

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

Al-Risala

اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو
تو سب سے پہلے
اپنے آپ کو کھونے کی کوشش کرو۔

شمارہ ۲۰۵

دسمبر ۱۹۹۳

Rs. 6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مہر کا ترجمان

دسمبر ۱۹۹۳ء، شمارہ ۳۰۵

۱۱	بولنا، چپ رہنا	۴	لا عیش ولا عیش الآخرة
۱۳	قول سدید	۵	انسان جاگ اٹھا
۱۵	بے اصل	۷	ایک تشریح
۱۶	دو قسم کے انسان	۸	قرآنی ہدایت
۱۷	بسببی کا سفر	۹	احیاء امت
۳۵	مدرس اس کا سفر	۱۰	دعوہ کلچر

اہم اعلان

بسببی میں علماء کونونشن جو ماہ نومبر میں طے تھا۔ بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے مزید کچھ عرصہ کے لیے موخر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں دوسری اطلاع آئندہ اشاعتوں میں ملاحظہ فرمائیں۔

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi - 110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single Copy Rs. 6 □ Annual Subscription Rs. 70/\$25 (Air-mail)

لا عیش الا عیش الآخرة

قرآن میں مختلف انداز سے جنت کی راحتوں سے بھری ہوئی زندگی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ایک مقام پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے : **نعیم الثواب وحسنت مُتتقفا** (وہ کیسا اچھا انعام ہے اور کیسی اچھی رہنے کی جگہ) الکہف ۲۱

ہر آدمی خوشی اور آرام کی زندگی چاہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف خوشی اور آرام کے سامان پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی پوری طاقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ مگر جب وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو اس پر ایک نئی حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ راحت کے ہر قسم کے سامان کے باوجود وہ راحت کی زندگی سے محروم ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو سامانِ راحت کو تلاش کرنے کی خوشی تو ملتی ہے مگر سامانِ راحت سے متمتع ہونے کی خوشی کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں راحت کا صرف تعارف ہے، راحت سے متمتع (enjoyment) موجودہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں۔ راحت سے متمتع ہونے کے لیے ایک کامل دنیا درکار ہے۔ موجودہ دنیا ایک ناقص دنیا ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص یہاں راحت سے متمتع ہو سکے۔

آدمی کے اس مطلوب کو پانے کا مقام صرف آخرت ہے۔ آخرت ایک کامل دنیا ہوگی۔ وہاں راحت کے تمام سامان اپنی آخری معیاری صورت میں فراہم کیے جائیں گے۔ یہ دنیا وقتی نہیں ہوگی بلکہ ابدی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خود انسان کی وہ تمام محدودیتیں (limitations) ختم کر دی جائیں گی جو سامانِ راحت سے حقیقی متمتع میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان انتظامات کے بعد پہلی بار انسان کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ اپنی پسند کی زندگی کو بھرپور طور پر پاسکے۔

آخرت کے لیے عمل کرنا اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جو حقائقِ مادی کے بجائے حقائقِ معنوی کو اہمیت دے۔ جو دکھائی دینے والی چیزوں سے گزر کر نہ دکھائی دینے والی چیزوں میں جی لگائے جو آج کے فائدے کے مقابلہ میں کل کے فائدہ کو ترجیح دے۔ جو اپنی ذات میں گم ہونے کے بجائے خدا میں گم ہو جائے۔

انسان جاگ اٹھا

۲۴ جنوری ۱۹۶۳ کو میں جبل پور میں تھا۔ یہاں ناگپور کے جناب عبد السلام اکبانی (رپیدائش ۱۹۴۷) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا جس میں بہت بڑا سبق ہے۔

عبد السلام اکبانی صاحب (Tel. 0712-41241) نے ۱۹۹۰ میں ناگپور کے ایک ہندو پر بھاکر ہزارے سے ۶ لاکھ روپے میں ایک زمین کی خریداری کا معاملہ کیا۔ طے ہوا کہ عبد السلام صاحب بطور ایڈوانس ۲ لاکھ روپے مالک کو دے دیں گے۔ چھ ماہ بعد رجسٹری ہوگی اور اسی وقت بقیر رقم ادا کر دی جائے گی۔ دو مہینے کے بعد مالک زمین نے کچھ وجہ بتا کر دو لاکھ روپے اور وصول کر لیا۔ اب مالک زمین کے ہاتھ میں چار لاکھ روپے آگیا۔ اس درمیان میں زمین کی قیمت بڑھ گئی۔ اس کے بعد مالک زمین کا ارادہ بدل گیا۔

چھ مہینے کے بعد عبد السلام صاحب نے مالک زمین سے کہا کہ اب مقرر وقت پورا ہو گیا ہے اب زمین کی رجسٹری کرادو۔ مگر وہ جیلے والی باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ ابھی ہمارا ارادہ رجسٹری کرنے کا نہیں ہے۔ اس طرح وہ برابر رجسٹری کے معاملہ کو ٹالتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عبد السلام صاحب کا چار لاکھ روپے تو میرے پاس موجود ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ عدالت میں میرے خلاف کیس کریں گے۔ میں مقدمات کا ماہر ہوں۔ ان کو عدالت میں دوڑاتا رہوں گا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر میری شرطوں پر صلح کر لیں گے۔

ایک روز عبد السلام صاحب مسٹر ہزارے کے یہاں پہنچے۔ اس وقت وہاں ان کے سسر مسٹر ساور کر بھی موجود تھے۔ ان کا آرائیں ایس سے گہرا تعلق تھا۔ مسٹر ساور کرنے کچھ دل خراش باتیں کہیں۔ آخر میں یہ کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہو۔ آپ یہی کرو گے کہ ہمارے خلاف کورٹ میں جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کی چلیں گھسوا دیں گے۔

عبد السلام صاحب نے کہا کہ آپ میری چلیں جب گھسواؤ گے جب کہ میں کورٹ میں جاؤں۔ مگر میں کورٹ میں جاؤں گا ہی نہیں۔ پھر آپ کیسے میری چلیں گھسواؤ گے مسٹر ساور کرنے کہا کہ پھر آپ کیا کریں گے۔ عبد السلام صاحب نے کہا کہ میں خود آپ کو ثالث بناؤں گا۔ ایک

طرف آپ کا داماد ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ بھتیجا ہے۔ اب آپ کو جو ٹھیک لگے اس کا فیصلہ کر دو۔

مستر ساورکر کی بیوی اندر بیٹھی ہوئی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ اس نے اشارہ سے مسٹر ساورکر کو بلایا۔ اندر کچھ باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد مسٹر ساورکر باہر آئے تو وہ بدلے ہوئے تھے۔ اتنے میں مسٹر ساورکر کی بیوی اندر سے چائے لے کر آگئی۔ مسٹر ساورچپ چاپ چائے پیتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا آپ کل آجائے۔ ہم کل ہی آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگلے دن عبدالسلام صاحب وہاں گئے تو مسٹر ساورکر خود اپنی گاڑی پر لے کر انہیں رجسٹرار آفس گئے۔ وہ اثر سوخ والے آدمی تھے۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کر کے اسی دن زمین کی رجسٹری کرادی۔ عبدالسلام صاحب نے صرف طے شدہ رقم ادا کی۔

اس کے بعد مسٹر ساورکر کا یہ حال ہوا کہ جب بھی وہ سڑک پر ملتے تو گاڑی روک کر عبدالسلام صاحب کو حسب قاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے اور خیریت پوچھتے۔ ایک روز عبدالسلام صاحب اپنے کسی کام سے ہارنگ فائننس بورڈ کے دفتر میں گئے۔ اتفاق سے وہاں مسٹر ساورکر بھی موجود تھے۔ مسٹر ساورکر نے جب عبدالسلام صاحب کو دیکھا تو بورڈ کے ڈائرکٹر سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا: میں نے مسلمان تو بہت دیکھے مگر بڑے آدمی کا جوان باپ ایک ہی بار دیکھا۔ اور وہ یہ عبدالسلام ہے۔ اس نے میرے کو بہت بڑا بھلق سکھایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آدمی اگر کسی سے مقدمہ لڑے تو کورٹ میں اس کی چہلیں بھی گھسنے والی نہیں ہیں۔

مستر ساورکر اگرچہ آر ایس ایس سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک انسان تھے۔ عبدالسلام صاحب نے ان سے جب یہ کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں اور یہ آپ کا داماد ہے۔ آپ خود ہی ثالث بن کر دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو، تو انہوں نے اپنے اس قول نے مسٹر ساورکر کے ”انسان کو جگا دیا۔ اور جب کسی کے اندر کا انسان جاگ اٹھے تو وہ ہمیشہ انصاف ہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ کسی کا انسان ظلم اور بے انصافی کا فیصلہ کرنے پر قادر نہیں۔“

ایک شرح

مشہور حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس کو بُرا کہے۔ اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی پر صبر کرنا رخصت کی بات ہے، وہ مومن کے لیے عزیمت یا اعلیٰ درجہ کی پسندیدہ بات نہیں۔

دوسری طرف قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو، کیوں کہ صبر کرنا عزیمت کی بات ہے۔ وہ اولوالعزم پیغمبروں کا طریقہ ہے (الاحقاف ۲۵) یہ دونوں باتیں بظاہر ایک دوسرے سے منکراتی ہیں۔ پھر ان کے درمیان تطبیق کیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ دونوں حکم الگ الگ موقع کے لیے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو حدیث ہے، اس کا تعلق مسلم سوسائٹی سے ہے۔ اور صبر کی مذکورہ آیتوں کا تعلق غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے۔ دونوں حکموں کا محل ایک دوسرے سے جدا ہے۔

مسلم معاشرہ کی داخلی اصلاح کے لیے یہ مطلوب ہے کہ ہر مسلمان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسپرٹ موجود ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر زیادتی کرے تو پورا معاشرہ اس کا سخت نوٹس لے۔ لوگ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے دوڑیں۔ زبان سے اس کی مذمت کریں۔ اور بالفرض کوئی مسلمان ایسا کرنے کی حالت میں نہ ہو تو اس قسم کا واقعہ دیکھ کر اس کے دل میں سخت کراہت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ایسے آدمی کا ایمان ہی مشتبہ ہو جائے گا۔

مگر جہاں تک دعوت کے عمومی کام کا تعلق ہے، اس میں عزیمت یہی ہے کہ صبر کیا جائے۔ یہاں مدعو کی زیادتیوں پر صبر کرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اگر مدعو کی زیادتیوں پر صبر نہ کیا جائے تو داعی اور مدعو کے درمیان وہ معتدل فضا ہی نہیں بنے گی جو دعوتی عمل کی صحیح انجام دہی کے لیے ضروری ہے۔

قرآنی ہدایت

قرآن میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں ان کو تم برا نہ کہو۔ ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر بے علمی کی بنا پر اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے (الانعام ۱۰۹)

لوگوں نے اللہ کے سوا جو معبود بنائے ہیں، ایک توحید پرست اگر ان میں سے کسی معبود کو برا کہے تو اپنے خیال کے مطابق وہ ایک بری چیز کو برا کہہ رہا ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ چونکہ اس کو معبود برحق فرض کیے ہوئے ہیں اس لیے وہ بھڑک اٹھیں گے اور جھوٹے معبود کی حمایت میں سچے معبود کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔

اس سے اجتماعی معاملات میں اسلام کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں مومن کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایک عمل اگر قانونی اعتبار سے درست ہے تو اس کو وہ فوراً کو گزرے۔ بلکہ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کی طرف سے اس کا کیا ردعمل سامنے آئے گا۔ اگر دوسروں کی طرف سے برار ردعمل سامنے آنے والا ہو تو مومن پر لازم ہے کہ ایسے عمل سے مکمل پرہیز کرے۔

اس قرآنی حکم کی روشنی میں دیکھا جائے تو انڈیا کے مسلمانوں نے بار بار اس کے خلاف کیا ہے۔ مثلاً ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں نے مسلم یونیورسٹی کے مسئلہ پر احتجاجی تحریک چلائی۔ اپنے نزدیک وہ اپنے ایک دستوری حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ مگر انتہا پسند ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو یہ حیثیت دی کہ مسلمان دوبارہ یہاں ایک مٹی پاکستان بنانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے شاہ بانو کے معاملہ میں احتجاجی تحریک چلائی۔ وہ سادہ طور پر سمجھتے تھے کہ وہ مداخلت فی الدین کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں مگر ہندو انتہا پسندوں نے اپنے ذہن کے مطابق، اس کا یہ مطلب سمجھا کہ مسلمان اس ملک میں ایک ایسے امتیازی گروہ کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں جن کو یہ حق ہو کہ وہ جب چاہیں عدالتی حکم کو ماننے سے انکار کر دیں۔

اسلامی عمل وہ ہے جس کا نقشہ نتیجہ کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہو۔

احیاءِ ملت

احیاءِ امت کا کام اصلاً احیاءِ افراد کا کام ہے۔ یہ کام شیخ کی تقریروں اور جلسہ جلوس کے ہنگاموں کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کو جماعتی اور تنظیمی ڈھانچہ بنا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کام کے لیے خاموش قسم کی فکری جہم درکار ہے جس کو موثر ترین سطح پر اٹھایا جائے اور اس کو ہر طرف سے یکسو ہو کر مسلسل چلایا جاتا رہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے اندر مطلوبہ ذہنی انقلاب آجائے۔ امت میں نئی سوچ اور نیا مزاج رکھنے والے افراد پیدا ہو جائیں۔

یہ افراد وہ ہیں جو اسلام کو از سر نو دریافت کریں۔ جن کی معرفت اتنی بڑھے کہ براہ راست خدا سے ان کا اتصال قائم ہو جائے۔ صبح و شام ان کو رزق رب ملنے لگے۔ پوری دنیا ان کے لیے ایمانی غذا کا دسترخوان بن جائے۔ آخرت کا استحضار ان کے اوپر اتنا طاری ہو گیا کہ وہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ان کی زندگی عمل صالح کا نمونہ بن جائے۔ وہ اس احساس کے ساتھ بولیں کہ ان کے الفاظ انسانوں تک پہنچنے سے پہلے خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کریں یہ سوچ کر کریں کہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے مالک کائنات کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ان کا ایک شخص جب دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ کرے تو اس کو نظر آ رہا ہو کہ ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی شریک ہے اور وہ اللہ ہے۔

ایمان کے اثر سے ان کا شعور اس طرح جاگ اٹھے کہ وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھنے لگیں جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں۔ وہ دلیل اور مخاطب کے درمیان تمیز کرنے لگیں۔ وہ شعوری طور پر جان لیں کہ کب دو چیزوں میں ظاہری مشابہت کے باوجود فرق ہوتا ہے اور کب دو چیزوں میں ظاہری فرق کے باوجود مشابہت۔ وہ عمر کے حالات میں یئر کے سرے کو پالیں۔ وہ اس حقیقت کا ادراک کریں کہ مومن بننے کے بعد ان کی حیثیت داعی کی ہو چکی ہے اور بقیہ لوگوں کی حیثیت مدعو کی۔ اور جہاں دو گروہوں کے درمیان داعی اور مدعو کی نسبت قائم ہو جائے وہاں سارا معاملہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مدعو کے اوپر داعی کا کوئی حق نہیں، اس کی صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں جن کو اسے آخری حد تک ادا کرنا ہے اور ان کو ادا کرتے ہوئے اسے اپنے رب تک پہنچ جانا ہے۔

