس انداز سرمایہ، حتیٰ کہ ذاتی مکان تک نہیں ہے۔ اس وقت جبکہ وہ جیل کے مکین ہیں ان کے بچے ایک کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی راہ میں کسی ہنگامی تقاضے یا ضرورت کے تحت ایک ہی دفعہ اپنا سب کچھ یا بہت کچھ لٹا دیتا بڑی ہمت اور ایثار کا کام ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے وراثہ کو محض اللہ کی خاطر اپنی آمد کے بیشتر حصے سے مستقلاً محروم کر دینا بھی کوئی معمولی ورعے کی قربانی نہیں ہے۔

مالی قربانی کے علاوہ جانی ایثار اور عزم و استقلال کا جو زبردست مظاہرہ مولانا نے پچاسی کی سنگین کٹھری میں رہ کر کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، مزائے موت کے بعد سے اس تک کے حالات سب پر عیاں ہیں ان کے یہاں ہر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولانا کی عزیمت اور پامردی کا امتحان ایک مرتبہ پہلے دارالاسلام میں بھی ہو چکا ہے، تقسیم ملک کے وقت جو حالات مشرقی پنجاب میں تھے وہ سب کو معلوم ہیں۔ اس وقت دارالاسلام کی رستی میں ہم مرکزی ادارے کے

چند گنتے پھینے افراد تھے، مکانات ایک دوسرے سے علیحدہ تھے، چاروں طرف
گھنا جنگل تھا، اردگرد کے شہر جن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بستے تھے دو
دو تک مسلمانوں سے خالی ہو چکے تھے۔ ہر دم حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ ہم میں سے
ہر ایک شخص اگرچہ ہر وقت سر بکف رہتا تھا لیکن مولانا کی ذمہ داری اس وجہ سے
سب سے زیادہ کٹھن تھی کہ گشت پر سے اور دیگر سارے حفاظتی انتظامات آٹھ
پہر بڑھ است انہی کے ہاتھ میں ہونے لگے۔ وہ رات رات بھر جاگا کرتے
تھے اور بار بار جا کر خود معلوم کیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی غفلت یا نیند میں تو مبتلا
نہیں ہو گیا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرنے کے بعد لہنڈری فورس کے بعض مسلمان
سپاہیوں نے آکر یہ پیش کش کی کہ وہ مولانا امدان کے ساتھیوں کو نکال کر رہے جا
سکتے ہیں۔ زائد آدمیوں کا سہ جانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ
چاروں طرف کی ماروھاڑ سے بچ کر ہمارے ہاں بسے سرورسا مان مسلمانوں کی ایک
کثیر تعداد جمع ہو گئی ہے۔ انہیں چھوڑ کر جانا بڑی بزدلی کی بات ہے۔ ان کے
دل پہلے ہی ڈوبے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس نازک وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ
دیں تو ان کے جان و مال اور عزت و ناموس کے بچاؤ کی کوئی شکل باقی نہ رہے گی
بعد میں رفیق گرامی غازی عبدالجبار صاحب ایک مختصر کنز لٹے لے کر پہنچے۔ ان کے
ساتھ بھی جماعت کے افراد کے علاوہ مزید مسلمانوں کا جانا ناممکن تھا، اس لیے
ان کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیا گیا، البتہ عورتوں اور بچوں کو غازی صاحب

لاہور لے گئے۔ ہم لوگ مولانا کی مصیبت میں اُس وقت لاہور آئے جب کہ
وزارہ اسلام پناہ گزینوں کا باقاعدہ کمپ بنا دیا گیا، فوج نے اس کا پراجے لیا
اور سکاڑیوں کے ذریعے سے ہزار ہین کے لائے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔

مولانا کے مزاج میں ایک اور خصوصیت جو میں نے ذاتی طور پر محسوس کی ہے
وہ یہ ہے کہ سبب ایک آدمی کہ ان سے پہلی مرتبہ تعارف حاصل کرنے یا قریب ہونے
کا موقع ملتا ہے تو لفظا بہر الیہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ "نور وادان بزم" کا استقبال
کچھ زیادہ تپاک اور گرجو شہی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اپنے ابتدائی تعارف میں میرا
احساس بھی یہی تھا کہ مولانا ایک روکے پھیکے اور جذبات سے معرا انسان ہیں
جن کی شخصیت زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ

ماہیا سے گرم پودا زیم فیض از ما محمود

سایہ، مچھو دو دو بالامیر و در از بال ما

لیکن مولانا کی خدمت میں تھوڑا ہی عرصہ رہ کر میں نے یہ واضح طور پر محسوس
کر لیا کہ وہ اپنے باطن میں اپنے ظاہر سے بھی اور اپنی خلوت میں اپنی جلوت سے
بھی نہ یا وہ بہتر و برتر ہیں اور ان کی ظاہری کم آمیزی ان کی کسی اندرونی سرور تہری پر
پرگز ولادت نہیں کرتی۔ بہر سکتا ہے کہ فکری اہتہاک، کثرت مشاغل یا اپنی اقتاد
طبع کی بنا پر مولانا اپنی بول چال یا میل جول میں زیادہ بے تکلف یا منتشر دکھائی
نہ دیں لیکن جب کچھ دیر ان کے ساتھ ہونے یا معاملہ کرنے کی نوبت آتی ہے

تو اس بات کا انازہ ہوتا ہے کہ ان کا دل اسلامی محبت و اخوت اور انسانی دوستی اور شفقت کے کتنے گہرے جذبات سے بھر پور ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب ہم لوگ لاہور پہنچے تو مرکزی ادارے کے سارے افراد کے لیے رہائشی مکانات کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ آخر کرائے کے چھوٹے چھوٹے خیمے (چھولدریاں) لے کر انہیں ایک کھلے اقدادہ میدان میں گاڑ دیا گیا۔ اور انہی میں ہم سب لوگ اقامت گزیر ہو گئے۔ مولانا محترم اور جماعت سے حسن ظن رکھنے والوں کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر آکر مولانا کے لیے مکان کی پیش کش کی اور اصرار کیا کہ کم از کم مولانا بمعہ اہل و عیال دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ خود ہماری بھی یہ دلی خواہش تھی کہ مولانا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کی تکلیف خود ہمارے لیے موجب تکلیف تھی۔ سردی اور برسات کا موسم قریب تھا۔ اس طرح کی خانہ بدوشانہ زندگی کا تجربہ ہم میں سے کسی کو نہ تھا۔ بچوں کا ساتھ تھا۔ پردے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور دیگر ضروریات کا کوئی معتدل انتظام نہ تھا۔ خیمے اتنے چھوٹے تھے کہ آدمی کا ان میں سیدھا کھڑا ہونا بھی محال تھا، اس کے باوجود مولانا اس طرح کی پیش کشوں سے جواب میں شکر یہ کہے ساتھ یہ کہہ کر معذرت کر دیتے تھے کہ ”ہمہ یاراں دوزخ، ہمہ یاراں بہشت۔ یہ بات تروت کے خلاف ہے کہ میں یا میرے بچے تو پختہ مکانوں میں رہیں اور میرے ساتھ اودان کے بچے خیموں میں پڑے رہیں“ بعد میں انہی خیموں میں ہم سب نے برسات اس شان سے گزاری کہ اوپر چھتا سے بھی پانی برتا تھا۔

اور نیچے زمین کا پانی بھی چاروں طرف سے اندر جمع ہو جاتا تھا، آخر کار تلاش کے بعد اچھرہ کی آبادی میں مسلمانوں کے چند کرائے کے مکان ایک دوسرے کے قریب جوار میں دستیاب ہو گئے اور بددیوانہ زندگی کو خیر باد کہہ کر ہم ان مکانوں میں آکر رہائش پذیر ہو گئے۔

مولانا مودودی اپنے گھر میں

بیگم مودودی

(۱)

مودودی صاحب ایک معمولی انسان ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن اور میراث رسول کریم کی جو معرفت دی ہے اس کی بنا پر میں اگر یہ کہوں کہ ان کا عمل قرآن کے مطابق ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔

میں ایک راہ گم کردہ انسان تھی۔ مودودی صاحب میرے سامنے مشعل ہدایت بن کر آئے۔ ان کی زبان خاموش تھی، بس عمل تھا جو ہر لمحہ ہدایت کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ اگر کہیں وہ زبان کھولتے، بات بات پر اعتراض کرتے، ایک ایک چیز پر انگشت نمائی کرتے تو میرا سدھرنالو کجا، شاید میں ان کے ساتھ زندگی کے دن بھی نہ گزار سکتی۔ یہی وہ حکمت تبلیغ تھی جو انہوں نے قرآن مجید سے سیکھی تھی پھر

وہ بہت وسیع المنظر، حلیم اور شفیق ہیں مجھے یاد نہیں کہ اس پندرہ سال میں انہوں نے کبھی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے سلسلے میں میرے ساتھ حکمانہ لہجہ استعمال کیا ہو۔ یہی ان کی سیرت کا حصن ہے، کہ جن کا ان سے تھوڑی دیر بھی معاملہ پڑتا ہے وہ ان کا شہدائی بن جاتا ہے۔

مردودوی صاحب ظاہر کی اصلاح سے زیادہ باطن کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سخت تھکے ہوئے تھے اور اسی وقت آکر لیٹے تھے کہ باہر سے پیغام آیا "مولانا کو بھیج دیں" انہیں نے کہہ دیا کہ مولانا سو رہے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ سو رہے ہیں تو بس صرف اتنا کہا "کیا تم نے جھوٹ کہہ دیا۔"

ایک مرتبہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بڑے لڑکے کو نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ مردودوی صاحب کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ اس پر مردودوی صاحب بولے "بیٹا جب بھی نماز پڑھنا ^{بتعالیٰ} کے لیے پڑھنا، باپ کی نماز پڑھنا۔"

بچوں کے ساتھ ان کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ میں نے کوئی باپ ایسا شفیق نہیں دیکھا جب بھی گھر میں آئیں گے ایک ایک بچے کا نام لے لے کر پکاریں گے۔ "وارا سلام" میں ہمارے پاس ٹانگہ تھا۔ خود مجھے اور بچوں کو لے کر شام کو جاتے تھے کبھی کسی کے ساتھ بچوں کو نہیں بھیتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ گرنے جائے۔ ایک روز

کسی وجہ سے خود نہ جاسکے اور کوچوں کے ساتھ بچوں کو ٹیچان کوٹ بیچ دیا۔ خود نہر
پر پہلے چلے گئے۔ منتر سے پہلے نہر سے واپس آگئے۔ باہر ہی پوچھا، بچے آگئے ہیں؟
معلوم ہوا نہیں آئے۔ باہر ہی بیٹھ گئے۔ بچوں کو آئے ہیں دیر لگ گئی۔ ایک ڈیرہ
گھنٹہ باہر ہی بیٹھے رہے۔ جب بچے آگئے تو انہیں سے کہنا اندر آئے۔ میں نے پوچھا
"آپ کے اتنی دیر کہاں لگا لی؟" کہا "میں تو باہر بیٹھا تھا۔ اور بچوں کی فکر میں مجھ سے
تو نہر پر پہنچے نہیں ٹھہرا گیا۔ اور بچوں کے انتظار میں باہر ہی ٹھہرا رہا۔ ان کے پیڑھیرا
اندر آنے کو جی نہیں چاہا۔"

عموماً بچے باپ سے ڈرتے اور ماں کے سامنے شہزادیں کرتے ہیں۔ مگر میرے
بچے باپ کی نظر میں موجودگی پر بڑے سے متوخر ہو جاتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت
ہوتی ہے گھبٹ باپ کی سفارش سے آتے ہیں۔ بچے ان کی کیسی ہی فہمی چیز خواہ
کہ دیں۔ کبھی انہوں نے بچوں کو نہیں مارا۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ بیٹا تم
کیوں چیزیں خواہ کیا کرتے ہو؟

موردی صاحب کے والد صاحب ان کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ ان سوال کر گئے
تھے۔ والد صاحب نے فضائل خدا حیات ہیں۔ ان کا وہ اس قدر احترام کرتے ہیں کہ شاید
ہی کوئی بیٹا کر سکے۔ بعض چیزیں ان کی انہیں ناپسند بھی ہوتی ہیں مگر بالکل خاموش
رہتے ہیں۔ کبھی آفت تک نہیں کی۔ جو چاہیں وہ کہہ لیں، کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی نہر
طرح ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔

(۲)

مولانا مودودی کی زندگی کا ایک رُخ !

میرا خاندان تھما بھہان کے وقت میں بنجارا سے نقل مقام کر کے دلی میں آیا تھا۔ کئی پشت سے دلی جیسے شہر میں رہنے کی وجہ سے شہری زندگی کی عادی تھی جب مولانا حمید آباد سے دارالاسلام منتقل ہوئے تو یہ میری زندگی کے لیے بہت بڑا انقلاب تھا۔

دارالاسلام اور اس کی آبادی صرف ہمارے گھر اور دو گھروں پر مشتمل تھی۔ گاؤں کا سا وہ گھر نہ بچا، نقل مکانی کی دوسری سہولتیں، یہ پہلا صبر آزما مرحلہ تھا۔ ایک دفعہ ہمارے پاس لکڑی نہ تھی۔ مولانا صبح ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے۔ میں حیران بیٹھی تھی کہ کیا کر دوں، گھر آئے تو کیا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا لکڑی نہیں ہے۔ کھانا پکانے والی بیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا "بس صرف اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو۔" یہ کہا اور ہاتھ میں کلہاڑی اٹھا کر باہر چلے گئے۔ گھر کے سامنے پیر چری لکڑی پڑی تھی۔ خود جا کر پھاڑنے لگے۔ ابھی انہوں نے ایک دو ہاتھ ہی مارے تھے کہ آس پاس کے کئی آدمی دوڑے ہوئے آئے، اور آن کی آن میں لکڑی کا ایک ڈھیر لگ گیا۔

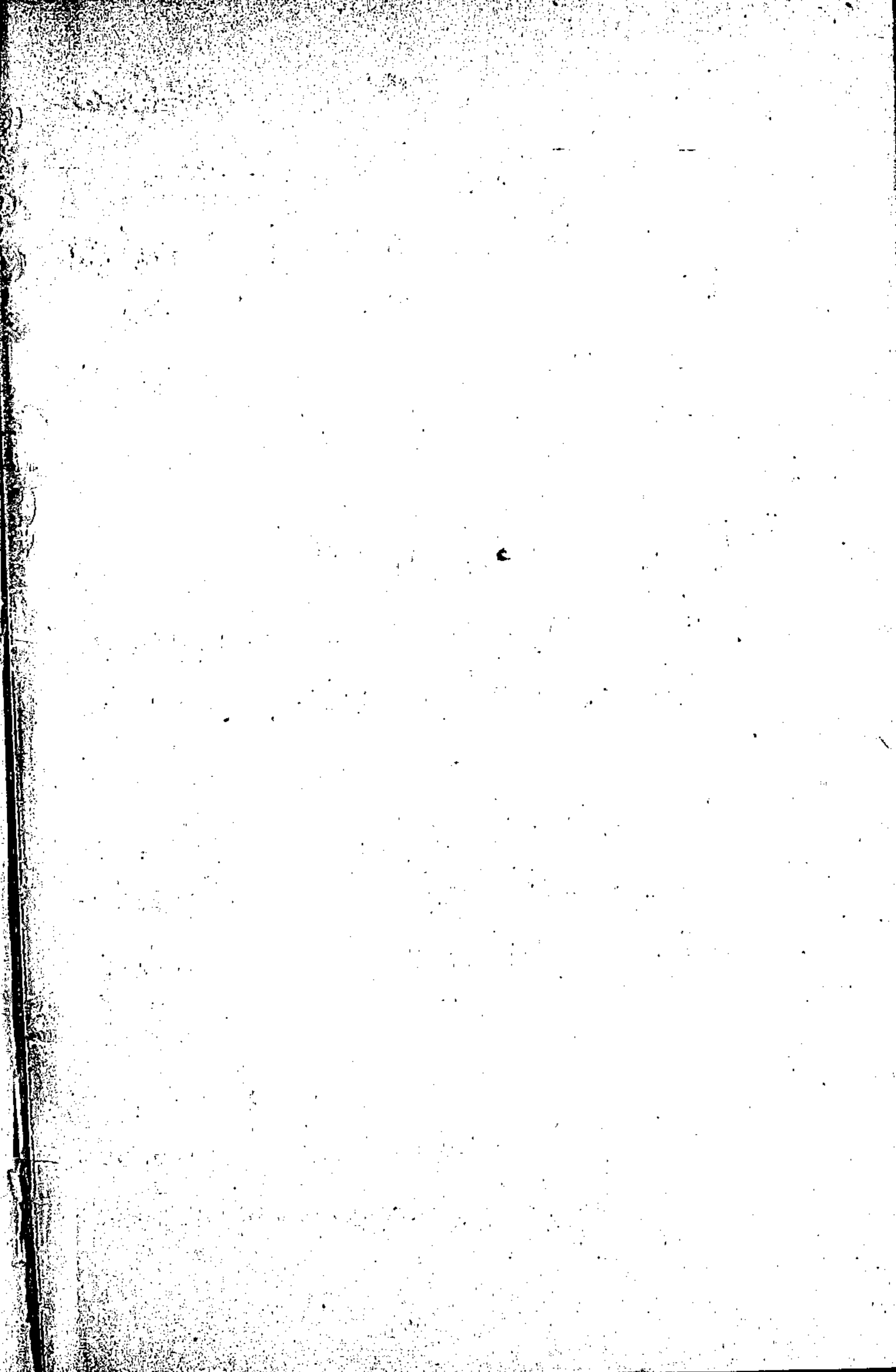
اسی طرح ایک روز پانی بھر نہ والا کسی وجہ سے پانی نہیں لایا۔ گرمی سخت تھی۔ مولانا گھر میں آئے تو میں پریشان بیٹھی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا

پانی نہیں ہے۔ سنتے ہی دو ہاٹیاں اٹھا کر کنوئیں پر پہنچ گئے اور پانی بھرنا شروع کیا۔
لوگ دیکھتے ہی دوڑ پڑے، اور فوٹو چیمبر میں پانی ہی پانی تھا۔

مولانا میرے آرام کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہاچھا
کی سختیاں بھینکتی رہی۔ اگر مولانا بے پروا ہوتے تو میں راہِ خدا میں شاید ان کا ساتھ
نہ دے سکتی۔ دارالاسلام کی دیہاتی زندگی کی تکالیف کی وجہ سے میری صحت بہت
خراب ہو گئی تھی۔ مولانا نے لاہور سے ڈاکٹر پھولہ ڈاکٹر بلاسے اور تین مہینے تک
میرے علاج اور آرام و آسائش میں کوئی ذہنیہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ پچاس کے
قریب انجکشن لگنے لگے۔ ایک دن بیچ پھانکارٹ، خود ٹانگہ چلا کر لے جانے اور
انجکشن لگوا لائے۔ اس طرح ان کا پورا دن صاف ہوتا اور اس روز کوئی لکھنے کا کام
نہ کر سکتے تھے۔

مولانا کا طرز عمل گھر کی زندگی میں قرآن کی اس آیت کے مطابق رہا ہے۔
ان تعفوا. اخترب للمتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم۔ وہ میری بڑی سے
بڑی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اور میرے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال
رکھتے تھے۔

جو لوگ اپنی خانگی زندگی میں اصلاح اور مسترت چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ
وہ خود محدود اللہ کی مستقل مزاجی سے پابند ہوں۔ اور آپس میں تجارتی لین دین کا
معاہدہ کرنے کی بجائے احسان سے کام لیں۔ انشاء اللہ حالات درست ہو جائیں گے۔

تقدیر و بندگی منزل میں

نعیم صدیقی

گرفتاری — اور اچانک گرفتاری سے جب سامنا ہوتا ہے تو ایک صاحب دعوت اور صاحب مقصد کی سیرت کے ایسے گوشے اپنی جھلک دکھاتے ہیں جن سے اس کے قریب ترین ساتھی بھی پہلے کبھی پوری طرح واقف نہیں ہو سکتے۔ ایک اونٹن درجے کے آدمی کی وہ کمزوریاں اس وقت بے نقاب ہوتی ہیں جن وہ خود بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا، اور اونچے درجے کے مردانِ کار کی شخصیتوں کی عظمت کے ایسے پہلو دکھائی دے جاتے ہیں جو ان کی قدر و قیمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔

وہی شخصیت

مولانا اس نفسیاتی لمحے کی آزمائش سے جب پہلی مرتبہ (اکتوبر ۱۹۴۸ء) میں گزرا

تھے تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس شخص کی سیرت عام حالات میں جتنی اونچی ہے اتنی ہی کمزور ہے۔
 میں اگر وہ اس سے زیادہ اونچی ہو جانے والی ہے۔ اس زمانے میں حکومت کے
 براہ راست اور بالواسطہ پروپیگنڈے نے، نیز بعض اخبارات کے مخالفانہ محاذ اور
 بعض مولویوں کے فتروں اور خطبوں نے، راستے عام کی فضا کو اتنا ملتر کر دیا تھا
 کہ وہ ماضی سکون کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیکن مولانا اس طوفانی ماحول
 میں جس شان سے غریبیت کی چٹان بنے رہے اس نے جماعت کے ایک ایک
 فرد میں سچائی پر قائم رہنے کا مضبوط جذبہ پیدا کر دیا۔ حال یہ تھا کہ مسجد کے ممبروں
 سے مولانا کے قتل کیے جانے کی علانیہ ترغیب دلائی جا رہی تھی اور سڑکوں پر
 چلتے پھرتے کارکن بسا اوقات یہ اندیشہ محسوس کرتے تھے کہ ہم پر کہیں بھی غنڈوں کی
 طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک ایک چیز کی اطلاع لے کر ہم سب بار بار
 مرکز آتے تھے، لیکن مولانا سے بات کرتے ہی ساری تشویش رخصت ہو جاتی، اور
 عزم و تہمت کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ مولانا کارکنوں کی گھبراہٹ کا پرتو قبول کرنے
 کے بجائے ہمیشہ ان پر اپنی غریبیت کا پرتو ڈھال دیتے ہیں کامیاب رہے جب
 کوئی آتا تو وہ دوسری سے اس کے چہرے سے نفسیاتی مطالعہ کر لیتے اور سلام کا
 جواب دینے کے ساتھ ہی ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ پوچھتے کہ کہیں
 جناب! کیا حالات ہیں؟ اور آنے والے کی جذباتی کیفیت بات کرنے
 سے پہلے ہی بدل جاتی مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں کسی موقع پر غالباً کسی اخبار

لزام لیتا تو غیر ضروری ہے، کے نوٹ کا میں نے مولانا سے تذکرہ کیا کہ اس نے
 ہمارے بارے میں یہ یہ الزام تراشی کی ہے اور یہی لڑیں حکومت اور عوام کو
 اکسا رہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں، اس اختیار کو اپنا کام
 کرنے دیکھئے اور صاف صاف کہیے کہ ہم لوگ "اقراری مجرم" ہیں، "ا" میری
 تشویش ختم ہو گئی اور یہی الفاظ ایک مصرعہ بن کر ذہن نشین ہو گئے۔ اسی رات میں
 نے اپنی نظم "ہم لوگ اقراری مجرم ہیں" مکمل کر لی مجھے یاد تو نہیں، لیکن خیال ہے کہ
 ہمارے اس مستقل کرم فرما اخبار نے صاف صاف لفظوں میں ہمیں خدا قرار دیا
 تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ایک مصرعہ لول ڈھلا:

یہ نگری اندھی نگری ہے تو اسے راجا اعدا میں ہم
 مولانا کی تلقین یہ تھی کہ مخالف سے مخالف ماحول کے خطرناک ترین گوشوں
 میں گھسے اور پوری محبت کے ساتھ اپنی صحیح پوزیشن پیش کر دیکھیے۔ چنانچہ کارکنوں
 کا یہ حال تھا کہ انہوں نے حکومت، پریس اور مولویوں کے وسیع مخالفانہ محاذ کے
 بالکل سامنے آ کر جھوٹ کے غبار سے فضا کو صاف کرنے کی حوصلہ افزائیاں
 قائم کر دیں۔ پھر جب مولانا نے تجویز کیا کہ شہر کے عین ملو فانی مرکز میں جلسے کیے
 جائیں، اور عوام کو براہ راست اپنے موقف سے آگاہ کیا جائے، تو پہلا آزادی
 موقفہ برکت علی محمدین ہال کو مقرر کیا گیا، جس میں باقر خاں صاحب کو صدارت کے
 لیے اور مجھے تقریر کے لیے بھیجا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاری میں

جب ہم نکلے تو ہر اس کا ثباتہ تک نہ تھا، بلکہ ایک بڑی بازی کھیل جانے کی پورٹ
 دلوں میں کام کر رہی تھی۔ مولانا خود اس روز یہ اندیشہ رکھتے تھے کہ کسی ناخوشگوار
 واقعہ کا امکان ہے، اور ہماری واپسی تک برابر دفتر کے صحن میں موجود رہتے
 اس کے بعد شہر کے تمام حصوں میں پے درپے چھوٹے چھوٹے جلسے کیے
 جانے لگے۔

اس دوران میں متعدد لوگوں نے مولانا کی گرفتاری کے امکان سے آگاہ
 کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایک خطرناک تر سازش کی افواہ بھی ملی اور ہم نے چاہا
 کہ مولانا کسی قدر احتیاط سے کام لیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہا کہ جب
 تک اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لینا چاہتا ہے، میں اپنے لیے
 کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، اور جب اس کی طرف سے یہ مہلت ختم ہو جانے
 والی ہوگی تو پھر کوئی احتیاط حفاظت کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ ایک روز
 کا واقعہ ہے کہ میں دفتر کو تھر میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اپنے ہی ایک نوجوان
 آئے، اور انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے کہا کہ مولانا کی گرفتاری کا قطعی فیصلہ ہو چکا
 ہے۔ میں نے یہ خبر سن کر فوراً کام بند کر دیا اور معمول کے خلاف قلیل از وقت مرکز
 آگیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مولانا کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔
 میں نے کسی نیچے کے ذریعے کہلوایا کہ بہت ضروری پیغام دینا ہے، اور مولانا جس
 حال میں ہوں مجھے ایسی مناسبہ۔ اطلاع اندیشی، دروازہ کھلا اور مولانا کو میں نے

مطلع کر دیا۔ مولانا کے چہرے کی معمولی جھلک میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ
تھی اس شخص کی عظمت!

سینٹی ایکٹ

۱۴ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو گلے کی شدید خرابی کی وجہ سے مجھے حرارت تھی۔ نہ میں
دقت گیا، نہ اور کہیں باہر نکلا۔ مغرب کے وقت عبدالوہید خاں صاحب کے ایک
عزیز آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور مجھے بلا کر اچانک یہ خبر سنا لی کہ
ہ طفیل صاحب گرفتار ہو گئے، اور وہ تھانے میں ہیں اور مجھے ان

کا البتیرے جانے کے لیے بھیجا ہے؟

جلدی میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ:

”تلاشی ہوئی اور مطالبہ حق (میرا لکھا ہوا ضبط شدہ مفصلہ)

کی ایک کاپی برآمد کر کے پولیس ساتھ لے گئی ہے۔“

اب میں نکلا کہ جا کر مرکز میں اطلاع کروں۔ وہاں پہنچا تو درمیں آخری مرحلے

پر تھا۔ وہ ختم ہوا تو ڈی، ایس۔ پی صاحب، جو وہاں موجود تھے، انہوں نے

مولانا سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کی، اور بات ہو گئی، بلکہ فوراً ہی بات

کھل گئی۔ مولانا کھانا کھانے اور تیار ہونے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہم سب لوگوں

پر اس بات کا گہرا اثر تھا کہ حکمراں طاقت مسلمانوں اور ان کے ملک کے حقیقی

خیر خواہ کے ساتھ بالآخر وہی ظالمانہ سلوک کرنے پر تل گئی ہے جس کے نمونوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مولانا کا لیٹر آ گیا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد مولانا شیروانی پہنچے ٹھیک اسی طرح ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ نمودار پہنچے جیسے وہ کسی سفر پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کوئی فرق نہ تھا! اور برآمدے کے کنارے پر کھڑے کھڑے انہوں نے یہ کہہ کر پان طلب کیا کہ

”ڈوبیہ ٹو اکھاں ہے، آخری پان کھا لیا جائے۔“
 پوچھا گیا کہ آخری کیوں؟ منستے ہوئے فرمانے لگے۔
 ”بس اب طلاق دے رہا ہوں۔“

پان جیسے رفیق کے بارے میں مولانا کا یہ فیصلہ سن کر میں نے پوچھا کہ کیا

جیل کے بعد بھی یہ طلاق جاری رہے گی؟ تو فرمایا
 ”نہیں! یہ طلاق رجعی ہے، منغلظ نہیں۔“

اس پر سید تقی علی صاحب اور دوسرے لوگ خوب ہنسنے لگا کر منستے۔
 یہاں یہ شخص منستے ہنساتے تو صافحہ کر کے نامعلوم مدت کی قید کے لیے مسلح
 پیر سے میں جیب گاڑی کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔

ماہِ شِلا

یہ سماں فرین میں رکھتے ہوئے دوسری گرفتاری کا منظر معلوم کرنے کی جو

خواہش دل میں تھی، اسے پورا کرنے کے لیے فقیر حسین صاحب سے درخواست کیا کہ
 مولانا کس طرح روانہ ہوئے فقیر حسین صاحب سے خاص طور پر میں نے یہ بھی پوچھا
 کہ رات کو مولانا سے ملنے والا بیان کہ بائیسے میں کچھ دریافت کرنے والا آخری
 شخص کون تھا انہوں نے بتایا کہ ایک تو جوان طالب علم مولانا سے دیر تک
 داروں کے نظریے پر گفتگو کرتے رہے، ان کے بعد اور کئی آدمی نہیں آیا مولانا
 اندر چلے گئے اور پھر صاحب اور فقیر حسین صاحب سو گئے۔ فقیر صاحب کو
 جب جگا یا گیا تو ہر طرف روشنی ہو رہی تھی۔ اٹھتے ہی ان کی نگاہیں صاحب پر
 پڑی جو جلدی جلدی اپنی ٹانگوں سے ستلی کھول رہے تھے۔ ٹانگوں میں درو کی وجہ
 سے انہوں نے یہ انوکھی تدبیر اختیار کی تھی، فقیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ میں
 نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جواب میں سنی صاحب نے دونوں ہاتھ کسی قدر اٹھا کر
 دہ لفظوں میں کہا کہ پولیس بہت جلد ان کو مطلع کر دیا گیا کہ ان کے گھر کی بھی
 تلاشی ہو گی، اور ان کو گھر چلنا ہے۔ فقیر حسین صاحب ان کو مولانا کے دفتر کی طرف بلانے
 کے لیے نکلے، جہاں اس وقت کارروائی ہو رہی تھی، تو باہر پولیس اور فوجی ہر
 طرف پھیلی نظر آئی۔ معاذ و آدمی ان کے گرد بڑھ گئے۔ فقیر صاحب مولانا کے کمرے
 میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چند اصحاب مولانا کی میز کے گرد بیٹھے ہیں اور تلاشی
 ہو رہی ہے۔ مولانا اپنی تیاری کے سلسلے میں غسل خانے سے نکلے فقیر صاحب
 کہتے ہیں کہ مولانا اس سے بالکل بیخبر تھے کہ ان کے کاغذات کے ساتھ کیا

سلوک ہر وہ ہے، اچھ کون کس حرکت میں مصروف ہے۔ فقیر صاحب کو جماعت کے خزانے کی فکر تھی، وہ چاہتے تھے کہ مولانا سے سیف کی کٹیوں کے بارے میں کوئی ہدایت حاصل کریں کہ یہ کس کی تحویل میں دی جائیں۔ لیکن غالباً ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کٹیوں کے بارے میں اختیار کو کچھ معلوم بھی نہ کرایا جائے۔ ایسا وہ حیران تھے کہ مولانا سے کس طرح بات کریں۔ آخر کٹیاں دکھا کر انہوں نے محض اشارے سے سوال کیا۔ مولانا نے بغیر کسی اہتمام کے دوسری سے کہا کہ ان کو کٹی صاحب کے حوالے کر دیجیے۔ اور کٹیاں پولیس کے قبضے میں چلی گئیں، بلکہ خود خزانہ بھی، اور حساب کتاب کے کاغذات بھی!!

مولانا کی کیفیت وہی تھی کہ جیسے سفر پر جا رہے ہوں!
 جسے معلوم تھا کہ یہ سفر ایسا ہے کہ جس کی راہ میں پھانسی کی کوڑھی بھی آئے گی!!

شہابی قلعے میں

قلعے سے تقریباً ہر روز کچھ لوگ نکال کر بوٹل جیل لائے جاتے آتے تھے۔ اس تاریخی جہنم حقیقت کی ہند آفتروں آبادی کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبریں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ اطلاع ملی کہ مولانا مودودی بھی قلعے میں ہیں۔

مولانا اصداقی، پیر امجد الدین، فقیر حسین، عبدالرحیم خان قلعے سے واپس

پہنچے اور اپنی اپنی سرگزر شہت، بیان کی۔ یاد نہیں ان میں سے کس نے بتایا کہ کہیں آتے
 جاتے ان کی نگاہ بھی مولانا پر پڑی ہے۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ وہ ان حضرات کی کوٹھڑیوں
 سے اور کسی کمرے میں رکھے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ گھر کے لوگوں کو ان سے
 ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، نیز ان کو کوئی سامان مطافہ سے حتیٰ کہ
 قرآن شریف بھی نہیں دیا گیا۔

سنٹرل جیل

یہ تو محض وہ نہیں رہا کہ مولانا کس تاریخ کو سنٹرل جیل لائے گئے۔ وہ بہر حال
 ہمارے بورڈ جیل سے سنٹرل جیل لے جاتے جانے سے پہلے پنج چکے تھے۔
 اس کی اطلاع ہمیں بورڈ جیل ہی میں مل چکی تھی۔ اغلباً ہم راہیل کے لگ بھگ
 مولانا قاضی سے باہر لائے گئے۔ گھنٹی گھر کے میدان میں انہر اجازت ہو جانے
 کے بعد ہمارے لیے سبب سیاست خانہ الاٹ ہوا تو اصلاحی صاحب کو بتایا
 گیا کہ انہیں ویرانی گھر جانا ہے، جہاں مولانا موردِ دی پہلے سے ہیں چنانچہ
 پہلے اصلاحی صاحب نمبردار کی معیت میں ہم سے رخصت ہوئے، اور اس وقت
 وہ ایک شدیدہ تاثیر میں تھے۔ اچھا رفیقو! خدا تم سب کا نگہبان ہو، یہ کہا اور
 مصافحے کر کے چلے گئے۔

غالباً اسی رات کی تاریکی میں آتے جاتے وارڈروں نے مولانا کی خیر و غایت

سے آگاہ کیا، اور اگر کوئی واسطہ نہ بھی ہوتا تو خدا کے فرشتے تو تھے جو ہماری طرف سے سلامتی کی دعائیں ادھر پہنچاتے تھے، اور ادھر سے محبت کے پیام ادھر لاتے تھے۔

— اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا کو بالکل ہماری طرح "سی کلاس" دی گئی ہے۔ ہمیں تو خیبر زبرد "کلاس" بھی دے دی جاتی تو ہمارے ملک کی حکومت عالیہ کو احساس نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مولانا مودودی کو "سی کلاس" دے کر جس انتقامی پستی کا ثبوت دیا گیا وہ جمہوریت کے دامن پر شرم ناک داغ ہے۔ مودودی ایک تحریک کار رہنا ہی نہ تھا، ایک نئے دور تاریخ کا افتتاح کرنے والا تاریخ سنا بھی ہے۔ وہ الجہاد فی الاسلام، تنقیحات، پردہ، اور تفہیم القرآن جیسی ادبی تصانیف کا مصنف ہی نہیں، وہ نئی نسل کے ذہن کو روار کا معمار بھی ہے۔ وہ زندگی بخش نظریات و خیالات دینے والا ادیب ہی نہیں، اپنے نظریات و خیالات کو عملاً غیر اسلام سے نکل کر دینے والا بھی ہے۔ وہ صرف پاکستان ہی کے لیے سرمایہ فخر نہیں، ساری دنیا میں اس سے دلچسپی لینے والے پھیلے ہوئے ہیں۔

کیا اسے "سی کلاس" میں رکھ کر تم اس کا ایمان بدل سکتے ہو؟ تم اس کی عظمت کو اس سے چھین سکتے ہو؟ تم اس کی عزت میں کوئی کمی پیدا کر سکتے ہو؟ تم اس کے تاریخی مقام کو اس سے چھین سکتے ہو؟ تم اس کی قدر کرنے والوں کی تعداد گھٹا سکتے ہو؟ —

مارشل لانس کے تمام جوائنتوں کو گھنٹی گھر طلب کیا گیا۔ ہم بھی بلائے گئے ماس مرتبہ
 ملٹری کے سامنے پیشی تھی۔ ہم جب موقع پر پہنچے تو کچھ ہماری وضع قطع کو دیکھ کر اور
 کچھ نام پوچھنے کے بعد یہ جان کر کہ ہم جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، ہمیں ان حضرات
 نے میز کے ساتھ رکھے ہوئے بیچ پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ پھر نام پتے پوچھے، اور اندازاً
 کیے۔ ایک ذرا اپنی اہمیت محسوس کرنے والے فوجی افسر نے (جو بعد میں مولانا مودودی
 کے مفاد سے کی سماعت کرنے والے جموں میں شامل تھا) ہم سے کچھ باتیں چھڑ دیں۔
 جماعت کے مقصد وغیرہ کے متعلق وہ معلومات لیتا رہا۔ اس کا انداز یہ تھا کہ جماعت
 کی کسی چیز کی تعریف کر کے پہلے اکساہٹ پیدا کرتا، پھر سوالات کرنے لگتا۔ ہمارے
 رفقائے سے بعض مبلغانہ جوش میں آکر اس کے سوالات کا جواب کچھ نہ دے سکتے
 تھے، بلکہ یہ کہتے کہ ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، پولیس نے آپ کو گزار
 کیا ہے۔ اس پر سی۔ آئی۔ ڈی کے ایک افسر جو اس گروپ کے ساتھ شامل تھے، کہنے
 لگے کہ آپ لوگوں کے خلاف جو چیز لائی گئی وہ بڑی سخت چیز تھی، خدا کا شکر کہجیے کہ
 آپ لوگ اس سے بچ نکلے ہیں، اب تو معمولی بات ہے، ہم نے پوچھا کہ وہ کیا
 چیز تھی، تو ان صاحب نے بات گول کر دی۔ اس گفتگو کے دوران میں نہ صرف چاروں
 طرف لوگ کھڑے اس گفتگو کو توجہ سے سن رہے تھے، بلکہ ایک نو عمر فوجی افسر
 بالکل خاموشی سے ٹنٹکی باندھے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے وہ ہمیں سمجھنے

کی کوشش کر رہا ہوں۔

بہر حال ہمیں معلوم ہو گیا کہ مولانا پر کوئی مقدمہ چلایا جانے والا ہے۔

فوجی عدالت

ہارٹی کو طے شدہ پروگرام کے مطابق ناشتہ کرتے ہی فوجی عدالت جانے کی تیاری شروع ہو گئی، جہاں مولانا موروددی کا تاریخی مقدمہ زیر سماعت تھا۔ عدالت سنٹرل جیل کی ڈیوٹی کے اس ملحقہ ہال میں منعقد ہو رہی تھی جس کی چھت کے نیچے اس سے قبل سیاسی مقدمات فیصل ہو چکے تھے۔ اب یہاں مارشل لا کے خاص خاص مقدمات کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ اسی تاریخی ہال میں اب پاکستان کی وہ شخصیت مجرموں کے کٹہرے میں آ رہی تھی جس کا سب سے بڑا گناہ ملک پھر میں اسلامی نظام زندگی کی تڑپ پیدا کر دینا ہے، لیکن جسے اس کے اصل گناہ پر نہ پکڑ سکنے کی وجہ سے یہ قوت ہمیشہ دانت چستی رہی ہے، اور سازشی ذہن کے ساتھ برابر کسی زریں موقع کی تلاش میں رہی ہے۔ یہ زریں موقع ہاتھ آ گیا تھا۔

سنٹرل جیل پہنچے تو مقدمے سے دلچسپی لینے والوں کا ایک سہجوم موجود پایا۔ اکثر رفقا سے ہمیں جیل گھر پہنچ کر ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ اندر صرف پندرہ آدمیوں کے واسطے کی اجازت ہے، مگر ایک ایک کتے بہت بڑی تعداد ہال میں چا پتی، اور زائرین مقدمہ کی گپیری اور اس کی میٹریسیاں پوری طرح بگڑتی

ہم دسبہ پاؤں داخل ہوئے، اور کارروائی کے دوران میں سیرٹیفکیٹ پر ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے۔ نفاصلہ ملازم بالکل بھول کر کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہ متعلق کھڑا اپنا تحریری بیان پڑھ رہا تھا۔۔۔ جو اس رات ۲ بجے طفیل صاحب کو ابلا کر آکر تیار کیا تھا۔۔۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملازم جو اس وقت بھی نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ وہ کوئی نوجوان ہے جو تاریخ کی عدالت میں کسی مقدمے کے ملازموں کو اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدگی، وقار اور جو معاملہ مندی کا منظر تھا۔

بیان ختم ہوا تو مرانا اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، جو چوڑھری نذیر احمد خاں (مولاانا کے وکیل) اور غیاث صاحب کی کرسیوں سے ذرا پیچھے بال کے ایک پاسے کے ساتھ تھے۔ پیچھے کھڑے ہیں سید نقی علی، اور قادریانی مسئلہ چھاپنے والے دو مکان مطابق، چینیٹ ملازمین بیٹھے تھے۔ مقابل میں حکومت پنجاب کے سرکاری وکیل اور ان کے معاون کی نشست تھی۔ جموں میں سے صدر لائی۔ آئی گیٹائی، کا پھر سنجیدگی، اور کسی قدر فہمی تھی کے آثار دکھاتا تھا۔ صدر کے دائیں ہاتھ جو صاحب بیٹھے تھے ان سے پہلے ایک موقع پر بات کی کہ اس کا موقع جیل میں مل چکا تھا۔ یہ تیز مزاج آدمی تھے، اور پھر بھی اسی کا تھا ہوتا تھا۔ صدر وقتاً فوقتاً انہی سے مشورہ کرتے رہتے تھے۔ صدر کے بائیں ہاتھ ایک صاحب اور تھے، جو کارروائی کے دوران میں بالکل بے حس و حرکت یا معمول آٹھیں بڑے کیسے بیٹھے رہے۔۔۔ ممکن ہے کہ سبھی جانتے ہوں۔۔۔ ایک چوتھے صاحب کارروائی کے نوٹس بیٹھے اور کاغذات

و غیرہ کو محفوظ کر کے دے تھے۔ صدر کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ فوجی قانون کے
 علاوہ سول قانون کے بھی واقف ہیں۔ یہ تھی نارشل لاک کی وہ نمائندہ طاقت جو مولانا
 مودودی — اور تحریک اسلامی — کی قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھی تھی۔

کارروائی سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ ملزم کا پلہ بھاری ہے، اور مدعی کا پس
 بالکل کھوکھا ہے۔ قریب قریب کے وہ کلا پور گہری نگاہ متفید جمی رہی۔ اندازہ بالعموم یہی تھا
 کہ چودھری نذیر احمد نے کیس پیڈ کرنے میں بڑی ذہانت اور محنت کا ثبوت دیا ہے۔
 دوسری طرف حکومت پنجاب کے سرکاری وکیل تھے، جن کو ذہانت و محنت سے
 کام لینے کی نسبت کم ضرورت تھی۔ چودھری نذیر احمد خاں میں ایک نواہم نکات
 پیدا کرنے کی صلاحیت نمایاں تھی، دوسرے زور بیان سرکاری وکیل سے زیادہ تھا۔
 واضح ہے کہ زور بیان سے مراد محض شور بیان نہیں۔ چودھری نذیر احمد بہت دھبی

آواز میں متانت اور سنجیدگی سے بات کرتے تھے، لیکن انداز اتنی خود اعتمادی اور آنا
 ٹرین لیبہ ہوئے تھے تھا کہ عدالت اس سے متاثر ہوتی تھی۔ جہاں کہیں دونوں میں
 بحث ہوتی ہے تو سرکاری وکیل پچھڑ گیا ہے۔ سرکاری وکیل کے چہرے پر اور
 خصوصاً سفید آنکھوں پر شاطرات انداز پوری طرح جھکتا تھا۔ ان کا بحث کیسے
 اٹھنا، اور اٹھنے سے بڑھ کر بیٹھنا، بڑا دلانا ہی ہوتا تھا۔ پھر گواہوں پر جرح کر کے
 جیب کوئی نکتہ جیت کر، یا برعکس صورت میں بازی ہر کر آپ بیٹھتے تھے تو دونوں
 صدر توں میں انداز اتنا مختلف ہوتا تھا کہ ان کی قسمی کیفیت ان کی آنکھوں سے

ٹپک پڑتی تھی۔ کامیابی کی صورت میں وہ ہم سامعین کو ایک اور ہی انداز سے دیکھتے تھے، اور ناکامی کی صورت میں نگاہوں کے زاویے بالکل دوسرے ہی ہوتے تھے۔

عدالت میں ایک نمایاں شخصیت ملک تعمیر کی تھی، جو مولانا کی کرسی کے

ساتھ زمین پر کاغذات کے انبار کے انبار رکھے ان میں کھوسے ہوئے تھے! اختیارات

کے خاتموں اور ڈسٹریچر کی کتابوں کے اندر نشانات کی سلیس جا بجا چسپاں تھیں، اور

جس جس چیز کی ضرورت پڑتی، نہایت پھرتی سے آپ پیش کر دیتے۔

کارروائی کے سچ میں وقفہ ہوتا تو مولانا خود ہی ہماری طرف بڑھے بھلا

کرتے ہی پہلا فقرہ یہ کہا کہ

”آپ لوگوں نے سخت غداری کی“

میں نے فوراً جواب دیا کہ

”وہ نہیں، مولانا! فکر نہ کیجیے، ہم دوبارہ لاسٹے جانے والے ہیں“

اور میری نگاہ اچانک رشید خاں صاحب پر پڑی جو ہمارے گرفتار کنندہ

تھے۔

مولانا سے اتنے دنوں بعد یہ پہلی ملاقات تھی، قلعہ کا حال پوچھا تو فرمانے

لگے کہ

”مظالموں نے پوسٹ سے ۱۶ گھنٹے کا مل تنہائی میں رکھا ہے“

پھر یہ بھی پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں تنگہ تو نہیں کیا گیا؟ فرمانے لگے کہ

”نہیں، مغالہ ٹھہرنا رہا ہے، اور میرے ساتھ یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے“

پتہ لپیوں کی تکلیف کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ جو مرض ہسپتال کے علاج سے نہیں جا رہا تھا، وہ ہر علاج سے محروم ہو جانے کی حالت میں شافی مطلق کے فضل و کرم سے خود بخود ختم ہو گیا۔

میں نے باتوں باتوں میں مولانا سے ذکر کیا کہ سگریٹ چھوڑ دیا ہے، فرمانے لگے کہ

”یہی ہے! چیل آئیے تو اس طرح چھوڑ دیجیے کہ گویا کبھی پیا ہی نہ تھا، اور پھر موقع ملے تو پھر پیجیے، اور خوب پیجیے! اس کے بعد پھر وقت آئے تو پھر چھوڑ دیجیے“

وہ حقیقت مولانا نے پان کے بارے میں اپنے مسلک کو سگریٹ کے ذکر میں بیان کر دیا۔ واضح رہے کہ مولانا کو ان دنوں پان ملتا ہے اور کھاتے ہیں، لیکن عادت پر کنٹرول اتنا ہے کہ جب چاہیں باگ کھینچ لیں، اور جب چاہیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔

پھر میں نے اپنا ایک شعر سنایا:

یا تو بجز سے کی شامت آئی ہے

یا مرے بال و پیر کی شمس نہیں!

