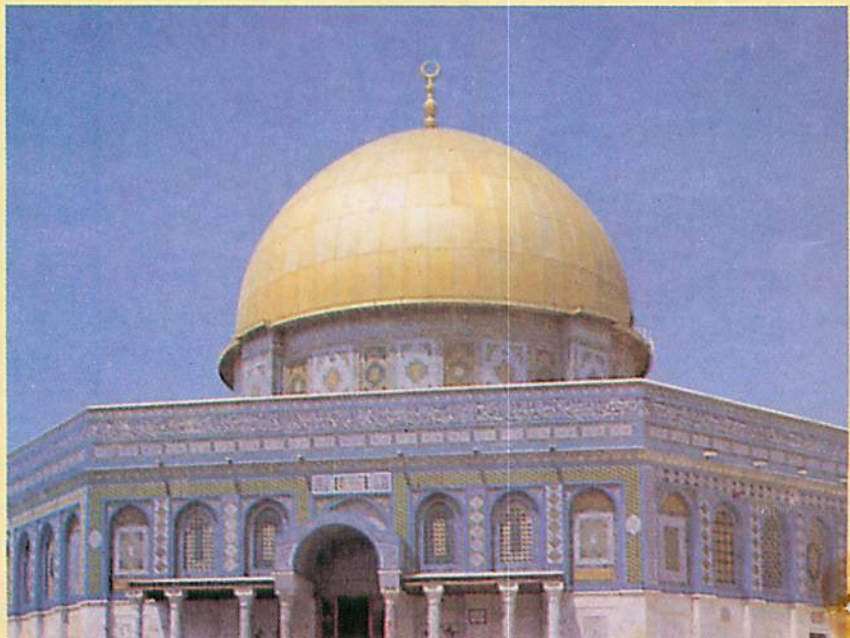

الرساله

Al-Risala

December 1994 • Issue 217 • Rs. 7

شیر سب سے زیادہ طاقت ور جانور ہے
مگر وہ کبھی کسی جانور سے نہیں لڑتا
شیر کا طریقہ اعراض ہے نہ کہ ٹکراؤ۔

The Dome of the Rock, Jerusalem

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. Injunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

Price Rs. 85

ISBN 81-85063-75-3

AL-RISALA BOOKS

The Islamic Centre

(Publications Division)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013

Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Distributed by

UBS Publishers' Distributors Ltd.

5 Ansari Road, New Delhi 110 002

Bombay Bangalore Madras Calcutta Patna Kanpur London

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کاترہان

دسمبر ۱۹۹۴ء، شمارہ ۲۱۷

فہرست صفحہ

۴	ایک دعا
۵	جنت کے کنارے
۶	نقطہ انقلاب
۷	اختلاف کے باوجود
۸	تنقید کو سن کر
۹	مومنانہ طریقہ
۱۰	ماضی اور حال
۱۱	لکھنؤ کا سفر

AL-RISALA (Urdu) Monthly

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

Fax: 91-11-4697333

Single Copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$25 (Air-mail)

Printed by Nice Printing Press, Delhi

ایک دُعا

یہ دنیا حادثات کی دنیا ہے۔ یہاں کیساں حالات کا برقرار رہنا ممکن نہیں۔ یہاں عین فطرت کے قانون اور عین تخلیقی نظام کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ بار بار حالات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ بار بار نقصان سے سابقہ پیش آتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ماہ نقصان کبھی خوف کی صورت میں پیش آئے گا، کبھی بھوک کی صورت میں، اور کبھی مال اور جان اور فائدہ میں کمی کی صورت میں (البقرہ ۱۵۵) ایسی حالت میں ایک انسان وہ ہے جو فریاد و ماتم کرنے لگتا ہے۔ وہ شکایت اور احتجاج کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ مایوسی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر یہ سچے انسانوں کا طریقہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔

ایسے مواقع پر کسی انسان کے لیے صحیح اور سچا طریقہ صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ وہ سارے معاملہ کو مالک کائنات کے اوپر ڈال دے۔ وہ مصیبت کو صبر کا معاملہ بنائے نہ کہ بے صبری کا۔ وہ اس کو وقتی تاثر کے خانہ میں ڈالے نہ کہ مستقل تاثر کے خانہ میں۔

جن لوگوں کے اندر یہ ربانی شخصیت ہو۔ جو سچائی کے راستہ کو پائے ہوئے ہوں۔ ان پر جب ایسی کوئی آفت آتی ہے تو ان کی زبان سے نکل پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ خدایا، تو ہماری مصیبت میں ہم کو اجر دے۔ تو اس کے بعد ہمارے لیے خیر کی صورت پیدا فرما دے **رَاٰنَا لِلّٰہِ وَاِنَّا لِلّٰہِ رَاٰجِعُوْنَ** - اللّٰہم اٰجِرْنَا فِی مَصِیْبَتِنَا وَاخْلِفْ لَنَا خَیْرًا مِّنْہَا

جو بندہ شخصی یا قومی مصیبت پیش آنے کے بعد یہ کہہ پڑے۔ اس کو فوراً ایک نیا سنبھال لیا جائے گا۔ جھٹکا لگنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ناامیدی کے تجربہ سے دوچار ہونے کے بعد وہ جلد ہی امید کا نیا تحفہ اپنے لیے پالے گا۔

ایسے لوگ ماضی کو کھو کر دوبارہ اپنے مستقبل کو پالیتے ہیں، وہ محرومی میں بھی یافتہ کا سرمایہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاں بظاہر کہانی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہو وہاں بھی وہ ایک نیا پیراگراف معلوم کر لیتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کی کہانی کو از سر نو شروع کر سکیں۔

جنت کے کنارے

عن ابی ہریرۃؓ قال ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا۔ قيل يا رسول الله وما رياض الجنة۔ قال المساجد (وخلق الذكر) قيل وما الرتع۔ قال يا رسول الله۔ قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اس سے چر لیا کرو۔ کہا گیا کہ اے خدا کے رسول، جنت کے باغ کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اور ذکر کے حلقے۔ کہا گیا کہ اے خدا کے رسول، چرنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا : سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔

(مشکاۃ المصابیح ۱/ ۲۲۴ - ۲/ ۴۰۳)

آدمی جب دنیا میں چلتا پھرتا ہے تو اس کے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں جو اس کے خدائی احساسات کو جگاتے ہیں۔ کبھی مسجد اس کو خدا کی معبودیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کبھی ذکر خداوندی کی مجلسیں اس کو خدا کی صفات کی یاد دلاتی ہیں۔ کبھی کائنات کی نشانیاں اس کو خدا کے عظمت و جلال کی جھلک دکھاتی ہیں۔

اس قسم کے تجربات آدمی کو جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ وہ آدمی کے اندر ان احساسات کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جو اس کو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان مواقع سے استفادہ کرے اور ان سے جنتی غذا لے کر اپنے آپ کو جنت میں بننے کے قابل بنالے۔

ان تجربات کے درمیان آدمی کے اوپر اتنا شدید تاثر طاری ہونا چاہیے کہ اس کی روح حقیقت اعلیٰ سے مربوط ہو جائے۔ اس کے ابلتے ہوئے احساسات ان الفاظ میں ڈھل جائیں کہ خدا یا ما تو پاک ہے۔ سارا شکر اور ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساری بڑائی صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی کو بھی کوئی بڑائی حاصل نہیں۔

دنیا میں آدمی کو اس طرح رہنا ہے کہ وہ یہاں کے مناظر میں جنت کی جھلک دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ہی وہ جنت کے باغوں میں چرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔

نقطۂ انقلاب

عمر بن عبدالعزیز تابعی بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے۔ ان کے عالم اور زاہد اور خلیفہ راشد ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ صحابہ کے بعد ان کا مقام امت میں سب سے زیادہ بلند مانا جاتا ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی ابتدائی زندگی میں ایک خوش باش اور خوش پوش انسان کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ وہ پرتکلف زندگی گزارتے تھے۔ آخر عمر میں وہ بالکل بدل گئے۔ اس تبدیلی کے لیے جو واقعہ نقطہ آغاز ثابت ہوا وہ یہ تھا:

قال عبد اللہ بن کثیر قلت لعمر بن عبد العزیز
ما کان بدءاً انابتک۔ قال اردت ضرب غلام
لی فقال لی اذکر لیلۃ صبیحتھا یوم القیامۃ
(البدایۃ والنہایۃ ۱۹۵/۹)

عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ آپ کی انابت کا آغاز کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک غلام کو مارنا چاہا تو اس نے کہا کہ اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت کا دن ہے

جب آدمی کے اندر زندگی ہو، جب آدمی کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو ایک جملہ اس کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اس کی روح مردہ ہو جائے۔ جب اس کی قبول کرنے کی صلاحیت زندہ حالت میں باقی نہ رہے تو ہر دلیل اس کے لیے بے کار ہے۔ اس کے بعد کسی بھی قیمت پر وہ حق کو قبول کرنے والا نہیں، خواہ حق کو کتنا ہی زیادہ دلائل کے ساتھ اس کے سامنے بیان کر دیا گیا ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام کو مارنا چاہتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام سے ان کو کوئی سخت شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود غلام کی بات نے ان کو ہلا دیا۔ یہ کسی انسان کے لیے انتہائی عظمت کی بات ہے۔ ایک شخص جس سے تکلیف پہنچی ہو۔ جس نے سخت شکایت کا موقع دیا ہو، اس کی بات سے مثبت اثر لینے کے لیے بہت اونچی انسانیت درکار ہے۔ مگر اس دنیا میں وہی لوگ اونچی ایسانی ترقی کرتے ہیں جو اس قسم کی اونچی انسانیت کا ثبوت دے سکیں۔

مردہ انسان کے لیے شکایت کا واقعہ اختتام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر زندہ انسان کے لیے شکایت کا واقعہ ایک نئے دور کا آغاز بن جاتا ہے۔

اختلاف کے باوجود

جس زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، قیصر روم (قسطنطینیہ) نے ارادہ کیا کہ وہ مسلم دنیا پر حملہ کر دے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اس وقت مسلمان باہمی لڑائی میں مبتلا ہیں۔ اگر اس وقت میں نے حملہ کر دیا تو میں شام و مصر وغیرہ علاقہ پر دوبارہ قبضہ کر سکتا ہوں۔ حضرت معاویہ کو اس کی خبر ملی تو انھوں نے فوراً قیصر روم کے نام ایک خط روانہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا:

اذا عقدت العزم علی ان تحقق اردتک
فاننی اقسام ان اتصالح مع صاحبی شتم
لا سیئین صدائک جیشتاً ساکون ضمن
اول کتیبۃ فیہ وسأجعلن من القسطنطینیۃ
شعلة نار (تاج العروس ۲۰۸/۷)

اگر تم نے یہ عزم کیا کہ تم اپنے ارادہ کو پورا کرو تو میں
قسم لکھتا ہوں کہ میں علی سے صلح کر لوں گا۔ پھر میں
تمہارے خلاف ایک لشکر روانہ کروں گا جس کے
پہلے دستے میں میں خود شامل ہوں گا اور پھر میں
قسطنطینیہ کو آگ بنا دوں گا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ کے اس خط کے بعد قیصر روم نے اپنا حوصلہ کھو دیا۔ اس نے فوجوں کی تیاری روک دی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں سے جنگ چھیڑنا اپنی مزید بربادی کو دعوت دینا ہے۔

یہ زندہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ ان کے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جب معاملہ وسیع تر مفاد کا آجائے تو وہ اپنے اختلاف کو ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد کے آجانے کے بعد ان کا اختلاف باقی نہیں رہتا۔

زندہ انسان دوستی کے باوجود کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتا۔ وہ دشمنی کے باوجود کوئی چھوٹی حرکت نہیں کرتا۔ وہ انفرادی جھگڑے کے باوجود اجتماعی امور میں متحد ہو جاتا ہے۔ وہ شخصی کدورت کے باوجود اسلامی تعلق میں فرق نہیں آنے دیتا۔ زندہ انسان کسی سے نزاع پیش آنے کے باوجود اس کی خصوصیات کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ رنجش پیدا ہونے کے باوجود امانتوں کو ادا کرتا ہے۔ زندہ انسان کسی حال میں پست حرکت نہیں کرتا۔ وہ کسی حال میں اپنی انسانیت کو نہیں کھوتا۔ زندہ انسان دشمن ہو سکتا ہے مگر وہ کمینہ نہیں ہو سکتا۔ زندہ انسان شاکھی ہو سکتا ہے مگر یہ ممکن نہیں کہ جس سے اس کو شکایت ہو اس کے خلاف وہ جھوٹا الزام لگانے لگے۔

تنقید کو سن کر

خلیفہ ہارون الرشید (۱۹۳-۱۷۰ء) نے ایک بار اپنے وزیر سے کہا کہ مجھ کو کسی بزرگ کے پاس لے چلو۔ وہ خلیفہ کو افضل بن عیاض (۱۸۷-۱۰۵ء) کے پاس لے گیا۔ اس سلسلہ میں لمبا قصہ کتبوں میں نقل ہوا ہے۔

خلیفہ کے ساتھ اس کے کئی درباری تھے۔ انہوں نے فضل سے مصافحہ کیا۔ خلیفہ نے بھی مصافحہ کیا۔ خلیفہ نے اپنا ہاتھ جب فضل کے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ کتنا زیادہ نرم ہے یہ ہاتھ، اگر کل کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے (یا لہامن کف ما الینہا، ان نجبت عنداً من عذاب اللہ عزوجل)

اس کے بعد خلیفہ نے فضل سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے۔ انہوں نے تلخ نصیحت کے انداز میں کچھ کلمات کہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اور کچھ فرمائیے۔ فضل نے مزید کچھ کہا۔ اس طرح وہ سخت تنقیدی انداز میں دیر تک خلیفہ کو ڈرنے والی باتیں کرتے رہے۔ خلیفہ ان کی نصیحتوں کو سن کر رو پڑا۔ آخر میں اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جب تم مجھ کو کسی آدمی کے پاس لے جاؤ تو اسی طرح کے آدمی کے پاس لے چلو۔ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں (۱۵۱ دلائل علی رجل عند لحن علی مثل هذا، هذا استیذ المسلمین)

آدمی کے اندر اگر صحیح مزاج ہو تو وہ نصیحت کو سن کر اس سے سبق لے گا، خواہ یہ نصیحت کتنے ہی سخت تنقیدی الفاظ میں کی گئی ہو۔ ایسا آدمی نصیحت کو اس کے معنوی اعتبار سے دیکھے گا نہ کہ اس کے لفظی اعتبار سے، وہ اس کو اصولی حیثیت سے لے گا نہ کہ ذاتی حیثیت سے۔