دعوہ کلچر

اسلامی کلچر حقیقتہً دعوہ کلچر ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اسلام کو گن کلچر کے ہم معنی بنا دیا ہے۔ یہ بلاشبہ سب سے بڑا جرم ہے جو موجودہ زمانہ کے کچھ نام نہاد انقلابی مفکرین کی رہنمائی میں مسلمانوں کا ایک طبقہ انجام دے رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان اقوام عالم کے اد پر رحمت کی بارش برسائیں۔ مگر وہ اقوام عالم کے اد پر آگ کی بارش برسانے والے بنے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا عمل خواہ کتنا ہی زیادہ اسلام کے نام پر کیا جائے وہ بلاشبہ باطل ہے، وہ خدا کے منصوبہ کے سراسر خلاف ہے۔

یہ دنیا کیا ہے۔ دنیا جنق انسانوں کی انتخاب گاہ ہے۔ قیامت سے پہلے کے مرحلہ میں جیستی انسانوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے، قیامت کے بعد کے مرحلہ میں جنق انسانوں کو جنت کی ابدی آرامگاہوں میں بسایا جائے گا۔ یہ حقیقت قرآن میں آخری حد تک واضح ہے، بشرطیکہ آدمی سنجیدگی کے ساتھ قرآن پر غور کرے۔

قرآن بتاتا ہے کہ زمین و آسمان اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اولوالالباب اس کو دیکھ کر آیات خداوندی کا ادراک کر سکیں (آل عمران ۹۱-۱۱۰) انسان کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ امتحانی حالات میں ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے کون ہے جو جنت کی نفیس فضاؤں میں بسائے جانے کے لائق ہے (الملک ۲) اللہ کے پیغمبر اس لیے بھیجے گئے تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت کا وہ راستہ بتائیں جو انہیں جنت میں لے جانے والا ہے (ابراہیم ۱)

زمین و آسمان کی کائنات اس لیے پھیلائی گئی ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر خدا کی بے پناہ کبریائی کو محسوس کرے، وہ خدا کے عظمت و جلال کے احساس سے کانپ اٹھے۔ دنیا میں رنگ اور محوشبو اور راحت اور مغنویت کا سیلاب اس لیے بہایا گیا ہے کہ آدمی ان کے اندر خدا کی عنایتوں کو دیکھے، وہ ہر تن خدا کی رحمتوں کا طلب گار بن جائے۔ حق کے داعی اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ ان کا اعتراف کر کے آدمی صاحب معرفت ہونے کا ثبوت دے، وہ حق کی حمایت کر کے خدا کے خصوصی بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس مزاج کے تحت جو کلچر بنتا ہے وہ دعوہ کلچر ہوتا ہے نہ کہ گن کلچر۔

بولنا، چپ رہنا

ایک بار ایک سینئر صحافی نے پبلک سکرٹمنٹیوں کے تعلقات عامہ کے افسروں سے پریس کے رول کے موضوع پر خطاب کیا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ بیرونی اخبارات میں ہندستان کے بارہ میں بہت کم خبریں شائع ہوتی ہیں۔ البتہ ہندستان کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو جن سے اس کی بدنامی ہوتی ہے، بہت اچھا لاجاتا ہے۔

صحافی نے کہا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں صرف طاقت ور لوگوں کو عزت اور نیک نامی ملتی ہے، ان لوگوں کو نہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ انھوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پانچ جاپانیوں کا کوئی وفد کہیں جاتا ہے تو ملاقات کے وقت صرف ایک آدمی بولتا ہے۔ اور باقی افراد سر ہلا کر اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر پانچ ہندستانی افراد کہیں جاتے ہیں تو وفد کا سربراہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو باقی چار افراد اس کو بیچ بیچ میں ٹوکتے ہیں، وہ اس کی تردید کرتے رہتے ہیں (چند رکانت سردانا، جنرل مینجری ایچ ای ایل، مستقبل، نئی دہلی)

بولنا بلاشبہ ایک ضروری کام ہے۔ مگر بہت سے لوگوں کو چپ ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ایک شخص کو موقع ملتا ہے کہ وہ بولے۔ جنہیں چپ رہنا ہے، اگر وہ چپ نہ ہوں تو جس کو بولنا ہے وہ بھی بولنے کا کام نہ کر سکے گا۔

کیا وجہ ہے کہ لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوچے بغیر بولنا چاہتے ہیں۔ سوچنا ایک محنت ہے، آدمی محنت کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے کہ جو خیال دماغ میں آیا، فوراً اس کو زبان سے اگل دیا۔ آدمی اگر بولنے سے پہلے سوچے تو وہ بیش تر حالات میں بولنے سے رک جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ بڑا کام سننا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا کلام سنے۔ اس پر غور کرے۔ اس کو اچھی طرح ہضم کرے۔ اس کے بعد جب ضرورت ہو تو بولے۔ بولنے والے کے لیے بھی بولنا اس وقت درست ہے جب کہ سننے والے لوگ سننے کے لیے تیار ہوں۔

بولنے والے کو چاہیے کہ اپنی بات کا مخاطب سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بنائے۔ وہ اچھی طرح جانچے کہ جو بات وہ کہنے جا رہا ہے کیا واقعی وہ کوئی کہنے کی بات ہے۔ اگر وہ کہنے کے قابل بات ہو تو کہے ورنہ چپ رہے۔

بولنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا بولنا کسی کی بات میں خلل ڈالنے کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی خیال ریگ گیا تو وہ فوراً ہی اس کو اگلا شروع کر دیں گے۔ وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ان کا خیال کیا اظہار کے قابل ہے یا نہیں۔

اظہار کے قابل بات کا بھی ہر حال میں اظہار کرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک شخص بول رہا ہے اور آپ کا اظہار خیال اس کی بات میں صرف خلل ڈالنے کے ہم معنی بننے والا ہے تو ایسی حالت میں فرض کے درجہ میں ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی چپ رہے۔ ایسے موقع پر چپ رہنا ایک خدمت ہے اور بولنا محض خلل اندازی۔

درست اور مفید بولنا یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے چپ ہونے کی صلاحیت کا ثبوت دے۔ وہ دوسروں کو سنانے سے پہلے خود اپنے آپ کو اپنی بات کا مخاطب بنائے۔

بولنے سے پہلے چپ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنی بات پر غور کرے۔ وہ اس کے موافق اور مخالف پہلوؤں کا جائزہ لے۔ وہ اس سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرے۔ اپنی بات پر یقین کر لینے سے پہلے وہ اپنی بات کی تحقیق کرے۔ وہ دوسروں کی سوچ اور اپنی سوچ میں تقابل کرے اور دیکھے کہ کیا واقعی اس کے پاس ایسے طاقت ور دلائل ہیں جو دوسروں کو مطمئن کر سکیں۔

بولنا براے بولنا اس دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ بولنا وہی بولنا ہے جس سے کوئی واقعی مقصد پورا ہوتا ہو۔ اور ایسا بولنا کسی شخص کے لیے صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ ۱۰ منٹ بولنے کے لیے اس نے اس سے پہلے دس گھنٹہ اس پر غور کیا ہو۔

قولِ سدید

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا
 قَوْلًا سَدِيدًا۔ یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالِکُمْ
 وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ مَنْ یُطِعِ اللہَ
 وَ رَسُولَهُ فَتَدْ فَازْ فَوْزًا عَظِيمًا
 اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات
 کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور
 تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ
 اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے
 بڑی کامیابی حاصل کی۔

(۲۳/۴۰-۴۱)

قرآن کی اس آیت میں اہل ایمان کو قولِ سدید کا حکم دیا گیا ہے۔ قولِ سدید کا مطلب ہے
 درست بات، ٹھیک بات۔ دوسرے لفظوں میں مطابق واقعات۔ یعنی کوئی معاملہ جیسا ہے ٹھیک
 ویسا ہی اس کو بیان کرنا۔ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے قولِ سدید کا اہتمام کیا تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے
 اور تم اللہ کی مدد سے کامیاب رہو گے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تمام معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ
 ہے کہ ان کے یہاں قولِ سدید کا اہتمام باقی نہیں رہا۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان ایسے رہنا
 اٹھے جو یا تو شاعر تھے یا خطیب یا انشا پرداز، اور شاعر اور خطیب اور انشا پرداز کی خصوصیت ہی یہ
 ہے کہ وہ غیر سدید انداز میں کلام کرتا ہے۔

مثال کے طور پر اقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۷) کو مسلمانوں کے درمیان ”مفکر اسلام“ کا درجہ حاصل ہے۔
 موجودہ مسلمانوں پر غالباً سب سے زیادہ اثر اقبال کا ہوا ہے۔ اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے۔ اس لیے
 ان کا بیشتر کلام قولِ غیر سدید کا نمونہ ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کے ذہن کو، قرآن کے الفاظ میں،
 غیر اصلاح یافتہ ذہن بنا دیا ہے۔ اور قرآن کے مطابق غیر اصلاح یافتہ ذہن کے لیے اس دنیا میں
 کامیابی نہیں۔

مثال کے طور پر اقبال کا ایک شعر ہے جو مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہوا ہے۔ اس
 میں وہ موجودہ مسلمانوں کے بارہ میں کہتے ہیں :

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

یہ شعر سراسر سدا قول کے خلاف ہے۔ اس میں درست گفتاری کی صفت نہیں پائی جاتی۔ اور جس قول میں درست گفتاری کی صفت نہ ہو اس سے درست عمل کا ظہور کسی بھی حال میں ممکن نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مگر وہ نبوت کا معاملہ تھا۔ وہ سادہ معنوں میں صرف ایمان کا معاملہ نہ تھا۔ پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ مدعو کے مقابلہ میں اس کی کامل حفاظت کی جائے تاکہ وہ ان کے اوپر اتنا مہمت کی حد تک دعوت کا کام کر سکے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا معاملہ اس سنت الہی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب مخالفین نے آپ کو آگ میں پھینک دیا اور آگ آپ کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا ٹھنڈا ہونا مذکورہ شعر کے مطابق ”ایمان“ کے زور پر نہ تھا بلکہ خدا کے مخصوص حکم کی بنا پر تھا۔ چنانچہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے: **قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا** علیٰ ابراہیم۔

جس چیز کا تعلق خدا کے خصوصی حکم سے تھا اس کا تعلق اس شعر میں ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ساری بات بدل گئی۔ اس معاملہ کا صحیح تصور آدمی کو خدا کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب کہ مذکورہ شاعر نے تصور آدمی کے اندر جھوٹا بھرم پیدا کر کے اس کو بے معنی لکھراؤ کی طرف لے جاتا ہے۔

اقبال نے حضرت ابراہیم کے معاملہ کو ایمان کا معاملہ بنا کر مسلمانوں کے اندر یہ ذہن بنایا کہ ایمان کو لے کر اگر تم آگ میں کود پڑو تو آگ تمہارے لیے گلزار ہو جائے گی۔ بھڑکے ہوئے شعلے تمہارے ایمان کے زور پر ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔

اس غلط سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان آج بار بار ”آگ“ میں کود رہے ہیں۔ مزید یہ کہ جب آگ انھیں جلاتی ہے تو اپنے غلط ذہن کی بنا پر وہ دوبارہ اس کو دشمنوں کے خانہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو انھیں اپنی اور اپنے رہنماؤں کی نادانی کے خانہ میں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہر تجربہ کو انھیں فریاد کا مسئلہ بنانے کے بجائے نصیحت کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ سب زیاد سے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے اور نصیحت سے اصلاح۔

بے اصل

یہود اپنے بارہ میں یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ جنت ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وہ تمام قوموں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر حکومت کریں۔ یہ احساس ایک قسم کا مصنوعی غلاف بن کر ان کے ذہن پر چھا گیا۔ ان کی یہ فطری صلاحیت آخری حد تک بچھ گئی کہ وہ کسی حق کو بے لاگ طور پر دیکھیں اور کھلے ذہن کے تحت اس کا اعتراف کریں۔ یہی حال یہود کے بعد دوسری قوموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ بعد کی قوم دوبارہ گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور اسی طرح فخر کی نفسیات کی شکار ہو جائے۔ وہ اپنے کو تمام قوموں سے برتر سمجھنے لگے۔ اس کا خیال یہ ہو جائے کہ اس کے لیے جنت میں داخلہ یقیناً ہے۔ وہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں پر حکمراں بنے۔

اس قسم کے احساسات انتہائی بے اصل ہیں۔ وہ انسانی فطرت سے آخری حد تک غیر مطابق ہیں۔ جو گروہ اس قسم کے احساسات میں جینے لگے اس کے دل و دماغ پر ایک مصنوعی پردہ پڑ جائے گا۔ اس کی فطری صلاحیتیں مرجھا جائیں گی۔ سنجیدگی اور اعتراف اور انصاف پسندی جیسے انسانی اوصاف اس سے چھین جائیں گے۔

فطرت تمام اعلیٰ انسانی اوصاف کی پہلی بنیاد ہے۔ فطرت کی زمین ہی پر ایمان کی اگلی عملت کھڑی ہوتی ہے۔ فطرت کا زندہ ہونا استعداد کا زندہ ہونا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر استعداد زندہ ہو وہی حقائق ایمانی کا اعتراف کریں گے، وہی اپنے آپ پر عمل کر کے حیات ربانی کی تعمیر کریں گے۔

اس کے برعکس جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ مصنوعی خیالات ان کی فطرت پر چھا جائیں، وہ صحت فکر اور اعتراف حق سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ صحت فکر اور اعتراف حق سے محروم ہو جائیں ان کو امتحان کی اس دنیا میں کبھی سچائی کا راستہ ملنے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی معتدر ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں، یہاں تک کہ ابدی بربادی کے گڑھے میں جا گریں۔

دو قسم کے انسان

ایک ہے دلیل سے چپ ہونا، دوسرا ہے طاقت سے چپ ہونا۔ موجودہ دنیا دلیل سے چپ ہونے کا امتحان ہے۔ آخرت وہ دنیا ہے جہاں طاقت کا ظہور آدمی کو چپ کر دے گا۔ مگر دونوں یکساں نہیں۔ دلیل سے چپ ہونے والے آدمی کا نام حق کا اعتراف کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اور جو لوگ طاقت کے ذریعہ چپ ہوں، ان کا چپ ہونا صرف یہ ثابت کرے گا کہ وہ مجرم تھے۔ وہ دلیل کے آگے نہیں جھکے۔ وہ صرف اس وقت جھکے جب کہ وہ جھکنے پر مجبور کر دیے گئے ہوتے۔

وہب بن منبہ تقدیر کے قائل تھے۔ کسی مخالف نے جو بلا قصہ بنا کر ان کے بارہ میں مشہور کر دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ قوم لوط اپنے اعمال بد کی جواب دہ نہیں، کیوں کہ یہ تو خود خدا تھا جس نے قوم لوط کے افراد کو ایک دوسرے کے اوپر سوار کیا۔ طاؤس کو یہ خبر پہنچی تو وہ وہب بن منبہ سے ملے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ وہب بن منبہ نے اس کو سن کر کہا: اعوذ باللہ۔ اس کے بعد دونوں چپ ہو گئے اور بات ختم ہو گئی (اسلامی زندگی)۔

راقم الحروف کی ملاقات ۱۹۶۶ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے ہوئی۔ ان کا نام ڈاکٹر سمیع اللہ خاں تھا۔ وہ طمد تھے مگر نہایت سنجیدہ مزاج آدمی تھے۔ منبہ پر گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹرین (criterion) کیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا: وہی کرائیٹرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا اور نہ میں نے۔ بس انہیں دو جملوں پر بات ختم ہو گئی۔