لو لے:

”شامت کو جس بچہ سے ہی کی آئی معلوم ہوتی ہے“

فوجی عدالت کے مقدمے سے گذرنے والے اس شخص کو پول اپنی حالت پر مستقل دیکھ کر خیال آیا کہ ایسے مضبوط آدمی کو بچاؤ کے لیے یہ تدبیریں یاد یاد پڑتا ہے کہ اسی لمحے یہ خیال شعر کے ساتھ ہی میں ڈھل گیا:

تیار جنگبیت کے جال ہیں بچھے ہوئے
 لڑ مڑی کی گھمات میں، شیر کا شکار ہے
 کیا عجیب و بیار ہے!

بعد میں اس شعر پر ایک مکمل نظم تیار ہو گئی۔

یقینہ کارروائی کے خاتمے پر دوپہر کو عدالت برخواست ہو گئی۔ مولانا عدالت سے نکلے تو لوگوں کا ہجوم کا ہجوم ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ یہ جلوس سنٹرل جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ آخر مولانا سلام کہہ کر اندر داخل ہو گئے اور کھڑکی بند ہو گئی۔ ہم گھروں کو واپس روانہ ہو گئے تاکہ سعید صاحب نے دوپہر میرے ہاں گزارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دوستی کا تقاضا یہی تھا۔ تاکہ سعید صاحب پنجاب کے صوبائی نظام جماعت کے امیر اور مقدمے میں جانتی کی طرف سے چودھری تیرا صاحب کے معاون ہیں۔ تاکہ سعید صاحب فرما کہنے لگے کہ ”میں اب ۱۲۴ کے مقدمے کا اتنا ماہر ہو گیا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے تو بطور خود مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔“

ملک صاحب ایک طرف مقدمے سے متعلق حوالے جمع کرنے میں مصروف رہتے، دوسری طرف ہر روز مٹھانم کوڑ چودھری صاحب کے ہاں جا کر ان سے اگلے دن کی کارروائی کے بارے میں ہدایات حاصل کرتے، اور جماعت کی پوزیشن بھی ان کو ذہن نشین کرتے۔

۸ مئی کو بحث مولانا کے ایک بیان پر تھی، جس میں حکومت کے بارے میں

کہا گیا تھا کہ وہ تھانیدار کے دماغ سے سوچتی ہے۔ چودھری تھانیدار احمد خاں نے یہ مشورہ

بھی دیا تھا کہ اگر مولانا پسند کریں تو وہ صرف اتنی بات کہہ دیں کہ نسیم میں شائع ہونے

والے حرف حرف کا درست ہونا اور میری تحریر کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے،

پھر میں خود بحث کر سکوں گا۔ لیکن مولانا نے اس مشورے کو قبول کرنے سے قطعاً انکار

کر دیا۔ جب عدالت نے نسیم کا پرچہ پیش کر کے اس بیان کے بارے میں پوچھا

تو مولانا خود اٹھ کر سامنے آئے اور کہا کہ

”ہاں یہ بیان میرا ہے، اور میں اس کے ایک ایک لفظ کی فہم داری

قبول کرتا ہوں۔“

آج دونوں طرف سے شہادتیں مکمل ہو گئیں۔ کل سے دکان کی بحث ہو گی۔

جہاں تک مقدمے کی ظاہری کارروائی کا تعلق ہے ہم مطمئن ہی نہیں، بہت خوش تھے۔

لیکن ایک ”واقف حال“ نے عدالت کے احاطے میں ایک ایسی اطلاع ہم تک

پہنچائی کہ سارا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہ اطلاع خود مولانا کو دودی کو بھی مل گئی۔

چنانچہ احاطہ عدالت سے سنٹرل جیل کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے خاص طور پر

مولانا نے مجمع عام سے الگ ہو کر دو سیکنڈ میں کوئی کلمہ مولانا اصلاحی کے کان میں کہا۔ ہم اس کلمے کو سننے بغیر جانتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت دھوپ اور لھوک کے ساتھ جب یہ اطلاع سنی گئی تو حالت ایسی ہو گئی جیسے بخار ہوتا ہے مگر پینچ کر مقدمے کا حال بڑی احتیاط سے بیان کیا گیا، اور اپنے داخلی اثرات و کیفیات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ بے دلی سے کچھ کھانا کھایا، اور پھر تھکا ماندہ جسم نمیند کی لہروں میں ڈوب گیا۔ لیکن نمیند بھی عجیب بے سکون نمیند تھی جیسے بخار میں غمزدگی ہوتی ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھی، اور صورت حال پر غور کرنے کے لیے مرکز پہنچے۔

وہاں سے ہمیں دوبارہ گرفتاری کے لیے طلب کر لیا گیا۔

اب ہم پھر اسی سیاست خانے میں تھے، جس سے نجات پانے کوئی زیادہ وقفہ نہ گزرا تھا۔ دن کو بھی، اور رات کو بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ دوبارہ گرفتاری کا راز کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ — ایک راستے یہ تھی کہ شاید اب پولیس نے کوئی نیا الزام لگا کر ہمارے خلاف مقدمہ تیار کر لیا ہو، اور ہمیں عدالت میں پیش کر کے باقاعدہ سزا دلوائی جائے۔ دو مہر اقباس یہ تھا کہ شاید مولانا مودودی کے مقدمے کا کوئی ایسا فیصلہ سنایا جانے والا ہے جس کے رد عمل کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو مزید کچھ مدت کے لیے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اور مولانا کو سزا ہو جانا ہمارے نزدیک قطعی تھا۔ اندازہ سات سال قید کا تھا۔

شہابی مہمان

جیل میں ان دنوں عام چرچا ہے کہ دو قادیانی قیدیوں (مہتر ناصر احمد اور مہتر
محمد شریف جو مہتر البشیر الدین محمود کے بیٹے اور بھائی ہیں) کے ساتھ نہایت درجہ
انتہائی سلوک برقرار رکھا گیا ہے۔ ان کو "شہابی وارڈ" میں جگہ دی گئی تھی، اور جیل
کے افسر، بلکہ خود آئی جی صاحب راجہ خود بھی قادیانی ہیں اور صبح و شام ان کے پاس
جاتے تھے اور ان کی ضروریات اور شکایات معلوم کرتے تھے۔ ایک طرف
یہ ناز برداری، اور دوسری طرف مولانا مودودی سے وہ سلوک کہ "سی کلاس"
وسے کر کبھی یہاں ڈال دیا اور کبھی وہاں جا رکھا۔

سزا

۱۲ مئی کو علی الصباح پھر بناوا آیا کہ مارشل لا والے سب کے سب گھنٹی بھری گھنٹوں
میں جانتے تھے کہ وہی فہرستیں بنانے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کا عمل ہو رہا
ہوگا۔ نام پڑھے جائیں گے، اور دو چار گھنٹے بٹھا کر نصرت کر دیا جائے گا۔
اس پھیکے پن کے باوجود ہمیں یہ جانا پسند آتا تھا۔ ایک تو اعلیٰ سے نکلنے تو سیر
ہو جاتی، دوسرے مختلف لوگوں سے ملنا تین بہنیں اور خوب دل کھول کر باتیں
کھی بہنیں، علاوہ بریں خبریں، خدیجہ جیل کے محکمہ تعلیمات عامہ کی نشریات کے

سننے کا موقع ملنا پھر خیال یہ بھی تھا کہ مارشل لا جلد ہی اٹھنے والا ہے، اس لیے
 شاید معاملہ نمٹا یا جائے والا ہو۔ انجلیا اور صبر کی، یا ادھر کی صورت ہو جائے گی۔
 غیر دار کی قیادت میں ہمارا گروپ نکلا تو نسیم صبح پورے طرح ہیرا بانی فرما رہی تھی۔
 اس کے چھوڑنے کوں سے دلوں کے کنوڑی کھل رہے تھے۔ ان چھوڑنے کوں کی قدر و قیمت
 کو وہی جان سکتا ہے جس نے مٹی کی راست لاہور میں ایک تنگ کوٹھڑی کے اندر
 گزری ہو۔ آپس میں مٹھیوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہوا اور یہ
 سماں ہوتا پھر یہ لوگ ہمیں بلا تے نہیں تو اچھا ہو۔ سیر و تفریح ہو جایا کرے۔ میں
 جس سرور و کیفیت میں یہ باتیں کہہ رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے پیچھے کتنا بڑا
 کاروبار آزمائش لا رہا ہے۔ بس دس قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ بدھی خانے سے
 لوگوں نے ہمیں پکارا اور اچھا پانفسوس کے لیے کہا کہ "مولانا کو سزا ہو گئی" اور ہم
 سب دھک سے رہ گئے۔ کتنی سزا ہوئی؟ کب ہوئی؟ — جلدی بتاؤ؟ —
 پھر ہمیں تفصیل بتائی گئی کہ رات کو مولانا کو چھانسی کا حکم ملا ہے، ایک مولوی جنا
 کو ۹ سال اور دوسرے کو ۵ سال اور ۳ سال — ہمارے اوپر تو جیسے بجلی گری ہو
 اعصاب سن سے ہو گئے، اور مجسموں کی طرح ہم آگے کو حرکت کرنے لگے۔ رات
 رات میں تقریباً ساری جیل میں یہ خبر پھیل گئی تھی، مگر ہم اس سے بالکل بے خبر رہے
 پارکھے گئے۔

میں سوچ رہا تھا کہ کیا آخری گٹھی ہو گئی؟ — کیا اب قوم اور اس ملک کا

فیصلہ ہو جانے والا ہے؟ کیا دین کے ویسے اب یہاں بالکل گل کر ویٹھے جائیں گے؟
کیا واقعی ہمارے ملک کے دشمنان دین کی حقیر اقلیت کے نمائندے اتنی قوت
رکھتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی کے گلے میں پھانسی کا لہندہ ڈال دیں؟

اور مجھے مولانا مودودی کے وہ تاریخی فقرے یاد آگئے جو پندرہ سولہ برس قبل
قلب بند کیسے گئے تھے کہ "نام نہاد قوم پرست مسلمان اسلامی تحریک کو کھلنے میں کفار سے زیادہ
بے باک ہونگے۔ کفار جس چیز پر عقیدہ اور جبر ماننے کی نزادیتے ہیں وہ اس پر پھانسی کی
منزادیں گے، اور پھر اسی جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمتہ اللہ علیہ ہی رہیں گے۔"

اسلامی نظم کا یہ بند بھی زمین میں گونجنے لگا کہ:

کسی پر عدالت کی ڈاکو پہلے بھی قابض پاسے گئے
پیشی میں اُن کی اہل حق الزام لگا کر لائے گئے
جو خونی سے سرکار تینے

تاریخ کے یہ عجوبے ہیں

جو محسن تھے عدالت تینے

کچھ ہم پر نرالا ظلم نہیں پہلے بھی کرم فرمائے گئے
دل میں شے جذبے سے کہ وٹالی خیال آیا کہ یہ لوگ مولانا مودودی کو پھانسی
دے بھی ڈالیں تو کیا یہ مودودی کے پیغام اور اس کی فکر کو بھی پھانسی دے سکتے ہیں
جو گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور جس نے نوجوان نسل کو مغرب کی مرعوبیت سے نکال کو اپنے

حلقہ اثر میں لے لیا ہے! اب مودودی کا پیغام موجودہ دور کی تاریخ کی رگوں کے اندر اتر چکا ہے۔ اس کے خیالات اس کے مخالفین تک کے ذہنوں میں بوٹتے ہیں۔ اس کی اصطلاحات اس کے حامدوں تک کا جزو و مانع ہو چکی ہیں۔ اس کی بولی کی گونج اب دور دور تک سنائی دیتی ہے! جس تحریک کو اس نے اپنے پسینے سے پرورش دی ہے، اگر اس کی جڑوں کو اس کے خون کے قطروں سے سیراب کر دو گے تو وہ آنا خانہ ایک تناور و نخت میں بدل جائے گی۔ اب تو اس کی موت اس کے پیغام کو زندہ تر کر دے گی۔

یہ سوچتے سوچتے ہم دیوانی گھر کے پاس آ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔

مولانا اصلاحی، چودھری محمد اکبر، میان طفیل محمد سبھی دروازے پر آئے۔ تاثرات کا دو طرفہ یہ عالم تھا کہ نہ ہم بات میں پہل کرتا چاہتے تھے، اور نہ وہی حضرات اس ذکر کو چھیڑنا چاہتے تھے۔ ہماری نگاہوں ہی نگاہوں نے استفسار کیا، اور ان کی نگاہوں ہی نگاہوں نے خبر کی تصدیق کر دی۔ اصلاحی صاحب نے تفصیل بتائی کہ جیل کے ایک افسر کی معیت میں فوجی افسر حکم لے کر پہنچا۔ نماز مغرب کے بعد مولانا کو حکم سنایا گیا، اور ان کو اسی وقت وہاں سے چھانسی کی کوٹھری کی طرف لے جایا گیا۔ یہ بات سنتے سناتے ہوئے اس طرح محسوس نہیں ہوتی جیسے کسی دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتی ہے۔ ہمارے جن رفقاء نے یہ سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مولانا کے علاوہ ملک نصر اللہ خاں خرنیز اور پیر تقی علی کی جدائی کا بھی۔ وہ ہی جانتے ہیں کہ ابر پر

کیا گزری! اصلاحی صاحب جیسا جو کہ ضبط آدمی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پھر وہ سماں کہ مولانا کو جیل کا لباس پہنا کر ان کے ذمائی کپڑے راتوں رات دیوانی گھر واپس کیے گئے، تو ایک مرتبہ پھر دلوں پر قیامت گزر گئی۔

مولانا اصلاحی

اصلاحی صاحب کو نمبر دار نے بتایا کہ آپ کی رہائی کے کاغذات آگئے ہیں۔

مولانا نے خاموشی سے سنا بعد میں جذبات اٹھ آئے تو کہنے لگے کہ

”جب وہی شخص دنیا میں نہ رہا کہ جس کی رفاقت میں رہنے سے زندگی

تھی، تو پھر نہیں رہا ہو کر کیا کروں گا؟ میرے لیے اب رہائی میں کوئی

خوشی باقی رہ گئی ہے؟ جیل سے باہر اب میرے لیے کیا دیکھی ہوگی؟

مجھے اصلاحی صاحب کے طرز عمل سے یہ تو معلوم تھا کہ وہ اور مولانا اقرب ترین رفقاء

ہیں، لیکن مجھے اس الہانہ محبت کا اندازہ نہ تھا۔ اور شاید کسی کو بھی نہ ہو گا۔

جو اس جیل سے ظاہر ہوئی، مخالفین اللہ کے لیے سچی اور گہری محبت کی مزید

ایک مثال اصلاحی صاحب کے تاریخ انسانیت کو فراہم کر دی، اصلاحی صاحب کی

آنکھوں میں یہ الفاظ کہتے ہوئے آنسو تیر گئے، لیکن ضبط نے انہیں پلکوں کے اندر

یہ اندر خشک کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر لوہے تو کہا:

”میں مولودوی صاحب کو ایک بڑا اور بہت بلند آدمی سمجھتا تھا ایسے

آدمی کم پیدا ہوتے ہیں، مگر آج تک میں ان کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا تھا، جتنا وہ آج بڑے ہو گئے ہیں مجھے اس کا کبھی اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے ان کے لیے ایک ایسی سعادت مخصوص کر رکھی ہے کہ وہ اس کے دین کی راہ میں ایک دن پھانسی کی سزا پاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا۔ مستبوں میں سے چین کر ایک اونچے مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔"

کوٹھی ٹوٹ گئی

۱۲ مئی کو، بعد دوپہر، ہماری پشت کی بیرونی کوٹھڑیوں سے یہ خبر روشندان کے راستے منتقل ہو کر آئی کہ مولانا عبدالستار نیازی کی "کوٹھی ٹوٹ گئی"۔ یعنی سزائے موت منسوخ ہو گئی، ہم نے دلچسپی سے خبر کو سنا، کیونکہ اگر مولانا نیازی کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا رہی تھی تو پھر مولانا مودودی کو تو بالکل نہیں دی جا سکتی تھی۔ اگرچہ سزا ہی یہ برعکس خیال بھی آیا کہ مولانا نیازی سے بہر حال وہ خطرہ حکومت کو نہیں، جو مولانا مودودی سے ہے، نیز مولانا نیازی کی طرف سے تو رحم کی اپیل کی گئی تھی لیکن مولانا مودودی تو اس پر تیار نہیں ہو سکتے۔ ہم نے روشندان ہی کے ذریعے جب تفصیل مانگی تو جواب ملا کہ مولانا نیازی کی کوٹھی ٹوٹنے کی خبر عام ہے، اخبار میں بھی آگئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ مولانا مودودی کی کوٹھی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ شبہ ہوا کہ مولانا مودودی کا نام اونہی شامل کیا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ معلوم ہوا

کہ خیر کا اصل ذریعہ باہر کی کوٹھری علیٰ میں ہے تو ہم اس کے بالمقابل کی اندرونی کوٹھری میں
 پہنچے۔ پکار کر خیر کی تفصیل پوچھی تو باٹاپور کے تعلیم یافتہ حوالاتیوں نے جواب دیا کہ
 خیر صحیح ہے، اور اختیار میں بھی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اخبار میں خود ہم نے
 نہیں پڑھی۔ یہ بھی ان سے معلوم ہوا کہ مولانا مودودی کی منہ کے خلاف کراچی اور سندھ اور
 بعض دوسری جگہوں میں سخت احتجاج ہوا ہے۔ تسلی نہیں ہوئی مگر امیدوں کے لیے
 میدان کھل گیا۔ اس کے بعد ہم کو کوٹھری میں حسب معمول منتقل کر دیا گیا، اور سیرونی دیا
 سے ہم کٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گنتی کرنے ہمارا عیسائی منشی آیا۔ اس نے خشکے پر آکر
 یہی خبر سنائی میں نے کہا دیکھتے ہم ٹھیک ٹھیک اطلاع چاہتے ہیں۔ اس پر وہ بکر
 چپ چاپ چلا گیا۔ گوہ یا اس نے محسوس کیا کہ ہم اس پر چھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں۔
 یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر منظور صاحب بھی اسی دوران میں گشت پر آئے تھے اور انہوں
 نے بھی تصدیق کر دی۔ سب خبر لقمینی ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ خاص نمبر دار اس خبر کو پہنچانے
 کے لیے آ گیا جو سما سے لیے واحد معتاد ذریعہ معلومات تھا۔ جس اس وقت گویا ہم
 سو فی صدی یقین کی حالت کو پہنچ گئے۔ اب تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم مولانا کو خود
 دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ کوٹھری سے نکال کر ہسپتال میں لائے جا چکے ہیں۔ سجدہ
 شکر ادا کیا!

یہ جان کہ پچاسی کی سزا چودہ سال قید یا مشقت میں بدل گئی ہے، ہمیں یوں
 محسوس ہوا جیسے مولانا بالکل آزاد ہو چکے ہیں، اور چودہ سال قید یا مشقت کوئی

چیز نہیں ہے۔ اندازہ یہ بھی تو تھا کہ اگر اسے عام اسٹیج پر لے کر رہی تو مولانا کو قید میں رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔

سیر رہے

اتفاق کی بات کہ ۵ اگست کو میری ہفتہ وار ملاقات تھی۔ ہماری ملاقات حوالاتی ہونے کی وجہ سے کسی کلاس کے عام قیدیوں کے کمرے میں اس طرح ہوتی تھی کہ جینگے کے باہر دوست احباب، بیوی بچے آجاتے اور جینگے کے اندر سے ان سے مصافحہ کر لیا جاتا۔ باتیں ہوتیں اور کھانے پینے کی چیزیں لی جاتیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ملاقات پندرہ منٹ کی ہوتی تھی۔ ملاقات سے فارغ ہو کر ڈیوٹی کے گریٹ کے ساتھ نقلی دروازے سے نکلنا ہی تھا کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ مولانا مودودی بھی ملاقات کو آئے ہوئے تھے اور اب واپس نکلنے والے ہیں گریٹ کے سواری میں سے ان کا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ انتظار میں بکھرا ہو گیا۔ بے اختیار ہی چاہا کہ اس مسافر حق کے چہرے کو دیکھ لوں جو پچھانسی کی کوٹھری تک کی منتزلی سے ہو کے لوٹا ہے۔ وہ چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ پیشانی کیسی ہوگی؟ وہ آنکھیں کیسی ہونگی؟ اور اس مسافر نے یہ سفر طے بھی کیا تو بڑی سرعت رفتاری سے کیا۔ وہی بات کہ

طے شور و جاوہ صد سالہ باہے گا ہے

ڈیوٹی کے گریٹ کی کھڑکی کھٹکھٹا کر کے شور سے کھلی، اور اب وہ چہرہ؟

بالکل سامنے تھا۔ آگے بڑھ کر ملاقات کی، مولانا بغل گیر ہو کر ملے۔ یہ موقع پھر ایسا موقع تھا کہ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر گئے۔ زبان پر تحمید کے کلمات تھے۔ مولانا نے اس موقع پر جیل کا لباس پہن رکھا تھا۔ بڑے بڑے خالوں والے کھدے کا کرتا اور پاجامہ۔ چلتے چلتے "منزل جاناں" کے احوال پوچھے۔ مولانا نے بتایا کہ "بڑے اطمینان سے تین راتیں گزریں اور کل انہیں باہر نکالنا پڑا۔ مجھ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں رحم کی اپیل ان کے سامنے کروں۔ اس کے لیے تو میری جوتی کی نوک بھی تیار نہیں ہے" (روایت بالمعنی)۔ مولانا باہر کے تازہ حالات سننے بھی یا خبر تھے کہ احتجاج کس پیمانے پر ہوا۔ خود مجھے بھی ملاقات میں کچھ معلومات مل گئی تھیں۔ اس مختصر سی سرراہے ملاقات نے صبر و صہمت کی تاب میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور میں اس ملاقات کی عجیب بے پایاں سی مسرت پسند میں لیے جلدی جلدی واپس پہنچا تا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شریک کر سکوں۔ سب سے پورے اشتیاق سے روادار رہی۔

چرخہ

۱۹ مئی وہ تاریخی دن تھا جب کہ میں رہائی کے پرچے دے کر ڈیوڑھی بھینجا گیا۔ لیکن گھنٹی گھر ہی میں معلوم ہو گیا کہ آگے سیفٹی ایکیٹ کا دام بچھائے شکاری موجود ہیں۔ پھر ہینے کی نظر بندی قبول کر کے ہم لوٹے تو اتفاقاً راستے میں مولانا

مردود کی سے ملاقات ہو گئی طفیل صاحب اور اصلاحی صاحب تو ان کے پاس ہی
 سے آئے تھے نہیں واپس آئے دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ہم پر کیا گزری — تاہم
 دریافت کیا کہ ”کیسے! جناب! کیا ہوا؟“ — ہم نے بتایا کہ چھ چھ مہینے مل گئے
 ہیں۔ فرمایا کہ ”اطمینان سے ڈٹ جائیے۔“ اور یہ الفاظ نہایت مطمئن اور مسکراتے
 چہرے کے ساتھ کہے گئے، جیسے سفٹی ایڈٹ کا یہ وار سہنا ایک کھیل ہو جیسے چھ
 مہینے کی نظر بندی ایک تفریح ہو جیسے حکمراں طلقے کی یہ زیادتی محض ایک مذاق ہونا
 اور مٹا محسوس ہونا کہ چھ مہینوں کا بوجھ ہلکا ہو کر چھ دنوں کے برابر رہ گیا ہے۔
 عجلت تھی، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ مولانا کے لیے سوت کاتنے کی مشقت
 تجویز ہوئی ہے۔ ابتدائی چند دن ٹریننگ کے ہیں۔ یہ شخص جس کے سپر تاریخ کے
 چرخے پر قوم کی قسمت کا تار کاتنے کا فریضہ ہے، وہ اب سوت کاتنے کا، او
 اس سے جیل کے قیدیوں کے کپڑے بنے جائیں گے وہ ہاتھ جو تفہیم القرآن لکھنے
 کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب یہاں چرخہ چلا میں گے۔ مشقت ضروری ہے۔ مگر
 ایک تعلیم یافتہ شخصیت — بلکہ ایک عظیم مفکر کی شخصیت — کے لیے کیا
 چرخہ کاتنے سے بہتر وقت کا کوئی اور مصرف باقی نہیں رہا تھا اور چند گز سوت
 کات کر ملک کی دولت میں جو اضافہ کرے گا کیا وہ اس سے زیادہ گراں بہا ہے
 جتنا وہ اپنی دماغی محنت کے نتائج پیش کر کے اضافہ کر سکتا ہے؟ — پھر قوم کو
 ایک معیار فکر و سیرت کی اصل خدمت سے محروم کرنے کے لیے اسے غیر مفید کاموں

میں لگانا خود قسم پر ہی ایک ظلم نہیں ہے، اور کیا یہ حرکت خود ایسے قیمتی شخص کے لیے ٹاپ چر کرنے کے مترادف نہیں ہے؟

اما طے پہنچے، اطمینان سے ٹک گئے، تو پھر طفیل صاحب نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ مولانا کو "بی کلاس" وارڈ میں خالص اخلاقی قیدیوں کی سوسائٹی میں جا ڈالا گیا ہے۔

گھری گھری

"لاہور سنٹرل جیل نیوز سروس" کی نشر کردہ یہ تازہ خبر موصول ہوئی اور مجمع عام میں سنائی گئی کہ مولانا مودودی نے چودھری علی اکبر صاحب، وزیر جیل خانہ جیل کو جیل کی فضا اور اس کے نظم و نسق کی اصلاح کے لیے مفید مشورے دیئے۔ مثلاً ان کی توجہ اس امر پر مبذول کر لی کہ یہاں قیدیوں سے "پوچھا" جیسی مشق لی جاتی ہیں۔ جن پر قوت و وقت کا حرف نہ یاد ہوتا ہے، لیکن مقابلہ نتیجہ بالکل ہیچ ہوتا ہے۔ خود قیدیوں کو تو ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ مالی فائدہ، نہ ترقی، نہ فہمی، کیوں نہ قیدیوں کو اچھی اچھی صنعتیں سکھا کر باہر بھیجا جائے کہ وہ باعزت طریق سے زندگی کما سکیں۔ ان کی مشقت کے ان کو اسی شرح سے معاوضہ بھی دینے جائیں جو ملک میں راج ہے ایسی ہی اصلاحات کی طرف توجہ دلائے کہ بعد مولانا نے کچھ گھری گھری باتیں سیاسی قیدیوں اور نظر بند

کے بارے میں بھی کہیں حالات و واقعات کے افسوسناک پہلو بیان کرنے کے بعد مولانا نے کہا کہ ”کیا آپ لوگ اس اصول پر عمل رہتے ہیں کہ جو پارٹی برسرِ اقتدار آجائے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بدترین، توہین آمیز اور انتقامی سلوک کرے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے نتائج آپ کے حق میں کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔“

جیل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ قیدیوں کو حیرت تھی کہ ایک وزیر کے سامنے یہ صاف گئی!

مجلس مشاورت

راؤ میرزا اختر صاحب نے فرودہ سٹایا کہ مولانا اصلاحی، چوندھری محمد اکبر مہیا طفیل محمد اور مجھ کو ڈیوٹی بھی بلا یا گیا ہے۔ مولانا سے ملاقات کے لیے اساتذہ نیچے اسیٹ سے چلے جانا ہے۔ نہانے سے فراغت پا کر کپڑے بدلے، جلدی جلدی تاشتہ کیا اور نمبر وار کی نگرانی میں روانہ ہو گئے۔ دوسرا ٹپا اور گھنٹی گھر تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ڈیوٹی بھی میں ملاقات کا وقت پانچ بجے ہے۔ سو آدھ گھنٹہ یہاں گزارنا پڑا۔ یکایک درختوں کی جھکی جھکی ٹہنیوں کے خلائ میں سے مولانا کی صورت دکھائی دی۔ ”آگے“ کی آواز بلند ہوئی، اور سب جلدی سے لپکے خود مولانا ہم سے زیادہ تششہ ملاقات معلوم ہوئے۔ مصافحہ کے بجائے معافہ ہوا۔ واضح رہے کہ جیل میں آ کر مولانا نے معافہ کی تر بیت ہی نہیں پائی، بلکہ اس

ان کے اندر اس کا پورا پورا ذوق الجھرایا ہے پہلے اگر مولانا سے کوئی صاحب اگر
زبردستی معافقہ کرتے تھے تو مولانا ہمہ تن صبر ہونے کی وجہ سے اسے بس بردہ جاتے
تھے لیکن اب تو مولانا خود پیش دستی فرما لیتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے درحقیقت احباب
ورقہاد سے جدار کھٹے جانے کا!

مولانا نے راستہ چلتے چلتے خود ہی بیان کیا کہ میانوالی میں سے جا کر ان کو
بالکل قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ سوائے ایک وارڈر کے اور ایک مشتقی کے
کسی ابن آدم کا گذر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔
اور تو اور اسٹنٹ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بھی مولانا کے اہلے میں نہیں جانا تھا۔
ڈاکٹر کو اگر کبھی جانا پڑتا تو اس کے ساتھ بھی نگرہاں ہوتے۔

مولانا کے ساتھ ملک عزیز بھی تھے۔ باہم دگر خیر و عافیت پور چھتے ڈیوڑھی
پہنچے۔ بورڈرٹل جیل سے ہمارے ملتان رفقاء کو بھی بلوایا گیا تھا۔ ان سے ملاقات
تو بالکل ہی نعمت غیر متزقہ تھی۔ ۶، ۷ مارچ کو ان سے آخری ملاقات مرکز میں
ہوئی تھی۔ بعد میں وہ اپنی جگہ گرفتار ہو گئے اور ہم اپنی جگہ مارشل لاء کے تحت
جکڑے گئے پھر یہ اطلاع تو مل گئی کہ ان کو بورڈرٹل جیل میں لایا گیا ہے، مگر
تفصیل سے کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ بورڈرٹل کے ساتھ جب ہم طور صاحب کا
نصرت کرتے تھے تو ہم ان رفقاء کے بارے میں تشویش میں پڑ جاتے تھے الحمد للہ
کہ آج باقر خاں، چو دھری، ندیر احمد، خان محمد ربانی صاحبان سے بالمشافہ حالات

معلوم ہوئے اور اطمینان ہوا کہ وہ ہم سے بھی کچھ بہتر حالات میں ہیں، کیونکہ
 ”ایمن میں آگ لگ چکی اور طویل چمکا“ یعنی موصوف نثر لکھنے سے جا چکے تھے۔
 تھوڑی دیر کے بعد چودھری غلام محمد، ملک سعید اور صفدر نینوں ڈیوڑھی
 میں داخل ہوئے۔ معافی کے بعد ”معاذ“ کی بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ
 دراصل ایک مجلس مشاورت تھی جو خاص اجازت سے سنٹرل جیل میں منعقد ہو
 رہی تھی۔ سب سے آخر میں جماعت اسلامی کے وکیل چودھری نذیر احمد اور عبدالین
 نثر لکھ لائے۔

ویل کی بجائے کورٹ مارشل

چودھری نذیر احمد صاحب مقدمے کے سلسلے میں مختلف نکات پر بحث کرنا
 سے منسلک گفتگو کرتے رہے۔ جس میں ضرورتاً دوسرے بھی حصہ لیتے رہے۔ چودھری
 نذیر احمد صاحب نے فرنگیت آبِ طہیے — جس میں سے ہماری حکمران طاقت
 ابھری ہے — کے رجحانات کو بھی ضمناً بیان کیا کہ ان رجحانات کو ذہن
 میں رکھ کر عدالتی کارروائی میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی
 کے باسے میں اوپر والوں کا تصور یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو خریدے جاسکتے ہیں،
 نہ ڈرائے جاسکتے ہیں، اور نہ بوقت ضرورت استعمال کیے جاسکتے ہیں، ان کی
 رائے یہ ہے کہ اس قوت کے ذریعے مولانا مودودی برسرِ اقتدار آ کر

ایک بدترین ڈکٹیٹر شپ جانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے مولانا مودودی نے انتخابات میں حصہ لینے کا اقدام بھی کیا ہے، اور دستور کا مسئلہ بھی چھڑا ہے۔ یہ مذہبی ڈکٹیٹر شپ اگر ایک مرتبہ قائم ہو گئی تو پھر کسی کی خبر نہیں، لہذا پوری سختی سے اس طاقت کو کچل دینا چاہیے۔ ضمناً اس نکتے پر تھوڑی سی گفتگو ہو گئی۔ مولانا فرمانے لگے کہ اس معاملے میں ہمارا شریک اور دستور اور ہمارا نظام جماعت یہ بتا سکتا ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں اور ہمارے ہاں ڈکٹیٹر انہ ذہنیت کی سر سے کوئی گنجائش نہیں۔ جو شخص ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہو، وہ کسی ایسے نظام جماعت کو کب گوارا کرتا ہے جس میں عہدوں کے لیے انتخاب افراد کا پورا پورا حق عام ارکان کو حاصل ہو، اور انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ معزول کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہوں اور جس میں امیر اور ارکان شوریٰ اور عام ارکان پر ہر رکن کو تنقید کا پورا پورا حق دیا گیا ہو، اور جس میں امیر اپنی شوریٰ کے مشورے کا پابند بنا دیا گیا ہو۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ طبقہ اپنی مطلب ہراری کے لیے مغرب کی تھیو کریسی کا تصور اٹھا کر ہمارے نظام فکر پر سپاں کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی بعید ترین نسبت بھی نہیں۔

مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہم نے تو بڑی محنت کر کے اس خلیج کو پاتا ہے جو ہمارے ہاں کے مذہبی طبقے اور جدید طبقے میں مائل تھی۔ یہ دونوں بالکل جداگانہ طور پر پروان چڑھے تھے کہ نہ یہ اس کو جانتا تھا اور نہ وہ اس کو سمجھتا تھا۔ ہم نے ایک بیچ کی راہ نکالی ہے اور کام کرنے کی صحیح تدبیر اختیار کی ہے۔ لیکن اقتدار پر

آیا ہوا مغرب پرست طبقہ ہماری مخالفت "ملازم" کا نام دھر کر کرتا ہے یعنی اصل اسلام کو براہ راست گالیوں دینا چونکہ ممکن نہیں، اس لیے اسے "ملازم" کا نام دے کر پھر دل کا بخار نکالا جاتا ہے۔

چودھری نذیر احمد صاحب نے اس پر "جرح" کرتے ہوئے پوچھا کہ حکمراں طبقہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل اسلام کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی اس شکل کے مخالف ہیں جو ملاؤں نے بطور خود بنا دی ہے، اور اسی کو ہم "ملازم" کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے تصور کے مطابق "ملازم" جیسی غلط اور خطرناک چیز کو کیوں نہ کہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کو اختلاف اگر صرف تصور اسلام پر ہو تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ ہمارے "ملازم" کے مقابلے میں اپنا خالص اسلام پبلک کے سامنے اپنے استدلال کے ساتھ رکھ دیں، اور پھر لوگوں کو حق دیں کہ وہ جس تصور کو چاہیں اختیار کریں اور جس کو چاہیں رد کریں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خالص اسلام کو منوانے کے لیے مجھے پھانسی دیتے ہیں۔ میں نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پبلک کے سامنے رکھی ہے، اور دلیل ہی کے ذریعے رائے عام کو مطمئن کیا ہے لیکن یہ لوگ دلیل کے بجائے کوٹ مارشل کے ذریعے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔

یہاں بیچ میں مطالعہ نگار یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مولانا مودودی کی خدمات میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو اندھے جوش سے ہٹا کر ہوش

کا دس ویسا ہے۔ انہوں نے مسائل کو سنجیدگی سے سوچنا اور سمجھنا سکھایا ہے انہوں نے دلیل کا وقار مضبوط کرنے کی ہر تدبیر اختیار کی ہے انہوں نے اختلاف کے حق کو تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کرانے کی سعی کی ہے۔ انہوں نے تبدیلی کے لیے راستے عام کی تیاری کو ایک لازمی عامل قرار دیا ہے۔ انہوں نے ہوائی تقریروں کے بجائے ٹھوس علمی ٹریچر کو خیالات پیش کرنے کا بنیادی طریقہ بنایا ہے پھر انہوں نے انتخابات کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے زیادہ جمہوری طریقہ اب تک دنیا میں زیر استعمال نہیں ہے۔ یہ شخص ایک طرف عوام کو تلقین کرتا ہے کہ ہٹو اور ہنگامہ آرائیوں اور نعرہ بازیوں کے بجائے پرامن جمہوری طریقوں سے کام کریں اور دوسری طرف کئی کئی بار حکمراں طبقے کو نصیحت کر چکا ہے کہ دیکھئے لوگوں کے مطالبات اور ان کی شکایات کو محض معقول دلائل اور راستے عام کی تائید کی بنا پر قبول کرنے کی عادت ڈالیے، ورنہ لوگوں کو آپ مشتعل کر کے ہنگامہ آرائی کی راہ پر ڈال دینگے اور وہ اپنے آپ کو سر پھرے لوگوں کے حوالے کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔

اوتھ کس کروٹ بیٹھے گا

آئی جی جیل خانہ جات کی آمد کا انتظار رہا۔ لیکن ان کا وقت دوسرے احاطوں میں اتنا صرف ہو گیا کہ سہائے احاطے میں نہ آسکے۔ ایک راوی کے ذریعے معلوم ہوا

کہ موصوف اپنے ساتھیوں سمیت مولانا مودودی کے پاس بھی گئے تھے۔ وہاں
خاصی گفتگو رہی۔ پارلی کمیٹی رپورٹ ولے مسعود صاحب ساتھ تھے۔ وہ
بولنے اور بحث و گفتگو کرنے اور خاص طور سے مذہبی مسائل سے تفریح کرنے کا
دیرینہ ذوق، بلکہ بحث خویا رکھتے ہیں۔ انہوں نے مولانا سے قاریانی مسئلہ
کے بارے میں اظہار اختلاف کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ پہلے مسئلہ کو سمجھنے پھر
رائے قائم کیجئے۔

ایک لطیفہ خوب رہا!

مسعود صاحب نے مولانا سے آغاز کلام یوں کیا کہ ”فرمائیے مولانا اونٹ
(مراد: ڈائریکٹ ایشن کی تحریک) کس کروٹ بیٹھے گا؟“ — مولانا نے برحسب
جواب دیا کہ ”اونٹ رہا ہی کب، وہ تو گدھا بن گیا ہے۔ اب کروٹ کا کیا
سوال! ہمارے حلقے میں جب اسے بیان کیا گیا تو اس لطیفے کی تکمیل یوں کی گئی۔
”اور گدھا بھی وہی روایتی گدھا جس پر نون لدا ہوا ہے“

لطیفہ گوئی

مولانا مودودی کی لطیفہ گوئی کا ایک خاص اسٹائل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اس پر بڑا مواد جمع کیا جاسکتا ہے، اور ادبی حیثیت سے اسے مرتب کر کے مولانا
کے اسٹائل کی خصوصیات کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔ اولین سبب تو یہ ہے کہ مولانا کی

لطیفہ گوئی انتہائی حاضر دماغی کا جو ہر اپنے پیچھے رکھتی ہے یعنی مولانا لطیفہ کہتے ہیں تو ہمیشہ برحسب کہتے ہیں، اور تیر بہ بدف بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ مولانا لطیفہ گوئی یا مزاح یا نکتہ آفرینی کے مریض بہر حال نہیں ہیں۔ وہ جاوید بے جا فقرے گھڑتے نہیں رہتے۔ پس آسمان مجلس پر ان کی گفتگو کے اڑتے ہوئے لکڑہائے ابر کے درمیان مناسب موقعوں پر مزاح کے تھامے کبھی کبھی چمک جاتے ہیں۔ رنگ ہمیشہ پیاری یا زیادہ سے زیادہ گلہلی رہتا ہے۔ اتنا تیز نہیں ہوتا کہ ذوقِ سلیم کے لیے بارہ ہو سکے۔ مولانا کی لطیفہ گوئی اپنے دوستوں اور ملنے والوں کی دلانزاری یا توہین پر کبھی مبنی نہیں ہوتی۔

ذکرہ چھڑا تو جی چاہتا ہے کہ دو تین نمونے مولانا کی لطیفہ گوئی کے پیش کر دوں۔
 ۱۔ میں پہلی گرفتاری سے کچھ ہی قبل مولانا نے لائل پور اور جھنگ کا سفر کیا تھا۔ بہت سے لوگ ساتھ تھے۔ میں بھی تھا۔ ایک مقام پر کار کسی ضرورت سے روکی گئی۔ چودھری صاحب فطرت کے بلاوے پر بسک کہہ کر لڑے تو مولانا نے پوچھا: "کیا پانی کہیں سے مل گیا ہے؟" چودھری صاحب نے کہا: "نہیں، دوسری طرح کام چلانا پڑا ہے۔" مولانا نے فوراً کہا: "اچھا تو یوں کہیے کہ ڈرائی کلیننگ کی ہے۔"

مرکز کی گل فیروز پور روڈ سے جہاں ملتی ہے، پہلے وہاں نشیب تھا۔ بعد میں مٹی ڈلو کر راستہ اونچا کیا گیا، جس کی چوڑائی بہت کم تھی۔ ایک دن کہیں سے گاڑی

پر آ رہے تھے تو ڈرامہ نویس نے جب گاڑی کو گھمایا، مولانا نے کہا "دیکھنا بھئی! جتیا
سے اکہیں قاصدہ حاویدہ ہی نہ ہو جائے"

ایک عقیقہ — جو ہے تو پراپرٹیٹ قسم کا، لیکن شاہکار درجے کا ہے، اسے
راز نہیں رکھا جاسکتا۔ ایک موقع پر مولانا کی طرف سے چائے دی گئی۔ لیکن
اور پیٹری ساتھ تھی۔ مولانا نے باقر خاں صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "خیر
ہے کہ ہم باقر خانی کا انتظام نہ کر سکے!" — خوب تہنہ پڑا۔

مجھے دنیا بھول نہیں سکتی

اچانک اطلاع ملی کہ چارنا ڈیویڈ کے لیے مقدمے کے سلسلے میں مولانا سے
ملقات کی اجازت آگئی ہے۔ ان چاروں میں میرا نام بھی ہے۔ چند منٹ تیاری میں
لگے۔ معائنہ احاطے سے باہر تھے۔ جیسے لاہور کے ایک محلے سے دوسرے
محلے کی طرف جہاز ہے ہوں۔ وہاں پہنچے تو برآمدے میں سے مولانا نے دو ٹریس
سے پہلے دیکھ لیا۔ جوش محبت میں کچھ کلمات مسرت کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے
مصافحہ ہوا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں "مشقت" ہو رہی تھی۔ جیل کا
کنا ہوا سوت لٹھی علی صاحب وہمرا کر رہے تھے، اور ملک صاحب گولے
پیسٹ رہے تھے۔ مولانا نے بتایا کہ آج بہت دنوں کے بعد ان کے لیے
"مشقت" آئی تھی، لیکن مقدمے کی تیاری کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی۔

مقدمے کے سلسلے میں گفتگو نہی۔ پاس سے مولانا اختر علی خاں گزرتے ہی پٹرل
 کا زمانہ کاٹ کر قریب ہی میں واپس آئے تھے، تو مولانا سے علیک علیک کے
 لیے ادھر کو مڑے۔ تپاک سے ملے۔ اپنی صحت کی خرابی کا حال سنایا پھر مولانا
 طاہر علی خاں کی علالت کا تذکرہ آیا پھر مقدمے کے سلسلے میں فرمائے لگے کہ میں نے
 تو بلا خوف و ہراس جو کچھ حق تھا ٹھیک ٹھیک پیش کر دیا۔ نہ جانے کس کے
 حوالے سے کہنے لگے کہ اس سے بات ہوئی کہ کچھ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا! آپ
 اس وقت تو تقریبوں میں کہتے تھے کہ ہم پھانسی پر لٹک جائیں گے، اور اب اتنے
 مضطرب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھانسی پر لٹکا ہوا تو ہوں۔ اب اور کیا کسر وہ
 کہتی ہے۔

مولانا اختر علی خاں کچھ مشورہ اور کچھ استفساراً مولانا مودودی سے فرمانے
 لگے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں۔ قانون ہیں تو اندھے اور حکمراں ہیں تو نااہل،
 ان کے لحاظ سے کیا مخلصانہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں
 ہو گا کہ جوں توں کر کے وہ جیل سے نکل جائیں۔ ورنہ مولانا! آپ اور آپ کے
 ساتھی یہاں بالکل معطل رہیں گے، جیسے عبدالغفار خاں چھ سال سے پڑے ہیں۔
 جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میرا مقابلہ عبدالغفار خاں سے مختلف ہے۔ خاں صاحب
 کا تو کوئی ذکر چھپڑے تو ملک ان کو یاد کرتا ہے۔ مگر میری کتابیں گھر گھر میں موجود
 ہیں۔ میری یاد بہر وقت تازہ ہے۔ کسی کے یاد کرانے کی ضرورت نہیں سمجھے یہ

لوگ نہ چھٹیوں گے تو خود ہی بدنام ہوتے رہیں گے۔ میں سنے تو اول روز سے تہمت
 کر لیا ہے کہ نہ ان سے اپیل کروں گا نہ رحم کی درخواست اپنا نچہ انہوں نے موت
 کی منزادی تو میں نے ان سے کوئی درخواست کرنا گوارا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے سنے
 ۱۴ سال قید یا مشقت میں اسے تبدیل کر دیا تو میں نے کوئی پروا نہیں کی۔ چاہے
 ساری عمر جیل میں گزار جائے۔ مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہنا سہی۔ حالانکہ خود ہی
 ان کو بتاویں گے کہ یہ غلطی پر ہیں اور ان کو غلطی کا ازالہ کرنا ہو گا۔“

