

تحفہ دکن

حیدرآباد و اورنگ آباد کے مختلف اجتماعات و مجالس (منقذہ
 ۱۱ اکتوبر تا ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۲ء) کی وہ تقریریں جن میں دینی و علمی رہنمائی،
 ایک داعی دین اور باخبر و صاحب فکر عالم کے نقطہ نظر سے حالات
 حاضرہ کا جائزہ اور ملت اسلامی ہندی کے باشعور اور ذمہ دار طبقہ
 کی ذمہ داریوں اور فرائض کی نشاندہی۔

از

مولانا ابوالحسن علی ندوی

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

باراؤل

۶۱۹۸۳—۵۱۴۰۳

کتابت _____ ظہیر احمد کاکوروی
 طباعت _____ لکھنؤ پبلشنگ ہاؤس (آفٹ)
 صفحات _____ ۸۴
 قیمت _____

باہتمام

محمد عبید اللہ ندوی

طالب و ناشر

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ^{۱۱۹} لکھنؤ
 پوسٹ

(ندوة العلماء)

فہرست

- ۱۔۵ پیش لفظ و تعارف - از مولانا محمد رابع حسنی ندوی
- ۶۔۱۱ غربی زبان کی تحصیل و مہارت کا سبب طاقتور محرک اور اس کے محیر العقول نتائج
- ۲۲۔۲۳ ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داری
- ۲۸۔۳۹ علماء دین کا منصب - استقامت اور حقیقت پسندی کا جامع
- ۵۸۔۶۹ غیر اسلامی شعائر و رسوم کی نقل و تقلید سے احتراز کی ضرورت
- ۷۰۔۷۹ قصہ سات جواں مردوں کا
- ۸۲۔۸۱ سیرت و کردار کی تبدیلی کی ضرورت

پیش لفظ و تعارف

(از۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی سکریٹری مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

پیش نظر کتاب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کے ان خطبات و خطابات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے اپنے حیدرآباد کے دوران قیام (۱۵-۱۷ اکتوبر ۱۹۸۲ء) میں حیدرآباد کی مختلف تقریبات و اجتماعات میں کئے، حیدرآباد سے مولانا کے قدیم و عمیق دینی، علمی اور اخلاقی روابط ہیں، انھوں نے ۱۹۶۶ء سے جب حیدرآباد سلطنت آصفیہ کا دارالحکومت تھا، اور برطانوی ہند کی سب سے بڑی نہ صرف مسلم بلکہ ہندوستانی ریاست تھی، اکتوبر ۱۹۸۲ء کے اس سفر تک اتنے سفر کئے، جن کی تعداد مولانا کو بھی یاد نہ ہوگی، قیام حیدرآباد کے ان وقفوں میں مولانا کی درجنوں تقریریں اور خطابات ہوئے، لیکن ان کو محفوظ اور قلمبند کرنے کی نوبت نہیں آئی، حیدرآباد کی تقریروں کا (جو مختلف وجوہ کی بنا پر خاص اہمیت کی حامل ہیں) یہ پہلا مجموعہ ہے، جو مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف "تحفہ دکن" ہے، بلکہ تحفہ فکر و فن بھی ہے، وہ محض ضیافتِ طبع کا سامان نہیں، فکر انگیز بھی ہے، اور خیال افروز بھی، تعلیم یافتہ مسلم نوجوانوں کی ذہنی تربیت و اصلاح خیال کا ذریعہ بھی، دینی و علمی قیادت و تعلیمی و تربیتی کام کرنے والوں کے لئے

مخلصانہ مشوروں اور وسیع و عمیق تجربوں کا پتھر بھی۔

یوں تو قدیم و عزیز و ابطل کی بنا پر مولانا کے سفر حیدرآباد کے لئے برابر تقاضے اور تحریکیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سفر کی خاص تقریب یہ پیش آئی کہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو حیدرآباد میں بیرونی زبانوں کی تعلیم کے مرکزی ادارہ - (CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES) کی طرف سے عربی زبان کی تعلیم اور اس کے مشکلات و مسائل کے موضوع پر ایک آل انڈیا سیمینار منعقد ہوا تھا، ادارہ کے صدر پروفیسر عبدالحلیم صاحب ندوی نے مولانا کو اس مجلس مذاکرہ کے افتتاح کی دعوت دی جس کو مولانا نے موضوع کی اہمیت و افادیت اور عزیز داعی کے تعلق کی بنا پر منظور کر لیا، اور اپنے چند عزیز و رفقاء کے ساتھ (جن میں مولوی سید ابوبکر حسنی ایم۔ اے اسٹنڈنٹ پروفیسر نہرو یونیورسٹی دہلی، مولانا معین اللہ صاحب ندوی نائب ناظم ندوۃ العلماء، مولانا سعید الرحمن ندوی مدیر البعث الاسلامی اور راقم الحروف تھا) ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو حیدرآباد پہنچے اور اپنی قدیم قیام گاہ عبد اللہ بھائی ٹپٹی مالک بمبئی آندھرا ٹرانسپورٹ کی کوچھی بنجارہ ہل پر قیام فرمایا، اس مجموعہ کی پہلی تقریر وہی ہے، جو اس تقریب میں کی گئی اور جس کو قارئین عیسویت کے ساتھ اور جامعات و مدارس میں عربی زبان کی تعلیم کا کام کرنے والے اساتذہ و فضلاء اور ماہرین فن خصوصیت کے ساتھ غور و دجسپی سے ملاحظہ فرمائیں گے، اس سیمینار میں مقالات کے دوران مولانا کی ایک اور تقریر بھی ہوئی جس میں انھوں نے اپنی تدریسی و تعلیمی زندگی کے بڑے گراں قدر لیکن دلچسپ و سبق آموز تجربے بیان کئے، اور عربی زبان و ادب میں کمال پیدا کرنے کے خواہشمندوں اور اس کو اہل زبان و ماہر فن کی حیثیت سے پڑھانے والوں کو مفید مشورے دیئے، افسوس کہ وہ تقریر منضبط نہ ہو سکی۔

حیدرآباد کے دوستوں، اداروں و تحریکات کے سربراہوں، تعلیمی اصلاحی و سماجی کام

کرنے والوں کو جب مولانا کی حیدرآباد تشریف آوری کا علم ہوا، تو انھوں نے مولانا کے اس قیام سے فائدہ اٹھانے کے لئے مختلف تقریبات و اجتماعات کا انتظام کیا، بعض حضرات نے بذریعہ تار اور بعض نے خطوط کے ذریعہ مولانا کے سفر حیدرآباد کا اطلاع پا کر پہلے سے لکھنؤ دعوت

بیچ دی تھی، اور درخواست کی تھی کہ وہ ان کی دعوت قبول کر کے ان کے ادارے یا مرکز عمل میں بھی کوئی خطاب فرمائیں، مولانا کا قیام حیدرآباد میں ۵ دن رہا، جس میں کسی دن تین کسی دن چار پروگرام ہوئے، لیکن بعض جگہ مختصر خطابات رہے، بعض جگہ کے خطابات ٹیپ نہیں ہو سکے، لیکن ان میں

جو باتیں کہی گئیں وہ اکثر ان تقریروں میں آگئی ہیں، جو قارئین کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، مولانا کے یہ خطابات مروجہ لگے بندھے ڈھنگ سے ہٹ کر عملی و حقیقت پسندانہ تھے، جن میں دین و زندگی کے حقائق پیش کئے گئے، ان خطابات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان سے تقاضا

و زمانہ کا تعین آسانی سے ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ خطابات کس ماحول کس سرزمین اور کن حالات میں کئے گئے، وہ ان عام دینی مواعظ اور خطیبانہ بیانات سے مختلف ہیں، جن کو کسی زمانے اور کسی ملک و ماحول کے چوکھٹے میں فٹ کیا جاسکتا ہے، اور

جن میں وقت و مقام کی جھلک اور مقرر کے تاثرات و مطالعہ کا عکس نظر نہیں آتا۔ کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ریاست حیدرآباد سے (جس کو اپنے رقبہ کی وسعت، خوشحالی و ترقی و آبادی کی بنا پر سلطنت آصفیہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا) مسلمانوں

کی ایک باعزت و طویل تاریخ وابستہ ہے، سلطنت آصفیہ نے علم پروری، معارف، نوازی، حمیت دینی اور اہل کمال کی سرپرستی و قدر دانی کی وہ مثال پیش کی، جس کی نظیر بڑی بڑی اسلامی سلطنتوں اور عرب ملکوں کی تاریخ میں بھی ملنی مشکل ہے، خصوصیت کے ساتھ ”دائرة المعارف العثمانیہ“

(جس نے بیسیوں کی تعداد میں علماء و محققین سلف کی ان نایاب قلمی کتابوں کو چھاپ کر وقف عام کیا جن کو دیکھنے کے لئے اساتذہ کبار کی آنکھیں ترستی تھیں) "دارالترجمہ" (جس نے اردو زبان کو غیر ملکی زبانوں کی تحقیقات و معلومات سے مالا مال کر دیا، اور جامعات میں اردو کو ذریعہ تعلیم بننے کے قابل بنا دیا) نیز جامعہ عثمانیہ (عثمانیہ یونیورسٹی جس نے اردو کو پہلی مرتبہ ذریعہ تعلیم بنایا، اور دینیات کو اس کا مقام عطا کیا، اور ممتاز ترین اساتذہ اور نامور علماء کی تدریسی خدمت حاصل کیں) سلطنت آصفیہ کے ان روشن کارناموں میں ہے جن پر صرف حیدرآباد ہی کو نہیں بلکہ انہیں کو فخر ہے، ایک زمانہ میں یہ ریاست اس برصغیر کے اہل کمال (بالخصوص ان مسلمان اہل کمال کے لئے جو برطانوی ہند میں نظر انداز کئے جا رہے تھے) کے لئے مقناطیس کا اثر کھتی تھی، اور نواب محسن الملک میر مہدی علی، نواب قار الملک مولوی مشتاق حسین، عماد الملک میر حسین بلگرامی، مولوی سید علی بلگرامی، علامہ شبلی نعمانی، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا عبد اللہ عادی، عزیز مرزا، اور معلوم نہیں کتنے اہل کمال اور عالی دماغ لوگوں کو اپنے آغوش میں جگہ دی اور ان کے ذہنی و علمی و انتظامی کمالات کو منظر عام پر آنے کا موقع دیا، جب اس سلطنت نے بیرون ریاست کے لائق افراد کو ان کا صحیح مقام عطا کیا تو خود اس ریاست کے مسلمان شہریوں اور باصلاحیت لوگوں کے لئے وہ قدرتنا لمجا و ماویٰ بلکہ آغوش مادری بنی ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کے لئے شرفیاء و باعزت زندگی کے دُوبھی وسیلے تھے، جاگیریں، منصب اور عہدے اور ملازمتیں، ۱۹۴۷ء میں جب پولیس کمیشن کے نتیجے میں ریاست کامرکز سے انضمام ہوا، اور ریاست کی حیثیت ختم کر دی گئی تو ایسا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور وہ ہوا میں معلق رہ گئے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور خدا کا خاص فضل و احسان ہے کہ مسلمانوں نے بہت جلد اپنے کو سنبھال لیا، اور بڑی حد تک وہ ماہیوسی بے بسی و بے دلی سے محفوظ رہے، جو اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ تھا، اور بہت جگہ اس کا

ظہور ہوا، کوئی شبہ نہیں کہ اس میں ان دینی تحریکوں و دعوتوں کو شششوں کا بہت بڑا حصہ ہے جو ریاست کے انضمام کے فوراً بعد سرگرم عمل ہو گئیں اور انھوں نے مسلمان تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ایک نئی دینی روح اور جذبہ پیدا کر دیا، سیاسی تنظیمی کو شششوں کو بھی اس سلسلہ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جنھوں نے مسلمانوں میں کسی حد تک خود اعتمادی اور مخالفت حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی، اس میں حیدرآبادی مسلمانوں کی زندہ دلی اور قوت عمل و قوت ایمان کا بھی حصہ ہے جنھوں نے اپنے آپ کو حالات میں تحلیل ہونے سے باز رکھا اور شریفانہ زندگی کے لئے جدوجہد جاری رکھی۔ ان حقیقتوں کے باوجود جن کا اعتراف ضروری ہے، پھر بھی حیدرآباد کے مسلمانوں کو اس حقیقت کی طرف بار بار متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ داعی و قائد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسی داعیانہ حیثیت و قائدانہ صلاحیت سے وہ نہ صرف اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ پورے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، آزادی کے بعد ریاست میں جو سیاسی تبدیلی آئی، اس نے مسلمانوں کی اجتماعی ثقافتی حالت پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے، ہر شخص زندگی کی تمام قدروں کو نظر انداز کر کے صرف اقتصادی ضروریات پوری کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، مسلمان خیرامت ہونے کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں، ان سے موجودہ بگڑے ہوئے حالات میں اپنے شاندار ماضی کے دہرانے کی توقع کی جائے، جب انھوں نے اپنی آمد کے موقع پر بے غرضی، انسان دوستی، خدمت خلق اور اصلاح سیرت کے کام کو محسن و خوبی انجام دیا تھا، یہ اقدام نہ صرف ملک کو انتشار و بے نظمی سے بچائے گا، بلکہ مسلمانوں کے وقار کو بلند کرے گا، اور ملک میں ان کی ضرورت و اہمیت کو منوائے گا، یہی وہ مرکزی مضمون تھا جس کو مولانا نے علی العموم اپنے خطابات میں مؤثر الفاظ و دل نشیں انداز میں بیان فرمایا، اور ان تقریروں کو حیدرآباد کے اس پس منظر و ماحول میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔

حیدرآباد کی تقریروں کے ٹیپے قلمبند ہو جانے کے بعد مولانا نے ان پر نظر ثانی کی

اور ان کو زیادہ مفید و جامع بنانے کے لئے کہیں کہیں مختصر اضافے بھی فرمائے، تقریروں کے ساتھ اورنگ آباد کے آزاد کالج کی دو اہم تقریروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، آپسے قلب بند کرنے میں عزیزانِ منظر ہاشمی ندوی ابراہیم ندوی (مبدئی والے) شاہ ابو دجانہ عثمانی ندوی اور خطیب عالم ندوی ہمارے شکر یہ کہ مستحق ہیں، گذشتہ سال اکتوبر، نومبر ۱۹۸۱ء میں مولانا کشمیر یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کے لئے سری نگر تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی ۵-۶ روز قیام رہا تھا، اسی دوران میں مولانا نے مختلف تقریبات و اجتماعات میں جو تقریریں کی تھیں، مجلس کی طرف سے ان کا مجموعہ "تحفہ کشمیر" کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے، اب ہم حیدرآباد و اورنگ آباد کی تقریروں کا مجموعہ "تحفہ دکن" کے نام سے اہل ذوق و اہل فکر کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ تقریریں حیدرآباد کی اس خصوصیت کے ساتھ ملک کے دوسرے حصوں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں غور سے پڑھی جانے اور حرجان بنائے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

محمد رفیع حسینی ندوی
دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

۲۳ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ
۹ نومبر ۱۹۸۲ء

عربی زبان کی تحصیل و مہارت کا سب سے طاقتور محرک

اور اس کے مجسم العقول نتائج

مولانا کی وہ افتتاحی تقریر جو انھوں نے سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انگلش اینڈ

فارن لنگویجیز حیدرآباد - (CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH AND

FOREIGN LANGUAGES) کے آل انڈیا عربک سیمینار منعقدہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء

میں کی جس کی صدارت نواب میر اکبر علی خاں سابق گورنر اتر پردیش نے کی، ابتدا میں

انسٹی ٹیوٹ کے صدر شعبہ عربی ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی نے عربی میں حاضرین کا خیر مقدم

کیا، پھر انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیش موہن نے سیمینار کے اغراض و مقاصد

انگریزی میں بیان کئے، ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب ریڈر لکھنؤ یونیورسٹی نے مولانا کے

تعارف میں انگریزی میں مضمون پڑھا، اس کے بعد مولانا نے سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے

تقریر فرمائی۔

بعد حمد و صلوة!

صدر محترم، ڈائریکٹر صاحب، فضلاء کے کرام!

میں سب سے پہلے اس کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اردو میں خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگرچہ میرے لئے بڑی عزت بلکہ لذت کی بات تھی کہ میں عربی جیسی شیریں وسیع اور طبع زبان میں خطاب کروں، خاص طور پر اس سیمینار کے موقع پر جس کی زبان عربی قرار دی گئی ہے، لیکن حیدرآباد میں اور جامعہ عثمانیہ کے سائے دیوار کے نیچے اردو کے سوا کسی اور زبان میں خطاب کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے کہ اردو کی ترقی میں اور اس کو ذریعہ تعلیم بنانے میں حیدرآباد کو جو اولیت اور جامعہ عثمانیہ کو جو فخر حاصل ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں اسی زبان میں اپنے خیالات و تاثرات کا اظہار کروں۔

اس موقر مجلس مذاکرہ (سیمینار) کا افتتاح (INAUGURATE) کرنے کے لئے میرا انتخاب کر کے آپ نے مجھے جو عزت بخشی اس اعزاز اور میرے اس کو قبول کرنے کا اگر کوئی جواز ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک شعر میں ادا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں۔

مراسز گرچہ ستم رسیدہ زخم ہائے مجھ رہا
وہ شہید ذوق و فاہوں میں کہ نوامی عربی تھا

اے مقرر کے پیش نظر اردو میں تقریر کرنے کی مصلحت بھی تھی کہ حاضرین کی ایک تعداد کو جس میں صدر محترم اور ڈائریکٹر صاحب بھی شامل تھے، تقریر کے ترجمہ کی ضرورت پیش آتی، جس میں وہ تازگی اور طاقت باقی نہ رہتی۔

جیسا کہ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر اعجاز نے اپنے تعارفی مقالہ میں بیان کیا ہے،
 میں نے عربی زبان کو اظہار خیال کا اصل ذریعہ بنایا ہے، میری زیادہ تر کتابیں جن کو موضوع
 کے لحاظ سے اہم سمجھتا ہوں اصلاً عربی میں لکھی گئیں پھر ان کا اردو انگریزی میں ترجمہ ہوا،
 اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ میں عجمی نژاد اور ہندی المولد ہوں مری نو اعرابی رہی۔
 حضرات! کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کی زبان پر توجہ مرکوز کرنا اس پر اپنی ذہانت
 اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کا سب سے بڑا حصہ صرف کرنا حقیقتاً ایک غیر طبعی (UNNATURAL)
 بات ہے جس کے لئے مقبول اور طاقتور محرکات و اسباب کی ضرورت ہے، فطرت انسانی
 ہے کہ انسان کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے فطری جوہر اسی میں کھلتے ہیں
 ادبیات عالم اور لغات و السنہ کی تاریخ کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ انسان کی ذہانت
 اور اس کے حقیقی جذبات و خیالات کا سب سے بڑا مظہر اس کی زبان ہوتی ہے، اس کی محبت
 و درد اور اس کے جوش اندروں کا چشمہ اس میں اپنی طبعی رفتار اور اپنے طبعی جوش کے ساتھ
 فوارہ کی طرح اُبلتا ہے، کسی ملک کے باشندے دوسرے ملک کی زبان کو اپنا اڑھنا بھجھونا
 بنا لیں، اس پر اپنی بہترین ذہانتیں صرف کریں، اس میں وہ دنیا کے لئے ادب و شاعری
 کے لافانی نقوش چھوڑ جائیں، اس کے میرے محدود مطالعہ میں چارہی محرکات و اسباب
 ہو سکتے ہیں، سیاسی، معاشی، علمی، مذہبی و روحانی، دنیا نے ان چاروں محرکات کا تجربہ
 بھی کیا ہے، سیاسی محرک ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جب ہندوستان برطانوی حکومت
 کے زیر اقتدار آیا، اور ہندوستان کا برطانیہ سے ایک سیاسی اور معاشی رشتہ قائم ہو گیا،
 اور ہندوستان کے حوصلہ مند نوجوانوں کے لئے جو کوئی امتیاز پیدا کرنا اور اپنی صلاحیت
 کا اظہار کرنا چاہتے تھے، ضروری ہو گیا کہ وہ انگریزی زبان میں کمال پیدا کریں، جہاں تک