مذکورہ واقعات میں طاؤس دلیل نقلی کے زور پر چپ ہوئے تھے اور ڈاکٹر سمیع اللہ خاں دلیل عقلی کے زور پر چپ ہو گئے۔ اسی کا نام اعتراف ہے، اور اعتراف بلاشبہ موجودہ امتحان کی دنیا کا سب سے بڑا اعلیٰ ہے۔

جو لوگ نقلی دلیل پر چپ ہوں اور نہ عقلی دلیل پر، وہ حیوان کی مانند ہیں۔ وہ اس نعمت سے ہمیشہ محروم رہیں گے جس کو اعتراف کہا جاتا ہے۔

بیمٹی کا سفر

۱۲ جنوری ۱۹۹۳ کو میں ایک پروگرام کے تحت ودیش (مدھیہ پردیش) میں تھا۔ ہاں اتفاقی طور پر مشہور ہوتا سے ملاقات ہوئی۔ موصوف مشہور ہندستانی اندولن کے چیئرمین ہیں جس کا ہیڈ کوارٹر بمبئی (Tel. 3624471) میں ہے۔ موصوف سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ان سے موجودہ ملکی حالات پر گفتگو ہوئی تو وہ میرے خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ بمبئی واپس جانے کے بعد ان کے کئی ٹیلیفون آئے۔ وہ بمبئی میں میرا کچھ پروگرام رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اصرار پر بمبئی کا سفر ہوا۔ ۳۱ جنوری ۱۹۹۳ کی صبح کو بمبئی کے لئے روانگی ہوئی، اور وہ فروری کی شام کو دہلی واپس آگیا۔

دہلی ایئر پورٹ پہنچا تو وہ بھیانک ہوائی حادثہ یاد آیا جو تین ہفتے پہلے ۹ جنوری کو یہاں پیش آیا تھا۔ روسی ساخت کا ایک جہاز (Tu-154) جو کہ انڈین ایئر لائنز کے استعمال میں تھا، حیدرآباد سے اڑ کر دہلی پہنچا۔ اس وقت ہوائی اڈہ پر کچھ کھرتی۔ جہاز نیچے اترا تو پائلٹ جہاز کو رن وے کی سنٹر لائن پر نہ اتار سکا۔ جہاز کا دائیں طرف کا ہیہ پختہ رن وے سے اتر کر ہلکی زمین پر چپ لگایا۔ اس کے نتیجے میں جہاز ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تاہم اس کے ۱۶۳ مسافر معجزاتی طور پر بچ گئے۔

زندگی کی بھی ایک پختہ سڑک ہے۔ اور اس کے دائیں اور بائیں کپے راستے ہیں۔ سڑک کے سفر کا اصول ہے کہ احتیاط کے ساتھ چلو (drive cautiously) یہی اصول زندگی کے عام سفر کا بھی ہے۔ حقائق کی رعایت کہ زندگی کا سفر طے کرنا گویا پختہ سڑک پر چلنا ہے۔ اور جذباتی اہال یا خوش گمانی کے تحت بلا احتیاط اپنی گاڑی چلانا گویا پختی زمین پر اپنی گاڑی کو دوڑانا ہے۔ ایک صورت میں زندگی کی گاڑی محفوظ سفر کے اپنی منزل تک پہنچے گی اور دوسری صورت میں صرف یہ ہوگا کہ وہ بربادی کے گڑھے میں گر کر تباہ ہو جائے۔

دہلی سے بمبئی کے لئے انڈین ایئر لائنز کے جہاز کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ آج کے اخبارات دیکھے۔ مگر کوئی بات ایسی نہیں ملی جس کو میں یہاں درج کر سکوں۔ آج کل کے اخباروں

کا یہ حال ہے کہ ان میں زیادہ تر ایسی خبریں اور ایسے مضامین ہوتے ہیں جن میں کوئی سبق نہ ہو۔ یہ گویا کہ نمک کے پہاڑ ہیں جن میں شکر کے کچھ ذرات مل جاتے ہیں جن کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے۔ انگریزی شاعر کے الفاظ میں "پانی پانی ہر طرف، مگر پینے کے لئے ایک قطرہ نہیں:

Water, water everywhere. Nor a drop to drink.

جہاز میں ایک ہندو سائنٹسٹ سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ میں تسلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے تھے۔ پھر انھیں خیال آیا کہ اپنے دلچسپ جانیں اور وہاں سائنس علوم کو ترقی دیں۔ مگر یہاں آنے کے بعد انھیں بہت تلخ تجربہ ہوا۔ انھوں نے پایا کہ یہاں کے تمام سائنس دان کیریئر سائنس دان (careerist scientists) ہیں۔ وہ اپنے سوا کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے اپنے حوصلہ شکن تجربات بتاتے ہوئے کہا کہ اب میں دوبارہ امریکہ چلا جاؤں گا۔ کیوں کہ انڈیا میں میرا کوئی مستقبل نہیں:

I will go back to the States, as there would hardly be any future for me in India.

جس ملک میں خود اس ملک کے اپنے دماغ مایوس ہو جائیں، وہ ملک گویا کہ خود اپنے معیاروں سے محروم ہو گیا۔ ڈیڑھ گھنٹہ کی پرواز کے بعد ہمارا جہاز بمبئی کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بتایا کہ عدالت میں جب جج کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے تو ایک طرف ہم ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا مخالف وکیل۔ اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات کہیں جس سے ہمارا مخالف مشتعل ہو جائے۔ اگر کسی طرح ہم نے اس کو مشتعل کر دیا تو اس کے بعد ہماری کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتعل آدمی کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ غیر متاثر ذہن کے تحت معاملہ کے تمام پہلوؤں پر دھیان دے سکے۔ اس کا ذہن اصل معاملہ سے ہٹ کر حریف کی شخصیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متعلق باتیں کرنے لگتا ہے۔ متعلق باتیں اس کی پکڑ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اور جس آدمی کا یہ حال ہو جائے

انقلاب کا آغاز کرنے والے ہیں جب کہ ان کے لئے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ "ایک رات" میں دور کی کسی منزل کا سفر کرے اور پھر اسی رات کو دوبارہ اپنے مقام پر واپس آجائے۔
 بمبئی میں میرا قیام بریمنس ہوٹل کے کمرہ نمبر ۳۰۵ میں تھا۔ یہ بمبئی کے ایک پرسکون علاقہ
 دنیپین ساروٹا پر واقع ہے۔ اس لحاظ سے وہ میری پسند کے مطابق تھا۔

بمبئی ہندستان کا سب سے بڑا شہر ہے، بمبئی کے ساتھ بے شمار یادیں اور تاریخیں وابستہ
 ہیں۔ جون ۱۸۸۸ میں موہن داس کرم چند گاندھی ہیں کے ساحل سے مزید تعلیم کے لئے انگریز
 روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر ۸ سال تھی۔ انھوں نے اپنی بیوی کا زیورینج کر پانی کے
 جہاز کا ٹکٹ حاصل کیا تھا۔ بنیا کیونٹی کو مسکوم ہوا تو اس نے موہن داس کو ذات باہر
 (outcaste) قرار دیا۔ لونی نثر کے الفاظ میں، ان کا مذہب سمندری سفر طے کر کے باہر
 جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کیوں کہ وہاں ہندو دھرم پر عمل نہیں کیا جاسکتا تھا؛

Their religion forbade voyages abroad because Hinduism could not be practiced there. (p.23)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سے سو سال پہلے تک انڈیا کا سماج کتنا بند سماج تھا۔ اس
 بند سماج کو ۵۰ فیصد مسلم تہذیب نے کھولا، اور بقیہ ۵۰ فیصد مغربی تہذیب نے۔
 بمبئی فساد کے زمانہ میں پاکستانی اخبارات میں صفحہ اول پر نہایت اشتعال انگیز خبریں
 چھپ رہی تھیں۔ روزنامہ وفاق جو پاکستان کا اسلامی اخبار سمجھا جاتا ہے، اس کے شمارہ
 ۱۳ جنوری ۱۹۹۳ کے صفحہ اول کی ایک خبر کا عنوان یہ تھا:

بمبئی فسادات کا جہنم بن گیا۔ شہر پر جنونی ہندوؤں اور غنڈوں کا راج

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت اس قسم کے اخبارات ہیں۔ یہ حقیقت ہے
 کہ مسلمانوں کے اخبارات زرد صحافت کی بدترین مثال ہیں۔ ان اخبارات نے کوئی بھی
 تعمیری کردار ادا نہیں کیا۔ انھوں نے پچھلے سو سال میں صرف ایک کام کیا ہے۔ مسلمانوں کے
 مزاج کو بگاڑنا۔ انھیں آخری حد تک دوسری قوموں سے متنفر کر دینا۔ اسی منفی مزاج کا یہ
 نتیجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ جب کہ اس دنیا

میں ترقی کا راز برداشت ہے نہ کہ اشتعال۔

۳۱ جنوری کی شام کو مسٹر مدھو ہتتا کے مکان پر ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس دوران انھوں نے کئی دلچسپ باتیں سنائیں۔ سردار پیٹیل کے سکریٹری نے ایک بار انھیں بتایا کہ ۱۹۴۷ میں جب پاکستان سے ریفیوجی بڑی تعداد میں دہلی آئے تو وہ چاندنی چوک کے علاقہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے اور وہاں سامان رکھ کر بیچنے لگے۔ اس کے بعد چاندنی چوک کے دکانداروں کا ایک وفد سردار پیٹیل سے ملا جو اس وقت ہوم منسٹر تھے۔ انھوں نے شکایت کی کہ ان شررنار تھیوں نے جب سے آکر فٹ پاتھ پر کاروبار شروع کیا ہے، ہمارا بزنس ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ان شررنار تھیوں کو یہاں سے ہٹائیے۔

سردار پیٹیل ان تاجروں کی بات چپ چاپ سنتے رہے۔ جب انھوں نے اپنی بات ختم کی تو سردار پیٹیل نے پرسکون لہجہ میں کہا: اس کا حل بہت آسان ہے۔ آپ لوگ دکان چھوڑ کر فٹ پاتھ پر آجائیے اور فٹ پاتھ والوں کو دکان میں بٹھا دیجئے۔ اس کے بعد تمام دکاندار خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ سردار پیٹیل کا یہ جواب بتاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن چلانے کے لئے کس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

مسٹر مدھو ہتتا نے بتایا کہ ۱۹۴۶ میں جب پنجاب اور بنگال میں فرقہ وارانہ فساد ہو رہا تھا۔ پولیس اور فوج اس کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہو گئی تھی۔ اس وقت گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن برلاہاؤس دہلی گئے اور ہسٹا گاندھی سے ملے۔ انھوں نے گاندھی جی سے کہا کہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میری فورس اس کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ہی اس کو روک سکتے ہیں۔ آپ میری واحد نفی فوج ہیں:

You are my one-man army.

بمبئی میں ایک انگریزی جرنلسٹ مسٹر الوین فرینڈیز

(Allwyn Fernandes)

سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ بمبئی کے لوگ مسٹر مدھو ہتتا کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ غیر مقبول کاموں کے چیمپین ہیں:

Madhu Mehta is the champion of unpopular causes.

مسٹر مدھو ہتھا کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ ایک با اصول آدمی ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اصول کی خاطر کرتے ہیں نہ کہ مفاد کی خاطر۔ لوگ عام طور پر ان اشوز کو لے کر اٹھتے ہیں جو عوام پسند ہوں، جن کے ذریعہ فوراً مقبولیت حاصل ہوتی ہو۔ مگر مدھو ہتھا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے۔ اس دنیا میں مفاد کو نظر انداز کرنے والا آدمی مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ مدھو ہتھا ایسے ہی ایک نادر آدمی ہیں، اسی لئے ان کے بارہ میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ غیر مقبول مقاصد کے چیمپین ہیں۔

اخباروں میں یہ بات آچکی ہے کہ عین اس زمانہ میں جب کہ بمبئی میں فرقہ وارانہ فساد ہو رہا تھا، اس کے پڑوسی علاقہ بھونڈی میں فساد نہیں ہوا۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ علی مطالعہ حقیقہ تقابلی مطالعہ کا دوسرا نام ہے۔ اس معاملہ میں علی مطالعہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بمبئی میں فساد ہوا تو بھونڈی میں فساد کیوں نہیں ہوا۔ نارٹھ انڈیا میں فساد ہوتا ہے تو ساؤتھ انڈیا میں فساد کیوں نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا ہنا ہے کہ امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان اس دشمن ملک میں امن و سکون کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں۔

اگر اس طرح تقابلی مطالعہ کیا جائے تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جہاں فساد ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے، اور جہاں مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے وہاں ایسا کس طرح ہوتا ہے۔

میں نے اس پہلو سے بہت غور کیا ہے۔ میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان حقیقت پسندانہ انداز میں رہتے ہیں وہاں فساد نہیں ہوتا ہے اور جہاں جذباتی انداز میں رہتے ہیں وہاں فساد ہو جاتا ہے۔ فساد کی عناصر تو ہر جگہ موجود ہیں۔ مگر مسلمانوں کا مثبت رد عمل ایک جگہ کم کوڈیفیوز رکھ دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا منفی رد عمل دوسری جگہ کم کو انفجار تک پہنچا دیتا ہے۔ بہار کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے موجودہ انتظامی حالت پر تبصہ کرتے ہوئے ایک دلچسپ قصہ بتایا۔ بہار کی ایک سڑک پر کچھ ڈاکوؤں نے ایک مسافر بس کو روکا۔ وہ گن لٹے ہوئے بس میں داخل ہوئے اور تمام مسافروں کو حکم دیا کہ جس کے پاس بھتیجی رقم ہو وہ سب ہمارے حوالے کر دے۔ مسافروں کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رقم

ڈاکوؤں کے حوالے کر دی۔

آخر میں ڈاکوؤں کے سردار نے حاصل شدہ رقم کو گنت اتو وہ کل سات ہزار تھی۔ اس نے کہا کہ اس میں تو ہم کو گھانا ہو جائے گا۔ کیوں کہ ہمیں دس ہزار روپیہ تو پولیس کو دینا ہے۔ چنانچہ اس نے تمام کی تمام رقم مسافروں کو دوبارہ واپس کر دی۔

۳۱ جنوری ۱۹۹۳ء کی شام کو ۵ بجے گورنر ہاؤس میں ہسٹریٹر کے گورنر پی سی اےکزیٹر (P.C. Alexander) سے ملاقات ہوئی۔ اس میں میرے علاوہ اچاریہ منی سوشیل کمار، سوامی چیداتند، مدھو ہتا، جسٹس دھرم ادھیکاری، انا ہزارے اور دوسرے کئی لوگ شریک تھے۔ گورنر صاحب نے کہا کہ انھوں نے میرے کچھ انگریزی مضامین پڑھے ہیں اور شانتی یا ترائے کا شیپ دیکھا ہے۔ اس سے وہ کافی متاثر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں جو سنگین مسئلہ ہے اس کو پولیسنگل لوگ حل نہیں کر سکتے۔ اس کو صرف مذہبی اور روحانی شخصیتیں ہی حل کر سکتی ہیں۔ اس ملاقات کی رپورٹ راج بھون پریس ریلیز کے تحت بیٹی کے اخبار ٹائمز آف انڈیا (یکم فروری ۱۹۹۳ء) میں بھیجی۔ اس میں یہ صراحت بھی تھی کہ یہ ملاقات خود گورنر کی درخواست پر ہوئی:

Various religious leaders and prominent citizens met the governor at Raj Bhavan at his request. (p.3)

یکم فروری کی شام کو مسٹر مدھو ہتا کی قیام گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ بیٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر میں نے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران میں نے کہا کہ لوگ اجدھیا کو براہم بنانے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اجدھیا کو سبق اور نصیحت کا واقعہ بنا دیا جائے۔

یہاں سوال و جواب بھی ہوئے۔ ایک لوجوان راحل شرما (Rahul Sharma) نے کہا کہ مسلمان اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بارہ میں آپ کا خیال کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرتا ہو۔ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ پیچ میں کچھ مسلمان لڑکے بعض طفلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ میں اس قسم کی حرکتوں کو لغو سمجھتا ہوں۔ مگر وہ صرف

اس تہاں ہاں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ان کی بنیاد پر ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں رائے بنانا صحیح نہیں۔

ٹائٹس آف انڈیا کے اسپیشل کرسپانڈنٹ مسٹر ایلیون فرنانڈیز (Allwyn Fernandes) نے مفصل انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ریکورڈنگس ہوسٹل کے کمرہ ۳۰۵ میں ریکارڈ کیا گیا۔ ٹائٹس آف انڈیا کے شمارہ ۲ فروری ۱۹۹۳ میں یہ انٹرویو شائع ہو چکا ہے۔

سوالات زیادہ تر مسلمانوں کے مسائل کے بارہ میں تھے۔ میں نے ایک بات یہ کہی کہ ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک بات واضح طور پر جان لینا چاہئے کہ جب مختلف لوگ مل کر ایک سماج میں رہتے ہیں تو لازماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک کو دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر سماج میں ہوتا ہے خواہ وہ انڈیا کا معاملہ ہو یا اور کسی ملک کا معاملہ۔

ایسی حالت میں کیا کرنا ہے۔ ایسی حالت میں کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ادا ٹنڈ کریں۔

جنرل ایس کے سنہا (۶۶ سال) پٹنہ کے رہنے والے ہیں۔ ان سے یہاں ملاقات ہوئی۔ ۲ فروری کی ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ بسی مدت تک فوج میں رہے ہیں۔ اپنی فوجی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیے۔

انہوں نے کہا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے انگریزوں کے زمانہ میں جو فوج تھی وہ آج سے بہت مختلف تھی۔ اس میں زبردست کیکر کٹر پایا جاتا تھا۔ ۱۹۰۴ء میں لارڈ کرزن وائسرائے تھے۔ کلکتہ میں انگریزوں کی ایک بٹالین تھی۔ اس میں ایک ہزار انگریز سپاہی تھے۔ ان میں سے کچھ انگریز کلکتہ کی ایک کینٹین میں کھانا کھانے کے لئے گئے۔ ہندوستانی ملازم نے کھانا لانے میں کچھ دیر کی۔ ایک انگریز سپاہی جو شراب پئے ہوئے تھا غصہ میں آ گیا۔ اس نے ہندوستانی ملازم کو گھونسا مار دیا۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ یہ واقعہ اخبار میں چھپ کر کافی مشہور ہوا۔

اس کے بعد یہ کیس فوج کی کورٹ آف انکوائری میں آیا۔ انگریز فوجیوں نے طے کیا کہ وہ گواہی نہیں دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کس نے گونسا مارا۔ آخر کار قاتل کا ثبوت نہ مل سکا۔ فوجی ذمہ داروں نے وائسرائے کو لکھ کر بھیج دیا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔

اس لئے اس کیس کو کلوز کر دیا جائے اور مقتول کے وارثوں کو پانچ ہزار روپیہ بطور تلافی دئے دیا جائے۔

لاڈ کزن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مقتول کو پانچ ہزار روپیہ ہم دے دیتے ہیں۔ مگر کیس کو ہم کلوز نہیں کریں گے۔ بلکہ پوری انگریز بتالین کو اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ وائسرائے نے ایک ہزار فوجیوں کی اس انگریز ہٹالین کو برما کے ایک غیر ترقی یافتہ علاقہ میں بھیج دیا جو کہ ملیریا کا علاقہ تھا۔ وہاں پوری ہٹالین دو سال تک بطور سزا رہی۔ بہت سے لوگ ملیریا کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور سترہ انگریز فوجی وہیں مر گئے۔

ڈاکٹر عبدالکریم نانک بہت ہاشور اور دردمند آدمی ہیں۔ وہ اپنے دو صاحبزادوں، ڈاکٹر محمد نانک اور ڈاکٹر ڈاکر نانک کے ساتھ نہایت مفید انداز میں دعویہ ورک کر رہے ہیں۔ یکم فروری کی شام کو مدھو ہتھا صاحب کی رہائش گاہ پر جو میننگ ہوئی، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ یہاں اجتماع کے بعد ان لوگوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ اور دوسری انگریزی کتابیں لوگوں کے درمیان تقسیم کیں۔ لوگوں نے بہت شکر کے ساتھ قبول کیا۔ ڈاکٹر نانک صاحب نے کہا کہ مسلم نوجوان اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے لئے مواقع نہیں۔ جو مواقع بظاہر مہیا نہیں ہیں ان کی تو وہ شکایت کرتے ہیں۔ مگر جو مواقع مہیا ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتے۔

انہوں نے کہا کہ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ڈسپلن والی زندگی اختیار کرے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری کام یہ ہے کہ ہر آدمی ڈائری رکھے اور روزانہ اپنی سرگرمیوں کا اس میں اندراج کرے۔ اسی طرح ملک میں بہت سے رضا کارانہ ادارے (volunteers bodies) ہیں جو مفت میں مختلف قسم کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ مثلاً جرنلزم، اسمال اسکیل اٹڈسٹری، جمن ازیم اسکاؤٹنگ، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی رضا کار تنظیموں سے وابستہ ہو کر مسلم نوجوانوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

۲ فروری کی دوپہر کو ہمارا سٹراٹیسٹ پولیس کے ہیڈ کوارٹرز میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک تاریخی بلڈنگ میں قائم ہے۔ یہاں انسپکٹر جنرل آف پولیس مشر جنرل این او بالے (G.N. Ubale)

اور ڈپٹی کمشنر آریس راٹھور (R.S. Rathod) اور دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔

عام طور پر لوگ پولیس کی شکایت کرتے ہیں۔ مگر مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ پولیس کے لوگ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ اس کو چھیڑیں تو وہ غصہ میں آجاتا ہے۔ حتیٰ کہ مقدس بزرگ بھی۔ جب آدمی کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہر کارروائی کر گزرتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ جس آدمی کے پاس گنک ہے وہ کنکر پھینک کر مارے گا۔ اور اگر بندوق ہے تو وہ بندوق چلائے گا۔ گویا کہ یہ معاملہ وہ ہے جس کی بابت فارسی شاعر نے کہا کہ: اس گناہے است کہ در شہر شمایز کنند۔

مسٹر آریس راٹھور بمبئی پولیس میں ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ان کی فرمائش پر ۳ فروری کی شام کو ان کے یہاں کھانا کھایا۔ کھانا، فرنیچر، مکان، ہر چیز میں سادگی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ صرف تنخواہ پر گزارہ کرتے ہیں۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ وہ عام پولیس افسروں سے بہت مختلف ہیں۔

کھانے کے دوران انہوں نے کئی قصے بتائے۔ ایک یہ تھا کہ ۷۷ میں جب جنتا گورنمنٹ نے اندرا گاندھی کو گورنر اریکا، اس وقت وہ پریشی میں پولیس افسر تھے۔ اس وقت شہر میں دو بلبوں بکھے۔ ایک کانگریس پارٹی کا جو حکومت کے خلاف بطور احتجاج تھا۔ دوسرا جنتا پارٹی کا جو حکومت کی حمایت میں تھا۔ دونوں ایک ہی سڑک پر مخالف سمتوں سے آرہے تھے۔ اس سے ظاہر تھا کہ ایک پولیٹیکل پرپینچ کر دونوں میں ٹکراؤ ضروری ہے۔

دونوں طرف ہزاروں آدمی تھے اور دونوں ہی جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ مسٹر راٹھور وردی میں بلوس ہو کر موقع پر پہنچے۔ انہوں نے جلوس کا ٹانگ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تقریباً شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہاں کافی فورس موجود ہے۔ اگر آپ لوگ تشدد کرتے ہیں تو میں بھی تشدد کروں گا اور فوراً فائرنگ کا آرڈر دے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جلوس میں بہت سے معصوم (innocent) لوگ ہیں۔ اگر فائرنگ ہوئی تو سب سے پہلے ہی معصوم لوگ مر سگے۔ اس لئے میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں سے چلے جائیں۔

اس اعلان کے بعد آدھے سے زیادہ لوگ جلوس سے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد جلوس

والے اتنا پریشان ہوئے کہ انھوں نے راستہ بدل دیا اور کسی ٹکراؤ یا ایکشن کی نوبت نہیں آئی۔
۲ فروری کو مشر مدھو مہتا کی رہائش گاہ پر جنرل سہتا اور راما کرشنن (S. Ramakrishnan) سے ملاقات ہوئی۔ مشر راما کرشنن نے میری کل کی تقریر کے بارے میں کہا کہ اس کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی رشی بول رہا ہے۔ آپ کے شہد ہونٹوں سے نہیں بلکہ دل سے نکل رہے تھے۔

مشر راما کرشنن ایک بہت بڑا مٹن چلا رہے ہیں۔ اس کا نام ڈی ڈیو ائن لائف سوسائٹی ہے۔ انھوں نے اپنی سوسائٹی کی چھپی ہوئی کئی کتابیں دیں جو اخلاق اور روحانیت کی تعلیمات پر مبنی تھیں۔ انھوں نے راج گوپال اچاری کے کئی واقعات بتائے۔

راج گوپال اچاری کے متعلق میرا خیال ہے کہ جہاں گاندھی کے بعد وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ قابل اور لائق آدمی تھے۔ ۱۹۴۷ کے بعد اگر وہ آزاد ہندستان کے پہلے وزیر اعظم ہوتے تو شاید ملک کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔

مشر پرتاپ بھوگی لال میٹی کے ایک صنعت کار ہیں (فون نمبر 3623688) ان کی رہائش گاہ پر ۲ فروری کی شام کو مغرب بعد ایک اجتماع ہوا۔ اس میں تقریباً چالیس لوگ شریک ہوئے۔ وہ زیادہ تر ممتاز تجارتی افراد تھے۔ اس موقع پر میں نے سر نکاتی فارمولے کی وضاحت کی نیز یہ بتایا کہ موجودہ ملکی مسائل کا حل کیا ہے۔ آخر میں سوال و جواب ہوا۔

۲ فروری کو مشر اشیش شاہ (Ashish Shah) نے نہایت تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو لڈے (Mid-day) کے لئے تھا۔ وہ لڈے کے شمارہ ۳ مئی ۱۹۹۳ میں شائع ہو چکا ہے۔

مشر ہندروے ایک گجراتی اخبار جنم بھومی (جاری شدہ ۱۹۳۴) کے ایڈیٹر ہیں۔ انھوں نے اپنے اخبار کے لئے تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اشعار کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ انھوں نے موجودہ نیکی لیڈر شپ پر سلام مچھلی شہری کا ایک شعر سنایا:

سندر تیز طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی
یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پر ناخدا تم ہو۔
مشر ہندروے روحانی مزاج کے آدمی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں پرارتھنا بھی کرتا ہوں تو جگوان سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اچھی بات میرے لئے ہو اس کو آپ میرے لئے کر دو۔

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ سوامی ویویکانند کے بہت متعقد تھے۔ انہوں نے سوامی ویویکانند کے عالمی مذہب (universal religion) کے نظریہ کی حمایت کی۔ انہوں نے ایک کتاب دکھائی۔ اس میں تھا کہ سوامی ویویکانند نے ۱۸۹۳ء میں امریکہ کے ایک لکچر میں کہا تھا کہ نام نہاد ٹرانس ایک بددینی کی بات ہے۔ میں ٹارٹریٹ کرنے کے بجائے قبول کرنے میں یقین رکھتا ہوں۔ ٹرانس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم غلط ہو اور میں تم کو صرف زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کیا یہ پوچھنا بددینی نہیں ہے کہ میں اور تم دونوں ایک دوسرے کو بس زندہ رہنے کا حق دے رہے ہوں۔ میں مارتے ہی مذہبوں کو قبول کرتا ہوں۔

میں نے کہا کہ یہ ایک خوبصورت تخیل تو ہے مگر وہ کوئی خوبصورت نظریہ نہیں۔ نظریہ وہ ہے جو قابل عمل ہو۔ یہ بات موجودہ دنیا میں قابل عمل نہیں۔ یہاں عملی طور پر جو چیز ممکن ہے وہ ٹرانس ہی ہے۔ اس کے ناقابل عمل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس نظریہ کے ماننے والے ایسے مذہب کی تو قدر کرتے ہیں جو انہیں کی طرح یہ کہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ مگر جو مذہب یہ کہے کہ سچا مذہب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کی قدر دانی کرنے کے لئے یہ لوگ کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اپنے نظریہ کے مطابق انہیں ایسے مذہب کی بھی پوری تندرک کرنا چاہئے۔

تعدد حقیقت کے اس ہندو نظریہ کو مغربی ملکوں میں بہت مقبولیت ملی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کے توحید حقیقت کے نظریہ کو وہاں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے اس کو مغرب کے لوگوں کا تعصب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام دشمنی کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔

میں نے کہا کہ یہ رائے درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اہل مغرب کے لئے ہندو ازم کا نظریہ زیادہ مفید مطلب (convenient) ہے، جب کہ اسلام کا نظریہ انہیں اپنے لئے موافق نظر نہیں آتا۔

اہل مغرب یہ چاہتے ہیں کہ مذہب ان کے سیاسی اور تمدنی معاملات میں داخل نہ ہو۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے کہا کہ مذہب ایک پرائیویٹ انسانی معاملہ ہے۔ ہندو ازم کے نظریہ میں بھی ان کو یہی فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مذہب

کو ایک پرائیویٹ معاملہ بتایا تھا وہی مقصد انہیں ہندو ازم کے اس نظریہ میں بھی الفاظ بدل کر حاصل ہوا ہے۔

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ عربی، اردو، فارسی، انگریزی میں مسلمانوں کے جتنے بھی اخبار یا رسالے نکلتے ہیں، ان سب کو ایک ہی مشترک نام دیا جاسکتا ہے، اور وہ پروٹسٹ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ہر صحافت نامہ احتجاج نامہ ہے۔ ان میں اغیار کو مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کا ذمہ دار بتا کر ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ یہ یقینی طور پر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا عملی طور پر قرآن کے انکار کے ہم معنی ہے۔ مگر قرآن کا یہ عملی انکار ساری مسلم دنیا میں عملی الاعلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عملی انکار وہ لوگ کر رہے ہیں جو قرآن اور اسلام کے نام ہی پر اپنی ساری ہم چلا رہے ہیں۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دستور نے ہم کو برابری کا حق دیا ہے اور کوئی بھی شخص ہم کو اپنا دستور می حق لینے سے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے ہر جوش طور پر کہا:

None can curtail minorities rights bestowed by the constitution.