منزلِ جاناں

مولانا سے باتوں باتوں میں پچانسوی کی کوٹھری کی گٹھریوں کی روداد پوچھنے کا موقع
 مل گیا۔ میں جانتا چاہتا تھا کہ مولانا کی شخصیت کا رنگ اس ”منزلِ جاناں“ میں
 پہنچ کر کیا تھا اور مولانا کے تسلسل سے چند باتیں بیان کر دیں:-
 ”جب ویرانی احاطے میں مجھے پچانسوی کا حکم سنا یا گیا اور ساتھ ہی ایک مہفتہ
 کے اندر رحم کی اپیل کرنے کے حق سے مجھے آگاہ کیا گیا تو میرے ذہن میں علی الترتیب
 تین خیال منہا آئے:-

ایک یہ کہ ظالم سے رحم کی اپیل کرنا میرے اصول اور میری عزت نفس کے
 خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ میں معافی کس بات کے لیے مانگوں؟ کیا اس بات کے

یہ کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہوں؟ — ظاہر بات ہے کہ ساری عمر دین

کی خدمت کر کے بھی دوسری طرح موت مرتے ہوئے جنت جانا ویسا یقینی نہیں ہو

سکتا جیسا کہ اس شہادت کی صورت کی صورت میں یقینی ہے۔ پھر کیا میں یہ کہوں کہ

مجھے جنت سے بچاؤ؟

تیسرے یہ کہ اگر عجب جیسے آدمی سے بھی رحم کی اپیل کر دی تو پھر اس ملک کے

عام لوگوں میں غیرت و حمیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔

چنانچہ میں نے زفقار کو سخت تاکید کر دی کہ میرے لیے نہ تو میرے گھر کے

لوگ رحم کی اپیل کریں، نہ جماعت کے ارکان، ورنہ جس نے ایسا کیا، اسے میں

کبھی معاف نہیں کروں گا۔

پھر جب کوٹھری کے اندر سے چایا گیا تو تمام عزیزیات اور سارے سامان

سے لیے گئے اور کامل بے سرو سامانی کے عالم میں مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میرے کپڑے

مجھ سے لے لیے گئے، اور جیل کا ایک جوڑا دسے دیا گیا۔ پانچامہ رخصت قاعدہ

بغیر ازار بند کے دیا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید ازار بند دینا یہ لوگ بھول گئے ہیں

مگر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ازار بند نہیں دیا جاتا اس لیے کہ جان سے تنگ آیا ہوا

عجرب خود کشی کے لیے اسے ذریعہ نہ بنا سکیں۔ مجھ کو پانچامے کو سامنے کئی فیٹ کے

دونوں سروں سے گرہ دینی پڑی لیکن پھر بھی یہ کسی طرح ساتر نہ ہو سکا، نماز پڑھنے

میں بڑی وقت پیش آئی۔ قرآن شریف پہلے تو میں نے رکھنا چاہا، لیکن جب یہ

معلوم ہوا کہ اسے رکھنے کے لیے سولہ فرسز زمین سکے اور کوئی جگہ نہیں اس لیے
واپس کر دیا جتنا حقہ یاوتھا، وہی سا حقہ رہ گیا۔

”پھر حال حبیب سب لوگ چلے گئے تو پہلے ایک نمبر وارہ یا وارڈ آیا اور اس
حکومت اور دنیا کو موٹی موٹی گالیاں دیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور چوتھی آتا،
اسی طرح لعنت بلاست کرتا۔“

راستہ کو چھانسی کی کوٹھڑیوں کی پوری قطاریں اتنا شور مچا کہ ہنسی تک نہیں
تہ آسکی۔ کوئی یاواز بلند کر کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کو لپکا رہا ہے، کوئی شہر
پڑھ رہا ہے، اور کوئی مسلسل کہے جا رہا ہے: ”مولا! کر دے بری! مولا کر دے
بری!“

وہ پانچت کیا گیا کہ مزا کے نفاذ کے متعلق آپ کا کیا اندازہ تھا؟

مولانا نے جواب دیا:

”میرا اندازہ یہ تھا کہ اگر ملک کی طرف سے کافی شور نہ مچا تو پھر حکمران
حضرات کے شور مچا رہے تھے کہ وہ پھانسی دے دیں گے، اور اگر ان کو یہ قدم
اٹھانے کا موقع مل گیا تو پھر کسی کی خیر نہیں اور پھر دین کا کام یہاں مدد تو تک
کرنا ممکن نہ ہو گا۔ لیکن اگر ملک سے پوری طرح احساس سے کام لیا اور ان کو ایک
مرتبہ یہ قدم واپس لینا پڑا تو پھر یہ حضرات انشاء اللہ سپاہی ہو جتے چلے جائیں گے، اور
پھر تحریک اسلامی کا راستہ روکا نہ جاسکے گا۔ یہ گھڑی گویا ملک کے لیے بڑے امتحان

کوٹھڑی تھی۔

دوسرے روز شیخ سلطان احمد صاحب اور صدقہ صاحب بچوں کو ساتھ لے کر ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے رحم کی اپیل کے بارے میں ایک بار پھر برا عذریہ معلوم کرنا چاہا، میں نے ان کو بھی تاکید کر دی کہ درخواست رسم ہرگز نہ کی جائے۔

پھر میاں محمود علی قصوری ملنے آئے اور انہوں نے رحم کی اپیل پیش کرنے کے لیے اپنی خدمات کی پیش کش کی، مگر میں نے ان کو بتایا کہ یہ چیز تو کسی طرح میرے دفاع میں اتر ہی نہیں سکتی۔

جب پوچھا گیا کہ کوٹھڑی میں کسی خاص طرح کی تکلیف تو نہیں، تو مولانا نے بتایا کہ:

”ایک تو وہی لباس کی نامعقولیت اور شور کی تکلیف تھی، دوسری خرابی یہ تھی کہ پچانسی کی کوٹھڑی کی ساخت تبدیلی کے لیے ہر موسم میں تکلیف دہ ہے۔ کوٹھڑی کے تنگ سب سے دروازے کے سامنے کا دیوار پیدا احاطہ جو کوٹھڑی ہی کے ساتھ کا ہے۔ اس پر چھپت بھی تھی، بالکل کوٹھڑی کے دروازے کے اوپر دو تین فٹ کا خلا تھا اور یہی روشنی پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن اس سے گرمیوں میں دھوپ، سر دیوں میں ٹھنڈی ہوا اور بارش میں پوچھاٹ یا لکل اندر جاتی ہے۔ موسمی اثرات سے کوئی پناہ نہیں۔ پھر پچانسی کی کوٹھڑیوں میں کھانا لانا کسی کلاس

کا جانا ہے۔" وہی "موبل آئل" اور "ٹھیکرہ ایشیم" جس کے بیان سے ہم اپنے قلم کو پہلے
مشرف کر چکے ہیں۔

تیسرے روز دینکے کے قریب ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آکر کہا،
"مولانا مبارک ہو، آپ کی کوٹھی ٹوٹ گئی۔ لڑکھٹی ٹوٹنے سے مراد پیل کی ٹشٹ نہیں
پھانسی کی سزا کا نسونج ہر جانا ہے۔" پھر اس خبر کو پہنچانے اور مبارک باد کہنے
والوں کا تانا باندھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے اور مولانا
نیازی کو ہسپتال کے ایک وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔

"منزل جاناں" کی اس بے داد کی مزید تفصیل سننی نہ ملیں اور نہ صحت بہتر بن سکتی

ہو گیا!

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

اپنے ہاتھ کے نقوش ہیں!

محمد اکرم ملک - بی حاشیے

پاسٹری کی سائنٹفک بنیادوں پر پختہ یقین ہونے کے باوجود ایک چیز جو میرے ذہن میں کھٹکتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس علم سے متعلق صحیح اسلامی نظر یہ کیا ہے اور اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے۔ عام مذہبی نقطہ نظر سے جو ہر ایسی چیز کو بدعت کہہ کر رد کر دیتا ہے میں مطمئن نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں عرفان چغتائی اور ڈاکٹر نصرت جعفری کی مصیبت میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی اقامت گاہ پر ملاقات کے لیے گیا تو جہاں میرا سب سے بڑا مقصد ان کے ہاتھ کا مطالعہ کرنا تھا، وہاں دوسرا اہم مقصد یہ بھی تھا کہ مولانا سے اس کے صحیح پہلو پر راہ نمائی بھی حاصل کی جائے۔ چنانچہ گفتگو کا آغاز اسی مسئلہ سے ہوا۔

مولانا۔ اگر آپ قسمت تباہی کے لیے نہیں بلکہ سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے

پاسٹری کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی امر خلاف اسلام نہیں ہے، یہ علم بھی
قیافہ کی ایک شاخ ہے۔ بزرگان کرام میں سے بعض علم قیافہ کے بڑے ماہر تھے،
اور اس کے ذریعہ لوگوں کی سیرت و کردار کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔

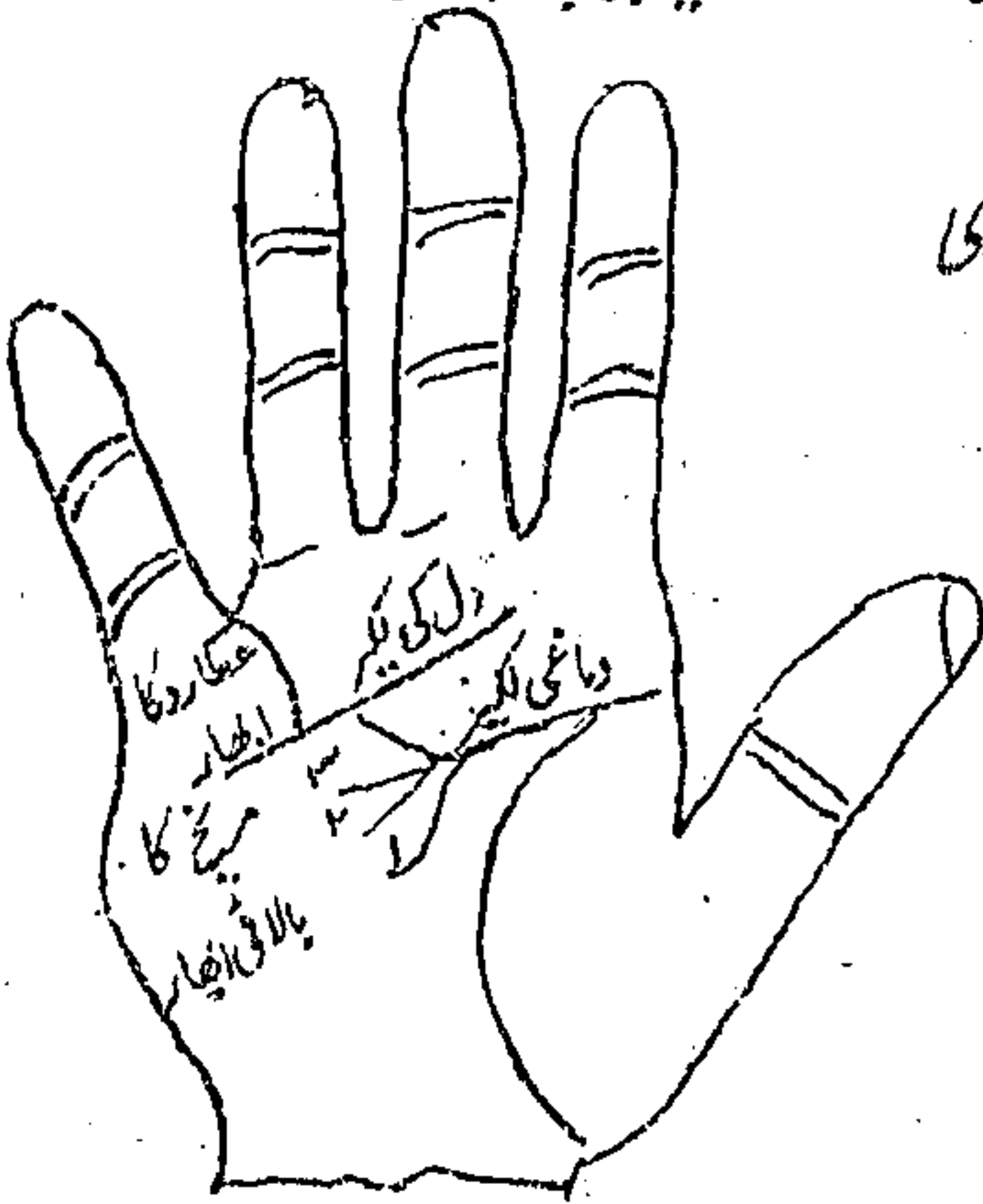
یہ سیرت و کردار کا صحیح مطالعہ کرنے کے بعد اگر کسی شخص کے متعلق یہ بھی کہا جائے
کہ اس سیرت و کردار، صلاحیت و استعداد کا مالک اس قسم کے واقعات و
حالات سے دوچار ہوگا تو اس میں کیا حرج ہے۔

مولانا آپ اس بات کو اس طرح پیش نہ کیجیے کہ فلاں بات ہوگی بلکہ یوں کہیے
کہ ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہر شخص واقعات و حالات
سے مستقبل کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور لگاتا ہے اور یہ پیشین گوئی نہیں۔ خود ہم
لوگ ملکی اور سیاسی حالات سے آگے واپس واقعات کا اندازہ لگاتے ہیں
اور اسے سیاسی پیشین گوئی کہتے ہیں۔ ہوگا یا ہوگی کہنے سے کسی چیز کے
متعلق حتمی طور پر فیصلہ دینا ہوتا ہے اور اس قسم کی حتمی رائے قائم کرنا ان
واقعات و حالات کے متعلق جن کا انسان کو قبضہ طوریہ کچھ علم نہیں خلاف
اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہنے سے کسی بات کے نہ ہونے کا امکان بھی
پایا جاتا ہے اور انسان غیب دانی کے گناہ سے بچا رہتا ہے۔

وقت کم تھا۔ مولانا نماز عصر کے لیے مسجد میں جانے کو تیار بیٹھے تھے، میان
طویل محلہ مولانا کے پیالے کی لٹکائیں گھڑی پر جم گئی تھیں، وقت کی نزاکت کا

احساس کرتے ہوئے عرفان چغتائی نے گفتگو کا رخ "اصل مقصد" کی طرف پھیر دیا اور کہا کہ "ملک صاحب نے ہفت روزہ "چٹیان" میں "مشاہیر" کے ہاتھوں کے مطالعات کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس وقت تک قائد اعظم کے ہاتھ کا مطالعہ پیش کر چکے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ کا بھی مطالعہ کیا جائے۔"

مولانا نے کہا کہ گو وہ "مشاہیر" میں سے نہیں تاہم ہاتھ دکھانے میں انہیں کوئی عذر نہیں۔ اس پر عرفان چغتائی نے پر جیتہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ کرنا وقت کا کام ہے کہ آپ "مشاہیر" میں سے ہیں یا نہیں، آپ خود واقعی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مولانا نے نہایت سبے دلگلی سے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ پائٹری سے شغف انہیں بھی کچھ عرصہ رہا ہے

سید ابوالاعلیٰ مودودی

کے

ہاتھ کا

ایک ایچ

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے ہاتھ کا مطالعہ کرنے سے پیشتر پامسٹری کی ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے آدمی جنہیں قدرت نے کوئی خاص وصف عطا کر رکھا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں پر عام انسانوں کی نسبت کوئی نہ کوئی امتیازی یا غیر معمولی نشان ضرور رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کے ہاتھ میں امتیازی نشان ان کا انگوٹھا ہے۔ ہاتھ ماگاندھی کے ہاتھ پر ان کی دو شاخہ (DOUBLE) (FORNED) دماغی لکیر ہے، ٹیلر کے ہاتھ پر دل و دماغ کی دو عجیبہ عجیبہ لکیروں کی بجائے صرف ایک ہی لکیر کا نشان ہے، ٹالین کے ہاں دل کی لکیر تقریباً مفقود ہے، رابندر ناتھ ٹیگور کی وجدانی لکیر (LINE OF INTUITION) نہایت اہم نشان ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام اکابر اور مشاہیر کے ہاتھوں پر کوئی نہ کوئی امتیازی علامت ضرور پائی جاتی ہے۔ مودودی صاحب کے ہاتھ پر ان کا امتیازی نشان ان کی سہ شاخہ (TRIPLE FOR KED) دماغی لکیر ہے۔ پامسٹری میں اس طرح کی دماغی لکیر کا پایا جانا ایک عجیبہ (PHENOMENA) سے کم نہیں۔ تقریباً ہر شخص کے ہاتھ پر واحد دماغی لکیر ہوتی ہے جو آغاز تا اختتام ایک ہی چلی جاتی ہے اور اس بات کی مظہر ہوتی ہے کہ ایک شخص قدرت کی جانب سے صرف ایک ہی کام، ایک ہی صلاحیت اور ایک ہی قوت لے کر پیدا ہوا ہے۔ وہ ادیب ہے، یا سائنس دان ہے یا کاروباری اور عملی انسان ہے۔ وہ بیک وقت

ان تین شخصیتوں کا مالک نہیں۔ وہ مجبور ہے، قدرت نے اسے صرف ایک ہی صلاحیت سے نوازا ہے، سائنس دان کے لیے شاعر بننا آسان نہیں اور نہ شاعر کے لیے کاروباری بننا آسان ہے، اگر وہ کوشش بھی کرے تو تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ مگر مولانا کے ہاتھ پر معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں تینوں صلاحیتوں کا جو لہذا ہر مختلف اور متضاد نظر آتی ہیں نہایت عمدہ اور حیرت انگیز امتزاج ہے۔ یہ تین صلاحیتیں دماغی لکیری تبدیلیج تین مختلف شاخوں سے ظہور پذیر ہیں۔

(۱) شاخ نمبر ۱ علمی اور ادبی صلاحیتوں کی مظہر ہے اور عموماً ان ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے، جن میں تکمیل کی فسرادانی ہوتی ہے۔

(۲) شاخ نمبر ۲ سائنٹفک اور حقائق پسند رجحانات کی عکاس ہے اور عموماً سائنسدانوں، منطقیوں، ڈاکٹروں، حساب دانوں، ناقدوں اور قوانین فطرت کا مطالعہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے۔

(۳) شاخ نمبر ۳۔ کاروباری، عملی اور دنیاوی معاملات کی سمجھ بوجھ کی آئینہ دار ہے اور عموماً بڑے بڑے دستکاروں، کارخانہ داروں، صنعتوں، انجینئروں اور عمدہ کاروباری صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے۔

بینیم فن پامسٹری کا امام اپنی کتاب "مطالعہ الیقین" کے سائنٹفک قوانین میں لکھتا ہے:

یہ ایک عظیم الشان نشان ہے۔ ان لوگوں کے ذہن میں بے پناہ وسعت
 ہمہ گیری، توفیق و اور روز و نیت پائی جاتی ہے، اور بیک وقت مختلف اور بہت
 سی صفات اور صلاحیتوں کا انہیں اور متناسب امتزاج ہوتا ہے۔ یہ امتزاج
 عموماً کامیاب کیریئر (CAREER) کی تخلیق کرتا ہے۔ بیشتر طیکہ یہ کم حوصلہ اور
 اپنی خداداد صلاحیتوں کو بے سود ضائع کرنے والے نہ ہوں، تو سہ شاخہ و مانعی لکیر
 والے اپنی زندگی میں بہت سے غزائیم کی تکمیل کر لیتے ہیں۔

سہ شاخہ و مانعی لکیر کی ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ اس کا حامل مسائل زندگی
 کے متعلق کبھی ایک طرفہ (ONE-SIDED) انتہا پسند، محروم اور متعصبانہ

دراویہ نگاہ نہیں رکھتا اور عموماً تحقیق اور اظہار رائے کرتے وقت معاملہ کے تمام پہلوؤں
 پر برابر نگاہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ مخالف نقطہ نظر کو بھی بلا کم و کاست اور بلا تفرقہ
 تبدیل پیش کر دیتا ہے اور اگر اس کی ترویج میں کچھ کہتا بھی ہے تو جذبات کی بجائے

استدلال کی زبان میں بات کرتا ہے۔ میرے نزدیک سہ شاخہ لکیر مولانا کے ایک
 ایسے محقق ہونے کی بھی دلیل ہے جو بیک وقت معاملہ کے روحانی، عقلی اور
 عملی پہلوؤں پر نگاہ رکھتے ہوئے اعتدال اور توسط کی راہ اختیار کرتا ہے۔ مشاہیر
 عالم میں سے جیسا کہ میں اوپر اشارہ کر چکا ہوں صرف مہاتما گاندھی کے ہاتھ
 میں اس قسم کی و مانعی لکیر ہے مگر وہاں بھی سہ شاخہ نہیں فقط دو شاخہ ہے اور یہ
 مہاتما گاندھی کے بیک وقت مفکر اور عملی انسان ہونے کی علامت ہے معلوم نہیں

مولانا میں کوئی بات گاندھی سے زیادہ یا مختلف ہے؟
 ہاتھ دیکھنے سے پہلے مولانا کو صاحب کے متعلق میرا یہ قیاس نہایت قوی
 تھا کہ وہ مولانا انوار الکلام آزاد کی طرح ایک بلند پایہ دانشور اور ادیب ہیں۔ ان کی
 صلاحیتوں اور عملی صلاحیتوں کے متعلق میری معلومات محدود تھیں اور اب تک
 ہیں، مگر ہاتھ کے ذریعہ جو تعارف مجھے ان کی شخصیت سے ہوا ہے اور جو تغیر
 میرے قیاسات میں بعد ازاں واقع ہوا ہے اسے میں فقط لفظ ہیرت سے تعبیر
 کر سکتا ہوں۔

مولانا کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی دماغی لکیروں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک
 اور بات جو مجھ پر واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جن تین شاخوں کا ذکر میں نے کیا
 ہے وہ دائیں ہاتھ کی دماغی لکیروں سے نہیں مگر بائیں ہاتھ سے نہیں، وہاں صرف دستاویز
 دماغی لکیروں کا جھکاؤ قر کے ابھار کی طرف ہے اور وہ فقط ادبی اور تخلیقی
 صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کی ادبی صلاحیت تو
 وراثتی ماحول (HEREDITARY ENVIRONMENT) کی پیداوار ہے
 اور ان کی باقی دو صلاحیتیں زیادہ تر اکتسابی (AQUIRED) ہیں، یہ کہاں تک
 درست ہے، اسے مولانا کو صاحب خود جانتے ہوں گے۔

دماغی لکیروں کا آغاز ہاتھ پر دو طرح ہوتا ہے۔

(۱) عمر کی لکیروں جو انگوٹھے کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں اس سے مل کر۔

۱۲) لکیر کی لکیر سے ہٹ کر بالکل مستقل بالذات (INDEPENDENT)

یہ آغاز پامسٹری میں خاص مفہوم کا حامل ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ایک شخص اپنی صنما حیتوں کو زندگی کے کس شعبہ میں استعمال کرتا ہے، ہمیں دماغی لکیر کے آغاز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔

پہلی صورت یعنی دماغی لکیر کا لکیر کی لکیر سے ملا ہوا JOINED ہٹاس امر کی دلیل ہے کہ شخص متعلقہ ماضی کی قدروں کا قدردان، اسلاف کی عظمت کا قائل اور روایات مذہبی کا علمبردار ہے اور اس کی تحقیقات اور افکار (INSPIRATION) کا منبع بزرگوں کی میراث، اخلاق کی پاکیزہ تعلیمات اور مذہب کی عالمگیر سچائیاں ہیں۔ دوسری صورت یعنی دماغی لکیر کا لکیر کی لکیر سے مستقل بالذات ہونا اس حقیقت کا منظر ہے کہ شخص متعلقہ آزاد نش، بے قید طبع اور خود درگش ہے۔ تقابلی مشرق کا تناخوال نہیں، لامرکز اور غیر مقلد ہے، جدید نظریات اور فلسفہ ہائے حیات کے اثرات جلد قبول کرتا ہے، اخلاقی بندھنوں سے آزاد ہے، ماضی کی ہر بات سے متنفر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں "توتی پسند" ہے! مودودی صاحب کی دماغی لکیر کا آغاز پہلی صورت سے ہوتا ہے اور یقیناً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا سرچشمہ افکار (SOURCE OF INSPIRATION) مذہب اور اخلاق ہی کے پاکیزہ افکار و نظریات ہیں۔ زمانہ حال کے اور مشامیر کے ہاں دماغی لکیر کا آغاز بہت کم اس صورت سے پایا جاتا ہے۔

دماغی لکیر کے بعد ایک اور کشمکش تھی جو تباہ کن تھی اور اس کے ہاتھ پر تو نہیں مگر
 موروثی صاحب کے ہاتھ پر کچھ کر ایک پانسٹ کو یقیناً سیرت ہوتی ہے، میرٹھ
 کے بالائی اچھانڈ (THE UPPER MOUNT OF MORS) کا بلنڈ اور تباہی
 ہونا، یہ جراثیم اور شجاعت، تہور اور مردانگی، جارحیت (AGRESSION)
 اور مدافعت (RESISTANCE) کا الجھار ہے اور مٹا بڑے بڑے جنگی
 جرنیلوں، سپہ سالاروں، کمانڈروں اور فوجوں کے سربراہوں کے ہاتھ پر پایا جاتا
 ہے، جن کی فتوحات سے تاریخ کے اوراق مزین ہیں یہ نشان مولانا کے ہاتھ پر
 کیوں پایا جاتا ہے، اس کی حقیقت امام خن پنہم کی زبان سے سنئے۔

یہ نتیجہ اخذ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں کہ مرثیہ الجھار والا ہمیشہ تلوار اور
 پتیل کی جنگ لڑتا ہے یا گھوڑے بازی سے کام لیتا ہے۔ لیونیک وہ اکثر ذہنی اور
 ناز و بار کی دنیا میں مخالف حالات و عناصر سے بھی جنگ کرتا ہوا آزما یا گیا ہے،
 تمام مرثیہ سپاہی نہیں ہوتے اگرچہ تمام سپہ مرثیہ مقدس نصیب العین اور ولین کی
 خاطر جنگ لڑنے کے لیے مستعد رہے۔ لیکن جس چیز سے مرثیہ متعلق
 ہوں گے اس کو جراثیم سے آگے بڑھائیں گے اور جو لوگ بھی ان کے راجہ ہیں
 مزاحم ہوں گے ان کی مدافعت اور ہر قسم کے لوگوں کی نسبت زیادہ قہارت سے
 کریں گے۔ بہر حال زندگی کے جس شعبہ میں بھی ہوں وہ لڑیں گے ضرور۔ جارحیت ان
 کی صفت ہے۔ (مطالعہ قرآنی کے ساتھ تفصیلاً قرآن میں مدافعت)

تقریباً ہر شخص کے ہاتھ پر اس الجھار کا پایا جانا ضروری ہے اور ہر طبقے آدمی کے ہاتھ پر لہو اس کا وجود لازماً ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر کوشش مکش حیات میں غلبہ مشکل ہے۔ جن لوگوں کے پاں یہ بالکل مفقود ہوتا ہے وہ مشکلات و مصائب کی تاب مقاومت نہ رکھتے ہوتے تو رابہ جلتے ہیں اور خواہ وہ کتنے ہی ذہین اور صاحب علم کیوں نہ ہوں دنیا میں اپنا نام روشن نہیں کر سکتے۔

یہی مصنف آگے چلی کر لکھتا ہے:

”اس الجھار کا حامل تمام حالات کا نہایت دلجمعی، استقلال اور ٹھنڈے دل و باغ سے مقابلہ کرتا ہے اور زقار زمانہ کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر بھی مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا، خواہ امرکانت بہت کم ہوں وہ محتیار نہیں ڈالتا اور گرتے کی صورت میں پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تقریباً شکست سے نا آشنا ہوتا ہے، ہرگامی صورت حالات سے ہمہ بردہ برآ ہونے کی لیے پناہ صلاحیت رکھتا ہے، شکست سے نا آشنا ہونے کا یہ جذبہ مدافعت، یہ عظیم تنظیم قوت و ہنگامی حالات کا سامنا کرنے کی یہ صفت مریخی فطرت کہہ یا آخر تمام مشکلات پر غالب کر دیتی ہے۔“

مریخی الجھار جو دودوی صاحب کے ہاتھ پر دوسرے تمام الجھاروں کی نسبت نمایاں طور پر بلند ہے، اس کی تشریح کرتے کے بعد غالباً مجھے یہ حاجت نہیں کہیں ”جنگ کی اس قسم“ اور ”گو کہ بارود“ کی اس نوعیت کی بھی تشریح کر دوں جس سے دودوی صاحب لڑ رہے ہیں، میرے لیے تو لطف کی بات یہ ہے کہ ہاتھ کن

صحیحہ کے ساتھ شخصیت کا ترجمان ہے اور اس کی ہر اہمیت کا نیا اور کئی نکتہ ہیں۔
اس سے آگے بڑھ کر جس اور اظہار سے پامسٹ کی نگاہ میں مودودی صاحب

کے ہاتھ کا منظر کرتے وقت تک جاتی ہیں وہ عطارہ کا اظہار (MOUNT OF)

رہے۔ یہ اظہار عموماً ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر پایا جاتا (MERCURY)

ہے جو فطرت انسانی کے نیاز، عوامی نفسیات سے گہرے واقف، ذرا دل

بلایں میں بچائے روزگار، اظہار بیان پر پوری طرح قادر ہیں۔ ^{بلند تطبیق} قصہ و پیرا

سحر بیان ادیب، شہساز، بے حد کلام، مستحکم، علمی مباحث میں تصدیق

ہوتے ہیں، شعلہ کی مانند اپنی تیز قوت و جہادان و بصیرت، قہرانت کی برق زاری

ادبی امتگ کی وجہ سے پہلوگت نہی ایسے ایسا کر کے ہیں۔ یہ اظہار فن

کے ماہرین یعنی (ORATORS) اور ہیئت سہی کتابوں کے مصنفوں

(AUTHORS) اور اس کے علاوہ دیگر، اور کسی فن کے موجدوں کے ہاتھوں

پر نمایاں ہوتا ہے۔

ان تین نمایاں علامات یعنی سہ شانہ دماغی لکیر، مریخ اور عطارہ کے اظہار

کے علاوہ جو اور علامات ہیں مودودی صاحب کے مطالعہ بصیرت میں مویقہ ہے۔

دل اختصار سے حسب ذیل ہیں۔

نیرا مضبوط اور بے لچک، انگریزوں کا جو اصول پرستی، دنیاوی پستی، ترقی اور

قوت متخیلہ کو غلام کر کے تار ہے۔

نمبر ۲۔ صاف، سیدھی اور واضح سی دل کی لکیر جو اپنے مخرج سے سیدھی مشتری کے
 اجبار پر آ کر ختم ہوتی ہے جو کسی عامی میں پائی جاسکے تو اٹھرن اور بھر دین
 کی علامت ہے اور کسی بڑی شخصیت میں پائی جاسکے تو حق گوئی اور
 سچے باقی کی علامت ہے۔

نمبر ۳۔ انگلیوں کی بالائی پونین پٹی اور فلی کی نسبت لمبی ہیں جو فہم و بصیرت اور
 تدبیر کی علامت ہے۔

نمبر ۴۔ وائی لکیر پر اٹھنے والی باریک لکیریں (UPRISING LINGS)
 جو تعلیق اور تمقیدی قولوں کے ساتھ قدرت و فکر و عمل کا نشان ہیں۔

نمبر ۵۔ مشتری کا اجبار (MOUNT OF JUPITERS) دوسرے اجباروں کی
 نسبت کم نمایاں جو حکومت و اقتدار کے جذبہ کی کمی ظاہر کرتا ہے۔
 تذکرہ بالا استعداد اور صلاحیتوں کے حامل مستقبل میں عموماً جتن بھرت
 کردار کا اظہار کرتے ہیں اور عموماً جتن حالات و واقعات سے دوچار ہو سکتے ہیں
 "رکبیں گے" یا "بھول گئے" کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، ان کے متعلق میرے نتائج
 حسب ذیل ہیں۔

۱۔ مستعد و شعیبہ ہائے حیات میں نظریاتی انقلاب برپا کرتے ہیں۔
 ۲۔ انسانوں کے ایک گروہ کو لکیر پر اپنے فکری اور ذہنی نقوش اور اثرات
 چھوڑ جاتے ہیں۔

رفتہ تمام عمر جنگی اور جنگامی سی صورت حالوں کا سامنا رہتا ہے۔

(ب) انتہا پسند عناصر و محرکات سے جنگ آزما رہتے ہیں۔

(ج) اقتدار سے خطرہ رہتا ہے۔

(د) اقتدار حاصل نہیں کرتے۔

(ه) تصادم کے مواقعات اکثر پیدا ہوتے ہیں۔

(و) عوامی رجحانات کے قریب، پیوستہ جلتے ہیں اور مقبولیت پاتے ہیں۔

(ز) تمام عمر ایک ہی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں اور اصول اور ضابطہ کے پابند رہتے ہیں۔

(ح) مصلحت پسند مضامین نہیں کرتے۔ واللہ اعلم بالصواب

چند نثری کجائے

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا ہاتھ دیکھنے کا مجھے دو بار اتفاق ہوا ہے

بار چو لائی ۱۹۵۱ء میں۔ دوسری دفعہ یکم مارچ ۱۹۵۳ء کو یعنی نثری کجائے

بیروت میں ان کے گرفتار ہونے سے تقریباً تین مہینے پہلے۔ اول بار

مجھے دس منٹ ہی مل سکے پہلی بار مولانا کو ہاتھ دکھانے کے لیے آادو کر لیا ہی میرے

تزو یک اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ ان کے ہاتھ کا پرنٹ حاصل کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

اس مطالعہ میں جو کچھ دیکھا جاسکا اس کی روشنی میں کہنے کو تو کافی کچھ کہہ دیا گیا تھا تاہم

سچی بات یہ ہے کہ جس طرح کا مکمل مطالعہ وہ حقیقت میں کرنے کا مستحق تھا وہ نہ

کیا جاسکا۔ تحقیقی مطالعے کے لیے بہ فراغت کافی وقت و کار ہے۔ لہذا پہلی بار کی ملاقات کے لیے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ مولانا کے نیاز پھر حاصل کیے جائیں اور ان سے نقش و پیشہ کی پھر درخواست کی جائے۔

فروری ۱۹۵۲ء کے آخری ہفتہ میں لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو محترم قاری صاحب صاحب تیرنہ ٹریڈ پریس پاکستان ٹائٹلس سے اس خواہش کا اظہار کیا اور اسے تمام حالات کا علمہ جائزہ تصور کیجیے یا پامٹری کا کمال کہ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہمیں اس سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے کہیں مولانا بھی گرفتار نہ کر لیں۔

وقار صاحب جو اپنی برادرانہ شفقت کی بنا پر میری پامٹری کی سرگرمیوں کا ہمیشہ پتہ روانہ جائزہ لیا کرتے ہیں۔ ساتھ چلنے پر فوراً آمادہ ہو گئے اور اس طرح ہاتھ دیکھنے کے سلسلے میں دوسری بار مجھ کو مودودی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ تقریباً دس گیارہ بجے دوپہر کا وقت ہو گا کہ میں، وقار صاحب، مٹر ایم اے چوہدری اور مٹر کرم الہی خاں، مودودی صاحب کے مکان واقع اچھرہ روڈ پر حاضر ہوئے۔ اطلاع کروائی۔ پارہ بابی ہوئی، تعارف کی کوئی اتنی لمبی چٹری ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کیونکہ مولانا ایسی صلاحیت کے لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ان سے بار بار ایسے تعارف کی ضرورت محسوس ہوا اور ویسے مجھے ان سے ہاتھ کی رینڈنگ کی امانت کے بعد ہی ایک بار ملنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ آپ غالباً اپریل ۱۹۵۲ء میں کمیل پور جماعت اسلامی کے کارکنوں کے اجتماع کو خطاب کرنے کی غرض سے تشریف لائے

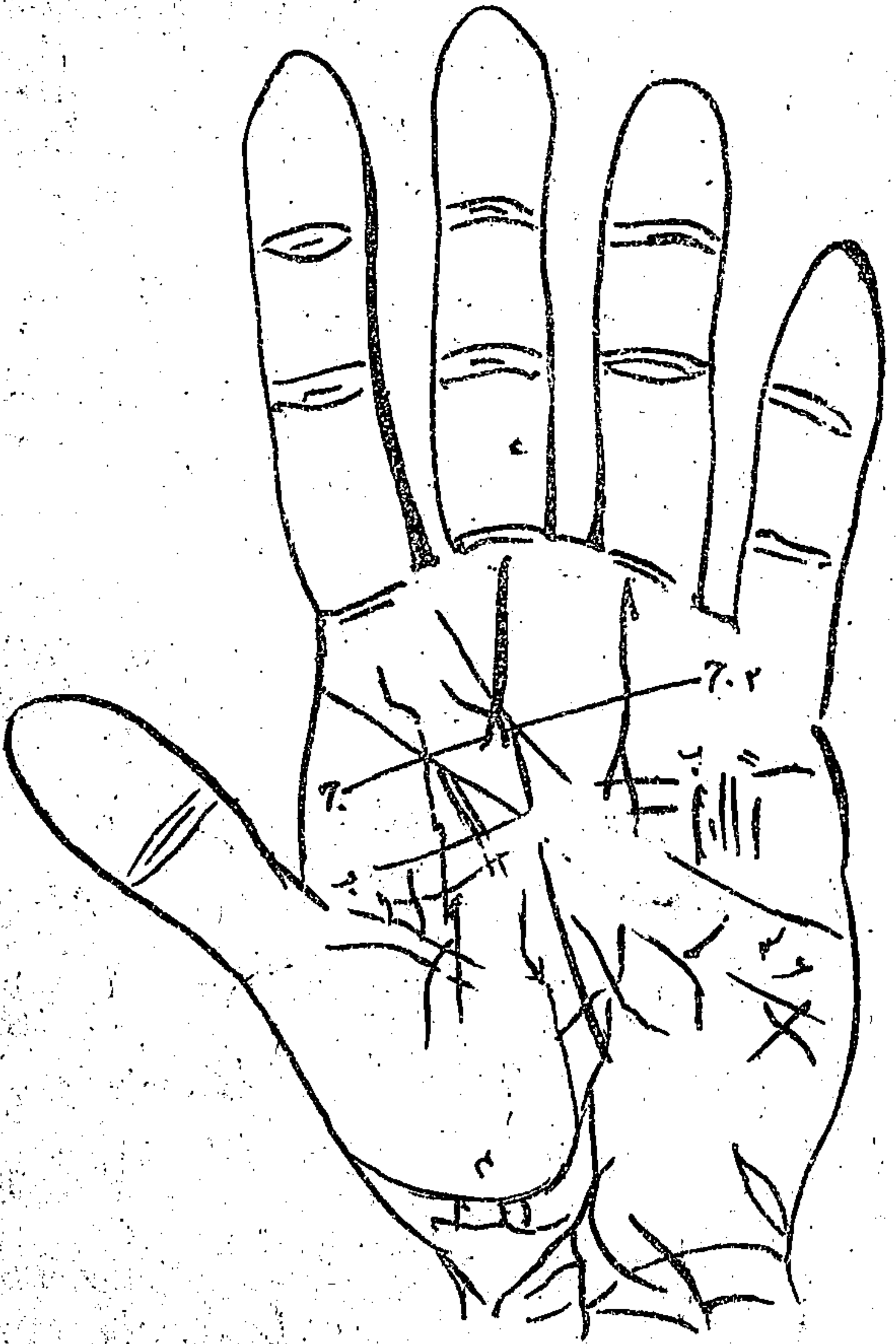
تھے کہ میں ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوں گا۔ وہ یہی سے ٹھیک پہچان لیا اور مولانا امین احسن صاحب اصلاحی سے مخاطب ہو کر فرمایا: مولانا! یہ ہیں کیروائف پاکستانی بھائیوں نے میرے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں لکھا تھا۔

آپ کا قیام کمپیل پور میں نہایت مختصر تھا۔ شائقین ملاقات کی موجودگی میں مجھے اتنی مہلت نہ ملی کہ اس موقع پر پرنٹ کے لیے درخواست کر سکتا۔ پھر حال وہ ملاقات ٹریسے پر سکون ماحول میں ہوئی۔

بات چھیڑتے ہوئے وقار صاحب نے عرض کیا کہ مولانا یہ ہیں ملک صاحب اور پھر وقفہ کے بعد کہا: ”جناب یہ تعارف کروا دیا جائے تو غالباً یہ تیلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ان کے یہاں اسے کامقصد کیا ہے۔ یہ اپنے شعبے کی یکتا جاتی پہچانی شخصیت ہیں۔“

مولانا میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ جب سے آپ کے ہاتھ کے بارے میں لکھا ہے، بہت سے اصحاب کا اصرار رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا پرنٹ بھی تلاش کیا جائے۔ میں پتا ہوتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کا پرنٹ سے لیا جائے تو میں نے عظیم انسانوں کے ہاتھوں کے پرنٹس جمع کرنے کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس میں آپ کے ہاتھ کا پرنٹ ایک قابل قدر اضافہ ہوگا۔ اور اس سے پامسٹری کے طالب علم بہت کچھ سیکھیں گے۔

مولانا مولانا مولانا صاحب نے پہلے تو کچھ تامل کیا لیکن پھر غالباً یہ سمجھ کر کہ اس سبب طالبین کی حوصلہ شکنی ہوگی، خاموشی سے ہونگے۔ وقار صاحب نے جنہیں مولانا صاحب

کی مزاج شناسی میں کافی بلکہ حاصل ہے اسے نیم رضا سمجھے اور مجھے اشارہ کیا کہ پرنٹ لے لیجئے۔

پرنٹ لینا بھی اچھا خاصا ایک ناخوشگوار سا عمل ہے۔ اچھے اچھوں کے پاکیزہ اور مصفا ہاتھوں پر سیاہی آلودہ رو کر دینے پڑتے ہیں۔ موردِ دوی صاحب کے گہرے پیش میں جس نقاست و پاکیزگی کا دور دورہ تھا۔ اس کے مد نظر اس قسم کی زیادتی ایک از تکاب گناہ سے یقیناً کم محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر انہوں نے بہ کمال تحمل و بردباری اسے گوارا کیا۔

پاسٹری پر بات چیت کے دوران میں، میں نے موردِ دوی صاحب کو تباہ کنہ پر شہید کے ممتاز نمائندوں کے ہاتھوں کا مسلسل مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا توہ میں بڑے شدید سے قائل ہو چکا ہوں کہ ہاتھ کی لکیریں ایک فرد کے پیدائشی رجحانات کی عکاس ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سراسر غلط نہیں ہے کہ ان سے ماضی و حال اور مستقبل کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ پاسٹری کے ساتھ اپنے طویل ربط کے دوران میں مجھے وقتاً فوقتاً ایسے مشاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں اور علامات انسان کے ماضی، حال، مستقبل کے ایسے واقعات و حادثات کی بھی آئینہ دار ہیں جن کا انسانی کردار سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے اور اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ پاسٹری کا قسمت شناسی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔

موسوی صاحب نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ اس قسم کی گنجائش ان
 لکیریوں وغیرہ میں رکھ دی ہو، لیکن اس بارے میں کافی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت
 ہے۔ مزید فرمایا کہ میں حد تک ہاتھ کی ساخت اور اس پر منقش علامات سے علاوہ
 صلاحیتوں کے اور اک کا تعلق ہے یہ بات ذہن کو کافی اپنی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر
 انہوں نے بتایا کہ میرے ہاتھ کے بارے میں لکھتے ہوئے آپ نے جن تین راویوں کی فکری
 تنظیمی صلاحیتوں کی وضاحت کی ہے، میں بھی جب اپنے طور پر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں
 کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تینوں صلاحیتیں مجھ میں موجود ہیں۔
 ایک سوال کے جواب میں میں نے موسوی صاحب کو بتایا کہ قومی افادیت
 کے نقطہ نگاہ سے پامٹری بہت مفید خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔ اس کی مدد
 سے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والی نئی لڑکیوں کی اقامت و طبع کا اندازہ لگا کر یہ مشورہ
 دیا جاسکتا ہے کہ فطرت نے اسے کس پیشے یا شعبہ حیات میں ترقی کرنے کی صلاحیت
 عطا کی ہے۔ علاوہ انہیں پامٹری لڑکیوں کے شعبہ تحقیق و تفتیش جرائم میں نگران قدر
 خدمات بجالا سکتی ہے۔ اس کی مدد سے مجرموں کی شناخت، ان کے ذہنی تجزیے
 اور ان کے مواخذہ وغیرہ کے سلسلہ میں نہایت قیمتی انکشافات ہو سکتے ہیں اور اس
 سلسلہ میں میں نے انہیں بتایا کہ انگلینڈ کی مشہور لڑکیوں اور سگاہ اسکات لینڈ بارو
 میں محکمہ سرائی کے ماہرین کو جہاں نفسیات اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی ہے
 وہاں پامٹری لڑکی ایک لازمی علم کی حیثیت سے سکھایا جاتا ہے۔

مولانا کے اس سوال کے جواب میں کہ میں نے آج تک کون کون اہم شخصیتوں کے ہاتھوں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے آج تک سیاسی لیڈروں میں سے قائد اعظم، مس قاضی جیلانی، حسین شہید سہروردی، نواب مروت، پروفیسری غلام عباس، انیسویں لکھنؤ، اور ایسیوں اور صاحبوں میں سے حمید نظامی، شورش کاشمیری، ممش، مولانا ظفر علی خاں، صفحہ غلام مصطفیٰ تبسم، احمد زید قاسمی، منصور وغیرہ کے ہاتھ دیکھے ہیں۔

اس موقع پر مولانا نے خاص طور پر قائد اعظم، سہروردی، صاحب اور مولانا ظفر علی خاں صاحب کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر یہ کیسی علامات تھیں اور میرے دلچسپ جوابات پر بڑے محظوظ ہوتے رہے اور پھر دفعہ چوتھے چھا کیا آپ نے علامہ مشرقی صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بچہ خواہش کے باوجود بھی ان تک رسائی نہیں ہو سکی جب کہیں لاہور گئے کا اتفاق ہوا وہ یا تو بیمار تھے یا لاہور سے باہر۔ البتہ جب کبھی موقع ملا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کر دیں گا۔

پھر کچھ اور اوجھڑ کی باتوں کے بعد مولانا نے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں فرمایا کہ انسانی نسبیت کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے جسے بھی اس کا فرق ہے۔ آپ تو اس کا مطالعہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے کرتے ہیں۔ مگر میں ان کے ہاتھوں کی خریدیں سے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی تحریر