صحیح مزاج اگر بادشاہ کے اندر ہو تو وہ بھی تنقید کو سن کر اسے برداشت کرے گا۔ اور ایک معمولی آدمی بھی اگر صحیح مزاج نہ رکھتا ہو تو وہ تنقید کو سن کر بگڑ جائے گا۔ تنقید کسی آدمی کو پہچاننے کی سب سے زیادہ یقینی کسوٹی ہے۔ تنقید کو سن کر جو آدمی اپنے ذہنی توازن کو نہ کھوئے وہی اعلیٰ انسان ہے۔ اور جو شخص تنقید کو سن کر بگڑ جائے، اس کے متعلق یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ انسان والی خصوصیات رکھتا ہے۔

تنقید کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے تقویٰ کی پہچان کراتی ہے۔

مومنانہ طریقت

مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۴-۱۸۵۷) کی آخسر زندگی میں یہ حادثہ پیش آیا کہ گھر میں بھری ہوئی بندوق چل گئی جس کی وجہ سے ان کا ایک پاؤں شدید طور پر زخمی ہوا اور بالآخر اس کو ڈاکٹروں نے کاٹ دیا۔ اس حادثہ پر شاعروں نے طرح طرح کے مضامین باندھے۔ کسی نے کہا ”ہمت کا قدم زمیں پہ گاڑ دیا“ کسی نے لکھا ”میرت نگار نبوی نے حوروں کی پابوسی کے لیے پہلے ہی سے قدم بھیج دیا“ وغیرہ۔ مگر خود مولانا شبلی کے جذبات دوسرے تھے۔ انھوں نے اپنے اس حادثہ پر یہ شعر کہا:

شبلی نامہ سیاہ را بجز اے عملش پا بریدند و صدا خاست کہ سمری باید

یعنی شبلی کے سیاہ اعمال کی وجہ سے اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا تو اوپر سے آواز آئی کہ پاؤں نہیں سر کی ضرورت ہے۔

یہی مومن کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی دوسروں کی تعریف سے غلط فہمی میں نہیں پڑتا۔ عین اس وقت جب کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اندرونی نفسیات اس کو اپنی بے حقیقتی یاد دلاتی ہے۔ جب اس کے نام پر استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ برعکس طور پر اپنے ذاتی اعتساب میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی تعریف سے اپنی شخصیت کے قد کو ناپنا انتہائی سطحیت کی بات ہے، اور مومن سب سے زیادہ اس سطحیت سے دور ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے جانچنے نہ کہ انسان کی نسبت سے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے جانچے وہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تعریف مومن کی تو واضح کو بڑھاتی ہے، اور جو غیر مومن ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تعریف سے صرف اس کے جھوٹے پندار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے کو قابل تعریف سمجھنا، اپنے آپ کو خدا کا ہمسربنا ہے۔ اور خدا کا ہمسربنا، بلاشبہ کسی انسان کا سب سے بڑا جرم ہے۔

مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر موقع پر خدا یاد آتا ہے۔ مذمت کا پہلو ہو یا تعریف کا، ہمیشہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ عین اپنے مزاج کی بنا پر خدا کو یاد کرنے لگتا ہے جو تمام بڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ خدا کی عظمت کا احساس اس سے ذاتی عظمت کے احساس کو چھین لیتا ہے۔ تعریف اس کی تو واضح کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

ماضی اور حال

سیاح الملک حکیم اجمل خاں (۱۹۳۰-۱۸۶۴) کو طب اور علاج میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ لارڈ ہارڈنگ ۱۹۱۰ سے ۱۹۱۶ تک ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ حکیم اجمل خاں کی شہرت سے متاثر ہو کر وائسرائے نے اپنے پرائیویٹ سکریٹری کو ان کے پاس طبی مشورہ کے لیے بھیجا۔ وہ دہلی میں ان کے مطب میں آئے تو دیکھا کہ وسیع مطب آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سکریٹری پر اس کا بہت اثر ہوا۔ واپس جا کر اس نے وائسرائے سے اس کا ذکر کیا۔ وائسرائے نے کہا کہ وہ ہندوستان کے مقناطیس ہیں:

He is the magnet of India.

حکیم اجمل خاں کی اسی عظمت و مقبولیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب وہ قومی سیاست میں داخل ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے مرکزی مقام حاصل کر لیا۔ دہلی میں ان کے مکان (شریف منزل) میں وقت کی بڑی بڑی شخصیتیں جمع ہوتی تھیں۔ مثلاً پنڈت موتی لال نہرو، بال گنگا دھر تلک، لالا لاجپت رائے، سی آر داس، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی، ڈاکٹر محمد اقبال، وغیرہ۔ حکیم صاحب نے مسلم ملکوں کے علاوہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا وغیرہ کے سفر بھی کیے۔

یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ جدید میڈیکل سائنس ابھی اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی۔ اس زمانہ میں ابھی طب کی اہمیت پوری طرح باقی تھی۔ اس وقت مسلمان فن طب کے امام تھے۔ آج ان کی یہ حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ روایتی طب کے زمانہ میں وہ دنیا سے آگے تھے، سائنسی طب کے زمانہ میں وہ دنیا سے پیچھے ہو گئے۔

سائنس اور سائنسی طب میں مسلمانوں کی اس پس ماندگی کی ذمہ داری تمام تر مسلم رہنماؤں پر ہے۔ علمائے مذہبی بنیاد پر اور لیڈروں نے سیاسی بنیاد پر اور کچھ "مفکرین" نے نظریاتی بنیاد پر مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تعلیم میں کم از کم ایک سو سال دنیا سے پیچھے ہو گئے۔

علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد مشرک قیدیوں کے ذریعہ مسلمان بچوں کو تعلیم دلانی۔ حقیقت یہ ہے کہ علم ہر حال میں مطلوب ہے۔ کسی بھی عذر کی بنا پر علم سے روکنا ہرگز جائز نہیں۔

لکھنؤ کا سفر

لکھنؤ میں اسٹوڈنٹس اسلامک ویلفیئر سوسائٹی (الجمیۃ الخیریہ لمساعدة الطلاب) کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے، اس کے صدر مولانا ظہیر احمد صدیقی ندوی ہیں۔ مولانا طارق انور خاں ندوی اس کے سکریٹری جنرل ہیں اور مولانا زبیر ملک فلاحی اس کے آرگنائزر ہیں۔ اس ادارہ نے ۲۹ فروری۔ یکم مارچ ۱۹۹۲ کو لکھنؤ میں ایک علمی سیمینار کیا۔ اس کا عنوان تھا: "مدارس اسلامیہ ہند کا ماضی، اور مستقبل کے امکانات"۔ فراہمی قیادت کے پس منظر میں "اس کی دعوت پر لکھنؤ کا سفر ہوا۔ ۲۸ فروری کو روانگی سے کچھ پہلے ایک مسلم صحافی میرے پاس آئے۔ وہ دہلی میں اوکھلا کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ وہ مسلم مسائل پر مجھ سے انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو میں سفر پر جا رہا ہوں، اس لیے کوئی مفصل انٹرویو نہیں دے سکتا۔ انھوں نے مختصر پیغام پوچھا۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل صبر و اعراض ہے۔

انھوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ صبر کی بات کرتے ہیں۔ آخر صبر کب تک کیا جائے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو آپ حضرات نے صبر کا آغاز بھی نہیں کیا۔ پھر اس کی حد کا کیا سوال ہے۔ مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرسوں سے جامعہ ملیہ میں ہڑتال چل رہی ہے۔ تمام دفاتر بند ہیں۔ طلبہ تعلیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ طلبہ کی یونین کے ایک صاحب دانس چانسلر آفس میں گئے۔ وہاں انھوں نے اپنا خط ٹائپ کرانا چاہا۔ ٹائپسٹ نے کہا کہ ہمارا ٹائپ رائٹر خراب ہے۔ اس پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ چار آدمی زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گئے اور جامعہ غیر معینہ مدت تک کے لیے بند ہو گئی (قومی آواز ۲۶ فروری ۱۹۹۲)

کیا یہی صبر ہے۔ صبر یہ تھا کہ ٹائپسٹ نے جب عذر کیا تو آپ اپنا خط لے کر بازار چلے جاتے اور وہاں ٹائپ کرا لیتے۔ ایک روپیہ کے کام کے لیے آپ حضرات لڑ گئے اور ملی ادارہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا جس کو نفلوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جو لوگ معمولی معمولی باتوں میں لڑ جائیں ان کا یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ صبر کب تک کیا جائے۔ اور صبر کی حد کب آئے گی۔ جواب یہ ہے

کہ صبر شروع کرنے کے بعد صبر کی حد آتی ہے۔ جب صبر شروع ہی نہ کیا جائے تو اس کی حد کیسے آجائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو چند لمحوں کی بات تھی، وہ تمام لوگوں کی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ شریعت کے اصول کے مطابق، وہ تمام لوگوں کی بات ہے۔ کیوں کہ دوسرے لوگوں نے اس کی مذمت نہیں کی۔ تمام لکھنے اور بولنے لوگ اس بارہ میں خاموش ہیں۔ اس طرح خاموش رہ کر وہ بالواسطہ طور پر ان بے صبر نوجوانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔

۲۸ فروری کو ڈھائی بجے سپر کوارڈر ہے۔ میں پالم ایر پورٹ کی انتظار گاہ میں ایک سیٹ پر بیٹھا ہوں۔ چند آدمی سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بے فکری کے ساتھ سگریٹ کے دھوئیں اڑا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اتنے بے فکر کیوں ہیں۔ میرے دل نے کہا کہ ان کی بے فکری کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حال کی خبر ہے، مگر انہیں مستقبل کی کوئی خبر نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے لمحہ وہ جس جہاز پر بیٹھنے والے ہیں وہ ان کو لے کر ان کی مطلوب منزل کی طرف پرواز کرنے والا ہے۔ اگر وہ جانیں کہ ان کا سفر انسانی منزل کی طرف نہیں بلکہ خدائی منزل کی طرف ہے۔ یہاں کا ہر سفر آخر کار آخرت کا سفر ہے۔ ہر سفر اپنے خاتمہ پر وہاں پہنچنے والا ہے جہاں آدمی کو خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ان کو اس کا احساس ہو تو سگریٹ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے اور ان کو محسوس ہو کہ آنے والا جہاز انڈین ایر لائنز کا جہاز نہیں ہے بلکہ خدائی ایر لائنز کا جہاز ہے۔ اس کو کوئی انڈین پائلٹ نہیں چلا رہا ہوگا، بلکہ وہ خدا کا جہاز ہے جس کے پائلٹ فرشتے ہوں گے اور وہ اس کو دنیا سے اٹھا کر آخرت میں پہنچا دے گا۔ اگر لوگوں کو اس حقیقت کبریٰ کا احساس ہو تو ان کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جائے۔

جہاز میں میری سیٹ کے قریب بہار گورنمنٹ کے دو افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: "لگتا ہے کہ گورنر (بہار) بھی اسی سے جانے والے ہیں۔ کوئی جانے والا ہے ضرور۔ اسی لیے آگے کی تین سیٹ خالی کی ہوئی ہے۔" میں نے سوچا کہ موجودہ دنیا میں کسی کو آگے کی سیٹ اس لیے ملتی ہے کہ وہ "گورنر" ہے۔ آخرت میں آگے کی سیٹ اس شخص کو ملے گی جو اللہ کی خاطر دنیا میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو گیا۔

یہ جہاز (نمبر ۲۰۹) لکھنؤ، پٹنہ ہوتا ہوا کلکتہ جا رہا ہے۔ جہاز دہلی سے روانہ ہوا تو اعلانات

شروع ہوئے۔ اس میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ داخلی پروازوں میں سگریٹ پینا منع ہے :

smoking is prohibited on domestic flights

یہ بظاہر ایک چھوٹی بات ہے۔ مگر یہ چھوٹی بات ایک بڑی بات کی علامت ہے۔ یہ دراصل ہندوستانی تہذیب پر مغربی تہذیب کی برتری کا اعلان ہے۔ ہندستان داخلی پروازوں میں اپنی تہذیب کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر بین الاقوامی پروازوں میں بیرونی مسافروں کے دباؤ کی وجہ سے ہندستان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنی تہذیبی قدروں کو برقرار رکھ سکے۔

اس دنیا کی ایک سنگین حقیقت یہ ہے کہ یہاں کسی اقدام کا نتیجہ اقدام کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے نہیں نکلتا بلکہ خارجی حالات کے اعتبار سے نکلتا ہے۔ اس کی ایک عبرت اینگزیشنل انڈین ایرلائنز کا معاملہ ہے۔

۱۹۹۰ میں انڈین ایرلائنز کو ۶ کروڑ روپیہ کا گھانا ہوا تھا۔ اس گھانے کو ختم کرنے کے لیے جہاز کے کرایہ میں اضافہ شروع کیا گیا۔ حتیٰ کہ مجموعی طور پر ۳۱۰ فی صد تک کرایہ کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ اقدام الٹی نتیجہ پیدا کرنے والا (Counter-productive) ثابت ہوا۔ ۹۲-۱۹۹۱ کے مالی سال میں ایرلائنز کا گھانا مزید بڑھ کر ۲۰۰ کروڑ روپیہ تک پہنچ گیا (ٹائمز آف انڈیا ۲۲ مارچ ۱۹۹۲) اس لیے نتیجہ کا سبب کیا تھا۔ اس کا سادہ سا سبب یہ تھا کہ کرایہ میں غیر معمولی اضافہ کے بعد ہوائی مسافروں کی تعداد کم ہو گئی۔

دہلی سے جہاز ساڑھے تین بجے روانہ ہوا۔ اور ٹھیک ۴۵ منٹ بعد وہ لکھنؤ کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ۴۵ منٹ کا یہ سفر طے کرنے کے لیے جو بے شمار اسباب درکار ہیں ان کے مہیا ہونے میں ۴۵ بلین سال سے بھی زیادہ وقت لگا ہے۔ اس سلسلہ کی مختلف کائناتی معلومات میرے ذہن میں ایک چلتی ہوئی ریل کی طرح گھومتی لگیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا: اس حیرت انگیز کائنات کا ایک خدا ماننا محض بے عقلی کا عقیدہ نہیں۔ یہ نواتِ ابل فہم کے مفتِ ابل میں قابلِ فہم کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ منطقی تصور ہے جو کوئی صاحبِ علم آدمی اس دنیا میں اختیار کر سکتا ہے۔

ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہو کر ہوٹل گلرگ پہنچا۔ میرا قیام ہوٹل کے کمرہ نمبر ۱۰۱ میں تھا۔ شام

سویں اپنے کمرہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز میں فضا میں گونجنے لگیں۔ معلوم ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر پر مختلف مسجدوں سے مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ دہلی سے روانہ ہونے کے وقت ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ لکھنؤ جا رہے ہیں، وہاں تو آج کل بی جے پی (دکٹر ہندوؤں) کی حکومت ہے۔ فضا میں اذان کے الفاظ گونج رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ لوگ کتنا کم باتوں کو جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر حکومت کی ایک حد ہوتی ہے، اپنی حد پر پہنچ کر ہر حکومت غیر موثر ہو جاتی ہے۔ اور جہاں کسی حکومت کی حد ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اتنی ہی وسیع دنیا باقی رہتی ہے جتنا لکھنؤ کے گورنمنٹ ہاؤس کے مقابلہ میں آفاق کی وسعتیں۔

۲۹ فروری کو فجر کی نماز لکھنؤ کی ”مسجد نوازی“ میں پڑھی۔ یہ مسجد مولانا محمد علی لین میں واقع ہے۔ ایک تنگ اور ناہموار گلی سے گزرتے ہوئے ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے۔ چھوٹی مسجد میں تقریباً ڈیڑھ صف کی جماعت تھی۔ اس ”لین“ کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ انڈیا کی بہت سی سڑکوں پر آج بھی مولانا محمد علی کے نام کا بورڈ لگا ہے۔ تاہم ان سڑکوں کی سرگرمیوں پر ان کی کوئی چھاپ نہیں۔

ہوٹل گلرگ کے اوپر وسیع چھت ہے۔ اس پر گھاس اگائی ہوئی ہے اور چاروں طرف گٹلے رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہاں مصنوعی طور پر قدرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس چھت پر شامیاز کے اندر سینار کی کارروائیاں ہوئیں۔ ۲۹ فروری کو صبح دو شام دو اجلاس ہوئے۔ اور یکم مارچ کو صبح اور شام دو اجلاس۔ زیر بحث موضوع پر شرکائے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ اس کے بعد ہر مقالہ پر سوال و جواب ہوا۔ منتظمین کی خوش ملینگی ہر جز سے نمایاں تھی۔

مولانا محمد فاروق سلطان پوری بھی اس سینار میں شریک تھے۔ وہ ایک روحانی مزاج کے آدمی ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننا بہت روحانی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں۔ ان کا ایک شعر یہ ہے :

گلوں میں بونہ ملی سنگ میں شہر ز ملا
مرا مذاق جب دانتھا کہ ہم سفر نہ ملا
ایک گفتگو کے درمیان مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ایک راہ گیر سے سوال کیا۔ اتفاق سے اس راہ گیر کی جیب میں اس وقت پیسے موجود نہ تھے۔ اس کو بھکاری پر ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھکاری کو اپنے سینہ سے لگالیا۔ بھکاری اس سے اتنا

زیادہ متاثر ہوا کہ اس کی زبان سے نکلا، بگنوں جتنا تو نے آج دلایا اتنا تو کبھی نہیں دلایا تھا۔
 آدمی کے پاس اگر دوسروں کے لیے کوئی مادی چیز نہ ہو۔ مگر اس کے دل میں
 دوسروں کے لیے کچی محبت ہو، تو اس کی یہ محبت یقیناً خارج عالم بن جائے گی۔

مولانا فاروق صاحب ہندی میں ایم اے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار وہ لکھنؤ کے طلاق
 میں بس سے سفر کر رہے تھے۔ بس میں ایک ہندو سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں
 کو ایک دوسرے سے دل چسپی ہو گئی۔ مولانا فاروق صاحب نے اس ہندو بھائی کا پتہ لکھ لیا اور
 کہا کہ میں کبھی آپ کے پاس آؤں گا۔

اس کے بعد ایک سفر کے دوران مولانا فاروق صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مذکورہ
 ہندو کے گاؤں میں گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ پوچھتے ہوئے ہندو کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ
 ہندو بھائی گھر پر موجود نہیں ہیں۔ وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر کی جھنجھٹ میں اس کے بعد ایک اور ہندو
 نے آکر ان سے ملاقات کی۔ انھوں نے کہا کہ اب رات ہو گئی ہے اس لیے آپ یہیں ٹھہریے۔ انھوں
 نے پوچھا کہ کوئی مسلمان یا کوئی مسجد یہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی مسجد۔
 ہندو نے گھر کے ایک حصہ میں سب لوگوں کو ٹھہرایا۔ انھیں کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ لوگ
 عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔

صبح کو نماز فجر کے بعد وہ ہندو دوبارہ آیا۔ اس نے مولانا فاروق اور ان کے ساتھیوں کو
 دیہات کے طریقہ پر ناشتہ کرایا۔ جب وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو ہندو نے ہنسنے ہوئے
 بتایا کہ میرا اس خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ میں ان کا پڑوسی ہوں۔ رات کو جب آپ لوگ
 یہاں آئے تو گھر کی عورتوں نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ کچھ مسلمان آئے ہیں۔ رات کی وجہ سے ان کو لوٹایا
 بھی نہیں جاسکتا۔ ہم ان کو جانتے بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ مذکورہ ہندو
 نے گھر کی عورتوں سے کہا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا کر یہاں سلا دو۔ کیوں کہ یہ ہمارا انسانی فریضہ بنتا ہے۔
 البتہ جہاں تک ان کی طرف سے ڈر کا سوال ہے تو میں آج کی رات نہیں سوؤں گا۔ رات بھر پہرہ
 دوں گا۔ چنانچہ آج میں رات بھر لاٹھی لے کر پہرہ دیتا رہا ہوں۔

ان لوگوں نے ایک طرف نو وارد مسلمانوں کے ساتھ انسانی فرض ادا کیا۔ دوسری

طرف ان کے امکانی خطرہ سے بچنے کے لیے رات بھر لاکھوں نے کمر پہرہ دیتے رہے۔

۱۹۴۷ کے بعد پہلی اہم ترین مسلم کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ تقسیم کے بعد جو نئے حالات پیدا ہوئے اس میں مخصوص اسباب کے تحت ہندستان کے تمام مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف دیکھنے لگے۔ فطری طور پر وہ مسلمانوں کے واحد قابل اعتماد لیڈر بن گئے۔ خود ان کے اپنے الفاظ میں ”ملک کے مختلف گوشوں سے خطوں اور تاروں کی مجھ پر بارش ہونے لگی۔ ہر طرف سے تقاضا ہونے لگا کہ موجودہ حالت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہیے۔“

چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد کی دعوت پر دسمبر ۱۹۴۷ کے آخر میں لکھنؤ میں مسلم کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں مولانا آزاد نے اپنے صدارتی خطبہ میں کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو کون سا رخ اختیار کرنا ہے، آج ہمارے لیے صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے کہا :

”مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ملک کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ کوئی ضروری چیز نہیں ہو سکتی کہ جہاں تک ملک کی سیاسی زندگی کا تعلق ہے، فرقہ پرستی کو جو مذہب کے نام سے ابھاری گئی ہے، ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ کسی ایک گوشہ کی فرقہ پرستی نہیں، کسی ایک جماعت کی فرقہ پرستی نہیں، سب کی فرقہ پرستی۔ (الجمیۃ دہلی ۲۴ مارچ ۱۹۷۲)

مولانا ابوالکلام آزاد نے مزید کہا کہ ہمیں فرقہ پرستی کے دروازہ کو بند کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری موجودہ مشکلات ہرگز ختم ہونے والی نہیں۔ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیے بغیر مسلمانوں کی تلاح کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ سب سے زیادہ اہم بات تھی جو ۵۵ سال پہلے لکھنؤ میں کہی گئی۔ مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ مقصد ایک فی صد کے بعت مد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مسلسل عمل کی ضرورت تھی۔ مولانا آزاد نے یہ کہا مگر کسی نامعلوم سبب سے انھوں نے اس کے لیے عملی جدوجہد نہیں کی۔ آزادی کے بعد مولانا آزاد گیارہ سال تک زندہ رہے۔ وہ اگر وزیر تعلیم بننے کے بجائے یہ کرتے کہ اخبار الحلال کو دوبارہ جاری کرتے اور اس کے ذریعہ برکوشش کرتے کہ لوگوں میں غیر فرقہ دارانہ سوچ پیدا کریں تو یقیناً ہے کہ گیارہ سال میں وہ ایک

ذہنی انقلاب پیدا کر دیتے۔ مگر انھوں نے لوگوں میں ذہنی تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد کے حالات نے مولانا آزاد کو اجارہ داری کی حد تک بہترین مواقع کار دے دیے تھے۔ مگر وہ ان کو استعمال نہ کر سکے اور لوگوں کی بجز ہی ہوئی سوچ بدستور اسی طرح بگڑی ہوئی حالت میں پڑی رہی۔ جس "ندوہ علیہ" میں شرکت کے لیے میرا لکھنؤ کا سفر ہوا تھا، ۲۹ فروری - یکم مارچ ۱۹۹۲ کو ہوئی۔ اس کا مرکزی موضوع تھا: مدارس اسلامیہ ہند کا ماضی، اور مستقبل کے امکانات، فراہمی قیادت کے پس منظر میں۔ علماء اور اساتذہ اور دانشوروں نے اس موضوع پر اپنے خیالات پیش کیے۔ شرکار زیادہ تر اس مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے کو "انقلابی اسلام" کا علم بردار سمجھتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے اظہار خیال پر زیادہ تر یہی نقطہ نظر چھایا رہا۔ اصولی نقطہ نظر کی ترجمانی کم ہوئی اور گروہی نقطہ نظر کی ترجمانی زیادہ۔ تاہم منتظمین کی سوچ میں اعتدال اور آفاقیت نظر آئی۔

یکم مارچ کی شام کو (جو تھے سیشن میں) میرا مقالہ تھا۔ اصل مقالہ بہت لمبا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ۴۰ منٹ کی تقریر میں اپنے خیالات کو پیش کیا۔ میں نے کہا کہ تحفظ ملت کے میدان میں علماء نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں وسیع تر قیادت کے میدان میں وہ قائدانہ کردار ادا نہ کر سکے۔ پھر میں نے کہا کہ قائدانہ کردار سے مراد حقیقتہً داعیانہ کردار ہے۔ داعیانہ کردار کے سلسلہ میں صحیح طریقہ تیر ہے کہ مواقع کو تلاش کر کے انھیں دعوتی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ موجودہ زمانہ میں دعوت کے بے پراہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کو معلوم کر کے انھیں استعمال کیا جائے۔

تقریر کے بعد حسب قاعدہ لوگوں نے سوالات کیے۔ مگر سوالات زیادہ تر جزئی نوعیت کے تھے۔ میں نے اپنے جواب میں ان کی وضاحت اصولی انداز میں کی۔ (میرا یہ مقالہ کسی قدر اضافہ کے ساتھ اربال جولائی ۱۹۹۳ میں خصوصی نمبر کے طور پر شائع ہو چکا ہے)

میں نے اپنی تقریر میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اسلام کا سب سے زیادہ طاقت ور پہلو اس کا دعوتی پہلو ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں اسلامی دعوت کے مزید نہایت موافق امکانات پیدا ہو گئے ہیں جن کو استعمال کر کے نہایت کامیابی اور تیز رفتاری کے ساتھ اسلامی دعوت کا کام کیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے کئی مثالیں دیں۔ مثلاً میں نے بتایا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے ایک ہندو طالب علم نے اپنی ریسرچ کے لیے یہ مضمون لیا کہ ہندو ازم میں خدا کا تصور (The concept of God in Hinduism)۔ اس ہندو طالب علم کے ہندو پروفیسر نے کہا کہ ہندوؤں میں تو ۳۳ کروڑ گاڈ ہیں اور گاڈ کے بھی سب گاڈ ہیں۔ پھر تم کہاں تک ریسرچ کرو گے اور کب تمہارا مقالہ مکمل ہو گا۔ تم اگر خدا پر ریسرچ کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسلام میں خدا کا تصور (The concept of God in Islam) کا مضمون لے لو۔ طالب علم نے ایسا ہی کیا اور ہندو یونیورسٹی سے اس کو ڈاکریٹ کی ڈگری بھی مل گئی۔

اس طرح کی مثالیں میں نے دعوت اسلامی کے امکانات و مواقع بتانے کے لیے دی تھیں مگر ایک مسلمان بزرگ جو اسلامی دعوت کا مطلب اسلامی جہاد سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب تو نکتے ہیں۔ اور پھر اس کے خلاف ایک پرجوش تقریر شروع کر دی۔

اس طرح کے تجربات مجھے بار بار ہوئے ہیں۔ ان سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ موجودہ ممالک میں مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا ذہنی شاکہ بگڑ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے اصل باتیں اس کو حقائق کے روپ میں نظر آتی ہیں اور جو حقیقی باتیں ہیں وہ اس کو اس طرح دکھائی دیتی ہیں گویا کہ وہ صرف نکتے ہوں، جن کو قابل لحاظ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔

مسلم علماء اور دانشوروں کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ ان کا فکر شخصیتوں کے گرد گھومتا ہے نہ کہ حقیقت قرآن و حدیث کے گرد۔ اس کا مظاہرہ اس سیمینار میں بھی ہوا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تقریر یا اظہار خیال میں اقبال کے اشعار کا حوالہ اس طرح دیتے رہے جیسے کہ اس کی حیثیت بھی قرآن و حدیث کی طرح ایک معتبر ماخذ کی ہے اور کسی نقطہ نظر کے حق میں اقبال کا تائیدی شعر مل جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ نقطہ نظر صحیح اسلامی نقطہ نظر ثابت ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک غیر علمی طریقہ ہے جو علمی مجلس کے لیے ہرگز موزوں نہیں۔

میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ قائد اذکر دار سے مراد داعی اذکر دار ہے۔ اس سلسلہ میں متعین تجویز کے طور پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اسی قسم کا ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے جو اقبال نے لاہور میں قائم کیا تھا مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ میں نے کہا کہ ۱۹۷۱ میں میں لاہور گیا تھا۔