میں نے کہا کہ یہ واقعہ تو خود آپ لوگوں کے بیان کے مطابق، پچھلے چالیس سال سے جاری ہے کہ مسلم اقلیت کو اس کا دستور می حق نہیں مل رہا ہے۔ پھر کیوں نہیں آپ نے اس کو روک دیا۔ میں نے کہا کہ کسی گروہ کو اس کا حق دستور می الفاظ کی بنیاد پر نہیں ملتا بلکہ اس کے اپنے استحقاق کی بنا پر ملتا ہے۔ آپ اگر دستور میں لکھا ہوا حق لینا چاہتے ہیں تو اس قسم کی ہرجوش تقریر نہ کیجئے۔ بلکہ مسلمانوں کو تعلیم اور دوسرے شعبوں میں آگے بڑھا کر اس قابل بنا دیجئے کہ وہ اپنا حق وصول کرنے کے قابل ہو جائیں۔

ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو لکھنے اور بولنے والا طبقہ ہے، اس

کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہندو مسلم معاملات میں اپنے لئے ایوزیشن سے رہنمائی لیتا ہے۔ ایوزیشن کا سیاسی فائدہ یہ ہے کہ وہ حکمران پارٹی کو بدنام کرے۔ چنانچہ فرقہ وارانہ فساد یا اور کسی موقع پر ایوزیشن کے افراد فوراً یہ کہتے ہیں کہ اس کو لے کر انتظامیہ کی خدمت شروع کرتے ہیں۔ اس پالیسی کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام انتظامیہ (یعنی حکمران پارٹی) سے بدظن ہو جائیں اور اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ نہ دیں۔

مسلمانوں کے نااہل لیڈروں نے بھی عین یہی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ہر مسئلہ میں ان کو بس کہنے کی ایک ہی بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ "انتظامیہ" کو ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف مذمتی بیانات شائع کریں۔

یہ پالیسی ہلاکت خیز مدت تک غلط ہے۔ ہم کو اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ انڈیا میں جو ہندو مسلم معاملہ ہے اس کا بہت کم تعلق نام نہاد انتظامیہ سے ہے۔ اس کا زیادہ تر تعلق مسلم عوام اور ہندو عوام سے ہے۔ اس معاملہ میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات پیدا کریں اور لوگوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ اختلافی معاملات میں صبر و ضبط اور حکمت و تدبیر سے کام لیں نہ کہ جوش اور مشتعل مزاجی سے۔ اس کے سوا کبھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک مجلس میں کسی نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے۔ مشرکہ جوہتا نے کہا کہ یہ بات صرف جزئی طور پر صحیح ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دلش میں لوگوں کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہیں۔ وہ چاہتے کہ بس انھیں ایک ملازمت مل جائے اور پھر کام نہ کر کے بھی تنخواہ لیتے رہیں۔

انھوں نے کہا کہ میں امریکہ گیا اور وہاں مختلف لوگوں سے ملا۔ میں نے پایا کہ ایک امریکی نوجوان جس کے پاس کوئی جاب نہ ہو وہ اپنے بارہ میں بتاتے ہوئے یہ کہے گا کہ میں کام کی تلاش میں ہوں:

I am for work.

اور انڈیا میں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ انڈیا کا ایک نوجوان بے روزگار ہے تو وہ اپنی حالت کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں ایک جاب کی تلاش میں ہوں:

I am looking for a job.

ریکھ کانوجوان "کام" کی تلاش میں ہوتا ہے، اور انڈیا کانوجوان "ملازمت" کی تلاش میں۔
دونوں دیشوں کے مزاج میں جو فرق ہے وہ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے۔

بیسٹی میں مسلسل ملاقاتوں اور ٹینگیوں کی وجہ سے اخبار پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا تاہم
م از کم ایک اخبار میں ضرور پڑھ لیتا تھا۔ جب کہ دہلی میں روزانہ میں چار اخبار دیکھتا ہوں۔

ٹائٹس آف انڈیا (۳ فروری ۱۹۹۳) میں علی گڑھ کی ایک رپورٹ تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ
سلم یونیورسٹی کے چند لڑکوں نے بعض نام نہاد لیڈروں کی کال پر ۲۶ جنوری کو کالا جھنڈا لگایا مگر وہاں
کے مسلمانوں نے اس کی سخت مذمت کی۔ رپورٹ نے لکھا تھا کہ ۲۶ جنوری کو میں علی گڑھ شہر میں گیا۔
میں وہاں کسی ایک گھر کے اوپر بھی کالا جھنڈا نظر نہیں آیا:

This correspondent could not spot a single black flag on any house. (p.17)

رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اب علی گڑھ کے مسلم نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے
مذمت پسند لوگ (hardliners) مسلمانوں کو رہنمائی دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔
مسلمانوں کو حقیقت پسند اور روشن خیال قیادت (realistic and enlightened leadership)
کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علی گڑھ کی بات نہیں۔ یہ آج ملک کے تمام مسلمانوں کی آواز ہے۔ اب وہ
مالات پوری طرح تیار ہو چکے ہیں جب کہ مسلمانوں کے درمیان نئی صلاح قیادت ابھرے اور
مسلمانوں کی طرف سے اس کا استقبال کیا جائے۔

۳ فروری کی دو پہر کو میں بمبئی بازار سے گزر رہا تھا۔ جے جے ہاسپٹل کے پاس ایک ٹوٹی
ٹوٹی عمارت دکھائی دی۔ میرے ساتھی نے بتایا کہ یہ پولیس چوکی ہے۔ حالیہ فساد کے دنوں میں اس
کو مسلمانوں کے ہجوم نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔

ہندستان کے مسلم لیڈروں نے عام طور پر اپوزیشن کی بولی کو اختیار کر لیا ہے۔ اپوزیشن کے
یڈر مخصوص مصالح کے تحت ہمیشہ پولیس یا انتظامیہ کے خلاف بیان دیا کرتے ہیں۔ اس کی نقل
میں نام تھا مسلم لیڈر بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہر فساد کے بعد وہ آنکھ بند کر کے ایک ہی بیان جاری

کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ انتظامیہ (پولیس) نے فساد کھرایا۔

اس طرح کے بیانات کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ مسلمان عام طور پر پولیس کے بارہ میں منہ سوج کا شکار رہتے ہیں۔ اس لئے جب وہ پولیس کی پارٹی کو دیکھتے ہیں تو فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انتہائی غیر ضروری طور پر مسلم — پولیس تصادم پیش آتا ہے۔ پولیس کی مفروضہ مسلم دشمنی حقیقتہً مسلم لیڈروں کے غلط بیانات کا نتیجہ ہے۔ مگر اس کو خلاف واقعہ طور پر ہمارے اخبارات پولیس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔

۴ فروری کی شام کو وہ بچے خلافت ہاؤس میں تقریر تھی۔ ڈاکٹر رفیق زکریا صدارت کر رہے تھے۔ ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ باہر بھی کافی آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے تقویر شروع کرتے ہوئے کہا: اس نازک وقت میں بمبئی میں کیوں آیا۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ جو کہانی آپ نے بار بار خون کے قطروں سے لکھنے کی کوشش کی مگر وہ لکھی نہ جاسکی۔ اب ایک بار ہم اس کہانی کو آنسوؤں کے قطروں سے لکھنے کی کوشش کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے دل و فکری کو قبول کر لے، جو کہانی خون کے قطروں سے لکھی نہ جاسکی وہ آنسوؤں کے قطروں سے لکھ کر تیار ہو جائے۔

میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان اٹھا۔ اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا: ہم نہیں سنیں گے۔ تم واپس جاؤ۔ وغیرہ۔ میں خاموش ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ہال کے حاضرین میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو نہیں سنا ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں کہ ہمیں تو سنا ہے۔ کچھ دیر تک آوازوں کا شور رہا۔ آخر کار وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی اور سارا مجمع نہایت خاموشی کے ساتھ سنا رہا۔ حاضرین کی فرمائش پر میں نے اس موقع پر تین لگائی فارمولا کی وضاحت کی۔

۴ فروری کو بمبئی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ حالات اب تو یہاں کافی اعتماد پر آگئے ہیں مگر پچھلے ہفتہ تک عجیب حال تھا۔

انھوں نے بتا کہ لوکل ٹرینوں میں لوگ خاموشی سے داخل ہو جاتے اور مکمل طور پر چپ رہتے کوئی شخص بھی بولتا نہیں تھا۔ ڈبوں کے اندر ٹرین کے چلنے کی آواز کے سوا کوئی اور آواز مطلقاً نہ سنی

نہیں دیتی تھی۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے بمبئی سے تھانے تک ٹرین میں سفر کیا۔ یہ تقریباً ایک گھنٹہ کا سفر تھا۔ مگر پورے سفر میں کوئی انسانی آواز سنائی نہ دی۔ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ اگر وہ بولیں تو فوراً ان کی آئیڈنٹی معلوم ہو جائے گی۔ اگر کبھی بولنا ضروری ہو جائے تو لوگ سوچنے لگتے تھے کہ ہندی میں بولیں یا مراٹھی میں۔ انھوں نے بتایا کہ عام طور پر ٹرینوں میں لوگ وقت گزارنے کے لئے ہاتھ کھیلنے، پتیا بھین گاتے ہیں۔ مگر فساد کے دنوں میں سب کچھ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔

۴ فروری کو ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی عمارت میں ۳۰ ویں منزل پر جانا ہوا۔ یہاں ایڈیٹرس گلڈ کی کمیٹی تھی جس میں مجھ کو خطاب کرنے کے لئے بلا گیا تھا۔ "ایڈیٹرس گلڈ" کے زیر اہتمام دہلی کے ممتاز جرنلسٹوں کی ایک ٹیم بمبئی آئی تھی تاکہ یہاں کے فساد کے بارہ میں ٹرسٹ اینڈ معلومات حاصل کرے۔ یہ سب لوگ یہاں موجود تھے۔ چالیس سے زیادہ کی تعداد میں تمام بڑے بڑے ہندی اور انگریزی اخباروں کے ایڈیٹرز اس میں شریک ہوئے۔ ہاں کی ساری سیٹیں بھر گئیں۔ آخر کار مزید کرسیاں منگانی پڑیں۔ زیادہ تر ہندو اور کچھ کھن تھے۔ کنڈکٹرنے آغا کرتے ہوئے کہا:

Unusually it is a very large meeting.

مقررین نے بمبئی کے فساد پر زیادہ تر انتظامیہ کو سخت سست کہا۔ ایک صاحب نے پرجوش طور پر بولتے ہوئے کہا:

Who is policing the police.

دوسرے نے کہا کہ اصل قصور پولیس کا نہیں ہے بلکہ سیاسی لیڈروں کا ہے۔ پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے اور اس کو سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر فوراً ہی کسی لیڈر کا ٹیلی فون پولیس افسر کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیڈر جب تک پولیس کے کام میں دخل دینا نہیں چھوڑے گا، امن نہیں ہو سکتا۔

اکثر لوگ غصہ کے انداز میں بول رہے تھے کہ آخر اس قسم کے بھیانک فساد ملک میں کیوں ہوتے ہیں۔ ہر آدمی لمبی لمبی تقریر کرتا تھا۔ مگر اس کی تقریر زیادہ تر غیر متعلق باتوں سے بھری رہتی تھی۔

میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ فرقہ وارانہ فساد کے مسئلہ پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا عنوان ہوتا ہے: انڈیا میں فساد کا مسئلہ۔ حالانکہ یہ عنوان ہی غلط ہے۔ کیوں کہ فساد جو ہورہا ہے وہ پورے انڈیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ زیادہ تر نارنگھ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ گویا کہ اس وقت ہم جس مسئلہ کے حل کے بارہ میں بحث کر رہے ہیں، وہ آج بھی انڈیا کے نصف حصہ میں حل شدہ ہے۔ ایسی حالت میں کوئی نئی بحث چھیڑنے کے بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ملک کے محفوظ حصہ (ساؤتھ انڈیا) کا مطالعہ کر کے جانیں کہ وہاں فساد کیوں نہیں ہوتا۔

میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ میری دریافت یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے لوگوں میں برداشت کرنے کا مزاج ہے، اس لئے وہاں فساد نہیں ہوتا۔ اس بنا پر میری رائے میں فساد کے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ لوگوں میں برداشت کا مزاج پیدا کیا جائے۔ برداشت کا مزاج آتے ہی فساد اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کام سب سے زیادہ اخبارات کر سکتے ہیں۔

۵ فروری ۱۹۹۳ کی شام کو انڈین ایئر لائنز کے ذریعہ بمبئی سے دہلی کے لئے واپسی ہوئی۔ بمبئی ایئر پورٹ پر اور جہاز میں کئی لوگ ایسٹ ویسٹ ایئر لائنز کی بات کرتے ہوئے سنائی دئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تو ایسٹ ویسٹ سے سفر کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں جگہ نہیں ملی۔

چالیس سال پہلے ایک ایکٹ (Air Corporation Act 1953) پاس ہوا تھا۔ اس کے سیکشن ۱۸ کے مطابق، انڈیا میں سرکاری ہوائی کمپنی کے سوا کسی اور شخص یا ادارہ کے لئے ہوائی جہاز چلانا غیر قانونی تھا۔ مگر موجودہ حکومت نے پرائیویٹ کمپنیوں کو ہوائی سروس کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ تقریباً چالیس کی تعداد میں پرائیویٹ ہوائی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ بہتر ایسٹ ویسٹ ایئر لائنز سمجھی جاتی ہے جو مسلمانوں نے قائم کی ہے اور اس کے چیئرمین نصیر الدین عبدالوحید ہیں۔ ایسٹ ویسٹ خود سرکاری انڈین ایئر لائنز کے لئے چیلنج بنتی جا رہی ہے۔

جس ملک میں یہ امکانات ہوں کہ ایک مسلم ادارہ قائم ہو کر اتنی ترقی کرے کہ وہ خود گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے چیلنج بن جائے، اس ملک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے لئے کوئی اسکوپ نہیں، وہ ملک کے بارہ میں خبر نہیں دیتے بلکہ خود اپنی بے بصیرتی کا اعلان کر رہے ہیں۔

مدراس کا سفر

پیس مشن کے تحت ایک سفر ہوا۔ اس کا راستہ اس طرح تھا — دہلی، مدراس، کاپچی پورم، منگلور، سرنگیری، بمبئی، پونہ، دہلی۔ اس سفر میں میرے ساتھ حسب ذیل مزیدافزاد شامل تھے: اچاریہ سوشیل کمار، سوامی چیدانند، مدھوہتا، شانتی لال موٹھا، نانجل ایڈمنڈ ٹولی۔ اس سفر کی مختصر روداد تاریخ وار درج کی جاتی ہے۔

۱۹۹۳ فروری

صبح فجر سے پہلے نظام الدین سے روانہ ہو کر دہلی ایئر پورٹ پہنچا۔ ایئر پورٹ پر ساڑھے پانچ بجے نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو یہ الفاظ زبان پر آ گئے: یا اللہ، آپ کا ایک کمزور ترین بندہ ایک مشکل ترین کام کے لئے نکلا ہے۔ اس کی مدد فرمائیے۔ ملک میں امن و اطمینان فرمائیے اور اہل وطن کے لئے اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دیجئے۔

دہلی سے مدراس کے لئے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ ۴۳۹ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ دہلی سے اس قافلہ میں اچاریہ سوشیل کمار اور سوامی چیدانند اور نانجل ٹولی (آسٹریلیا، شریک تھے۔ مدراس پہنچ کر مسٹر مدھوہتا (ہندوستانی اندولن)، اور مسٹر شانتی لال موٹھا بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ دونوں بمبئی سے براہ براہ راست مدراس پہنچے تھے۔

دہلی اور مدراس کے درمیان سفر میں اچاریہ جی اور سوامی جی سے اس پر بات ہوئی کہ ملک میں امن و امان کس طرح قائم ہو۔ دونوں نے اس سے اتفاق کیا کہ بے غرض اور غیر متعصب قسم کی مذہبی شخصیتوں کو سامنے آنا چاہئے۔ ایسے ہی لوگ اس وقت کوئی موثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوامی جی نے کہا کہ بہتر انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ایگو ہے۔ "میں" کا ذہن ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، اور اگر میں کا ذہن ختم کر دیا جائے تو اپنے آپ میں ملاپ ہو جائے گا:

The term "I" in the vertical form stands for ego, but in the horizontal form it becomes a bridge between two points.