اس دور کا تعلق ہے، یہ دونوں محرکات آکر مل گئے اور ان کا سنگم ہوا، (زبان میں شدت پیدا کر لینا، یہاں ہمارے موضوع سے خارج ہے) اس کا نتیجہ کیا ہوا، ہندوستان کے ذہن ^{حسناً} باضناً افراد عصری تعلیم گاہوں، انگریزی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے، اس تاریخی عمل کا تسلسل پوری ایک صدی تک جاری رہا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سیاسی اور معاشرتی محرک کے علمی و ادبی میدان میں کیا نتائج برآمد ہوئے؟

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہندو اور مسلمانوں میں انگریزی کے ایسے اہل قلم و مقرر پیدا ہوئے جن کی تحریروں کو اہل زبان (انگریزوں) نے بھی دلچسپی سے پڑھا اور تقریروں کو دلچسپی سے سنا اور اعتراف کیا کہ یہ انگریزی پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں طاقتور محرک مل کر کے بھی ہمارے ہندوستان کے انگریزی دانوں کو اس سطح پر نہیں پہنچا سکے کہ اہل زبان انگریزان کا لوہا مان لیں اور تسلیم کریں کہ ہم ان کی تحریروں و تقریروں سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ ادب و زبان میں ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، تنقید و شعر و شاعری کی اداؤں اور تیوروں کو پہچانتے ہیں، وہ ہماری زبان میں ہمارے ہم پایہ و ہم پلہ بلکہ ہم سے کچھ آگے ہیں، بی بات نہیں ہو سکی، چند حضرات کی جن کے نام انگریزوں پر گئے جاسکتے ہیں، انہوں نے انگریزی کو تسلیم کیا، اور مانا کہ وہ صحیح انگریزی لکھتے اور اچھی انگریزی بولتے ہیں، مسلمانوں میں دیکھئے (ہمارے صدر محترم اس نام سے خوش ہوں گے) تو انگریزوں نے مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی کو تسلیم کیا، ان کے کامریڈ (COMRADE) کو انگریز آفیسر اور باذوق انگریز منگواتے تھے، اس کی زبان و طنز و مزاح کا چٹخار لیتے تھے، اس کے علاوہ علامہ عبدالباقی صاحب علی احمد شاہ پطرس بخاری (جو آل انڈیا ریڈیو کے بانی اور اس کا سانچہ بنانے والے تھے) کی انگریزی کو تسلیم کیا، خواجہ کمال الدین آپ کے ہاں کے ڈاکٹر سید عبداللطیف، علامہ اقبال

انگریزی میں بے تکلف لکھنے اور اظہار خیال کرتے تھے، حیدرآباد میں سر امین جنگ نے بھی انگریزی میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کہ انگریزان کے سامنے تسلیم خم کرتے اور ان کی تحریریں بڑھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آئے، اور وہ اس کا لطف لیں، ان کا ادبی ذوق اور حاسہ اس سے غذا پائے، ایسا نہیں ہو سکا، ان میں چند ہی مستثنیات ہیں، جن میں اسپرٹ آف اسلام (SPIRIT OF ISLAM) کے مصنف رائٹ آنریبل سید امیر علی کا پایہ سب سے بلند رہا، کسی ملک کی نوجوان نسل کو دوسرے ملک کی زبان کی مہارت اس بام عروج تک نہیں پہنچا سکا، جس بام عروج پر ان کو اپنی ذہانت، جانکاہی و جگر سوزی کے لحاظ سے پہنچنا چاہئے تھا، ان میں بہت سے لوگ تو ایسے تھے، جنہوں نے اپنی زبان کو بھلانے کی کوشش کی اور انہوں نے انگریزی زبان کو اپنا اور بھنا بچھونا بنا لیا، لیکن اس کے بعد انگریز ادیبوں اور اہل قلم نے دل پر پتھر اور آنکھوں پر پٹھیکری رکھ کر اتنا کہا کہ ہاں صاحب کچھ ہندوستانی اچھی اور صحیح انگریزی لکھ لیتے ہیں۔

تیسرا محرک علمی (ACADEMIC) اور مطالعہ و تحقیق (RESEARCH WORK) کا کام اذوق ہے، اس کا بہترین نمونہ مستشرقین (ORIENTALISTS) ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیسا میں نے اپنی تازہ کتاب "اسلامیات" میں تفصیل سے لکھا ہے، بیسیوں مستشرقین نے خالص علمی و تحقیقی جذبہ سے کام کیا اور اپنے موضوع پر محنت و تحقیق کا ثبوت دیا، اور کبھی ایسی دیدہ ریزی سے کام لیا ہے کہ مشرق اور عالم اسلام کے علماء بھی اس قائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

لے اس مختصر تقریر میں ان سب حضرات کا نام لینا دشوار تھا جو انگریزی پر قدرت رکھتے تھے اور اچھے اہل قلم یا کامیاب برنسٹ تھے، اس سلسلے میں "انڈینڈرنٹ" (INDEPENDENT) کے ایڈیٹر مسٹر سید حسین "بابے کرانیکل" (BOMBAY CHRONICLE) کے ایڈیٹر سید عبدالشہر بلوی وغیرہ کا نام لیا جاسکتا تھا۔

اور ان میں سے بعض نے ہمینوں نہیں بلکہ تیس تیس، چالیس چالیس برس ایک موضوع کے مطالعہ پر صرف کر دیئے، اس کے بعد انھوں نے اپنے مطالعہ و تحقیق کا نتیجہ دنیا کے سامنے رکھا، لیکن ان کا مطالعہ بھی (چند کو مستثنیٰ کر کے) نہ بہت وسیع ہوتا ہے نہ بہت عمیق، وہ جس موضوع کو اپنا مرکزِ توجہ بناتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی اسی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے، عربی علوم اور اسلامیات پر ان کی نظر ہمہ گیر اور عمیق و دقیق نہیں ہوتی، نہ عربی زبان پر (جو اسلامی کتب کا کیلید ہے) ان کو کامل و مستقل عبور ہوتا ہے، نہ ان کی تحریروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے، جو علماء کا خاصہ ہے، میں نے برطانیہ کے بعض چوٹی کے مستشرقین سے مل کر اندازہ کیا کہ ان کو نہ عربی پر قدرت ہے، نہ اس کے مختلف مکاتب فکر اور صاحب طرز اسلوب، قدیم ادیبوں اور شاعروں سے پوری واقفیت ہے۔

اب میں عربی زبان کی تحصیل و بہارت کے آخری ٹھوک کو لیتا ہوں جو حقیقت میں اولین ٹھوک ہے، وہ ہے دینی و روحانی، اخلاقی اور اصولی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی زبان کا مطالعہ اس لئے کیا جائے کہ اس کے بغیر وہ دین سمجھ میں نہیں آسکتا، جس نے اس زبان کو اپنی دعوت و تفہیم کا ذریعہ بنایا اور اس کے بغیر اس کے مضمرات، صحیح مقاصد اور صحیح روح سمجھ میں نہیں آسکتی، اس مقصد سے اس زبان و ادب میں ڈوب جانا پڑتا ہے، اس کے ذوق اور اس کی روح کو اپنے اوپر طاری کر لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلے ایران کی مثال دیتا ہوں، ایران کو اپنی زبان پر ناز تھا، اور بجا طور پر ناز تھا، وہ ہم سب کے لئے ادب و تصوف،

لہ مستشرقین کی کتابوں کے قابلِ تغنیہ پہلو اور ان کے نقطہ نظر و نتائج تحقیق پر ناقذانہ نظر مقرر کے اس عربی مقالہ کی تفصیل سے ڈالی جا چکی ہے، جو اس نے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے "اسلام و مستشرقین" کے سیمینار کے لئے تیار کیا تھا، اور جس کا اردو ترجمہ اسلامیات اور مغربی مستشرقین اور مسلمان مصنفین کے نام سے شائع ہو گیا ہے۔

درد و محبت، نازک خیالی اور مضمون آفرینی کا خزانہ ہے، ہم آج بھی سعدی، حافظ، مولانا روم، جامی و قدسی، عرفی و نظیری کے کلام پر سر دھنتے ہیں، جب ایران نے عربی زبان میں دردک پیدا کرنے اور اس میں کمال حاصل کرنے کی طرف (دینی و اسلامی محرک سے) توجہ کی تو اس نے سیویو کو پیدا کیا، جس کی کتاب "الکتب" اب بھی سند کا درجہ رکھتی ہے، اور نحو کی بنیادی کتابوں میں ہے، یا نحو کی بنیاد ہے، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کے مصنف عبد القاہر حویلی کو پیدا کیا، جس کی عربی ادب و شاعری کی نبض شناسی و مزاج دانی کے سامنے عربوں نے بھی تسلیم خم کر دیا، زرخشری، سکاکی، ابوعلی قازی کس کس کا نام لیا جائے، یہ سب عربی ادب اور زبان کے قواعد کے ایوان کے ستون ہیں، عربی علم لغت کو دیکھئے (جو بڑا نازک فن ہے) تو اس میں علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی شخصیت نظر آتی ہے، جن کی کتاب "قاموس" آج تک ہمارے علمی و درسی حلقوں میں سب سے زیادہ مقبول و مستعمل ہے، ایران کے لئے عربی زبان میں کمال پیدا کرنے کا صرف مذہبی اخلاقی اور روحانی محرک تھا، عہد قدیم کے ذہین نوجوانوں اور باصلاحیت مسلمانوں نے اس نکتہ کو پایا تھا کہ ہم قرآن مجید کے اسرار، حدیث کے رموز اور اصول فقہ کی نازک بحثوں سے اس وقت تک عہدہ برا نہیں ہو سکتے جب تک کہ عربی زبان پر ہم کو استادانہ و محرمانہ عبور نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران نے اس پایہ کے ائمہ نحو، اساطین عربیت، مجتہدین فن بلاغت، محققین لغت اور مفسرین آئے، جن کی نظیر خود عربوں میں ملنی مشکل ہے، حتیٰ کہ ابن خلدون جیسے نقاد و لکھنا پڑا کہ

ان اکثر حملة العلم من العجم

اب ہندوستان کی طرف آئیے، یہاں دراصل اسی محرک نے کام کیا، ہندوستان کے بلاد عربیہ سے سیاسی اور معاشی تعلقات کی عمر آپ میں سے بہت سے لوگوں کی عمر سے کم ہے، ہندوستان میں اتنا عظیم الشان تحقیقی و مجتہدانہ کام علوم دینیہ و عربیہ پر انجام پایا جس کی

مثال خود بلا و عربیہ میں نہیں ملتی۔

میں نے ابھی آپ کے سامنے قاموس کا نام لیا ہے، میں جن زبانوں سے واقف ہوں ان میں میری معلومات میں کسی لغت کی اتنی مفصل شرح نہیں ملتی، جیسے قاموس کی شرح تاج العروس ہے، جس کے مصنف ہمارے ہوار (اودھ) کے ایک فرزند فخر ہندوستان علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی ہیں جو زبیدی کی نسبت سے مشہور ہیں، یہاں تک کہ بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کو یقینی سمجھتے ہیں اس کتاب کو مصنف ہی کی زندگی میں (مجازاً، نہیں حقیقتاً) سونے میں تو لا گیا، اس وقت کے عظیم لوگ و سلاطین نے ان کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی اور ان سے سندھی، مورخین نے لکھا ہے کہ قاہرہ میں ان کا دربار اس طرح لگتا تھا، جس طرح بادشاہوں کا دربار لگتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں سید مرتضیٰ کے لئے کیا محرک تھا؟ کیا سیاسی و معاشی محرک تھا؟ سیاسی محرک کا حال یہ ہے کہ تمام بلا و عربیہ اس وقت ترکی کے ماتحت تھے اور ترکی کے سیاسی تعلقات کبھی بھی ہندوستان سے باقاعدہ قائم نہیں ہوئے، سفارت خانوں کا دور ابھی نہیں آیا تھا، نہ ملازمتوں کا، سید مرتضیٰ کے لئے عربی زبان میں اس حد تک کمال پیدا کرنے کے لئے کیا کشش، کیا (CHARM) تھا کہ وہ عربی زبان کی طرف ایسی توجہ کریں، اور قاموس کی ایسی شرح لکھیں کہ اگر علامہ عبدالدین فیروز آبادی زندہ ہوتے تو ان کا ہاتھ چومنے، دوسری طرف وہ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی زندہ جاوید کتاب "احیاء علوم الدین" کی شرح "انحاف السادة المتقين شرح احیاء علوم الدین" کے نام سے تصنیف فرماتے ہیں، جو ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) کی حیثیت رکھتی ہے۔

علمی اصطلاحات کا فن سب سے نازک فن ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی جہاز پر گھڑی لگی ہوتی ہے جس سے سمت متعین ہوتی ہے، اس میں اگر بال برابر بھی فرق آجائے تو

جہاز کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اسی طرح اگر آپ نے کسی اصطلاح کو غلط سمجھا تو نہ آپ کتاب سمجھ سکیں گے نہ کسی علمی مسئلہ کی صحیح ترجمانی کر سکیں گے، عربی زبان کی علمی تاریخ میں اس موضوع پر سب سے بہتر دو کتابیں لکھی گئیں، ایک ”منور العلماء“ دوسری ”کشاف اصطلاحات الفنون“ دستور العلماء“ مولانا عبد الغنی احمد نگر کی تصنیف ہے اور کشاف اصطلاحات الفنون کے مصنف بارہویں صدی ہجری کے عالم شیخ محمد اعلیٰ تھانوی ہیں، ان دونوں کتابوں کا جواب پورے عالم عربی میں نہیں ہے، اس موضوع پر صرف ایک چھوٹی سی قدیم کتاب خوارزمی کی مفاتیح العلوم ملتی ہے، میں نے یہ بات علماء عرب کے سامنے بھی کہی اور انھوں نے تسلیم کیا، غریب الحدیث (لغات حدیث) کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اس موضوع پر سب سے بڑی اور مستند کتاب ابن اثیر کی ”نہایہ“ ہے، لیکن اس موضوع پر سب سے جامع اور قابلِ اعتماد کتاب جو دوسری کتابوں سے مستغنی کر دیتا ہے، علامہ محمد طاہر عثمی کی کتاب ”مجمع بحار الانوار“ ہے، ۱۹۵۱ء میں قاہرہ میں اہل علم کے ایک جلسہ میں وہاں کے ایک بڑے ازہری عالم ڈاکٹر احمد شریباہمی نے میرے تعارف میں کہا کہ یہ اس ملک کے باشندے ہیں جس کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں مجمع بحار الانوار لکھی گئی، جس سے علماء ازہر بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔“

دوسری طرف علوم دینیہ میں وہ کتابیں تصنیف ہوئیں جن میں سے بعض کی نظیر پورا کتب خانہ پیش نہیں کر سکتا، اس سلسلہ میں حجۃ اللہ الی اللہ کا نام لے لینا کافی ہے، وہ حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے، اور اسرار دین و مقاصد شریعت کے موضوع پر ہے، اس کے علاوہ یہاں اصول فقہ پر مسلم الثبوت جیسی کتاب لکھی گئی، جو عرصہ تک علماء ازہر کی بھی توجیہ کامرکز رہی، اور جس کی کثیر التعداد شریحیں ہیں۔

اسے یہ کتاب مصنفِ مسلم ملا محب الشربہاری کی تصنیف ہے۔

حضرات! میری اس گزارش کا مدعا یہ ہے کہ کسی زبان کی تحصیل اور اس میں حصولِ کمال کے محرکات میں سب سے طاقتور محرک دینی اور روحانی ہے، یہ محرک وہ جو ثقیل ہے جو بڑی سے بڑی وزنی چیز کو چشمِ زدن میں سطحِ زمین سے اٹھا کر بڑے سے بڑے ایوانِ بلند پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کے کچھ نمونے اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جب صحیح جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس زبان کے بولنے اور لکھنے والوں سے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اس لئے کہ جب بات ٹھہری دینی اور اندرونی جذبہ کی تو یہ جذبہ جتنا زیادہ قوی ہوگا اسی قدر زبان و قلم میں طاقت و تاثیر پیدا ہوگی، اگر عربی زبان کا کوئی طالب علم قرآن مجید کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنا چاہے گا، اور اس پر محنت کرے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بڑے سے بڑے عربی بڑھ جائے گا، ذہانت و اندرونی صلاحیتوں کو حرکت میں لانے والی سب سے بڑی طاقت عشق اور جذبہ ہے، یہی چیز تھی جس نے اقبال کی زبان سے فارسی کا وہ کلام نکلوایا جس کی جدید ایران مثال نہیں پیش کر سکتا، لاہور میں ٹیچر (جب کہ وہ پنجابی بولتے تھے) ان سے اردو زبان میں وہ اشعار نکوائے جس کو پڑھ کر خون کی گردش میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور لکھنؤ و دہلی والوں کو بھی ماننا پڑا کہ کلامِ اقبال میں جو سوزِ دروں اور کجی کا اثر ہے اس میں جو بلند مضامین ہیں، وہ ہمارے ان بڑے بڑے شعراء کے کلام میں نہیں جو اس سوزِ دروں سے محروم ہیں، آپ ایک نصحت ہی کو دیکھ لیجئے، فارسی، اردو کے نعتیہ کلام میں جو تاثیر جو زندگی اور جو جوش و اثر ہے وہ عربی کے نعتیہ کلام میں (باستثناء چند) نہیں ملتا، ۱۹۵۶ء میں دمشق میں ایک مجلس میں جس میں یونیورسٹی کے شعبہ زبان و ادب کے بعض بڑے اساتذہ اور شہر کے ادباء موجود تھے، ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بتائیے کہ عربی کے نعتیہ کلام میں وہ اثر کیوں نہیں جو فارسی، اردو کے نعتیہ کلام میں ہے (جیسا کہ آپ کے ترجموں اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے) میں نے کہا اس کے

دو اسباب ہیں، ایک تو احساسِ فراق اور بُخود، جن لوگوں نے یہ کلام کہا جاتی ہوں یا قدسی اقبال ہوں یا ظفر علی خاں، ماہر القادری ہوں یا اتحادیہ حیدرآبادی، ان کے اندر اشتیاق اور بُخود محرومی کا احساس تھا، دوسرے سوزِ دروں اور تڑپ جس کی وجہ سے ان کے اندر سے مضامین اُبلے اور کلام میں تاثیر پیدا ہوئی، یہی حال اس دور کے ان دعوتی مضامین کا ہے جو بعض ہندوستانی داعیوں کے قلم سے عربی میں نکلے اور اسی جذبہ اور پس منظر نے عربی انشاء و ادب کا ایک نیا اسلوب پیدا کر دیا جس میں وہ طاقت و دل آویزی ہے جس سے بڑے بڑے عرب ادباؤ اہل قلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور بارہا ان کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔

حضرات! میں عربی زبان کی سیاسی و معاشی اہمیت و افادیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اس بنیادی حقیقت کا اضافہ کریں کہ اس کا اصل فائدہ دین کو صحیح طور پر سمجھنا، قرآن و حدیث کے مضمرات کو قرآن و حدیث کی ہی زبان میں ان کے لانے والے کے انشاء کے مطابق معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نوڈرو پیدا کرنا ہے، پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عربی زبان آپ کے لئے اپنے خزانے آگل دے گی، میں آپ سے عرض کروں گا کہ عربی زبان خالص سیاسی و معاشی زبان نہیں ہے، انسانوں قوموں اور ملکوں کی طرح زبانوں کا بھی مزاج و منفرد شخصیت ہوتی ہے، عربی زبان کا مزاج نبوی، ایبانی اور دعوتی ہے، عرب شاعر نے کہا تھا

ومكلمت الأشياء ضد طبعها

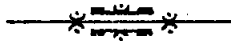
منتطلب في الماعجذوة نار

(جو کسی چیز سے اس کی طبیعت کے خلاف کام لینا چاہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے

پانی میں سے کوئی آگ کا شعلہ لینا چاہے)

آپ کے اندر عربی زبان کی بنیادوں کے ساتھ ہمدردی اور دلچسپی کا جذبہ ہونا چاہئے، عربی زبان جن بنیادوں پر پیدا ہوئی، اور پروان چڑھی اور اس کا یہ حق ہوا کہ ہم ہندستان میں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کریں اور اس میں کمال پیدا کریں، ہم کو ان بنیادوں کو اپنے اندر محکم کرنا چاہئے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ عربی زبان میں اس سے کم وقت میں کمال پیدا کریں گے جتنے وقت میں آپ دوسرے محرکات کے ماتحت پیدا کر سکتے ہیں، سیمینار بڑے وقت پر اور بڑے اہم و ضروری مقاصد کے ماتحت ہو رہا ہے..... نصاب و طریقہ تعلیم پر غور و فکر ہونا چاہئے، اور اس کو زیادہ مفید و موثر بنانے کی تدبیروں پر غور و خوض ہونا چاہئے، وہ مضامین آپ کے سامنے آئیں گے جو نصاب اور طریقہ تعلیم سے بحث کرتے ہیں، ہم عربی مدارس کے ساتھ اور ذمہ داروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے، میں اپنے عزیز دوست ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ادارہ کی طرف سے ان مضامین کے مجموعے شائع کریں، وہ اس سیمینار کی ایک اچھی یادگار اور ایک مفید کام ہوگا۔

آخر میں میں پھر اس اعزاز اور اظہار خیال کے اس زریں موقعہ کے فراہم کرنے پر ادارہ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داری

یہ تقریر ۱۳ اکتوبر کی شام کو مولانا ابوالکلام آزاد اور نیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ
 باغ عامر حیدرآباد میں ایک بڑے اجتماع میں کی گئی، یہ جلسہ نواب میر اکبر علی خاں
 صدر انسٹی ٹیوٹ کی دعوت پر ہوا تھا، موصوف نے ہی مقرر کا تعارف اور افتتاحی
 تقریر فرمائی۔

حمد و صلاۃ کے بعد!