وہاں میری ملاقات پروفیسر یوسف سلیم چشتی (۱۹۸۴-۱۸۸۶) سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اقبال نے دعاۃ اور مبلغین کی تیاری کے لیے اشاعت اسلام کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ یوسف سلیم چشتی کو اس کا پرنسپل مقرر کیا گیا تھا۔ اس میں چار سال کا کورس تھا جس میں مختلف زبانیں، تاریخ مذاہب اور قتال ادیان وغیرہ مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ یہ ایک بے حد مفید کام تھا۔ مگر اقبال خود تو شعر گوئی میں مشغول رہے اور اس کام کو دوسروں کے ذمہ کر دیا۔ چنانچہ یہ ادارہ چار سال میں ٹوٹ گیا۔ اقبال اگر خود اپنے آپ کو اس میں وقف کرتے تو یہ ادارہ شاید ایک تاریخ ساز ادارہ ثابت ہوتا۔

جب میں نے یہ بات کہی تو اچانک لوگ بھرک اٹھے۔ ساری گفتگو اس پر چل پڑی کہ اقبال جیسی عظیم شخصیت پر آپ نے تنقید کیوں کر دی۔ اصل بات (اشاعت اسلام کالج کا دوبارہ قیام) پس پشت چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ آیت یاد آئی جس میں ہدایت یافتہ اور صاحب عقل ہونے کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ آدمی بات کو غور سے سنے اور پھر کلام کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے (الرمز ۱۸)

مسلم علماء اور دانشوروں کی مجالس میں میں نے بار بار یہ بات دیکھی ہے کہ ان میں یہ مزاج موجود نہیں۔ ان کو یہ مزاج نہ قرآن سے ملا اور نہ علم سے۔ تاہم منتظمین مینارِ صحت مند نقطہ نظر کے حامل نظر آئے۔

علماء اسلام کی قائدانہ سرگرمیاں بے نتیجہ کیوں ہو گئیں۔ اس کا جواب اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے جو صحیح ابن حبان میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے نقل کی گئی ہے۔ اس میں مومن مائل کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کو جاننے والا ہو (ان یكون بصیرا بزمانہ)

اس معاملہ میں یہی اصل نکتہ کی بات ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء کے قائدانہ عمل کے باوجود نتیجہ نہ ملنے کا واحد فیصلہ کن سبب یہ تھا کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات سے بے خبر تھے۔ مجھے ان علماء کے اخلاص اور دیانت داری میں شبہ نہیں۔ مگر کسی کا اخلاص اس کے لیے سنت اللہ کا بدل نہیں بن سکتا۔ اخلاص کے باوجود ان کی جدوجہد میں زمانی بصیرت شامل نہ تھی۔ یہی وہ کمی ہے جس نے ان کی کوششوں کو آخری حد تک بے نتیجہ بنا دیا۔

انہوں نے بصیر زمانہ بننے بغیر قائدانہ زمانہ بننے کی کوشش کی۔ زمانہ کی تبدیلی از سر نو تیاری کا تقاضا کر رہی تھی۔ مگر وہ تیاری کے بغیر اپنی موجودہ حالت کے ساتھ ہی، اقبال کے الفاظ میں، بے خطر آتشِ غرور میں کود پڑے۔ یہ بلاشبہ ایک کوتاہی تھی۔ اور جو لوگ ایسی کوتاہی کریں

وہ موجودہ اسباب کی دنیا میں کبھی کسی حقیقی نتیجہ کو ظہور میں نہیں لاسکتے۔

اس سشن کے صدر مولانا محمد فاروق خاں صاحب تھے۔ انہوں نے آخر میں مفصل تقریر کی۔ انہوں نے شرکاء کے اس غیر طبعی انداز پر سخت تنقید کی کہ میری بات کو اٹل مفہوم میں لے کر میرے خلاف بے معنی تقریر کرتے رہے۔ ایک اور صاحب، جناب یحییٰ الاسلام خان انجینئر نے کہا: یہ لوگ تو آپ کے خلاف اس طرح بول رہے تھے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھے ہوں۔

مولانا محمد فاروق خاں صاحب نے میرے نقطہ نظر کی مکمل تائید کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں معترضین کا تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ لوگوں کے اندر ہم ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتے ہیں جہاں ان کی طرف سے پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً فخر کا دروازہ، شکر اؤ کا دروازہ، قومی مفاد کا دروازہ، یہ سب دروازے بند ہیں۔ مگر دل کے دروازہ پر کوئی پہرے دار نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم بند دروازوں پر اپنا سر پٹک رہے ہیں۔ مگر کھلے دروازہ سے لوگوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔

یہاں مدارس عربیہ سے تعلق رکھنے والے کئی اصحاب سے ملاقات ہوئی۔ ان سے گفتگو کے بعد یہ ذہن تازہ ہو گیا کہ مدارس عربیہ کی بنیادی کمزوری ان کا محدود ذہن ہے۔ لکھنؤ کے ندوہ سمیت، تمام مدارس محدود دائرہ میں سوچ پاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ایک صدی گزر جانے پر بھی ان کے یہاں کوئی حقیقی ارتقاء نہیں ہوتا۔

اس سلسلہ میں مجھے متعدد تجربے پیش آئے ہیں۔ اجمعیۃ ویکیلی سے وابستگی کے زمانہ میں میں نے ندوہ کے ذمہ دار اعلیٰ کو ایک خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ چند مہینہ ندوہ میں قیام کر کے ”قرآن اور فکر جدید“ کے موضوع پر طلبہ کو تیار کروں۔ اس کی صورت میں نے یہ تجویز کی کہ مجھے ندوہ کے احاطہ میں صرف ایک کمرہ قیام کے لیے دے دیا جائے۔ اس کے بعد تمام اخراجات یا انتظام میرے ذمہ ہوگا۔ میں روزانہ مقرر وقت پر درس دوں گا۔ طلبہ کو آزادی ہوگی کہ جو چاہے شرکت کرے اور جو چاہے شرکت نہ کرے۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ اس سلسلہ میں آپ کی ہر شرط کو میں بلا بحث ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ندوہ کے ذمہ دار اس پر وگرام کو شروع کرنے کی اجازت نہ دے سکے۔

اسی طرح میں نے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ کے ذمہ داروں کو یہی پیش کش کی اور ان سے بھی یہی کہا کہ میں قیام کے لیے ایک کمرہ کے سوا اور کسی قسم کی کوئی چیز آپ سے نہیں چاہتا۔ ان لوگوں نے ابتداءً پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مگر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بعض مدارس کو میں نے اسی قسم کی پیش کش کی مگر کسی کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملا۔

مدارس کی تمام شرطوں کو میں ایک طرز طور پر ماننے کے لیے آمادہ تھا، اس کے باوجود انھوں نے کیوں اس بے ضرر پروگرام کو منظور نہیں کیا، اس کی وجہ فکری جمود کے سوا اور کچھ نہیں۔ فکری جمود کے ساتھ کوئی ادارہ درو دیوار کے اعتبار سے تو ترقی کر سکتا ہے۔ مگر فکری جمود کے ساتھ علمی اور ذہنی ترقی کسی بھی حال میں ممکن نہیں۔

ایک موقع پر میں نے کہا کہ ہمارے علماء اکثر وقتی مسائل میں الجھ رہتے ہیں۔ حالاں کہ اصل کام یہ ہے کہ تاریخی عوامل کو اپنے موافق بنایا جائے۔ مثلاً سید رشید رضا ۱۹۱۲ء میں لکھنؤ آئے۔ پھر دیوبند جا کر دارالعلوم میں انھوں نے تقریر کی۔ انھوں نے اس پر زور دیا کہ علماء سیاسی مشاغل کو چھوڑ کر تبلیغ کریں۔ اگر وہ بھرپور طور پر اس میدان میں کام کریں تو اقلیت و اکثریت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر ہمارے علماء نے اس دور رس تجویز کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اقلیت و اکثریت کے مسئلہ کے حل کے لیے مدنی فارمولا اور آزاد فارمولا پیش کرتے رہے۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مرکزی اسمبلی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابری (parity) کا حق دے دیا جائے، حالاں کہ یہ سیلاب کے آگے تشکوں کا بند باندھنا تھا۔

ایک صاحب نے نہایت جوش کے ساتھ کہا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے کے دور میں انگریزوں نے برصغیر ہند میں ایسا تعلیمی نظام رائج کیا جس سے ہماری ذہنی غلامی برقرار رہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ طرز فکر ہے اور اس طرز فکر نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔

اس دنیا میں ہر برائی میں کچھ اچھائی کا پہلو ضرور موجود رہتا ہے۔ انگریزوں کے رائج کردہ تعلیم کا معاملہ بھی یہی تھا۔ اس کا ایک پہلو وہ تھا جو آپ نے فرمایا۔ اسی کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ بین الاقوامی زبان (انگریزی) سکھاتے تھے اور نئے علوم کی تعلیم دیتے تھے اور موجودہ زمانہ میں ان

چیزوں کی بے حد اہمیت تھی۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کو خدا مہذب و صفا دے ماکدر کے اصول پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ مگر انھوں نے انتہا پسندی کا طریقہ اختیار کیا جو بے حد نقصان دہ ثابت ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ دینی درس گاہیں بنجر ہو چکی ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ انھوں نے اپنی تائید میں اقبال کا یہ شعر پڑھا :

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا کہاں سے آئے صد الا الا لا الہ الا اللہ

میں نے کہا کہ مدارس کے نظام میں بلاشبہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کہنا صحیح نہیں کہ مدارس بالکل بے فائدہ یا بنجر ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر ندوہ نے عربی زبان و ادب کا ذوق پیدا کیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان میں لکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انھیں کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں اور عرب ممالک کے درمیان ربط قائم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہندستان اور ترکی کے درمیان جو دوری ہے وہی دوری ہندستان اور عرب کے درمیان پیدا ہو جاتی۔

اسی طرح دیوبند نے لاکھوں کی تعداد میں علماء پیدا کیے۔ یہی علماء ہیں جو امام، مدرس، مبلغ، واعظ، مصنف اور دوسری صورتوں میں مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ عام مسلمانوں اور اسلام کے درمیان علمی واسطہ ہیں۔ اگر علماء کا یہ گروہ نہ ہوتا تو عام مسلمان اسی طرح اسلام سے نا آشنا ہو جاتے جس طرح مغربی ملکوں میں جزئی طور پر نظر آتے ہیں۔

مولانا سلطان احمد اصلاحی سے میں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کی ذاتی معرفت ہو، جس کو آپ نے خود دریافت کیا ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ حال میں میں نے دوسری بار حجۃ اللہ البالغہ پڑھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میرا تاثیرہ تھا کہ — حجۃ اللہ البالغہ دین الہی کی عقلی تبیین نہیں ہے، بلکہ وہ دین الہی کی صرف تقلیدی تبیین ہے۔ میں نے کہا کہ ڈھائی سو سال کے درمیان کسی بھی شخص نے یہ بات نہیں کہی۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی نئی بات بتائیے جو آپ کی اپنی دریافت ہو۔ انھوں نے حسب ذیل سطر میں ایک کاغذ پر بطور ”ماصلحیات“ لکھ کر دیا :

”جس کسی مسلمان کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں کہ اسے اپنے مولیٰ سے شکایت ہو اور اسے یہ احساس ستائے کہ وہ وہ نہیں ہے جو کہ اسے ہونا چاہیے تھا تو اسے اپنے

ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔“

میں نے کہا کہ یہ تو اعادہ ہے، یہ آپ کی اپنی دریافت نہیں۔
ایک اور صاحب جو اصلاح ملت کے میدان میں کام کرنے کا شوق رکھتے تھے، ان کو میں نے یہ الفاظ لکھ کر دیے، قوم کی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو قوم کی بے توجہی کے باوجود قوم کی خدمت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔

لکھنؤ میں سٹی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے محلہ ڈیورٹھی آغا میر میں ایک قدیم درگاہ ہے۔ اس کا تعلق اٹھارویں صدی کے ایک صوفی اور عالم شاہ عبدالرحمن الموحّد سے ہے۔ وہ بلوچستان کے قریب ایک قصبہ کوٹ مخدوم میں ۱۷۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں وہ علم ظاہر اور علم باطن کے حصول کے شوق میں گھر سے نکل گئے۔ اس دوران وہ لکھنؤ بھی آئے تھے۔ وہ ہندستان کے مختلف شہروں میں علماء و صوفیاء سے کسب فیض کرتے ہوئے سورت پہنچے۔ یہاں کشتی میں سوار ہو کر جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ۱۷۹۱ء (رمضان ۱۲۰۵ھ) میں وہ مکہ پہنچے۔ حج و زیارت سے فارغ ہو کر ۱۷۹۵ء میں ۲۸ سال کے بعد وہ وطن واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے (قومی آواز ۲۹ مئی ۱۹۹۲)

یہ دو سو سال پہلے کی بات ہے جب کہ کمیونی نیشن کے مشینی وسائل ظہور میں نہیں آئے تھے۔ اگست ۱۹۴۸ء میں میں دوسری بار لکھنؤ آیا تھا۔ اس وقت میرا لڑکا شمس الاسلام اعظم گڑھ میں تھا۔ ۵ سال کی عمر میں ۲۷ اگست ۱۹۴۸ء کو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اسی روز ٹیلی گرام کے ذریعہ مجھے لکھنؤ میں مل گئی۔ کتنا فرق ہے قدیم دور اور جدید دور میں۔

اس وقت میں چائینگ روڈ پر مش تاق احمد انصاری (ڈائرکٹر جیل انڈسٹریز) کے مکان پر تھا۔ جب مجھ کو یہ خبر ملی تو خاموشی کے ساتھ میں لوگوں کے پاس سے اٹھا۔ غسل خانہ میں جا کر وضو کیا اور اس کے بعد لکڑی کے تخت پر دو رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔

میں جب کہیں جاتا ہوں تو عام رواج کے تحت مسجد میں مجھ سے نماز پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ صورت پیش آئی۔ مگر میں نے اپنی عادت کے مطابق، امامت سے احتراز کیا۔ بعد کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا طریقہ بزرگوں کے خلاف ہے۔ میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ

سفر کیا ہے۔ وہ جہاں جاتے، ان سے امامت کے لیے کہا جاتا اور وہ شوق سے امامت کا فریضہ ادا کرتے۔