طرز بیان اور مفہوم دونوں کے لحاظ سے نہ صرف اس کی ذہنی صلاحیت بلکہ اخلاقی حیثیت کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور اس کے کردار، افعال و عادات و خصائل کی بھی آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں نے اکثر سیاسی لیڈروں اور ادیبوں کو شخصی ملاقات کے بغیر فقط ان کی تحریروں سے رخواہ وہ خطوط یا ایک پیرا گراف ہی کی حد تک کیوں نہ ہو، نہایت صحت کے ساتھ سمجھا ہے اور میرا اندازہ لفضل خدا کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ مولانا صاحب غالباً انہی دنوں ڈاکٹر غلام جیلانی برقی صاحب کی تازہ تصنیف "ایک اسلام" کا مطالعہ فرما رہے تھے اس لیے بات قدرتی طور پر برقی صاحب تک جا پہنچی۔

برقی صاحب کے ذکر خیر کے بعد ملک کے صحافیوں کا تذکرہ جو چل نکلا تو مولانا فرمایا کبھی اس ملک کے صحافیوں کا بھی جائزہ لیجئے گا۔

میں نے عرض کیا، مجھے فرق پانچ سات صحافیوں کے ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ان میں سے دو تین صحافیوں کے ہاتھ تو فی الواقع صحافی عظمت کے آئینہ دار ہیں، لیکن ایک صحافی کا ہاتھ زیادہ تر قمار بازوں کے ہاتھ سے ملتا جلتا ہے اور جب میں مولانا کو ان کا نام بتایا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، ہاں اس سے بڑھ کر قمار بازی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہر موقع پر قوم کے اعلیٰ مفاد کو واٹل پر لگاتا آیا ہو؟ حتمی گفتگو کے طور پر مولانا نے مجھے مشورہ دیا کہ پاکستان کی اہم شخصیتوں کے مطالعہ کا سلسلہ جو میں نے شروع کر رکھا ہے اسے جاری رہنا چاہیے۔ اس سے فی الواقع ان کے

سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس تمام گفتگو کے دوران میں خاصی ذمہ داری لڈت کے باوجود مجھے شدید طور پر اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ ہم موجودہ صا صاحب کا قیمتی وقت نہایت بے دریغی سے صرف کر رہے ہیں۔

لاہور کے پندرہ روزہ قیام کے دوران میں موجودہ صا صاحب کے پرنٹس کا مطالعہ نہ کیا جاسکا۔ اوہر ڈوائزنگ ایجنٹ سے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ اسی پر اعلیٰ تان کے ساتھ ایک روز جب پرنٹس پر نظر ڈالی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ریڈنگ نامکمل تھی۔ بہت سی ایسی علامات نظر آئیں جنہیں پہلی مختصر سی ملاقات میں نوٹ نہ کر سکا تھا۔ موجودہ صا صاحب کے ہاتھ کے بارے میں لکھتے ہوئے آنا تو بتایا جاسکا کہ ان کی زندگی میں اختیار سے کسی خطرناک تصادم کے امکانات ہیں۔ لیکن وقت کا تعین نہ کیا جاسکا۔ اب جو موجودہ صا صاحب کی تاریخ پیدائش کو سامنے رکھ کر حساب لگایا تو عین پچاس برس کے لگ بھگ ایک خط مخالف قسمت کی لکیر کو منقطع کرتے ہوئے پایا۔ اس سے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ موجودہ صا صاحب کو ان دنوں پھر کسی خطرے کا سامنا ہے۔

چنانچہ مارشل فاس کے ایام میں جب موجودہ صا صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو کسی باز خیال آیا کہ انہیں خط لکھ کر اس بارے میں مطلع کیا جائے، لیکن پھر اس خوف سے کہ سنسر شپ کے اس دور میں پاسٹ صاحب خواہ مخواہ ہی کہیں دھرتی لینے جائیں احتیاط برتنی اس تمام عرصہ میں میرے کان موجودہ صا صاحب کے بارے میں کسی بڑی خبر نہ

برابری کے لیے یا آخر جب ایک روز ریڈیو پر یہ خبر سنی کہ موہوی صاحب کو قتل کر لیے گئے ہیں تو میرے لیے یہ خبر قطعاً غیر متوقع نہ تھی۔

اس واقعہ کے چند ماہ بعد جب موہوی صاحب کی نثرائے موت کی خبر میں اخبارات میں ٹیڑھی تو یہ میرے لیے بھی اتنی ہی غیر متوقع تھی جتنی کہ دوسروں کے لیے میں نے یہ خبر لائل پور سے لاہور پہنچاتے ہوئے بس کے ایک سفر میں ٹیڑھی میرے سامنے فرٹ سیٹ پر ایک صاحب جن کی شکل و صورت سے جماعت اسلامی کے کارکن ہونے کا گمان ہوتا تھا، شریف فرماتے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات سے اضطراب پریشانی کا اظہار ہوتا تھا، میں سمجھا کہ کسی قریبی عزیز کو کوئی صدمہ پیش آیا ہے۔ دریافت کرنے پر کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے اخبار اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دیا پہلے صفحہ پر نظر ڈالتے ہی مجھے اپنے رفیق سفر کی پریشانی کا علم ہو گیا اور لوگوں کو نہ معلوم یہ خبر سن کر کیا سوچھا ہو گا مگر مجھے تو وہی سوچھا سوچنا چاہیے تھا۔

سال ڈیڑھ سال قبل کا ذکر ہے کہ میں کیمل پور سے راولپنڈی بس کے ذریعے سفر کر رہا تھا کہ ایک بچہ ٹرک چمور کرتے ہوئے بس کی جھینٹ میں آکر گر پڑا اور بیہوش ہو گیا اور لوگ تو اسے پانی پلانے اور بیہوش میں لانے کی فکر میں تھے مگر بامست اس کے دونوں ہاتھوں کی لکیں دیکھنے کی فکر میں تھا کہ آیا یہ حادثہ جہلکت ثابت ہو گا یا نہیں اگر ہو گا تو وہ کون سی علامات میں جو ہلاکت ظاہر کرتی ہیں۔

اپنی اس حرکت پر جب کبھی بھی سوچتا ہوں تو مجھے سخت ہلاکت ہوتی ہے۔

مگر معلوم تحقیق و تحقیق کا یہ جذبہ بھی کیا جذبہ ہے۔

ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مولودوی صاحب کی منزلتے موت کی خبر پڑھ کر معاً چھ خیال آیا تو ان کے ہاتھ کی لکیروں کا پرنٹ، اتفاق سے ساتھ ہی بیگ میں تھا۔ آہستہ سے بیگ کھولا۔ پرنٹ پر نظر ڈالی، گوشے گوشے کا بغور ملاحظہ کیا۔ سو اسے ایک ہی جگہ کے کہیں پچاسی کی صلاحت نظر نہ آئی۔ پھر کی لکیر بھی نقل خداوندوں ہاتھوں پر صحیح معلوم تھی۔

یہ بین سفر سے تعارف پر معلوم ہوا کہ جامعیت اسلامی اہل پور کے صدر مشیر عبد الحمید بی ایس سی بی ہیں۔ سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولودوی صاحب کو پچاسی دسے دی جا سکتے گی؟ ان کا جواب مایوس کن تھا۔ میں نے عرض کیا میں تو کم از کم ایسا نہیں سمجھتا۔ عبد الحمید صاحب نے میرے ایسا سمجھنے کی دلیل طلب کی، انہیں توقع تھی کہ شاید میں اپنے اس خیال کی تائید میں کچھ سیاسی وجوہ پیش کر دے گا لیکن بیچا پے پامسٹا کو سیاست سے بھلا کیا غرض، وہ تو لکیر کا فقیر ہے۔ میں نے کہا میری ریڈنگ پامسٹری کی دسے ہے۔ عبد الحمید صاحب میری اس الٹی منطقی کو غالباً پانہ سکے۔ اس لیے انہیں کچھ حیرت سی ہوئی۔ لیکن میں نے جب انہیں اپنے ہلکے میں بتایا تو فوراً پرچھا اچھا آپ نے تو مولانا کا ہاتھ بھی دیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، لیکن اس میں تو کوئی ایسی صلاحت نہیں دکھائی دیتی۔ یہی اللہ بہتر جانتا ہے۔

لاہور پہنچے تو اس دن ہر محفل کا موضوع گفتگو مولودوی صاحب کی منزلت تھی۔ میرا جانا جس جگہ بھی ہوا، میری جان پہچان والے لوگوں نے مجھ سے یہی سوال کیا۔

شاید صاحب! آپ نے موجودی صاحب کا ہاتھ بھی دیکھا تھا، اس میں کہیں بچا نہیں
 وغیرہ کی علامت بھی پائی تھی؛ میرا جواب ہر جگہ یہی تھا کہ علامت تو کوئی ایسی نہیں
 لیکن خدا بہتر جانتا ہے۔

اس سوراو کے بعد آئیٹھے اب ہم ایک بار ان کے پرنٹ کی روشنی میں موجودی
 صاحب کے ہاتھ کا تجزیہ کریں۔ حسب ذیل علامات و نقوش قابل غور ہیں۔

۱۔ مربع نما ہتھیلی — کسی مخصوص اور مقررہ اصول اور ضابطہ کے تحت
 زندگی بسر کرنے والے آئیٹھی پسند، اور دستور انسان کی علامت اور معاملات کے
 ٹھوس اور عملی پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہے اور غیر ضروری خیال آفرینیوں اور بے مقصد
 باتوں میں وقت صرف نہیں کرتا۔

۲۔ ہتھیلی اور اس کی جلد دونوں مضبوط اور سخت — مزاج میں ثمریت

کا فقدان ہونے کے علاوہ مشقت پسند اور تھیرا سخت طلب طبیعت کی مظہر۔

۳۔ چھٹی انگلیاں، ہن کے چوڑے گھٹیلے اور سر چھٹے ہیں — قوت تنقید و

تجزیہ کے ساتھ قوت ایجاد و اختراع۔ جدت طرازی اور تدریس پسندی کی صفات

کی مظہر!

۴۔ دو برابر پوروں میں بڑا ہوا مضبوط انگوٹھا — قوت استدلال،

قوت فیصلہ اور قوت ارادی میں بے پناہ ہم آہنگی۔ ایسے لوگوں میں فیصلہ کرنے،

اس پر مضبوطی سے ڈٹ جانے اور متوقع نتائج حاصل کرنے کی بے اندازہ صلاحیت

ہوتی ہے۔

۵۔ دماغی لکیر، اختتام پر سہ شاخہ۔۔۔ ایک غیر معمولی علامت جو بیک وقت تین مختلف قوتوں کے حاملین میں پائی جاتی ہے۔ یہ قوتیں علمی، جنگی اور تنظیمی میدان میں اکثر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

۶۔ دماغی لکیر، اپنے مقام آغاز پر غلط حیات سے قدرے وابستہ۔ کسی مرکز سے وابستہ ہونے یا کسی مقصد کا پابند ہونے کی علامت، اس کے علاوہ یہ علامت جھپٹا کہ دماغی لکیر پچھت کے مطالعہ سے واضح ہے، ایک آزاد منش اور بے قید و طبع کے مقابلہ میں ایک فکرمند، محتاط اور حساس طبع ہونے کی علامت ہے۔

۷۔ دل کی دو شاخہ لکیر، جس کی ایک شاخ کا آغاز پہلی اور دوسری انگلی سے ہوتا ہے اور دوسری کا آغاز مشتری کے اچھارے سے۔ ایک غیر جذباتی، معتدل مزاج، متوازن طبع ہونے کی علامت، جو اپنے غرائم اور مقاصد کو حاصل کرنے میں عجلت، جذباتیت، بے تدبیری سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام کرتا ہے۔ اور وادی عشق میں بے ضری، کامظاہرہ نہیں کرتا۔

۸۔ دل اور دماغ کی لکیروں کے درمیان مناسب فاصلہ۔۔۔ اس بات کا مظہر کہ دل اور دماغ اپنے اپنے مقام پر مناسب طور پر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کم الجھتے ہیں۔

۹۔ مریخ مثبت و مریخ منفی کے دونوں اچھارے نمایاں۔۔۔ شجاعت

عالی ہمتی ہجرات ویسے بالی کے مظہر۔ یہ علامات فتون حریزہ کے ماہرین اور فاتحین کے ہاتھوں پر پائی جاتی ہیں اس قسم کے لوگ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اپنے ماحول کے ساتھ مسلسل جنگ آزارہتے ہیں۔

۱۔ عطار و کانمایاں اُبھارا اور اس پر متعدد عمودی لکیریں — فصاحت و بلاغت اور اظہارِ صباہ پر قدرت کے علاوہ ممکنہ مسائل کو سمجھنے اور جھٹلنے کی صلاحیتوں کا مظہر۔

مندرجہ بالا سطور میں علم پامٹری کی رُو سے مودودی صاحب کی ان ذہنی صلاحیتوں کا اجمالی طور پر جائزہ لیا گیا ہے جو قدرت نے انہیں بخشی ہیں۔ ان جملہ صلاحیتوں کے ترکیبی عناصر کو مجموعی طور پر سامنے رکھتے ہوئے یہ کہے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ مودودی صاحب ایک غیر معمولی شخصیت و صلاحیت کے انسان ہیں اور ان عظیم دماغی قوت کے لوگوں میں سے ایک ہیں، جو تاریخ عالم میں اپنا منفرد مقام پیدا کر لیتے ہیں بشرطیکہ ماحول بیدار سازہ کار اور تاقدر شناس واقع نہ ہو۔

لیکن چونکہ پامٹری صرف صلاحیتوں ہی کا جائزہ نہیں لیتی بلکہ ان نتائج کا بھی نقشہ پیدا کرتی ہے جو ایک فرد کے ماحول کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے بعد ظہور میں آتے ہیں اور جنہیں ہم دوسرے لفظوں میں "قسمت" کے نام سے پکارتے ہیں، اس لیے آئیے ہم مودودی صاحب کے ہاتھ سے ان علامات کو تلاش کریں جو ان نتائج قسمت کو پیش کرتی ہیں۔

مودودی صاحب کے دائیں ہاتھ پر قسمت کی لکیروں کی رُو داد حسب ذیل ہے۔
 ۱۔ قسمت کی لکیر آغاز سے مہم اور غیر واضح اور بعد میں واضح اور روشن، لیکن
 عمر کی لکیر کے ساتھ جکڑی ہوتی۔۔۔۔۔ شروع شروع میں ناموافق سماشی ماحول
 کا سامنا اور پھر ذہنی ہمت اور کوشش سے حالات سدھارنے کی مظاہرہ
 ۲۔ سرخ مثبت کی جانب سے عمر اور قسمت کی لکیروں کو قطع کرتی ہوتی مخالف
 لکیریں۔۔۔۔۔ مخالف عناصر کی جانب سے متعدد پیدا شدہ رکاوٹیں، جو اگر عمر اور
 قسمت کی لکیروں کو کمزور اور بکڑے بکڑے کر دیں تو رکاوٹیں تباہ کن ہوتی ہیں اور اگر
 ان پر کوئی ایسا اثر نہ چھوڑیں تو رکاوٹوں کو عبور کر جانے کی علامت ہے۔

۳۔ سرخ مثبت کی جانب سے عمر، قسمت، دل، دماغ اور شمسی پانچوں
 لکیروں کو قطع کرتی ہوتی بالخصوص تین بڑی "مخالف لکیریں" جو تقریباً ۴۴ برس۔
 ۵۰ برس اور ۵۸ برس کی عمر کو قطع کرتی ہیں (وقت کا اندازہ اس مقام سے کیا گیا ہے
 یہاں سے یہ مخالف لکیریں قسمت کی لکیر کو قطع کرتی ہیں) مخالف عناصر کی طرف سے
 پیدا شدہ تین رکاوٹیں جو دل، دماغ، صحت، کیریئر اور کامیابی پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز
 ہوتی ہیں۔

نوٹ :- جو مخالف لکیر ۴۴ برس کے قریب قسمت کی لکیر کو کاٹتی ہے وہ غالباً
 مودودی صاحب کی پہلی نظر بندی کی مظاہرہ ہے جو پچاس برس کے قریب قطع کرتی ہے
 وہ غالباً اس موجودہ نظر بندی کی مظاہرہ ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان

پہلی مخالف لکیروں سے قسمت، عمر، دل اور دماغ کی لکیروں میں نہ تو کوئی ضعف پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی شکست۔ ~~یہاں~~ یہ شمسی لکیر کو کاٹتی ہیں وہاں ایک بڑا سا جزیرہ بن چکا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخالف لکیریں کامیابی کی راہ میں ضرور حائل ہوتی ہیں۔ ویسے بھی جزیرہ ہاتھ کی کسی بھی لکیر پر کسی اچھی علامت کا مظہر تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری مخالف لکیر قسمت کی لکیر کو اس وقت منقطع کرتی ہے جب وہ دل کی لکیر سے آکر ملتی ہے۔ یہ کسی تیسری بڑی رکاوٹ کی آئینہ دار ہے جس کا اندازہ تقریباً ۶۰، ۵۸ کی عمر کے لگ بھگ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ دیکھا جاسکتا ہے، قسمت کا اصلی خط ایک سخت نعیم ہو جاتا ہے۔ یہ تینا قطعی طور پر ذرا مشکل ہے کہ یہ کیفیت آخر کس واقعہ کی مظہر ہے۔ میرے نزدیک ایسی علامت یقیناً خطرناک تصور کی جانی ہے اگر کچھ ناصحے پر ایک اہم قسمت کی لکیر محل کے اجھار پر دکھائی نہ دیتی۔ صحیح مفہوم تو ان علامتوں کا صرف خدا ہی علم و برتری جانتا ہے مگر میری یہ رائے نگ ہے کہ اگر مودودی صاحب ۶۰، ۵۸ کے وعدے سے بجزیرت گزر گئے تو دنیا کی کوئی عظمت ایسی نہیں جس کو وہ پا نہ سکیں۔

مودودی صاحب کے ہاتھ پر چند اور قابل ذکر علامات حسب ذیل ہیں۔

(۱) مریخ منفی کے اجھار پر مثلث نما اکا، نشان ذہنی فتوحات کا مظہر دلا حفظ فرمایا۔

جہاں کا ندھی کے ہاتھ پر یہی نشان (۲) عمر کی لکیر سے ایک شائع مشتری کے اجھار کی طرف نکل کر خالی ہوئی۔ عزام میں کامیابی کی علامت (۳) شمسی لکیر انجام پر سیدھی، واضح اور روشن شہرت اور مقبولیت کی علامت (۴) اندھیرہ کے اجھار پر عمر کی لکیر سے وابستہ مربع، نظر بندی اور اسیری کی علامت (۵) خط حیات کے اختتام پر چند شاخیں قمر کے اجھار کو جاتی ہوئی۔ کسی غیر ملکی سفر کے امکانات۔

مَنْ هُوَ الْمُرَوِّدِي

علامہ محمد الہمشیر الابرار صہمی

(صدر جمعیتہ العلماء المسلمین الجزائر)

آپ علامہ سید ابوالاعلیٰ صاحب مورودی ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں ان کے حالات ایک ایسے واقف حال کی طرح بیان کر رہا ہوں جس نے ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور انہیں دیکھا بھی ہے۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ ان جیسے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں ان کی جیسی منفرد خصوصیات کا حامل جن کی بنا پر وہ علماء اسلام میں ممتاز ہیں بالکل نہیں دیکھا۔ حق پر ثابت قدمی، راہ حق کے مصائب پر صبر، اور حکام وقت کی خوشامد توجہ دیکھ کر ان کے قریب چٹکنے تک سے احتراز! ان کی چند خصوصیات ہیں۔

پاکستان و ہندوستان میں، میں نے جن لوگوں کو دیکھا یا جن کے متعلق سنا، اسلام کے تشریحی افکار یعنی حقائق کی سمجھ بوجھ آپ ان سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آپ کا

مطالعہ پڑا وسیع ہے۔ آپ دقیق فہم، اعلیٰ دماغ، روشن فکر اور تنظیم عقل کے مالک ہیں۔ آپ پر ظاہری سنجیدگی کے باوجود روح کی جھلک نمایاں ہے۔ اشیاء کے باہمی مقابلہ، موازنہ اور استنباط میں یدِ طولی رکھتے ہیں۔ استدلال میں ایک حد تک منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔

GENERAL OBJECTIVES کو عمومی مقاصد پر

منطقی کرتے وقت جزئیات کو صرف اُس حد تک اہمیت دیتے ہیں جس حد تک وہ اصول پر اثر انداز نہ ہوں۔ نکات کے استخراج میں ان کی فکر بہت گہری جاتی ہے۔ آپ پختہ عقائد کے مالک ہیں جس کا اثر آپ کے اعمال و موافق میں قوت و ثبات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح اچھی غذا کا اثر ان کے جسم پر چسپتی اور

تروتازگی کی شکل میں نمایاں ہے، آپ ایک فلسفی ہیں مگر آپ کا رجحان علمی ہے نہ کہ عقلی۔ حقائق و واقعات اور اعداد و شمار (FACTS AND FIGURES)

سے گہرا شغف آپ کے عقلی فلسفی بننے میں مانع ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور عقلی فلسفی ہوتے۔ آپ نص اور حقیقت و واقعہ کی سببیت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور اس میں غور و فکر اور استنباط کے طبعی قائل ہیں اور اس میں وہ ایک حد تک اعتراف کرتے ہیں۔

آپ کا رہن سہن عام طرز کا ہے۔ لیکن قیادت بہر حال اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ آپ کی رائے میں قیادت — (۱) قائمہ کے کچھ حقوق ہیں۔ اور یہ نظم و ضبط کی نگہبانی اور صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کار کرتی ہے۔ اور تاہم ان کی حد سے

آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یہ سب کچھ نہیں سنے ان کے مجموعی حالات اور ان کے بعض
 رہنما کے میل جول سے معلوم کیا ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان مسطروں میں میں نے
 ان کی تصویر کھینچی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قیادت اور قائد میں بہت نازک فرق
 ہے اور اس کی یہی نزاکت ہی قائدین کو خود فریبی میں مبتلا کرتی ہے اور ان کے تابعین
 کو ان کے معاملے میں فریب دیتی ہے۔

آپ عربی زبان بولنے میں سچکھاتے ہیں، حالانکہ قرآن، حدیث اور نبوی لہجہ
 میں ان کی نظر ثری گہری ہے اور ان کے حالات و مسائل پر متعلق کرنے پر قدرت
 کاملہ رکھتے ہیں۔ عربی بولنے میں ان کی کزندی کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ اسے
 بول چال اور تحریر میں بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اس قدر کثیر تصنیفات کے باوجود،
 جن کی تعداد چالیس بچاں تک پہنچتی ہے، آپ نے عربی زبان میں ایک کتاب
 بھی نہیں لکھی۔ آپ کی تمام تصنیفات اردو اور انگریزی میں ہیں، اور تمام کی تمام
 ایسے اہم اسلامی موضوعات پر ہیں جن کا موجودہ بیداری اور ترقی اور ترقی روشنی
 تقاضا کرتی ہے۔ جو اس عہد میں زیادہ موضوع بحث اور اہل مغرب کی تنقید و
 تخریب کا ہدف بنتے رہتے ہیں۔

علومِ حائزہ اور تہذیبِ جدید کے مطالعہ میں مولانا مودودی کو خاموشی و تنگناہ
 حاصل ہے۔ آپ ان کو عدل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ نہ ان کا انکار کرتے ہیں اور نہ
 اس رو میں بندھتے ہیں۔ بلکہ ان چیزوں کے تقابلیے میں احتیاط اور ہوشیاری سے کام

لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک رکن نے آپ کی چند کتابوں کا عربی میں ترجمہ
 کر کے انکے حریفوں کے لیے آپ کے افکار کے مطالعہ کا سامان کر دیا ہے۔ یہ رکن
 ہمارے عزیز باوقار مسعود عالم صاحب ندوی ہیں۔ کئی برس ہوئے انہوں نے
 یہ ترجمہ شدہ مکتب مجھے الجزائر میں بطور ہدیہ بھیجی تھیں جن میں مجھے ایک تھری ہٹی
 فکر، حکمت سے لبریز عقل اور گہری سوچ کے آثار دکھائی دیئے اور الفاظ و معانی
 میں ایک اچھا تسلسل نظر آیا جو ان رسالوں کے ایک زبان سے دوسری زبان میں
 منتقل ہونے کی غمازی نہیں کرتے۔ اس ترجمہ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ موضوعات
 بھی اسلامی ہیں اور دونوں زبانیں بھی! اور مصنف و مترجم ایک تخیل کی پیداوار ہیں۔
 روح کی یکسانی سے اس ترجمہ میں ایک عجیب اثر بھر دیا ہے۔ ہمارے دوست
 مسعود عالم، الشدان پدھریان ہمدانی — ترجمہ منہ میں "تالی اثنین" ہیں، جو ایسی
 ہی عمدہ عربی تحریر لکھتے ہیں جیسے عرب کے اہل زبان! دوسرے صاحب ابوالحسن علی
 ندوی ہیں۔

علامہ مودودی اختصاراً "المبصائر" کے ذریعے "جمعیت العلماء الجزائر" سے
 گہرا ریلہ رکھتے ہیں۔ اس تحریر کے اصولوں اور اپنے اصولوں میں قرب و یکسانیت
 کا انہیں قوی شعور ہے۔

وہ اپنے پہلو میں ایک ایسا دل رکھتے ہیں جو مسلمانوں کے حالات میں گہری
 دلچسپی، ان کے حاضر سے ہمہ روی و غم خواری اور ان کے ماضی پر اعجاب و پسندیدگی

اور اسلام کے نظام کی مدح و منتقبت سے معمور ہے۔ آپ کی رائے میں یہ نظام تمام نظام ہائے انسانی سے زیادہ بہتر ہے۔ بشری خواہشات و جذبات کے لیے محکم ترین ضابطہ ہے۔ اور یہ انسان کی باہم و گروہ مربوط مصلحتوں اور تقاضوں کا محفوظ ترین نظام ہے۔ اسی سے حکومت اسلامی کے بارے میں آپ کا خیال پورا ہو چکا ہے۔

میرے عالم اسلام کے سفر میں جو مقاصد پہنچا تھے ان پر آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ کیونکہ آپ کے خیال میں مسلمانوں کا تعارف کے ذریعہ ایک دوسرے کے قریب آنا اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حالات کی اصلاح میں تعاون سے کام لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے مجھ میں ایک عیب کی نشاندہی کی۔ اور وہ یہ ہے کہ میں طرز پر انہوں نے مجھ سے گفتگو سنی اس طرز پر میں نے مسلمانوں کے حالات پر کتابیں لکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ میں نے انہیں اس کا جواب دیا، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوئے۔ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی گفتگو نہیں واصل مکمل کتابچے ہیں۔ ان میں اگر کمی ہے تو صرف تالیف کی تہنیت کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ کتابیں کم حجم کی ہوں تاکہ ان کا مطالعہ عام قیمت گراں بار نہ ہو۔ آپ تہنیت کتب کے اسی طریقے پر عمل پیرا ہیں آپ کی تمام تصانیف مستقل موضوعات پر کتابچوں کی صورت میں ہیں۔

جب میں پہلے پہل کراچی میں آتا تو آپ کے کچھ رفقاء نے مجھ سے

ملاقات کی۔ وہ مجھ سے اس طرح ملے جیسے بھائی بھائی سے اور ہم شہرب ایک
دوسرے سے ملتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ الجھرائی کی حیثیت سے اس
حد تک واقف ہیں جس حد تک اخبار "العباسیہ" کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔
مردودی صاحب اس وقت اپنے مرکز صوبہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں
منظم تھے۔ انہیں جب میری آمد کی خبر ملی تو میری ملاقات کا انتظار کرنے لگے۔
جب میں نے انڈر وین ٹکس سفر کا ارادہ کیا تو لاہور آنے سے پیشتر ان سے
شخصی تعارف حاصل کرنے کے شوق میں انہیں لکھا کہ آپ مجھ سے لاہور اسٹیشن
پر ملیں مگر قیمتی سے میرا خط وقت پر پہنچا، کیونکہ حکومت سے اختلاف
کے سبب آپ کی تمام ڈاک سنسر کے لیے روک لی جاتی ہے۔ ہم اس اختلاف
پر بعد میں کلام کریں گے۔ جب آپ کو میرا خط پہنچا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔
اور آپ نے میرے پیچھے راولپنڈی جہاں میرا ریل کا سفر ختم ہوتا تھا ایک
قاعدہ بھیجا۔ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان کئی سو میل کی مسافت ہے قاعدہ
مجھے وہاں آگیا اور آپ کے سلام، افسوس اور انتظار کا پیغام دیا۔ جب میں
کشتیاں اور ریلوں کی سیاحت سے واپس ہوا تو میں نے نہ چاہا کہ آپ کو یہ خبر
کہوں۔ اس لیے میں نے اپنی آمد کی خبر اس وقت ہی جب میں لاہور کے
ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہو گیا۔ آپ فوراً مجھ سے ملنے آئے۔ پہلے ہماری
روحیں متعارف تھیں اب جسم بھی متعارف ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ انہیں اسلامی نظام کے فہم میں کس درجہ دسترس حاصل ہے؟ اس ضمن میں
جماعت اسلامی کی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان تقسیم ہند پر صرف اس لیے رضامند ہوئے
تھے اور انہوں نے جان و مال ایسی عظیم الشان قربانیاں جو آج تک کسی قوم نے نہیں دی ہیں صرف
اس بنا پر خوشی خوشی برداشت کر لی تھیں کہ وہ اپنے دین کو اس کی اصلی حیثیت میں قائم
کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اگر اب بھی صورت حال وہی رہی جو تقسیم ملک سے قبل قائم تھی
تو یہ نہ ان قربانیوں کا صلہ ہو سکتا ہے نہ ان کے کسی ادنیٰ حصے کا بدلہ!

حکومت پاکستان جو اگرچہ بظاہر اسلامی اور حقیقت کے اعتبار سے جمہوری طرز
کی حکومت ہے اب تک اسی نظام پر چل رہی ہے جو انگریزوں نے ہندوستان کے لیے
وضع کیا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا دستور اسلامی ہو اس لیے کہ عوام ہی چاہتے ہیں
یا اس لیے کہ عوام کی اکثریت یہی چاہتی ہے لیکن حکومت اسے تدریج، نرم روی، بہت
کے ساتھ اور حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لانا چاہتی ہے، پھر پاکستان میں ایک
مغرب زدہ طبقہ بھی ہے جو اسلامی دستور نہیں چاہتا، لیکن وہ عوام کے مقابلے میں قلیل
ہونے کی وجہ سے دیر پردہ سرگرم عمل ہے۔ صاحب بصیرت لوگوں کا خیال ہے کہ اس
طبقہ کو بیرون ملک سے کافی تائید حاصل ہے۔ اس مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان
وہ افکار میں سے کسی ایک کو قابل ترمیم قرار دیا جا سکے۔ اگرچہ اس بار میں ہماری بھی ایک
وائے ہے جس کا اظہار ہم نے بعض ذمہ دار اشخاص سے اس وقت کر دیا تھا۔

مفصلہ بالا وجوہ کی بنا پر حکومت مولانا مودودی، ان کے سخت اور بے لوج مسلک

کھری کھری باتوں اور نہرِ علم خود ان کی عجلت کی تاب نہ لاسکی۔ اس لیے جب بھی خاص موقع پر انہوں نے پرزور خیالات کا اظہار کیا اور فتوے صادر کیے تو حکومت نے انہیں قید و بند میں ڈال دیا اور ہمیشہ انہیں خوف و ہراس کی نظر سے دیکھتی رہی جن دنوں کشمیر کا قضیہ اپنی شدت پر تھا اور وہاں مسلح بھڑپوں ہو رہی تھیں آپ کی طرف ایک فتویٰ منسوب کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس فتوے سے دشمن کو ایک حربہ ہاتھ آ گیا اور ہندوؤں کے پروپیگنڈے کو اس سے مدد ملی ہے۔ یہ فتویٰ مجھے بہت کھلتا رہا اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونے کی مجھے بڑی تندرہی۔ کیونکہ یہ فتویٰ مجھ سے اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ اگر یہ درست ہوتا تو میں سب سے پہلا شخص ہوتا جو اس کی مخالفت کرتا۔ مولانا کی قیام گاہ پر ان کی صحبت میں میں نے یہ سوال کیا کہ کیا سب سے پہلے اس کے غل غباڑے میں گم ہو گیا جن پر باتوں میں باتیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس صحبت میں جو باتیں ہوئیں ان میں گم ہو کر میں اس سوال کا اعادہ کرتا رہا بھول گیا۔ اس فرصت کو ہاتھ سے دے کر میرے دل میں ایک خلش سی رہی بخدا معلوم یہ فرصت دوبارہ مل سکے گی یا نہیں۔ میرا یہ شوق سوال اس لیے ہے کہ میں حقیقت کا سراغ اس کے اصل ماخذ سے لگاؤں اور مولانا سے ان کے خلاف کہی ہوئی باتوں پر زیادہ خیالات کروں۔

باوجودیکہ ہم نے اسلامی دستور کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کے بارے میں حکومت اور مولانا مودودی کے اختلاف پر اپنی رشتے محفوظ رکھے۔ ہم حق کی خاطر ایک بات صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ مولانا مودودی بھی وہ آدمی ہیں جو دولت پان

کے لیے مطلوبہ اسلامی دستور وضع کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں اور علماء میں سب سے قابل آدمی ہیں جو بڑی عمدگی و مہارت سے قرآن و حدیث، اسلامی قانون کے مقاصد، عاقد اور امت مسلمہ کے متفق علیہ اصولوں سے دستور کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ مودودی صاحب اور ان کے مرنے والے دورہ دستور کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ فقہاء مذاہب کا جو بیسے جو ہمتوں کو مسیت کر دیتا ہے اور پاکستان میں فقہی مسائل کی کثرت کا کیا کہنا!

گزشتہ ماہ پاکستان میں سخت ہجیان برپا ہوا اور احمد نوح خرابہ بھی ہوا جس کی وضاحت کر کے سے بیشتر عربی اخبارات نے اخترازا کیا اس لیے ہم اس ہجیان کے اسباب و وجوہ اور

53 اغراض و مقاصد سمجھنے سے قاصر رہے۔ اغلب گمان یہ ہے کہ اس کا محور حکومت اسلامی کا مطالبہ ہے۔ اور شاید حکومت نے ملک میں مودودی صاحب اور ان کے رفقاء کے

اثر و نفوذ کو بہت بڑھنے دیکھ کر انہیں اور ان کے بیشتر رفقاء کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا پھر اس معاملے کو فوجی حکومت کے سپرد کر دیا جو لاہور میں قائم کی گئی اور جس نے ان کو

سزائے موت کا حکم سنایا۔ بعد کی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ سزائے موت کو چودہ سال قید یا مشقت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے مسلمان اس ظالمانہ فیصلے اور اس کی

شدید و تحقیق شدہ پروو و عورتوں پر بہت برا فروختہ ہوئے اور حکومت پر غیظ و غضب سے لبریز احتجاجوں اور مظاہروں کا ایک طوفان اُٹھ چکا ہے۔ یہیں اس میں فریادیں

نہیں کہ تحقیق سزا اسی غیظ و غضب کے اظہار کا نتیجہ ہے۔

پھر مصر، شام، عراق اور کوریت سے تمام منظم اسلامی اداروں اور تنظیموں نے بھی صدر اٹھے احتجاج بلند کی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مجھے ان خبروں کی تصدیق اسی وقت ہو گئی تھی جبکہ میں کوریت میں تھا۔ میرے ان کہے ساتھ تعلقات اور جمہوریت العلماء اور ان کے درمیان ایک سرے کی قدر منزلت کی بنا پر مجھے غم اور فیسوس ہوا کہ چونکہ مودی کسی ایک متحدہ عسکر کی شخصیت نہیں بلکہ تمام مسلمانانِ عالم کی متاع ہیں۔ ان کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب جبکہ حکومت نے ان کی منزلتے موت بدل دی ہے ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔

بنابریں میں نے جمہوریت علماء مسلمانانِ الجزائر کی طرف سے جن کی نمائندگی میں اور اس کے قابل فخر فرزند جناب فضیل وزیلانی کہتے ہیں اور تمام عرب مغربی کی طرف سے گھڑے جنرل اور وزیر اعظم پاکستان کو الگ الگ برقیہ ارسال کیا ہے جس کی نقل اس مضمون سے پہلے شائع کی گئی ہے۔ کیونکہ اسلام کی خدمت اور اس کے حامیوں کی نصرت تا ابد میں موصوف نے کچھ کم حصہ نہیں لیا اور توقع ہے کہ پاکستان کی مسلمان حکومت اس اسلامی شعور کو ملحوظ رکھے گی جو کل اس کے وجود میں آنے کی خوشی میں مومنین تھا اور آج اس اندیشے کی بنا پر مضطرب ہے کہ کہیں اس کی نیک نامی کو اس بنا پر ٹہرے لگ جائے کہ وہ اظہار اٹھے بلکہ دینی آزادی کے خلاف بھی نبرد آزما ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہو کہ مودی صاحب نے جو صدر بلند کی ہے وہ اسے ایسا بڑا جرم سمجھتی ہے کہ اس پر انہیں موت یا عمر قید کی سزا دی جائے چاہیے۔ دراصل یہ حکومت

کے بارے میں تمام مسلمانوں کی بلا شے ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے اور وہ سب اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت پر مبنی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے وجہ افتخار، مرکزِ پناہ اور اسلام کے لیے باعثِ عزت اور مہجاری تاربت ہو۔ اپنے دوست کے حق میں حمایت و نصرت کی اس ناپیرسی کوشش کے بعد میرا انتہائی فرض تھا کہ میں انہیں اپنے اپناٹے وطن اور تقارین البصائر سے متعارف کرواؤں تاکہ وہ بخوبی جان لیں کہ یہ فہرہ غضب کس شخص پر توڑا گیا ہے۔ امید ہے کہ عنقریب ان کی سماجی و خلاصی کی خوشخبری سنیں پہنچے گی۔ اور اس طرح مسلمانوں کا علم و غصہ مرت و رضا مندی میں تبدیل ہو جائے گا۔

مولانا مودودی صاحب نے اسلام کی راہ میں جس جہاد کا بیڑا اٹھایا ہے اس دنیا میں اس پر اتنا اجر بھی کافی ہے کہ مسلمان ان کی حمایت و نصرت پر اس کثرت سے مجتمع ہو گئے ہیں، اور انہیں جو اجر اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر و پائیدار ہے۔

مولانا مودودی صاحب کی آزادی اور قید ہر دو حالتوں میں ہمارا اسلام پہنچے۔

(ترجمہ: جناب رحمت باری صاحب از غار)

ابوالاعلیٰ مودودی

— ایک انقلابی مفکر

نعیم صدیقی - ایڈیٹر پرائیمری راہ - کراچی

[یہ ایک تعارف ہے اس دلچسپ تاریخی شخصیت کے
ایک پہلو کا جو درحقیقت کسی تعارف کی محتاج
نہیں — وہ کہ جس کے حصے میں سب
سے زیادہ گالیاں بھی ہیں، اور سب سے زیادہ
محبت و احترام بھی!]

— زمانہ بانڈن ساز و توربانہ متیز کے الفاظ میں انسانی کردار کا جوائیڈیل
اقبال نے پیش کیا تھا اسے واقعی انسانی پیکر میں دیکھنے کی تمنا سے بے تاب
مدت تک حسرت ناکام رہی۔ اس مصرعہ کو ہزاروں نوجوانوں کی طرح میں نے
بھی برسوں گنگنایا ہے لیکن اپنے گرد و پیش دنیا وہ دیکھی جس کے چہرہ اور

نامور ترین افراد کو "حدیثیہ خیراں" پر کار بند پایا۔ بالآخر اقبال کا وہ اُمیدیل

گوشہ پست کے ایک پیکر میں ملا جو تنہا اپنے فکر و عمل کا سر پایہ کر
میدان میں لگتا ہے اور یہ عزم کر کے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آئے یا نہ
مجھے پھر حال ایک متعین نصب العین کی طرف ایک مقررہ راستے سے قدم
پر قدم بڑھتے جانا ہے، اور پھر واقعی وہ پوری شان مکتبائی کے ساتھ ترحانِ حق
کا ایک ٹھکانا دیا جیسے ناسا کار حالات کی تاریکیوں میں، مخالفتوں کے جھگڑوں
میں، غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے بگولوں میں کئی سال رواں دواں رہتا ہے
اپنی منزل کا سراغ خود لگاتا ہے (اپنا راستہ آپ بتاتا ہے، اس راستے پر تنگ میل
خود نصب کرتا ہے، پھر آگے کا مسافر ذہنی راہ بنتے ہیں، ان سے وہ پہلے ہی
قدم پر کہہ دیتا ہے کہ جسے میرے ساتھ چلنا ہو وہ پہلے سے منزل کی دُوری،
راستے کی صعوبت اور بھم کے مردانہ ہونے کا پورا پورا اندازہ کر کے چلے۔ جسے
بھی پیش نظر مقصد کی سر زمین پر میرے ساتھ قدم رکھنا ہو وہ واپسی کی کشتیاں
جدا کرے آئے، جو آگے کو قدم اٹھائے وہ پیٹے کر کے اٹھائے کہ آگے بڑھا
پھر قدم واپس نہیں لیا جاسکتا، پناہ کچھ ساتھی چلتے ہیں، کچھ تھوڑی دور چل کر
ہمت مار دیتے ہیں، کچھ نئے ہم سفر آتے ہیں، مگر وہ کٹتے والوں اور بڑھنے
والوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ایک ہی دھن میں، ایک ہی چال سے، بیکر ہی
تذخ پر کا مزن رہتا ہے، آہستہ آہستہ ایک کارواں کا کارواں اس کے جلو میں

متحرک نظر آتا ہے۔ یہ شخص جو دنیا بھر پر چھائی ہوئی عالمگیر فکر اور مشرق و مغرب کے
ایک ایک پتے پر کوس لین ملک بچانے والی جہانی تہذیب کو پہنچ کر کے
لیے ایک دن اس طرح بے بار و بار اور بے فائدہ وسیلہ آگے بڑھتا ہے
اور زمانے کی طاقتوں کو بالآخر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کی دشمنی کو وزن دینا
یہی ہے مودودی! ————— "بازمانہ سنتیر" کی زندہ تصویر!