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا۔ (سورۃ الاعراف-۸۵) نہ کرو۔

حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، خدا کے پیغمبر شعیبؑ نے اپنی قوم سے کہا (اور حقیقت میں انھوں نے سارے پیغمبروں اور پیغام ربانی کی ترجمانی کی) دیکھو میری قوم کے لوگو! اللہ کی زمین میں اصلاح کے بعد خرابی اور فساد نہ پھیلاؤ، ان کے یہ الفاظ کتنے سادہ لیکن کتنے عمیق، اور درو میں ڈوبے ہوئے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے، بھائیو! فساد نہ مچاؤ، انتشار انگیزی نہ کرو، نظمی نہ پھیلاؤ، لیکن حضرت شعیبؑ نے فرمایا: وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ جب خدا کی زمین اس کے کسی ملک میں معاشرہ اور تمدن، اور حیات انسانی کی چول بٹھلنے، اس کو اپنی جگہ پر لانے، انسانوں کا رشتہ اپنے مالک سے استوار کرنے، بنی نوع انسان کے درمیان تعلقات کو درست کرنے، دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو تسلیم اور قبول کرنے، انسانی جان و مال کے احترام اور خوش معاملگی کا درس دیا گیا ہو، اور اللہ کے بندوں نے بڑی تعداد میں اور بعض اوقات پورے پورے ملک اور پوری پوری قوم نے کسی خطہ ارضی میں اس کو قبول کر لیا ہو، تو خدا را اس کے بعد ان کو ششوں پر پانی نہ پھیرو، اس نخل اصلاح کو خون پسینہ سے سیجھا گیا، اس کی خاطر اپنے خاندانوں اور عزت و ناموس کی بازی لگادی گئی، دنیا کے تمام مفادات سے آنکھیں بند کر لی گئیں، ایک ہی حقیقت کو یاد کیا گیا کہ زمین پر آدمیوں کو آدمیوں کی طرح اور

خدا کے بندوں کی طرح رہنا سکھایا جائے جس طرح کہ تسبیح کے دانوں کو تسبیح میں لایا بار کے موتیوں کو ہار میں گوندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح نسل انسانی کے افراد کو اخوت انسانی کے دھاگے میں گوندھ دیا گیا ہے، "مَلِكُمْ مِنْ اٰدَمَ" و "اٰدَمَ مِنْ تَرَابِیْ" (اے انسانو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے) خدا کے لئے اس دھاگہ کو نہ توڑو، ورنہ یہ دانے بکھر جائیں گے، اور تاریخ کی شہادت ہے کہ یہ دانے جب اخوت انسانی کے اس رشتہ کو چھوڑتے ہیں تو صرف بکھرتے ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان میں باہمی ایک ایسی سلبی کشش پیدا ہو جاتی ہے جیسی مقناطیس کی ایجابی کشش، جس طرح موجیں موجوں سے ٹکراتی ہیں، ہنگ ہنگوں سے دست گیریاں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دانے کھرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ مٹی میں مل جائیں، وہ جمع ہو کر، اور جس کو جتنا موقع ملتا ہے، اپنے قریب کے دانوں کو جمع کر کے دور کے دانوں سے آکر ٹکراتا ہے، میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ وحشتیں وحشتوں ہی سے نہیں ٹکراتیں، وحدتیں بھی وحدتوں سے ٹکراتی ہیں، وہ وحدت جس کی اساس غلط ہے، وہ وحدت جو اخوت انسانی اور عبودیت ربانی پر قائم نہیں ہو، حقوق و فرائض کی صحیح تقسیم و توازن، خوف خدا، اور انسانی جان و مال کے احترام پر قائم نہیں، وہ وحدت خطرناک ہے، جو دانہ اپنی لڑھی سے جدا ہوا، وہ اپنے حد میں محدود نہیں رہتا، وہ ٹکرائیگا ضرور، پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ تسبیح کے دانے تسبیح کی لڑھی میں پروئے رہیں، ٹوٹنے نہ پائیں، شیطان نے کوشش کی کہ یہ دانے بکھریں، حضرت شعیبؑ کے اس مقولہ میں بڑا درد اور دل کی تڑپ نظر آتی ہے، خدا کے پیغمبروں نے صدیوں کے عمل میں انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا، اور انسان

لہ میدان عرف میں خطبہ نبویؐ کا ایک فقرہ۔

بن کر رہنا سکھایا، انھوں نے کہا کہ تمہاری یہ تعریف نہیں کہ مچھلیوں کی طرح پانی میں پرو، چڑھیوں کی طرح ہوا میں اڑو، شیر کی طرح ڈکارو، اور بھیرے کی طرح پھاڑو، تمہاری تعریف یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی طرح خدا کی زمین پر چلو، زمین خدا کی، تم خدا کے پھر سرکشی کہاں سے آئی؟ انھوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ”ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها“ (زمین کے درست ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو) ”اصلاح“ لفظ متعدی ہے، اصلاح کے لئے ایک مصلح چاہئے، دعوت چاہئے، جدوجہد چاہئے، توفیق الہی چاہئے، اس لفظ میں یہ سب چیزیں آگئیں، نبوت کی تاریخ آگئی، جب خدا کے پیغمبروں اور انسانیت کے چارہ سازوں نے اپنی مبارک کوششوں سے اس خطہ ارضی کو جنت کا نمونہ بنا دیا، یہاں انسان انسان پر جان دینے کے لئے تیار ہو گئے، رہزن پاسبان، اور دزدے چوپان بن گئے، ایثار و قربانی کے ایسے نمونے دنیا کے سامنے آئے کہ اگر تاریخ کی معتبر شہادت اور شہرت و تواتر نہ ہو تو ان کا یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔

خدا کی نگاہ میں بڑا جرم، اور خدا کے پیغمبروں اور مصلحین کی نگاہ میں بڑا ظلم ہے کہ کسی معاشرہ کو جس کے ہر فرد کی قسمت دوسرے فرد سے وابستہ ہے، اپنے ذاتی مفاد اور کوتاہ نظری کی بناء پر زیر و زبر کر دیا جائے، اگر کوئی خرابی کسی معاشرہ (سوسائٹی) یا ملک میں پیدا ہو، اور آدمی سمجھے کہ ہماری بلا سے، ہمارا کیا بگڑتا ہے، فلاں محلہ میں،

اے مثلاً عہد خلافت راشدہ میں ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی مسلمان کا جو جان کنی میں مبتلا تھا، اور اس کا بھائی اس کو پانی کی چھاگل پیش کر رہا تھا، دوسرے زخمی مسلمان کی طرف اشارہ کرنا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، اور ہاتھ نہ دھو، اس کا تیسرے کی طرف اشارہ کرنا، اور اس سلسلہ کا اسی طرح جاری رہنا، یہاں تک کہ باری باری سنبھل جان سے دی اور پانی اسی طرح رکھا رہا۔ (کتب تاریخ و معاری)

فلاں برادری میں، شہر کے فلاں حصہ میں، ملک کی ایک ریاست میں اگر آدمی آدمی کو مار رہا ہو، لوگوں کے گھر جلانے جا رہے ہیں، بیگاؤ کا مسافر کو چھرا گھونپا جا رہا ہے، تو کیا سرج ہے، ہمارے محدود حلقہ میں تو کوئی بات نہیں، اس صورت حال اور اس طرز فکر کا جو نتیجہ ہوگا، اس کی مثال مجھے اصلاحی ادب ہی میں نہیں، ادبیات انسانی میں اس سے بہتر نہیں ملی، جو ایک صحیح حدیث نبوی میں دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی پر سافر سوار ہیں، اس میں دو طبقے ہیں، ایک بالائی، ایک زیریں، یہ بھی اعجاز نبوی ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، اس وقت کشتی رانی کے فن نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس میں فرسٹ کلاس، اور ڈک کلاس ہوں، اور اگر یہ ترقی ہو چکی تھی، تو کم سے کم جزیرۃ العرب جس میں دریا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور حجاز کا خط اس سے اور بھی نا آشنا تھا، کچھ مسافر اوپر کے طبقہ میں ہیں، جن کو ہم (بالانشین) کہہ سکتے ہیں، کچھ حصہ زیریں کے لوگ ہیں، جو عام طور پر غریب غریب ہوتے ہیں، بیٹھے پانی کا انتظام اوپر کیا گیا ہے، اُپر کلاس والوں کی رعایت بھی ذرا زیادہ کی جاتی ہے، نیچے والے مجبور ہیں کہ پانی لینے کے لئے اوپر جائیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں، پانی کی فطرت ہے کہ اچھلتا ہے، پھر کشتی خود ایک متحرک چیز ہے، ڈانواں ڈول ہوتی ہے، لوگوں کی ہزار احتیاطوں کے باوجود پانی پھلکتا ہے، پانی پہچانتا نہیں کہ یہ فلاں امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں نواب صاحب کے کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، چار مرتبہ ہوا، آخر میں اُپر کلاس کے ان مسافروں سے برداشت نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا صاحب! یہ تماشا ہم نہیں دیکھ سکتے، پانی یہ لے جائیں اور پریشان ہم ہوں؟ ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے، اپنا انتظام کرو نیچے والوں نے کہا کہ پانی کے بغیر تو گزارا نہیں، اب اگر ہم اوپر سے نہیں لاسکتے، تو ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں!

میٹھے ہی میٹھے اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا کریں گے اب ہمیں منت کش خیر نہیں ہونا پڑے گا اور کسی کی ناز برداری نہیں کرنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان بالانشینوں کی عقل پر پتھر نہیں پڑے ہیں اور ان کی شامت نہیں آئی ہے تو وہ خوشامد کریں گے، ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھائی تم اوپر ہی سے پانی لے جاؤ، لیکن خدا کے لئے یہ غضب نہ کرو کہ نیچے ہی نیچے سوراخ کرو، اس لئے کہ کشتی ڈوبے گی تو پھر سب کو لے کر ڈوبے گی، نہ آپر کلاس والے بچیں گے نہ لوئر کلاس والے۔

ہم کو آپ کو سب کو بظاہر اسی ملک میں زندگی گزارنی ہے لیکن یہ تمدن انسانی یا معاشرہ انسانی کی کشتی ہے اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اگر ہم نے خود غرضی سے کام لیا، اور اپنے اپنے گھر میں میٹھے پانی کا انتظام سوچ لیا، تو پھر خیریت نہیں، وہ میٹھا پانی کیا ہے؟ یہ کہ ہماری غرض پوری ہو جائے، ہمارا کام نکل جائے، پھر ہمیں دوسرے سے مطلب نہیں، کشتی میں سوراخ کرنے ہی کے مرادف ہے آج ہمارے ملک کی کشتی میں کتنے سوراخ کئے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنی محدود غرض کو دیکھتا ہے، اس نے دوسروں سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور اس حقیقت کو بھلا دیا ہے کہ اس کا اجتماع پر کیا اثر پڑتا ہے آج ہندوستان ہی کا نہیں، ساری دنیا کا روگ یہی ہے، بیروت میں جو کچھ ہوا وہ اسی کو تاہ نظری کا نتیجہ تھا، اسرائیل نے سمجھا کہ موقعہ اچھا ہے، اس وقت ہمیں اپنا کام نکال لینا چاہئے، اس سے بحث نہیں کہ اپنے مطلب برابری کی اس قربان گاہ پر کتنے آدمی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، انسانیت کی کیا گت بنتی ہے، وہاں کے مارونی فرقے کی تنظیم (فلا نچسٹ) نے یہ سمجھا کہ یہ وقت ہے، جب ایک بڑی طاقت کا سایہ ہم کو حاصل ہے، ہم اس کی چھتری کے نیچے ہیں، اس لئے ہمیں اپنا کام کر لینا چاہئے، یہ تو ایک بڑی ہیب

نا مناسب اور بھدري شکل ميں ہوا، اور ساری دنيا نے اس پر نفيس کی، ليکن اس سے کم درجہ کی شکل ميں ہمارے ملک ميں بھی ہي ہورہا ہے کہ مختلف طبقے، مختلف برادریاں ہندستانی سماج کے مختلف حصے، اپنے اغراض کی تکميل ميں لگے ہوئے ہيں، برادری والابرا دری کے آدمی کو ترجيح دے گا، چاہے کتنا ہی نا اہل ہو، اقرباء پروری، اور برادر نوازی کا ہمارے معاشرہ ميں دور دورہ ہے، خدا کے پيغمبروں نے دنيا کو امن کا سبق ديا تھا، دنيا کی قوموں اور قوموں کے افراد کو وحدت انسانی کی لڑی ميں پرو ديا تھا، اگر آپ وسیع النظری او ایمان داری کے ساتھ سراغ لگائیں گے، اور کڑی سے کڑی ملائیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنيا ميں اب بھی انسانیت کا جو بچا کھچا سرمایہ ہے، محبت و اخوت کی دلوں ميں جو چاشنی ہے، امن و امان، اور خوف خدا کا انسانی زندگی پر جو پرتو ہے، انسانی جان مال اور عزت و ناموس کی نگاہوں ميں جو اہمیت اور قیمت رہ گئی ہے، وہ خدا کے پيغمبروں پھر ان کے پیغام اور کام کو زندہ رکھنے والے اہل دل کی محنتوں کا نتیجہ اور کوشش کا ثمرہ ہے:-

وَ اذْکُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ
اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءً ؕ اَفَا لَنْ تَبَیْتُ
قُلُوْبِکُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِہٖ اِخْوَانًا
وَ کُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَاَنْقَذَکُمْ مِنْہَا

اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر احسان کو یاد کرو
جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل ملا دیے، تم
اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے،
اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے
کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے
صاف صاف اور بال بال بچایا۔

(آل عمران - ۱۰۳)

چھٹی صدی سچی میں انسانیت ہلاکت اور اجتماعی خودکشی کے عمیق وہیب خندق کے کنارے پہنچ چکی تھی، اور چھلانگ لگانا ہی چاہتی تھی کہ خدا کا ایک بندہ (نبی امی روحی فدراہ) صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتا ہے، اور جیسا آپ نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ ”میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اس پر پروانے دیوانہ وار ٹوٹنے لگے، اسی طرح تم آگ پر گرنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر کپڑ پکڑ کر اس سے بھٹاتا ہوں“ آپ انسانی تاریخ دیکھیں بارہا ایسا ہوا ہے کہ انسان صرف ایک خونخوار جانور بن کر رہ گیا ہے، خدا کا کوئی پیغمبر آیا اور اس نے حیوان قاتل کو انسان کامل، رہزن کو پاسبان، اور درندے کو گلے کا چوپان بنا دیا، ابجد ناشناسوں اور انسانیت سے نا آشناؤں کو معلم اخلاق و وضع قانون، اور ہادی عالم بنا دیا ہے

دُرفشانی نے تری قطرے کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو مینا کر دیا
 جو نہ تھے خود راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مینا کر دیا

ہمارے ملک ہندوستان میں بھی محبت کا جو بچا کھچا سرمایہ پایا جاتا ہے، وہ انھیں صوفیائے کرام کی دین ہے جو محبت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (جن کے خلیفہ کے خلیفہ حضرت خواجہ گیسو دراز آپ کے اسی علاقہ میں مخو خواب ہیں) فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے ایک کانٹا رکھا، اور تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، اور اگر اس نے کانٹا رکھا، اور تم نے پھول رکھا تو پھول رکھے جائیں گے، کانٹے کا علاج کانٹا نہیں ہے، کانٹے کا علاج پھول ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں کا اصول تو یہ ہے کہ ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا، اور سیدھے کے ساتھ سیدھا، ”بالغزاں نفزی، باکوزاں کوزی“ اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ٹیڑھے کے ساتھ

سیدھا، اور ٹیڑھے کے ساتھ بھی سیدھا، بانغزاں نغزی، اور باکوزاں ہم نغزی“
 خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اور ان سے بھی پہلے اس ملک میں آنے والوں
 میں حضرت سید ابوالحسن علی ہجویری سے لے کر اس سلسلہ کے صحیح جانشینوں تک کے
 حالات جہاں تک دیکھیں گے، ہر جگہ محبت کا درس ملے گا، شکستہ دلوں اور انسانیت
 سے باپوس جاں بلب انسانوں کی دل جوئی، دل نوازی، اور چارہ سازی، انھوں
 سے سبق پیغمبروں ہی کی تعلیمات اور سیرت سے سیکھا تھا، پھر ہر ملک میں جا کر سکھایا، اسی
 محبت سے انھوں نے دل فتح کئے اور۔ ع

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحِ زمانہ

وہ اپنی محبت سے گھائل نہیں کہ یہ ان کے ساتھ نا انصافی ہے، گھائل تو کریں
 تیرکمان والے، وہ قائل اور دل سے مائل کر لیتے تھے، اور پھر لوگ ان کو اپنے والدین
 خاندانی سرپرستوں، اور نوئی رشتوں پر ترجیح دینے لگتے تھے، شیخ احمد کھٹو کا (جن کے
 نام پر احمد آباد شہر کا نام رکھا گیا) واقعہ دیکھئے کہ وہ ایام شیرخواری میں دہلی میں
 ایک طوفان اور تیز آندھی میں اپنی دائی سے چھوٹ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے
 تھے، پھر ان کو ایک قافلہ نے جو وہاں سے گذر رہا تھا، سلسلہ مغربہ کے ایک شیخ کے
 پاس کھٹو گجرات پہنچا دیا تھا، اسی لئے مؤرخ ان کو گنج باد آورد کہتے ہیں برسوں
 کے بعد جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تو ان کے گھر کے لوگ کسی طرح پتہ لگا کر کھٹو پہنچے،
 اور ان کے شیخ سے ملے، شیخ نے کہا تو جوان کو اختیار ہے، وہ چاہے یہاں رہے، چاہے
 اپنے گھر جائے، شیخ احمد نے گھر اور والدین پر، اور دہلی کی چڑ آسائش زندگی پر یہاں کے
 فقر و فاقہ کو ترجیح دی، اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔

اس وقت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہوں، اور ملک کو تباہ ہونے سے بچائیں، یہ تنہا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ بیسیوں الجھنیں اور سیاسی مصلحتیں لگی ہوئی ہیں، قرآن کی روشنی میں یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ دین کے سچے داعیوں، انسانیت کے بہی خواہوں، اور ملک و معاشرہ کے مخلص معاروں کی محنتوں پر پانی نہ پھرنے دیجئے، وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کا پیغام دیتے رہئے، خدا کے یہاں آپ سے سوال ہوگا کہ تمہارے ہونے ہوئے یہ ملک کیسے تباہ ہوا، تمہیں ایسا کردار اور نمونہ پیش کرنا چاہئے تھا کہ لوگ سمجھتے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عہدہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عزت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، خدا کا خوف اصل چیز ہے، پھر محبت اور بہرہ رخی خلائق میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ یہ نمونہ دکھا کر محبوبیت کا مقام حاصل کر لیں گے، اور آپ کو اس ملک کی قیادت کا مقام تفویض ہوگا، ہم نے افراد کے محبوب بننے کے واقعات تو کتابوں میں بہت پڑھے ہیں، اور ہمیں یاد ہیں، لیکن ملتوں کے محبوب بننے کے واقعات سے ہم غافل ہیں، خدا نے اس ملت کو (جب اس نے انسانیت کو بچانے اور چمکانے کے لئے اپنے ذاتی مفادات کی قربانی پیش کی اور حق و صداقت کا دامن مضبوط پکڑا) محبوب جہاں بنا دیا تھا، چین سے عرب کو پیغام گیا، وہ چین جو عرب سے اتنی دور ہے کہ اپنی دوری کے لئے عربی زبان میں ضرب المثل ہے "اطلبوا العلم ولو بالصین" سلطنت عباسیہ کے پاس انھوں نے ہم بھیجی یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر ہم پورے طور پر اطمینان کر سکیں، اور وہ مقدمات کا بے لاگ فیصلہ کر سکے، خدا کے لئے آپ وہاں سے کچھ آدمی بھیجئے جو فصل خصوصیات کا کام کریں، یہ ملت کے محبوب ہونے کا مقام ہے، یہ اس وقت کا حال ہے جب یہ ملت "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" پر ایمان رکھتی تھی، اس کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنی کاربراری، خاندانی آسودگی

اور قومی خوش حالی اور برتری کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں، انسانیت کی فلاح اور خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو عبیدہؓ کے کمان میں جو اسلامی فوج حصص (شام) میں مقیم تھی، اور رومیوں کے مقابلہ میں صف آرا تھی، دربار خلافت سے حکم آیا کہ تمام اسلامی افواج یرموک کے محاذ پر جمع ہو جائیں، وہاں ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، حضرت ابو عبیدہؓ نے حکم دیا کہ افواج اسلامی یہاں سے منتقل ہوں، اور جو جزیرہ (حفاظتی و انتظامی ٹیکس) شہر کی غیر مسلم آبادی سے وصول کیا گیا ہے، وہ واپس کر دیا جائے، خازن کو حکم دیا کہ ایک پیسہ رہنے نہ پائے، جب یہودیوں اور عیسائیوں کو ان سے وصول کی ہوئی رقم واپس کی گئی، تو انہوں نے دریت کیا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ امیر افواج، اور امین الامت نے جواب دیا کہ یہ رقم اس بنیاد پر وصول کی گئی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اب اس وقت ہم حفاظت کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے محاذ پر جا رہے ہیں، معلوم نہیں پھر کب آنا نصیب ہو، اس لئے ہمیں اس کے رکھنے کا حق نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ رونے لگے، اور کہتے تھے کہ خدا تم کو پھر واپس لائے، وہ ان کو اپنے قدیم آقاؤں پر ترجیح دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ ہمیں سے پیسہ لیتے تھے، اور ہمارا ہی خون پیتے تھے، اور تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے، اس ملت کی محبوبیت کے آپ کتنے واقعات سنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بدر سے مسلمان گذر جاتے تھے، وہاں کے لوگ آنکھیں بچھاتے تھے کہ یہ فرشتہ رحمت آئے، ان کی وجہ سے دبائیں دور ہوں گی، مال اور فضل میں برکت ہوگی، ہمارے یہاں کے اختلافات ختم ہوں گے، خدا کی رحمت و برکت کا نزول ہوگا، اسی خفایت اخلاق و محبت اور عدل و انصاف نے بربر صیسی ناقابل تسخیر قوم کو (جس کو رومن امپائر

نے بھی ناقابلِ تسخیر سمجھ کر چھوڑ رکھا تھا) اسلام کا حلقہ بگوش اور عربی تہذیب و ثقافت، اور علوم و آداب کا ایسا عاشق و حامل بنا دیا کہ فرانسیسی حکومت کی (جس نے ان کو جداگانہ قومیت اور علیحدہ تہذیب کا سبق پڑھانے اور اپنی قدیم تہذیب و روایات و زبان کو زندہ کرنے کی زبردست ترغیب دی، اور مسلمان عربوں سے منفرد بنانے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور صرف کر دیا) سب تدبیریں اور کوششیں ناکام ہوئیں اور برابر آج بھی خدا کے فضل سے اسلامی عربی تہذیب میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور اس کی محبت و غیرت میں عربوں سے کم نہیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔

حضرات! ابھی تک ہم نے ملت کے محبوب بننے کے مسئلہ پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اصل میں محبوب بنانے والی صفات ہیں، وہ صفات اگر فرد میں پیدا ہوں تو فرد محبوب بن جائے، ملت میں پیدا ہوں، تو ملت محبوب بن جائے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے اس کے سوا عزت و قیادت کا کوئی راستہ نہیں ہے

حکومت کا تو کیا شکوہ کہ وہ ایک عارضی شے تھی

نہیں دنیا کے آئینِ مسلم سے کوئی چارہ

خلوص، قربانی، اور ایثار و خدمت کا جذبہ محبوبیت دلانے والی صفات ہیں

حکومتیں اس کے جلو میں چلتی ہیں، تمدن اور تہذیبیں اس کا رکاب تھامتھی اور اس پر

فخر کرتی ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو نہ حکومت کا بھروسہ ہے، نہ عہدوں کا، نہ سیاسی دانش مند

اور جوڑ توڑ کا، آج ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان یہ ثابت کریں کہ ہم میں زیادہ

صلاحیت کار (EFFICIENCY) ہم میں زیادہ احساس ذمہ داری، ہم میں زیادہ فرض شناسی

لے مغربِ اقصیٰ کی تاریخ میں اس کو نظیر الہدیٰ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔

اور ایمان داری ہے، ہم کو اگر لاکھوں روپے کی رشوت دی جائے اور ہم کو روپے کی سخت ضرورت ہو، تو ہم اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام سمجھیں گے، بلکہ رشوت پیش کرنے والے سے کہیں گے کہ تم نے میری اور میری ملت کی توہین کی تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ کوئی مسلمان رشوت لے سکتا ہے؟ تمہارا چہرہ یہ بتائے کہ جیسے تمہیں کسی نے گالی دے دی، مسلمان زندگی کے جس محاذ پر بھی ہو، وہ کردار کا ایک نمونہ ثابت ہو، وہ اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ اس کو کوئی فرد یا پارٹی، بلکہ حکومت بھی خرید نہیں سکتی، ملت کا مستقل مسئلہ کردار ہی سے حل ہوگا، مسلمانوں کے ایک باعزت ملت کی حیثیت سے رہنے کا یہی واحد راستہ ہے، قرآن کہتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (مصلح) ہے، نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ (سورہ رعد - ۱۱)

ہمارا اقتدار ہماری غلطیوں سے گیا، ہم نے اپنا استخفاف اور اعتماد اپنی غلطیوں سے کھویا، ہم اس کو پھر اپنی ہی صلاحیتوں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں دنیا کی کوئی قوم مدد نہیں کر سکتی، لبنان و فلسطین کے عربوں نے دھوکا کھایا، کسی نے روس پر اعتماد کیا، کسی نے امریکہ پر لیکن خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ شیطان وقت پر دغا دیتا ہے، "وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا"، بیروت اور اس پاس کے عرب منہ دیکھتے رہ گئے، اور کوئی کام نہ آیا، ان کو خدا پر اپنی دینی تعلیمات پر اپنی صلاحیت و نافعیت پر اپنی دعوت اور اپنے حسن عمل پر پھر وسوسہ کرنا چاہئے تھا، اور اسی سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا، یہ کہنا کہ ہماری قسمت فلاں سے وابستہ ہے، صحیح نہیں، مسلمانوں کا خدا کے سوا کوئی ناصر اور حامی نہیں، اس کے بعد

اگر کوئی چیز بد کر سکتی ہے تو اپنی صلاحیت، اپنا امتیاز، اپنی افادیت آپ پر ثابت کریں کہ آپ ملک کی ضرورت ہیں، ملک آپ کے بغیر صحیح طریقہ پر چل نہیں سکتا، اور اس کی کشتی سیاہی، جماعتی، اور انفرادی اغراض کے طوفانوں سے جو دولت پرستی، طاقت پرستی، تنگ نظری، اور خدا ناشناسی نے پیدا کر دیئے ہیں، بچ کر نکلنے نہیں لگ سکتی، اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ حضرات میں اب بھی ان لوگوں کی بڑی تعداد ہوگی جنھوں نے سلطنتِ آصفیہ کا پرانا دور دیکھا ہے، ان کو رہ کر اس دور کی یاد تازہ ہوگی، میں کہتا ہوں، اب اس کو یاد کر کے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اب ایک نئی زندگی کا آغاز اور ایک نئے دور کا افتتاح کیجئے۔

سبق پھر پڑھئے شجاعت کا صداقت کا عدالت کا

لیا جائیگا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

دنیا خیر امت کی امامت کے بغیر صحیح طریقہ پر چل ہی نہیں سکتی، پوری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، اور حیوانی، ہوس رانی، اور طاقت و دولت کے زور پر حکم رانی کو چلانا نہیں کہتے کیا امر کی چل رہا ہے، کیا روس چل رہا ہے؟ جس کے دور اقتدار میں، اور جس کی حمایت و صفات میں اتنا بڑا اندھیرا ہوا، جیسا ابھی بیروت میں ہوا، خدا اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ اور اس کی زندگی اور اقتدار کی مہلت زیادہ دن دے سکتا ہے؟

خدا سے چہرہ دتاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

ان دونوں کو اپنے اعمال کا خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، انھوں نے انسانی قوموں کو بالکل جنگل کا شکار سمجھ لیا ہے، ان کے لئے بھی ایک یومِ الحساب ہوگا اور وہ کچھ دور نہیں، جو چیز اپنی افادیت کھو چکی ہے، اس کے لئے بقا نہیں ہے، یورپ تو بقائے اصلاح (SURVIVAL OF THE FITTEST) کے نظریہ تک پہنچا ہے، لیکن قرآن بقائے نفع کو

کہتا ہے، صرف صحیحیت ہی کافی نہیں، نافعیت بھی ضروری ہے :-

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ
ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح
الْمَثَلُ ۝ (الرعد - ۱۷)

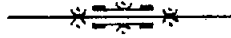
خدا مثالیں بیان فرماتا ہے (ناکہ) تم سمجھو۔

تاریخ بتاتی ہے کہ کسی قوم کا اخلاقی زوال پہلے شروع ہوتا ہے، سیاسی زوال بعد میں

آتا ہے، یونان، روم، الکبریٰ، سلطنت ساسانیہ، قدیم ہندوستان، اور اسلامی سلطنتوں کی تاریخ اسی کی شہادت دیتی ہیں، ہمارے ملک کے ذمہ داروں، سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں، دانش گاہوں کے سربراہوں، ملک کے ارباب حل و عقد اور دانشوروں کو پوری حقیقت پسندی، وسیع نظری سے ملک کے حالات کا جائزہ لینا چاہئے، اور اس ہیب اخلاقی زوال سے لرزہ براندام ہو جانا چاہئے، جس نے پورے ملک کو اپنی پلیٹ میں لے لیا ہے، اور جس سے یہ بات روز روشن کی طرح نمایاں ہو گئی ہے کہ اس ملک میں صرف پیسہ، عہدہ، ذات، برادری، اور سیاسی مقاصد کی تکمیل ہی حقیقت ہے، باقی صرف فلسفے، اور مذہبی لوگوں کی سادہ لوحی، اور واعظوں کی لفاظی ہے، پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اتنے لمبے چوڑے ملک میں اس کماری لے کر سری نگر تک، یہ آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں، یہ کہنے والا کہ اخلاق درست کرو، انسانیت کا سبق پڑھو، ملک کو بچاؤ، کوئی نہیں، یہ کہنے والے ہزار ہیں کہ ہماری پارٹی میں آؤ، فلاں کی قیادت تسلیم کرو، اس کا شکوہ نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، سب کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ غلط صحیح ہونا ہے ہمارے جھنڈے کے نیچے، اور ہمارے زیر اقتدار ہو، دل کا یہ درد، دیوار کا

یہ نوشتہ، افق پر چکنے والے اقبال و زوال کے تناے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے
 ہیں، اب آپ کا خاص طور پر نوجوانوں کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بچیں
 اور ملک کو بچائیں، خود فائدہ اٹھائیں اور ملت کو فائدہ پہنچائیں۔
 لے اپنے مقدر کے تناے کو تو پہچان

وما علینا الا البلاغ۔

علمائے دین کا منصب استقامت اور حقیقت پسندی کا جامع

یہ تقریر مجلس علمی (حیدرآباد) کی اس نشست میں کی گئی جو ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو جمیل الدین صاحب ایڈووکیٹ کے دولت خانہ پر شیب میں ہوئی اور جس میں بڑی تعداد میں حیدرآباد کے علمائے کرام فضلاء، مدارس اور دینی اداروں اور تنظیموں کے سربراہ تشریف رکھتے تھے، مولانا قاری محمد تقی الدین صاحب کی قراءت اور مولانا رضوان قاسمی صاحب کی خیر مقدمی تقریر کے بعد مولانا نے حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا
لے ایمان والو! کھڑے ہو جایا کرو اللہ
کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی۔
بِلِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ۔

(المائدہ - ۸)

حضراتِ علمائے کرام کی اس موقر مجلس میں کچھ عرض کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، پرانا حکیمانہ مقولہ ہے: 'بکل مقام مقال' میں کوشش کروں گا کہ اس اہم اور باوقار مجلس اور موقعہ و محل کے مطابق اپنے معروضات و خیالات پیش کروں۔

لوگوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات اور روزمرہ کے مشاہدات سے بڑے بڑے نتائج نکالے ہیں، اس میں شیخ سعدیؒ خاص طور پر بڑے ممتاز ہیں، اسی طریقہ سے مولانا رومؒ منالوں کے بادشاہ ہیں، دوہوں روزمرہ کے واقعات سے بڑی حکیمانہ باتیں اور بڑے عمیق نتائج نکالتے ہیں، میں اپنا بھی اسی قسم کا ایک تاثر اور عبرت کا سبق پیش کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک طویل سفر کر کے آ رہا ہوں، دہلی سے چلا اور حیدرآباد پہنچا، خدا جانے گاڑی نے کیا کیا رخ بدلے، کن کن علاقوں سے گزری، لیکن قبلہ نہانے ہمیشہ صحیح قبلہ بتایا، اس نے نہ گاڑی کے پھرنے کی پرواہ کی، نہ سمت کے تبدیل ہونے کی، مجھے بڑا رشک آیا کہ ایک ادنیٰ اسی جماداتی چیز، جو انسان کی صنعت ہے، وہ اتنی امین، ایسی ثابت قدم، ایسی خود دار اور ایسی پابند اصول ہے کہ اس نے نہ یہ دیکھا کہ گاڑی کس طرح رخ بدل رہی ہے، نہ یہ کہ انسان (جو اثر و الخلقا

ہے) برابر اپنا رخ بدلتا رہا ہے، ہر جگہ اس نے صحیح طور پر قبلہ بتایا، اور ہم نے اس پر اعتماد کیا اور نماز پڑھی، اس سے مجھے غیرت بھی آئی، اور عبرت بھی ہوئی کہ قبلہ نما تو کسی کی پروا نہ کرے، اور ہمیشہ سمت قبلہ بتائے، اس نے اپنا مقصد وجود تبدیل نہیں کیا، اور نہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں فرق آنے دیا، اس سے مجھے خیال ہوا کہ علمائے دین کی حقیقت میں "قبلہ نما" ہونا چاہئے، ان کے اندر قبلہ نما کی سی استقامت ہونی چاہئے، کسی طرف کی ہوا چلے اور کہنے والے کتنا ہی کہیں کہ۔ ع

چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدھر کی ✓

اور سمجھانے والے کتنا ہی سمجھائیں۔ ع

زمانہ باتونہ سازد تو بازمانہ بساز

لیکن ان کا عقیدہ اقبال کی (جو خود اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ اور مفکر و فلسفی اور

پھر شاعر تھے) کی اس تعلیم پر ہوسے

حدیث کم نظراں ہے تو بازمانہ بساز

زمانہ باتونہ سازد تو بازمانہ سنیز

بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں ے

گفتند جہان ما آیا بتومی سازد

گفتنم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن

حضراتِ علماء کی شان یہی ہونی چاہئے، امت مسلمہ امتوں میں اور جماعت

علماءِ حالیہ میں الگ شان رکھتے ہیں، امت مسلمہ کو ایک قبلہ دیا گیا ہے، وہ جہاں کہیں ہو

اسی قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے، جس امت کو ایک معین قبلہ دیا گیا ہے، اس کو یہ اشارہ

دیگیا ہے کہ تمہارے دلوں کا قبلہ تمہارا قبلہ حاجات، تمہاری فکر اور سعی و جہد کا محور ایک ہی ہونا چاہئے، نمازوں میں خانہ کعبہ اور اعمال و مساعی و مقاصد میں اللہ تعالیٰ کی (جو معبود و مقصود حقیقی ہے) رضا، آپ حضرات خدا کے فضل سے نہ صرف اہل علم ہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی قیادت کا مقام عطا فرمایا ہے، خاص طور سے یہ موقر مجلس علمی جہاں اس وقت ہم جمع ہیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دو اہم حقیقتوں کے بارے میں اجمالی طور پر کچھ عرض کروں گا۔

ایک تو عقائد اور حدود و شریعیہ کا مسئلہ ہے، اس میں جماعت علماء کو بالکل قطب نما کی طرح ہونا چاہئے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو سامنے رکھے گا تو وہ اس کی رعایت نہیں کرے گا، وہ صحیح سمت بتائے گا، جہاں تک عقائد اور حدود و شریعیہ کا تعلق ہے، دین میں کسی قسم کی رعایت کی گنجائش نہیں، حکمت اور چیز ہے، مداخلت اور چیز، حکمت اور مداخلت میں بڑا فرق ہے، ہاں آدمی سچی اور صاف بات حکمت کے ساتھ کہہ سکتا ہے، اس کا اسلوب حکیمانہ ہو، "أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" لیکن مداخلت نہ ہو، قرآن شریف میں آتا ہے: "وَدَّوَالْوَدَّاعُونَ فَيَدُّهُنَّ" اللہ کے رسول کو صاف حکم ہے "فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُتَكِبِينَ" یہ "أَعْرِضْ عَنِ الْمُتَكِبِينَ" کا نکتہ "صَدَّعَ بِالْأَهْلِ كَمَا مَحَلَّ مَتَعِينَ" کر دیتا ہے، جہاں پر توجید اور شرک کی سرحدیں آتی ہوں، وہاں "فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ" پر عمل کا حکم ہے، نرمی اور وسعت کسی اور چیز میں ہو تو ہو، لیکن توجید و سنت کے بارے میں، منصوصاً شرعیہ اور قطعیات دینیہ کے بارے میں "فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ" کا حکم ہے، اگر "فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ"

لہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلہ ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔ (القلم۔ ۹)

مطلق آنا تو اس میں کچھ گنجائش تھی، لیکن "وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" نے بالکل تفسیر کر دی کہ اس کا موقعہ و محل کیا ہے، علماء حنفی کا فرض ہے کہ توحید کے بارے میں بالکل بے لوج اور صاف بات کہیں، لیکن حکمت کے ساتھ کہیں، بقول غالب ایسا نہ ہو۔

کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بری طرح

بھلی بات بھلے طریقہ پر کہی جائے، کوئی فتنہ شروع ہو تو علماء شروع میں اچھی سے اچھی، نرم سے نرم زبان استعمال کریں، تدریج و حکمت سے کام لیں، لیکن اس طرح کہ تاویل اور غلط فہمی کی گنجائش نہ ہو، اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ آج تک یہ دین قائم ہے اور درد دھکا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہے، جس کو ہلاکت کا شوق ہے، وہ شوق سے ہلاکت میں پڑے، لیکن وہ شریعت اور شریعت کے حاملین کو الزام نہیں دے سکتا، تاریخ کا اگر عمیق و وسیع نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس امت کی تاریخ میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ یہ امت عمومی طور پر کسی ضلالت کا شکار ہو گئی ہو، مقامی طور پر تو ضلالتیں رہی ہیں لیکن پوری امت مسلمہ کسی سازش یا کسی عالمگیر ضلالت میں گرفتار نہیں ہوئی، اور خود حدیث میں آیا ہے "لا یجتمع أمتی علی ضلالة" اس کے برعکس یہودیت بالکل شروع میں تحریف کا شکار ہو گئی، اور عیسائیت بالکل عہد طفلی اور آغاز کار میں ایک بالکل نئی پٹری پر پڑ گئی، جس پر وہ صدیوں سے چلتی چلی آرہی ہے، اسی لئے قرآن مجید نصاریٰ کو "مَآلِئِیْنَ" کے لفظ سے یاد کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی چلے دوسرے راستہ پر پڑ گئے، لیکن احمد لئنا سلام اس بالکل محفوظ ہے، اس وقت تک توحید و شرک کا فرق، سنت بدعت کا فرق، اسلام اور جاہلیت کا فرق، غیر مسلمین کی معاشرت و تمدن اور اسلامی معاشرت و تمدن کا فرق بالکل واضح ہے، کوئی ملک کسی وجہ سے کسی خاص زمانہ میں کسی خارجی یا داخلی سبب کی بناء پر کسی سازش کا شکار ہو جائے، یا کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے یہ الگ بات ہے، علماء حق

اس صورتحال سے بھی بردار اور اس کے مقابلہ میں صفت آرا رہتے ہیں اور اصلاح حال کی کوشش جاری رہتی پوری امت مسلمہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْوُقُوفُ مِنِّي لِلَّهِ شُهَدَاءُ

بِالْقِسْطِ" (یعنی تم اللہ کے لئے حق کے علم بردار بن جاؤ) ہماری زبان اور محارہ میں "خدائی فوجدار" ایک طنز کا لفظ ہے کہ آپ خدائی فوجدار ہیں؟ لیکن تو امین اللہ کا مفہوم تقریباً خدائی فوجدار ہی کا ہے، بلوغت کے اس صیغہ (تو امین) سے خدائی فوجدار ہی کی نشان ظاہر ہوتی ہے اگر تو امین اللہ ہوتا تو شاید یہ بات نہ پیدا ہوتی، کوئی پوچھے نہ پوچھے کوئی بلائے نہ بلائے کوئی کہے نہ کہے آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں آپ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اس آیت میں خطاب گرجہ پوری امت کو ہے لیکن علماء کی اس بارے میں تیار می نشان ہونی چاہئے ان کو شہداء بِالْقِسْطِ حق و صداقت کا گواہ و علم بردار ہونا چاہئے، اگر امت اسلامیہ کا فرض اقوام عالم کا احتساب ہے تو علماء سے اسلام کا فرض مسلم معاشرہ کا احتساب کرتے رہنا ہے کہ کہاں سے بیعتاشرہ صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے کہاں سے اس خط مستقیم کو چھوڑا ہے اس بارے میں ان کا کام بالکل بیرومیٹر کا سا ہے، وہ ہر جگہ ہر موسم میں ہوا کا دباؤ بتاتا ہے وہ صحیح شہادت ادا کرتا ہے۔

حضرات! اسی طرح علماء کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو زندگی کے حقائق، ملک کے حالات ماحول کے تغیرات اور تقاضوں کے باخبر اور روشناس رکھیں، ان کی کوشش رہنی چاہئے کہ مسلم معاشرہ کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹنے نہ پائے اس لئے کہ اگر دین اور مسلمانوں کا رابطہ زندگی سے کٹ گیا اور وہ خیالی دنیا میں زندگی گزارنے لگے تو پھر دین کی آواز بے اثر ہوگی اور وہ دعوت اصلاح کا فرض انجام نہیں دے سکیں گے، اور اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس دین کے حاملین کو اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائیگا، نتائج ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں علماء نے سب کچھ کیا لیکن زندگی کے حقائق سے امت کو روشناس نہیں کیا، اس ماحول میں اپنے فرائض کے انجام دینے کی انھوں نے تلقین نہیں کی، ایک چھانٹھری ایک فیہ غیض

بنے، اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں اس ملک نے ان کو اس طرح اگل دیا جیسے لقمہ اگلا جاتا ہے اور ان کو اگل کر کے باہر پھینک دیا، اس لئے کہ انھوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، آج ہندوستان کے مسلمان ایک انٹرنیشنل اور حقیقت پسندانہ ذہنی قیادت کے محتاج ہیں، آپ اگر مسلمانوں کو سوشلسٹ یا تہجد گزار بنادیں، سب کو منقہ و پرہیزگار بنادیں لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ ملک کو صحر جا رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک میں بد اخلاقی طوفان اور وبا کی طرح پھیل رہی ہے، ملک میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو تاریخ کی شہادت ہے کہ پھر تہجد تو تہجد پانچ وقتوں کی نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اگر آپ نے دین داروں کے لئے اس ماحول میں جگہ نہیں بنائی، اور ان کو ملک کا بے لوث مخلص اور شائستہ شہری ثابت نہیں کیا، جو ملک کو بے راہ روی سے بچانے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور ایک بلند کردار پیش کرتا ہے، تو آپ یاد رکھئے کہ عبادات و نوافل اور دین کی علامتیں اور شعائر تو الگ رہے، وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ مسجدوں کا باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے، اگر آپ نے مسلمانوں کو اجنبی بنا کر اور ماحول سے کاٹ کر رکھا، زندگی کے حقائق سے ان کی آنکھیں بند رہیں، اور ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے بننے والے قوانین، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات سے وہ بے خبر رہے، تو پھر قیادت تو الگ رہی (جو خیر امت کا فرض منصبی ہے) اپنے وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی، فاتح مصر، صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص نے جس وقت مصر فتح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت پر ضرور منکشف کیا، ہو گا کہ انشاء اللہ مصر سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں برس تک اسلام کا حلقہ بگوش رہے گا، مرکز اسلام سرزمین مقدس حجاز اس کے بالکل قریب ہے، رومی شہنشاہی وہاں سے بے دخل ہو چکی، قبطی مسیحی سلطنت دم توڑ چکی، لیکن انھوں نے عربوں اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، انا نتم فی رباط داعی، یاد رکھو، ہمیشہ حجاز جنگی ہے،

تم ہمیشہ سرحد پر پیرائے رہے ہو، آنکھ چھپکی اور مارے گئے، ناکے پر کھڑے رہنے والے کو ہر وقت چونکا اور بیدار رہنا چاہئے، اس کے لئے نہ غفلت کی گنجائش ہے، نہ تغافل کی، نہ جہل کی، نہ تجاہل کا، نہ عجز کا۔ حضرات! جس ملک میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، یہ ملک گرد و پیش کے ممالک اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس ملک میں بہت سے فلسفے، بہت سی سلبی طاقتیں، بہت سی تخریبی تحریکیں، کام کر رہی ہیں، اور بہت سرگرم اور فعال ہیں، نظام تعلیم برابر بدلتا رہتا ہے، اور کبھی وہ شدت سے عقائد و مضامین دینی پر اثر انداز ہوتا ہے، جسری تعلیم نے اور قومی زبان نے بھی نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں، اس حالت میں ہم کو حالات کا برابر جائزہ لیتے رہنا چاہئے، اور اپنے تحفظ کا سامان کرتے رہنا چاہئے۔

اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بتانا چاہئے کہ دیکھو اس ملک کو تباہی سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، تم با ایمان، با اصول، اور با کردار بن کر یہاں رہو، اگر تم یہاں پر حضرت یوسفؑ کا نمونہ پیش کرو گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ اہم سے اہم، نازک سے نازک تر، اور دشوار سے دشوار تر ذمہ داری تمہارے سپرد کی جاسکے گی، حضرت یوسفؑ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفیظ و علیم کی صفت عطا فرمائی تھی، دیکھا کہ اس ملک میں اس وقت تکین کی اشاعت نہ ہو سکے گی، اور دین کے لئے مقام پیدا کیا نہ جاسکے گا، جب تک وہ وہاں اپنی اہلیت، اپنی خیر خواہی، انسان دوستی اور عدل کا ثبوت نہ دے دیں گے، اور اللہ کے بندوں کو اپنا گرویدہ نہ بنا لیں گے، اس وقت تک اس ملک میں خدائے واحد کا نام لینا بھی مشکل ہوگا، ہم ہرگز مسلمانوں کو بھی یہ ثابت کرنا چاہئے کہ ہمارے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، ہم نہ بے تویہ ملک تباہ ہو جائیگا، یاد رکھئے اگر ہم ملک کے حالات سے اپنے کو کاٹ لیں گے، اور جو گرم و سرد دہو ایں چل رہی ہیں،

ان سے بے خبر ہو جائیں گے، اور ہم کسی تکلیف (AIR CONDITIONED) مکان میں رہنا شروع کر دیں گے، جہاں نہ گرم جھونکا پہنچ سکے نہ سرد، تو ہم اپنے ساتھ بھی بدخواہی کریں گے اپنے دین کے ساتھ بھی، کوئی فرقہ، ملک کی آبادی کا کوئی عنصر باقی عناصر سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، ہاں اس کے شرائط اور حدود ہیں، آپ ہرگز تحلیل نہ ہوں، آپ اپنے پیغام اور دعوت کے ساتھ رہیں، آپ اپنی تہذیبی و معاشرتی خصوصیات کے ساتھ رہیں، آپ اپنے ملی شخص کو پورے طور پر برقرار رکھیں اور اس کے کسی حصہ سے بھی آپ دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ ہوں، لیکن زندگی کے دھارے سے الگ نہ ہوں، میں قومی دھارے کو نہیں کہتا (خدا نہ کرے کہ اس زندگی میں کبھی میری زبان سے یہ لفظ نکلے کہ قومی دھارے میں جذب ہو جائے) نہیں، زندگی کے دھارے سے آپ الگ نہ ہوں، اس لئے کہ زندگی کے دھارے سے جو الگ ہو، وہ الگ ہی ہو گیا، اس کی جگہ زندہ انسانوں میں نہیں رہتی، میں اسلام کو ایسا محدود اور ناقص نہیں سمجھتا کہ اگر حالات اور زندگی کے مسائل کی طرف توجہ کی جائے تو فرائض چھوٹ جائیں گے، عقائد میں خلل آجائے گا، ہمارے اسلاف نے شہنشاہی کی اور امپائر بنا ئے ہیں، لیکن ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی، معمولی سنت بھی ترک نہیں ہوئی، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ عراق کے گورنر تھے، اور مدائن کے دارالحکومت میں رہتے تھے، ایک مرتبہ کھانے کی کوئی چیز زمین پر گر گئی تو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے، کسی نے کہا کہ اسے آپ الی ہو کر ایسا کام کرنے میں انھوں نے جواب دیا کہ کیا میں اپنے حبیب کی سنت تم جیسے بیوقوف کی خاطر چھوڑ دوں گا؟ یہ نہیں کہ آگ آئے تو پانی نہیں رہے گا، اور پانی آئے تو آگ بجھ جائیگی، یہ غلط تخیل ہے، آپ پوری عزیمت، شان، تقویٰ اور کثرت عبادت کے ساتھ اچھے اور کامیاب شہری بن سکتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی اچھا شہری بن سکتا ہے، جو خدا کا صحیح پرستار اور اپنے

اصولوں کا پابند ہو آج ہندوستان ہی نہیں تقریباً تمام خالص مسلم ممالک اور عرب ممالک کی بھی حالت یہ ہے کہ وہاں بھی یورپ امریکہ کے گرم جھونکے آرہے ہیں نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اسلام اور جاہلیت کی کشمکش برپا ہے، وقت کے نئے نئے تقاضے اور زندگی کے نئے نئے مسائل درپیش ہیں ان سے آنکھیں بند کر لینا، اور یہ کہنا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے غلط ہے اس حقیقت پسندی وسیع النظری اور جامعیت کا ثبوت دینے کا حیدرآباد میں اور بھی اچھا موقع ہے یہاں تعلیم بھی ہے اور قوت عمل بھی یہاں نئے نئے ادارے نئی نئی تنظیمیں اور تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن مسلمانوں کو ایک جماعتی قیادت اور صحیح مشورے کی ضرورت ہے ایک طرف تو عقائد کے بارے میں اصول کے بارے میں، شریعت کے منصوصات کے بارے میں پہاڑ کی سی استقامت اور فولاد کی سی صلابت ہو، دوسری طرف زندگی کے مسائل میں پورہم پوری دانش مندی پوری باخبری اور پوری ہمدردی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاء اللہ ہم موجودہ حالات سے نہ صرف یہ کہ عہدہ برآ ہو جائیں گے بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ قیادت آپ کے پاس خود آئیگی مسلمانوں میں سیاسی شعور، الوعی سیاسی (شہری شعور) الوعی المدنی (CIVIL SENCE) پیدا کرنا ضروری ہے، وہ جس محلہ میں رہیں، ممتاز نظر آئیں اور معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کے گھر ہیں، دین کو اس کی حقیقی روح اور مظاہر کے ساتھ ایک خوش اسلوب شہری زندگی، انسانیت دوستی، حقیقت پسندی، ہوش مندی، ملک کے لئے فکر مندی اس کو بچانے کے لئے خطر پسندی اور ہم جوئی کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ خود نمونہ بنیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ نمونہ پیش کریں۔

وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔

غیر اسلامی شعائر و رسوم کی نقل و تقلید سے احتراز کی ضرورت

درج ذیل تقریر ۱۴ اکتوبر کو دس بجے دن جامعہ عربیہ اسلامیہ عالم تالاب حیدرآباد میں علماء، اساتذہ مدارس، طلبائے عربی اور شہر کے معززین کے ایک جلسہ میں کی گئی۔ دستور کے مطابق پہلے قرأت ہوئی، قاری نے سورہ بقرہ کی آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ رَاعُوا ذُوقُوا النَّظَرَ نَاوَا سَمِعُوا أَوَّلَ الْكُفْرِينَ عَذَابُ الْبُئْتُمْ" (آیت ۱۰۴) پڑھی۔ ملحوظ ہے کہ عام طور پر ایسے مواقع پر قاری حضرات قرآن مجید کے خاص رکوع پڑھا کرتے ہیں جو معروف و مشہور ہیں، یہ بھی ایک غیبی انتظام تھا کہ قاری نے سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں ۱۰۴-۱۰۵ کا انتخاب کیا، مقرر کو اس کی روشنی میں ان خفایا و ضروریات کی طرف توجہ دلانے کا موقع ملا، جن کا حیدرآباد کے نازہ واقعات اور حالات سے خاص تعلق تھا، جن میں مزارات پر نیکیوں کا جلوس لے جانے کو خاص اہمیت حاصل ہے اور جس کا عام طور پر حیدرآباد میں چرچا تھا۔

خیر مقدمی تقریر جناب سید لطیف الدین صاحب قادری صدیقی بلڈنگ فنڈ دارالعلوم دینیجنگ ٹیٹر رہنمائے دکن نے فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

حضرات! ابھی آپ کے سامنے قاری صاحب نے یہ آیت پڑھی ہے جس کی ابھی میں تلاوت کی، جس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ لے ایمان والو! راعنا نہ کہو انظرونا کہو اور (دھیانا کے ساتھ) سنو اور کافروں کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور جس کے معلوم ہو اس کو حافظین تازہ کر لینا چاہئے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہے؟

”راعنا“ عربی کا صحیح اور فصیح لفظ ہے جس کے معنی ہیں ”ذرا ہمارا خیال کیجئے“ ذرا سی (سننے والوں کی) رعایت کیجئے، اور انظرونا بھی عربی کا صحیح اور فصیح لفظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ذرا سا ہمارا انتظار کیجئے، ذرا دیکھ لیجئے کہ ہم نے سنا یا نہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں، دونوں فصیح ہیں، لیکن قصہ کیا ہے کہ ایک سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور اس کتاب میں جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، اس مانعت کو جگہ دی جاتی ہے، وہ دو کبھی ختم ہوا، قرآن شریف بہت سے ایسے ملکوں میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے، جہاں عربی زبان نہ بولی جاتی نہ سمجھی جاتی ہے، پھر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اور اس کو قیامت تک اور ہر ملک میں پڑھی جانے والی، اور ہر زبان میں ترجمہ کی جانے والی کتاب میں کیوں شامل کیا گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس لفظ کا تصور کیا ہے کہ اس سے منع کیا جاتا ہے، اور اسی کے ہم معنی لفظ کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بجائے اس لفظ کے یہ لفظ کہو۔

قصہ یہ ہے کہ جن جماعتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور انصافی

کی جاتی رہی ہے، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہیں، وہ اپنے دل کا بخار باتوں باتوں میں چٹکی لینے میں، طنزیہ اور ذومعنی الفاظ بولنے میں نکال نیتی اور اپنا دل خوش کر لیتی ہیں (ہماری اردو میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو معصوم اور دیکھنے میں باوقار ہیں، مگر مذموم معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مثلاً آپ بڑے استاد ہیں، فلاں ذات شریف ہیں) میں چونکہ لکھنؤ میں رہتا ہوں، وہاں اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب دربار نبوی میں آتے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا تو کہتے تھے: رَاعِنَا (ذرا ہماری رعایت کیجئے) وہ اس لفظ کو ذرا دبا کر کہتے تو رَاعِنَا بن جاتا جس کے معنی ہوتے ہیں ہمارا چرواہا، جو صاف ذہن و دل کے لوگ ہیں، ان کا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوتا کہ اس میں چٹکی لگی گئی، یہودیوں کی نظر میں اسرائیل (حضرت یعقوبؑ) کی اولاد کے علاوہ سب دوسرے درجہ کے انسان اور جمادات و حیوانات کی سطح کے لوگ ہیں، غیر یہودی کے لئے ان کے یہاں (GENTILE) کا لفظ ابھی تک موجود ہے، جس کے معنی ہیں "غیر یہودی یا صابی" وہ سمجھتے تھے کہ امیتین کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا جائے جائز ہے، جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ نہیں، ان کی کوئی چیز دبا لی جائے تو چوری نہیں، ان کو دکھ دیا جائے تو گناہ نہیں، كَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْتَانِ سَبِيلٌ" (ہم سے امیتین کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا) صحابہ کرام کا ذہن تو اس طرف نہیں گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلم و خیر ہے، وہ لحن القول کو بھی سمجھتا ہے، یعنی جو باتیں چبا کر اور ذرا انخفاء و اشباع کے ساتھ کہی جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ عربی زبان بہت وسیع ہے، بجائے رَاعِنَا کے انظرنا کہا کرو، کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

خیال فرمائیے کہ جب ایک لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ احتیاط کی تعلیم دیتا ہے،

تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اور ایسا لفظ نہ نکلے جو مقام نبوت کے شایان شان نہیں، تو غیر مسلموں کے رسوم و شعائر اختیار کرنے کا (جن میں ان کے عقائد، دیوالا، اور فلسفے کا عکس ہے) کیا جواز ہو سکتا ہے، یہی اس آیت کے مستقل طور پر جزء قرآن ہونے کی حکمت ہے، آپ نے اس رمضان میں جو تراویح پڑھی اس میں بھی یہ آیت پڑھی گئی ہوگی، اور اگر چھوٹ جاتی تو قرآن نامکمل رہ جاتا، اور اس کو آخر میں پڑھنے کی تاکید کی جاتی، سوال کیا جاسکتا ہے کہ اب نہ یہود رہے اور نہ وہ حضرات انصار و مہاجرین، جن کے سامنے کا یہ واقعہ ہے، اور جو اس کے مخاطب تھے، تو اس آیت کے باقی رہنے کی کیا حکمت اور افادیت ہے۔