موجودہ حکومت کی اوپن اسکاٹی پالیسی (open-sky policy) کے نتیجے میں اس وقت تقریباً چالیس پرائیویٹ ہوائی کمپنیاں ملک میں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسٹ ویسٹ (East West Air Ways) ہے۔ اس کو بمبئی کے مسلمانوں نے قائم کیا ہے۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹی اے وحید ہیں۔ یہ ایک بڑی کمپنی ہے جو ۱۶ سیکٹر میں اپنے دس جہاز چلا رہی ہے۔

انڈیا کے مسلمانوں میں سے جو لوگ مسائل تلاش کر کے ان میں الجھے رہتے ہیں ان کے پاس شکایت اور احتجاج کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر جو لوگ مسائل کو نظر انداز کر کے مواقع کو تلاش کرتے ہیں ان کو یہاں ایسے مواقع مل جاتے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ بڑی بڑی کامیا بیاں حاصل کر لیں۔ درمیان میں ہمارا جہاز کچھ دیر کے لئے حیدرآباد میں اترا۔ اس کے بعد وہ مزید پرواز کر کے مدراس کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ مدراس میں ہم لوگوں کا قیام ایک ہندو تاجر کے مکان پر تھا۔ دوپہر کا کھانا یہیں کھایا گیا۔ کھانے کی میز کے گرد کئی مقامی اور غیر مقامی ہندو صاحبان موجود تھے۔ وہ لوگ مسلسل بات کرتے رہے۔ میں خاموشی کے ساتھ صرف ان کی باتیں سنتا رہا۔

اس گفتگو کے بعد میری وہ رائے مزید پختہ ہو گئی جو اس سے پہلے اپنے مطالعہ کے دوران میں نے قائم کی تھی۔ وہ یہ کہ مسٹر محمد علی جناح نے ۱۹۴۷ء سے پہلے جو سیاست مسلمانوں کے درمیان چلائی، ٹھیک اسی انداز کی سیاست اب ہندو انتہا پسند ہندوؤں کے درمیان چلا رہے ہیں۔ یہ خطرہ کی سیاست ہے۔ مسٹر جناح اور ان کے ساتھیوں نے کچھ فرضی یا واقعی باتوں کو لیکر مسلمانوں کو بتایا کہ ہندو تمہارے لئے زبردست خطرہ ہے۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد وہ تمہارے ملی وجود کو مٹا دے گا۔ وہ تم کو ترقی نہیں کرنے دے گا۔ اسی کے ساتھ زرد صحافت کو استعمال کر کے انہوں نے بیشتر مسلمانوں کو بہکایا۔ انہوں نے نان اشو کو اشو بنایا اور پھر اس کو مبالغہ آمیز انداز میں پیش کر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف بھڑکا دیا۔ اس کا نتیجہ ملک کا بٹوارہ تھا۔ اب ہندوؤں کے انتہا پسند لیڈر ٹھیک اسی طریقہ سیاست کو ہندوؤں میں دہرا رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو خطرہ کے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ بے بنیاد باتوں کو لے کر انہیں اشو بنایا۔ ان کو خوب بڑھا چڑھا کر تہش کیا۔ انہوں نے ہندوؤں کو یقین دلایا کہ مسلمان اس ملک کے لئے مستقل خطرہ ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعہ کچھ برسوں کے بعد وہ بھارت کو اسلامستان

بنادیں گے۔

اس جنسائی سیاست نے پہلے ملک کا بٹوارہ کیا تھا۔ اب وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا بٹوارہ کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں فرقوں میں اتنی زیادہ دوری آچکی ہے کہ ایک سماج میں دونوں کا معتدل طور پر رہنا ہی ناممکن دکھائی دینے لگا ہے۔ مزید دردناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نااہل لیڈر اپنی ناقصیت اندر نشانہ کارروائیوں کے ذریعہ اس دوری میں صرف اضافہ کا سبب بن رہے ہیں۔

مداس سے سنکر اچاریہ کے یہاں جانا تھا۔ چنانچہ یہاں سے بذریعہ کار کا پنچی پورم کے لئے روانگی ہوئی۔ وہاں ہم لوگ ڈھائی بجے دن میں پہنچے۔ کا پنچی کے سنکر اچاریہ (جگت گرو سنکر اچاریہ) سے تقریباً دو گھنٹہ کی ملاقات رہی۔ یہ آشرم کافی بڑا ہے۔ گروہ اتنا ہی سادہ ہے۔ نظم اور صفائی کا زیادہ اہتمام نظر نہیں آتا۔

کا پنچی کے سنکر اچاریہ معمر ہیں اور انتہائی سادہ مزاج آدمی ہیں۔ گفت گو میں ہنسی کا انداز غالب رہتا ہے۔ ابتدائی مشاہدہ میں مجھے خیال ہوا کہ وہ بالکل سیدھے سادے ایک سنت ہیں۔ مگر بات چیت کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نہایت ذہین آدمی ہیں۔ حالات سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اور ہر معاملہ میں نہایت چمکی تلی رائے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے احوال سے بھی وہ کافی باخبر نظر آئے۔

سنکر اچاریہ نے جو باتیں کہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ مندر اور مسجد کا جھگڑا اس طرح طے کیا جانا چاہئے کہ دلشس کی شانسی بھنگ نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ دلشس میں اگر شانسی نہ ہو تو اس کے بعد دوسرا کوئی بھی کام نہیں کیا جاسکتا۔

اس دن ہم لوگ کا پنچی پورم سے لوٹ کر مدراس آگئے۔ یہاں شام کو نماز مغرب کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ مدراس کے انگریزی اور تامل اخباروں کے رپورٹر موجود تھے۔ یو این آئی کی طرف سے بھی ایک نمائندہ اس میں شریک تھا۔ گفت گو زیادہ تر اجدھیا کے مسئلہ پر ہوئی۔ میں نے تین لکاتی ناسار مولائی کی وضاحت کی۔ اس پریس کانفرنس میں میرے علاوہ اچاریہ سوشیل کمار اور سوامی چیدانند بھی موجود تھے۔

۱۶ فروری ۱۹۹۳

مدرس میں کئی تعلیم یافتہ افراد سے ملاقات ہوئی۔ ایک ہندو تاجر مسٹر سی ایل ہتھانے کہا کہ جو دھیا میں ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جو کچھ ہوا، اس کا مکمل ویڈیو فلم تیار کیا گیا تھا۔ اس کو اب جگہ جگہ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر پہلے سے اس کا منصوبہ نہ بنایا گیا ہوتا تو اس عمل کا پورا ناسلم کیسے تیار کیا جاسکتا تھا۔ اس فلم کے اثرات بے حد خطرناک ہیں۔ ایک ہندو نوجوان نے اس فلم کو دیکھ کر کہا: آخر کار ہم نے فتح پالی۔ ایک اور ہندو نوجوان اس کو دیکھنے کے بعد بول اٹھا: غلامی کا نشان مٹ گیا۔ ایک اور ہندو نوجوان نے کہا: مسلمان دباؤ کی بجائے سمجھتے ہیں، یہ بات اب سچی ہو گئی۔ مدرس اس سے ہم لوگوں کو منگلو جانا تھا۔ اور پھر وہاں سے سرنگھری جا کر دوسرے سکرا چاریہ سے ملنا تھا، قیام گاہ سے ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہونے تو گاڑی میں میرے ساتھ آسٹریلیا رٹڈنی کے ۳ سالہ مسٹر نائجل ایڈمنڈ ٹولی (Nigel Edmund Tolley) بھی موجود تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ انڈیا اور آسٹریلیا میں آپ نے کیا فرق دیکھا۔ انہوں نے بہت سے مادی فرق بتائے مثلاً زیادہ آمدنی، زیادہ صاف سڑکیں، زیادہ اچھے گھر، ہر چیز اعلیٰ صنعتی معیار کی۔ میں نے کہا کہ کیا یہ کتنا صبح ہو گا کہ آسٹریلیا کے لوگ ہندستان سے زیادہ خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں:

Happiness comes from the heart, not from money.

مسٹر ٹولی نے ایک لڑکی سے شادی کی۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ مگر چند سال کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ دونوں غیر مطمئن ہیں۔ دونوں میں سے کسی نے اب تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ مغربی ملکوں میں طلاق کی کثرت کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ آزادی کا تصور اتنا غالب ہے کہ عورتیں مرد کی بات سننے کے لئے تیار نہیں۔ مدرس سے منگلو کے لئے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ ۵۵۹ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ راستہ میں انڈین اسپرےس (۱۶ فروری) دیکھا۔ اس میں صفحہ ۶ پر ایک کتاب کا تذکرہ تھا:

Dr Barbara Theiring, Jesus the Man

ڈاکٹر باربر نے ۲۰ سال تک بحرمدار کی دستاویزات (Dead Sea scrolls)

کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ کتاب تیار کی ہے۔ اس میں حضرت مسیح کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو موجودہ انجیل میں ہیں یا مسیحی چرچ میں بتائے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت مسیح نے دو بار نکاح کیا۔ ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بچی کا نکاح پال سے ہوا۔ حضرت مسیح سولی کے بعد بھی زندہ رہے۔ اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ان کی وفات ہوئی۔ وغیرہ۔ مبصر نے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

The Christ whom Christians worship and the Jesus of the New Testament do not appear to be the same person. The former is the romantic product of theology and the latter, an Intolerant prophet who denied his own mother at a wedding party, cursed a tree for not bearing fruit, promised to divide family members against each other.

۱۰۔ بچے دن میں ہمارا اجازت منگور کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ ہمارے قافلہ میں پانچ آدمی تھے۔ یہاں سے ہم لوگ کار کے ذریعہ روانہ ہوئے۔ شرک کے دونوں طرف دور تک سرسبز وادیوں کا منظر پھیلا ہوا تھا۔ تاہم مسلسل سفر کی وجہ سے میرا سر بو جھل ہو رہا تھا۔ سر کے اندر چکر کی سی کیفیت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تدرقی مناظر کو دیکھنے کی خوشی حاصل کروں۔ مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ذہنی حالت اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔

میرے دل نے بس کہ قادر مطلق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو اپر فنکٹ دینا دے مگر وہ اس کو پرنکٹ دینا سے محروم رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یہ محسوس کرنا کہ یہ دنیا اس کے لئے اپر فنکٹ ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پرنکٹ دنیا بھی ضرور اس کے لئے تیار لگی ہے۔ منگلور سے بندریہ روڈ ہم نے ڈھائی گھنٹہ کا سفر طے کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ڈیڑھ بجے دن میں سرنگیری (Sirengeri) میں داخل ہو گئے۔ یہیں پرستی کے کنارے ایک بڑے رقبہ میں سنکر اچار یہ کا آشرم ہے جو ۱۲ سو سال سے قائم ہے۔

سرنگیری میں ایک معلوماتی کتاب ۱۲۵ صفحہ کی ملی۔ یہ ۱۹۹۱ء میں انگریزی میں چھاپی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جگد گرو آدی سنکر اچار یہ (۸۲۰-۷۸۸ء) نے صرف ۳۲ سال کی عمر پائی۔ مگر انہوں نے انڈیا کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے دیفنس بھر کا سفر کر کے چار کونوں پر

چار مٹھ بنائے۔ دوار کا (ویسٹ) بدری کسرنا (نارتھ) جگناتھ (ایسٹ) سرنگیری (ساؤتھ)
 تعارفی کتاب کا ایک ذیلی عنوان بیپوسلطان کے بارہ میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بیپوس
 سلطان کے کئی خطوط مٹھ کے دفتر میں محفوظ ہیں۔ ایک خط کے بارہ میں یہ الفاظ درج ہیں:

In a letter, he reiterated his conviction that his strength and hope were reared upon the three fold basis of God's grace, the holy Jagadguru's blessings, and the prowess of the arms of the realm. (p.68)

سرنگیری کے سنکر اچار یہ سے ملنے کے لئے یہاں کا سفر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی سنکر اچار یہ
 نے بھارت میں چار مرکز قائم کرنے کے بعد یہیں قیام کیا تھا۔ ان کے آخری ایام اسی جگہ گزرے۔ سرنگیری
 مٹھ بالکل جبید پتر پر بن ہوا ہے۔ ۲۶ ایکڑ کے رقبہ میں واقع اس مٹھ میں نظم اور صفائی اعلیٰ معیار
 کی نظر آئی۔

یہ مٹھ قدرتی مناظر کے درمیان واقع ہے۔ جگہ نہایت پرفضا ہے۔ پورے ماحول میں ایک خوشگوار
 سکون چھایا ہوا ہے۔ چڑیلوں کی آواز کے سوا کوئی اور آواز آف تافا ہی کبھی سنائی دیتی ہے۔ ندی، باغ
 پل، پارک، پہاڑیاں، یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

دوپہر کا کھانا ہم لوگوں نے یہاں کھایا۔ میرے علاوہ سوامی جیدانند، مدھومتا مناسنی لال
 موتھا اور شرنولی شریک تھے جو ہندو ازم سے متاثر ہیں۔ ایک بڑے کمرہ میں سادہ میز کے چاروں طرف سادہ کرسیاں
 بچھی ہوئی تھیں۔ میز کے اوپر کیلے کے ہرے پتے پچھائے گئے۔ پھر اسی پتے کے اوپر روٹی، چاول، سالن
 وغیرہ باری باری لاکر رکھا گیا۔

ہر چیز صاف ستھری اور صحت بخش تھی۔ سرنگیری مٹھ کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر گوری شنکر
 (V.R. Gowri Shankar) بھی کھانے میں شریک تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر مٹھ کے اندر
 اپنے کمرہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد آرام کیا۔ شام کو چار بجے سنکر اچار یہ سے ہم لوگوں نے
 ملاقات کی۔

سنکر اچار یہ سے بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہمارے بیس مشن کی مکمل
 حمایت کی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ دھرم کا مطلب مذہب نہیں ہے۔ بلکہ کہ تو

(ڈیوٹی) ہے۔ یہ ریسی لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کو مذہب کا معنی دے دیا ہے۔ دھرم تو انسان کا کرتو ہے۔ جیسے تپنی کا دھرم، راجہ کا دھرم، وغیرہ۔ ہندو کا لفظ ہماری کتابوں میں کہیں نہیں۔ ریڈر ہیں جنہوں نے "ہندو" کو وہ نام دیا ہے جو آج سمجھا جاتا ہے۔
 مسٹر دھرم نے اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں ہر چیز بزنس ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ روحانیت کو بھی تجارت کی چیز بنا دیا گیا ہے؛

Even spiritualism has been commercialised in this country.