آئیے اس کردار کو خود اس کے اپنے لفظوں میں پڑھیں: "ترجمان القرآن"
کا ساتواں سال شروع ہونے پر اس کا جواواریہ مارچ ۱۹۶۹ء میں لکھا گیا تھا۔
اس کا ایک حصہ یہ ہے:-

..... یہ تمہیں دل میں پال رہا ہوں اور چھ برس سے اپنے
جسم کی ساری طاقتیں انہیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر
بدقسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ میری طاقت محدود ہے، وسائل منقود
ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ دیکھو، راولپنڈی
ڈھونڈتا پھرتا ہوں مگر وہ کیا سب ہیں۔ کرفوں مسلمانوں کی اس بدستی
میں اپنے آپ کو اجنبی اور غریب پاتا ہوں، میں جنوں میں مبتلا ہوں
اس کا جنوں مجھے کہیں نہیں ملتا۔ برسوں سے جن لوگوں تک اپنے
خیالات پہنچانا رہا ہوں ان کے بھی جیب قریب جانا ہوں تو وہ مجھ
سے دور نظر آتے ہیں۔ ان کی دھن میری دھن سے الگ، ان کی گویا

کے مرکز میرے مرکز گردیدگی سے جیسا ان کی روح میری روح سے
 نا آشنا، ان کے کان میری زبان سے بیگانہ، یہ دنیا کوئی اور دنیا ہے
 جس سے میری فطرت مانوس نہیں۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور جن نظریات
 جن جذبات، جن اغراض و مقاصد اور جن اصولوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے
 سب کے خلاف بقاوت کا علم بلند کرنے پر میں مجبور ہوں۔ میں اس کے
 اجزاء میں سے بعض کا باغی اور بعض کا حامی نہیں ہوں بلکہ کل کا باغی ہوں۔
 میں ترمیم کا خواہشمند نہیں ہوں بلکہ موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو
 توڑ ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس کی جگہ خالص اسلامی اصولوں پر دوسری
 عمارت بنانے کا خواہاں ہوں۔ اس کلی و ہمہ گیر بغاوت میں کوئی مجھے
 اپنا ساتھی نہیں مانتا، ہر طرف مجھے مجزوی باغی ہی ملتے ہیں جو اس
 نیت قاتلے کے کسی نہ کسی نیت سے ٹوکاٹے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کا
 مطالبہ یہ ہے کہ سب نیتوں کو توڑ دو مگر میرے نیت کی طرف نظر
 اٹھا کر نہ دیکھنا۔ ایسی حالت میں ناگزیر ہے کہ جزئی باغی کسی نہ کسی
 مرحلہ پر پہنچ کر مجھ سے الگ ہو جائیں، میرا ساتھ صرف کلی باغی ہی
 رہ سکتے ہیں اور وہ کم یا سب ہیں۔ جب تک وہ نہیں اپنے محدود مسائل
 اور اپنی محدود طاقت سے محدود پیمانہ پر نہیں تنہا جو کچھ کر سکتا ہوں وہی
 کرتا رہوں گا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ذہن و کردار کا مطالعہ کرے تو والی کوئی مردم شناس نگاہ

موردی کے بارے میں ان الفاظ کے سوا اور کوئی چیز نہ پاسے تو محض اس ایک

افتباس سے اس کی شخصیت کا مقام دریافت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیکچر

کی تصویر مرتب کی جا سکتی ہے، اس کی نفسیاتی سائنس کا نتیجہ تیار کیا جا سکتا

ہے، اور اپنے ذہنی تاریخ میں اس کا مرتبہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔

موردی ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنے کسی نفسیاتی مرض سے تیرا تیرا اپنے

لیے نسب سے الگ ایک راستہ نکالتے ہیں، جن کا احساس بہتری یہ ہو جو عمل

دکھاتا ہے کہ وہ بڑا بے کے درپے رہتے ہیں، جن میں "خود امتیازی" اور

(SELF IMPORTANCE) کا ایک طرفان موجود رہتا ہے اور وہ ان کو وقت اور

معاشرے اور ماحول کے خلاف ہنرمندوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو دوسروں

پر اپنی "فات" کو ٹھونسنے کی مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے ہیں، یا جو اپنے

لیے شخصیت گرز (PERSONALITY BUILDER) بن کر میدان میں

تماشے فرمواؤ (ONE MAN SHOW) دکھانے کی کوشش کرتے رہتے

ہیں۔ بخلاف اس کے یہ شخص نفسیاتی لحاظ سے معیار کی محنت و توانی کا ایک

نایاب نمونہ ہے اور اس کا ساہا بہادر ایک ایسے اصول، آئیڈیل اور آئیڈیل جی

کے لیے ہے جس کے فکری و عملی تقاضوں کی کسوٹی اس نے اپنے ذہن کو کبھی قرار

نہیں دیا۔ وہ اپنی ذات کی تعمیر میں نہیں، ذہنی تاریخ کی تعمیر میں مصروف ہے۔

لیے زور کر رہا ہے اور وہ جاگیرداروں کا حامی ہے اور اسلامی دستور چاہتا ہے اور وہ ملک کا غدار ہے اور امریکی اٹیڈ کا مخالف ہے اور وہ امریکہ سے تعلقہ اٹیڈ حاصل کر رہا ہے! — ان متضاد باتوں کے درمیان لوگ کتے بکتے ہو کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پھر آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ مان لینا چاہیے کہ مروجی صاحب جیسے افراد کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ معروف ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ نامعلوم اور سب سے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دور بھی! وہ سب سے بڑھ کر آشنا بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اجنبی بھی! وہ انسانیت کے اول درجہ کے خادم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ پرلے درجہ کے مجرموں میں شمار کیے جاتے ہیں ایسے افراد کو اس مظلومی سے پوری طرح نوجایا نہیں جاسکتا، تاہم ان کو جاننے بچانے والوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ جاننے والوں کو صحیح معلوم بات نہ ہم پہنچائیں۔ میں ان سطور کو لکھتے وقت اس فنڈ سے پوری طرح خبردار ہوں جسے **شخصیت پرستی** (NERO WORSHIP) کہا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ خدا پرستی اختیار کر لیتا ہے وہ پھر کبھی کسی "پرستی" میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے جذبات عبودیت کے لیے ایک ہی بارگاہ پالی ہے اور اس پر میرا ایک سجدہ مجھے ہزاروں سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ دوسرے خود مولانا مودودی کی تعلیم و تربیت سے جو چیزیں ان کے

سنا تھیوں اور ان کے قدر دانوں اور ان کے محبت کرنے والوں میں نمایاں طور پر

پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ شخصیت پرستی کی لہریں سے آدمی

بسا اہلند ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم حقیقت یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو

اقبال کے پیغام کی روشنی میں اقدام کرتے کرتے مودودی تک پہنچے ہیں اور جنہوں

نے مودودی سے اولین تعارف ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ وہ ”ذکر دانائے راز“

یہی ہے جس کے نمودار ہونے کی وہی حسرت اقبال کے لبوں پر آخری گھڑیوں میں

لہ میں نے اور میری طرح کے بہت سے اور لوگوں نے مولانا مودودی کے مقابلے میں اپنے

نظریات کی سر زمین کے ایک ایک چپے پر دفاعی جنگ لڑی ہے، اور ایسے ہی لوگوں

کو خود مولانا نے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے شعبدے اور کرامات

دیکھ کر بیعت نہیں کر لی، بلکہ جو کچھ مانا ہے عقل و استدلال کے معرکے لڑ کر مانا ہے اور

آئندہ بھی ہم سے جو کچھ منوا یا جا سکتا ہے اسی طرح منوا یا جا سکتا ہے۔

۱۱۔ اقبال جیسا حقیقت شناس آدمی تاریخ اور معاشرہ انسانی کے قوانین کی روشنی

میں خوب سمجھتا تھا کہ جس شعور کی شعاعیں میں نے ماحول میں بکھیر دی ہیں اور جن جذبات کے

میں نے چھڑو یا ہے، اب وہ علمی میدان میں ایک تحریک کی شکل اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

اور اس تحریک کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت ایک پیغام انقلابی کے اٹھے گی۔ چنانچہ یہ معلوم کرنا

دیکھی ہے، تعالیٰ نہ ہو گا کہ اقبال مرحوم اپنے آخری ایام میں نوجوان نسل کو پیش نظر نصب العین کے

لیے تیار کرنے کی جو اسکیم رکھتے تھے اس کے لیے واحد رفیق کار جو انہوں نے منتخب کیا وہ مولانا

آئی اور جس کے لیے اس نے دعا کی تھی کہ :

اگر می آید آں دانا سٹے راٹھے
بدہ اور اٹھائے و لغتواڑے
ضمیر آمتاں رامی کند پاک
کلیے یا کلیے نئے نوازے

اقبال کے چشمہ فکر پر پوری طرح سیراب ہو جانے کے بعد کوئی شخص مشکل

ہی سے شخصیت پرست ہو سکتا ہے !

میری دوسری مشکل یہ ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت پر مجھ جیسا قریبی آدمی

اگر چند سرسری تاثرات دے کر رہ جائے تو اس سے بڑی بااثری ہوگی لیکن اگر

میں مطالعہ شخصیت کا حق ادا کرنا چاہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخصیت سے

فکر و عمل کی کئی دنیا میں سچے سچے ظہور پذیر ہو رہی ہوں، میں نے زندگی کے مسئلے

اور ہر موضوع پر سچے سچے شمار لٹریچر میدان میں طویل دیا ہوا، جس نے ایک ہمہ گیر

تحریر کی تھی اٹھا کھڑی کی ہو اس کا مطالعہ کس کوسے سے کس طرح شروع کر کے

کس پہلو پر جا کر کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر اس کام کے لیے بڑا وقت چاہیے

جو مجھے پیش نہیں۔ بہت سوچا، بہت سوچا، آخر یہ ٹھانی کہ جس موقع پر قیام امام

مودودی ہے۔ اقبال ہی کے بلاوے پر مولانا پنجاب آئے، مگر ادھر خود اقبال کو

عالم جاوید سے بلاوا آ رہا تھا۔

ممکن ہوا تناکر دینا چاہیے اور تفتیح کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے۔ جواب
 ۵ سامنے میہماں کے جو کچھ تھا میسر رکھ دیا!

بڑے آدمی

بڑے آدمی کون ہوتے؟ ان کی تعریف کیسی ہے؟ — اس سوال کے مختلف جواب
 سوجھے جاسکتے ہیں، مگر تمام ممکن جوابات کا اگر کوئی جوہر نکالا جاسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر
 وہ فرد انسانی جو انسانیت کو خیال اور عمل کے کسی طبعی دائرے میں اپنے پاس سے کھینکے
 جاتا ہے، جو زندگی کو نئی دہائی اور اخلاقی صلاحیتوں سے آراستہ کرتا ہے، جو
 تاریخ کی شاہراہ پر نئے نقوش قدم بناتا اور نئے چراغ روشن کرتا ہے، بڑے
 آدمیوں کی صف میں شامل ہے۔ جو لوگ دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور
 انسانیت کے پچھلے کارناموں سے نفع اندوز ہوتے ہیں، لیکن جو ایسی انسانیت
 کی کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے اٹھا سے پر کے لگانے میں عرص گزار
 دیتے ہیں اور ایسے لوگ مجرموں سے لے کر ذبیہوں، لیڈروں، صحافیوں اور
 ادیبوں تک کی صفوں میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں، وہ ہی نوع انسان کا سب سے
 ذلیل اور گھٹیا عنصر ہوتے ہیں۔ ان سے اوپر دوسرا عنصر آتا ہے جو جتنا فائدہ
 انسانی کارناموں سے اٹھاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حد تک اس کے جواب
 میں زندگی کی قابل قدر خدمات سرانجام دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر وہ خال خال پائے جانے والے افراد ہمارے سامنے آتے ہیں جو جتنا کچھ جیتتے ہیں اُس سے کئی گنا زیادہ دسے کے جانتے ہیں اور وہ کچھ دسے کے جانتے ہیں جو ہر آدمی کے پاس نہیں پایا جاتا۔ ابھی کہ ہم بڑے لوگ کہتے ہیں۔

میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت کا ایک نمایاں مقام اسی آخری قسم کے خال خال پائے جانے والے افراد کی صف میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو، وہ اپنے اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں، میں اپنی رائے دوسروں سے منوانے کے لیے یہ سطور نہیں لکھ رہا، نہ میری زندگی کے مشن کا یہ کوئی جز ہے کہ میں مودودی کی عظمت دوسروں سے تسلیم کر اؤں!

مودودی میرے نزدیک ویسا ہی گوشت پرست کا ایک متحرک پیکر ہے جیسے پیکر اس کرۂ ارضی پر اربوں کی تعداد میں زندگی کی راہ پر دیگر رہتے ہیں میں اسے کوئی فوق الانسانی مخلوق نہیں سمجھتا، میں اسے ایک معصوم اور بے حسیہ ہستی نہیں مانتا، میں اسے تنقید سے بالاتر تسلیم نہیں کرتا، میں اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ میری خودی کا خروج مجھ سے لے سکے، میں اس کے سامنے اختلاف رائے کے فطری حق سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا، میں اسے ایک بت بنا کر پوجتے پر تیار نہیں ہوں بلکہ اگر وہ میرے ذہن میں عین عین کر رہنا چاہے تو میں اسے ایک آن میں چور چور کر کے رکھ دوں۔ البتہ میں اس کا احترام کرتا

ہوں، اس کی عزت میرے دل میں ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے

۔ جو میرے پاس نہیں ہے، وہ میں نے اس سے لیا ہے اور اس سے لینا
ہے، وہ مجھے کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس وہ کچھ

ہے جو میرے ملک کو، میری قوم کو، میرے معاشرے کو، اور کرۂ ارضی پر بسنے

والی میری محبوبہ انسانی برادری کو اس سے لینا ہے۔ بس یہی چیز ایک بڑے

آدمی کی علامت ہوتی ہے اور یہی دوسروں کو مجبور کر دیتی ہے کہ اسے بڑا آدمی

مانیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جس کے لیے بڑے آدمیوں کی زندگیوں کا مطالعہ

کیا جاتا ہے، ان کی شخصیتوں کو کریدرا جاتا ہے، ان کی تحریروں کو چھانا پڑتا

ہے، ان کے کارناموں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں سے ہماری کوئی دلچسپی

ہے تو صرف یہ ہے کہ کیا کیا استفادہ ہم ان سے کر سکتے ہیں، ان کی سیرت اور

ان کے کارنامہ سیرت میں ہمارے لیے کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے

زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے امن و مسرت کے خزانہ میں کیا دے سکتے

ہیں، وہ ہماری ترقی میں کیا مدد دہم پہنچانے ہیں، وہ ہماری قوتوں میں کونسا

اضافہ کرتے ہیں۔ اس مدد سے ہٹ کر محض اکابر پرستی (HERO WORSHIP)

کے گھٹیا ذوق کی تسکین میں جا پڑنا دنیا کے فضول ترین کاموں میں سے ہے۔

ابتر صاف بات یہ ہے کہ میں کسی کی غلط فہمی کے اندیشے سے موہوری

کے متعلق اپنے گہرے اور حقیقی تاثرات کو مصنوعی جھوٹے انکسار کے خراب
پھیل کر پیش نہیں کر سکتا۔

اس شخصیت کا عنوان

موودوی کی شخصیت کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے
وہ ایک وقت ایک اونچا مصنف، ایک ادیب، ایک عالم دین، ایک ماہر تعلیم، ایک
انقلاب پسند داعی اور ایک سیاسی لیڈر ہے تاہم میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اسے ایک
انقلابی مفکر (REVOLUTIONARY THINKER) قرار دے کر اس کی خدمات کے
بہت سارے پہلوؤں کو ایک عنوان کے تحت جمع کر سکتے ہیں۔

سوچنا ہر انسان ہے مگر ہر سوچنے والے کو مفکر نہیں کہہ سکتے مصنف
ہمارے اندر یہ شمار میں مگر ہر مصنف کو ہم مفکرانہ ناپندی پر نہیں رکھ سکتے۔
لیڈروں کی ہمارے درمیان کمی نہیں۔ مگر ہر لیڈر کے ذہن سے کسی جامع فکر
کے جھرنے نہیں پھوٹتے۔ کسی دور اور کسی ملک و قوم کے حالات میں مفکرانہ
عظمت تک صرف وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو سوچنے کی عامیانہ اور پٹی ہوئی
راہوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک خاص اصولی و مقصدی نقطہ آغاز سے
چلتے ہیں اور اپنی سمت سفر اپنے اصول و مقصد کے کمپاس کے ذریعے
متعین کر کے سوچنے کی نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ بسنے ہوئے حالات کے

فریم میں اپنے ذہن کو نصب رکھ کر ہر آدمی سوچتا ہے لیکن یہ سوچنا سوسائٹی اور انسانیت کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بیٹے ہوئے حالات کے فریم کو توڑ کر ان حالات کا ناقذانہ جائزہ کسی خاص درجے کی ذہنی بلندی سے لیتے ہوئے سوچنا اور سوچنا ہوتا ہے جو فکر و عمل کی نئی دنیا میں بنانے کے اسانیت کے سامنے رکھتا ہے، اور یہی سوچنا ہے جو کسی سوچنے والے کو مفکرانہ مقام پر لاکھڑا کرتا ہے۔ مولانا مودودی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے بیٹے بنائے حالات کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر سوچا ہو اور یہ سوچا ہو کہ ان حالات میں بہتر سے بہتر جگہ کیسے بنائی جاسکتی ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ماحول کے سگہ بند قدسی پیمانوں خیر و شر کی تقسیم کے معیاروں اور فکر و نظر کے زاویوں پر اندھا ایمان لاکر اپنی ذہنی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہیں اور اپنے سارے فکری کارنامے اس اہتمام

سے سرانجام دیتے ہیں کہ وہ ان پیمانوں، معیاروں اور زاویوں کے لحاظ سے قابل قدر ٹھہریں۔ مولانا مودودی اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے گرد چھائے ہوئے حالات کے فکری قفس کو توڑ کر کھلی نضاؤں میں پروانہ کرتے ہوئے اس قفس کا، اس کی تیلیوں کا اور اس کے اندر پھر پھرانے والے طہور پر کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی آوازوں اور فکر ایک بجلی بن کر اس قفس کو چھونک ڈالنے کیسے چمکتی ہے، ان کی فکر طہور پر شکستہ کونٹے بال و پیر دینا چاہتی ہے، وہ قفس کی جگہ ایک نیا شاداب چمن آراستہ کر دینا چاہتی ہے۔ مولانا مودودی

ماحول کے سکہ بند پیمانوں، تاریخ کے مہر کردہ معیاروں اور معاشرہ کے بنائے ہوئے فرسودہ زاویوں پر ایمان لانے سے انکار کر کے سوچتے ہیں۔ وہ ان کے بالمقابل دوسرے پہلے، دوسرے معیار اور دوسرے زاویے رائج کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی کوئی شخص نبی بنائی دنیا کو قبول کرنے سے انکار کرے ایک نئی دنیا کا نقشہ سوچنے لگتا ہے تو اسے ہم انقلابی مفکر قرار دیتے ہیں۔

مربوط اور جامع فکر

مولانا مودودی کا مفکرانہ کارنامہ کیا ہے؟

زندگی کے مختلف اجزا کو الگ الگ رکھتے ہوئے، ان میں سے کسی ایک ذوق چار کے متعلق ہر ذہن آدمی سوچ لیتا ہے اور ٹیپے کام کی باتیں سوچ لیتا ہے جن کی زندگی مستفید ہوتی ہے۔ پیشمارچ، وکلاء صحافی، شعراء اور مصنف، اساتذہ، فلسفی اور لیڈر ہر معاشرے میں اسی طرح کی فکری خدمات انجام دے کر ذریعہ ترقی بنتے رہتے ہیں لیکن زندگی کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے رکھ کر سوچنا، اس کے تمام کے تمام اجزا کو مربوط صورت میں اکائی قرار دے کر سوچنا، اس کے ہر پہلو کو اس شعور سے پہنچانا کہ یہ دوسرے پہلوؤں پر اثر ڈال کر اور ان سے اثر لے کر کام کر رہا ہے یہ ہر ذہن آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کارنامے کے لیے بڑی عمدہ گیر نگاہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی کی وسعتوں کا احاطہ کر لینے والا ذہن درکار ہوتا ہے، اس

کسیے آدمی کے علم کا پتہ سمندر کا سا ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی کی خصوصیت یہی
 تھی۔ وہ زندگی کے کسی ایک مسئلے اور کسی ایک پہلو پر محدود و پست نظر کے ساتھ غور
 نہیں کرتے بلکہ وہ کسی جہتی سے جہتی مسئلے پر بھی لکھتے یا پڑھتے ہیں تو اسے ہمیشہ
 کل کے اندر رکھ کر لکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کی ایک جامع اسکیم کا فریم ان کے
 پاس ہے جس میں کسی مسئلے کی ٹھیک جگہ متعین کرنے کے بعد ہی وہ اظہارِ رائے
 کرتے ہیں۔ انہیں کہیں بھی جہتی مسائل کی فکر نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنی جامع اسکیم
 کے فریم کی سلامتی کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ متفرق چیزوں پر سوچنا اور متفرق خیالات
 سے جانا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا کارنامہ ہمیشہ ایسے سوچنے والوں کا
 ہوتا ہے جو نظریہ و فکر کا ایک نتھا سا بیج لیتے ہیں، اس سے ایک کوئیل بھرتی
 ہے، وہ تباہی ہے، تنہ سے شاخیں نمودار ہوتی ہیں، شاخوں سے پتے،
 پھول اور پھل ظہور پانے لگتے ہیں۔ یوں وہ پھیلی پر جو باغ کا باغ دکھائی دیتے
 ہیں، اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کوئیل اور کسی حقیر سی پتی پر بھی آپ ان کے
 خیالات کو دیکھیں تو اندازہ ہو گا کہ وہ اپنے سارے باغ کو سامنے رکھ کر اس
 کوئیل اور اس پتی پر کوئی ہائے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں
 جو کہیں سے کوئی ٹہنی توڑ لاتے ہیں، کہیں سے کچھ تپتیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، کہیں
 دوسرا پھول حاصل کر لیتے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک فکری گلخانہ میں
 بجا دیتے ہیں۔ ٹہنی سرو کی ہے تو تپتیاں برس کی اور پھول نم گس کے! اب وہ

اپنے گلہ مستہ کے ایک ایک جز پر خیالات — اور قیمتی خیالات — کا بڑا قیمتی
 یادگاری سرمایہ چھوڑ جائیں گے۔ مگر زندگی کوئی گلہ مستہ تو ہے نہیں، زندگی تو ایک
 مربوط طے ہے، وہ جوڑے سے کر کو میل تک ایک ہی مجموعی وجود رکھتی ہے اسے
 بدلنے کے تو پورا بدلنے کے، قائم رکھنے کے تو مجموعی طور پر قائم رکھنے کے۔ کسی درخت کی ٹہنی
 کسی کا تنہا، کسی کی شاخیں، کسی کے پھول پتے جمع کر کے تم زندگی کا ایک نیا درخت
 نہیں اگا سکتے، نیا درخت تو ہمیشہ کسی نئے نظریے سے اگے گا جو اپنا سب کچھ
 اپنے ساتھ لے کر آئے گا، ٹھیک اسی طرح مودودی کی فکر ایک نظریے سے آگے
 اپنے نئے پرکھنے ہوتے۔ واسطے، اپنی شاخیں اپنے اندر سے نکالنے والے
 اپنی کوئی نہیں اور پھل پھول اپنے فطری تقاضوں کے مطابق خود ہم پہچانے والے
 اور اپنی ہی ٹہروں سے غذا حاصل کر کے والے ایک مکمل درخت کی سی ہے۔ درخت
 — زندگی کا درخت! — اسلامی زندگی کا درخت!!!

مودودی کے وسیع لٹریچر کے مطالعہ کو نکلنے تو آدمی حیرت میں ڈوبتا رہتا ہے
 کہ ایک آدمی، اتنا زیادہ مصروف آدمی، پچاس برس کی عمر میں اتنا ٹھوس، علمی اور
 معیاری لٹریچر اتنی ضخامت کے ساتھ کس طرح مرتب کر داتا ہے۔ یہ لٹریچر اسلام کے
 بارے میں ایک انسائیکلو پیڈیا کی علم کا مظہر ہے۔ مگر صرف لٹریچر کی وسعت اور
 ضخامت ہی حیران کن نہیں، اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والا وہ غیر معمولی تنوع ہے
 جو بحث و فکر کے موضوعات میں پایا جاتا ہے۔ عقاید اور نظریات، اخلاق اور عبادت

قانون اور دستور، سیاست اور معیشت، معاشرت اور تمدن، تاریخ اور فلسفہ، باہر کے
 نظام تعلیم اور کلچر، ادب اور آرٹ، فقہ اور قضا، سرمایہ داری اور اشتراکیت، نجی اور
 اور سیکولر ڈیموکریسی، نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم، سود اور بینکنگ، مالیات اور
 تجارت اور سیاست کے وقتی مسائل اور دوسرے بے شمار موضوعات پر نہ صرف
 معلومات، بلکہ ان کے ساتھ اجتہادی نقطہ نظر، اجتہادی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ
 ایک جذبہ انقلابیت، پڑھنے والوں کو موذوی کے ہاں سے بچانے سے
 بڑا کمال یہ کہ زندگی کے مختلف شعبوں، پہلوؤں، موضوعات اور مسئلوں پر نثری
 صفحات کا یہ لٹریچر جس فکر کو سامنے لاتا ہے وہ ایک ہی نظریے کے سرچشمے
 ظہور پاتی ہے۔ تمام کی تمام متفرق بحثیں ایک ہی جڑ سے پھوٹی ہیں۔ ایک ہی نقطہ
 ہر جگہ بول رہا ہے۔ ایک ہی آئیڈیالوجی کی روشنی ہر جگہ پھیلتی نظر آتی ہے۔ اس
 دفتر کے دفتر کا شیرازہ ایک ہی طرز فکر نے باندھ رکھا ہے۔ یہ ہے وہ وہی عظمت
 جس نے موذوی کو ایک اتنیازی درجے کا منکر بنا دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس
 طرز کا کوئی منکر ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اب تک کوئی
 پیدا ہوا ہے۔ ہمارے دور کا یہ مفکر پوری کائنات کو ایک منظم واحد ادارے
 کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر فطرت انسانی کی ایسی جگہ تجویز کرتا ہے
 کہ وہ کائناتی کل کے ساتھ بالکل ہم آہنگ رہے۔ پھر انسان کی پوری کی پوری آدمی
 تاریخ کو وہ بسا اوقات سوچتے وقت اس طرح سامنے رکھتا ہے جس طرح مخالفین

کائنات

کا ایک معلم کہہ ارضی کے ماٹل کو اپنی میز پر رکھ لیتا ہے، اس ہزار ہا سالہ تاریخ

کے کسی بھی دور کو وہ باقی سارے احوار سے مربوط رکھ کر زیرِ غور لاتا ہے، پھر

اس دور کے اٹھا کر کسی ملک، قوم اور معاشرے کو وہ دیکھتا دکھاتا ہے تو دور کی

پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ وہ اجتماعی زندگی کے کسی مسئلے کو لے گا تو اس کے

پورے نقشے میں لے گا۔ آدم تا ایندم وہ حقیقت کو ایک ہی پاتا ہے۔ اس کا

ظرف مکان اور اس کا ظرف زمان دونوں بہت ہی وسیع ہیں، مگر اتنے کہ وہ

ایک تخیلاتی آفاقیت میں کھو کر رہ جائے۔ وہ عملی آدمی ہے اس لیے وہ جہاں

ایک طرف وسعت نظر اتنی زیادہ رکھتا ہے وہاں دوسری طرف توجہ کو جس پوائنٹ

پر چاہتا ہے پوری طرح مرکوز *FOCUS* کر کے راستے قائم کرتا ہے۔ ایسے

ہم اس کے جامعانہ زاویہ نگاہ کو اس کی اپنی دو ایک عبارتوں میں سے خود اخذ کریں۔

کائنات علیحدہ علیحدہ مستقل اور جدا جدا پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ ایک

کلی ہے جس کے تمام اجزا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ زمین کا

ایک ذرہ مریخ اور عطارد کے ذرات سے ویسا ہی تعلق رکھتا ہے جیسا

میرے سر کا ایک بال میرے ہاتھ کے ایک رینگے سے رکھتا ہے۔ گویا

پوری کائنات ایک جسم واحد ہے اور اس کے اجزا میں باہم ویسا ہی

رابطہ ہے جیسا ایک جسم کے اجزا میں ہوتا ہے۔ پھر جس طرح کائنات

کے اجزا میں ربط اور تسلسل ہے، اسی طرح ان واقعات میں بھی ربط اور

کائنات

تسلسل ہے جو اس کائنات میں پیش آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا واقعہ بجائے خود ایک مستقل واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کائنات کے سلسلہ واقعات کی ایک کڑی ہے اور اس کی مصلحت کے تحت صادر ہوتا ہے جس کو ہمیشہ نظر رکھ کر خداوندِ عالم اپنی اس غیر محدود سلطنت کو چلا رہا ہے۔ "تفہیمات حصہ اول: مضمون "کوتاہ نظری" ص ۱۱۱

وہ آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اور اس کا ایک ایک ذرہ ایک فہمیت نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک قانون ہے جس پر خاک کے ایک ذرہ سے لے کر آفتابِ عالم تا اب تک ساری کائنات طوعاً و کرہاً عمل کر رہی ہے۔ کسی شے کی مجال نہیں کہ اس قانون کے خلاف چل سکے۔ جو چیز اس ذرہ برابر سترابی کرتی ہے وہ فساد اور فنا کی شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ذرہ بت قانون جو انسان، حیوان، درخت، پتھر، ہوا، پانی اجسامِ ارضی اور اجسامِ فلکی سب پر یکساں حاوی ہے۔ ہماری زبان میں فطرت یا قانونِ قدرت کہلاتا ہے۔ اس کے ماتحت جو کام جس چیز کے سپرد کر دیا گیا ہے وہ اس کے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ہوائیں اس کے اشارے پر چلتی ہیں، بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے، پانی اس کے فرمان سے بہتا ہے، سیارے اس کے اشارے سے حرکت کرتے ہیں، جس چیز کو ہم زندگی، بقا اور کون کہتے ہیں وہ دراصل نتیجہ ہے اس قانون کی اطاعت۔

انہیں اور جو مدت بقا اور نماز کی حالت میں وہ حقیقت تحریر ہے اس

بہاؤیوں کی طرف اشارہ ہے

تعمیرات وغیرہ میں جو ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

تعمیرات میں ہر جہت سے مستحق ہر جہت سے مستحق

اپنی فطرت اور ولعیت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے، بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔“

رسالہ دینیات - صفحہ ۱۰۱-۱۱۱

یہ ہے وہ وسعت نظر، یہ ہے وہ جامع نگاہی، یہ ہے وہ آفاق گہری جس کے ساتھ ایک نظریہ حیات کو محیب مودودی پیش کرتا ہے تو وہ ایک عظیم مفکر کی حیثیت پالتا ہے۔ وہ اسلام کو اس حیثیت سے نہیں سامنے لاتا کہ یہ اس کا ذاتی مذہب ہے، یا جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہ اپنے آپ کو اس سے نسبت دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے اس محبوب نظریے کو اس قدر قیمت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہی ساری کائنات کا دین و مسلک ہے۔ یہ وہ حقیقتِ عظمیٰ ہے کہ

حجرات، نباتات، حیوانات سبھی پر چھائی ہوئی ہے اور اسی حقیقت کی

گہری چھاپ انسانی فطرت پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ سارے کاسارا کا دین و مذہب

بالکل ہم رنگ، ہم مسلک اور ہم آہنگ ہے۔ وہی بات کہ وہ

ماہیہ یک دومان نار و نور

آدم و ہر و مہ و سبیریل و محمد (اقبال)

مولانا مودودی انسانی زندگی کو ایک کل مانتے ہیں، ایک وحدت

ناقابل تقسیم وحدت قرار دے کر اس پر غور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسے مختلف خانوں میں بانٹ کر ہر خانے کو الگ الگ نظریوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ جغرافیے اور زمانے کی لکیر میں ان کے نزدیک فطرت انسان کی تقاضوں کو، اس کے خیر و شر کو، اس کے معروف و منکر کو نہیں بدل ڈالتیں۔ نہ اٹح و نہ سائل کا ارتقا اخلاقی منابطلوں کو متغیر نہیں کر دیتا۔ فطرت انسانی کی مستقل ساخت ان کے نزدیک ساری تاریخ انسانی کو ایک مربوط شے بناتی ہے، حق اور باطل یا اسلام اور جاہلیت دو کردار ہیں جو اپنی کشمکش شروع سے آخر تک ہر قسم کے حالات میں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ کہانی ایک مسلسل کہانی بنتی ہے۔ ان حقیقتوں کو مختلف مواقع پر انہوں نے مختلف پیراویں میں نمایاں کیا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہے جس کے تحت وہ تاریخ انہیں لاسٹ (LEADERSHIP) کے انقلاب کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں:-

د ٹھیک اسی طرح اس کا ایک اور قانون بھی ہے جو ہماری تاریخ کے آثار پڑھاؤ پر، ہمارے گرنے اور اٹھنے پر، ہماری ترقی اور منزل پر ہماری ذاتی، قومی اور ملکی تقدیروں پر حکومت کر رہا ہے۔ . . . خدا کے اس قانون کی پہلی اور سب سے اہم دفعہ یہ ہے کہ وہ بناؤ کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ مالک ہونے کی حیثیت سے اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی دنیا کا انتظام ٹھیک کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ

سنوارا جائے، اس کے دیشے ہوئے فوٹو اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں اور قابلیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا بگاڑی جائے، اجاری جائے، اور اس کو بد نظمی سے، گندگیوں اور ظلم و ستم سے تراز بگاڑا جائے۔ انسانوں میں سے جو لوگ بھی دنیا کے انتظام کے امیدوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے صرف وہ لوگ خدا کی نظر انتخاب میں مستحق ٹھہرتے ہیں جن کے اندر بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ انہی کو وہ یہاں کے انتظامات کے اختیارات سپرد کرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ لوگ بناتے کتنا ہیں اور بگاڑتے کتنا۔ جب تک ان کا بناؤ بگاڑ سے زیادہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا امیدوار ان سے اچھا بنانے والا اور ان سے کم بگاڑنے والا میدان میں موجود نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی ساری برائیوں اور ان کے سارے قصوروں کے باوجود دنیا کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔ مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں اٹھا کر پوسے پھینک دیتا ہے اور دوسرے امیدواروں کو اسی لائی مشروط پر انتظام سونپ دیتا ہے۔

ذکر یہ بناؤ اور بگاڑ مٹی سے

یہ تقریر شروع سے آخر تک تاریخ کی اسی تعبیر کی تشریح ہے اور مخاطبین کو واقعات و شواہد کی روشنی میں اس سہولت الہی سے آگاہ کر کے ان سے چاہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہناؤ کی صلاحیتوں سے آراستہ کریں۔

ان اقتباسات سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مودودی کی فکر ایک ہمہ گیر مرتب اور مربوط فکر ہے۔ وہ ذہنی سانچہ ہی ایسا وسیع ہے کہ ساری کائنات ساری انسانیت، ساری تاریخ اور ساری زندگی کو اپنے اندر لے کر پھر غور و فکر

کا آغاز کرتا ہے۔ اس ذہنی سانچے میں جب اسلام کو رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ایک منظم اور مربوط نظام کی ہیئت میں سامنے آتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ چند سطریں۔

« اسلام محض چند منتشر خیالات اور منتشر طریقہ ہائے عمل کا مجموعہ

نہیں ہے جس میں اور اور سے مختلف چیزیں ملا کر جمع کر دی گئی

ہوں۔ بلکہ یہ ایک باضابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ

جزئیات تک ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے متعلق اس

نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان سب کی توجیہ اور

ان کا جوہر اس کے اصول اولیہ ہی سے ماخوذ ہے۔ ان اصول اولیہ

سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح

نکلتی ہے جس طرح و خیرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ سے جڑیں اور
 جڑوں سے تنا اور تنے سے شاخیں اور شاخوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں
 اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے
 ساتھ مربوط رہتی ہے۔ (اسلام کا نظریہ سیاسی - صفحہ ۵)

ان الفاظ میں مودودی نے خود اپنے فکر کی جامعیت کی تصویر کھینچ دی
 ہے۔ اسی ہمہ گیرانہ اور جامعانہ اسلوب سے وہ جب کسی اچھے ہوئے مسئلے کو
 چھیڑتا ہے تو ایک جزئی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں پورے سسٹم میں
 وہ خاص مسئلہ رکھ کے دکھاتا ہے۔ وہ پر وہ "کے پامال موضوع کو چھیڑے گا
 تو پورے کے پورے اسلامی معاشرتی نظام کو دیا بھر کے معاشرتی نظاموں کے
 مقابلے پر رکھ کر پھر ہمیں دکھائے گا کہ اس نظام میں پر وہ کی جگہ کیا ہے اور
 کیوں ہے اور اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو کس طرح اصول و مقاصد
 کا سارا ڈھانچہ پیوند زمین ہوسکے رہ جائے گا۔ وہ "سود" کی حرمت پر بات
 چھیڑے گا تو ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کا تفصیلی نقشہ سامنے لا کر بتائے گا
 کہ اس نظام کو مفاسد سے مالا مال کرنے میں سود کا پارٹ کیا ہے اور دوسری
 طرف اسلامی نظام معیشت کا خاکہ کھینچ کر دکھائے گا کہ اس کے اندر سود
 کے لیے مہرے سے کوئی جگہ نہیں نکلتی اور زبردستی نکالی جائے تو اس خاکہ کے
 سارے مقاصد غارت ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طرح وہ اگر اسلام تلویحاً

پھیلائے شراذیمز اغراض کا جواب دینے کو قلم اٹھائے گا تو دنیا بھر کے قوانین جنگ کے بالمقابل اسلامی نظریہ جہاد اور اس کے اصول و قوانین اور اس کے مقاصد و نتائج پر "الجہاد فی الاسلام" جیسی سائنٹیفک، ضخیم اور علمی کتاب مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ وہ اپنی ایک کتاب "خطبات" رجوع تکمیل یافتہ دیہاتی عوام کے مطالعہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس میں اسلام کے اجزا کو الگ الگ کر کے دیکھنے اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو ایک کلاک کی مثال دیتا ہے کہ جب تک اس کے تمام کے تمام پُرزے اپنی اپنی جگہ پر نصب ہوں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہوں تو اس کے ڈائل پر مطلوبہ نتیجہ (یعنی وقت بتانا، نکلنا رہے گا، لیکن اگر اس کے پُرزوں کو کھول ڈالا جائے تو چاہے الگ الگ پُرزوں کو لے کر ان کو کتنا پالش کیا جائے اور کتنا ہی تیل دیا جاتا رہے، ڈائل پر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ کسی پُرزے کی مقصدیت بھی سمجھ میں نہ آسکے گی۔ اسلام کے کلاک کو کھول کر اس کے پُرزے الگ الگ کر کے بلکہ ان کو سائیکل اور سلائی مشین کے پُرزوں سے اول بدل تک کر کے پھر جب لوگ ان میں سے کسی ایک پر غور کرتے ہیں تو ان کو اس تفکر کی ذمہ داری نہیں مل سکتا۔ مولانا نے ایک دوسرے مقام پر اسلام کے متعلق فکری انتشار کی اس عام وجہ کو کھول کر یوں بیان کیا ہے:

عام طور پر لوگ جب اسلام کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو اس
 نظام اور سسٹم پر یہ حیثیت مجموعی نگاہ نہیں ڈالتے جس سے وہ مسئلہ
 متعلق ہوتا ہے، بلکہ نظام سے الگ کر کے اس خاص جز کو برہنہ
 صورتوں سے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جز تمام حکمتوں سے
 خالی نظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہوتے
 لگتے ہیں۔ اگر آپ پوری عمارت کو دیکھنے کے بجائے
 صرف اس کے ایک ستون کو دیکھیں گے تو لا محالہ آپ کو حیرت
 ہوگی کہ یہ آخر کیوں نکایا گیا ہے۔

رد پروردہ

— مودودی کے طریق فکر کا امتیاز یہی ہے کہ وہ ایک ایک مسئلے، ایک
 ایک جزئی حکم، ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو مجموعی سسٹم میں اس
 کی اپنی جگہ پر رکھ کر دکھاتا ہے۔ وہ نظام زندگی کی کل کا ایک ایسا تجزیہ ہے
 جو ایک ازنی سی کیل کو جب اپنے صحیح مقام پر گڑا ہوا اور کام کرتا ہو
 سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کی حقیقت و مقصدیت پوری پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔
 جامع نظریے اور زندگی کے نظام دینے والے لوگ ہمیشہ ایسے ہی
 ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے بڑے ہوتے ہیں اور انسی ایسے بڑے مانے جاتے ہیں
 کہ وہ انسانی معاشروں کو وہ چیز ہم پہنچاتے ہیں جس سے نئے ذہن پیدا ہوتے
 ہیں، نئے خیالات اٹھتے ہیں، حرکت اور سرگرمی پیدا ہوتی ہے، مقصد

اور نصیب العین ہاتھ آتا ہے، تعمیری قوتوں کو کام کرنے کے لیے نقشہ ملتے ہیں اور زندگی ایک کل کی طرح مربوط ہو کر متحرک ہو جاتی ہے۔

اسلام کا تعارف بحیثیت نظام و محرک

مولانا مودودی کی مفکرانہ عظمت کا دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو صد ہا پر کسی کے تباہ کن عوامل کی گرفت سے نکالا اور ایک مذہب اور ملت کی سطح سے اٹھا کر نظام زندگی ہونے کا صحیح مقام اسے دوبارہ اس دور الحاد میں پورے عقلی دور کے ساتھ دے دیا۔ جو کچھ قطع و برید اس کی گئی تھی، اس میں جو جو تراجم، تخریضیں اور تصرفات کیے گئے تھے، اور اس کے عقیدوں، عبادتوں و اخلاقی بدایات کو سیاست و تمدن سے کاٹ کر جو یہ معنی حیثیت دے دی گئی تھی، ان ساری حرکات کے ایک ایک اثر کا ازالہ کیے اسے "دین" کی حیثیت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کمال یہ کہ یہ سانا کام جدید دور کے عقلی اور سائنٹفک معیار پر بہر لحاظ سے پورا اثر ہے۔ خصوصیت سے دین و سیاست کی تقسیم کا جو نظریہ مشرب سے آیا تھا اور اگر ہماری ذہنی فضا پر اثر انداز ہو گیا تھا، اس کے خلاف ملت کے اجتماعی ذہن نے جو کشمکش کی ہے اور جس میں بہت بڑا تاریخی حصہ علامہ اقبال کا بھی تھا اسے کامیاب تکمیل تک مولانا مودودی نے پہنچایا۔ مولانا مودودی کا تصور اسلام

زندگی کے سارے مسائل کو اپنے دائرہ میں لیتا ہے اور ان کو اپنے اسلوب سے حل کرتا ہے۔ وہ کسی جہتی سے جہتی مسئلے کو اپنے حلقہ اثر سے مستثنیٰ مچھوڑ کر کسی دوسری طاقت کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کی تقسیم انکاری ہے۔ اس کا نظریہ تو حیدر اللہ، وحدت حیات اور وحدت آدم کے تصورات پر مشتمل ہے۔ بلکہ مودودی کو اسلام کے اسی تصور نے اپنی طرف کھینچا، ورنہ اس جیسا ذہین انسان بے روح عقیدوں، بے مقصد رسموں بے معنی حرکتوں کے زندگی سے غیر مربوط مجوسے کے حوالے اپنے آپ کو کر والا نہ تھا۔ وہ خود کہتا ہے:-

”اس بے روح مذہبیت کا پہلا بنیادی نقص یہ ہے کہ اس میں اسلام کے عقاید محض ایک دھرم (RELIGION) کے مزیجات بنا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک مکمل فلسفہ اجتماع اور نظام تمدن کی منطقی بنیاد ہیں۔ اور اسی طرح اس کی عبادات محض پوجا اور تپسیا بنا کر رکھ دی گئی ہیں۔ حالانکہ وہ ان ذہنی اور اخلاقی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے وسائل ہیں جن پر اسلام نے اپنا نظام اجتماعی تعمیر کیا ہے۔ اس عمل تحریف کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں کسی طرح یہ بات نہیں آتی کہ آخر ایک سیاسی، معاشی اور تمدنی لائحہ عمل کو چلانے کے لیے ان عقاید اور ان عبادات کی ضرورت

ہی کیا ہے۔ دوسرا بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ ٹھکر یک کے بجائے محض عہد گذشتہ کی ایک تاریخی یادگار بن کر رہ گیا ہے اور اسلام کی تعلیم دینے والی درس گاہیں آثارِ قدیمہ کے محافظ خانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجنبی لوگ اس چیز کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ تاریخی ذوق کی بنا پر اظہارِ قدر شناسی تو کر سکتے ہیں مگر یہ توقع ان سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ حال کی تدبیر اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ نتیجہً اہم نقص اس میں یہ ہے کہ عزیمت کی ناپ تولد و مقصدوں کے غیر منصوص تعین، اور روح سے بڑھ کر منظر پر مدار و بنیاد رکھنے کی بیماری اس میں حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ غیروں کی تالیف تو کیا کرے گی، اُلٹی اپنوں کی تفسیر کا باعث بن رہی ہے۔ اس غلط مذہبیت کے علمبرداروں کی ذمہ داری دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر آدمی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کی ابدی فلاح و خوشحالی کا مدار کیا انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے جن پر یہ لوگ اتنا زور دے رہے ہیں؟ (سیاسی کشمکش حصہ سوم - صفحہ ۱۱۴)

وہ اسلام کو جس صورت پر میں نے گرد و پیش کی مسلم سوسائٹی میں
 پایا، میرے لیے اس میں کوئی کشش نہ تھی۔ تنقید و تحقیق کی صلاحیت
 پیدا ہو جانے کے بعد پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہی تھا کہ اس لیے روح
 مذہبیت کا مادہ اپنی گردن سے اتار لینا جو مجھے میرا تہ میں لایا
 تھا۔ اگر اسلام صرف اسی مذہب کا نام ہوتا جو اس وقت مسلمانوں میں
 پایا جاتا ہے تو شاید میں بھی آج محذوں اور لائے ہوں میں جا بجا
 کیونکہ میرے اندر تازہ فلسفہ کی طرف کوئی میلان نہیں ہے کہ محض
 حیاتِ قومی کی خاطر اجداد پرستی کے چکر میں پھنسوں۔ لیکن جس چیز
 نے مجھے الحاد کی راہ پر جانے یا کسی دوسرے اجتماعی مسلک کو قبول
 کرنے سے روکا اور ازمیر تو مسلمان بنایا وہ قرآن اور سیرتِ محمدی
 کا مطالعہ ہے۔ اس کے تجویز کردہ لائحہ زندگی
 (SCHEME OF LIFE) میں مجھے ویسا ہی کمال درجہ کا
 توازن نظر آیا جیسا کہ ایک سالہ (ATOM) کی بندش سے کہ
 اجرامِ فلکی کے قانونِ جذب و کشش تک ساری کائنات کے نظام میں
 پایا جاتا ہے۔ پس درحقیقت میں ایک نو مسلم ہوں
 خوب جانچ پڑھ کر اس مسلک پر ایمان لایا ہوں جس کے متعلق میرے
 دل و دماغ نے گواہی دی ہے کہ انسان کے لیے صلاح و فلاح کا

کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے۔ . . . میرا مقصد اس نام نہاد مسلم
 سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے جو خود ہی اسلام کی راہ سے
 بہت دُور بٹ گئی ہے، بلکہ یہ دعوت اس طرف ہے کہ . . .
 . . . آؤ ہم اس ظلم و مظلیمان کو ختم کر دیں . . . اور قرآن کے نقشہ
 پر ایک نئی دنیا بنائیں۔ (سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ ۱۴۱۵)

یوں مولانا مودودی کا تصور اسلام ایک نئی دنیا، ایک پورا عالم قرآنی بنانے
 اندر لیے ہوئے ہے، اس معاملے میں مودودی کا کام بالکل نیا اور انوکھا نہیں تھا۔
 بلکہ اسلام کا یہ جامع تصور ہمارے تلی لٹریچر میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور وقتاً فوقتاً
 اسے ہمارے رجال اکابر نکھارتے رہے ہیں۔ ماضی قریب کے مجدد و شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے نظام اسلامی کا مکمل تصور قوم کو دیا ہے۔ اس وفد کے متاخرین میں
 مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا آزاد اور علامہ اقبال اور دوسرے بے شمار لکھنے اور
 بولنے والے اسی تصور کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ مولانا مودودی کا کوئی خاص حصہ
 اس خدمت میں ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی تصور نظام کو بالکل ایک
 سائنس بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ کی تحریروں اور تقریروں میں
 ایک ریاضیاتی ذہن کا فرما ہے جو ہر حقیقت کو دو اور دو چار کا مسئلہ بنا کر پیش
 کرتا ہے۔

دوسری خاص بات یہ ہے کہ مودودی کا تصور اسلام (ACADEMIC)

۴۹۷

نہیں ہے۔ وہ ایک کتابی آدمی اور ایک مصنف اور مقالہ نگار کی طرح اسے
 پیش نہیں کرتا بلکہ ایک عملی آدمی کے ذہن کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ عملی ذہن
 نظام اسلامی کے تعمیل میں ایک تحریکیت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا تصور اسلام
 ایسا ہے جو اپنے مخالف نظریات و تصورات، ناسازگار ماحول، غلط نظام
 سیاست و تمدن سے ٹکرانا چاہتا ہے، وہ تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے، وہ ظہور
 پانے ہی اپنے گمراہی سے بھاگتا ہے اور چیلوں کو اپنے اندر دیکھتا ہے۔
 یہ تصور ایک ٹھہر اور رکھنے والی جھیل کی طرح نہیں، ایک بہاؤ رکھنے والے تواج
 دریا کی طرح ہے۔ تصور اسلام کو از سر نو اس کی تحریکیت سے مالا مال کر دینا مودودی
 کا خصوصی کارنامہ ہے۔ اسی سے وہ محض مفکر بننے کے بجائے انقلابی مفکر بنتا ہے
 مسلمانوں سے اسے گلہ ہے کہ:

”انہوں نے خود بھی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اسے ایک

تحریک (MOVEMENT) کے بجائے محض زمانہ سلف کی ایک

مقدس میراث بنا کر رکھ دیا ہے۔“

ریاستی کشمکش حصہ سوم - صفحہ ۱۸۱

اشنا ہی نہیں، مودودی کا نقطہ نظریہ ہے کہ اسلام کو ایک تحریک کی سطح سے
 نیچے اتار کر دیکھنے سے اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی مشہور تفسیر
 ”تفہیم القرآن“ میں خصوصیات کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ ان میں مرتبہ اول کی