میں اس کا جواب دوں گا کہ یہ اس لئے کیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لئے یہ حقیقت ہمارے پیش نظر رہے کہ جب ایک لفظ کا استعمال (جو دوسری قوم کا حریہ تھا) درست نہیں تو دوسری قوموں کے مخصوص عادات اور ان کے شعائر و رسوم کو اختیار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، اب یہ منطقی کیسے درست کہی جاسکتی ہے کہ بھائی بعض قوموں اور فرقوں کا جلوس نکلتا ہے، جس سے ان کے قومی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ہم بھی جلوس نکالیں، ان کے پہلے جھنڈا اٹھنا ہے، ہم بھی اس کے مقابلہ میں مزارات پر سچکھے لے جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی تعریف فرمائی کہ عمرؓ جس راستہ چلتے ہیں، شیطان اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہمیں سبق لینا چاہئے کہ ایسی چیزوں سے ہم احتراز کریں جو ہمیں کسی گمراہی یا غلط فہمی میں مبتلا کر دے، توجید اور اتباع سنت کے راستہ سے ہمارے قدم ڈمگا جائیں، اور ہم دوسری سرحد میں جا پڑیں، جب ایک لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو حرکت ہوئی، اور اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ مسلمان راعنا کا لفظ استعمال کریں

اور ملتیں خود محسوس کرتی تھیں اس لئے کہ روز کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ رکھنا شروع ہوتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، یہودی اور عیسائی مورخین و فضلاء اپنے مضامین میں سرکھڑ کر رہتے اور فریاد کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ روز ایک مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے اور یہودی اور عیسائی معاشرہ میں ایک انتشار اور افتراق پیدا ہو جاتا اور ایک مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے جس سے انتشار اور روز روز کا جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، لیکن تعجب ہے کہ جس آیت کے ذریعہ آپ کو یہ انعام ملا، اور اس کا اعلان ہوا آپ اس کا جشن نہیں مناتے؟

حضرت عمرؓ نے اس کا سیدھا سا جواب دیا، جو دین کا رمز شناس، اور درگاہ نبوت کا اعلیٰ تربیت یافتہ ہی دے سکتا ہے، فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، یہ عرفات میں نویں ذی الحجہ کو نازل ہوئی، حضرت عمرؓ نے اتنا ہی کہا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ پہلے سے ایک تاریخی اور یادگار دن ہے جس میں مسلمان جمع ہوتے اور عبادت کرتے ہیں، دوسرے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ وہ کس دن نازل ہوئی لیکن ہم اس دن کو اس کا تہوار نہیں بنائیں گے، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی عیدیں مانی ہیں اور امت کو عطا کی ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں غیر مسلموں کے تہواروں کے مقابلہ میں دو تہوار دیئے ہیں، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ان دونوں کے علاوہ کوئی مستند اور مشروع تہوار نہیں، یہ بھی خیال رہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کھل کھیلنے، دھوم مچانے اور رنگ ریاں منانے کے لئے ہیں، جن میں آدمی خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے کو بھی، اور بعض اوقات تہذیب و اخلاق کو بھی

اس کے برخلاف اسلامی تہواروں (عیدین) کی شان یہ ہے کہ چاشت کی نماز فرضِ ذوا ہے تو کیا سنتِ مؤکدہ بھی نہیں تھی، لیکن ان دونوں دنوں میں اسی چاشت کے وقت میں ایک نئی نماز (دوگانہ عید) کا اضافہ کیا گیا، اور اس کو سنتِ مؤکدہ قرار دیا گیا، ہر نماز میں دو تکبیریں، ایک تکبیر تحریمیہ اور ایک تکبیر رکوع ہوتی ہے، دوگانہ عید میں ان دو تکبیروں کے علاوہ تین تکبیریں اور بڑھادی گئیں، یہ اچھا تہوار ہوا، نماز بھی بڑھادی اور نماز میں تکبیروں کی تعداد بھی بڑھادی، اور ایک خطبہ کا بھی اضافہ ہوا، یہ ہے اسلامی تہواروں کی خصوصیت۔

حضرات! آپ ایک دینی درسگاہ، اور ایک جامعہ کے استاد و طالب علم ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اس بات کی چوکسی اور چوکیداری کریں کہ مسلمان داعنا تو نہیں کر رہے ہیں، داعنا کہنے سے داعنا کرنا اور بھی بُرا ہے، مسلمانوں کی یہ ذہنیت تو نہیں ہو گئی کہ صاحبِ فلاں قوم فلاں فرقہ فلاں چیز کا جلوس نکالتا ہے، ہم اس کے مقابلہ میں فلاں چیز کا جلوس نکالیں، یہ طرزِ عمل داعنا کہنے سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ داعنا تو ایک لفظ تھا جو ہوا میں اڑ کر رہ جاتا تھا، لیکن جو چیز غیر مسلموں کی نقل میں کی جائیگی وہ علمی داعنا ہے اور اس کا اثر عقائد و اعمال، اور تمدن و معاشرت پر پڑے گا، علماء کا فرض ہے کہ جس وقت بھی کوئی ایسی بدعت، کوئی منکر، اور غیر مسلموں کی تقلید کی دعوت سامنے آئے تو صاف کہہ دیں کہ اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اسلام کی روح اور تعلیمات کے منافی ہے، آج درگا ہوں اور مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ زیادہ تر غیر مسلموں کی نقل ہے، ان اعمال و رسوم و بدعات کی تاریخ موجود ہے، جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کب اور کہاں سے شروع ہوئیں، اور ان کے محرکات کیا تھے، دین کی روح عبادت ہے،

دین کی روح انابت الی اللہ ہے، دین کی روح توحید ہے، دین کی روح سادگی ہے، دین کی روح وہ ہے جس سے کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچے دوسروں کو بھی، عید الاضحیٰ میں نماز تو نماز قربانی بھی رکھ دی کہ محلہ اور گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گوشت کو بھی ترستے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، آج پیٹ بھر کر گوشت کھالیں گے، اور حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائیگی۔

خاص طور پر علماء کا فرض ہے کہ اس پر کڑی نظر رکھیں کہ اسلامی معاشرہ میں کوئی راعنا د بے پاؤں تو نہیں چلا آ رہا ہے، جہاں آئے وہیں اس کو روکیں، اپنے امت کو وصیت کرتے ہوئے صاف طور پر فرمایا "علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها وعضوا علیها بانواحد" (میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو جو ہدایت یافتہ تھے، اس کو مضبوطی سے تھامو اور دانتوں سے دباؤ) ہمارے مدارس کا فائدہ اور اصلی فرض و غایت یہی ہے کہ وہ دین کے پوکیدار راتوں کو پہرہ جینے والے پیدا کریں، اگر وہ بھی "ہر کہ درگاہ نمک رفت نمک شد" کا مصداق بن جائیں، اور ہر شرعی اور غیر شرعی کام میں عوام کا ساتھ دینے لگیں، بلکہ قیادت کرنے لگیں تو پھر بقول شاعر -

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانان

اگر عربی زبان پڑھی اور اس سے لو کر ی مل گئی تو پھر عربی انگریزی میں کیا فرق ہوا، علماء کو ورثہ الانبیاء کہا گیا ہے، اور انبیاء دین کے پاسبان، اور اس کے بارے میں

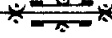
لے روایت عرباض بن ساریہ - مشکوٰۃ شریف -

سخت غیور اور ذکی اکھس ہوتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے فرمائش کی کہ اجعل لنا الہاکما لہم الہۃ، ہمارے لئے بھی کوئی ایسا (رونق اور شہرت والا) محسوس و مرئی) معبود تجویز کر دیجیے جیسے ان قبیلوں اور مصریوں کا ہے، تو انھوں نے جلال میں آکر کہا کہ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّ هُوَ لَآءِمْ مَبْرُؤًا هُمْ فِيْهِ وَ بَطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس (شغل) میں (پھنسے) ہوئے ہیں، وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں) بعینہ اسی طرح کا واقعہ اور اسی جاہلی و تقلیدی ذہنیت کا ظہور ایک سفر میں عہد رسالت میں بھی ہوا، عرب کے بعض قبائل کو ایک بڑے اور سرسبز درخت سے جس کا نام ذات النواط تھا، خاص عقیدت تھی، وہ اس میں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور اس کے نیچے قربانیاں کرتے تھے، ایک دن وہاں قیام کرتے تھے، غزوہ حنین کے موقع پر بعض ایسے مسلمانوں کے (جن کو اسلام لائے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے) اس کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آیا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا ہی مرکز عقیدت تجویز فرما دیجئے، جیسا ان قبائل کے پاس ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسن کر بڑا جلال آیا اور فرمایا کہ یہ تو حضرت موسیٰ کی قوم کا ساقضہ ہوا، بے شک تم اپنی پیش رو قوموں کی ایک ایک بات اور طریقہ کی پیروی کرو گے، پھر علماء میں بھی ایسا دینی جلال، اور توحید و سنت کے بارے میں غیرت اور حیثیت ہونی چاہئے، اور ہمارے مدارس عربیہ و دینیہ ہی عنصر اور جنس پیدا کرنے کے لئے

۱۔ سورۃ اعراف ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰ سیرت ابن ہشام - ج ۲ ص ۲۲۲ اصل روایت صحاح میں بھی ہے۔

قائم ہوئے تھے، اور ان کو اپنی یہ خصوصیت ہمیشہ برقرار رکھنی چاہئے۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

قصہ سات جواں مردوں کا

یہ تقریر ۱۶ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو دس بجے دن کو اورنگ آباد آزاد کالج میں اساتذہ طلبہ اور معززین شہر کے ایک بڑے اجتماع میں کی گئی جس کی صدارت مشہور شاعر جناب سکندر علی وجد (سابق ممبر راجیہ بھا) نے کی، ابتدا میں کالج کے جنرل سکرٹری ذوالفقار حسین صاحب نے تعارفی تقریر کی، اور آخر میں کالج کے پرنسپل — ڈاکٹر مظہر محی الدین صاحب نے شکریہ ادا کیا، مولانا نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا۔

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔

انهم فتيبة آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا
فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعوهم لالهائنا لقد قلنا اذا شططاه
(سورہ کہف - ۱۳-۱۴)

حضرات! میرے لئے یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ کے ادارہ میں حاضر ہوا ہوں اس
ادارہ کی نسبت جس شخصیت سے ہے، اس سے میرے ادارہ (ندوة العلماء) اس کے سرپرستوں
اور بزرگوں، فضلاء اور کارکنوں کے بڑے قریبی تعلقات رہ چکے ہیں، مجھے بھی ان سے ذاتی
طور پر نیاز حاصل تھا، اور وہ شفقت فرماتے تھے، یہ عزیز نسبت پھر اس ادارہ کا
جائے وقوع شہر اورنگ آباد دونوں میری نظر میں اہمیت رکھتے ہیں، آپ کے اس شہر
اورنگ آباد کے ساتھ ایک تاریخ والی بستی ہے، محض عسکریت کی تاریخ نہیں، فتوحات کی
تاریخ نہیں، حوصلہ مندی اور عزیمت کی تاریخ اور فقر و درویشی کی تاریخ بھی والی بستی ہے
میں اس کو ہندوستان کا غرناطہ کہتا ہوں، مجھے غرناطہ جانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے،
مجھے اورنگ آباد اور غرناطہ کی تاریخ میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مستقل تقریباً
یا ایک مفصل مقالہ کا موضوع ہے۔

حضرات! میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا
عنوان اگر اس زمانہ کے اسلوب اور اسطاعل میں مقرر کروں تو کہوں گا "قصہ شاہان مردوں"
لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، پرانے چراغ "حصہ دوم"۔ لے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کسی نے کہا چار تھے،
(باقی ص ۶۱ پر)

اس قصہ میں نسل انسانی کے نوجوان عنصر کے لئے خصوصی پیغام، اور ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو ہر زمانہ میں کام دے سکتا ہے اور جو صرف دماغ و دل پر نہیں، بلکہ صلاحیتوں، موصولوں اور عزائم پر بھی ایک تازیانہ کام دے سکتا ہے، وہ کبھی شہنشاہ کا ہے، کبھی پھول کی چھڑیاں لگانا ہے، مجھے بھی آج نوجوانوں کے سامنے نوجوانوں کا قصہ سنانا ہے اور میں کیا سناؤں گا، قرآن مجید سنانا ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے لافانی بنا دیا ہے اور ہر دور کے نوجوانوں کے لئے قابل تقلید نمونہ اور آئیڈیل، بات بڑی مختصر بڑی سادہ، لیکن بڑی عمیق اور سبق آموز ہے۔

قصہ یہ ہے کہ رومن امپائر کے ایک حصہ میں جو شام و فلسطین کہلاتا ہے ایک دعوت پیدا ہوئی، جس کے لانے والے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی خدا کے پیغمبر تھے ہیں، انھوں نے توحید کی دعوت دی، اس وقت ساری دنیا میں شرک پھیلا ہوا، اور ہر طرف گھٹا ٹوپ ناری کی چھائی ہوئی تھی، اس اندھیرے میں ایک روشنی بکھی، حضرت عیسیٰ نے شرک، نسل پرستی، رسم پرستی، توہم پرستی، ظاہر پرستی، اور انسانیت کے استحصال کے خلاف ایک آواز بلند کی، جس کی اصل اساس توحید اور سچی خدا پرستی تھی، اس دعوت کو کچھ لوگوں نے تسلیم کیا اور وہ اس کے حامل و داعی بن گئے، انھوں نے اپنے اس قلم و سب سے باہر قدم نکالا، اور رومی شہنشاہیت کے مرکز کے قریب جا کر دعوت پیش کی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ سن رسبہ اور پختہ کار لوگوں کے مقابلہ میں (جن کے پاؤں میں تجربات، مفاد، باقی صفت کا) پانچواں ان کا کتا تھا، کسی نے کہا چوٹ تھے، ساتواں ان کا کتا تھا، کسی نے کہا ساٹ تھے آٹھواں ان کا کتا تھا، اس کے بعد قرآن مجید نے آگے کوئی ہند نہیں بتایا، اس سے مفسرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ وہ تعداد میں سات ہی تھے۔

رسم و رواج، اور خوف و امید کی بھاری بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں اور ان کو کسی نئے تجربے اور انقلابی اقدام سے باز رکھتی ہیں) نوخیز اور جوان سال (جن کے پاؤں میں یہ بیڑیاں نہیں ہوتیں) اور ان کی وابستگیاں اور ان کا (ATTACHMENT) ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جن کے ساتھ عموماً بڑی عمر والوں کا ہوا کرتا ہے، نئی اور صالح دعوت کو جلد قبول کر لیتے ہیں، قرآن مجید ان نوجوانوں کی عمر کا تعین نہیں کرتا، اور یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے، اگر وہ کہتا کہ ۱۸-۲۰ سال کے نوجوان تھے، تو اس سے اوپر اور اس سے نیچے کی عمر والوں کو بہانہ مل جاتا کہ ہمارا قصہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، "اِنَّهُمْ فَتٰیۃٌ" وہ چند نوجوان تھے، جو حضرات عربی کا ذوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ "فتیۃ" کے لفظ میں عمر کی جوانی کے ساتھ دل و دماغ، اور جوصلوں اور عزم و ارادہ کی جوانی کی طرف بھی اشارہ آ گیا ہے، اس لئے اس کے ترجمہ میں میں نے "جوان مرد" کا لفظ اختیار کیا، "فتیۃ" "فتی" کی جمع ہے "فتی" کی جمع "فتیان" بھی آتی ہے، لیکن "فتیۃ" جمع قلت کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس طرح قرآن اشارہ دیتا ہے کہ وہ گنتی کے چند نوجوان تھے، اور یہی ہمیشہ ہوا ہے کہ جب خدا پرستی اور اصلاح حال کی صحیح دعوت آئی ہے تو اس کے ماننے والے ابتداء میں تھوڑے ہوئے ہیں، جن کو خدا نے اس کی توفیق دی اور ان کو یہ ہمت ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنیٰ اور صفات میں سے "رب" کا لفظ استعمال فرمایا ہے، "اِنَّهُمْ فَتٰیۃٌ اَمْتُوْا بِرَبِّہُمْ" یہ بات بہت معنی خیز ہے، اس لئے کہ حکومتوں کو اپنے یہاں کے باشندوں کا رازق ہونے کا بھی (کبھی زبان قال سے اور کبھی زبان حال سے) دعویٰ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کے خیالات اور عقیدے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اپنی پرورش کا سامان کرنا ہے، اور عزت و رستگاری

زندگی گذارنی ہے تو ان حکومتوں سے اپنے کو متعلق کرنا پڑے گا، ان کا غاشیہ بردار ہو کر رہنا، اور ان کی رکاب میں چلنا پڑے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہوگا، اس کے بغیر زرق اور خوش حال و فارغ اباں زندگی کے دروازے کیسے بند ہیں، قرآن جو لفظ کہتا ہے، وہ اپنی جگہ پر انگوٹھی میں نگینہ کا کام دیتا ہے، پوری پوری کتابوں کا مضمون ایک لفظ میں آجاتا ہے، یہ جواں مرد انسانوں کے اس جنگل میں کھڑے ہو گئے، جہاں اس رومن امپائر کا جھنڈا اہرا رہا تھا، جو اس وقت دنیا کی سب سے منظم، سب سے تمدن دنیا کو اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ قانون دینے والی، دنیا کے سب سے وسیع خطہ پر حکومت کرنے والی شہنشاہی تھی، انگریزی محاورہ کے مطابق اس حکومت کی ناک کے نیچے، اور بالکل آنکھوں کے سامنے چند نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس دعوت کو قبول کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں، جو اس وقت کا صحیح مذہب اور اس عہد کا اسلام تھا، اس وقت تک مسیحیت میں تحریف نہیں ہوئی تھی، اس کے وہ داعی وہاں پہنچے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے صحیح علمبردار تھے، انھوں نے کہا کہ ہمارا رازق اور ہماری پرورش کا ذمہ دار حکومت نہیں ہے، ہمارا رازق اور پروردگار خدا ہے، اور وہی ہماری پرورش کا ذمہ دار ہے، رَبَّنَا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، ہماری پرورش کرنے والا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، یہ بات اس منظم سلطنت میں کہی گئی تھی، جس نے وسائل معیشت پر قبضہ کر رکھا تھا، گویا وہاں کے باشندوں کی قسمت و روزی کی مالک بن گئی تھی، اور بظاہر نفع و ضرر کی ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں آگئی تھیں، اس وقت دانشمندی اور حقیقت پسندی کا ایک ہی ثبوت تھا کہ حکومت کے دامن سے وابستہ ہو کر حکومت کے عقیدہ کو اختیار کر کے کم سے کم اس عقیدہ پر سکوت اختیار کر کے اس ظلم و ستم میں اچھی زندگی گزارا جائے،

انہوں نے پوری یونانی دیوالیالا (GREEK MYTHOLOGY) اور رومی دیوالیالا (ROMAN MYTHOLOGY) کا انکار کیا، جو اس وقت کی رومی تہذیب، تمدن و معاشرت اور عقائد و اعمال میں سرایت کر چکی تھی، اور پورا معاشرہ مشرک اور توہم پرست بن گیا تھا، یونان اور روم (اور قدیم ہندوستان میں بھی) صفات الہی کا تصور دیوتاؤں کی شکل میں کیا جاتا تھا، اور ان کے نام پر بڑے بڑے معبود اور سیکلی بنے ہوئے تھے، یہ محبت کا دیوتا ہے، یہ شفقت کا، یہ روزی دینے کا، یہ جنگ کا، یہ ہیبت و جلال کا، یہ بارش کا، ان نوجوانوں نے بیک زبان ان سب کا انکار کیا اور کہا:۔

ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ
مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود	مِنْ دُوْنِهٖ ۗ اَلْهٰلِكُوْنَ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَسْطٰطَةٌ
سمجھ کر نہ پکاریں گے (اگر ایسا کیا تو اس	هُوَ الْاَكْبَرُ ۗ فَاَمَّا الْاَعْدٰؤُ مِنْ دُوْنِهٖ
وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی	اَللّٰهُ لَا يَلْمِ الْاِنۡسَانَ عَلٰی سُلۡطٰنٍ
ہماری قوم کے ان لوگوں نے اس کے	بَيِّنٍ ۗ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنۡ اَفْتَرٰى عَلٰی
سوا اور معبود بنا رکھے ہیں یہ (ان کے	اٰلِهٰٓئِهِۦ كَذِبًا
خدا ہونے پر) کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ملے۔	(الکہف- ۱۷، ۱۵)