۱۶ فروری ۱۹۹۳

آج صبح کو سرنگھیری سے واپس ہونا تھا۔ یہاں میں نے اپنے کمرہ میں فزکس نصاب پڑھی۔ سینہ میں جذبات کا تلاطم ہر بات تھا۔ مگر ایسا محسوس ہوا جیسے کہ جذبات الفاظ کی صورت میں ڈھل نہیں رہے ہیں۔ جذبات جب بہت زیادہ گہرے ہوں تو کیفیات کا ظہور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ الفاظ کے لئے ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ خدایا، اس دعا تو میری طرف سے لکھ لے جس کے لئے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔

ہمارے ساتھی شانتی لال موٹھا (پونہ) نے کل شام کو یہاں کے مطبع میں کہہ دیا تھا کہ صبح کو ہم لوگ اڈلی کا ناشتہ کریں گے۔ چنانچہ صبح کو ضروریات سے فارغ ہو کر ہم لوگ کھانے کی میز پر آئے تو کیلے کے پتہ پر اڈلی، ناریل کی چٹنی اور کافی رکھی ہوئی تھی۔ یہ جنوبی ہند کا عمومی ناشتہ ہے۔ اس سے فراغت کے بعد ہمارا تازہ سرنگھیری سے منگلور کے لئے روانہ ہوا۔

پلورا راستہ سبزہ سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے درمیان طے ہوا۔ قدرت کے پھیلے ہوئے مناظر اتنا سکون کا پیغام دے رہے تھے۔ کبھی کبھی سانے سے کوئی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتی جب سلسلے کی گاڑی اور ہماری گاڑی قریب آتی تو ٹرانک اصول کے مطابق، ایک گاڑی دائیں کی طرف اور دوسری گاڑی بائیں کی طرف کتر کر نکل جاتی۔ میں نے سوچا کہ دونوں گاڑی اگر سیدھا چلنے پر اصرار کرے تو دونوں ہی تباہ ہو جائیں۔ اور جب دونوں ایک دوسرے کو واؤنڈ کرتی ہیں تو دونوں کو زندگی کی شاہراہ مل جاتی ہے۔

راستہ میں سوامی چیدانند اپنی دلچسپ باتیں سناتے رہے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ پیسار کی

کرنسی ایسی ہے جو دنیا میں ہر جگہ چلتی ہے۔ پھر اس خیال کو موزوں کرتے ہوئے کہا: پیار کا
 دیا جلاؤ، دشمنی کا اندھیرا بھگاؤ۔

انجے دن میں ہم لوگ منگورا ایئر پورٹ پر پہنچ گئے۔ یہاں لاونج میں کچھ وقت گزارا۔ لوگ آپس
 میں باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایک ہندو بھائی نے کہا کہ ہم مندر۔ مسجد پالیٹس
 کو فورڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی میں میرا کارخانہ ہے۔ میں ایک سپورٹ کا سامان تیار
 کرتا ہوں۔ میرے علاقہ میں فساد نہیں ہوا، مگر فساد کی خبریں پھیلیں تو میرے ورک فورس کا ۹۵ فیصد
 حصہ بھاگ گیا۔ اب میری انڈسٹری ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ بھلا اس طرح دیش ترقی کر سکتا ہے۔
 دوسرے ہندو بھائی نے کہا کہ اشوک مشعل جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ:

دیش کو بچانا ہے غلامی کا کلک مٹانا ہے۔

مگر یہ نعرہ بالکل الٹا ہے۔ ان لوگوں کو کہنا چاہئے کہ غلامی کا کلک مٹانے کے نام پر دیش کو تباہ
 کرنا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جھوٹی سیاست سے دیش کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا
 ہے۔ اور پھر خود ہی وہ دیش کو بچانے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔

میں نے سوچا کہ اسی کوفنارسی زبان میں کہا گیا ہے کہ برعکس ہند نام زندگی کا فور۔ یہ
 سیاست کی بدترین قسم ہے۔ اس میں کچھ فرضی چیزوں کو شائبہ بنا یا جاتا ہے۔ اور پھر جذباتی تقریروں
 کے ذریعہ اس کو بڑھا کر آخری حد پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا قومی نشہ ہے، اس کا قومی ترقی سے
 کوئی تعلق نہیں۔

انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۱۶ کے ذریعہ منگورے سے بیٹی کے لئے روانگی ہوئی۔ راستہ میں آج
 کے دو اخبار پڑھے۔ انڈین ایکسپرس اور حیدرآباد کا نیوز ٹائم۔ نیوز ٹائم دہ افوری میں رابطہ عالم
 اسلامی کے سکریٹری ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف کا ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا۔ اس کو ورلڈ نیوز لنک نے
 ریکارڈ کیا تھا۔

ایک سوال یہ تھا کہ مسلم دنیا میں جو فنڈ منسلک تحریکیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی
 کیا رائے ہے۔ ڈاکٹر نصیف نے جواب دیا کہ ہر مذہب میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے جوش کے تحت
 رات دن کے اندر نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں بھی ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں میں تسلیم

بڑھائی جائے۔ اخلاقی اقدار پیدا کی جائیں۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ تھا کہ سلمان رشدی کے خلاف موت کا فتویٰ جو ایران کے مذہبی لیڈر نے دیا تھا، اس کے بارہ میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر نصیف کا حسب ذیل جواب اخبار میں نقل کیا گیا ہے:

Some people, in emotion, pass these resolutions. I think that today we must promote human rights. The death penalty should be only for criminals who commit the crime of killing people. But otherwise, human rights should be given to everybody.

یہ بات اگر ہندستان یا پاکستان کا کوئی شخص کہے تو نام نہاد علماء اس کے قتل کا یا کم از کم اس کو کوڑا مارنے کا فتویٰ صادر کر دیں گے۔ مگر یہی پر جوش مامیان اسلام اس وقت خاموش رہتے ہیں جب کہ وہ سوویا عرب کے کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے کہی گئی ہو۔ کیسا عجیب ہو گا وہ اسلام جو بھارت جیسے ملک میں کچھ اور جو اور پیٹرو ڈالر والے ملک میں پہنچے، ہی کچھ اور ہو جائے۔

بمبئی میں ہمارے ساتھی ایریورٹ پر موجود تھے۔ تاہم پروگرام کے مطابق، آج پونہ جانا تھا۔ بمبئی میں دو گھنٹے گزار کر بدریہ کار پونہ کے لئے روانہ ہوئی۔

مسٹر شانتی لال موٹھانے مجھ کو پیچھے کی سیٹ پر لٹا دیا۔ تقریباً ایک گھنٹہ کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شانتی لال موٹھانے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہئے۔ کیا چائے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سڑک کے کنارے کوئی مسجد ہو تو اتر کر نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد تو ابھی ہمارے پیچھے تھی۔ فوراً گاڑی روک کر پیچھے کی طرف لے گئے۔ اور مسجد کے پاس اس کو کھڑا کر دیا۔ میں نے اتر کر وہاں نماز پڑھی اور پھر ہم لوگ آگے کے لئے روانہ ہوئے۔

مغرب کے وقت ہم لوگ پونہ پہنچ گئے۔ یہاں پہلے مسٹر شانتی لال موٹھا کے آفس میں ٹھہرا۔ کچھ دیر بعد جناب عبدالصمد صاحب اور جناب محمد یونس صاحب آگئے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نیوایرا کالونی میں آگیا۔ یہاں میرا قیام محمد یونس صاحب کے مکان پر تھا۔ پونہ کے کئی لوگ خبر سن کر یہاں آگئے۔ رات ساڑھے تیسارہ بجے تک ان لوگوں سے بات ہوتی رہی۔

میں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ہندو مسلم تعلقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ

کی ضرورت ہے۔ اکثر مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ برادریوں اور جماعتوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ آریں ایسے کا آدمی ہے۔ یہ کانگریس کا آدمی ہے۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا آدمی ہے۔ یہ اس جماعت کا آدمی ہے۔ یہ اس جماعت کا آدمی ہے۔ اس قسم کی سوچ سراسر بے بنیاد ہے۔ صحیح اسلامی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو انسان کی نظر سے دیکھا جائے۔ جماعتی تعلق ہمیشہ اضافی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان ہے۔ اور ہر ایک کے ساتھ انسان کے اعتبار سے معاملہ کرنا چاہئے۔

۱۸ فروری ۱۹۹۳

آج فجر کی نماز میں ایرار پونہ کی مسجد میں پڑھی۔ امام صاحب نے آخری رکعت میں قرآن کا جو حصہ پڑھا، اس کی آخری آیت یہ تھی: **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ**۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ** (النمل ۲۸-۲۹) نماز کے بعد کچھ لوگ میری قیام گاہ پر اکٹھا ہو گئے۔ میں نے مذکورہ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن کے اس بیان پر غور کیجئے تو اس میں آپ کو موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت بڑا سبق ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ یہاں ہمارا اصل مسئلہ ہمارے خلاف سازش کی موجودگی نہیں ہوگی۔ بلکہ اصل مسئلہ خود ہمارے اندر صبر اور تقویٰ اور حسن عمل کی غیر موجودگی ہوگی۔ گویا یہاں سارا معاملہ خود ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمیں باہر کی سازشوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ خود اپنے اندر تقویٰ اور صبر اور حسن عمل کی صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر داخلی سطح پر ہمارے اندر یہ اوصاف موجود ہوں تو اس کے بعد تمام بیرونی مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔

یوں کہ تسلیم یافتہ افراد میری رہائش گاہ پر آتے رہے اور ان سے مختلف قسم کے دینی اور ملی امور پر باتیں ہوتی رہیں۔ عبدالقادر عبدالغنی صاحب (۵۳ سال) نے گفتگو کے دوران کہا کہ آج کا مسلمان جھگڑا بالکل نہیں چاہتا۔ آج اگر مسلمان لیڈر کسی جھگڑے والی بات کے لئے بلائیں تو مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی رہنمائی نہیں ملے والی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ۶ دسمبر کے حادثہ کا ایک روشن پہلو ہے۔ ۶ دسمبر کو جب بابری مسجد کی عمارت ڈھائی گئی تو اسی کے ساتھ موجودہ نام نہاد مسلم قیادت بھی ہمیشہ کے لئے ڈھ گئی۔

شام کو نماز عشاء کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کی رہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ اس میں شہر کے تسلیم یافتہ افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر میں نے اجودھیہ کے مسئلہ پر تقریر کی اور تین لکائی فارمولوں کی تشریح کی۔ آخر میں سوال و جواب پر مجلس برافاست ہوئی۔ بمبئی کے ٹائٹس آف انڈیا کالپونہ کے لئے ایک ضمیمہ نکلتا ہے۔ اس کا نام پونے پلس (Pune Plus) ہے۔ ڈاکٹر شیخ کا ایک مراسلہ اس کے کل کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔ اس میں انھوں نے تین لکائی فارمولا کی مکمل حمایت کی ہے۔

۱۹ فروری ۱۹۹۳

صبح ساڑھے نو بجے پونہ کے اردو ٹائورس کے ہال میں وسیع پیمانہ پر ایک کانفرنس ہوئی۔ حاضرین میں پونہ کے ہر طبقہ کے ممتاز افراد شریک ہوئے۔ میرے علاوہ ۱۰ چار یہ سوشیل کمار اور سو امی چیدانند کی تقریریں ہوئیں۔ تقریر کے بعد سوال و جواب ہوا۔ پولیس کے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چنانچہ اگلے دن انگریزی، مراٹھی، ہندی، کے تمام اخباروں میں مفصل رپورٹیں شائع ہوئیں۔

شام کو ۵ بجے سندھیوں کے بڑے گرو دادا و اسوانی سے ان کے آشرم پر ملاقات ہوئی۔ وہ تواضع اور شرافت اور انکسار کی سراپا تصویر تھے۔ انھوں نے مسجد کو گرہ لگا کر وہاں مندر بنانے پر بہت دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا:

They are killing the spirit of India.

انھوں نے کہا کہ اگر اجودھیہ میں رام مندر بنتا ہے تو اس کے ساتھ وہیں ایک مسجد بھی بننا چاہئے۔ اور اگر ایسا ہو تو میں خود وہاں جا کر اذان دوں گا اور وہاں نماز پڑھوں گا۔ مغرب کی نماز پونہ میں پڑھ کر بمبئی کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ سفر بندریہ روٹ طے ہوا۔ اچاریہ سوشیل کمار اور سو امی چیدانند بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک چھوٹے بازار میں کچھ کام کے لئے رکے۔ دکاندار نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ ابھی ہم نے آپ لوگوں کو ٹی وی پر دیکھا ہے۔ ٹی وی کسی شخصیت کی توسیع ہے۔ وہ اس عقیدہ کو قابل فہم بناتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ رات کو ساڑھے دس بجے ہم لوگ بسبئی پہنچے۔

۲۰ فروری ۱۹۹۳

فجر کی نماز بمبئی میں جو ہو اسکیم میں پڑھی۔ صبح کا کچھ وقت یہاں گزرا۔ اس کے بعد میں میک ٹاڈرس پہنچا تھا۔ ہمارا تاملہ نین کاروں میں روانہ ہوا۔ میں مسٹر افضل الازہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے نئے تھے۔ وہ الیکٹرانک سنٹر چلاتے ہیں۔ حال ہی میں انھوں نے نئی ماروتی کار خریدی ہے۔ اس پر وہ مجھ کو لے کر روانہ ہوئے۔

بے راستہ میں ایک گھنٹہ تک زیادہ تر وہی بولتے رہے۔ ان کی گفتگو تمام کی تمام اس پر تھی کہ آج مسلم نوجوانوں میں زبردست فرسٹریشن ہے۔ یہ فرسٹریشن لڑائی جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہونا رہتا ہے۔ انھوں نے موجودہ حالات کی ذمہ داری سب سے زیادہ ملکی تعصب پر ڈالی۔

ان کے ذاتی حالات معلوم کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بمبئی آئے تو انھوں نے ڈیڑھ سو روپیہ مہینہ کی "پنگار" پر کام کرنا شروع کیا۔ عام زواج کے خلاف، انھوں نے کبھی سیٹھ سے تنخواہ اور الاؤنس بڑھانے کی بات نہیں کی۔ وہ بس اپنے کام میں محنت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کو کافی تجربہ ہو گیا۔ اب وہ الیکٹرانکس میں اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور بمبئی میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔

آخر میں میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی عملی زندگی الگ ہے، اور آپ کی سوچ الگ۔ آپ نے اپنی زندگی کے لئے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بلاشبہ کامیابی کا طریقہ تھا۔ مگر یہ طریقہ آپ کی سوچ میں شامل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلم نوجوانوں کے لئے کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ حالانکہ عین اسی وقت آپ اسی انڈیا میں مکمل کامیابی حاصل کئے ہوئے ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ ہی جیسا معاملہ آج کل اکثر مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ ہیں جنھوں نے اپنی ذات کی سطح پر محنت کر کے کامیاب زندگی حاصل کی ہے۔ مگر جب وہ بولتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا تجربہ بیان نہیں کرتے۔ بلکہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر شکایت اور مایوسی کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ اگر صرف یہ کہیں کہ وہ خود اپنا تجربہ لوگوں سامنے بیان کریں تو

ملت کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔

۱۰۰۰ اقامت میں بمبئی صرف چھبیسوں کی ایک معمولی بستی تھی۔ تیسری صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اشوک کی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس کے بعد وہ مختلف راجاؤں کے ماتحت رہا۔ ۱۲۹۳ میں وہ خلجی خاندان کے قبضہ میں آیا۔ ۱۵۰۷ میں یہاں سمندر کے راستے سے پرتگالی داخل ہوئے۔ ۱۶۶۱ میں جزیرہ بمبئی انگریزوں کے قبضہ میں آیا۔ ایک عرصہ تک وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام رہا۔ ۱۸۵۷ میں پہلی سوئیٹل میں یہاں قیام ہوا۔