انتیازی شخصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایک چلتی ہوئی انقلابی تحریک کے گائیڈ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور اسی تحریک کی عملی تاریخ کے مختلف مراحل کے اندر اس کی وقت و وقت کی رہنمائی کو رکھ رکھ کر اس کا مفہوم متعین کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے بصیرت افروز مقدمہ میں قرآن فہمی کے اصول بیان کرتے ہوئے صاحبِ تصہیم نے ایک حقیقت یہ بیان کی ہے کہ :-

یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کر سی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک بڑی مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز محل کر لیے جائیں جیسا کہ اس کے مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتے ہی ایک نیا موش طبع اور نیک نیا دافسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علمبرداران کفر و فسق و فساد سے اس کو ٹروا دیا۔ گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا۔ گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو ٹھہرا کر اٹھایا اور حایان حق سے

ان کی جنگ کرائی۔ ایک فرد واحد کی لپکار سے اپنا کام فرسوخ کرنے کے
 غلامت الہیہ کے قیام تک پورے تیس سال ہی کتاب اس عظیم الشان
 تحریک کی رہنمائی کرتی رہی اور حق و باطن کی اس طویل و جان کش کشمکش
 کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تحریک
 کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے تیار کیے۔ سب جہلا یہ کہتے تھے کہ
 آپ سرے سے نزلت کفر و دین اور معرکہ اسلام و جاہلیت کے میدان
 میں قدم ہی نہ رکھیں، اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو
 اتفاق ہی نہ ہوگا، پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی
 ساری حقیقتیں آپ کے سامنے لے آئیں۔

(مقدمہ تفہیم القرآن صفحہ ۳۳)

پھر یہ انقلابی مفکر محض تحریکیت کا شعور دلا کر نہیں رہ جاتا، اپنی فکری ہم
 کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر عملی تحریک لے کے چل بھی کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ
 درحقیقت وہ سارا فکری کام اسی عملی جدوجہد کے لیے کرتا ہے۔ باجموع مفکرین
 عملی میدان میں کچھ نہیں کہہ پاتے، لیکن موردی ایک ایسا مفکر ہے جو حسی فکر
 دے رہا ہے ویسی ہی تحریک بھی پیا کئے ہوئے ہے۔

مسلم قوم پرستی اور اسلام میں تفریق و تمیز

اکثر لوگ اپنی ذات اور حساندان تک سوچ کر رہ جاتے ہیں،

کچھ اور محلے اور پڑوس، شہر اور علاقے کے مسائل سے دلچسپی لیتے ہیں اور اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے۔ پھر اور لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے طبقے اور اپنی پارٹی کی فلاح و بہبود تک نگاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس درجے کے محروم ذہنوں کے کوئی مفکر نہیں بنتا۔ منکرین کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ قوم اور ملک کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھنے والے مسائل کو نگاہ کے احاطے میں لیتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ چوٹی کے منکرین آتے ہیں جو ساری انسانیت سے اپنا رشتہ جوڑ کر ان بنیادی حقیقتوں کو سوچتے ہیں جن سے ہر فرد اور ہر قوم اور ہر ملک کا استفادہ ہوتا ہے۔ یہ دور نیشنلزم کا دور تھا اور اس میں بے شمار قیمتی دماغ ابھرے لیکن ان میں سے بیشتر کو نیشنلزم نے اپنے محدود فحش میں سلایا۔ ایک قوم، ایک وطن اور ایک نسل سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکے لیکن اسلام چونکہ ساری نوع انسانی کو خطاب کرتا ہے اور ایک عالمی تحریک اور ایک جهانی نظام ہونے کا ادنیٰ حصہ ہے اس لیے اس کا فکریہ جغرافی اور قومی اور نسلی حدود بند یوں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ قدرتی طور پر ایک حقیقی اسلامی مفکر سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم پرستانہ سطح سے بلند ہو کر سوچے گا۔ مومنین کا فکری کارنامہ ہماری اس امید کی تسوٹی پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سیاسی کشمکش، مذہب، اذہن و دہم اور مسلم قومیت، لکھ کر جہاں ہندوستانی نیشنلزم سے لڑتا ہے اور بائری حیت کے دکھانا چاہتا ہے، وہاں وہ پلٹ کر مسلم نیشنلزم کے اوپر اس سے زیادہ زور دیتا ہے۔

کے ساتھ جملہ آدمیوں پرستی کے جہانی دور کے زیر اثر آہستہ آہستہ خود
 مسلمانوں میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ اسلام کو قوم پرستی کے سانچے میں ڈھلنے کی
 غیر شعوری ابتدا بہت اوپر سے ہو جاتی ہے اور متاخرین میں مسلمانوں کو غیر شعوری
 طور پر ایسی "مسلم قوم پرستی" کا مسحور پیتے ہیں۔ اور تو اور اقبال جیسا مفکر اسلام اور
 مسلم نیشنلزم کو دیتا ہے کہ گڑبگڑ کے چلتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلم
 نیشنلزم کے جذبات کے رستے ہی اسلام تک پہنچتا ہے۔ بالکل آخری ایام
 میں آکر وہ اس مسلم نیشنلزم کی کھنچالی کو اتار سکا ہے۔ سو دوری اپنے وقت کا وہ
 پہلا شخص ہے جس نے ہمارے اجتماعی عالم افکار کے ان دو گونہ رجحانات کو
 ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے خالص اسلام کو تعین دیا ہے اور مسلم نیشنلزم
 کے خلاف زبردست فکری معرکہ لپا کر دیا ہے۔ اس کی انقلابی کتاب "سیاسی
 کشمکش کا تیسرا حصہ درحقیقت اسی خاص معرکہ کے لیے وقف ہے اس کتاب
 کی تحریک زما بحثوں کی ایک آدھ جھلک دیکھنے چلیے :-

۱۔ بعض لوگ لفظ "مسلمان" سے دھوکا کھا کر اس غلط فہمی میں پڑ گئے

ہیں کہ اصل سماں اسلام کے احیاء کا *REVIVAL* کا نہیں

بلکہ مسلمانوں کے احیاء کا ہے یعنی یہ قوم جو مسلمان کے نام سے پائی

جاتی ہے اس کو ایک زندہ اور طاقتور قوم بنانا اور برسرِ عروج لانا

اصل مقصود ہے اور اسی کا نام اسلام کا احیاء ہے۔ یہ غلط فہمی ان

مسلم قوم پرستی کی حد تک کھینچ لے گئی ہے۔ جس طرح موبیٹے اور ساوندکر
 کے لیے سوال ہندو قوم کے عروج کا ہے، جس طرح مسولینی کے لیے
 اطالوی قوم اور ٹیڈ کے لیے بزمین قوم کے عروج کا سوال ہے۔ اسی
 طرح ان مسلم قوم پرستوں کے لیے اصل سوال اس مسلمان قوم کے عروج
 کا ہے جس میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور جس کے ساتھ ان کی قسمتیں
 وابستہ ہیں۔۔۔۔۔ یہ ذہنیت سرسید احمد خاں کے وقت سے
 آج تک مسلمانوں کے اکثر پیشرو ہتھیاروں، کارکنوں اور اداروں پر
 مسلط ہے۔ اسلام کے نام سے جو کچھ سوچا جا رہا ہے مسلمانوں کے
 لیے سوچا جا رہا ہے اور اسلام کی قید سے آزاد ہو کر سوچا جا رہا ہے
 ۔۔۔۔۔ اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو۔۔۔
 ہمارے سامنے اصل سوال کسی قوم کے احوال کا نہیں بلکہ مسدک اسلام
 کے احوال کا ہے۔ قوم کے احوال کا خیال دماغ سے نکالتے ہی وہ
 تمام مسائل کا فوری طرح اڑ جاتے ہیں جو قومیت کی اصطلاحوں
 میں سوچنے والے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ ۱۲۸ تا ۱۳۲)

ہاگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک
 ملت سے خلط ملط ہیں لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جذبہ

اتنا کم اور قوم پرستانہ خرد آتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ

کہیں اس میں توہی قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ

ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے

سنا گیا کہ جیسی اور کلکتہ کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاسحیات کے

ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق

ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید اداری

برفنا میرے نزدیک گناہِ عظیم ہے۔ (سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ ۸)

اس (اسلام) کا مقہارے نظر ایک ایسی جہانی ریاست

(WORLD STATE) ہے جس میں نسلی اور قومی تعصبات کی

زنجیریں توڑ کر تمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع ترقی

کے ساتھ ایک تمدنی و سیاسی نظام میں حصہ دار بنایا جائے۔

(مشق قومیت - صفحہ ۶۸)

بلکہ یہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و

تمدن (CIVILISATION) بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور

چھوٹی چھوٹی تنگ سرحدوں کو توڑ کر عقل بنیادوں پر ایک بڑی جہانی

قومیت (WORD NATIONALITY) بنانا چاہتی ہے۔

ان حوالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موردِ ودی اس دور میں وہ پہلا شخص

بن کر سامنے آیا ہے جس نے اسلام اور مسلم نیشنلزم کی باہمی ترکیب کو شعوری طور پر
 توڑ ڈالا ہے اور جو اسلام کو مسلمان قوم کے نسلی مسلک و مذہب کی حیثیت سے
 نہیں بلکہ ساری انسانیت کے دینِ فلاح کی حیثیت سے لے کے اٹھا ہے اور
 جس کے سامنے ایک جہانی ریاست اور واحد انسانی قومیت کا نہایت ہی
 بلند اور وسیع مطمح نظر ہے۔ کام کا دائرہ آغا تو وہ بھی عملاً مسلمان قوم کو قرار
 دیتا ہے لیکن وہ مسلم قوم پرستی کی تنگ حدود کو پہلے قدم پر توڑ کر آگے چلتا ہے
 یہ موروثی کا ایک امتیازی کارنامہ ہے۔

اجتماعی تضاد کا تجزیہ

تعلل اور انحطاط کے عمل سے جب کوئی تحریک یا نظریہ یا مسلک گزرتا ہے تو اس
 کے ماننے والوں کی زندگیوں میں مضمحلہ چیزیں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ چونکہ
 اس وقت رونما ہوتا ہے جب فکری جمود کا رنگ لگ چکتا ہے، اس لیے
 ایک ایک کر کے تضاد اُبھرتے رہتے ہیں، بے جوڑ چیزوں میں سمجھوتے قائم
 ہوتے جاتے ہیں، متناقض عناصر باہم ترکیب پاتے رہتے ہیں، اور کسی کو ان
 کشاکش نہیں ہوتی۔ زندگی کا سارا فساد — چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے
 سے بڑا — جس بھی دائرے میں واقع ہوتا ہے ہمیشہ تضاد ہی سے واقع
 ہوتا ہے۔ فرد کے نفسیاتی نظام سے لے کر معاشرے کی سیاسی و اجتماعی

ہدایت تک زندگی میں جو خلل بھی آتا ہے بے جوڑ چیزوں کے جمع ہونے سے
 آتا ہے۔ یہ بے جوڑ چیزیں یکے بعد دیگرے جمع ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں
 اور زندگی ایک عجیب معجون مرکب بن جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کے ذہن
 ان کے عادی ہو کر اپنے فکر و نظر کو فساد زدہ ماحول سے کچھ ایسا سازگار
 بنا لیتے ہیں کہ پہاڑ پہاڑ جیسے بڑے تضاد محسوس نہیں ہوتے۔ جب تک یہ
 محسوس نہیں ہوتے تبدیلی نہیں آتی۔ غیر معمولی درجے کے مفکر ہی وہ لوگ ہوتے
 ہیں جو زندگی کے تضادوں کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر
 اجتماعی حس کو بیدار کرتے ہیں لگ جاتے ہیں۔ جس صاحب فکر کے کارنامے
 کا بھی آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی کے کچھ نہ کچھ تضادوں کو
 نمایاں کرنا ہے جنہیں عام ذہن نے محسوس نہیں کیا ہوتا اور پھر جو صاحب فکر
 کسی ہمہ گیر اور بنیادی تضاد پر انگلی رکھ دیتا ہے تو وہ مفکرانہ مرتبے میں دوسرے
 بے شمار اہل فکر سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مودودی نے اس ہمہ گیر تضاد کو
 اجاگر کیا ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر سالہا سال سے
 اپنا پر توڑاے چلا آ رہا تھا۔ وہ ہے اسلام اور مسلمان کے نام کے ساتھ ان
 بے شمار نظریوں، خیالات، اعمال و کردار اور نظریات کے کار کا جوڑ بڑھ چکا
 غیر اسلامی اور غیر مسلمانانہ ہیں۔ امر واقعہ ایسا ہے کہ بالکل پیش پا افتادہ ہے
 ہم سب اس سے ہمہ وقت دوچار ہیں۔ کوئی راز نہفتہ نہیں، لیکن ہم چونکہ

اس سے ذہنی سازگاری پیدا کر چکے ہیں اس لیے وہ ہمیں کھٹکتا نہیں۔ جب ایک حساس ذہن نمودار ہوتا ہے تو وہ اس پر یوں گرفت کرتا ہے۔۔۔

وہ بازاروں میں جاتی ہے، مسلمان رٹتیاں آپ کو کونٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے چیل خانوں کا معائنہ کیجیے، مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بد معاشوں سے آپ کا تعارف ہو گا۔ وقتروں اور رعداقتوں کا چکر لگائیے، رشوت خواری، جھوٹی شہادت، جعل، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے۔ سو سائٹی میں پھریشیے کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شراہوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گویوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہونگے۔ بھلا غور تو کیجیے، یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے۔ (سیاسی کشمکش حصہ سوم - صفحہ ۱۲۴)

وہ اس سے اوپر کچے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت اور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔۔۔ کہیں کوئی صاحبِ علائقہ خداوندِ رحیم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام پر کھپتیاں کس رہے ہیں، مگر یہ پھر بھی مسلمان ہی! ایک دوسرے سے صاحبِ خدا اور رسالت اور

آخرت کے قطعی منکر ہیں اور کسی مادہ پرستانہ مسلک پر پورا ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک تیسرے صاحب سؤد کھاتے ہیں اور زکوٰۃ کا نام تک نہیں لیتے، مگر ہیں یہ بھی مسلمان! ایک اور بزرگ بیرونی اور بیٹھی کو میم صاحب یا شہر بیٹھی جی بتاتے ہوئے سینما لیے جا رہے ہیں، یا کسی دھن و ترن کی محفل میں صاحبزادی سے واپس لین بجا رہے ہیں، مگر آپ کے ساتھ بھی لفظ مسلمان بدعنوان چپکا ہوا ہے۔۔۔۔۔ غرض آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کے بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا، مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کتے، گدھے، بلی، تیترا اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک "چڑیا" ہے، کیونکہ چڑیا گھر میں داخل ہے۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم - صفحہ ۲۵-۲۶)

وہ پھر لطف یہ کہ یہ لوگ اسلام سے انحراف کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کا نظر یہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان جو کچھ بھی کرے وہ اسلامی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ اسلام سے بغاوت بھی کرے تو وہ اسلامی بغاوت ہے۔ یہ (سودی) بینک کو لیں تو

اس کا نام اسلامی بینک ہو گا۔ یہ انٹرنیشنل کمپنیاں قائم کریں گے
تو وہ اسلامی انٹرنیشنل کمپنی ہوگی۔ یہ جاہلیت (غیر اسلام) کی
تعلیم کا ادارہ کھولیں تو وہ مسلم یونیورسٹی، اسلامیہ کالج، یا اسلامیہ
اسکول ہوگا۔ ان کی کاغذی ریاست (یعنی اسلام کے خلاف کسی
دوسرے اصول اور نظریے پر چلنے والی ریاست) کو اسلامی
ریاست کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ ان کے فرعون اور فرود
اسلامی بادشاہ کے نام سے یاد کیے جائیں گے۔ ان کی جاہلانہ
زندگی اسلامی تہذیب و تمدن قرار دی جائے گی۔ ان کی موسیقی،
مستوری اور بت تراشی کو اسلامی آرٹ کے معزز لقب سے ملقب
کیا جائے گا۔ ان کے زندگی اور اوہام لاطال کو اسلامی فلسفہ کہا
جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ سوشلسٹ بھی ہو جائیں تو مسلم سوشلسٹ کے
نام سے پکارے جائیں گے۔ ان سارے ناموں سے آپ آشنا

لے واضح ہے کہ آج کی مسائیلی اور مالیاتی ضروریات کے لحاظ سے مولانا مودودی
بنکنگ کی ضرورت کے قائل ہیں، مگر وہ اس کا سود کے سسٹم کا چلانا اسلام
مانتے ہیں اور اسے ایک دوسرے طریقہ قائم کرنے کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں اس
سلسلے میں ان کی کتاب "سود" حصہ اول و دوم میں تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔

ہو چکے ہیں سب صرف اتنی کسریا قی ہے کہ اسلامی شراب خانے،
 اسلامی مسجد خانے اور اسلامی نماز خانے جیسی اصطلاحوں سے بھی آپ کا
 تعارف شروع ہو جائے۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل نے اسلام کے
 لفظ کو ایسے معنی کر دیا ہے کہ ایک کافر نہ پتیر کہ اسلامی کفر یا اسلامی
 معصیت کے نام سے موسوم کرنے میں اب کسی کو ناقص فی ال اصطلاح
 (CONTRADICTION IN TERMS) کا شبہ تک نہیں ہوتا جلا لک

اگر کسی دکان پر آپ "بٹری خوردوں کی دکان گوشت" یا "دلائی
 سودیشی بھنڈار" کا پتہ لگا دیکھیں یا کسی عمارت کا نام "موجودین
 کا بیت خانہ" سنیں تو شاید آپ سے منہ ہی ضبط نہ ہو سکے گی۔

(سیاسی کشمکش حصہ سوم - صفحہ ۲۶)

وہ ہیں مسلمان صرف اس وقت تک ہوں جب تک زندگی

کے ہر معاملہ میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریہ

سے ہٹ گیا اور کسی دوسرے نظریہ کے طرف چلا گیا تو میری

جانب سے یہ سلام بے شعوری ہوگی، اگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ

نئے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میرے ساتھ لگی چلی آئی

ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا صریحاً بے معنی

بات ہے۔ "مسلمان نیشنلسٹ" اور "مسلمان کمیونسٹ" ایسی ہی

تینا قضا احمد ظالمین ہیں جیسے "کنیوٹسٹ فاسٹ" یا "جینی
 قصائی" یا "اشتراکی نہا جن" یا "معدیت پرست" (مسئلہ قومیت)
 مودودی کی یہ تحریریں ہیں جنہوں نے مسلم نوجوانوں کے اندر ان کی
 سنوٹی ہوئی خودی اور ان کے جمود زدہ احساس کو کھونکے لگا کر جگا دیا ہے
 ان کو اپنے تشخص کا شعور دیا ہے، ان کو اس اصل قساوسے آگاہ کر دیا ہے
 جس سے مسلم سوشلسٹی اور مسلم فکر دوچار ہے، ان کو فکر و عمل کے وہ راستے
 دکھائے ہیں جن پر چل کر وہ تاریخ انسانی کے ارتقا میں موثر حصہ ادا کرنے
 والی اور تاریخ بنانے والی ایک نظر مآئی و تحریکی طاقت بن سکتے ہیں۔

فکری استقلال کا داعی

اسلامی فکر کو مسلم دنیا میں سے الگ کر کے اور تضادوں کے گھناؤنے داغوں سے
 پاک کر کے مولانا مودودی نے ایسے دور میں پیش کیا ہے جو پوری دنیا میں
 نظر مآئی اور فکری اور تہذیبی کشمکش کا ایک دور تھا۔ اشتراکیت اور سٹالینٹ
 اور جمہوریت کے مختلف تصورات مشرق و مغرب میں باہم آویزاں تھے۔
 تاریخ کے سمندر میں مختلف سمتوں سے لہریں اٹھ اٹھ کے ٹکرا رہی تھیں
 اور نئے نئے بھنورین رہے تھے اور ان بھنوروں سے پھر نئی لہروں کے
 دائرے پھیل رہے تھے۔ ہر فکر اور تحریک اپنے راستے نکالنے اور دنیا کو

مفتوح کرنے کے لیے زور کر رہی تھی۔ فکروں اور تحریکوں کے یہ ریلے مشرقی اقوام، بالخصوص مسلمانوں کے ذہنوں سے بھی آگے ٹکرا رہے تھے۔ بد قسمتی سے جدید مادہ پرستانہ تہذیب و فکر جو مختلف ریلے پیدا کر رہی تھی ہمارے

ہاں مغربی قوموں کے سیاسی تسلط اور امپیریلزم کے جلو میں آئی ہے۔ ہم اس سے ہر جگہ غلامی اور بے بسی اور سپماندگی کی حالت میں دوچار ہو

ہیں، ہر جگہ ہم نے اس کا پینچ انتہائی زوال کے گڑھے میں گرنے کے بجائے سنا ہے، اور کہیں بھی ٹکرا کر برابر کی نہیں تھی۔ چنانچہ سیاسی شکست کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ذہنی شکست کا آغاز ہو گیا۔ غنیمت بس یہ تھا کہ

معرکہ کشکاش کسی نہ کسی درجے میں جاری رہا۔ ایک سخت جان عنصر شروع

ہی سے ہمارے اندر ایسا موجود تھا جس نے زلزلے کی ہوا کے حوالے

ہو جانے والوں کے بالمقابل زمانہ کے دھارے کے خلاف پیرنے کی

جسارت کر دی۔ اس کے ساتھ امپیریلزم اور بیرونی اقتدار کے خلاف

روز افزوں نفرت بھی معاون ہوئی۔ مگر جدید فکر و تہذیب کی یلغار بڑی

سخت تھی۔ اس کے مقابلے میں دلوں اور دماغوں نے سپردِ حال دی۔ اس

کے سامنے ننگا تنقید ایسی چھلی کہ بالکل زمین میں گڑھے کے رہ گئی۔ ایک طرف

تعلیم کا تیزاب تھا جو فولاد کی خودی کو بھی گھلائے دے رہا تھا۔ دوسری

طرف لٹریچر کا سیلاب تھا جو سروں سے اونچا ہونے کے بہ رہا تھا۔ تیسری

طرف سائنس کی ترقیات کے ہوش رُبا شعبہ سے تھے جو ہوش اڑا رہے تھے، چوٹی
 طرف ایک نیا کلچر تھا جس کی شانِ دلربائی بڑی طرح رُجھارہی تھی، پانچویں جانب
 مادی طاقت کے وہ دل دہلا دینے والے مظاہر تھے جن سے بھونچال آ رہا تھا۔
 ان موثرات کے اندر گھر جانے پر ہمارے اوپر وہ مرعوبیت چھائی کہ ہم نے
 اپنے چشم و گوش سے دیکھنا سنتا اور اپنے دماغوں سے سوچنا بالکل چھوڑ دیا،
 اپنے نظریات کے بارے میں ہم تنک میں پڑ گئے، اپنے دین سے ہمیں غار
 آنے لگی، اپنے سرمایہ روایات و اقدار نے ہماری نگاہوں میں قیمت کھو دی
 جیسے ہم اپنی بنیادوں سے بالکل اکھڑ گئے اور ہوا کے جھونکوں پر اڑنے لگے
 تنکے بن گئے۔ ہم نے مرعوبیت کے اس طلسم میں سمجھا کہ ترقی، خیر، فلاح اور
 سچائی وہ ہے جو یورپ سے آئے۔ ہم نے وہی غلامی کے اس سحر میں مبتلا
 ہو کر یہ مستقل تاثر لے لیا کہ یورپ کی نئی زندگی ایک بالکل بے عیب زندگی
 ہے۔ ہم نے غیر شعوری راستے یہ قائم کر لی کہ جس کے پاس طاقت ہے، اس کے
 نظریات بھی برحق ہیں۔ اس عالم میں ہمارے مذہبی حلقوں نے بلاشبہ طاقت
 کی سہی جاری رکھی ہے لیکن زمانہ انہیں پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اقبالؒ
 ہمارے ماقبلاً پیرا اجرا۔ پہلے عالم انکار کا یہ ثنا ہیں، یہ عقاب چونکہ اس
 علم سے خود آراستہ، اس فکر کارازواں اور اس تہذیب کا خود غواص تھا جس
 سے مبرکہ ویش تھا اس لیے جب اس نے آکر مور پہ سنبھالا اور دودھ جانے

کے خلاف "اعلان جنگ" کر دیا تو کشمکش کا پانسہ پلٹنے لگا۔ لہذا جو ان نسل کے جذبات نے بالکل نئی کروٹ لی، اور نئی شعور ایک نیا موڑ مڑ گیا۔ اقبال کے کام سے آگے کی مہم کو مودودی نے سنبھال لیا۔ اس نے تفصیل سے جدید

افکار، جدید تہذیب اور جدید نظاموں پر تنقید کی اور براہ راست اس سیلاب کو سمجھ کر تنقید کی، مسلمانوں کی اس تاریخی حالت کا تجزیہ کر کے ان کے سامنے رکھا جس کے زیر اثر وہ ایک خاص طرح کی محکومانہ نفسیات کا شکار ہوئے تھے، پھر مثبت طور پر اسلامی آئیڈیالوجی اور نظام کے ایک ایک پہلو کی قدر قیمت کو ان پر واضح کیا اور اسی سائنٹفک معیار استدلال سے واضح کیا جو اس دور کا معیار تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں "احساس کہتری" کا نوندا اور بقول مودودی "یرقان ایض" ان کی آنکھوں سے دور ہوا، انہوں نے لگا ہیں اٹھا کر از سر نو جو غور کیا تو وہ اپنے آپ کو از سر نو جان کر حیرت میں رہ گئے کہ ہیں، ہم یہ کچھ ہیں!

مودودی دیکھ رہا تھا کہ آزادی کی تحریک اٹھ رہی ہے، انقلاب آنے والا ہے، اگر ٹھیک وقت پر مسلمانوں کو فکری مزعومیت اور احساس کہتری اور ذہنی غلامی اور مغرب کی اندھی تقلید سے نہ نکال لیا گیا تو انقلاب آجانے کے بعد تعمیر نو بالکل غلط نقشے پر شروع ہو جائے گی اور پھر ساہا سال تک نہ تو قوم کو اپنی ملی خودی کو زندہ کر کے اپنی دنیا آپ بنانے کی توفیق ملے گی اور

نہ خود اسلام ہی کے اٹھنے کا کوئی امکان باقی رہے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں
 کشمکش میں مسلمانوں کی ذمہ داری اسلام باری کے لیے پوری پوری محنت و کوشش
 صرف کی ہے۔ اس محنت و کوشش کے نتائج یوں نمودار ہوئی کی ایک ایک
 سطر میں گئے ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت سے جو کتاب خاص اسی کشمکش
 کے زیر اثر لکھی گئی ہے وہ تتقیات ہے۔ تتقیات وہ مرزبہ مہر مہر متالانت
 ہے جو ان تمام سوالات اور اعتراضات اور ان تمام شکوک اور غلط فہمیوں پر
 بحث کرتی ہے جن سے مسلمانوں کو بچنا پڑتا ہے۔

موردوی وہ شخص ہے جس نے نظر ناپیتہ کے میدان میں ہم کو دوسروں کا
 بھکاری بننے دیکھا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ ہمیں اپنے گھر کے ان قیمتی نذرانوں
 تک لے آیا جن کو ہم فراموش کر چکے تھے یا جن کی قدر و قیمت ہمارے نگاہوں
 میں ختم ہو رہی تھی۔ اس ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی کا نہیں، اپنی ترقی
 ہی کا نہیں، اپنی فلاح ہی کا نہیں، ساری نوع انسانی کی زندگی اور ترقی اور
 فلاح کا سرو سامان ہمارے اپنے پاس ہے۔ اس ہم نہ سہرا یہ وارادہ نظام
 کے دور کے بھکاری ہیں، نہ انتہائی فکر و تمدن کی بارگاہ کے مسائل، بلکہ اب
 ہم کسی سے لینے کے بجائے دوسروں کو وہ کچھ دینے والے ہیں جو ان کے
 پاس نہیں ہے۔ اب ہمیں وہ مقام ملا ہے جس پر آئے بغیر کوئی گروہ انسانی
 ترقی اور فتوحات کے دروازے اپنے لیے کھول نہیں سکتا۔ اب ہمیں اس

دوسم ستم کی کنجی یا تھم آئی ہے جس سے ہم ایک نئی دنیا کے تارے رکھیں سکتے
 ہیں۔ اب ہم خود شناس ہیں۔ اب ہماری آنکھوں میں نگاہ تنقید کی نئی چمک
 ہے، اب ہم اپنے دین کے بارے میں کسی احساسِ کپتیری میں مبتلا نہیں
 ہیں بلکہ اٹا ایک فخر اور ایک برتری کا احساس اپنے اندر پاتے ہیں،
 اب ہمارا اندازہ گفتگو معذرت خواہانہ (APOLOGATIC) نہیں رہا
 بلکہ داعیانہ ہے۔

بہت سے ذہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو
ذہن کا حسن ترتیب معلومات کے سمندر و ماغ میں اتار جاتے

میں جس کا مطلب ہے تعمیر معمولی حد تک وسیع ہوتا ہے، لیکن جو زندگی کی کوئی

ایک گروہ سلجھا نہیں سکتے اور کسی ایک مسئلے کے صحیح حل کا راستہ نہیں نکال

سکتے۔ کتابیں لکھتے ہیں اور بے حساب لکھتے ہیں، مقالات نگاری کرتے

ہیں اور بڑے اونچے معیار پر کرتے ہیں، ساری ساری عمر جوائڈ لکھتے ہیں اور

بڑی مقصدیت کے ساتھ لکھتے ہیں، اختیار لپیسی کرتے ہیں اور زور دار

طریقے سے کرتے ہیں لیکن زندگی جن الجھنوں میں گھری ہے، دماغ جن پچیدگیوں

میں مبتلا ہیں، خیالات جس طرح متضاد ہیں، مسائل جس طرح درپیش ہیں

ان کے برسوں کے کارناموں کے بعد بھی سب کچھ جوں جوں رہتا ہے اور

کوئی بائیک گروہ وہ نہیں کھول سکتے بلکہ اٹا سینکڑوں گروہیں ڈال کے رخصت

ہوتے ہیں۔ جس انتشار کے سمندر میں سورسائی غوطے کھا رہی ہوتی ہے ان کے کارنامے اس کی طرف ماں تھیر لویں میں کچھ اضافہ ہی کرتے ہیں، کہی نہیں کر سکتے ہیں۔

کیا ہے؟

وجہ یہ ہے کہ یہ نہ اپنے ذہن کا جائزہ لے کر اسے منظم کر سکتے ہیں، اور حائل شدہ معلومات اور ذخیرہ علم کو اس میں کسی اچھی ترتیب سے رکھ سکتے ہیں، نہ کسی مسئلہ کی بحث، کسی سوال، کسی حالت، کسی کشمکش، کسی تاریخی دور، کسی تحریک، اور کسی تہذیب کا صحیح تجزیہ کر کے اس پر تم ترتیب برقی سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ان کا اپنا ذہن ایک کبار خزانہ ہوتا ہے جس میں کیل، پیرسے، بوتلیں، کپڑے،

برتن، ہلپا، ہیرے، موتی، سبھی طرح کی چیزیں بے ترتیب طریقے سے بکھری

ہوتی ہیں۔ اس غیر ترتیب اور غیر منظم ذہن کے ساتھ وہ مسائل و مسائل کا بھی

صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے، بلکہ انتشار سے چلتے ہیں، اور سارا راستہ اپنی بے شمار قیمتی

معلومات اور بے شمار لاپتہ فریادوں کو بکھیرتے ہوئے ایک بے شمار ناکہ انتشار

پر جا کے سفر تمام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ معلوماتی مفاد کے سرمایہ دار

ہونے کے باوجود کبھی مفکر نہیں بن سکتے۔

مورہ دوری کو مفکرانہ مرتبہ پر لانے والی ایک خصوصیت اس کا یہی علم اور

مرتب ذہن ہے۔ ہماری تجربات و مشاہدات، کتابی مطالعے اور ذاتی غور و فکر

سے وہ جو مواد معلومات بھی حاصل کرتا ہے وہ بہترین سا رنگ کے ساتھ اس کے

ذہن میں جگہ پاتا ہے۔ اس منظم اور مرتب ذہن کے ساتھ جب وہ کوئی کام کرنے
 لگتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کمال ماہرانہ تجزیہ ہے۔ وہ معاشرے کے لئے گا تو
 اس کے عناصر کا تفصیلی تجزیہ کرے گا، وہ کسی بحث میں حصہ لے گا تو پہلے
 موضوع بحث اور میدان بحث کا تجزیہ کرے گا، وہ کسی فکر و نظام پر بات
 کرے گا تو بات کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کرے گا۔ وہ کسی سوال سے دوچار ہوگا
 تو سوال اور اسے پیدا کرنے والے ذہن کا تجزیہ کرے گا، وہ کسی سے مخاطب
 ہوگا تو اس کی نفسیاتی کیفیت کا تجزیہ کرے گا، وہ کام کرنے کے لیے کوئی
 پروگرام اختیار کرے گا تو لازماً اس پروگرام کا تجزیہ کرے گا اس کے ایک ایک
 حصے کے لیے منصوبہ بندی کرے گا۔ ہمارا معاشرہ جس نسبت ذہنی سطح پر ہے
 اور جس طرح کی فکری کشمکش سے دوچار ہے اور جو ذہنی انتشار اس میں شائع
 قلع ہے اس کی وجہ سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلے تو وہ خود الجھ جاتے
 ہیں، پھر ان کے جو جواب دیتے جاتے ہیں وہ سوال سے بھی زیادہ الجھ کر
 سامنے آتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ سوال تو لایجمل ہو کے رہ گیا۔ پھر دوسرے
 سوال اٹھ کر سے ہوتے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھے ہوئے نکلے۔
 موجودہ دوری کے اثر پھر کو پڑھیے، اس کے خطوط کو دیکھیے، اس کی تقابلی
 نسبتیں، پھر جاگہ آپ کو حالات اور مسائل کے ایسے تجزیے کے آثار ملیں گے جن
 کے تحت ایک ایک بات یا مسئلہ اپنی فطری ترتیب میں آئے گی اور سلسلہ خیالات

کی ہر کڑی کار ربط دوسری کڑی سے منطقی قسم کا ہوگا۔ وہ اپنے خیالات، کاموں، کتبھی
 بھی منحنی خطوط پر نہیں کرتا، بلکہ پہلے نقطہ آغاز کو اور غایت آخر کو قطعی یقین سے
 سامنے رکھ لیتا ہے، پھر ایک ایک قدم بالکل خط مستقیم میں رکھتا ہوا اپنا
 سفر ختم کرتا ہے۔ براست فکری (STRAIGHT THINKING) اور راست
 کلامی اس کا ایک بڑا ہی قیمتی کمال ہے جس کے بغیر وہ عالم تو ہو سکتا تھا، مفکر
 نہیں ہو سکتا تھا۔

مودودی کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ اس کے ٹریچر کو کچھ عرصہ تک پڑھنے
 والے لوگ بھی اس سے اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔
 اب مجھے اس کے مفکرانہ مقام کے بارے
 مودودی ایک وسطی مقام میں صرف ایک پہلو اور واضح کرنا ہے۔
 تاریخی شخصیتوں میں دیکھنے کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تاریخی حالات اور معاشرے
 کے مختلف عناصر کے اندر وہ کونسی پوزیشن لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے مودودی
 کا مقام بڑا ہی اہم ہے۔ ہماری سوسائٹی نظریات اور کلچر کے لحاظ سے دو حصوں
 میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف مذہبی عناصر تھے جو زندگی کے نظام سے
 بے تعلق ہو کر فساد و ماحول کے خلاف ایک منفعلانہ اور منفی قسم کی جدوجہد میں
 مصروف تھے۔ دوسری طرف جدید طبقہ تھا جو اسلام سے باغی ہو کر نہیں تو
 کم سے کم بے نیاز ہو کر زندگی کے اجتماعی نظام کو اندھا دھند چلائے جا رہا تھا۔

وہ زندگی کی گاڑی کو اسلامی نصب العین کی طرف لے جانے کا راستہ جانتے تھے مگر اس کی ڈرائیونگ کا ان کو عملی تجربہ نہیں رہا تھا، یہ گاڑی چلانا جانتے تھے مگر راستہ بھول چکے تھے۔ ایک کو دین کی حقیقتوں کا علم تھا مگر جدید حالات اور جدید نظریات سے بے ربطی تھی، دوسرے کو جدید حالات و نظریات کی مہارت تھی مگر دین کا ماہر نہ علم نہیں تھا۔ لیکن انگریزی ابتداء نے پہلے تو ان دونوں کو دین و سیاست کی تفریق کے نظریے پر کام کر کے باہم دگر چھاڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کو حریف بنا ڈالا۔ دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے لین دین کا سلسلہ ختم ہو گیا، اٹا تھقرا اور کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ادھر یہ دعویٰ کہ دین کا ہم علم رکھتے ہیں تم کو بیماری رہنمائی ماننی چاہیے، ادھر سے یہ مطالبہ کہ زندگی کا جو نیا نظام ہم اپنے روشن دماغوں سے چلا رہے ہیں، اس دور میں یہی ذریعہ ترقی ہے لہذا دین کو بھلی اگر رہنا ہے تو اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لے۔ اس کھینچا تانی نے آہستہ آہستہ دونوں اہم عناصر کے درمیان طبقاتی بعد پیدا کرنا شروع کیا۔ تعلیمی مراکز الگ ہو گئے، تنظیمی ہیئتیں الگ الگ ہو گئیں، لباس اور کچھ الگ الگ ہو گئے، یو لیاں اور دلچسپیاں الگ الگ ہو گئیں، مسائل اور سزگرمیاں الگ الگ ہو گئیں یعنی بجائے اس کے کہ معاشرہ اپنی سناری طاقت جمع کر کے ناپسندیدہ حالات اور بیرونی اثرات سے کٹکٹک کرے اور کسی صحیح نقطہ پر تعمیر نو کرنے کی تیاریاں کرے، اٹا اس کی دو تھمتی

طاقتیں کہ جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ضروری صلاحیت سے آراستہ تھی آپس میں متحرک آ رہا ہوتی نظر آئیں۔ دونوں طرف ایک نہ ایک قسم کی کوتاہیاں موجود اصل شخص ان کے ہاں "مولوی" کا لفظ گالی بنا دیا گیا اور ان کے ہاں مسٹر کا لفظ ملاحی بن گیا۔ زوال اور غلامی میں مبتلا ہونے والی قوموں کو ایسے تباہ کن حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔

لیکن مولانا مودودی وہ پہلا شخص ہے جس نے وہ خطا اعتدال فراموش کر دیا جس پر دونوں طرف کے لوگ آکر نشانہ نشانہ کھڑے ہوں اور تاریخ سازی میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مولانا مودودی دونوں طرف کے علوم سے بہرہ اندوز تھا، دونوں طبقوں کو وہ دیکھ بھال کے آ رہا تھا، دونوں کی خوبیاں اور دونوں کی کمزوریاں اور دونوں کا جوہر مشترک اس کے سامنے واضح تھا۔ چنانچہ خود اپنے بارے میں اسی کے الفاظ دیکھیے!

"فاضل تنقید نگار اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں گروہ علماء

ام جو لوگ مولانا مودودی کو گالی دینے کے لیے ملا کہتے ہیں ان میں سے اکثر شاید انگریزی زبان کی اتنی کتابیں مہر مری نظر سے دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا ہو گا جو اس شخص کی لائبریری میں ہیں اور جن میں سے بے شمار کے صفحات پر اس کے نشانات اور حاشیے لکھے ہوئے ہیں بلکہ مراد میں خان بہادر نواب کاہ اللہ مرحوم جنہوں نے سیاسی کشمکش کے مباحث پر مسلسل تنقیدیں لکھی ہیں۔

میں سے ہوں، ائمہ مولوی ہونے کی حیثیت سے جدید تعلیم اور جدید

تعلیم یافتہ گروہ پر حملہ کر رہا ہوں۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ

مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے میں ایک

بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے

تعلیم سے کچھ کچھ پایا ہے اور دونوں کو چوں کہ خوب چل پھر کر

دیکھا ہے۔ اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو میں قدیم گروہ کو برا یا خیر

سمجھتا ہوں اور نہ جدید گروہ کو۔ دونوں کی خامیوں پر میں نے آزادی

کے ساتھ تنقید کی ہے، اس لیے میرا کوئی خاص رشتہ کسی گروہ سے

نہیں ہے۔ (ترجمان القرآن جلد ۴ عدد ۳ - صفحہ ۲۲۷)

یعنی مولانا مودودی نے دونوں گروہوں کی طبقاتی پوزیشن میں سے کسی کو

قبول نہیں کیا، دونوں کے بیچ میں ایک مقام پر بٹھے ہو کر دونوں پر ضروری

تنقید کی ہے۔ دونوں کے اندر جو پہلو کام کے ہیں ان کی اہمیت واضح کی ہے

جو کمزوریاں ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے اور پھر دونوں کے سامنے اپنی دعوت

اس طرح رکھی ہے کہ اس میں کچھ وجوہ جاویدیت اور ضروریوں کے لیے ہیں، کچھ

اور ضروریوں کے لیے۔ مثلاً مولانا مودودی اصول تو اسلام سے لینا چاہتے ہیں

اور اس میں اٹل ہو کر بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس اصول پر کام کرنے

کے لیے اجتہادی نقطہ نظر کو لازم قرار دیتے ہیں۔ وہ فطریہ زندگی تو سو فیصد

اسلامی رکھتے ہیں، لیکن عملاً زندگی کا نظام بنانے میں وہ جدید ذرائع و وسائل، ادارات کی جدید اشکال اور ڈھانچوں، نئے قدر کی علمی ترقیوں، سب سے کام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ جدید علوم سے استفادہ و ضروری قرار دیتے ہیں۔ مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے مرکزی نظریے کو ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی نظریہ رکھ دیا جائے۔ وہ دعوت نوجوانوں کی توں وہی لیتے ہیں جو قدیم سے قدیم انبیاء سے لے کر اب تک ایک ہی رہی ہے مگر اسے پیش کرنے کے لیے جدید انداز، جدید اسلوب، جدید زبان اور جدید پیرائوں کا اختیار کرنا لازم مانتے ہیں۔

وہ قانون کے اصول شریعت اسلامیہ ہی سے لینا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف پچھلے دور کی طے شدہ فقہی جریات کو ان اصولوں کے ساتھ دوامی شریعت کی حیثیت دینے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ دستور کے لیے آئیڈیالوجی ٹویلا آمیزش خدا اور رسول سے لیتے ہیں لیکن اس کے کام کرنے کے لیے جدید حالات کے تقاضوں کے مطابق کوئی ساموزوں خارجی ڈھانچہ مرتب کر لینے کے حق میں ہیں۔

ایک وسطی مقام سے مولینا نے اپنی دعوت دونوں عناصر کو یکساں پیش کی ہے اور دونوں سے کام کے آدمی حاصل کیے ہیں۔ مگر ان کا عملی تجربہ یہ ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے، اس کے سانچے میں کردار کو ڈھانے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لحاظ سے جدید ملت نے بہت زیادہ اور

بہت کام کے آدمی فراہم کیے ہیں۔ چنانچہ اب بھی نوجوان طلبہ کے حلقوں میں یہ دعوت جس طرح اپنے راستے تیزی سے بتا رہی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یا تو اس دعوت میں مجددِ ملت کے لیے اپیل نسبتاً زیادہ ہے یا جدیدِ ملت میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ غالباً یہ دونوں ہی باتیں ہیں۔

مردودوی دنیا کے ان خوش نصیب مفکروں میں سے ہے جن کی فکر ان کی زندگی میں عملی تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں تاریخی احوال کے عمل کا بھی بڑا حصہ ہے اور اس کاوش اور جدوجہد کا بھی بڑا حصہ ہے جو مولانا مردودی نے ساٹھ سال صبر اور بے لوث اقلان کے ساتھ حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے صرف کی ہے۔ آج جبکہ مردودی کی فکر ایک کمر تابی و دعوت کے ذریعے سے بلند ہو کر ایک وسیع تحریک کی شکل میں کام کر رہی ہے، مردودی کی اپنی اہم اور قیمتی شخصیت اس تحریک کے ہونے ہوئے تالوی مقام پر چلی گئی ہے۔ اب اصل چیز یہ تحریک ہے اور مردودی اس کا ایک کارکن ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ وہ کسی جی دہے کا کارکن ہو۔

اس مردودی کے بارے میں جو لوگ کسی سیاسی اور جزئی معاملے میں اس کی رائے یا تقریر سے وہ بھی متعصب اخبار نویسوں کی مسخ کردہ پڑھ کر ایک مستقل رائے قائم فرماتے ہیں اور پھر اسی رائے کی عینک دکا کر آؤدی

ہر چیز کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، کاش کہ انہیں بتایا جاسکتا کہ ایسی شخصیتوں کے بارے میں راستے قائم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اختلاف کرنے والے بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو ملک و قوم کے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں۔

ابن تیمیہ کا رنگ

ڈاکٹر محمد عطاء الرحمن ندوی

”یہ تو ابن تیمیہ کا رنگ ہے“

یہ الفاظ آج سے پندرہ سال قبل ایک محترم زبان سے میں نے سنے تھے۔ گہرے تاثر کا وہ عالم جس میں یہ الفاظ زبان پر جاری ہو گئے تھے، ذہن میں بعینہ محفوظ اور آنکھوں میں سمایا ہوا ہے۔ گویا اس وقت بھی وہ اثر انگیز چہرہ دیکھ رہا ہوں اور تاثر میں ڈوبی ہوئی وہ آواز سن رہا ہوں۔

بہتر یہ ہے کہ پورا واقعہ بیان کر دوں۔

میں ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۴ء تک مدرسہ عالیہ کلکتہ میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ۱۹۳۵ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لیا۔ یہیں پہلے پہل مجھے ”ترجمان القرآن“ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے ذہن نے — — — وضاحت

کردوں کہ یہاں میں ذہن کا لفظ قلب و دماغ دونوں کے مجموعے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ اس قدر شدید گیرائی پائی کہ ”ترجمان“ کا مطالعہ میرے لیے ایک فطری تقاضا بن گیا۔

گرمیوں کی چھٹیوں میں جب میں اپنے گھر (موضع بہاڑ پورہ بازار، ڈاکخانہ پٹنہ بہار) متصل سبواں، ضلع سارن، گیا تو رسالہ ”ترجمان“ کے پرچے ساتھ لے گیا، اور پڑھنے شروع کر دیے، شوق، ذوق سے اپنی اس یافتہ کا والد محترم سے ذکر کیا میں سمجھتا ہوں کہ والد محترم نے غالباً اس خیال سے کہ ان کے نور نظر نے وقت کے عام مذاق کے خلاف خصوصاً نوجوانوں کے پسندیدہ موضوعات کے خلاف۔۔۔ ایک ایسے رسالے سے اپنی دلچسپی وابستگی کی ہے جس کا نام ”ترجمان القرآن“ ہے، تحسین و آفرین سے نوازا اور خود بھی دیکھنے کا شوق ظاہر فرمایا۔