یہاں قرآن مجید نے ایک اور حقیقت بیان کر دی وہ یہ کہ پہلا قدم آدمی کی طرف سے اٹھتا ہے، پہلے ہمت اس کی طرف سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، ”اَسْتَوٰ بِرَبِّهِمْ وَرَدُّنَا عَنْهُمۡ هُدًى“ (وہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا) اگر آدمی اس کا منتظر رہے کہ کوئی چیز خود بخود دل میں نفوذ کر جائے یا اس کے گلے منڈھ دی جائے تو یہ صحیح نہیں، پہلے خود فیصلہ اور ہمت کرنی ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد

آتی ہے، فرماتا ہے: **وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ** (ہم نے ان کے دلوں کو سہارا دیا) اس لئے کہ ان کا واسطہ اس زمانہ کی سب سے عظیم اور قہرمان سلطنت سے تھا، وہ سرکاری مذہب کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر رہے تھے۔

یہ اصحابِ کہف کا واقعہ ہے، مجھے شرقِ اردن کے سفر (۱۹۷۳ء) میں اس غار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، جہاں وہ موجود اب ہیں، اردن کے آثارِ قدیمہ کے ڈائریکٹر محقق فاضل رفیق وقالہ جانی صاحب نے اس کی زیارت کرائی، اور علیٰ فنی دلائل سے ثابت کیا کہ یہی اصحابِ کہف کی جگہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعہ کو صدیوں تک نظم کیا جاتا رہا ہے، اور وہ وہاں کی ادبیات کا ایک جزء بنا رہا ہے، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب **”معرکہ ایمان و مادیت“** میں تقابلی مطالعہ کی روشنی میں اس پر نظر ڈالی ہے، تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں میں سے اکثر اہل دربار کی اولاد تھے، یعنی یہ سلطنت کے خاندانی نمک خوار تھے، کسی کے باپ کسی کے چچا، کسی کے بڑے بھائی، اس وقت رومن امپائر کے کسی بڑے عہدے پر فائز تھے، اس لئے مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ اور نازک بن گیا کہ بات صرف اتنی نہ تھی کہ چند بے تعلق اور سر پھرے نوجوان کھڑے ہو گئے، انھوں نے بغاوت کا نعرہ لگایا، اور کہہ دیا کہ ہم سرکاری مذہب کو نہیں مانتے، ہم نے ایک نیا دین قبول کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ پورے پورے خاندان اور ان خاندانوں کی قسمت اور عزت وابستہ تھی، ان کے اس اقدام سے ان کے والدین، ان کے خاندان کے بزرگ اور ذمہ دار نازک پوزیشن میں مبتلا ہو گئے، ان سے براہِ راست سوال کیا جاسکتا تھا کہ تم نے

لے ملاحظہ ہوں ان کی کتاب **”اکتشاف الکھف واصحاب الکھف“** میں نے اپنی کتاب **”معرکہ ایمان و مادیت“** میں اس کی وجہ جگہ متین کی تھی، جو اس وقت تک کے مطالعہ و تحقیق کا نتیجہ تھی، بعد میں میری رائے بدل گئی۔

اپنے فرزندوں اور خوردوں کو اس باغیانہ اقدام سے کیوں نہیں روکا؟ دوسری طرف خود ان بزرگانِ خاندان کے لئے ایک بڑی آزمائش تھی کہ وہ ان نوجوانوں کے متکفل تھے وہ ان سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، اور ان کو ان کا مستقبل شاندار نظر آتا تھا، ایک جگہ قرآن مجید نے اس نفسیاتی کیفیت کو جو خاندان کے بزرگوں اور ذمہ داروں کو نوجوانوں کے اس طرح کے اقدام سے پیش آتی ہے، بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود میں توحید اور دینِ حق کی دعوت پیش کی، تو قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے بڑے درد اور دل کی چوٹ کے ساتھ کہا کہ صالح! تم سے تو آئندہ کے لئے بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ تھیں، خیال تھا کہ تم سیدھے سیدھے اس لائن پر چل کر (جس پر قوم چل رہی ہے) اور اس میں کچھ امتیاز پیدا کر کے اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے، اور اپنی قوم کے لئے عزت و افتخار کا باعث بنو گے، قَالَ الْيَصْلِحُ فَذَكَرْنَا خَيْبًا مَّوْجِبًا قَوْلَ هَذَا“ (صالح تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، تم یہ نئی دعوت لے کر کھڑے ہو گئے، اور پوری قوم کو مخالف بنا لیا، مروجہ کا تقریباً وہی مفہوم ہے، جو انگریزی میں لفظ (PROMISING) کا ہے، جو کسی ایسے ہونہار طالب علم، یا نوجوان کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا مستقبل درخشاں نظر آتا ہے۔

یہ نوجوان گنتی میں بہت تھوڑے تھے، اور بعض قرائن و قیاسات کی بناء پر سائے زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کئی سو آدمیوں کی قسمت وابستہ تھی، ہر ایک کے ساتھ پورا پورا خاندان اور برادری کا سلسلہ تھا، اور وہ سب ان کے اس اقدام کی وجہ سے خطرہ میں پڑ گئے تھے، اور شک کی نگاہوں سے دیکھے جانے لگے تھے، وہ کتنے خاندانوں کی امیدوں کا مرکز تھے، اور کتنے گھروں کی ترقیاں و خوش حالیوں ان کے

والستہ تھیں؟ اس کی طرف لوگوں کی کم نظر جاتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائٹ آٹھکا معاملہ کیا؟ پکڑے گئے تو پکڑے گئے، اور مارے گئے تو مارے گئے! اگر زندگی کی آسائشوں محروم ہوئے تو سائٹ ہی آدمی تو محروم ہوئے، یہ نہیں سوچتے کہ معاملہ کبھی ایک کیلے آدمی کا نہیں ہوتا، متمدن زندگی میں فرد واحد (اکائی) کا تصور مشکل ہے، شعراء تو اس کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن واقعات کی دنیا میں اکثر فرد واحد کا وجود نہیں ہوتا، اس کے تعلقات و روابط کتنے لوگوں سے ہوتے ہیں، اس لئے فرد واحد فرد واحد نہیں ہوتا، اگر یہ سائٹ بناؤ کرتے ہیں تو سمجھئے کہ ستر خاندان زد میں آجاتے ہیں، اس لئے مسئلہ بہت اہم تھا، اور اسی لئے قرآن مجید نے اس کو بطور مثال پیش کیا ہے، اس وقت تاریخ کی کتابوں میں تفصیل نہیں مل سکتی کہ کس کس طرح سے ان کو ڈرا یا دھمکا یا گیا، اور کس کس طرح کی ان کو لاپس دی گئیں اور سبز باغ دکھائے گئے، ایسے اقدامات سے روکنے کے لئے (خاص طور پر جبکہ مقابلہ میں نوخیز اور نوجوان ہوں) تڑہیمیات (ڈرانے والی چیزوں) کے ساتھ ترغیبات (راغب کرنے والی چیزیں) بھی ہوتی ہیں، اور اکثر تڑہیمیات کے مقابلہ میں ترغیبات زیادہ مؤثر اور کامیاب ثابت ہوتی ہیں، ایک بزرگ نے جن کا دونوں چیزوں سے واسطہ پڑا تھا، فرمایا کہ توڑے، کوڑوں سے زیادہ نازک ہوتے ہیں، طاقتیں اور حکومتیں کبھی کوڑے سامنے لاتی ہیں، اور کبھی توڑے (اشرافیوں کی تھیلیاں) ان نوجوانوں کے سامنے کوڑے بھی آئے ہوں گے اور توڑے بھی انھوں نے کوڑوں کو بھی سہہ لیا، اور توڑوں کا بھی ٹوڑ کر لیا، اور یہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قوت سکون اور صبر و تحمل اور قربانی و ایثار کی دولت عطا فرمائی، **وَرَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ہمیشہ ملکہ معائنہ اس وقت بچا ہے جب کچھ لوگوں نے اپنے مستقبل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، وہ نا سمجھ اور غیر متوازن (ABNORMAL) بھی نہیں تھے، ان کی گفتگو بتاتی

کہ وہ صحیح الحواس، صحیح الدماغ، دانا اور فرزانہ نوجوان تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کی روح صرف اس بات سے تسکین نہیں پاسکتی تھی کہ ان کو روٹی کپڑا ملتا ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو کسی امیگھر کے کتے کا راتب ہے، اس کو بعض اوقات ایسا اچھا دودھ ملتا ہے، جو بہت سے غریب گھرانوں کے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ایسے ناز و نعم سے رکھے جاتے ہیں، جس کا بہت سے انسان (جو انشرف المخلوقات ہیں) خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہزار ناز پروردہ کتے ایک ایسے فاقہ کش انسان پر قربان جس کو معرفت الہی اور ایمان کی دولت حاصل ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے ہم جنس انسانوں کی فکر اور درد نصیب کیا ہے، وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی جگہ بنانی نہیں ہے اور جانوروں کی طرح کھاپی کر دنیا سے نصحت نہیں ہو جانا ہے، ہمیں اپنے کو بھی اس خطرے اور ہلاکت سے بچانا ہے، جو غلط عقائد، غلط مقاصد، غلط اعمال، اور خراب اخلاق کی صورت میں ہمیں پیش آنے والا ہے اور اپنی قوم، ملک اور معاشرہ کو بھی ان مصیبتوں اور خطروں سے بچانا ہے، جو ان کے سر پر نڈلا ہے، یہ انسانی تاریخ اس کی شہادتیں فراہم کرتی ہے کہ ایسے باہمت افراد کا میاب ہو جاتے ہیں اور پوری پوری قوم اور ملک کو اپنی آسائش اور ملک کی قربانی دے کر بچالے جاتے ہیں، انسانیت کی آبرو انھیں کے دم سے ہے اور امن و امان، اصلاح و فلاح، حق و صداقت اور دعوت حق کا تسلسل انھیں قائم ہے۔

عزیزان گرامی! اس وقت ہمارا ملک نبی و ایمانی، انسانی و اخلاقی بحران (CRISIS)

سے دوچار ہے، ذہنی و ایمانی خطرے کو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا، اس کے لئے مستقل وقت اور موقعہ چاہئے، اخلاقی بحران کی طرف اشارہ کرتا ہوں (اس لئے کہ کالج میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان زیر تعلیم ہوتے ہیں) ہمارا ملک اخلاقی طور پر اس وقت احتضار کی کیفیت "سکڑا" سے دوچار ہے، وہ کوہ آتش فشاں کے دبانے پر کھڑا ہے،

پورے ملک میں کرپشن و باکی طرح پھیلا ہوا ہے، کارکردگی، فرض شناسی، محنت، کوشی، جھانکشی، اپنے ملک سے سچی محبت، اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہمدردی، عقلمندی، انتظامیہ میں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اس لئے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی جیب بھرے، وہ قابلِ رشک انسان ہے، جو جیکے بجائے کاغذ کا پیٹ بھرنے (اپنا وقت پورا کرنے) کی فکر میں ہے، اگر کوئی سامنے آتا ہے تو غور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کتنی بڑی رشوت لی جا سکتی ہے، غور سے اس لئے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے چہرہ پر کیا اتار چڑھاؤ ہے، وہ کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ بلکہ اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ چہرہ کیا بتاتا ہے کہ وہ کس (STANDARD OF LIVING) سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ مدت کے بعد اپنے وطن آنے والے مسافر کو بجا وطن پہنچنے کی خوشی کے ہم چڑھ جاتا ہے کہ معلوم نہیں اس کو کس ذلت اور کس مصیبت سے واسطہ پڑے اور کس کو کیا رشوت دینی پڑے، کیوں نہیں ہونا کہ ہندوستانی اپنے ملک کی سرحد پر (خواہ وہ ہوائی یا زمینی) اگر عزت و سکون محسوس کرے اور خوش ہو کہ ہم اپنے گھر آئے، میں آپ کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ آپ کا جچھوڑ کر قوم و ملک کی خدمت میں لگ جائیں، آپ ٹھوس خدمت جھبی کر سکیں گے، جب آپ اچھی طرح پڑھیں گے، تعلیم میں امتیاز حاصل کریں گے، اور یہاں سے نیک نام ہو کر نکلیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھے کارکن دار، فرض شناس، محب وطن، اور اگر مسلمان ہیں تو اچھے مسلمان بنیں، آپ کے اندر مدد کا جذبہ ہونا چاہئے، آپ کے اندر کام کرنے سے وہ خوشی ہونی چاہئے، جو آرام کرنے سے نہیں ہوتی، اس وقت پورے ملک کا نظام ڈھیلا ہو گیا ہے، اور عام زندگی مشکل ہو گئی ہے، کس کس محکمہ، کس کس شعبہ زندگی کا رونا رویا جائے۔

میں اپنے مسلمان بچوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ کسی کا یہ اخلاقی یا شہری فرض ہو

تمہارا تو یہ مذہبی فرض ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَيَلْمِزُكَ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا مِمَّا عَلَى النَّاسِ يَتَنَفَّسُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَرُّوا لَهُمْ حُيُوتًا“ (ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں) کتنی بڑی حقیقت خدا نے بیان کی ہے، یہ صرف دودھ کی دکان، یا پرچون کی دکان کا معاملہ نہیں ”تطفیف“ (کم تولنا اور ڈنڈی مارنا) کا عمل پوری زندگی میں ہو سکتا ہے، آج ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ اور معاشرہ ”مطفف“ بن گیا ہے، سب کا مرض ”تطفیف“ ہے اپنا حق پورا وصول کرنا، یا وصول کرنے کے لئے لڑنا، اور دوسروں کا فرض نہ ادا کرنا، یا ادھورا ادا کرنا، اگر آپ کو ہندوستان میں باعزت زندگی گذارنی، اور اپنا مقام پیدا کرنا یا اپنا مقام محفوظ رکھنا ہے، تو اس کا ذریعہ صحیح دین داری، بلند بے داغ کردار، اور عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اگر آپ اس ملک کی قیادت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے دین کی تعلیمات، قرآن کی ہدایت، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کرامؓ کے اسوہ و سیرت پر چلیں، اور ان جوان مردوں کی تقلید کر کے (جن کا قصہ قرآن کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے) اپنے مستقبل اور ترقی کے امکانات کو خطرہ میں ڈال کر ملک کو (اور اگر اللہ بہت بلند اور نظر وسیع کرے) تو انسانیت کو خطرے سے بچانے کی کوشش کریں، اگر نہ سچے صحیح کہا ہے۔

ناز کیا اس پہ جو بدلا ہے زمانہ نے تمہیں
مرد وہ ہیں جو زمانہ کو بدل دیتے ہیں

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

سیرت و کردار کی تبدیلی کی ضرورت

یہ تقریر جامع مسجد اورنگ آباد میں ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو کی گئی۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

حضرات! ابھی قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان میں ایک آیت یہ بھی

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ

اور کہو کہ اے پروردگار مجھے

وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ۔

— اچھی طرح داخل کیجیو اور —

(سورہ الاسراء۔ ۸۰۔) اچھی طرح نکالیو۔

یہاں اورنگ آباد اگر مجھ جیسے تاریخ کے ایک طالب علم پر کچھ پرانی یادوں کا اثر تازہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی اور عجیب بات نہیں ہے، مورخوں کی ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے تاریخی مطالعہ سے کسی جگہ علیحدہ ہو نہیں سکتے، تاریخ کے تنازع بدلی بن کر سامنے آجاتے ہیں، وہ کتنا ہی چاہیں کہ وہ اس سے بہت جائیں، ہٹتے نہیں ہیں۔

اورنگ آباد کو میں ہندوستان کا غرناطہ کہتا ہوں، جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، وہ اس تشبیہ کو سمجھیں گے، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے، اس میں عربی اسلامی سلطنت تھی جس نے صدیوں یورپ میں ڈنکا بجایا، اس کے بار احسان سے وہ کبھی سکنے و نش نہیں ہو سکتا، اس نے یورپ کو بہت کچھ دیا، کاش کہ وہ پورے یورپ کو اسلام کی دولت دیتا، اس سے یہ بڑی کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کے جرمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ملک ہی لے لیا۔

عربوں نے یورپ کو علم کی روشنی دی، حقیقت پسندی اور استقرار کا طریقہ دیا، جس کو یورپ کی علمی ترقی میں بہت بڑا دخل ہے، اندلس ہی ہے، جو یورپ کو قیاس سے

استقراء پر لایا، قیاس یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی اصول و کلیہ اپنی ذہانت و مطالعہ سے بنا لیں، اور اس کے بعد جزئیات کو اس کے ماتحت کر لیں، اور استقراء یہ ہے کہ آپ جزئیات پر غور کریں، پھر ان کے عمومی و اجتماعی مطالعہ سے آپ ایک کلیہ بنائیں، جزئیات اس کی شہادت و گواہی دیتی ہیں کہ یہ کلیہ ہونا چاہئے۔

یورپ نے جو کچھ ترقی کی ہے اور فلسفہء مابعد الطبیعیات سے ہٹ کر سائنس، ٹکنالوجی اور تجربہ پر آیا ہے، وہ استقراء کے اصول کو مان لینے کی وجہ سے، اور یہ دین اور عطیہ ہے اندلس اسلامی (اسپین) کا، اس نے طب کافن دیا، اور یونان کا فلسفہ منقل کر کے یورپ کو دیا، انھوں نے یونان کے فلسفہ کو سمجھا، اس کو، مضمم کیا، اور پھر اس کی شرح کی، پھر اسی کے ترجمے انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہوئے۔

لیکن ان سے کوتاہی یہ ہوئی کہ انھوں نے خالص اسلام کی دعوت یورپ میں نہیں پھیلائی، وہ علوم و فنون کی ترقی، اور ادب و شاعری کی ترقی میں لگ گئے، یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے اورنگ آباد اگر یہ زخم کہن تازہ ہو جاتے ہیں، وہاں اسلامی عرب سلطنت کا زوال ہوا، اور اس کا آغاز ہوا، اور اس کی آخری فصل (CHAPTER) لکھا گیا، یہاں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا جو بہر حال مسلمانوں کے اقتدار کی ایک نشانی تھی، مورخ و ناقد اس پر کتنی ہی تنقید کریں، ہمیں اس کے بہت سے کارناموں کو ماننا پڑے گا۔

لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور خود قرآن پاک میں اس کو ایک بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں۔

يُتَوَمَّعُ اذْكَوْا نِعْمَةً اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ
 بھائیو! تم پر جو احسان کئے ہیں ان کو
 اِذْجَعَلَ فَيَلِكُمْ اَنْبِيَاءٌ وَّجَعَلَ لَكُمْ
 یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کئے
 وَاَنْتُمْ مَّا لَمْ تَحْسَبُوْا اَحَدًا مِّنْ
 اور تمہیں بادشاہ بنا یا، اور تم کو اتنا کچھ
 الْعُلَمَاءِ ۝ (المائدہ-۲۰)
 عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو

نہیں دیا۔

حکومت و سلطنت ایک نعمت ہے، لیکن حکومت و سلطنت کوئی ایسی خارجی اور مصنوعی چیز نہیں ہے، جو کہیں سے لا کر کہیں ٹھونک دی جائے، یا خود بخود پیدا ہو جائے، حکومت و سلطنت تو ایک خاص کردار، احساس ذمہ داری، بہمدردی، خلاق اور جذبہ خدمت کا مظہر ہے، یعنی جب کسی جماعت یا ملت کا خاص مزاج و کردار پیدا ہوتا ہے تو اس مزاج و کردار کی وسعت اور گہرائی کے مطابق اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ طے زمین پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ
 پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک
 بَعْدَ هُمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝
 میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے
 (یونس-۱۲) کام کرتے ہو۔