بمبئی میں "جوہو اسکیم" کے علاقہ میں ٹھہرا تھا۔ یہاں ہندوؤں کا اوپر کا طبقہ اور کچھ اعلیٰ طبقہ کے مسلمان رہتے ہیں۔ محقق قیام کے دوران یہاں اس طبقہ کے لائف اسٹائل کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ اس اختلاط کے دوران یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہندو۔ مسلم اشوز کو اگر محدود دائرہ میں رکھا جائے، ان کو قومی پریسج کی حد تک نہ پہنچنے دیا جائے تو ہندوؤں کا اوپر کا طبقہ ان مسالمت میں غیر جانبدار رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اوپر کے طبقہ کا وزن اس قسم کی تحریکوں کو نہ ملے تو اس کی واحد یقینی تدبیر یہ ہے کہ ان کو قومی پریسج کی حد تک جانے سے روکا جائے۔

مثلاً اگر وہاں کے مسئلہ کو اگر اجمودھیاسک محدود رکھا جاتا، شاہ بانوبیسگم کے معاملہ میں ملکی اندولن نہ چلایا جاتا تو غرق پرست یا تشدد پسند عناصر کو اوپر کے طبقہ کے ہندوؤں کا تعاون ہرگز نہ ملتا۔

بمبئی میں مسٹر ایس آر سنگھوسی (Tel. 750866, 750625) سے ملاقات ہوئی۔ وہ کلکتہ میں رہتے ہیں اور اکیسپورٹ کاربنس کرتے ہیں۔ انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ کلکتہ کا پروگرام بنائیے۔ ہم اس میں پورا تعاون دیں گے۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی تسلیم بنارس میں ہوئی۔ یہاں کالج میں مسلم لڑکے بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بھائی کی طرح ملتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ہندو مسلم ذہن کے ساتھ نہیں سوچتا تھا۔ مگر ۵-۶ سال میں بہت زیادہ فرق آگیا۔ ایک دوسرے کے درمیان بہت دوری

آگئی۔ یہ اس وقت ہوا جبکہ ایک طرف باہری مسجد تحریک اٹھی، اور دوسری طرف رام مندر تحریک شروع ہوئی۔ ان تحریکوں نے سارے ماحول میں زہر گھول دیا۔

گویا کہ موجودہ فرقہ وارانہ منافرت نہ مسلم دور حکومت کی دین ہے اور نہ ملک کے بٹوارہ کا نتیجہ۔ وہ قریب کی بعض تحریکوں کا نتیجہ ہے جو نہایت غیر دانش مندانہ انداز میں چلائی گئیں۔ کچھ فرقہ پرست ہندو اگر ماضی کی بعض باتوں کو آج دہرا رہے ہیں تو اس کی حیثیت حقیقتہً نکتہ بعد الوقوع کی ہے۔

ظہر کی نماندگی کے بعد مسٹر خور کی والدہ شریف بیٹی نے پنج پر شہر کے کچھ خاص لوگوں کو بلایا تھا۔ یہاں موجودہ حالات پر لوگوں سے گفت گو ہوئی۔ مسٹر خور کی والدہ نے گفت گو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک جدمر جا رہا ہے اس پر سب کو دکھ ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہئے عمومی تاثر یہ تھا کہ ذاتی مفاد اور پارٹی پالیسی سے اوپر اٹھ کر دیشس کے مفاد کو سپریم بنانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ قومی مستقبل کی تعمیر ممکن نہیں۔

آج دن میں شہر کی کئی ممتاز شخصیتوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان میں ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ ہر ایک نے "تین نکاتی فارمولا" سے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کو ملک میں امن کے قیام کا ذریعہ بتایا۔

شام کو ۵ بجے جم فائدہ کلب کے ہال میں عمومی اجتماع ہوا۔ تمام شیپس پوری طرح جبری ہوئیں تھیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، ہندو اور مسلم دونوں بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئے۔ مقررین میں میرے علاوہ اچارہ سوشل کمار، سوامی چیدانند، نانی پانگھی والا، کار دینال سائمن پیٹھا، لومالوپ رنگ اور ایف ٹی خور کی والدہ تھیں۔

مسٹر سعید نقوی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ میں فیض آباد کارہنے والا ہوں جو اجداد کے پڑوس میں ہے۔ مگر ۱۹۸۶ کے ایچی ٹیشن سے پہلے تک میرے والدین کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ باہری مسجد کہاں ہے۔ یہ صرف تحریکوں کی دھوم تھی جس نے لوگوں کو اس سے باخبر کیا۔

پانگھی والا نے اپنی تقریر میں کہا انڈیا میں اس وقت آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ خرمناک حد تک بے معنی ہیں۔ ہم کو اگر ترقی کرنا ہے تو ہمیں ان آپسی جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انھوں نے

اپنی تقریر ان الفاظ پر ختم کی: یا تو بھائیوں کی طرح زندگی گزارے یا جانوروں کی طرح مرجائے؛

Live as brother or die as animals.

میں نے اپنی تقریر میں تین نکاتی فارمولے کی تشریح کی۔ آخر میں اچار یہ سوشیل کمار مانگ پر آئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو فارمولے سے اتفاق ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچانک کچھ مسلمان اٹھ کر شور کرنے لگے۔ ان کے شور میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ صرف یہ سنائی دیا کہ: ہم مولانا کے فارمولے کو نہیں مانتے۔

اس کے بعد سوامی چیدانند اسٹیج پر آئے۔ انھوں نے بڑے جذباتی انداز میں میری حمایت کی۔ اس سے لوگ ٹھنڈے ہوئے۔ اس کے بعد نانی پانکسی والا آئے۔ انھوں نے شاندار انگریزی تقریریں میری زبردست حمایت کی۔ ان کی تقریر نہایت علمی اور نہایت موثر تھی۔ اس کے بعد جمع بالکل خاموش ہو گیا۔

۲۰ فروری ۱۹۹۳ کو بمبئی کے مذکورہ جلسہ میں جس مسلمان بزرگ نے سب سے زیادہ ہنگامہ برپا کیا، وہ مولانا ضیاء الدین، بخاری تھے۔ موصوف ابتداً ایک "معمولی اور گم نام ٹیچر تھے۔ اس کے بعد وہ بمبئی کی مسلم سیاست کے میدان میں آئے۔ اپنی جوشیلی تقریروں کے ذریعہ انھوں نے مقامی مسلم حلقوں میں کافی شہرت حاصل کی۔ وہ "بیباک مسلم لیڈز کے روپ میں ابھرے۔ اور ایک صحافی کے الفاظ میں، بمبئی کے مسلمانوں کی مزاحمتی سیاست کی علامت بن گئے۔ (ہندستان، بمبئی، ۲۱-۲۲ اپریل ۱۹۹۳)

۲۰ فروری کے جلسہ میں انھوں نے اتنا شور کیا کہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مگر عجیب بات ہے کہ دو ماہ بعد ۲۱ اپریل ۱۹۹۳ کو یہ آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی۔ بمبئی کے علاقہ بانئ کلاہ کی فائن پولیس بلڈنگ میں واقع ان کے دفتر میں چار مسلح لوگ داخل ہوئے اور ریوالور سے مسلسل فائرنگ کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

بمبئی کے سفر پر روانگی سے پہلے بمبئی سے کئی ٹیلیفون آئے تھے کہ آپ بمبئی نہ آئیں۔ یہاں کچھ افراد آپ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ آپ کے خلاف کچھ بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ تاہم میں اللہ کے بھروسے پر بمبئی گیا۔ جس وقت ہال میں کچھ مسلمان ہنگامہ کر رہے تھے اور میں اسٹیج پر

خاموش بیٹھا ہوا تھا، ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ کسی بھی طرف سے گولی آسکتی ہے اور وہیں میرا خاتمہ کر سکتی ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں اس وقت ذرا ایسی گھبراہٹ نہیں تھی۔ جلسہ ختم ہوتے ہی اسٹیج کا پردہ اس کے ذمہ داروں نے کھینچ دیا۔ اس کے بعد دو پولیس افسر میرے دائیں اور بائیں آگئے۔ وہ باہر گاڑی میں سوار ہونے تک مسلسل میرے ساتھ رہے۔

۲۰ فروری کی شام کو میں مسٹر افضل اللانہ کی گاڑی میں ایئر پورٹ جانے کے لئے بیٹھا۔ عین اسی وقت دو ہندو نوجوان گاڑی میں داخل ہوئے اور میرے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں میرے لئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لئے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا: مولانا جی، میدی کوئی آپ پر گولی چلاتا ہے تو وہ گولی پہلے ہمارے سینہ کو چھیدے گی۔ اس کے بعد ہی وہ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ لوگ ایئر پورٹ کے دروازہ تک میرے ساتھ رہے۔ شام کو فلائٹ نمبر ۸۳ کے ذریعہ بمبئی سے دہلی کے لئے روانگی ہوئی۔ کسی قدر لیٹ ہو کر جہاز نے ۹ بجے بمبئی سے پرواز شروع کی۔ راستہ میں چند اخبار ہندی اور انگریزی کے دیکھے ہندی اخبار سندھیہ ٹائمس (۲۰ فروری ۱۹۹۳) میں ایک تقریبی کالم ہوتا ہے۔ اس کا عنوان ہے: اٹ پٹے سوال، چٹ پٹے جواب۔ اس کے دو سوال و جواب اس طرح تھے:

سوال: جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت راستہ کون دکھاتا ہے۔

جواب: ہمت۔

سوال: یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مگر ایک مہاشے کو شکایت ہے کہ گناہ کا پانچ ورشو کی کڑی محنت کے بعد بھی پھل کڑا ہی ملا۔ یہ کیا ماجرا ہے۔

جواب: پانچ سال میں محنت سے کوئیے ہی بوئے ہوں گے۔

۲۰ فروری ۱۹۹۳ کی رات کو میں دہلی واپس پہنچا۔ تاخیر کا سبب یہ تھا کہ جہاز غیر معمولی طور پر کئی گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ مگر مجھے ذاتی طور پر اس کا نقصان نہیں ہوا۔ کیوں کہ مجھے اس کی اطلاع بمبئی میں پیشگی طور پر مل گئی تھی اور میں نے اس وقت کو بمبئی میں استعمال کر لیا تھا۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

30/-	A-14	متفرق سورتیں 1	7/-	روشن مستقبل	-	اور محنت	اردو
30/-	A-15	متفرق سورتیں 2	7/-	صوم رمضان	8/-	تعمیر کی طوف	تذکرہ القرآن جلد اول
30/-	A-16	متفرق سورتیں 3	7/-	علم کلام	20/-	تعمیر کی تحریک	تذکرہ القرآن جلد دوم
		ویڈیو کیسٹ	-	صداقت اسلام	20/-	تعمیر دین	اشد اکبر
200/-	V-1	پیغمبر انقلاب	8/-	علماء اور دور جدید	30/-	عقلیات اسلام	پیغمبر انقلاب
200/-	V-2	اسلام دوائی امن	7/-	ہندستانی مسلمان	-	مذہب اور سائنس	مذہب اور جدید سائنس
	V-3	اسلام اور جدید کا خالق	-	سیرت رسول	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	عظمت قرآن
	V-4	آنتی مسلم اور جدید سائنس	3/-	ہندستان آزادی کے بعد	5/-	دین کیا ہے	عظمت اسلام
	V-5	اسلام اور سماجی انصاف	8/-	ماہنامہ تارخیں کو رد کر چکی ہے	7/-	اسلام دین فطرت	عظمت صحابہ
	V-6	اسلام اور دور حاضر	7/-	سوشلزم کی فرسادی نظریہ	6/-	تعمیر ملت	دین کامل
God Arises Rs 85/-			4/-	اسلام کا تہمت	7/-	سائنس کا بلیق	الاسلام
Muhammad 85/-			2/-	ہندی	5/-	فناوات کا مسئلہ	ظہور اسلام
The Prophet of Revolution Islam As It is 40/-			6/-	سچائی کی تلاش	5/-	انسان اپنے آپ کو چمپان	اسلامی زندگی
God Oriented Life 60/-			6/-	انسان اپنے آپ کو چمپان	5/-	تعارف اسلام	ایضاح اسلام
Words of the Prophet -			3/-	پیغمبر اسلام	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	سازگاریات
Indian Muslims (Hb) 145/-			3/-	عربی	7/-	راہ میں بند نہیں	صراطِ مستقیم
Indian Muslims (Pb) 55/-			85/-	الاسلامیت جدی	7/-	ایمانی طاقت	خاتون اسلام
Introducing Islam -			-	الاسلام والعصا والحديث	7/-	اتحاد ملت	سوشلزم اور اسلام
Religion and Science 30/-			7/-	منزل کی اور	10/-	سبق آموز واقعات	اسلام اور عصر حاضر
Tabligh Movement 20/-			7/-	آڈیو کیسٹ	7/-	زلزلہ قیامت	الربانیہ
Islam the Voice of Human Nature -			25/-	A-1 حقیقت ایمان	5/-	حقیقت کی تلاش	کاروانِ ملت
Islam the Creator of Modern Age -			25/-	A-2 حقیقت نماز	7/-	آخری سفر	حقیقت سچ
The Way of Find God 6/-			25/-	A-3 حقیقت روزہ	7/-	اسلامی دعوت	اسلامی تعلیمات
The Teachings of Islam 7/-			25/-	A-4 حقیقت زکوٰۃ	7/-	نہا اور انسان	اسلام دور جدید کا خالق
The Good Life 7/-			25/-	A-5 حقیقت حج	10/-	محل یہاں ہے	حدیث رسول
The Garden of Paradise 7/-			25/-	A-6 سنت رسول	5/-	سچا راستہ	سفرنامہ (غیر ملکی اسفار)
The Fire of Hell 7/-			25/-	A-7 میدانِ عمل	7/-	دینی تعلیم	میوات کا سفر
Man Know Thyself! 4/-			25/-	A-8 پیغمبرانہ رہنمائی	7/-	حیاتِ طیبہ	قیادت نامہ
Muhammad The Ideal Character 6/-			25/-	A-9 اسلامی دعوت	7/-	بارخِ برکت	راہِ عمل
Polygamy and Islam 3/-			7/-	کے جدید امکانات	7/-	نارنجہنم	تعمیر کی نقلی
Words of Wisdom -			10/-	A-10 اسلامی اخلاق	10/-	خلعِ ڈائری	دین کی سیاسی تعبیر
فائل الرسائل اردو (مجمد)			25/-	A-11 اتحاد ملت	7/-	رہنمائے حیات	اقوالِ محنت
1982 سال 100/-			25/-	A-12 تعمیر ملت	-	شخصیاتِ اسلام	ڈائری جلد اول
1985 100/-			25/-	A-13 نصیحت لہان	3/-	تعدد ادوار	ڈائری جلد دوم
1986 100/-			25/-				سفرنامہ (ملکی اسفار)
1987 100/-							
1988 100/-							
1989 100/-							
1990 100/-							
1991 100/-							
فائل الرسائل انگریزی (مجمد)							
1984 تا 1991 100/-							
فائل الرسائل ہندی (مجمد)							
1990-91 100/-							

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, NIZAMUDDIN WEST MARKET, NEW DELHI 110 013 Tel 4697333,