والد محترم جناب مولانا مفتی محمد جمیل انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک تخی پرست عالم دین تھے، ان کی عمر پڑھنے پڑھانے میں گذری تھی، صاحبِ درس ہونے کے ساتھ صاحبِ فتویٰ بھی تھے، اور بیس برس (۱۹۱۶ء سے ۱۹۴۱ء) تک مدرسہ عالیہ کلکتہ میں مدرس اور اس کے دارالافتاء کے مفتی رہے۔

میں نے ”ترجمان“ کے وہ تمام پرچے، جو میرے ساتھ تھے، حضرت کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نے پہلی رائے جو ظاہر فرمائی وہ یہ تھی:۔۔۔
”یہاں یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ ضرورتاً

عمل کی ہے۔ عام طور سے انگریزی داں حضرات اس قسم کی باتیں اپنے
 اخبارات و رسائل میں لکھا کرتے ہیں، لیکن شامل نہیں ہوتا ہے۔“
 پھر جب ۱۹۳۶ء کی چھٹیوں میں وطن آیا، ”ترجمان القرآن“ کے تازہ پرچے
 والد (رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت نے بالاستیعاب ان کا مطالعہ
 فرمایا۔ پھر ایک دن نہایت دلروزی لہجے میں فرمانے لگے کہ
 ”مجھے سخت غلط فہمی تھی۔ یہ شخص (مورودی صاحب) نرا انگریزی
 داں ہی نہیں ہے بلکہ عربی کا بھی بہت بڑا فاضل ہے۔ — ان
 کی عمر کیا ہوگی؟“

میں نے عرض کیا: ”غالباً عمر تیس تیس سال ہوگی۔“
 استعجاب سے فرمانے لگے:۔

”اس عمر میں اتنی صلاحیت و قابلیت بہم پہنچاٹی ہے کہ ان کے
 رسالے کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔“

میں نے ان تفصیلات سے مولانا مورودی صاحب کو مطلع کیا۔ یہ اس زمانے
 کی بات ہے جب مولانا پیمان کوٹ آچکے تھے۔ مولانا نے جواب کے ساتھ
 ”سیاسی کشمکش“، ”رسالہ دنیا“ اور ”ستور العمل دارالاسلام“ بھی روانہ فرمایا۔ والد
 رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو اول تا آخر بڑے شغف سے پڑھا، اور نہایت
 دلگیری سے بار بار فرماتے رہے کہ:

”مجھے اس شخص کے متعلق بڑی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔

یہ تو علامہ ابن نمیرہ کا رنگ ہے۔ تعجب ہے کہ اس شخص کا حال کونسا

میں، اور وہ بھی ہندوستان میں، ایسا شخص پیدا کیونکر ہوا۔ یہ شخص عیلاً

جب اس کام کر کے گا تو اس کی مخالفت بھی بڑے تند و مد سے

کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں اہل حق کے ساتھ ہمیشہ ہی برتاؤ ہوا ہے

اور بہت ممکن ہے کہ لوگ ان کو قتل بھی کر دیں۔“

چنانچہ واقعہ حکومت پاکستان نے چھانسی کی مٹرائیجوز کر کے یہ

پاس پوری بھی کر دی تھی۔ وہ تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے محفوظ

رکھا۔ لیکن مولانا کی عزیمت نے شہادت کے مرتبہ عالیہ کو حاصل کر لیا۔

اب پٹھان کوٹ سے براہ راست ”ترجمان“ کے رہائے پہاڑ پوز بازار

کتب خانہ انصاریہ کے پتے پر آنے لگے تھے۔ والد تعظیبات میں حب کلکتہ سے

مکان تشریف لاتے تو فرصت کے دنوں میں فوق شوق سے ان کا مطالعہ فرمایا

کرتے۔ بالآخر جیب ایک صالح جماعت کی ضرورت پر ”ترجمان“ میں اشارات

شائع ہوئے تو والد صاحب نے پر غم لہجے میں فرمایا:

”اگر یہ جماعت وجود میں آئی تو میں اس کا پہلا ممبر بنوں گا۔“

لیکن افسوس کہ تشکیل جماعت سے دس دن قبل (۱۹۴۱ء کو)

حضرت اپنی راہ چلے گئے۔ (رحمۃ اللہ علیہ)

اسی زمانے میں مولانا مودودی کی عظیم شخصیت پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جبرے جلسے میں ہر تصدیقاً مثبت فرمائی۔

دسمبر ۱۹۲۰ء کی آخری تاریخوں میں دارالعلوم کے قدیم طلبہ کی ندوی کانفرنس مٹھی میں نے ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم ندوہ سے سند فارغ حاصل کیا تھا۔ اس لیے میں بھی کانفرنس میں شریک ہونے کی غرض سے لکھنؤ گیا۔ ایک خاص محرک اس کانفرنس میں شرکت کا یہ تھا کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی اس زمانے میں لکھنؤ تشریف لائے

وہ لے تھے، اور میری طرح ندوہ کے بہت سے فراغت یافتہ طلبہ کو مولانا سے ملاقات و تبادلہ خیالات کا شوق تھا۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب، کانفرنس کے اختتام کے بعد ندوہ کے مہمان خانے میں تشریف لائے۔ تمام اساتذہ اور ندوہ کے فارغ التحصیل حضرات نے مولانا سے تبادلہ خیالات کیے۔ مختلف نشستیں مہمان خانے

اور مسجد میں ہوئیں۔ بعض نشستوں میں مجھے بھی تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ بار بار ندوہ نے مولانا سے اصحاب تعلیم و طلبہ کو خطاب کرنے کی خواہش کی۔ لکھنؤ کی ایجنڈا اتحاد طلبہ کی جانب سے، جس میں ندوہ اور لکھنؤ یونیورسٹی کے طلبہ شامل تھے، جلسے کا انتظام کیا گیا اور مولانا مودودی صاحب نے اپنا مقالہ "نیا نظام تعلیم" اپنے

خاص طرز اور اسلوب میں ارشاد فرمایا۔ صدر جلسہ بہار سے محترم مولانا عبدالماجد صاحب دیرپا بادی تھے۔ فریضہ تعارف حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا۔ حضرت سید صاحب قبلہ نے مولانا مودودی صاحب کا تعارف جن

الفاظ میں کیا تھا، اب تک میرے کان ان صداؤں سے گونج رہے ہیں، اور وہ نقشہ میری آنکھوں میں سما یا ہوا ہے۔

علامہ محترم نے فرمایا:

”میں اس وقت ایک نوجوان لیکن ایک بحرِ ذخار کا تعارف آپ

حضرات کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب

سے علمی دنیا پر سے طور پر واقف ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ

آپ اس دور کے ”مکمل اسلام“ اور ایک بلند پایہ عالمِ دین ہیں۔ یورپ

سے الحاد و دہریت کا سیلاب جو ہندوستان میں آیا تھا، قدرت نے

اس کے بند باندھنے کا انتظام بھی ایسے ہی مقدس اور پاک طبیعت ہاتھوں

سے کرایا ہے جو خود یورپ کے جدید و قدیم خیالات سے نہایت ہی اعلیٰ طور

پر کا حقہ واقفیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ قرآن و سنت

کا انا گہرا اور واضح علم رکھتا ہے کہ موجودہ دور کے تمام مسائل پر اس

کی روشنی میں تشفی بخش طور پر گفتگو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے

بڑے مجذوب اور دہریوں نے اس شخص کے دلائل کے سامنے ٹکڑے ڈال

دی ہیں، اور یہ بات واضح طور سے کہی جاسکتی ہے کہ مودودی صاحب

سے ہندوستان اور عالمِ اسلام کے مسلمانوں کی بہت سی توقعات دینی

والیستہ ہیں۔“

حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ خاص کر اس فتنے کی طرف تھا جو
 نیاز فتحپوری نے دینی عقائد اور وحی و قرآن کے متعلق برپا کیا تھا، اور نوجوان طبقہ
 اس کی طرف بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ مولانا مودودی نے اس سلسلے میں متعدد
 مضامین سپردِ قلم فرمائے، انہیں جملہ مجلہ "تجدد" کا پائے چھپیں گے، جو ہماری
 ندوی جماعت میں بہت پسند کیا گیا تھا۔

لیکن دنیا کے عجائبات میں سے یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ حبیب
 کا کام کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کو تمام اویان باطل
 پر غالب کرنے کے لیے تمام ممکن ذرائع اور وسائل کو اپنے قبضے اور تصرف میں لانا
 چاہتے ہیں، تو ان پر آج انہی حلقوں، بلکہ انہی زبانون سے "خارجیت" کے الزام
 تراشے جاتے ہیں، طرح طرح کے فتوے بستے ہیں اور اقامتِ دین کی ترکیب
 میں خلل ڈالنے بلکہ مٹا دینے کی انتہائی نامحسوس کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 ہمارے ان محترم بزرگوں کے حال پر رحم فرمائے اور ہم کو اور ان کو عملِ صالح کی
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین!!

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

آغا شورش کاشمیری

راقم الحروف کو پہلی دفعہ ۱۹۴۵ء میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تصنیفات کے مطالعہ کا موقع ملا۔ پانچ برس کی قید کے دن تھے۔ اور ننگری سنٹرل جیل میں سوشلزم اور کمیونزم کے عالموں کا اجتماع تھا۔ جو مسلمان قید تھے ان میں تعلیم یافتہ شاید ہی تھے، اور نہ ہی تعلیم یافتہ کہا جاسکتا تھا وہ سیاسی رہنے کے باوجود اپنی زیادہ تھے، ان کے وقت کا بیشتر حصہ ناولوں، افسانوں، نغزلوں اور نظموں کی کتابوں میں گستا، اور جب ان سے فرصت پاتے تو خوش گپیوں میں وقت گزار دیتے تھے جن دوچار آدمیوں کا تعلق مذہب سے تھا وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے اور کبھی کبھی سجدہ کر لینے کے سوا اور کوئی کام نہ جانتے تھے۔ وہ اپنے کام پڑھنے اور قرآن سنانا یا ان کے سامنے قرآن پڑھنا غالباً معیوب سمجھتے تھے یا نہیں اس

بات کا خطرہ رہتا تھا کہ ان کے ساتھی انہیں فرقہ پرست نہ کہیں، یا اس بات کا
 طعن نہ دیں کہ سائنس کے ترقی یافتہ دور میں تیرہ سو برس پہلے کی ایک کتاب کے
 وفق مفہوم جانے بغیر اٹے جا رہے ہیں۔

اس کے برعکس سوشلسٹ اور کمیونسٹ دن رات اپنے تبلیغی مشن میں مشغول
 رہتے اور ان کی بالائزمام کوشش ہوتی کہ وہ حاضر ساتھیوں کو اپنے قریب کھینچیں،
 انہیں اپنے مبادیات سے آگاہ کریں، اپنے مقاصد سے روشناس کرائیں، اپنے
 نصب العین کی جدوجہد کے لیے تیار کریں اور وہ تعلیمات جن پر دنیا بھر کے کمیونسٹ
 اور سوشلسٹ ایک سی رشتے رکھتے اور ایک سے نظر یہ کے زیر اثر کام کرتے
 ہیں، انہیں عام کریں۔

مجھے ان لوگوں کے حوصلے و استعداد اور مطالعہ و مشاہدے کے ساتھ ساتھ

ان کے تبلیغی انداز پر حیرت ہوتی اور جس ترتیب سے یہ ساتھیوں کو مارگزرم کا درس دیتے
 اس میں کوشش کا خاص سامان ہوتا۔ میں احرار کے جنرل سکرٹری کی حیثیت میں قید ہوا

تھا اور حقیقت یہ ہے کہ سو اٹھ قید کے میرے جیب و دامان میں کچھ نہ تھا،

باہر بھی دیکھا اور اندر بھی مجلس احرار کے زعماد نے اپنے پیروں پر کبھی اپنے

نصب العین کی عملی بنیادیں واضح نہ کیں۔ اس کے باوجود کہ وہ پاکستان کی آواز

کے اٹھتے ہی حکومت الہیہ کے داعی بن گئے تھے ان کے پیش نظر کوئی سائنٹیفک

طریق کار نہ تھا۔ وہ اپنے نعرے کے علمی پہلوؤں کی وضاحت بغیر ضروری سمجھتے تھے

انہوں نے کبھی اپنے گرد و پیش بیٹھنے والوں کا کلمہ بھی درست نہ کرایا۔ اور صوم و
 صلوٰۃ کی پابندی کے باوجود اپنے متبعین کو یہ نہ بتایا کہ صوم و صلوٰۃ کے مطالبات
 کیا ہوتے ہیں، غالباً فرہن کی اس ناصافی کا یہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے کانگریس کی
 ہم خیالی کے باوجود لیگ کے مقابلہ میں اپنے تئیں مذہب کا دلدادہ ثابت کرنا چاہا،
 اور جب جمعیتہ العلماء ہند کا سوال سامنے آیا تو خود سیاسی بن گئے۔

احرار میں انگریز دشمنی کا منفی جذبہ آخری حد تک تھا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ
 میں رہنمائی کا عصا تھا وہ ذاتی طور پر مذہبی لوگ تھے اس لیے ان کی لسانی فضا میں
 سیاست کی بجائے مذہب کا اثر زیادہ تھا۔ اس منفی جذبہ کے ماتحت میں قید
 ہوا تھا۔ چونکہ میرا باحول شروع ہی سے طبعی طور پر غریب و امیر کی کشمکش اور انگریز
 دشمنی کی جدوجہد سے عبارت تھا اس لیے جیل خانہ کی چار دیواری میں مجھ پر ان
 لوگوں کے قرب کا زیادہ اثر پڑا جو بااثر موجود بھی ہیں، مجھ سے زیادہ تیرا و جن
 کے فلسفہ حیات کی بنیاد وہی طبقاتی کشمکش پر ہے۔

میں نے مختلف پرفیسروں سے کمیونزم پڑھنا شروع کیا۔ دو سال تک
 پڑھتا رہا اور سچ تو یہ ہے کہ میری ذہنی بنیادیں بل گئیں۔ میں خدا کے وجود سے
 لے کر عام اخلاقی اقدار تک کے عقیدے میں ڈالواں ڈول ہو گیا۔ میں نے قرآن مجید
 کی باقاعدہ تلاوت ترک کر دی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مطلب جانے بغیر اس کی
 تلاوت بے فائدہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ (نعوذ باللہ) کو فرست کے فقہوں کا

موضوع سمجھتا تھا۔ اور ہر اس مسئلہ کی تضحیک میں خوشی ہوتی جو مذہب کے بغیر عقلی

وجود سے پیدا ہوتا ہے۔ اسیثناء مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے مجھے مولا

ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک ضخیم تصنیف "الجہاد فی الاسلام" بھجوائی۔ میں نے مودودی

دیکھا اور کتاب کو سراہنے لگا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرا جیل خانہ کے سپرنٹنڈنٹ

سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اس نے مجھے تنہائی میں بھیج دیا اور مارکسزم کے

موضوع کی تمام کتابیں روک لیں۔ میں نے اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا، جب دو چار

دن بے مطالعہ تنہائی میں گزے تو میں نے محض دو دن الٹوئی کے لیے الجہاد فی الاسلام

طلب کی سپرنٹنڈنٹ بندو تھا اس لیے مذہبی کتاب سمجھ کر بھیج دینے پر راضی

ہو گیا۔ میں نے تین دن میں تمام کتاب پڑھ ڈالی۔ یہ مطالعہ آنکھوں کی مشغولیت

تک محدود رہا۔ دماغ میں اس کا ایک حصہ لاسا نقش ہی قائم ہو سکا۔ البتہ دل

نے ایک لطیف اثر ضرور قبول کیا۔ اب میں نے کتاب کے بیس صفحے بلاناغہ پڑھنا

اور ان پر اپنے فہم کے مطابق سوچنا شروع کیا۔ جب میں کتاب ختم کر چکا تو مجھے

اپنے دماغ و دل میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہوئی، میں نے قید تنہائی سے

نکلنے ہی کمیونزم اور سوشلزم کے معنیوں سے بحث و مذاکرہ شروع کر دیا۔ جب

وہ میری زبان سے اسلام کی تصریحات سنتے تو وہ اپنے سوالات بھول جاتے

اور انہیں حیرت ہوتی کہ اسلام کا مفہوم مروجہ اصطلاح مذہب سے کتنا

مختلف ہے۔

کچھ دنوں بعد میرے پاس مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمان القرآن حصہ اول بھی گیا اور سید سلیمان ندوی کے خطباتِ بدایین بھی۔ جو سیرت النبی کی نادرہ روزگار تصویریں ہیں۔ میں نے انہیں غور سے پڑھنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا اسلام عبودیت پر آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام عقلی حدود سے کوئی خارج فلسفہ نہیں ہے۔

میں نے کچھ دوستوں کو خطوط لکھے، انہوں نے مجھے مولانا ابوالاعلیٰ کی بعض دوسری کتابیں بھیجا دیں۔ میں نے انہیں اپنا اور ہٹنا بچھونا بنا لیا۔ ان کے مطالعہ سے میرے ذہن سے شک و شبہ کے کائے نکل گئے اور میں نے پہلی دفعہ اسلام کی عملی بنیادوں کو محسوس کیا۔ میں ان بنیادوں کے بارے میں اپنے ہمراہیوں سے سب سے زکلف گفتگو کرتا۔ انہیں اپنے تصورات سمجھانا اور ان کے تصورات سے موازنہ کرنا بحقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ذہنوں میں اپنے نظریات کے متعلق شک محسوس کرتے۔ عجیب نہ تھا کہ وہ اسلام پر ایمان لے آتے یا ان میں سے کچھ اسلام کی عقلی بنیادوں کو تسلیم کرتے۔ لیکن ان کی ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ان کتابوں کی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھ سکتے تھے اور دوسرے وہاں کوئی ایسا فرد موجود نہ تھا جو انہیں عربی الفاظ و مصطلحات کا حقیقی پس منظر سمجھا سکتا۔

جب میں قید سے چھوڑا تو میرے لیے یہ اعلیٰ زبان کا مروجہ تھا کہ میرا ذہن اعتقاداً مسلمان تھا اور اس کا عظیم سبب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابیں تھیں۔ اس قید سے رہائی کو چھ سال گزر چکے ہیں۔ میں نے اس غرض میں ملک کے

ظول و عرض کا سفر کیا اور نہایت قریب سے عوامی ذہن کو پڑھا ہے۔ ہمارا معاثرہ آج جن حالات سے دوچار ہے اور ملک کے ذہن پر مختلف عقائد کی جو یلغار ہو رہی ہے اس کے مخصوص معاشی و معاشرتی وجوہ ہیں۔ ان وجوہ کے علی الرغم مسلمان نوجوان کی اسلامیت کو جو تھوڑا بہت سہارا مل رہا ہے، اس کی بڑی وجہ جماعت اسلامی کا ادب ہے اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی پاکستان بھر میں تنہا آواز ہیں جس سے الحاد و زندہ تہذیب کی صرصر کو ضعف پہنچا ہے۔

میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اعمال و افعال میں ابھی تک اسلام و ایمان کی حقیقی روح پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو واضح ٹھکانا جماعت اسلامی تھا، لیکن اس کو تاہی کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ میری طرح کے سینکڑوں نوجوان جماعت اسلامی کے دینی افکار کی بدولت گمراہی کے راستے سے محفوظ ہو گئے ہیں خدا معلوم ہماری گورنمنٹ کو کونسی مصلحتیں ہیں جو ابھی تک مولانا ابوالاعلیٰ کی رہائی کے راستے میں مانع ہیں۔ فرض کیجیے اگر ان کے کسی عمل سے حکومت کے کسی عمل کو نقصان پہنچا ہے تو وہ اس فائدہ کے مقابلہ میں بیچ ہے جو ان کی ذات سے خود پاکستان کو پہنچا ہے اور اسلام کو پہنچ رہا ہے۔

۱، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی واحد شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے ذہنی مواد کی عقلی شاہراہ کا پتہ بتا دیا۔

۲، انہوں نے اس وقت اسلام کو ایک فلسفہ حیات کے طور پر پیش کیا

جب ہماری اسلامیت کو دو صد سالہ غلامی نے متروک العمل قرار دے دیا تھا۔
 (۳) ان کی تحریک ہی ایک ایسی تحریک ہے جس کا علم و نظر جدید یورپی نظریات
 سے ٹکریٹے پر قادر ہے۔

(۴) ان کے افکار میں اسلام کی روحیت اس درجہ موجود ہے کہ نئی پوز کا
 نوجوان اس کو اپنے اندر من و عن قبولنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔

(۵) حکومت جو بہر حال ایک عارضی سفر پورا کر کے ختم ہو جاتی ہے کسی ملک
 کی جسمانی بقا و تباہی کو اور وہ بھی ایک مخصوص مدت کے لیے قانون کے بل پر دبا سکتی
 ہے، لیکن ذہنی بقا و تباہی کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی قوت اور کوئی تعزیر
 نہیں۔ ہمارا معاشرہ شعوری اور غیر شعوری طور پر بعض معلوم اسباب کے باعث
 اسلام سے ذہنی بقا و تباہی کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ اگر اس کا مقابلہ کرنے
 کی سکت کسی میں ہے تو وہ صرف مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کی فکری جماعت
 ہے۔ ان کے علاوہ ذہنی مزاج کے سیلاب کو نہ تو شیخ الاسلام کی تاویلات کا
 الجھا ہوا انداز روک سکتا ہے اور نہ فقیہ شہرکی شری تشریحات، جوان کی
 دستاویز فیصلیت کے پیچ و تم کی طرح بہر نئی قوت کے ساتھ اپنے اجتہاد کا رنگ
 بدلتی رہتی ہیں۔

معلوم نہیں ان کی قید کو اتنا طول کیوں دیا جا رہا ہے ؟
 کیا اس لیے کہ انہوں نے جنگ کشمیر کے متعلق اجتہادی طور پر مختلف رائے

کا اظہار کیا تھا اور جب اصل حالات سامنے آئے تو انہوں نے اپنی رائے میں ترمیم کر لی۔ کیا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حکام پاکستان کو ان کی بدعنوانیوں پر لوہے کا اوردیج صحیح مسلمان بن جانے کی ہدایت دی۔

اگر یہ دعوت جرم ہے تو شاید وہ اس دعوت سے کبھی نہیں رک سکتے، کیونکہ اس طرح کلمۃ اللہ کا ارتقا اور کتمان شہادت ہوتا ہے۔ آخر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے حدود و رعبہ میں اسلام ہی مجبوس کیوں ہے، تعجب کی بات ہے جن لوگوں نے قومی اموال میں خیانت کی، پاکستان کے ملکی ناموس کو گزند پہنچایا، نظم و نسق میں خلل ڈالا، اقربا تواری اور خویش پروری میں کسر نہ اٹھا رکھی اور رشوت ستانی میں اخلاق و سیرت کے تمام حدود پھاند گئے، ان کے متعلق تو صرف اتنا کہہ کر برأت کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ واضح شہادت میسر نہیں آسکی ہے، لیکن مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، جن کی قید حقیقت میں اسلام کی قید ہے، صرف اس جرم میں اندر پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کسی مسئلہ میں اجتہادی اختلاف تھا اور وہ ہم سب کو مسلمان بن جانے کی دعوت دیتے تھے۔

دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان کے قانون میں قومی چوروں، ملکی خائنیوں، مجلسی لیٹیروں اور سیاسی خدایوں کے لیے لوج اور لچک ہے، لیکن ایک استنباز زبان کے لیے نہیں۔ جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کا مطالبہ پیش کرتی ہے اور

اور بالمعروف و نہی عن المنکر کی آواز اٹھاتی ہے۔

اپنے ذہنی تغیر کا واقعہ لکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جن تبدیلیوں پر قانون کی سنگینی قادر نہیں ہوتی وہ علم و نظر کی ایک صحبت سے پا جاتی ہیں۔ میں جن لوگوں میں رہتا ہوں وہ عوام ہیں، مجھے ایک جمیہ تراش سے لے کر ایک وزیر اعظم تک کی نفسیات کا اندازہ ہے۔ او یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ہمارے اوپ میں کونسی روح بول رہی ہے۔ ہماری سیاست ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہماری ثقافت کے تیور کیسے کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے اریاب حل و عقد اپنی گدیوں سے نیچے اتر کر دیکھیں اور لوگوں کے ذہنی مزاج کا جائزہ لیں تو وہ خود ہی محسوس کرنے لگیں گے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی آزادی مملکت پاکستان کے لیے نفع رساں ہے یا قید؟

کیا ہمیں لازم نہیں کہ ہم کمیونزم کے لیے جگہ خالی کرتے کی بجائے اسلام کے لیے جگہ خالی کر دیں؟

(۲)

مولانا جس مقام پر کھڑے ہیں اب امتدادِ زمانہ کی گردشیں بھی انہیں اس مقام سے اتارنے پر قادر نہیں، امتدیان کی علمی و عبادت اور دینی ثبات اتنی ازران

ہیں کہ ہر کہ و مرہ انہیں کاپی کی شیشیاں سمجھ کر کلونج اندازی سے توڑ سکتا ہے۔“

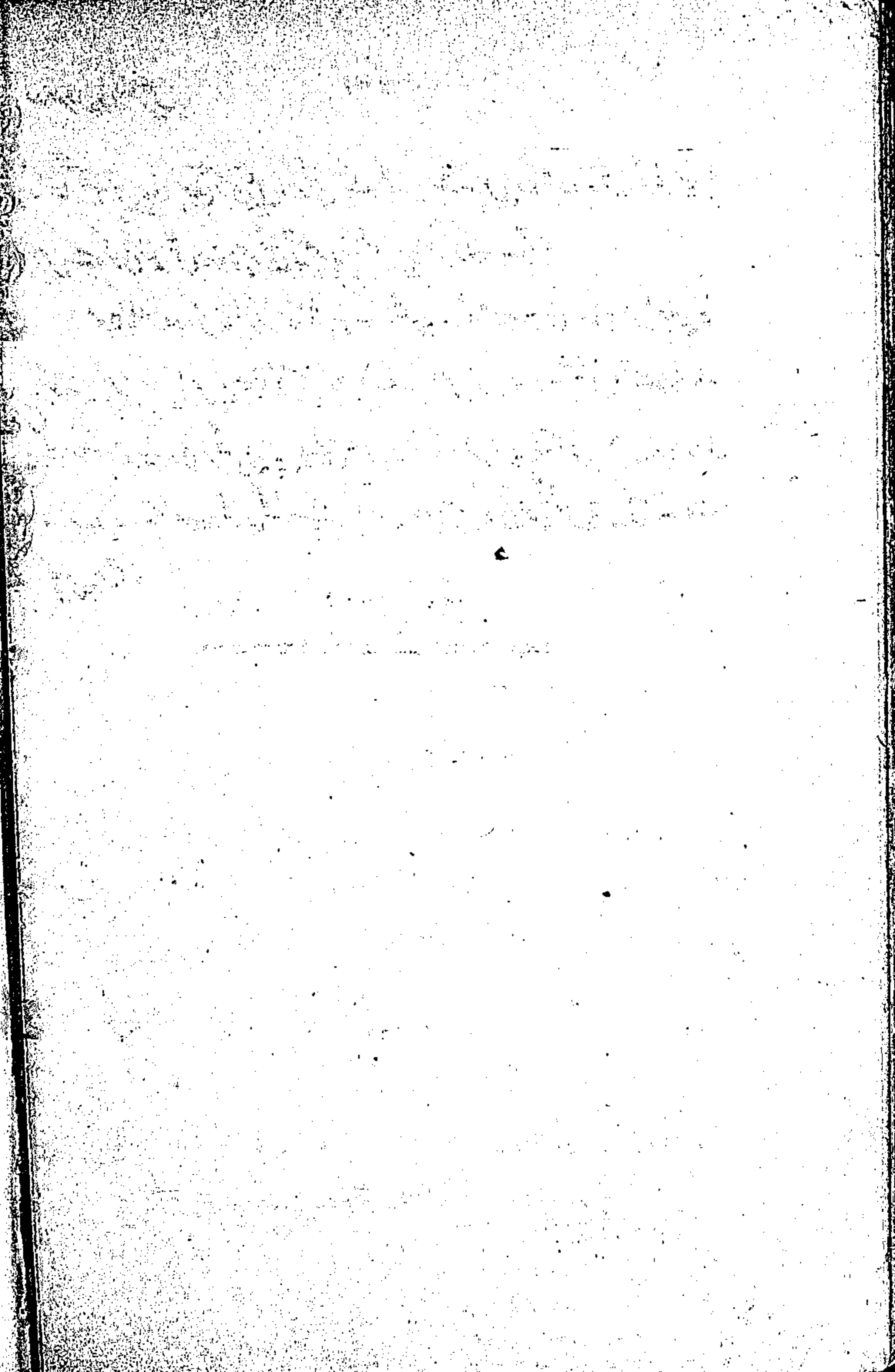
”مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے بارے میں ہمارے خیالات ہمیشہ سے الہانہ رہے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ علی وجہ البصیرت لکھتے ہیں۔ آج کے لوگ نہ جانتے، یا ان پر ہتیان تراش کر اپنے نامہ اعمال کو گندہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دن ضرور آئے گا کہ جب دنیا انہیں اسلام کے محسنوں میں شمار کرے گی، اور وہ اس صفحہ میں نظر آئیں گے جہاں ہمارے بڑے بڑے دینی اکابر کھڑے ہیں۔ مگر جوش ارادت میں یہ لکھ دینا کہ ”جس دن مولانا مودودی جیسا شخص معافی مانگنے پر اتر آئے گا اس دن پھر اور کوئی نہ رہے گا کہ جس کے کیرنٹ پر دنیا اعتماد کر سکے۔“ ایک ایسا خیال ہے جس میں ایک گونا سچائی کے باوجود ایک گونا فعلی ہے۔ حضور مہرورد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر جب صحابہ میں سے اکثر بے اختیار ہو کر اسلام ہی کو ختم سمجھنے لگے تھے تو صدیق اکبرؓ نے تلوار نکال کر اعلان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا دین حضور رسالت مآبہ (فداہ امی و ابی) کی رحلت کے باوجود زندہ ہے، اور جو ایسا نہیں سمجھتا وہ فرمودہ خداوندی میں تحریف کرتا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان یہ تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔“

یہ واقعہ بچائے خود اس کا مظہر ہے کہ خدا کا دین اور اس کی ضرورتیں اگرچہ اس کے نیک بندوں کی معرفت سرانجام پاتی ہیں، اور دنیا کے لیے ہر زمانہ میں

راہنما شخصیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، مگر کسی کے لیے یہ مقدر نہیں ہوتا کہ وہ صرف آخر ہو، یا اس سے کوئی لغزش مزید ہو گئی تو پھر دنیا کس پر اعتماد کرے گی؟

مولانا مودودی کا کیرکٹر مثالی ہے۔ انہوں نے موت کی سزا پر جس ایمان کا ثبوت ہم پہنچایا اس پر خینا فخر بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہر شخص اتنے ثبات کے ساتھ موت کی کوٹھری میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ دولت دوسروں سے سلب کر لی گئی ہے، یا اب دنیا میں کوئی اور شخص اس کی مقدرت

نہیں رکھتا!

سحر طراز نوشیروزی

رشید احمد اعلم تاسے (پیرس)

میں نے آج تک نوشیروزی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ان کی تصویر پڑھی نہیں دیکھی۔

میں ان کے حالات زندگی اور اس زبان سے بھی واقف نہیں جس زبان میں وہ اپنے

خیالات ظاہر کرتے ہیں۔ اور میں اس وقت ان کے نصب العین سے بھی متفق نہ تھا

جب میں نے پہلی مرتبہ ان کی تحریر "سنی" — لفظ "سنی" میں نے عملاً استعمال

کیا ہے کیونکہ میں بدقسمتی سے "اردو" پڑھنا نہیں جانتا، صرف بولتا جانتا ہوں۔ اور

ان کی تحریریں عموماً اردو میں ہوتی ہیں۔

یہاں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یورپ اور دوسرے ترقی

یافتہ ممالک میں رواج ہے کہ جب کسی خاص نظریے یا ادبی تخلیق کو پھیلانا چاہتے

ہیں تو اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کے متعلق خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مشہور

ممتاز اہل قلم اور شہرت یافتہ اہل رائے شخصیتوں سے اپنے اس ادیب یا مفکر کے متعلق ریویو کر لائے جاتے ہیں، تاکہ وہ صاحب اپنا کارنامہ پیش کرنے سے پہلے لوگوں کے ذہن پر سوار ہو جائیں، اور جب ان کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو ذہن پہلے سے مفتوح یا کم از کم مرعوب ہو چکے ہوں۔ یہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ موشیو مودودی کی تحریر "سنتے" سے پہلے مندرجہ بالا قسم کا کوئی اثر میرے ذہن پر نہ تھا۔ میں بالکل خالی الذہن تھا، بلکہ تنقید کی سوچ (Mood) میں تھا۔

نئے ادیب پر میری کوئی تنقید کرتا ہے میں بھی تنقید پر آمادہ تھا لیکن جب میں نے وہ تحریریں لی تو سمجھتا اور کوشش کے باوجود اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہ سوچ سکا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دل کے تمام تکیوں کو تہہ بہ تہہ کا تنقید کر چکے ہیں کچھ دنوں اس کا اثر میرے دل پر ہاں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اثر بھی جاتا رہا اور میں رسالے کا نام بھی بھول گیا۔ کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس کے آخر میں قرآن کا لفظ تھا۔

اور موشیو مودودی کا نام بھی بھول گیا۔ میرا ماحول "ملحد" تھا۔ اس نے مجھے فتح کر لیا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ بیسویں صدی میں "خدا" کا وجود ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے، میں بھی اس کے وجود کو ناقابل برداشت سمجھنے لگا۔ تعلیم نے پروفیسروں نے، ادیبوں اور شاعروں نے، فلسفیوں اور لیڈروں نے اس قسم کے خیالات کو تقویت پہنچانے کے لیے لٹریچر کا پورا ذریعہ فراہم کر دیا ہے۔ اس لٹریچر نے میرے قوائے فکر کو خوب ڈسا۔ مذہب اور خدا میرے لیے ایک ایسا محمد بن گن کے مرعوب وہ انعام محض دھوکہ اور فریب ہوں۔

میں کب تک اس میں غرق رہا! یقیناً میرے موضوع کے لیے اس کی تفصیل
 مفید نہیں ہیں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میں ایک زمانے تک اس فلسفے کو
 بے عمل لانے والوں میں شامل رہا۔ اور انتہائی بلندی تک پہنچ گیا۔ لیکن اوپر پہنچنے کے
 بعد نیچے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد کچی اینٹوں سے اٹھائی گئی ہے
 جو سیلاب کے ایک ریلے میں بہہ جائے گی۔ اور اترنے کا راستہ ندارد۔ گویا یہ ایک پتار
 ہے جس پر صرف چڑھنے کے لیے میٹھی لکائی جاتی ہے اور جب کوئی مورکھ چڑھ جاتا
 ہے، میٹھی ہٹالی جاتی ہے۔ اس استعاسے سے میری مراد بحث، تنقید ہے
 آزادی بحث و نظر کی چاٹ میں جس گروہ سے میں نے اپنا ذہنی و معاشری ناٹھ
 جوڑ لیا تھا وہ لوگ بس اسی وقت تک تنقید و بحث کی اجازت دیتے ہیں جب تک
 ان کے اغراض کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ایسی تنقیدوں کا پرچوش خیر مقدم کرتے ہیں
 جو ان کے ناجائز اغراض کے لیے مفید ہوں۔ لیکن ایسی تنقیدوں کی ان کے معاشرے
 میں کوئی گنجائش نہیں جو ان کے اغراض کے مطابق نہ ہوں، بلکہ ایسا نقاد ان کی نگاہ
 میں قابل گردن زدنی ہے۔

بالآخر مجھے بھی قابل گردن زدنی بننا پڑا۔ میں اس گروہ سے نکل گیا جس کی کامرانی
 کے لیے میں نے اپنی تمام قوتیں استعمال کی تھیں، اور قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کیا
 تھا۔ جیل کے پیرک میں اور خفیہ پولیس کے دفتر میں وہ تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں
 جن کے بعد، انقلاب کا تو ذکر ہی کیا، انسان جدوجہد سے بھی باز آجاتا ہے۔

بلکہ سی۔ آئی۔ ڈی کا ذریعہ مسلمانوں کو جاننا ہے۔ لیکن میں ان میں سے کچھ بھی نہ بن سکا۔
 غالباً یہ میرے پٹھان خون کا اثر تھا۔

اس گروہ سے کنارہ کشی کے بعد وطن واپس آیا یہاں میں نے بہت سی سیاسی
 جماعتوں کا مطالعہ کیا، اور بہت سی سیاسی جماعتوں نے دعوتیں بھی دیں، اور دعوتوں
 کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میں ان کی جماعت میں شریک ہوں۔ لیکن یہاں بھی
 میری پٹھان فطرت اور حق جو ذہنیت اسے آئی۔ میں کسی ایسی چیز کی تائید و حمایت
 انسانیت کی تو میں سمجھتا تھا جس کو میرا دماغ تسلیم نہ کرے۔ — دل کو میں اہمیت
 نہیں دیتا۔ — میں نے ان کی دعوتوں کا جواب انکار میں دیا، کیونکہ میرے دماغ کا
 یہی مشورہ تھا۔

ایک دن ریڈیو سے اسٹیشن سے واپس آ رہا تھا کہ ایک اسٹال پر "لائف" خریدنے
 کے لیے ٹھہر گیا۔ اسٹال والے نے کہا صاحب "لائف" نہیں آیا ہے۔ یہ ایک مری
 نظر ایک کتاب پر جا ٹھہری اس کا نام تھا "مارکسزم اور اسلام" (MARXISM
 AND ISLAM)۔ بلکہ منہ سے بیسم کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں۔
 جنہوں نے یہ اختلاف سہی کی ہے، اور معاً گوشتہ چشم سے ایک اور کتاب (AFTER
 SECULARISM WHAT) نگاہ سے ابھی۔ میں نے دونوں کتابیں
 خریدیں۔ آ کے ان کو پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کم از کم احمق نہیں، گوارا نہیں
 دوسرے دن اسٹال پر گیا تو ایک چھوٹا سا پمفلٹ نظر آیا (CONSTITUTIONAL)

PROPOSALS BY MAUDDOODI)۔ حلف نامے میں یہ نام الجھڑا سا محسوس
 ہوا۔ کبھی سنا ہے یہ نام۔۔۔ ساتھ ہی پیرس کی وہ شام یاد آئی جب میں نے
 ایک مضمون سنا تھا۔۔۔ وہ مضمون کس کا تھا؟۔۔۔ کہیں وہ یہی تو نہیں
 میں نے وہ پمفلٹ خرید لیا اور اسٹال والے سے کہا: بھائی اس راٹر کی کوئی اور
 کتاب بھی تمہارے پاس ہے؟ اس نے WHAT IS ISLAM اور
 ECONOMIC PROBLEMS کے پمفلٹ الماری سے نکالے۔
 میں نے تینوں پمفلٹ وہیں کھڑے کھڑے پڑھ ڈالے۔۔۔ پڑھ رہا تھا اور
 ایک نئی خوشی سے دوچار ہو رہا تھا میرے دماغ اور ذہن میں ایک عجیب انقلاب
 غیر شعوری طور پر آرہا تھا۔۔۔ عجیب اس وجہ سے کہ میرا دماغ بغیر کسی استدلال سے
 الجھے اس تحریر کا اثر قبول کر رہا تھا۔۔۔ عجیب اس وجہ سے کہ میرے ذہن کی دنیا
 میں ایک بہت ہی بڑا انقلاب آیا جس نے میرے سارے تصورات بدل دیئے
 لیکن جو کچھ اُس نے توڑا، اور جو کچھ اُس نے بنایا اس کی دھمک بھی مجھے محسوس نہ ہوئی
 ۔۔۔ میں اس مطالعہ میں محو تھا کہ بک اسٹال والے کی مشتقانہ آواز نے مجھے چونکا دیا:
 صاحب! آپ بیٹھ تو جانیئے۔ پانچ بج رہے ہیں ایک بجے سے یہ وقت آگیا۔
 واقعی پانچ بج چکے تھے۔ چار گھنٹے گندے گئے اور میں کسی پیتز کا سہارا لیے بغیر وہیں بک اسٹال
 کے پاس کھڑا پڑھا رہا۔ اُف! کتنا طلسم ہے اس کی تحریروں میں! لیکن میں تو طلسم
 کا قائل ہی نہیں! نہیں! نہیں! یہ طلسم نہیں! یہ وراثے طلسم کچھ اور ہے۔ وزنی اور

دل کش لیکن تدریجی ترتیب اور خوش سلیقگی سے وابستہ۔ میں نے ٹیکور کو پڑھا، کینٹس کی شاعری سے لطف اندوز ہوا، میکالے کی نثر اور سٹیک پیئر کی ٹریجڈی پڑھی لیکن یہ پرتاثر سمجھ گبری اور یہ فاتحانہ قوت میں نے ان کی تحریروں میں نہیں پائی۔ مجھے یہ کہنے میں مطلقاً باک نہیں کہ ان فن کاروں کی تحریروں، ان کی مقبولیت و عظمت کی رعایتوں (پروپگنڈے) کے باوجود میرے دماغ کو متاثر نہیں کر سکیں لیکن مجھے اختلاف ہے کہ مودودی کی تحریروں نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ انجیل میں وارد ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور غمخ کر لیا۔ میں یہی بات، حقیقت سے بغیر کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور یہ کہنے میں مجھے کوئی خوف و تذبذب نہیں ہے۔ کہ وہ آیا، اس نے پڑھایا اور فتح کر لیا۔ مودودی نے مجھے بتایا کہ انسان بندر کی اولاد نہیں، بلکہ انسان ہی کی اولاد ہے، اور اس کو ایک ایسی ہستی نے پیدا کیا ہے جو اس پورے جہان کا، اور ایسے ہی دوسرے جہانوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں میں نے مسٹر محمد علی ایم۔ اے (کنیٹب) کے ایک پمفلٹ میں بھی پڑھی تھیں، لیکن ان کی تحریروں نے اس سے بھی بھر پور اور بھر پور مٹا دیا جو مجھے خدا کے تصور سے باقی رہ گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ احمدیوں کی انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ایک کارکن نے جب مجھے احمدیت قبول کرنے کی دعوت دی تھی تو میں نے ان کو جواب دیا تھا: جناب! میں خدا کو نہیں مانتا جس نے آپ کا نبی بھیجا ہے۔ آپ کے نبی کو ماننے کا سوال تو بعد کی چیز ہے۔ لیکن آج یہ کیا ہے، میری حاضر جوابی۔ میرا فلسفہ

مولانا محمد علی لکھنوی

— میرے دلائل — یہ سب کہاں چلے گئے! اور اسی دیر میں، ذہن میں اتنا بڑا تغیر! اوجار و تصورات میں اس قدر عظیم انقلاب! — جو کچھ ناممکن تھا دفعہ ممکن ہو چکا تھا، اور وہی شخص جو ایک شب مجھے خدا کا منکر تھا، پانچ شبے خدا کا مکمل قائل تھا۔

مودودی کی تحریر نے مجھے مسلمان کیا۔ میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔

مودودی کی تحریروں میں دلائل ہوتے ہیں $۲ = ۲ + ۲$ کی طرح۔ دلیلوں کا انبار نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر دلیل کے بعد سوچنے کے لیے وقفہ، پھر دوسری دلیل۔ وہ اپنے ہم عصروں کی طرح دقیق الفاظ اور دورانِ فہم دلائل سے قاری کے ذہن کو مرعوب کرنے کی کوشش

نہیں کرتے، بلکہ سیدھے سادے اسلوب اور سہل زبان میں عام فہم دلیلیں پیش

کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں الجھاؤ نہیں ہوتا، اور خاص بات یہ کہ تضاد و فکر نہیں

ہوتا۔ یہ ایسی خوبی ہے جو مودودی کو اپنے ہم عصروں سے ممتاز اور بلند کرتی ہے۔

میں نے مودودی کی دوسری کتابیں نہیں پڑھیں۔ اس کا مجھے افسوس ہے۔

لیکن افسوس سے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اردو سیکھنی شروع کر دی۔ اسی

دوران میں مجھے اس ایک سٹال سے ایک پمفلٹ "مودودی کا مقدمہ"

(TRIAL OF MAUDOUDI) ملا۔ یہ ایسا پمفلٹ تھا جس نے مودودی

کی دنیاقتوں کا ایک اور پہلو نمایاں کیا۔ یہ ان کی تفہیم معاملہ کی اعلیٰ استعداد تھی۔ میں ایک

بار پھر اس کے مطالعہ میں مجھو ہو گیا۔ دلائل، اور فلسفیانہ انداز بیان، لطافتِ تفہیم اور

ادبی استعاروں نے مجھے ایک نئے لطف سے بہرہ مند کیا۔ اس کی زبان میں کس

غضب کا جادو تھا۔ یہ اختیار میری زبان سے نکلا۔ اگر جادو کوئی چیز ہے تو یہ
عظیم جادو ہے۔ اور مودودی عظیم تر جادو گرا!