اصل چیز ہے سیرت و کردار اور وہ طرز زندگی جو ایک سلطنت ہی نہیں بلکہ سلطنت سے بڑی چیزیں، یعنی معرفت الہی، الشکر کے یہاں کی مقبولیت، نظر کی تاثیر، اور خیر عام اور ہدایت اور رحمت الہی کا دروازہ کھولنے کا کام کرتی ہے، سلطنت تو اس کا ایک ہلکا اور ایک پھیکا سا نشان، ہے ایسا ہی سیرت وہ چیز ہے، جو آفاق و انفس کی فتوحات عطا کرتی ہے، اور وہ جہاں گیری عطا کرتی ہے، جس کے سامنے سلطنتیں ہیچ ہیں وہ اصل چیز

جو ہر خیر کا منبع و سرچشمہ ہے، وہ ہے سیرت! میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ”ارادے اداروں کو پیدا کرتے ہیں، ارادے اداروں کو پیدا نہیں کرتے“ اصل چیز ہے، صحیح ارادہ، جب صحیح ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر سیکڑوں ارادے وجود میں آتے ہیں، ارادے بھیتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ارادۃ انسانی جب صحیح ہو جائے اور انسان کی نیت صحیح ہو جائے، انسان کی سیرت، شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، انسان کے اعمال و تصرفات منشاء الہی کے تابع ہو جائیں، منشاء الہی کے سانچے میں ڈھل کر نکلیں، اور ذہن کا رخ صحیح ہو جائے کہ ہر بن مومن سے صد آئے۔

”وَقُلِّبَتْ آذُنُ خَلِيٍّ مُدَّخَلٌ صِدْقِي وَأُخْرِجُنِي مُخْرَجٌ صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِثْرًا لِّذُنُوكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا“ تو ان کے غلاموں کے قدموں کے نیچے کسریٰ و قیصر کے تاج آتے ہیں۔

در شہستان حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید
ماند شہنشاہ چشم او محروم نوم تا تخت خسروی خواہید قوم
اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی امت تخت خسروی پر آکر سو گئی، یعنی اس نے تخت خسروی کو ایک معمولی چارپائی اور ایک سرسیر سمجھا، اس کو خاطر میں نہیں لائی، جہاں بیٹھنا چاہئے تھا، جاہ و جلال کا اظہار کرنے کے لئے، وہاں وہ سو گئی۔

تو اصل چیز کیا ہے؟ خدا کو جب منظور ہوگا، اور خدا کی حکمت کا تقاضہ ہوگا تو سلطنت وجود میں آئے گی، اور جب خدا کی حکمت کو کچھ اور تقاضہ ہوگا، تو اس سے بھی بڑی چیزیں وجود میں آئیں گی، یہ درویشان بے نوا، یہ فقیران کج کلاہ، آپ کی سر زمین میں آرام فرماہیں، انھوں نے بادشاہوں پر حکمرانی کی ہے، حضرت خواجہ ربیع الدین غریب

..... کے واقعات پڑھے، حضرت خواجہ زین الدین کے واقعات پڑھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ زین الدین کو بادشاہ وقت نے طلب کیا، جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، کسی بات پر اس کو ناگواری ہوئی، تو انھوں نے خواجہ برہا الدین غزنی کی قبر پر آ کر اپنی لاٹھی گاڑ دی اور کہا، اب جس میں دم اور ہمت ہو وہ یہاں سے اٹھا کر دیکھے، تو اس کے سامنے بادشاہ ہی جھکا، وہ اس کے سامنے نہیں جھکے، ایسی نظیروں سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔

اصل چیز کیا ہے، وہ ہے سیرت کا پیرا کرنا جس کا عنوان ہے "أَدْخَلَنِي" میں داخل ہوں تو تیرے حکم کے مطابق، نکلوں تو تیری تعلیم اور منشاء کے مطابق جس کو "مدخل صدق" اور "مخرج صدق" کہا گیا: "وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَسْئَلًا نَصِيرًا" (الاسراع: ۸۰)، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بناؤ، کہا گیا، آپ کے سوا مدد کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، میرے لئے آپ اپنی طرف سے طاقت پیدا کر دیجئے، اصل مسلمانوں کی طاقت اس میں مضمر ہے، کس کی سلطنت رہی ہے؟ اگر کسی کی سلطنت رہتی تو خلافت راشدہ رہتی، اور اس کے بعد کوئی شہنشاہی رہتی تو سلطنت عباسیہ، جو پورے متمدن افریقہ اور ایشیا کے عظیم ترین ممالک پر حکومت کرتی تھی، میں غلوں کی سلطنت خود کتنی بڑی سلطنت تھی، یہ چیز یعنی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ اٹھانا چاہئے، میں اس کی تحقیر نہیں کرتا لیکن یہ مسلمان کے لئے موت و زندگی کا سوال نہیں۔ یہ نہیں کہ سلطنت ختم ہو جائے تو یہ امت مگرئی، اور جب سلطنت آئے تو یہ امت زندہ ہو گئی، امت سلطنت سے بالاتر ہے، سلطنت امت سے بالاتر نہیں، سلطنت امت کے لئے ہے، امت سلطنت

کے لئے نہیں سیرت سلطنت بھی پیدا کرتی ہے، اور سلطنت سے کبھی عظیم تر چیز پیدا کرتی ہے، اور وہ سیرت خود خدا کو پسند ہے، جس کے انعام میں وہ ساری دنیا بھی عطا کرے اور ہفت اقلیم کی سلطنت بھی عطا فرمائے!..... اور عطا بھی فرمائی ہے، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور کبھی اپنے کسی اور محبوب بندے کو۔

”وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ“ میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، سب تیرے لئے ہو، اور الفاظ قرآنی میں وہ کہا جاسکے جس کی نبی کو تعلیم دی گئی ہے۔

عَلَّ اِنَّ مَلَايَ وَاَسْئَلِيْ وَعَجِيْبَايَ	(یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری
وَمَعَالِيْ جِلَّةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝	عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا
لَا شَرِيْفَ لَهٗ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ	سب خدا لئے رب العالمین ہی کے
وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝	لئے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور
	مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور
	میں سب سے اول فرماں بردار ہوں۔

(الانعام-۱۶۲)

مسلمان کی زندگی شریعت کے سانچے میں، قرآن و حدیث کے سانچے میں، سیرت نبوی کے سانچے میں دھل کر نکلے، نہ اپنی خواہش سے جانا، نہ اپنی خواہش سے آنا، نہ اپنی خواہش سے اٹھنا، نہ اپنی خواہش سے بیٹھنا، نہ اپنی خواہش سے حکم چلانا، نہ اپنی خواہش سے حکم ماننا، اور نہ اپنی خواہش سے کسی کو زیر کرنا، نہ اپنی خواہش سے کسی کے سامنے زیر ہونا، یہ ہے ”اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ“

ہر کام کے لئے شریعت کی دلیل چاہئے، خدا تعالیٰ کیسا چاہتا ہے، اس وقت
 کا فرمان کیا ہے، اس وقت کا حکم کیا ہے؟ اس وقت خدا کا حکم ہے کہ ہم جھک جائیں،
 اس وقت خدا کا حکم ہے کہ ہم رُک جائیں، حالی نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے
 کہا ہے۔

بھرتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضہ میں تھی بگالن کی
 جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ جہاں کر دیا گرم گرم گئے وہ
 حضرات! مجھے ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، پرانی یادیں تائیں،
 اور میرے دل میں چٹکی لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن ازلی وابدی کتاب ہے،
 اور وہ خدا کا فیصلہ ناطق ہے، اصل چیز ہے، اسلام کی سیرت بنانا، یعنی نفس کی
 خواہش، اپنے ذاتی مفادات اور وقتی تقاضوں کو شریعت کے سامنے جھکا دینا،
 اور اس کے تابع بنا دینا، یہ جھوٹی عزت، یہ ناموری، یہ شہرت، ہم چشموں میں عزت
 کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے امر الہی ہے، اور امر الہی کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنا کہ اللہ تعالیٰ
 ہماری کیسی زندگی چاہتا ہے، اس وقت اسلام کی مصلحت کا تقاضہ کیا ہے؟ معیار
 اور سوٹی یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ساری جدوجہد سیاسی جدوجہد سے لے کر معاشی
 جدوجہد تک اسی مرکز کے گرد گھومے، وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا؟

آج تمام دنیا میں مسلمان ہیں، کون سا ملک ہے، جہاں آپ کے ملک کے لوگ
 موجود نہیں؟ لیکن کس کے لئے ہیں، بس یہی مسئلہ ہے، دعوت پھیلانے کے لئے نہیں،
 ایسا نہیں ہے کہ انسانیت پر رحم کھا کر، انگلستان، کینیڈا، امریکہ، خود عرب ملکوں کی
 موجودہ خطرناک حالت دیکھ کر وہ بے چین ہو کر اپنے گھروں سے نکلے ہوں، یہ

”اَخْرَجْتَنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ“ نہیں ہے اور وہاں ہو گئے تو یہ ”اَدْخَلْتَنِي مَدْخَلَ صَدَقٍ“ نہیں ہے، معاشی مصلحت کے مفاد نے ان کو نکالا، معاشی مفاد نے ان کو وہاں داخل کیا، معاشی و ذاتی و خاندانی مفاد نے ان کو وہاں رکھا، جب اس کا تقاضہ ہوگا کہ مکہ کے بجائے نبویارک چلے جائیں تو وہ چلے جائیں گے، آپ جب چاہیں امتحان لے کر دیکھ لیجئے، اور جب اس کا تقاضہ ہوگا کہ چلے آئیں تو وہاں چلے آئیں گے، اس لئے نہیں کہ وہاں حرم ہے، بلکہ اس لئے کہ معاشی مسئلہ کا تعلق وہاں سے ہے یہ نہ مدخل صدق پر عمل کر رہے ہیں، اور نہ ”مخرج صدق“ پر چل رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعہ آپ کے طفیل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، ہم دعا کریں ”رَبِّ اَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صَدَقٍ وَاَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ“، ہمارا جینا مرنا، ہمارا کسی سے خوش ہونا، کسی سے ناراض ہونا، ہمارا ٹوٹنا اور جڑنا، ہمارا بگڑنا اور بننا، یہ سب خدا کے حکم اور امر الہی کے تابع ہو، پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ شکوہ اس سیرت کے بدل جانے کا ہے، اس ذہن کے بدل جانے کا ہے کہ شریعت ہماری امام نہ رہی، شریعت ہمارا فیصلہ کرنے والی طاقت نہ رہی جو ہمارے مسائل میں ایک حکم کی حیثیت رکھے، ہم نے شریعت کو حاکم نہیں بنایا، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے مفادات کو حکم بنایا، بس اس وقت اصل انقلاب جو مسلمانوں کے لئے ضروری ہے، وہ ہے سیرت کا اختیار کرنا کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے منشاء کے مطابق بن جائے، وہ ہم سے جو کر ائے وہ ہم کریں وہ پوچھ پڑھائے وہ ہم پھوڑیں۔

آج امتحان لے لیجئے، ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار انعام ہے، نبیوں کی دولت ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے،

میں اگر اس کا انکار نہیں کرتا، اور نہ اس کی اہمیت کم کرتا ہوں لیکن اس کے بعد ہماری سیرت کیا ہے؟ جس میں قائمہ دیکھا اس کو کیا، سیاسی جدوجہد کو لے لیجئے کہ ہمارے سامنے اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کی ممبریاں ہیں، اس کے بعد کی کمیٹیاں ہیں، اس کے بعد کے کمیشن ہیں، اور اس کے بعد کے فائڈین، عزتیں ہیں، سرخ روئی ہیں، اور دوسرے میدانوں میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ ہے، بس اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو کہ صحیح، اس کا مقصد یہ ہے کہ برادری میں تعریف ہو، نام روشن ہو، دھوم مچے کہ فلاں کی شادی اس طرح سے ہوئی، فلاں کام اس دھوم دھڑکے سے ہوا، یہ تو "أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ" نہیں ہے، مسلمان کو پہلے یہ پوچھنا چاہئے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، یہ ہمارے لئے جائز ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرامؓ نے تو یہی کیا کہ شراب جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ کسی نے کہا ہے۔

پھلتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی

امریکہ میں پریسیڈنٹ ہوور (HOOPER) کے زمانہ میں اس بات کی بھرپور کوشش کی گئی کہ امریکہ سے شراب چھوٹ جائے دیکھ لیجئے اس کی تمام تر تفصیلات کہ اس کے لئے کیا ذرائع استعمال کئے گئے، اس کے لئے جان تک کی بازی لگادی، پروگنڈہ کیا، ترغیبات دیں، اس کے نقصانات بیان کئے گئے، تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ بجائے کم ہونے کے مزید لت پڑ گئی، اور ضد ہو گئی کہ شراب نہیں چھوٹ سکتی، آخر میں صدر اور حکومت کو ہارمانٹی پڑی، انھوں نے ہار نہیں مانی، اس کے مقابلہ میں مدینہ میں بوریر پریٹھ کر اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
لِئْسَ الْإِيمَانُ وَالْوَالِدَاتُ وَالْحَمَامَاتُ

وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَيْبِي قَوْمٌ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ (المائدہ - ۹۰)

بُنت اور پاپ سے (یہ سب) ناپاک کام
اعمال شیطان سے ہیں، سوان سے
بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔

یہ کہنا تھا کہ ادھر سے آواز آئی "انتہینا انتہینا" لوگوں کا بیان ہے کہ ہونٹوں پر چھنی
شراب گئی، اس سے آگے بڑھنے نہ پائی، ایک قطرہ بھی نہیں گیا، اسی وقت انڈیل دی
جو جہاں بیٹھا تھا اس نے وہیں انڈیل دی، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مدینہ کی گلیوں
اور نالیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے، اب اس کے بعد دیکھئے کہ
شراب پینے کے کتنے واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آئے، جب کہ تمدن
بھی آگیا تھا، اور روم و ایران اور شام کی دولت کے خزانے انہیں آئے تھے۔

اس وقت جس چیز کی کمی ہے اور جو چیز فیصلہ کن اور انقلاب انگیز ہے وہ ہے
اسلامی سیرت کا اختیار کرنا، اور اگر ایسا اجتماعی طور پر ہو تو کیا کہنے ہیں، اجتماعی طور پر بھی
احمد لٹھ کوششیں ہو رہی ہیں، انفرادی طور پر کوشش کر کے دیکھئے، اور آپ سب لوگ
احمد لٹھ یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ طے کرے کہ شریعت کو مقدم رکھنا
ہے، حکم الہی اور حکم شرعی پوچھنا ہے، کوئی بھی کام ہو، سیاسی انتخاب و الیکشن سے
لے کر شادی بیاہ، ختنہ، عقیقہ، مکان کی تعمیر، جائیداد کی تقسیم، اور کھانے پینے تک
یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی اجازت ہے کہ نہیں، اور شریعت کا حکم کیا ہے، اگر یہ بات
پیدا ہو جائے تو تمام کوششیں حاصل، آپ کا یہاں آنا حاصل، اور میرا یہاں آنا
اور کچھ کہنا حاصل، ورنہ - ع

نشستند و گفتند و برخواستند

یہ برسوں سے ہو رہا ہے، نہ ہمیں کہنے سے فرصت ملتی ہے، اور نہ آپ کے سننے کی عادت جاتی ہے، اس کا کچھ حاصل ہونا چاہئے، جو نمازی نہیں ہے، وہ اب اس نماز سے جو ظہر کے وقت آنے والی ہے، مرتے مرتے ترکا جھڑکے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر خدا نخواستہ آپ کسی ناجائز چیز کے عادی ہیں تو ہمیں تو یہ بھیجئے کہ اب اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے، مسلمان سیاسی طور پر اتنے پیچھے ہیں، ہر جگہ اسی بات کا رونا سنتے سنتے کان پک گئے، جان لبوں پر آگئی بس ہو چکا۔ کم سے کم اپنے شعور کے وقت سے سن رہا ہوں، کوئی مجلس کوئی جلسہ اس سے خالی نہیں، سیاسی رونا، اقتصادی رونا، لیکن کوئی عزم نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، ضرورت ہے ہم اپنی سیرت بدلیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اور جب اللہ اپنے محبوب رسولؐ سے یہ کہے، اور اس کو یہ تلقین کرے، اور یہ وظیفہ بتائے کہ تم یہ دعا کرو کہ

”رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ“ تو ہم کس شہر و قہر میں

قانون تو معمولی آدمی نہیں بدلتا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور قانون یہ ہے

کہ پہلے تم بدلو، نَبِيَّيْ اِسْرَائِيْلَ اذْ كُرُوْا لِنِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفَتْ بِعَهْدِكُمْ (البقرہ۔ ۴۰) اے آل یعقوب! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔

اے بنی اسرائیل (جو اس وقت کی معزز و مکرم قوم تھی) اللہ کے احسان کو یاد کرو، جو تم پر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، ترتیب یہ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے اپنا عہد پورا کر دیں، باقی پھر دیکھا جائیگا، اور اللہ سے علم و خمیر ہے، دل کے حالات جاننے والا ہے، پہلے سے دل میں یہ بات بٹھی ہوئی ہے

سارا شکوہ خدا سے ہے، ارے صاحب یہ امت مرحومہ! یہ ان شرف الامم کس طرح ذیل کیسی خوار ہے! ہر جگہ پٹ رہی ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کونسی تبدیلی لائے، اتنے دنوں سے وعظ ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں کوئی فرق ہے، اور نہ مسلمانوں کے اسراف میں کوئی فرق ہے، اسی شہر میں کسی جگہ سے گذر رہا تھا، وہ روشنی دیکھی وہ روشنی دیکھی، اخطارہ ہو کہ شاید یہ گھر کسی مسلمان کا ہو، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام روشنی یہیں آگئی ہے، کسی بات میں فرق لانے کو تیار نہیں، بیس برس پہلے اور دس برس پہلے جو طرز زندگی تھا، وہی آج ہے، جو نماز کے پابند نہیں، وہ نماز کے پابند نہیں، جو پیسے پلانے کا عادی تھا، وہ پیسے پلانے کا عادی ہے، جو مال میں حقوق العباد میں معاملات میں دیانت داری کو ضروری نہیں سمجھتا وہ اب بھی ضروری نہیں سمجھتا، جو ہاتھ لگ جائے وہ اپنا مال۔

یہی ہندوستان کا ملک ہے، اگر آپ میں صداقت آجائے، آپ میں انصاف آجائے، آپ میں خلوص آجائے، آپ میں ہمدردی آجائے، انسانی جان و مال کا پورا احترام اور ملک کو پانے کی پوری فکر پیدا ہو جائے، تو کوئی زبردستی کی بات نہیں، سنت خداوندی تو بڑی چیز ہے، فطرت انسانی ہے کہ کہا جائے گا، اب آپ ہی انتظام سمجھائے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، اب گاڑی چلتی نہیں ہے، ہر آدمی آپ ہی کو چاہتا ہے، اپنا کام کرانا چاہتا ہے، اپنا وقت بچانا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کام آپ ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے، تو پھر کہاں کا قومی تعصب اور کہاں کی فرقہ وارانہ عصبیت، سب کہیں گے، لیجئے بس اب آپ ہی ذمہ داری

قبول کیجئے، قوموں کی لیڈرشپ اس طرح ہاتھ میں نہیں آیا کرتی کہ آپ لڑتے بھی رہیں اور کام کچھ نہ کریں، اور شکوہ شکایت کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہمیں وہ حقوق ملیں، اور ہماری مرضی پوری ہو، اقلیت تو اقلیت، فرد واحد اپنی دیانت سے اپنی خداتر سہی سے اپنی قابلیت سب کو بھگا لیتا ہے اور اپنا لوہا منوالیقتا ہے، سیاسی شکوے، سیاسی مظاہرے اور احتجاج بہت ہیں لیکن ہم اپنی برت نہیں بدلتے، ہم میں کاہر آدمی جس جگہ ہے، جس محکمہ میں ہے، جس محاذ پر ہے، وہ ثابت کر دے کہ آپ ایک سچے، راست باز انسان ہیں، آپ ایک محنت شعار انسان ہیں، حق و انصاف کے معاملہ میں آپ ہندو مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، آپ کے لئے حرام ہے کہ آپ کسی ناجائز پیسے کو نظر اٹھا کر بھی دیکھیں، یہ آپ کچھ دن کر کے دیکھیے پھر ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کس مقام پر نظر آتے ہیں۔؟

واخرد عوانان الحمد لله رب العالمین۔