میں نے کہا کہ آپ ان بزرگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی سلطان (آیت) نہیں اتاری۔ اور میں اس بزرگ کی پیروی کرتا ہوں جس کے حق میں اللہ کی سلطان موجود ہے۔ آپ کے مفروضہ بزرگوں کے حق میں قرآن میں کوئی آیت موجود نہیں۔ جب کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ حکم موجود ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا۔

میں نے کہا کہ میں سفر کے مقامات پر امامت سے اس لیے احتراز کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاة، باب امام الزائر میں یہ روایت موجود ہے کہ : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمِنُهُمْ وَلْيُؤْمِنَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ (جو شخص کسی قوم میں جائے تو وہ اس کی امامت نہ کرے۔ ان کا مقامی آدمی ان کی امامت کرے)

۲۹ فروری کی سرپہرہ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء دیکھا۔ اس کی طرف چلتے ہوئے میں حضرت گنج کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو اسی سڑک پر گزرا تھا۔ یہاں سے میں پیدل گزرا تھا۔ ایک موٹر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بائیسکل تیزی سے دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ موٹر پر پہنچ کر وہ ایک راہ گیر نے ٹکرا گیا جو سڑک کے کنارے آگے کی طرف جا رہا تھا۔ راہ گیر گھبرایا اور بائیسکل بھی رک گئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی :

گھنٹی کیوں نہیں بجائی

گھنٹی نہ ہو تو

بریک کیوں نہیں لگایا

بریک نہ ہو تو

تمہارے پاس گھنٹی نہیں، تمہارے پاس بریک نہیں۔ پھر تم تیز کیوں دوڑاتے ہو

کیا تم سے پوچھ کر دوڑاؤں

آگے بڑھے تو حکومتی کے نئے پل سے گزرتے ہوئے دوبارہ ایک واقعہ یاد آ گیا جو اسی پل کے اوپر گزرا تھا۔ اس زمانہ میں یہاں ایک ڈاکٹر مسیح اللہ خاں تھے۔ انھوں نے فلاسفی میں ڈاکریٹ کیا تھا اور برٹریس ڈرسل سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ہم دونوں اس پل سے بات کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر مسیح اللہ صاحب نے کہا کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹین کیا ہے۔ میں نے کہا : وہی کرائیٹین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو۔ میرے اس جواب کے بعد ڈاکٹر مسیح اللہ صاحب خاموش ہو گئے۔ یہ شاید میری زندگی کی سب سے زیادہ کامیاب گفتگو ہے جو صرف ایک بار پیش آئی۔

دارالعلوم ندوہہ پہنچے تو وہاں کا پورا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ میرے زمانہ قیام میں ندوہہ، عمارتی حیثیت سے، ایک معمولی مدرسہ تھا۔ آج وہ عمارتوں کی کثرت سے ایک پوری یونیورسٹی معلوم ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ندوہہ کے لوگ پڑجوش طور پر یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ہندستان میں مسلمانوں کا قومی وجود خطرہ میں پڑ گیا ہے۔ فخر پرست طاقتیں ان کے تشخص کو مٹانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ مگر ندوہہ نے، ۱۹۴۴ء کے بعد جس طرح غیر معمولی ترقی کی ہے، اس کے لحاظ سے دیکھتے تو معلوم ہو گا کہ اہل ندوہہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بڑی ایک اور خبر ہے مگر وہ اس کو اپنی تقریروں اور تحریروں میں ظاہر نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کو یہ قیمتی خبر دے سکتے ہیں کہ اس ملک میں دشمنوں کی سازشوں اور مخالفانہ سرگرمیوں کے باوجود یہ مواقع ہیں کہ ایک مدرسہ کو، نہ سال کے اندر یونیورسٹی کے درجہ تک پہنچا دیا جائے اور کوئی دشمن اس کی ترقی کو روک نہ سکے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر ندوہہ کے تعمیر حیات (۲۵ اپریل ۱۹۸۶ء) میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں انھوں نے کہا تھا کہ بڑے فخر کی بات ہے کہ تحفظ شریعت کی موجودہ تحریک کی قیادت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وہ لوگ کر رہے ہیں جنھوں نے دنیا بہت سے دوسرے ترقی پسند لوگوں اور پروگریسیو گروہ سے زیادہ دیکھی ہے۔ جنھوں نے مغربی تہذیب کا مطالعہ ان سے زیادہ گہری نظر اور وسیع نظر سے کیا ہے۔ وہ یورپ کی اور مشرق کی تاریخ پر ان سے زیادہ وسیع اور عمیق نظر رکھتے ہیں۔“

اس سلسلہ میں راقم الحروف نے یکم مئی ۱۹۸۶ء کو ایک خط ایڈیٹر تعمیر حیات کے نام روانہ کیا

اور ان کو لکھا کہ مولانا علی میاں نے مغربی تہذیب اور عالمی تاریخ کے ماہرین کی جس جماعت کا ذکر کیا ہے ان میں سے صرف ایک صاحب کا نام اور پتہ تحریر فرمائیں۔

اس کے جواب میں مجھے تعمیر حیات کے ایڈیٹر صاحب کا خط مورخہ ۲۹ شعبان ۱۴۰۶ھ ملا۔ انھوں نے اس کے جواب میں میرا نام لکھ دیا اور تحریر فرمایا کہ ”آپ خود جس طرح نئی تہذیب کے مسائل کی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں، کیا وہ یورپ سے قریب رہنے والوں کے مقابلہ میں برتری کی دلیل نہیں ہے؟“

یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے براہ راست مولانا ابوالحسن علی ندوی کو اپنا خط مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۸۶ء روانہ کیا۔ اور لکھا کہ مجھے صرف ایک نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیں۔ اس کے جواب میں ان کا خط مورخہ ۱۴ رمضان ۱۴۰۶ھ موصول ہوا۔ ان کے جواب کے الفاظ یہ تھے: ”آپ نے ان کے چند نام پوچھے ہیں۔ میں دو ہی نام کافی سمجھتا ہوں۔ ایک مولانا وحید الدین خاں صاحب اور ایک یہ ناچیز۔“

میرا تیس (۱۸۴-۱۸۰۱) اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ انھوں نے لکھنؤ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا:

ہر دل ہے عندلیب گلستان لکھنؤ
رضواں بھی ہے جہاں میں شاخوآن لکھنؤ
مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۴-۱۸۵۷) بھی لکھنؤ کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریاست پنجیرہ گئے۔ وہاں انھوں نے قدرتی مناظر کو دیکھا تو لکھنؤ کے تمدنی حسن پر پنجیرہ کا قدرتی حسن غالب آگیا۔ انھوں نے عطیہ فیضی کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

کہاں یہ طہفت یہ منظر یہ سبزہ یہ بہارستان
عطیہ تم کو یاد لکھنؤ ہوگی تو کیوں ہوگی
آج لکھنؤ کی حیثیت بڑے شہروں کے مقابلہ میں ایک ”گاؤں“ جیسی ہے۔ ۲۸ فروری کو ایرپورٹ سے آتے ہوئے جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو مولانا انیس الرحمن فلاحی نے بتایا کہ میں اس سے پہلے بسبئی میں رہتا تھا۔ اب میں بسبئی چھوڑ کر لکھنؤ آگیا ہوں۔ چند مہینے یہاں رہنے کے بعد میری چھوٹی بیٹی زریں (۹ سال) نے کہا: ابا جان، دیہات میں ہم لوگ کئی مہینے رہ چکے، اب آپ شہر چلے۔

آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق، لکھنؤ میں ۷۹ پرانی عمارتیں (آثار قدیمہ) پائے جاتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے ان میں سے کئی عمارتیں دیکھیں۔ تاہم بسیلی گارڈ میں داخل ہو کر اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا۔

اینگلو اودھر ٹریٹی ۱۷۶۵ء میں کیا گیا۔ اس کے بعد سے برٹش انڈیا کمپنی کا ایک نمائندہ لکھنؤ میں اس مقام پر رہنے لگا جس کو آج بسیلی گارڈ کہا جاتا ہے۔ مشہور بغاوت (فدر) کے زمانہ میں ۳۰ جون ۱۸۵۷ء کو باغی فوجیوں نے بسیلی گارڈ کو گھیر لیا۔ اس کے اندر اس وقت تقریباً تین ہزار انگریز اور ان کے وفادار سپاہی جمع تھے۔ دو مہینے سے زیادہ مدت تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دور ان باغی فوج مسلسل توپوں کے فدیہ گولہ باری کرتی رہی۔ بسیلی گارڈ کی عمارتوں پر گولہ گننے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ داغے ہوئے گولے بھی بعد کو جمع کر کے اس کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ اس کے احاطہ کے اندر ایک مسجد تھی۔ اس کے اونچے مینار گولہ باری سے ہل گئے تھے۔ چنانچہ بعد کو دونوں میناروں کو لوہے کے مضبوط ٹکجنے میں باندھا گیا جو آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ آخر کار سر کولن کیمپبل کا پیورے فوج لے کر آیا اور باغیوں سے لڑ کر ۲۵ ستمبر ۱۸۵۷ء کو محاصرہ کا خاتمہ کیا (مزید تفصیل: الرسالہ جولائی ۱۹۹۳ء، صفحہ ۲۱-۲۲)

یکم مارچ ۱۹۹۲ء کو جناب نثر جلیل صاحب اور چند ساتھیوں کے ہمراہ میں نے اس مقام کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے جب میں اس کے ترخانے کے اندر پہنچا اس وقت یہ راز دریافت ہوا کہ طویل محاصرہ اور گولہ باری کے باوجود محصور افراد یہاں کس طرح زندہ بچے۔

بسیلی گارڈ کے بیچ میں ایک قدیم عمارت ہے۔ اس عمارت کے نیچے ایک وسیع ترخانہ ہے جو ۴۵ میٹر طویل اتر کر ملتا ہے۔ محاصرہ کے دوران انگریز خاندانوں نے اسی ترخانہ میں پناہ لی تھی۔ ان میں برٹش کمشنر سہزی لارنس بھی شامل تھے۔ یہ لوگ کئی مہینے تک اس میں محصور رہے۔ انگریز جب لکھنؤ میں داخل ہوئے تو خطرہ کا پیشگی اندازہ کر کے یہ وسیع اور مضبوط ترخانہ بنایا تھا۔ اس ترخانہ میں روشنی اور ہوا کا اتنا اچھا انتظام ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ معروف معنوں میں وہ کوئی ترخانہ ہے۔ یہی ترخانہ طویل محاصرہ کے دوران انگریز خاندانوں کو بچانے کا سبب بنا۔

باغی فوجوں نے تو پرخانہ اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ کئی مہینے تک وہ اس پورے علاقہ

کو اپنے گھیرے میں لے کر اس کے اوپر گولہ باری کرتی رہیں۔ مگر اس بناوٹ کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اور نہ ان کو معلوم تھا کہ اندرونی طور پر انگریزوں نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ انگریز گورنر نے ٹیسی گرام پر کان پور کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے ربط قائم کیا۔ وہاں سے بڑی تعداد میں فوج آئی۔ اس نے باغیوں کو اپنے گھیرے میں لے کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس طرح یہ محاصرہ ختم ہوا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں لکھنؤ کے تذکرہ کے تحت بتایا گیا ہے :

The best preserved monument is the Residency (1800), the scene of a heroic defence by British troops during the 1857 Indian Mutiny. (VI/374).

ٹیسلی گارد کی اس عمارت پر ایک کتہہ لگا ہوا ہے۔ اس میں اس وقت کے ہندوستانی وائسرائے لارڈ کیننگ کی ڈائری کے یہ الفاظ درج ہیں :

"There does not stand recorded in the annals of war an achievement more truly heroic than the defence of the Residency at Lucknow". Lord Canning Viceroy & Governor General of India.

جناب نثر جلیل صاحب (۴۷ سال) لکھنؤ میں اڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہیں۔ انھوں نے بہت سے سبق آموز تجربات بتائے۔ وہ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ انھوں نے ۱۹۷۶ء کا ایک واقعہ بتایا۔ اس وقت وہ اعظم گڑھ میں منصف مجسٹریٹ تھے۔ ان کے وطن کے ایک آدمی کا کیس ان کی عدالت میں آیا۔ اس نے چاہا کہ تحفہ وغیرہ دے کر انھیں متاثر کرے اور اپنے حق میں فیصلہ حاصل کرے۔ وہ تحفے نہ کران کے یہاں آیا۔ انھوں نے واپس کر دیا۔ مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے کئی بار مختلف قسم کے تحفے پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہر بار منع کرتے رہے، انھوں نے اس آدمی سے کہا کہ کیس میں فیصلہ کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ قانون کا جو تعاقب صاف ہوگا اس کے مطابق ہی تمہارے کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔

منع کرنے کے باوجود آدمی نہیں مانا اور بار بار انھیں متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک دن جب وہ تحفے نہ کر آیا تو نثر جلیل صاحب کو غصہ آ گیا۔ انھوں نے اس آدمی کو ایک کمرہ میں بند کر کے اسے مارا۔ نثر جلیل صاحب کی والدہ کو یہ قصہ معلوم ہو گیا۔ انھوں نے اس کی خبر ان کے والد مولانا عبد السمیع صاحب کو کر دی۔ موصوف یو پی اسمبلی کے ممبر تھے اور ۱۹۷۷ء میں ۷۲ سال کی عمر

میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا مرحوم نے اپنے صاحبزادہ (نثر جلیل صاحب) کو ایک خط لکھا۔ اس میں کسی واقعہ کا ذکر کیے بغیر یہ درج تھا :

”تم اگر ایمان داری کرو تو تم کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے ہو بلکہ صرف اپنی ملازمت کے تقاضے پورا کرتے ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بد اخلاقی سے برتی گئی ایمان داری اپنا دستار کھودیتی ہے۔“

نثر جلیل صاحب نے کہا کہ والد صاحب کے اس خط کو پڑھ کر میں نے اپنے کو بونا محسوس کیا۔ اسی طرح شروع ملازمت میں نثر جلیل صاحب نے عدالت کے ماحول کے بارہ میں شکایت کی۔ مولانا عبد السمیع صاحب نے کہا : ایمان داری کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہوتا ہے۔ دوسروں سے حاصل کردہ سرٹیفکیٹ کی بنا پر کوئی شخص ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اس معاملہ میں اپنا بیچ آپ ہے۔ مولانا عبد السمیع ایک پختہ کانگریسی تھے۔