اس مفلطت نے میرے دماغ میں ایک اور انقلاب برپا کیا۔ ایک سوال
وہاں نے میری دلچسپی دیکھ کر مجھے جماعت اسلامی کے دارالمطالعہ کا پتہ دیا۔
میں اس کے تباہے ہوئے پتے پر پہنچا۔ میری ملاقات اپنے ایک ہم عمر سے ہوئی۔
انہوں نے کہا: فیصلہ بنا دیا گیا۔ — پھانسی! — میرے دماغ کے سارے تار ایک
دم جھنجھٹا اٹھے۔ سنسنی اور سناٹے کے عالم میں بھی خیالات کی ایک دنیا بس جاتی ہے!
— کیا ان فیصلہ سنانے والے جحوں نے مودودی کی تحریریں نہیں پڑھی تھیں؟ — کیا
انہوں نے مودودی کا بیان نہیں سنا تھا؟ — وہ کس مٹی کے تھے کہ اس کا بیان سن
بھی ان پر اثر نہیں ہوا، جب کہ مودودی کی تحریر میں سنگ و آہن کو پگھلا دینے کی قوت
ہے؟ — وہ کس ریشے کی رسیاں ہونگی جو اس گمراہ کا پھندا بن سکیں جس پر صرف
خدا کی اطاعت کا قلم لکھا ہے؟ — وہ کس دل گردے کا جلا ہو گا جو مودودی کو
پھانسی کے تختے پر چڑھا سٹے گا؟ — کیا اس کے ہاتھوں کو رعشہ اور لرزہ بے قابو
نہیں کر دے گا؟ — کیا اس کے دل میں خدا کے اس شاہکار کو پھانسی دینے ہوئے
رب عظیم کی ہدایت کا خیال نہیں آئے گا؟ جس کے حضور پیمان کا ایک دن جانا
اور جواب دینا ہے۔ — ہاں! وہ رب عظیم جس نے اس کو پیدا کیا، اور دماغ دیا
اور عقل دی۔ — آن کی آن میں یہ سارے خیالات بجلی کے کوندے کی طرح آئے

اور پھر وہ جو کبھی نہیں رو یا تھا، نہ واڑ کشتی میں، نہ خفیہ پولیس کی مار کھاتے ہوئے، اور نہ فائرنگ کے وقت جیسے گولیاں جسم کے اطراف سنسنار ہی تھیں، اس موقع پر ابھارتا رو دیا! — نہ جانے اس وقت کہاں سے میری آنکھوں میں آنسو پھوٹ نکلے جس نے اپنی ماں کی موت پر کہا تھا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، مرتے پر رونے سے کیا فائدہ، اس موقع پر یہ فلسفہ بھول گیا اور بسے اختیار رو دیا۔ اور زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یہ افسوس ہوا کہ میرے پاس آنسو کم ہیں، یا اس غم کے شایان نشان نہیں جو اس وقت میرے دل و دماغ پر مسلط ہے۔

وہ ہم عمر دوست اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ گویا میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا گیا ہو۔

وہ رو کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ جس ہاتھ میں دین کا علم تھا، کیا اس کو توڑنے وقت ان حاکموں کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ — جس زبان سے رب عظیم کی حمد و ثنا اور اس کے دین کی تقدیس کے سوا کوئی غلط بات نہیں نکلی، کیا اس کو محروم گویائی کرنے ہوئے ان حاکموں کو خدا کے حضور جواب دہی کا درد محسوس نہیں ہوتا؟

میرے دوست نے کہا — پاکستان کے غیور باشندوں کے احتجاج نے حاکموں کو مجبور کر دیا کہ ترائے موت فسونج کر دیں۔ موت کی سزا چودہ سال قید باثقت کی سزا سے بدل گئی — میرے آنسو ٹھم گئے۔ میں اطمینان اور غصے کے ملے جلے جذبے سے پہلا اٹھا، وہ مودودی کا خدا ان سے زیادہ قوی تھا،

جنہوں نے اسے سزا دے موت دی تھی۔ اس کے قلم اور اس کی زبان نے یہاں پھر
اس کی مدد کی۔

چودہ سال قید بامشقت! کیا تمہارا یہ فرسودہ اور طاغوتی نظام چودہ
سال تک زندہ بھی رہ سکے گا؟ ہاں! مودودی کا قلم پھر موتی بھیرے گا۔ اس کی
زبان پھر اشہدان لا الہ الا اللہ کی صدا میں بلند کرے گی۔ اس کی تقریروں کا امرت ہمارے
کانوں میں پھر ٹیکے گا۔ اس کی تحریروں کے جواہر ہم پھر سمیٹیں گے۔ کیونکہ زندگی اسلام
کے لیے ہے، اور موت کفر و طاغوت کے لیے۔ ہم نے ہمیشہ کفر و طاغوت
کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اپنی موت کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اسلام کی فکر عظیم کوچ
کر چکی ہے۔ اے کفر و طاغوت کے منحوس! ہمارے سروں پر نہ منڈلاؤ۔

شب پرستو! دفع ہو جاؤ۔ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں تم اپنا ٹڈیرا اٹھاؤ۔ اس بانا
میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ صبح نزدیک ہے اور مودودی کی تحریروں کا آفتاب
ایک بار پھر آسمان پر بلند ہو گا۔ یہ بہت جلد ہو گا۔ میں سوچتا ہوں یہ جلد ہو گا، کیونکہ
اور بھی بہت سے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں۔ اور اگر تم نہیں بھاگے تو یاد رکھو کہ
مودودی کی تحریروں سے پریم کرنے والوں کے بہتے ہوئے آتسو انقلاب کی شمشیر
بن جائیں گے۔

(۲)

لیکن پاکستان میں ایک تیسری شخصیت بھی ہے جس سے موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کافی ہراساں ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ غالباً پاکستان میں یہ شخص فرد واحد ہے جو ہر بات، ایمان داری سے کہتا ہے اور سچ کہتا ہے۔ یہ شخص جماعت اسلامی پاکستان کا ۵۲ سالہ لیڈر اور منکرِ اسلام ابوالاعلیٰ مودودی ہے۔ یہ اپنے سیاسی رقیبوں کے تمام حربے خالی دے چکا ہے۔ یہ اپنے سیاسی رقیبوں کے تمام حربے خالی دے چکا ہے۔ یہ اپنے مخالفین کی گردنوں اور ہتھاتوں پر کان نہیں دھرتا اور نہ ہی ان کا جواب دیتا ہے اس صدی میں بہت کم ایسے آدمی ہیں جو اس بے مثال کیرکٹر کے مالک ہیں۔

انہیں ۱۹۵۳ء کے مارشل لا کے زمانے میں ایک مفلط لکھنے کے جرم میں قادیانی مسئلہ، منرائے موت دی گئی۔ منرائے موت بچاٹے خود کوئی حیرت انگیز چیز نہیں ہے بلکہ حیرت تو یہ ہے کہ منرائے موت کا حکم سن کر ان کے چہرے پر کوئی ردِ عمل نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کا خدا "عدالت" کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ بعد میں عوام کے غم و غصہ اور عالمِ اسلام کے احتجاج سے مرعوب ہو کر حکومت نے ان کی منرائے موت منسوخ کر دی اور چودہ سال کی سزا ان کو مفقود کی گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ سزا خود بخود تین سال کی مدت میں تحلیل ہو گئی۔ اور اب جب کہ ان کی سزا کم و بیش چھ ماہ باقی رہ گئی تھی انہیں ٹیگیشن مشنر وٹ فلور پر رہا

کر دیا گیا رہاں پر ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس پمفلٹ کو تحریر کرنے کے
 جرم میں مودودی کو منزلے موت اور نثرائے قید دی گئی وہ بدستورہ بازار میں فروخت
 ہوتا رہا اور اس کو باوجود توجہ دلانے کے ضابطہ نہیں کیا گیا، شاید یہ بھی جمہوریت کی کوئی
 نئی تعبیر ہے، اب موسیو مودودی پاکستان کے عوام کے ہیرے ہیں نہ صرف پاکستان
 بلکہ عالم اسلام کے ہیرے ہیں، مستقل کردار اور بے داغ کردار مودودی کی خصوصیت ہے۔
 مودودی جماعت اسلامی کے رہنما ہی نہیں بلکہ ایک بہترین اہل قلم اور اسلامی فلسفی
 ہیں، مودودی جدید و قدیم دونوں علوم پر عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے معاشیات،
 اخلاقیات، عمرانیات، دینیات اور تہذیب و تمدن کے مسائل پر ۶ سے زیادہ
 کتابیں لکھی ہیں۔ جو اپنی طرز تحریر اور خوبی کے لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ مودودی
 ایک بے مثال طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی تحریر اپنے اندر تسخیر کی قوت رکھتی ہے
 اور کوئی سنجیدہ شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی تحریر سے متاثر نہ ہو۔ ان کی ایک کتاب
 "اسلام کا نظریہ سیاسی" فرانسیسی میں عنقریب شائع ہو رہی ہے۔ مودودی کی
 کتابیں دنیا کی مختلف گیارہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اور خراج عقیدت وصول
 کر چکی ہیں۔

گو موسیو مودودی کی جماعت کے ارکان زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود
 عوام میں ان کا اثر و رسوخ کافی ہے جس کا مظاہرہ موسیو مودودی کی منزلے موت
 کے موقع پر کیا جا چکا ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی کا علمی تہذیب

پروفیسر محمد عثمان
(گورنمنٹ کالج کیمیلپور)

انسانی بڑائی یا عظمت کی کیا پہچان ہے؟ اس سوال کے جواب میں اختلاف کی کافی گنجائش ہے۔ میری نگاہ میں ہرگز شخص بڑا اور عظیم ہے جو اپنے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو محنت، ذہانت اور دیانت سے نشوونما دے کر انہیں دوسروں کی بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے اس اعتبار سے سید ابوالاعلیٰ مودودی کو میں ایک بڑا آدمی سمجھتا ہوں اور ان کی دو تین باتوں کا خاص طور سے قائل اور مداح ہوں۔ اول قرآن و حدیث میں ان کی نظر اور نظر سے زیادہ ان کی رائے کا خلوص اور دیانت، گزشتہ سو سال میں ہم سے درمیان دین کے خفیہ پلندہ یا یہ عالم اٹھے ہیں میرے نقطہ خیال سے مودودی کا مرتبہ کسی ایک سے بھی کم نہیں۔ سر سید، مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد اللہ شمس، سید سلیمان ندوی، عبدالمجید دہلوی، مناظر حسن گیلانی، حفیظ الرحمن سیوہاروی۔

غلام احمد پرویز۔ یہ لوگ علم دین کے نمائندے ہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی وقت کے اعتبار سے اس زمے میں غالباً سب سے بعد داخل ہوئے ہیں۔ لیکن مرتبے کے اعتبار سے وہ شاید کسی کے بعد نہیں۔ انہوں نے اسلام کو زندگی کے ایک ہمہ گیر نظام کی صورت میں نہایت قابلیت سے سمجھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور حیات انسانی کے ایک ایک گوشے پر قرآن و حدیث کی کرنیں بکھیر کر اس کے سیاہ و سفید کو روشن کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ان کی جامعیت پر نگاہ رکھی جائے تو یہ کہتا محض اعتراف حقیقت ہو گا کہ پجاری نشاۃ ثانیہ (۱۸۵۷ء) کے بعد اتنا انتھک مفسر اسلام شاید کوئی اور نہیں دوم یہ کہ ان کے یہاں اسلام کی اخلاقی قدروں پر ایک خاص طرح کا عملی زور (PRACTICAL EMPHASIS) ملتا ہے جو دیگر نمائندگان کے ہاں اگر موجود بھی ہے تو اتنا نمایاں نہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تحریروں سے جہاں ہزاروں دانشور لاکھوں ناواقف دین لوگوں نے دین سے واقفیت اور آگاہی پائی ہے اور ان میں اسلام کی رغبت اور محبت پیدا ہوئی ہے وہاں عملی طور پر اس کے اصولوں کو بہت سے دانشور اور شوق بھی بیدار ہوا ہے۔ اور ان سے متاثر لوگ بالعموم جھوٹ، فریب، بد معاہدگی، بے حیائی، بددیانتی، رشوت، سوز اور اس قبیل کی دوسری اخلاقی اور معاشرتی قبائیل سے بڑی حد تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی تحویل (ACHIEVEMENT) نہیں۔

سو ہم یہ کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی میں مجدد نیالائت اور عہد حاضر کی تحریکات اور

تقاضوں کا ایک فہم ملتا ہے جس کی وجہ سے بمقابلہ ٹھیکٹ علماء دین کے ان کے خیالات
 نہیں واقفیت پسندی (REALISM) کی ایک نشان موجود ہے۔ انکی تحریریں
 وقت کے بہت سے مقتضیات کا حل اور بہت سی الجھنوں کا سلجھاؤ پیش کرتی ہیں۔
 آپ کو ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن آپ اس بات کو تسلیم کریں گے
 کہ وہ ہرگز تمدن کے اکثر مسائل سے آگاہ اور نئے انسان کی بہت سی مشکلوں سے
 واقف ہیں۔ شرح عصر سے واقف رہنے کی مسلسل اور دیا نندارانہ سعی ہمارے
 جمیل القدر علمائے دین کی بہترین روایات میں سے ہے اور آج معدودہ
 چند اور علماء کے علاوہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کا فہم بھی اس اعلیٰ روایت کا بھانڈا اور
 علمبردار ہے۔

اپنی ساڑھے تیرہ سو سالہ تاریخ میں ہمیں تین قسم کے علمائے کرام ملتے ہیں ایک
 گروہ ان مقدس لوگوں کا جہاں نے سینوں کو قرآن کے نور سے اور سیرت رسول پاک
 صلعم کی ضیاء سے منور کر کے مدت العمر اس چراغ کو دوسروں کے سینوں میں
 روشن کرتے رہے۔ تعلیم و تعلم، تحقیق و تفقہ اور تصنیف و تالیف کو زندگی کی بہترین
 متاع اور آخرت کا سب سے عمدہ ترشہ خیال کیا۔ شاہان وقت اور امرائے زمانہ
 سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ دنیا داری کے تمام ذرائع انجام دیشے اور دنیا داروں کے
 ساتھ باقاعدہ معاشرت کا لین دین نبایا۔ مگر عسرت ہیں بھی اور خوشحالی میں بھی
 استغناء اور فقر کا دامن ہاتھ سے نہ دیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے علم دین کو

حصولِ جاہ و شہم کا ذریعہ بنایا۔ اپنے زمانے کے بادشاہوں سے گہرا ربط و ضبط رکھا۔

بدلتی ہوئی سیاست کا ساتھ دیا۔ اور بڑے سے بڑا منصب پایا۔ تیسرا گروہ ان

علماء کا ہے اور ان کی تعداد باقی دونوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے جن کی بے تاب

طبیعت محض علم اور وعظ و نصیحت سے کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ انہوں نے شاہانِ وقت

سے بے نیازہ کر اور سیاسی اوقات ٹکرے کر اپنے ذہن کی ضیا اور دل کی گرمی کو

ہمیشہ خارج میں ایک نئی سوسائٹی۔ ایک نئے مسلم معاشرے کی صورت میں دھالنے

کی جدوجہد کی۔ ان میں سے اکثر کو ناکامی ہوئی۔ اور بعض کی ناکامی خود ان کی تحریک کے

کسی نہ کسی پہلو میں مضمر تھی۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان حضرات کی کامیابیوں اور

ناکامیوں دونوں نے ہماری تاریخ کو متاثر کیا اور کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگی

کے دھارے بدل ڈالے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی بھی اس گروہ کے ایک فرد ہیں۔ ان

میں علم کے ذہن کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی تڑپ ہے اور اپنے گروہ کے دوسرے

ممتاز نمائندوں کی طرح انہوں نے بھی لاتعداد انسانوں کو اپنی تڑپ میں شریک کر لیا۔

یہ فیصلہ صرف مستقبل کا مورخ ہی کرے گا کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کا مقام اسلام کے

ان انقلابیوں میں کہاں اور کیا ہے اور یہ کہ ان کی کون کونسی خوبی اور خامی ان کی کس

کس کامیابی اور ناکامی کی ذمہ دار ہے۔

ایک اور بات جو سید ابوالاعلیٰ مودودی کے بارے میں خاصی قابل ذکر ہے

اور جس کی طرف میرا خیال ہے عام ذہن بہت کم منتقل ہوتے ہوں گے۔ ان کا طرزِ فکر

ہے۔ اچھا اسلوب بیان ایک نعمت ہے۔ اس کی بدولت تحریر میں اثر اور جاہلیت کا رنگ آتا ہے۔ عالمان دین کی اکثریت تو اس وصف سے عاری دیکھی گئی ہے لیکن اس حلقہ سے جن کو قدرت کی طرف سے تحریر یا تقریر کا ملکہ ودیعت ہوتا ہے پھر ان کی نظیر مشکل ہی سے ملتی ہے۔ اردو میں سرسید، مولانا شبلی، ابوالکلام آزاد اور عبدالماجد دریا بادی کے منقرضہ اسالیب کے کون واقف نہیں۔ سرسید کے ہاں عبارت کی رنگینی اور الفاظ کا شکوہ نہیں ملتا۔ مگر ان کی پر خلوص سادگی اور سلاست میں بڑی قوت اور تاثیر ہے اور ان کا بیان واقعی دل میں اتر جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کے اسلوب میں پہاڑوں کا جلال، موجوں کی تندی اور دریاؤں کی روانی ہے شبلی کا انداز رنگینی اور سلاست کا دلاویز امتزاج ہے۔ عبدالماجد کے چھوٹے چھوٹے فقرے شبنم کی لطافت مگر تلوار کی کاٹ رکھتے ہیں۔

(سید ابوالاعلیٰ مودودی کا اسلوب بیان بھی بڑا جاندار اور پُر اثر ہے۔ ان کے یہاں کہیں کہیں طوالت کا احساس ضرور ہوتا ہے اور بعض جگہ ساختگی کا رنگ جھلکتا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کا طرزِ بوال شگفتہ اور پر خلوص ہے وہ اپنے خیال کو بڑی صفائی اور صحت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے لیے ایسے مناسبات اور چمچے الفاظ ڈھونڈنے کے لاتے ہیں۔ یا بے تکلف لے آتے ہیں کہ ان سے بہتر الفاظ اس خیال کے لیے ممکن نہیں۔ ان کا طرز (موجودہ عہد کے لیے) شبلی اور ابوالکلام آزاد دونوں سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ عوامی ہے، ان کے سلیس اور

اسلوب میں خیال اور بیان کا آہنگ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ معمولی روزانہ انداز میں
 لکھتے لکھتے جب ان کا خیال منتہا CLIMEX کو پہنچتا ہے تو ان کا بیان بھی
 اسی نسبت سے جاذب اور پُر زور ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کا دل اس حصے کو
 متغیر و بار پڑھنے کو چاہتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر ان کی تحریروں سے ایسے حصے یا
 پیراگراف علیحدہ کر لیے جائیں تو ایک چھوٹی سی کتاب بن جائے جو خاص التناظر اور
 کے نمونے کا کام دے۔

میں نے اوپر کہا ہے کہ میں سید ابوالاعلیٰ مودودی کو بڑا انسان سمجھتا ہوں اور
 آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ بعض اوقات بڑے انسانوں کی غلطیاں اور
 محرومیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے بڑھ چڑھ کر
 غلطیاں کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کی رائے کی عدم صححت اور ان کے قلم کی تفرش
 بھی چونکہ ہزاروں دوسرے انسانوں کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کی قوت رکھتی
 ہے اس لیے کہ ان کی غلطی اثر اور نتیجہ کے اعتبار سے بڑی اور بے پناہ بن جاتی
 ہے۔ یہ بڑے انسان آخر انسان ہوتے ہیں اور ان سے خطا میں اور کوتاہیاں ضرور
 ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں عام آدمی اپنی خطا اور کوتاہی سے بالعموم آسانی سے رجوع کرتا
 ہے۔ بڑے انسان اپنی ذات اور رائے پر غیر معمولی اعتماد رکھنے کے باعث اپنے موقف
 سے بہت کم سرکتے ہیں۔ میرے نزدیک سید ابوالاعلیٰ مودودی ان بڑے لوگوں میں
 سے ہیں جو اپنی زندگی کے بعض نازک اور اہم فیصلے اتنے بڑھے ہوئے اعتماد کے بل پر

بعض اور برائیاں ایسی ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے باعثِ ننگ اور وجہِ خسران بن سکتی ہیں۔ مگر انہی باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جو بے حد قابلِ تکریم اور لائقِ تحسین ہیں۔ ان کی حریت پسندی اور حقوق شناسی، قومی سہمدردی اور اجتماعی امور میں ان کی بے نفسی، ان کی صدق گوئی اور خوش معاملگی، ان کا استقلال اور پامردی، ان کی فرض شناسی اور ضابطہ پسندی، ان کا ذوقِ تحسین اور جذبہٴ تحقیق و تفتیش، سائنس اور فلسفہ کی دنیا میں ان کی غیر معمولی حیرت انگیز ایجادات و اکتشافات، یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ کوئی دیا نندار شخص ان کی داد دیتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ خامیاں اور خوبیاں مل کر موجودہ یورپ کی تشکیل کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کی ایک بھاری تعداد نے یورپ کی زندگی کو ہمیشہ اور دیکھنے اور دھورا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ان کے پیش نظر ایک نئی مفاد بھی تھا۔ وہ مغربِ زندگی کی رو کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن اس مقصد کے لیے انہوں نے بالعموم جو طریقہ عمل اختیار کیا وہ حقیقت پسندانہ نہ تھا۔ اپنی تہذیبی قدروں سے محبت کرنے، ان کی سچائی میں پختہ یقین رکھنے اور ان میں کسی طرح کے رد و بدل کو پسند نہ کرنے کے معنی یہ تو نہیں کہ آپ دوسروں کی تہذیب و تمدن میں کوئی خوبی اور کوئی منفویت نہ دیکھیں۔ پہلی بات ہر قوم کی زندگی اور ہر مذہب کے فروغ کے لیے بھی ضروری ہے اور بہت حد تک فطری بھی۔ دوسری چیز ایک پیچیدہ نفسی بیماری ہے۔ ہوا لگھلپل جاننے لوہے سے معاشرے کو روکی بنا سکتی ہے۔ دقیق نظر قومی رہنما وہ ہے جو

اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی تحریریں سے پڑھنے والوں کے دل میں جہاں
 اول الذکر حیاتیاتی اور حیاتیات بخش احساس بیدار ہو۔ وہاں تعصب کا نفسیاتی،
 (PSYCHOLOGICAL) مرض جڑ نہ پکڑنے پائے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ
 سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تحریریں اپنے اثر و رد عمل کے طور پر متذکرہ بالانفسیاتی
 بیماری کے جراثیم بھی رکھتی ہیں۔

آج کی دنیا میں فرنگی مدنیت، ایک ایسی واقعیت ہے جس کو نظر انداز نہیں
 کیا جاسکتا۔ ہمیں یہ اعلان کرنے میں کوئی باک نہیں کہ یہ نظام تمدن بڑی حد تک ہمارا
 حریف ہے۔ اور ہم اس کے حریف ہیں۔ لیکن مسلمان کو بزدل یا اوچھا دشمن تو نہیں
 ہونا چاہیے کہ حریف کے دن کو بھی رات کہے۔ بہترین انسانی روایات یہ ہیں کہ دشمن
 سے بھی انصاف برتا جائے۔ اس کی برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کہہ کر اس کا سامنا
 کیا جائے۔ ایسا کرنے سے نظریں وسعت اور فکر کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اور
 بسا اوقات انسان دشمن کی نظریں بھی محترم ٹھہرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دشمن
 کی نظریں محترم ٹھہرنا تبلیغ کا پہلا قدم ہے۔ انگریزی کے مشہور مقولے "شیطان کی بھی
 داو دو جس حد تک وہ مستحق ہے" (GIVE THE DEVIL HIS DUE)
 پر اگر ہم عمل نہ کریں تو کچھ مضائقہ نہیں، لیکن قرآن کی اس آیت سے کہ کسی قوم کی دشمنی
 سے ایسا نہ ہو کہ تم اس سے انصاف نہ کرو۔ انصاف سے کام لو۔ لا یجبرمنکم
 بشئان قوم علی ان لا تعدوا عدلوا۔

ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ اگر بھاگتے بھی رہے ہیں تو ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اس پہلو پر تفصیل سے بات کرنے کا یہ موقع نہیں۔ اتنا کہتا کافی ہے کہ اپنی اس روش سے ہم دشمن کا دل کچھ بگاڑ نہ سکے۔ البتہ اپنا اور اسلام کا بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں۔ قرآن کا یہ ارشاد کسی خاص شعبے یا معاملہ تک بس نہیں بلکہ انسانوں کی طرف مسلمان کے طرز عمل کا دستور اساسی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس طرز عمل کو اختیار کرنے کا وقت کب آئے گا؟

معاشی امور میں قرآن ذاتی ملکیت کا حق تسلیم کرتا ہے مگر یہ حق غیر مشروط نہیں

ذاتی مال و ذرا س لیے نہیں کہیں اور آپ نوادہ عیش دیتے رہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے لاکھوں کروڑوں انسان اس آرزو اور کش مکش میں ٹرپا کریں کہ کسی طور ان کے جسم و روح کا رشتہ قائم رہ سکے۔ اگر ذاتی ملکیت سے یہ سنگدلی اور شقاوت مراد ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن اس کا سخت ترین دشمن ہے۔ اس کے معاشرے میں تو ذاتی ملکیت افراد کی شخصیت کی تکمیل کا ایک ذریعہ اور بہانہ ہے۔ کہ وہ جائز ذرائع سے خوب کمائیں۔ اور اپنی جائز ضروریات کو لپٹا کر نہ کے بعد جو کچھ بچ رہے اسے خدا کی راہ یعنی دوسروں کی بہبود میں فراخ دلی سے خرچ کریں۔ اور یوں خدا اور انسانیت سے اپنی محبت اور شیطان سے اپنی نفرت کا ثبوت دیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن نیکی کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ملزوم نہ کرتا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں کے ایک طبقے ہی میں گھومتی رہے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے معاشرے کو انصاف، اخوت اور
 بہدردی کی فطری بنیادوں پر اٹھواتا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس اور دور نزدیک
 ہر شخص زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بہرہ مند ہے تو اپنے کماٹے ہوئے مال ذرہ
 سے آپ کو ہر جائز آسائش اور ہر معقول راحت کا حق ہے۔ آپ اپنے بیوی
 بچوں کے لیے لاکھوں کا ٹرکے چھوڑیں۔ آپ سے خدا ناراصل اور نہ انسانیت ہزار۔
 لیکن اگر معاشرے کے حالات بصورت دیگر ہیں۔ اور سسکتی ہوئی انسانیت اور
 مسلمانی آپ سے اٹار و قربانی کا تقاضا کرتی ہے تو پھر آپ کو قتل العفو پر عمل
 کرنا ہوگا۔ اور اس بات کی فکر نہ کرنی ہوگی کہ وراثت والی آیات کا اطلاق کہاں
 اور کیونکر ہوگا۔ جو سوسائٹی خدا اور انسانیت کے نام پر اٹار کرتی ہے۔ اس کی
 انفرادی اور اجتماعی خوشحالی دور نہیں۔ اور وراثت والی آیات پر عمل درآمد ہونے
 کے حالات جلد پیدا ہو جاتے ہیں۔

اخلاق اور معیشت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیت تک کسی قوم کا
 معاشی ڈھانچہ ہموار اور معقول نہ ہوگا۔ اس کے اخلاق و کردار کی صحیح نشوونما
 ممکن ہی نہیں۔ قرآن، "مسلمان" اور "مومن" کا کردار ہوا میں تعمیر نہیں کرتا۔ وہ اول ایک
 متوازن اور مٹی برانصاف معاشی نظام کی صحت مند فضا پیدا کرتا ہے۔
 پاکستان کا موجودہ معاشی ڈھانچہ اسلام کے نظام معاش سے اس قدر
 بعید ہے کہ اسے آپ اسلام کی ضد کہہ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی

شخص اسلام کے نظام اخلاق پر بڑا زور صرف کرے۔ مگر اس کے معاشی نظام کو
 پر پا کرنے کے سوال کو ثانوی حیثیت دے تو میرے نزدیک اس کی مثال ایسی
 ہے جیسے کوئی ایک خوب صورت عمارت سطح زمین پر کھڑی کرنا چاہے اور اس
 کے لیے بنیاد کھودنے کو ضروری نہ سمجھے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی بڑی حد تک ایک ایسی مثال پیش کر رہے ہیں۔
 اگر اسلامی ممالک میں اسلام کا کوئی مستقبل ہے (اور مجھے یقین ہے) تو
 اس کی یہی صورت ہے کہ ان ممالک میں جس قدر جلد ممکن ہو اسلامی اقتصاد
 انقلاب پر پا کیا جائے۔ یہ انقلاب (بنیادی اقتصادی تبدیلی) لانے کا تقاضا
 ہے فطرت کا اشارہ ہے۔ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ ہو کر رہے گا۔ اگر اسلامی نہ
 ہو تو غیر اسلامی ہو گا۔ آج ہر وہ اسلامی تحریک جس کی نگاہ سے یہ نکتہ اوجھل ہو گیا یا
 اوجھل رہا۔ ناکامی کی ایک دلدہنگہ مگر عبرتناک داستان بننے والی ہے۔ میرا یہ مطلب
 نہیں کہ اخلاق اقتصاد کی پیداوار ہے۔ ہمارے نزدیک اخلاق تو حید و رسالت
 کی شلخ سے پھوٹتا ہے۔ لیکن خود یہ شاخ ہری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا پودا
 ہموار معاشی سرزمین میں نہ لگایا جائے۔ آج اگر تو حید ایک زندہ قوت نہیں تو اس
 کی وجہ یہی ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے حال ہی میں معاشی مسائل پر بہت کچھ
 لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے مگر ان کے نظام فکر میں پھر بھی اقتصادی مسئلہ کو وہ اہمیت
 حاصل نہیں جو ہونی چاہیے۔ میری سمجھ میں اس کی دو وجہاں ہیں۔ اول یہ کہ آج سے

تیس چالیس برس پہلے جس ماحول اور زمانے میں انہوں نے زندگی کے حقائق اور
 قرآن کے معارف پر غور کرنا شروع کیا۔ اس وقت کم از کم مشرق کی دنیا اقتضا و نیاز
 اور اقتضائی مسائل کی اصل اہمیت سے آشنا نہ تھی۔ دوم یہ کہ انہوں نے کھلتے
 پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اور تعلیم و تعلم کے خوشگوار ماحول میں ہوش سنبھالا۔ سو اٹھ
 رمضان کی عبادت کے وہ بھوک کی شدت اور افلاس کی تلخی سے واقف نہ ہوئے
 اور خلوت پسند ہونے کے باعث ان گلی کوچوں میں قدم رکھنے کی کبھی ضرورت
 پیش نہ آئی۔ جن کا وجود اسلام اور انسانیت پر ایک خوفناک طعنہ ہے (اور
 چیلنج بھی) اور جن کی موجودگی میں تعمیر اخلاق کا ڈول ڈالنا، اگر واقعات کا منہ چرانا
 نہیں تو ان سے آنکھ چرانا ضرور ہے۔

ایک بات میں سید ابوالاعلیٰ مودودی ہمارے اکثر علمائے کرام سے بہت
 مختلف ہیں۔ ہماری قدیم اور اعلیٰ روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ علمائے اسلام
 قرآن و تفسیر اور فقہ و حدیث کے علاوہ علم وادب کے دوسرے شعبوں میں بھی خاصی
 دستگاہ رکھتے تھے۔ کسی نئے فلسفہ و طب میں کمال حاصل کیا تو کوئی شعر و سخن یا تحقیق
 و تفتیش کے میدان میں ممتاز ہوا۔ خود ابوالاعلیٰ مودودی کے بزرگ اور ساتھی
 ہم عصروں کی یہی کیفیت ہے۔ مولانا شبلی نے "الکلام" "علم الکلام" "القاروق"
 اور "سیرت النبی" کے ساتھ ساتھ شعر و تعظیم اور موازنہ انیس و دسیر لکھا۔ ابوالکلام آزاد
 نے ترجمان القرآن کے علاوہ متعدد ادبی تنقیدیں لکھیں اور خالص علمی موضوعات

پر بار بار قلم اٹھایا یا شعر تو گویا ان کی گٹھی میں تھا۔ سید سلیمان ندوی نے ایک طرف
 ارض القرآن اور سیرت النبی کا گویا انسائیکلو پیڈیا تیار کیا۔ اور دوسری طرف
 نقوش سلیمانی اور عمر خیام جیسے خالص ادبی محققین و نقاد کے عمدہ نمونے پیش کیے۔
 مفسر قرآن عبدالماجد اردو ٹنٹوری اور غزل کا نقاد بھی ہے اور فلسفہ جذبات کا
 مصنف بھی شعر و ادب کے مسائل اور گٹھ جوڑ سے شخصیت میں ایک خاص قسم کی
 جاذبیت اور لوح پیدا ہوتا ہے، اور مخالف رائے کو قدر سے بھر دی اور حوصلے
 کے ساتھ سمجھنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے خیال کی پختگی اور مزاج کی
 استقامت میں فرق آئے، بلکہ اس سے اکثر وہ بات پیدا ہوتی ہے جسے اقبالؒ
 نے محبت فاتح عالم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سید ابوالاعلیٰ

موجودی میں اس کی تماشی کمی نہیں؟ [موجودی میں اس کی تماشی کمی نہیں؟]

سارے جہان میں جہانگیر کی
 اگر ہر درخت سے نو لہر لگے
 پیرا سے شاعر افسانے خود پسند، مقصود
 اور تنگ دل کیوں ہوتے ہیں (بناں)
 لہر لگے اور جہانگیر کی

شخصیت — جس سے ہم متاثر ہوتے

شیخ احمد الشاذلی

میں نے بچپن سے ہی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے متعلق سن رکھا تھا۔ میرے والد صاحب مولانا کے بڑے معتقد تھے۔ ہمارے گھرانے میں اسلام کی بگڑی ہوئی شکل رائج تھی۔ اسلام کو محض روزہ اور نماز کا دین باور کر لیا گیا تھا۔ اور عام پرستی عام تھی، کسی نہ کسی پیر کا مرید بننا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ جب تک کوئی شخص کسی پیر کے دامن میں پناہ نہ لے لے اُس وقت تک اُس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام کے ساتھ طرح طرح کی جاہلیتوں کو ملا دیا گیا تھا۔ اس طرح اسلام ایک عجیب سی معجون کی بنا بنا کر رہ گیا تھا۔

ایسے حالات میں میرے والد صاحب کا اسلام کے ہمہ گیر تقاضوں کو اپنانا اور اسلام کی پوری دعوت پر لبیک کہنا ایک انقلاب آفرین قدم تھا۔ ہمارے عقائد کی مذکورہ

بنی ہوئی شکل پر ایک کاری ضرب تھی۔ اگرچہ میرے والد صاحب اپنے گھر کے سربراہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے اس اقدام پر کچھ نہ کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نظریہ کو اپنانے سے چونکہ معاشی طور پر بھی میرے والد صاحب کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں ان کے خلاف عام ناراضگی پھیل گئی۔ چونکہ اس نظریہ سے ان کے اختیار کیے ہوئے نام نہاد اسلام کا پول کھلتا تھا اس لیے وہ مزید بھڑک اٹھے اور ان کے دلوں میں خود مولانا مودودی کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ کیونکہ ان کے معاشرہ میں اس نحران کو پیدا کرنے کی براہ راست ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی تھی۔

میں ان تمام ہنگاموں اور ان تمام حالات سے بے خبر اپنا بچپن گزار رہا تھا۔ مجھے معلوم تک نہ تھا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جوں جوں میں ہوش سنبھالتا گیا میری داوی صاحبہ (میرے والد صاحب کے نظریہ کی سب سے بڑی مخالف میری داوی ہی تھیں۔ اب خدا کا فضل ہے کہ وہ بھی غائبانہ طور پر مولانا کے متعلق بڑی اچھی رائے رکھتی ہیں۔ خاص طور پر حبیب مولانا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے اس مرحلہ پر بھی مولانا نے عزیمت سے کام لیتے ہوئے مقدمے کے ایک فریق کے سامنے رقم کی درخواست کرنے سے انکار کر دیا تو ہماری داوی صاحبہ پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے مولانا کو مجاہد کا خطاب دیا۔ آج کل لپوریشن یہ ہے کہ جب کبھی مولانا کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، وہ بے تاب ہو کر ان کے لیے اور ان کے بچوں کے

یہیے پر خلوص دعائیں کرتی ہیں۔ مولانا صاحب کے متعلق نفرت انگیز باتیں میرے کانوں میں ڈالتی گئیں۔ اور میں ان کو اپنے دل میں بھجانا چلا گیا۔ چونکہ ہمارے خاندان اور احباب کی مجموعی رائے مولانا صاحب کے متعلق بڑی خراب تھی۔ اس لیے میرا دل بھی کچھ نہ جانتے بولتے تھے کہ باوجود مولانا صاحب کی طرف سے نفرت پکڑنا چلا گیا اور میں مولانا کو اور ان کی تحریک کو دین کے لیے فتنہ اور مسلمانوں کے لیے تباہی سمجھنے لگا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس کی بنا پر میں نے والد صاحب کے اصرار کے باوجود ٹھیکوٹ چاکر مولانا سے تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔

قیام پاکستان کے وقت میرا ذہن شعور کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اگرچہ وہ چھٹی پیدائش نہیں ہوتی تھی جو کسی مسئلہ پر رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مولانا کے متعلق میری وہی رائے رہی جو بلا کسی دلیل کے میرے ذہن میں بھادی گئی تھی۔

قیام پاکستان کے تقریباً تین سال بعد حسن اتفاق سے مولانا کی تصنیف سختیت اسلام میرے زیر مطالعہ آئی۔ یہ پہلی ضرب تھی جو میرے برسوں کے قائم کیے ہوئے خیالات پر پڑی۔ مجھے اپنا نظریہ ہوا میں نحلیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ریت کے وہ نخل جو میں نے مدتوں سے بنا رکھے تھے، مولانا کی تحریر کی آنا ہی سے بکھرنے شروع ہو گئے۔ مجھے اپنے احباب کی قائم کی ہوئی ہوا اکھڑتی محسوس ہوئی۔ میں جیسے خواب دیکھتے دیکھتے چونک پڑا۔ تاج کمپنی کے زیر اہتمام چھاپے ہوئے مولانا کے پانچ مقالوں

میں سے ایک یہ پہلا مہفلٹ پڑھتے ہی میرے خیالات کے تار پوپ بکھر کر رہ گئے۔ میرے دل میں تجسس اور تحقیق کا خیال پیدا ہوا اور میں نے اس سلسلے کی دوسری کڑی تحقیقت صوم و صلوة کا مطالعہ کیا۔ اللہ اللہ! حقائق کا ایک سمندر تھا جو اُمنڈا چلا آ رہا تھا۔ شیخ عنایت اللہ صاحب منجنگ ڈائرکٹر تاج کمپنی کے الفاظ میں واقعی مولانا نے وریا کو کوزہ میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ جوں جوں میں ان مہفلٹوں کو پڑھتا گیا، مذہب سے پڑی ہوئی میرے دل کی گہری خود بخود نکلتی گئیں۔ میرا دل ایک نئی روشنی سے منور ہوتا چلا گیا۔ کوئی غیر مرئی قوت میرے دل سے سابقہ بے بنیاد اور بے دلیل خیالات کو کھرچ کھرچ کر نکالتی گئی۔ اور ان کی جگہ نئے خیالات کے پورے لگاتی چلی گئی۔ اسلام کا ہمہ گیر تصور میرے ذہن میں رقصاں تھا۔ اور میری مضطرب نظریں مولانا کی انقلاب انگیز تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مطالعہ کرتی رہیں۔ میرے دل میں ایک نیا ولولہ بیدار ہو گیا۔ میرے بے چین دل کو سکون مل گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا۔ جیسے کڑکے کی گہری کے بعد ایک فرحت بخش بارش ہو گئی ہو۔ میرے دل نے کہا کہ ہاں! یہ ہے دین کی اصل دعوت اور یہ ہے اس کے پیش کرنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ میں نے اور میرے تین دوستوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مولانا موصوف کا نیا ز حاصل کریں۔ اس ارادہ سے ایک روز ہم گوجرانوالہ سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم چاروں میں سے صرف ایک دوست مولانا سے ملاقات کا ثمر حاصل کر چکے تھے۔ باقی تین (جن میں میں بھی شامل تھا)۔ دوستوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا

ہم سب کے دلوں کی عجیب کیفیت تھی۔ ایک کیکپی سی ہم پر طاری تھی۔ خاص طور سے مجھ پر ایک خاص قسم کا نفسیاتی وقت تھا۔ میرا دل غیر معمولی مسرت اور فخر کے جذبات سے لبریز تھا۔ اور یہ مسرت اور فخر کی آمیزش اتنی شدید تھی کہ بیک وقت میں کانپ بھی رہا تھا اور میرا دل بتیوں اچھل بھی رہا تھا جیسے کہ ابھی سینے سے باہر نکل کر زمین پر آ رہے گا۔ میں سوچنے لگا کہ ابھی میں مولانا صاحب سے میلوں دور نہیں تو میرے دل کی یہ حالت ہے۔ جب ان سے ملا تو پھر کیا ہو گا؟ اس مرحلہ پر مولانا کی تحریریں میرے سامنے ابھر کر آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارا خوف کرنا بے جا ہے۔ وہ جتنا باوقار ہے، اتنا ہی سادہ بھی ہے۔

یہ واقعہ ۶ جولائی ۱۹۸۰ء بروز جمعہ کا ہے۔ اس روز عید الفطر کا مبارک

نہوار بھی تھا۔ لاہور پہنچ کر ہم نے آسٹریلیا میں مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا خطبہ جمعہ سنا اور سیدھے اچھرہ روانہ ہو گئے۔ مرکز پہنچے۔ دفتر کے باہر میاں طفیل محمد صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان تشریف فرما تھے، ان سے مولانا کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آچکے ہیں اور عادت کے مطابق آرام فرمانے لگے ہیں۔ آپ عصر کے وقت آئیے گا۔ ہم نے بتایا کہ ہم گوہر والا سے آئے ہیں اور آج ہی ہیں واپس چلے جانا ہے اس لیے اگر ہو سکے تو ابھی ان سے ملاقات کر ادیکھیے۔ کچھ دیر تامل کے بعد میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے اور ہم امید و بیم کی حالت میں وہاں بیٹھ گئے۔ میرا اور ان صاحب کا راجس سے

پہلے مولانا صاحب سے ملاقات کر چکے تھے، یہ خیال تھا کہ مولانا ہمیں ابھی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے اور ہماری یہ توقع غلط نہ نکلی تھوڑی ہی دیر بعد امیر جماعت کے دفتر کا دروازہ اندر سے کھلا اور ادھر سے میاں صاحب نے آکر ہمیں بتایا کہ آپ مولانا سے مل سکتے ہیں۔ مولانا ابھی سوئے نہ تھے جبکہ انہیں ہمارے آنے کی اطلاع ملی۔ اور انہوں نے ہماری خاطر اپنے آرام کو چھوڑ دیا۔ کتنا بلند اخلاق تھا یہ انسان! میں نے بیسیوں لیڈر اور رہنما اور معمولی معمولی عالم دیکھے ہیں جو معمولی حیثیت کے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ لیکن یہ انسان اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا جس کی وجہ سے اُس نے اپنے آرام کے وقت کی قربانی دے ڈالی۔

میں اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ اٹھا اور مولانا سے ملنے کے بعد چل پڑا۔ آج میں اُس شخصیت سے ملنے والا تھا جس کے علم و عرفان کا شہرہ چارواگ عالم میں پھیل چکا تھا۔ ہاں وہ عالم جس نے زندگی کے ہر گوشے اور انسانی حیات کے ہر شعبے کی مشکلات کو کتاب و سنت سے حل کر دکھایا تھا اور جس نے نظامِ اسلامی کو دنیا کے دیگر نظاموں کے مقابلے میں مضبوط اور مسکت و لائل کے ساتھ بلند و برتر ثابت کر دیا تھا۔ ہاں وہ شخص جس کی تحریریں لاکھوں گمراہ اور عاقل انسانوں کو جگاتے اور اُن کے قلوب و اذہان کو اسلام کی تابندہ روشنی بخشنے کا ذریعہ ثابت ہوئی تھیں۔ ہاں وہ مجاہد جو اس پر فتن دور میں اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھا اور اس وقت نظامِ باطل کے علمبرداروں کی نظروں میں خار کی طرح ٹھٹک رہا تھا۔

ہاں وہ اولوالعزم انسان جو حق کی خاطر بیس ماہ تک جیل میں رکھا گیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے میرا دل لہذا۔ جسم پر گھبراہٹ طاری ہوئی لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور کمرے میں داخل ہو گیا وہ انسان جو اس عدوی کا ایک بہت بڑا عالم اور فاضل انسان ہے۔ سراپا اخلاق بنا کھڑا تھا۔ اللہ اللہ اتنا جلیل القدر انسان اور اتنے حقیر سے لڑکوں کا اس طرح سے استقبال۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے مصافحہ کیا، اور کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے۔ ہم پر ان کی شخصیت کا عجب طاری تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا۔ ہمارے سامنے صرف ایک مصنف ہی نہیں بلکہ ایک تاریخ دان ایک سیاست دان ایک رہنما، ایک فلسفی، ایک ماہر معاشیات، ایک ماہر نفسیات اور نہ جانے کون کون سی خصوصیات رکھنے والا شخص بیٹھا تھا۔ لیکن انہوں نے زیادہ دیر ہمیں اس حالت میں نہ رہنے دیا۔ اور جلد ہی اپنی بے تکلف اور مٹی لیکن سنجیدہ گفتگو سے ہمیں بھی کچھ عرض کرنے کی جرأت دلا دی۔ ہم نے اپنی اپنی مشکلات بیان کیں اور اس کے لیے ان سے رہنمائی طلب کی۔ میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے چند منٹوں اور چند نعروں میں ہمارے اُچھے ہوئے خیالات کو سلجھا دیا، ہمارے عقدوں کو حل کر دیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ تول تول کر گفتگو کرتے تھے۔ جب تک ہم بیٹھے رہے ان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کھینتی رہی اور ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے ہمارے دل میں یہ خیال نہ آنے دیا کہ

ہم جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے اتنا ہی ان کے آرام کا وقت ضائع کریں گے۔ بلکہ نہایت
خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ہمارے ہر سوال کو غور سے سنتے اور بلا توقف ایسا جواب
دیتے جو یقیناً ہماری تشفی دہی کر دینے والا ہوتا۔

اس طرح ہم تقریباً ایک گھنٹہ یہ تاریخی ملاقات کرنے کے بعد اٹھے اور ان
سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اسی خندہ پیشانی سے ہمیں الوداع کہا اور ہم
اپنے دلوں پر ایک نہ ٹٹنے والا نقش لے کر باہر آگئے۔

آج جبکہ وہ ملتان جیل میں اشفاق حق کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میرے دل میں
ان سے اس ملاقات کی یاد اس طرح موجود ہے جیسے کہ یہ واقعہ کل پیش آیا ہو۔
یقیناً یہ میری زندگی کا سب سے اہم اور باہرکت واقعہ تھا جس نے میرے دل کو
مکمل طور پر اسلام کی طرف پھیر دیا اور جو مجھے اسلام کی راہ پر لانے کا موجب بنا۔
میرے ساتھ جو دوست تھے ان کے نام یہ ہیں۔

(۱) جناب محمد عبداللطیف صاحب (۲) جناب عبدالقیوم صاحب۔

(۳) جناب حافظ رشید احمد صاحب۔

۸۴

مولانا مودودی

اپنی اوردو نثر کی نظر میں

مکتب

مولانا مودودی

شائع کرنا

مکتبہ الحیب • لاہور