ایک صاحب نے کہا کہ انڈیا میں اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح قدیم ہندستان میں یہاں خون کی ندیاں بہادی گئیں اسی طرح آج بھی یہ سازش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جائیں۔ میں نے کہا کہ اگر فی الواقع ایسا ہے تو میں آپ کو اور مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی خطرناک سازش کے باوجود اب بھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ اتر پردیش جیسی ریاست کی مین راج دھانی میں موجودہ میٹنار جیسا شاندار اسلامی اجتماع کر سکیں۔ ایسی حالت میں تو آپ کو پریشان ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔

ایک موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مجھے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی کانفرنسوں میں شرکت کا بار بار اتفاق ہوا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مقام عظمت سے بولتے ہیں اور دوسرے لوگ مقام حقیقت سے۔ مسلمانوں میں تخیلاتی اپروچ ہے اور دوسروں میں حقیقت پسندانہ اپروچ۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اس پیغمبر کو بھول چکے ہیں جس نے کہا تھا کہ یا عمر انا قلیل، اور اصبر وا فانی لم او مر بالقتال۔ وہ صرف اس پیغمبر کو جانتے ہیں جس کی زبان سے یہ آیت جاری ہوئی کہ قاتلوہم حتی لا تکنون فتنۃ۔ موجودہ مسلمانوں کو پیغمبر کی زندگی کا صرف نصف حصہ معلوم ہے۔ بقیہ نصف حصہ کی انہیں خبر نہیں۔

شہر کے درمیان چلتے ہوئے ایک بار لکھنؤ اسٹیشن سے گزرا۔ اس کا نقشہ اب بھی وہی تھا جس کو میں نے چالیس سال پہلے دیکھا تھا۔ مسافروں کی آمد و رفت کی سطح پر زندگی متحرک تھی، مگر درو دیوار کی سطح پر زندگی ٹھہری ہوئی نظر آئی۔

پہلی بار اس اسٹیشن پر غالباً میں ۱۹۴۱ میں اتر اٹھا۔ میرے عزیز اور بچپن کے ساتھی مسٹر عتیق احمد انصاری یہاں جا پلنگ روڈ پر اپنے والد مسٹر شتاق احمد انصاری کے ساتھ رہتے تھے جو جیل انڈسٹریز میں ڈائریکٹر تھے۔ عتیق احمد صاحب محنت بیمار ہو گئے تھے۔ ان کو دیکھنے کے لیے میں اہل خاندان کے ساتھ لکھنؤ آیا تھا۔

لکھنؤ میں کچھ وقت مسٹر مسعود احمد کے مکان (گلستان طیبہ) پر گزرا۔ مسٹر مسعود کی والدہ انگریزی بالکل نہیں جانتی تھیں۔ مسٹر مسعود نے بی ایس سی تک کی تعلیم کالج میں حاصل کی۔ اب مسٹر مسعود کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی لڑکی کو انگریزی ادب کا اتنا شوق ہے کہ وہ انگریزی زبان میں اشعار موزوں کرتی ہیں۔ ان کی ایک نظم (When Nobody Cares) یہ ہے :

With no one to care,
Life's full of despair,
Life seems like a burden
Which no one can share,
There's sadness all round,
In grief you are bound
Your e'er want to cry,
Oft longing to die.
God forgive me, you say,
That's not the right way.
Face up to the knocks and the challenges of life
For love, care and happiness
Never come without strife.

۱۹۴۷ تک یہ حال تھا کہ مسلمان انگریزی پڑھنے کو نہایت برا سمجھتے تھے۔ آج یہ حال ہے کہ مسلمان انگریزی پڑھنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن انگریزی زبان کو برا سمجھنا جتنا غلط تھا، اتنا ہی غلط یہ بھی ہے کہ اس پر فخر کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ زبان انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ وہ نہ کوئی عیب کی چیز ہے اور نہ فخر و ناز کی کوئی چیز۔

لکھنؤ کی ایک مشہور شخصیت منشی نول کشور (۱۸۹۵ - ۱۸۳۶) ہیں۔ انھوں نے ۱۹ ویں صدی

کے نصف آخر میں اردو زبان و ادب کی جو خدمت کی اسب بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ انھوں نے ۱۸۵۸ میں لکھنؤ میں مطبع نول کشور قائم کیا۔ سرمایہ کی کمی کی بنا پر اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ سرکاری کاغذات طباعت کے بعد خود کاتبوں پر اٹھا کر دستروں میں پہناتے تھے۔ (قومی آواز ۸ دسمبر ۱۹۹۱)

منشی نول کشور اسی زمانہ میں کلکتہ گئے۔ ان کو وائسرائے کے دربار میں مدعو کیا گیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ کاغذ سے لدا ہوا ایک جہاز یورپ سے آیا ہوا ہے مگر سامان کی ظاہری حالت اچھی نہ دیکھ کر تاجر اس کی قیمت بہت کم لگا رہے ہیں، منشی نول کشور نے دام بڑھا کر اس کو خرید لیا۔ سامان جہاز سے نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اندر کے کاغذات نہایت اچھے ہیں۔ منشی صاحب نے کاغذ کی نصف مقدار کلکتہ میں اچھے دام پر فروخت کر دی اور آدمی مقدار کو لکھنؤ لے آئے۔ اس سودے میں ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس کی رقم سے انھوں نے لکھنؤ میں ایک بڑا مکان (کوٹھی غالب جنگ) خریدی اور نیا پریس لگایا۔

اس دنیا میں خطرہ کے بغیر فائدہ نہیں (No risk no gain) کا اصول رائج ہے یہاں وہی لوگ بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں جو خطرہ مول لے کر اقدام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ آپ منشی نول کشور کی تصویر دیکھیں تو وہ داڑھی اور پگڑھی اور انگریزوں کے ساتھ اپنی صورت کے اعتبار سے بالکل مسلمان نظر آئیں گے۔ اس زمانہ میں ہندوؤں کا کلچر عام طور پر وہی تھا جو مسلمانوں کا کلچر تھا۔ زبان اور طرز رہائش کے اعتبار سے دونوں میں کوئی ظاہری فرق پایا نہیں جاتا تھا۔ ایک صاحب نے ہندستان ٹائمس (۸ دسمبر ۱۹۹۱) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارادے کیا ہیں۔ پارٹی کے چیف مسٹر منوہر جوشی نے اپنے مذکورہ انٹرویو میں کہا ہے کہ مسلمان ہندو ہیں :

Muslims are Hindus because they live in Hindustan.

میں نے کہا کہ ۱۹ ویں صدی کے آخر تک یہی صورت حال برعکس صورت میں قائم تھی۔ مسلم سیاست کے دباؤ کے نتیجے میں ہندو اپنی زبان اور کلچر کے اعتبار سے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے کیا اس کا نتیجہ ہوا کہ تمام ہندو مسلمان ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہی ہندو آج خود مسلمانوں کے لیے

چیلنج بنے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندو ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کسی قوم کے تشخص کو نہیں بدلتیں ہماری نظر خود اپنی اندرونی طاقت پر ہونی چاہیے نہ کہ خارجی نعروں پر۔

ایک ہندو ودوان سے ملاقات ہوئی۔ ۶۶ سال کی عمر کے تھے اور راجہ گونڈہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پکا ہندو ہوں۔ مگر میں روزانہ رامائن اور بائبل اور قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: مگر معاف کیجئے، آپ کے قرآن میں ترتیب نہیں ہے۔

میں نے کہا کہ بات یوں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن خدائی اسلوب میں ہے اور دوسری کتابیں انسانی اسلوب میں۔

انسانی اسلوب میں بیان واقعہ کا انداز ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کہ آدمی اول سے آخر تک اسے پڑھ ڈالے۔ مثلاً بائبل میں اگر آپ پیدائش یا خروج کا باب پڑھیں تو ۵۰ صفحہ ختم کرنے کے بعد بات مکمل ہوگی۔ آپ پچاس صفحہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھیں گے کہ اس میں کہنے والے نے کیا کہا ہے۔

مگر قرآن کا انداز واقعاتی نہیں بلکہ تذکیری ہے۔ قرآنی اسلوب کی حکمت یہ ہے کہ آپ چند سطروں یا ایک صفحہ بعد پڑھیں تو آپ کو نصیحت کی ایک بات مل جائے۔ چنانچہ آپ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھولیں۔ چند سطر پڑھتے ہی آپ کوئی نہ کوئی سبق یا نصیحت کی بات پالیں گے۔ قرآن کی بظاہر بے ترتیبی کثرت اسباق کی بنا پر ہے۔ آپ جب بھی کوئی ایسی کتاب لکھیں جس کا مقصد وہ ہو جو قرآن کا مقصد ہے تو اس کے اندر تعدد مضامین کی وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو آپ بے ترتیبی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مذکورہ ہندو سے ملاقات مسعود صاحب کی دکان پر ہوئی۔

اگست ۱۹۴۸ میں میں اعظم گڑھ میں تھا۔ میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خاں صاحب کو اپنڈکس کا شدید درد اٹھا۔ مقامی سرجن ڈاکٹر انیس کو بلایا گیا۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کو فوراً لکھنؤ لے جائیے اور وہاں آپریشن کروائیے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اپنڈکس کا آپریشن تو موجودہ زمانہ میں کوئی میجر آپریشن نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اس کے لیے آپ ہم کو لکھنؤ کیوں بھیج رہے

ہیں۔ یہیں اعظم گڑھ کے اسپتال میں اس کا آپریشن کیوں نہیں کر دیتے۔

انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت یافتہ ہینڈ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ایک بے حد نازک کام ہے۔ اس کام کے لیے ایسے ساتھی کا ہونا ضروری ہے جو بتائے بغیر باتوں کو جانے۔ مثلاً ہم نے پیٹ کو چاک کر کے اسپنڈکس کا آپریشن کر لیا۔ اب ضرورت ہے کہ پیٹ کے چاک کو دوبارہ سلا جائے۔ اس وقت اگر ہم کو باریک دھاگے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا ساتھی موٹا دھاگا سوئی میں ڈال کر ہمیں دینے لگے تو یہ ہلک ہو گا۔ اس وقت ہمارے لیے یہ موقع نہیں ہوتا کہ ہم بتائیں کہ ہمیں کس قسم کا دھاگا چاہیے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا: میرے ساتھی کو جاننا چاہیے کہ آئندہ میں کیا کرنے والا ہوں۔

ڈاکٹر انیس کے یہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک سرجن کو جس قسم کے ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قسم کے ہینڈ کی ضرورت ایک رہنما کو بھی ہے۔ ایسے انسداد نہ ہوں تو ایک رہنما بھی اسی طرح اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا جس طرح ایک سرجن۔

ڈاکٹر صاحب کے مشورہ کے مطابق، ہم فوری طور پر بذریعہ کار لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے اور رات بھر سفر کر کے صبح کے وقت لکھنؤ پہنچے۔ اس سفر میں میرے ساتھ مولانا اقبال احمد سیل کے صاحبزادہ مسٹر ڈیمن الاسلام خاں بھی تھے۔ لکھنؤ میں ہم لوگ ۶ جا پلنگ روڈ پر ٹھہرے میڈیکل کالج کے اسپتال میں بھائی صاحب کا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد کا وہ منظر اب تک مجھے یاد ہے جب کہ بھائی صاحب پانی کے لیے تڑپ رہے تھے اور ہم لوگ، ڈاکٹر کی ہدایت کی بنا پر انہیں پانی کا گلاس دینے سے معذور تھے۔

جن دنوں بھائی صاحب لکھنؤ کے میڈیکل کالج اسپتال میں داخل تھے، مجھ کو روزانہ وہاں جانا ہوتا تھا۔ یہاں میڈیکل کالج سے طاہوا شاہ مینا (وفات ۸۷۰) کا مزار تھا۔ ایک روز میں مزار کے اندر گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ قبر کے چاروں طرف سجدہ کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نینظر میں نے پہلی بار دیکھا تھا، چنانچہ مجھے سخت جھٹکا لگا۔ میں وہاں سے چل کر اس کمرہ میں آیا جہاں گدے اور مسند کے اوپر کچھ موٹے موٹے افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ غالباً مجاور صاحبان تھے۔

میں ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور نہایت نرمی سے کہا کہ یہاں میں نے دیکھا کہ لوگ قرعہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اسلام میں حرام ہے۔ کیوں کہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا: ادھر کونے میں دیکھئے۔ میں نے دیکھا تو وہاں بانس کی کئی لاکھیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: آپ کا جواب اسی سے دیا جائے گا۔ اتنے میں ایک شخص نے مجھے پیچھے سے کھینچا۔ وہ غالباً یہاں کا چپر اسی تھا۔ وہ مجھ کو کمرہ سے باہر لے گیا اور کہا: میاں صاحبزادے! جاؤ، اپنا کام کرو۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔

لکھنؤ کے اجتماع میں مولانا عبد الغفار ندوی (۲، سال) سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان سے مل کر کئی باتیں یاد آگئیں۔ ۱۹۴۸ میں غالباً دوسری بار میں لکھنؤ آیا تھا۔ اس وقت مولانا عبد الغفار صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ لکھنؤ میں جماعت اسلامی کے واحد رکن تھے اور بھاؤ لال کے پل پر ایک بوسیدہ کمرہ میں جماعتی پروگرام کے تحت ہفتہ وار اجتماع کیا کرتے تھے۔ ایک عرصہ تک وہ تنہا یہ اجتماع کرتے رہے۔ کیوں کہ ان کی اکیسلی ذات کے سوا کوئی اس میں شرکت کرنے والا اس وقت یہاں موجود نہ تھا۔ آخر کار ایک قافلہ بنا۔ اب لکھنؤ میں پانچ مختلف مقامات پر جماعت اسلامی کے پانچ اجتماعات ہوتے ہیں۔ ان میں شہر کار کی مجموعی تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار ہوتی ہے۔

مولانا عبد الغفار ندوی کے ایک ایسے اجتماع میں میں بھی شریک ہوا ہوں جس میں صرف ہم دو آدمی تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی کسی کتاب کا ایک حصہ پڑھا۔ عام طور پر وہ خود ہی پڑھتے تھے اور خود ہی سنتے تھے۔ مگر اس دن ایک سننے والا تھا، اور ایک سننے والا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۲-۱۹۷۹) ایک سے زیادہ بار لکھنؤ آئے تھے۔ ان کی پہلی آمد کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”مولانا مودودی جنوری ۱۹۴۱ میں لکھنؤ تشریف لائے۔ یہ زمانہ مسلمانوں میں بڑی بے چینی اور جوش و سرگرمی کا تھا۔ مولانا کے پر زور، فکر انگیز مضامین نے اسلامی حلقوں میں ایک جنبش اور اور حرکت پیدا کر دی تھی۔ نوجوان اسلام کی اس ترجمانی کے دلدادہ تھے جو بلند سطح سے اور پر از اعتماد لہجہ میں کی جائے اور مسلمانوں میں امنگ، حوصلہ اور اپنے ماضی اور تہذیب پر اعتماد پیدا

رے۔ شہر کے مسلم نوجوان جوق در جوق آتے اور مولانا سے بڑے ذوق و عقیدت سے ملتے۔
 اسی قسم کے الفاظ مزید اصناف کے ساتھ علامہ اقبال کے بارہ میں لکھنے والوں نے لکھے ہیں۔
 اگر فی الواقع علامہ اقبال کی نظم اور مولانا مودودی کی شریکی وہی حیثیت ہوتی جو بتائی جاتی ہے تو
 آج پاکستان میں اسلام کا چمنستان لہلہا رہا ہوتا جہاں انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے،
 معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو بلند مضامین سمجھا گیا تھا وہ صرف
 بلند الفاظ تھے۔ اور بڑے بڑے الفاظ بول کر شخصی مقبولیت تو لے سکتی ہے، اس طرح کے لفظی
 مظاہروں سے قوموں کی تعمیر نہیں ہوتی۔

یہاں سید محمد الحسن رشیدی (۱۹ سال) سے ملاقات ہوئی۔ وہ جامعہ دار السلام عمر آباد میں زیر تعلیم
 ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں تقریباً چالیس نو مسلم طلبہ ہیں۔ ان کا دارالافتاء الگ ہے۔ اور ان کے
 لیے دو سال کا مخصوص کورس بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نو مسلم عام مسلم طالب علموں سے بہت
 ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے اندر صبر اور سنجیدگی کا مادہ ہوتا ہے۔ مثلاً مطبخ میں کھانا اگر کم پڑ جائے اور کچھ
 طلبہ کو بروقت کھانا نہ ملے تو عام مسلم طلبہ شور اور احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ مگر نو مسلم طلبہ بالکل خاموش
 رہتے ہیں اور کھانا نہ ملے تو چپ چاپ واپس چلے جاتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ یہ نو مسلم عام مسلم طلبہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تقریباً سب کے
 سب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ تعلیم میں زیادہ دھیان دیتے ہیں، کردار میں وہ دوسروں سے بلند
 ہوتے ہیں۔ نو مسلم حضرات کا عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نسلی
 مسلمانوں میں اخلاقی بلندی لانے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعہ بڑی تعداد میں
 نو مسلموں کو مسلمانوں کے سماج میں داخل کیا جائے۔ اس نئے خون کی آمد پڑانے خون کے اندر نئی
 زندگی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گی۔

لکھنؤ کے قومی آواز (۲۹ فروری ۱۹۹۲) میں مراسلات کے کالم میں ایک مراسلہ پڑھا جس کا
 عنوان تھا "قرآن اور سائنس"۔ اس میں کہا گیا تھا کہ "قرآن شریف کا پڑھنا اور سننا عبادت ہے"
 انہوں نے لکھا تھا کہ حسن تلاوت یہ ہے "قرآن شریف پڑھ کر یا سن کر گداز قلب پیدا ہو اور آدمی کو
 رونائے۔ اللہ کی ہیبت طاری ہو۔ اس کی رحمت و مغفرت کی امید پڑھے۔ یہی قرآن شریف

پڑھنے کا حاصل ہے، ان کے نزدیک یہ مقصد اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ آدمی یہ احساس کر کے قرآن نے کریم میرے اللہ کا کلام ہے اور اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ مراسلہ نگار کا خیال تھا کہ قرآن مجید سے اگر سائنسی اور فلسفیانہ مسائل کا حل ڈھونڈا جانے لگے تو اس سے قرآن شریف پڑھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

یہ حضرات قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ اس کو تدبر کی کتاب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کا اپنا بیان یہ ہے کہ قرآن کے تمام اعلیٰ فوائد اس پر تدبر و تفکر ہی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔

مثلاً قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے۔ اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ، مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے (فاطر ۲۷-۲۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدیت الہی کا تعلق معلوم فطرت میں واقفیت اور غور و فکر سے ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ تدبر کو غیر اہم اور تلاوت کو اہم بتائیں وہ یقیناً قرآن کے بارہ میں ایک نازیبا جہارت کر رہے ہیں۔

ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ صرف دو بات سنا چاہتے ہیں۔ اپنی تائید یا اپنے دشمن کی تردید۔ کوئی بھی شخص اختلافی موضوع پر کھلے ذہن کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے تیار نہیں۔

میں نے خود لکھنؤ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ۶۷-۱۹۶۶ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی صحافتی سیاست کے زبردست حامی بنے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپوزیشن پارٹیوں سے مل کر کانگریس کو ہرانا چاہیے۔ اپنی نقصان رسانی کی صلاحیت کا استعمال کر کے ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ اپنی تقریروں میں وہ جوش کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے :

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری
 اس طریقہ کو مولانا علی میاں ملت کی عظیم دریافت کہتے تھے۔ بھوپال میں تقریر کرتے ہوئے انھوں
 نے پرجوش طور پر کہا کہ ”ہم نے اپنے آپ کو پالیا ہے۔“ میں اس طرز فکر سے مطمئن نہ تھا۔ میں نے
 مولانا علی میاں سے خط و کتابت کی اور ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ مگر انھوں نے وقت
 دینے سے انکار کیا۔ اس سلسلہ میں ان کا آخری خط یہ تھا :

”جو اب صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جو جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اور جس کی تشریح آپ کرنا چاہتے
 ہیں، اس کو مجذبوب کی بڑ سمجھ کر نظر انداز کر دیجئے۔ اس موضوع پر مزید خط و کتابت نہ کی
 جائے۔“ (۲۹ اپریل ۱۹۶۷)

مولانا علی میاں نے لکھا تھا کہ اس سلسلہ میں ان کے خصوصی رفقاء مولانا محمد منظور نعمانی اور ڈاکٹر
 عبد الجلیل فریدی سے بات کر لی جائے۔ ۱۵ اپریل ۱۹۶۷ کو لکھنؤ میں گوئن روڈ کی مسجد میں مولانا
 محمد منظور نعمانی سے ملاقات کی۔ کئی گھنٹہ کی گفتگو میں جب میں نے معاہداتی سیاست کے بارے میں مولانا
 کی تمام دلیلوں کو منہدم کر دیا تو انھوں نے فرمایا: مگر اس میں منفی فائدہ تو ہے۔ منفی فائدہ سے ان
 کی مراد یہ تھی کہ کانگریس کو شکست دے کر ہم اپنی اس قوت کا مظاہرہ کریں گے کہ ہم سیاسی نقصان
 پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ اس میں منفی فائدہ بھی نہیں، البتہ ہمارا
 اپنا نقصان ضرور ہے۔ اور وہ ہے ملک میں فرقہ وارانہ زہر کا اضافہ۔

ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی سے ۱۶ اپریل ۱۹۶۷ کو حضرت گنج میں ان کے مطب میں ملاقات ہوئی۔
 اس وقت وہ ”کانگریس ہر او سیاست“ کے چیمپین بنے ہوئے تھے۔ تقریباً پون گھنٹہ کی گفتگو میں
 میں نے ان کے تمام دلائل کو رد کر دیا۔ جب ان کے پاس اپنے حق میں کوئی دلیل باقی نہیں رہی تو آخر
 میں انھوں نے کہا: مگر اسٹیٹس کو میں چیخ تو ہوگا۔ چونکہ وہ مزید گفتگو کے لیے آمادہ نہ تھے اس
 لیے میں غم ناک دل کے ساتھ واپس چلا آیا۔

میں اس معاملہ میں کتنا زیادہ غم ناک تھا۔ اس کو بتانے کے لیے میں صرف ایک حوالہ دوں گا۔
 الجلیۃ ویکی (۲۰ اکتوبر ۱۹۶۷) میں ایک تفصیلی مضمون کے تحت میں نے لکھا تھا: ”مسلمانوں کی سیاست
 کا یہ موڑ ذاتی طور پر راقم الحروف کے لیے اس درجہ تشویش ناک تھا کہ اس کو سوچ کر اکثر میری راتوں

کی نیند اڑ جاتی۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب الکشن (اگست ۱۹۶۷ء) سے پہلے لکھنؤ کے ایک شاندار اجتماع میں اس قبیلہ قیادت کے ایک نمایاں ترین بزرگ اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے رہے تھے اور میرا حال یہ تھا کہ میں سامعین کے مجمع میں بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا۔ انتہائی بے تابی کے عالم میں بار بار میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: خدایا، جس ملت کے ناخدا ایسے نادان مقررین ہو جائیں اس ملت کا انجام کیا ہوگا۔ (المجمیۃ ویکیلی، ۲۰ اکتوبر ۱۹۶۷ء، صفحہ ۱۶)

ایک ہندو بھائی سے ملاقات ہوئی۔ ان کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا۔ انھوں نے کہا کہ ۱۹۹۱ء کے الکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی رام مندر کی تعمیر کا نعرہ لے کر چناؤ لڑی اور بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوئی۔ اس طرح یوپی کے ووٹوں کی اکثریت نے اس کو حق دے دیا کہ وہ رام مندر بنائے تو اب جمہوری منطق کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کو رام مندر کی تعمیر کا حق ہونا چاہیے اور کسی کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔

میں نے کہا کہ آپ نے ادھوری بات کہی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا نعرہ تین چیسروں کے لیے تھا — روٹی، انصاف اور رام مندر۔ کیا آپ کی پارٹی نے ریاست میں پہلا دونوں کام کر لیا ہے کہ اب وہ تیسرے کو کرنے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔

۱۹۹۱ء کے الکشن میں اگرچہ بی جے پی اس حد تک کامیاب ہوئی کہ اس نے یوپی میں ریاستی گورنمنٹ بنالی۔ مگر رپورٹوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کے اندرونی حلقے اپنے مستقبل کے بارہ میں مایوسی میں مبتلا ہیں۔ بی جے پی کے ایک ممبر نے کہا: ہمسہ دونوں بار اچھل رہے (ٹائمز آف انڈیا، ۱۰ فروری ۱۹۹۲ء)

شری لال کرشن ایڈوانی نے پہلی مرتبہ ترائنگالی۔ اس کو سومانٹھ سے روانہ ہو کر اجمودھیہ پہنچنا تھا۔ مگر وہ اجمودھیہ پہنچنے سے پہلے بہار میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شری مرلی منوہر جوشی نے دوسری مرتبہ ترائنگالی۔ اس کو کنیا کماری سے چل کر ۲۶ جنوری ۱۹۹۲ء کو سرینگر پھ پہنچنا تھا۔ مگر جوں چاسچ کر وہ بھی منتشر ہو گئی۔

منفی بنیاد پر اٹھنے والی تحریکیں ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں۔ ایسی کسی تحریک کے بارہ میں بہترین تدبیر یہ ہے کہ رد عمل کے بجائے انتظار کی پالیسی اختیار کی جائے۔ رد عمل کی پالیسی

ایسی تحریکوں کی عمر کو بڑھاتی ہے اور انتظار کی پالیسی اس کی عمر کو مزید کچھ اور کم کر دیتی ہے۔ ایک صاحب نے نصیحت کے لیے کہا۔ میں نے ان کی نوٹ بک پر یہ جملہ لکھ دیا:

قوم کی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو
 قوم کی بے توجہی کے باوجود قوم کی
 خدمت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔

ایک اور صاحب کو یہ جملہ لکھ کر دیا:

ہر آدمی اپنی ذات کے معاملہ میں پریکٹیکل پسند ہے
 اور دوسروں کے معاملہ میں آئیڈیل پسند۔

لکھنؤ کی یادوں میں سے ایک یاد مولانا عبدالباری ندوی (۱۹۷۶-۱۸۹۰) کی ہے۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ پہلی بار میں ان سے ۱۹۶۲ کے آغاز میں لکھنؤ میں ملا تھا۔ ان کو میں نے ”تعبیر کی غلطی“ کا پورا مسودہ دکھایا۔ پھر ان کی تصدیق اور اتفاق کے بعد اس کو اشاعت کے لیے دیا۔

اس کے بعد کئی بار ان سے میری خط و کتابت ہوئی۔ اپنے ایک خط میں انھوں نے میرے بارہ میں لکھا: ”باقی میرے نزدیک تو آپ جدید طبقہ کی طرف مبہوت ہیں“ اپنے اسی حسن ظن کی بنا پر انھوں نے یہ پیش کش کی تھی کہ لکھنؤ (سیتا پور روڈ) میں اپنے وسیع مکان کو ”اسلامک ہوسٹل“ کے نام پر وقف کر دیں اور مجھ کو اس کا نگران بنا دیں۔ اس میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو ٹھہرا کر ان کی اسلامی تربیت کی جائے۔ تاہم بعض وجوہ سے میں اس کو قبول نہ کر سکا۔

انھوں نے اپنی کتاب (مذہب اور سائنس) کا مسودہ مجھے دیا تھا کہ میں اس کو ریوایٹ کر دوں۔ مگر میں یہ خدمت بھی انجام نہ دے سکا۔ بعد کو ۱۹۷۱ میں یہ کتاب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام (لکھنؤ) سے اسی طرح شائع کی گئی ہے۔ یہ ایک مفید کتاب ہے۔ تاہم اپنی موجودہ صورت میں وہ ایک تم کا مجموعہ انقلابات ہے۔ اس میں وہ تجزیہ و تحلیل موجود نہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھنے والی کتاب میں ہونا چاہیے۔

۱۹۶۶ کے آخر میں میں نے دو ہفتہ ان کے مکان پر قیام کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ان

کے وسیع مکان کے ایک بیرونی کمرہ میں ڈاکٹر فیاض الاسلام (علی گڑھ) اور مولانا عبد الحمید ندوی، ایم اے رہتے تھے۔ مولانا عبد الحمید صاحب آخر عمر میں مدرسۃ الاصلاح (سرانیئر) کے صدر مدرس تھے۔ ۲۳ مئی ۱۹۹۱ کو اعظم گڑھ کے قریب ایک سڑک کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔

اس قیام کے دوران ایک روز ایسا ہوا کہ مولانا عبد الباری مرحوم اپنی چار پائی پر بیٹھے تھے۔ میں نیچے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ گفتگو کے دوران مجھ پر خاص کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے مولانا کے پیروں پر اپنا دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: مولانا آپ مجھے بیعت فرمائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ تم تو پیدا نشی صوفی ہو۔ پھر بھی میں تم کو اسی طرح اپنی بیعت میں لیتا ہوں جس طرح حضرت تھانوی نے مجھ کو اپنی بیعت میں لیا تھا۔ (واضح ہو کہ مولانا مرحوم حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے) اس طرح گویا میں مولانا عبد الباری صاحب کے واسطے سے حلقہ تھانوی میں شامل ہوں۔ مزید یہ کہ لوگ اپنے شیخ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتے ہیں۔ میں اپنے شیخ کا پاؤں پکڑ کر ان سے بیعت ہوا ہوں۔

راقم الحروف کے بارہ میں ایک صاحب نے بے بنیاد تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے —
 ”ہمارے مولانا عبد الباری صاحب ندوی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کبیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی کے سامنے صیغہ بنا ہو، ورنہ وہ فتنہ بنتا ہے۔ وحید الدین خاں صاحب کی کمی یہی ہے کہ وہ صیغہ بننے سے پہلے کبیر بن گئے۔ ان کی ادعائی تحریریں دن بدن جادہ اعتدال سے ہستی جا رہی ہیں۔“ (ماہنامہ الرشاد مارچ۔ اپریل ۱۹۹۱، صفحہ ۶۰)

راقم الحروف کو دعویٰ تو درکنار، غلط فہمی کے درجہ میں بھی کبیر ہونے کا گمان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو کبیر سمجھنا شرک کی نوعیت کا گناہ ہے۔ کیوں کہ کبیر صرف ایک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تاہم یہ عجیب بات ہے کہ جس مولانا عبد الباری ندوی کے حوالے سے مذکورہ بات کہی گئی ہے، اسی کے ساتھ میرا وہ واقعہ گزرا جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔

۱۹۶۷ میں میں نے الجمعیۃ ویسکی (دہلی) کی ادارت قبول کی۔ صرف میرے تعلق کی بنا پر مولانا عبد الباری صاحب مرحوم الجمعیۃ ویسکی دیکھنے لگے، جب کہ اس سے پہلے وہ اس کو نہیں پڑھتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ لطیفہ یاد ہے۔ الجمعیۃ ویسکی (۲ فروری ۱۹۶۸) میں میرا ایک مضمون چھپا۔ اس کا عنوان تھا: دیوار قبہ۔ اس مضمون سے پہلے اکتوبر ۱۹۶۶ میں میں نے اپنے لڑکے

ڈاکٹر ظفر الاسلام کو تعلیم کے لیے قاہرہ بھیجا تھا۔ مولانا کو اس سے اتفاق نہ تھا۔ کیوں کہ وہ قاہرہ کو مقہورہ کہتے تھے۔ مذکورہ مضمون پڑھنے کے بعد مولانا نے مجھے لکھا: آپ نے اپنے بیٹے کو دیوارِ مقہورہ پسندوا ہی دی۔

شخصیتوں پر مضمون لکھنے کا مجھے ذوق نہیں۔ تاہم مولانا عبد الباری ندوی پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اسی زمانہ میں الجمیعتہ ویکیلی کی دو قسطوں (مارچ، ۱۴، مارچ، ۱۹۶۹) میں چھپا تھا۔ اس کا عنوان تھا: ”مستر مولوی“۔ مسٹر مولوی، مولانا مرحوم کا وہ نام ہے جو مسٹر بین (F.W. Bain) نے ان کو دیا تھا۔ مسٹر بین دکن کالج پوز کے پرنسپل تھے۔ مولانا اس کالج میں ۱۹۱۴ میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے آئے اور تقریباً چار سال یہاں رہے۔ الجمیعتہ کے مضمون کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”مستر بین، مولانا کے الفاظ میں، اپنی قسم کا انوکھا آدمی تھا۔ مولانا عبد الباری نے فرمایا کہ اس طرح کا آدمی میں نے اپنی زندگی میں دوسرا نہیں دیکھا۔ مسٹر بین انگریز بن جانے لگے تو انہوں نے وداعی پارٹی میں بولتے ہوئے کہا کہ مسٹر مولوی کبھی میرے بنگلہ پر مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ انہوں نے کبھی میرے نام کمرس کارڈ نہیں بھیجا۔ کبھی کوئی تحفہ مجھ کو پیش نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود میں ان سے بہت خوش ہوں، اور میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ اپنے کام کو بہترین طور پر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں“

مستر بین نے پوز سے واپس جاتے ہوئے مولانا عبد الباری صاحب کو بلایا۔ جب وہ مسٹر بین کے دفتر میں پہنچے تو اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے کاغذوں کی ایک گڈی نکالی۔ اس نے کہا کہ مسٹر مولوی، میرے سب آپ کے خلاف شکایتوں کی چٹیاں ہیں۔ مسٹر ہوم جی (آئندہ ہونے والے پرنسپل) مسلسل آپ کے خلاف شکایتیں لکھ لکھ کر بھیجتے رہے ہیں۔ صرف میں ان کے اور آپ کے درمیان روک بنا ہوا تھا۔ مگر اب میرے بعد آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ مسٹر بین کے جاتے ہی مولانا عبد الباری صاحب کو دکن کالج سے ہٹا دیا گیا۔

مستر بین جیسے عالی ظرف انسان کوئی بڑا ادارہ قائم کرتے ہیں۔ جن افراد کے اندر یہ عالی ظرفی نہ ہو وہ صرف سطحی لوگوں کی سرانے بنائیں گے نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی بڑا انسانی ادارہ۔

ایک اردو ہفت روزہ (۲۸ فروری ۱۹۹۲) میں دو صفحوں کا ایک مضمون پڑھا۔ اس کا عنوان تھا: روہنگیا مسلمانوں پر برمی فوج کے مظالم کی انتہا۔ یہ مضمون ایک برمی مسلمان کے قلم سے تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اراکان کے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو برمی حکومت بے رحمانہ طور پر کچل رہی ہے اور اس کا سلسلہ ۱۹۲۰ سے جاری ہے۔ ۱۹۵۰ سے اراکان کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے گوریلا تحریک چلا رہے ہیں۔ اس مدت میں دو لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً دو لاکھ مسلمان جان بچا کر بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں اور وہاں بدترین افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۶ فروری ۱۹۹۲) میں ایک روہنگیا لیڈر کا انٹرویو چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے: الحكومة البورمية اقرت مخططاً لاجادتنا۔

اس کو پڑھ کر مجھے یاد آیا کہ ندوہ کے زمانہ قیام میں ایک روز ندوہ کے ایک سینئر استاد میرے کمرہ میں آئے اور رازداری کے ساتھ فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ہندوستان چھوڑ کر اراکان چلا جاؤں۔ برما کے اس سرحدی علاقہ میں بیشتر مسلمان آباد ہیں اور وہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کے روشن امکانات ہیں۔ میں نے اس منصوبہ سے اختلاف کرتے ہوئے رفاقت سے معذوری ظاہر کی۔ اس پر وہ بگڑ گئے اور مجھ کو بزدل اور بے ہمت وغیرہ کا الزام لگانے لگے۔ مذکورہ استاد اراکان تو نہیں گئے۔ البتہ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ وہ پاکستان چلے گئے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں یہ سیاست عام ہے کہ کسی ملک کے ایک حصہ میں انگریزوں کی اکثریت ہے تو اس حصہ کو بقیہ ملک سے الگ کر کے وہاں وہ خود مختار مسلم حکومت یا آزاد اسلامی حکومت قائم کرنے کی تحریک چلانے لگتے ہیں۔ میرے نزدیک اس سیاست کا تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ عقل سے۔ اس احتمالاً سیاست کے نتیجے میں ملک کی حکومت جب ان کے اوپر سنبھلی کرتی ہے تو دوسرا کام انہیں یہ مل جاتا ہے کہ ملکی حکومت کے مظالم کے خلاف سطحی قسم کے بیانات اور مضامین چھاپتے رہیں۔ اس کا نام اگر اسلام ہو تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ غیر اسلام کس چیز کا نام ہوگا۔

لکھنؤ پچھلی کئی صدیوں تک مسلم حکمرانوں اور مسلم نوابوں کا مرکز رہا ہے۔ اس بنا پر وہاں مسلم عہد کی بہت سی تاریخی عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ "چیمز منزل" سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ یہ عمارت اُس زمانہ میں کتنی زیادہ لایعنی سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔

مثال کے طور پر اس زمانہ میں مسلم نوابوں کے یہاں ایک مستقل عہدہ ”داستاں گو“ کا ہوا کرتا تھا جو فرضی قسم کی افسانوی کہانیاں سنا کر نواب اور ان کے درباریوں کو محفوظ کرتا تھا، حکیم سید اصف علی لکھنوی (م ۱۸۷۹) اسی قسم کے ایک داستاں گو تھے۔ وہ واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کی بنا پر اپنے نام کے ساتھ ”داستان گوئے سلطانی“ لکھا کرتے تھے۔ وہ دیووں اور پریوں کی خیالی کہانیاں بیان کرنے کے ماہر تھے۔

ندوہ جاتے ہوئے میں لکھنؤ یونیورسٹی سے گزرا جو پہلے کیننگ کالج تھا۔ سر چارلس جان کیننگ ۱۸۵۶ میں گورنر جنرل کی حیثیت سے انڈیا آیا۔ اس نے یہاں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس میں سے ایک کیننگ کالج بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ جس زمانہ میں دوسری قومیں علوم حقیقی میں مہارت پیدا کر رہی تھیں، مسلم امراء داستاں سرائی کرنے والوں سے اپنی بزم سجا رہے تھے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کا جو انجام ہوا اس کو انہیں اپنی فطرت کے خانہ میں درج کرنا چاہیے نہ کہ وہ اس کو دوسروں کی سازش کا نتیجہ بنا کر ان کے خلاف احتجاج کرنے لگیں۔

لکھنؤ کی تہذیب فنون لطیفہ اور شعر و شاعری کی تہذیب تھی۔ اس کو شاہ جان عالم اور نواب واجد علی جیسے لوگوں نے بنایا تھا۔ صنعتی انقلاب نے اس تہذیب کی بالادستی ختم کر دی۔ تاہم مزاج کے اعتبار سے وہ اب بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے ایک شاعر ظریف لکھنؤ (۱۹۳۷-۱۸۷۰) کا ایک شعر اپنے محبوب کے بارہ میں ہے :

کوئی ہے اطلاع اس وقت کر دے جا کے تھادیں وہ میرے قتل پر کھینچے ہوئے تواریٹھے ہیں
 نہ کہیں محبوب ہے اور نہ کہیں محبوب کی تلوار۔ شاعر اپنے تخیل کی دنیا میں خیالی مضمون بندی کر رہا ہے۔ اس مضمون بندی کا نام شاعر از اسلوب ہے۔ یہ اسلوب اردو زبان میں اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہمارے مسلم مفکرین بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ تقریباً تمام مصلحین و مفکرین اسلام کو موضوع بنا کر اسی قسم کی مضمون بندی کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں جس چیز کو اسلامی ادب کہا جاتا ہے کہ وہ اسی مضمون بندی کا دوسرا نام ہے۔

لکھنؤ کی یادوں میں سے ایک یاد م نسیم صاحب بھی ہیں۔ یہاں ان کی سگریٹ ایجنسی تھی۔ پھر بعض اسباب سے ایجنسی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے لکھنؤ سے

ایک ادبی ماہنامہ ”نئی نسلیں“ کے نام سے جاری کیا تھا۔ ۵۵-۱۹۵۴ میں اس میں میرے چند مضامین شائع ہوئے۔ ان کے عنوانات یہ ہیں :

زندگی میں شعر کا مقام
شاعری — اس کا فن اور کردار
شعر کی موجودہ ہیئت میں اصلاح کی ضرورت
شعر کی موجودہ ہیئت (اعتراضات کا جواب)

ارادہ ہے کہ ان مضامین کو دوسرے اسی قسم کے مضامین کے ساتھ ”ادبیات اسلام“ کے نام سے ایک مجموعہ کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔

م نسیم صاحب کے بارہ میں ایک مضمون اخبار قومی آواز (۸ دسمبر ۱۹۹۱) میں نظر سے گزرا۔ یہ ان کے دوست ڈاکٹر سید عبدالباری کے قلم سے تھا۔ اس میں نہ کوئی واقعہ ہے اور نہ کوئی تجزیہ۔ پورا مضمون شعری اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر م نسیم صاحب بعض حالات کے نتیجے میں لکھنؤ سے ایک امریکی شہر میں چلے گئے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :

”زمانہ کی گمراہیوں نے انہیں اپنے محبوب شہر میں نہ رہنے دیا اور وہ اسلامی نشاۃ ثانیہ کی آرزو لیے ہوئے دیار فرنگ کی طرف چل دیے۔ ان کی شخصیت بچھ کر پورے کرہ ارض پر پھیل گئی۔“

یہ شعری اسلوب موجودہ زمانہ میں تمام مسلم اہل قلم کے یہاں عام ہے۔ دور جدید کا تقریباً پورا اسلامی ادب اسی اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں کوئی بھی مسلم مصنف نظر نہیں آتا جس نے اسلام کو وقت کے سائنٹفک اسلوب میں پیش کیا ہو۔ یہ شعری اسلوب جاگیر داری دور میں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تو ان کے یہاں خود بخود جاہلی دور کے شاعرانہ اسلوب کا خاتمہ ہو گیا۔ موجودہ زمانہ کے مسلم مفکرین اور مصلحین کا حال ہے کہ زمانہ کی انقلابی تبدیلیاں بھی انہیں اس پر مائل نہ کر سکیں کہ وہ زوال یافتہ دور کے شعری اسلوب کو ترک کر دیں۔

میں لکھنؤ میں تین سال رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بار بار وہاں جانا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں لکھنؤ کے جس حصہ سے بھی گزر اچھ یادیں ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ حضرت گنج کی طرف جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑا مکان ہے۔ اس میں سید صدیق حسن، آئی سی ایس (وفات ستمبر ۱۹۶۳) رہا کرتے تھے۔ وہ ایک لائق افرہ ہونے کے ساتھ نہایت شریف انسان تھے۔ ہندو اور مسلمان سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا ایک سبق آموز قصہ یہ ہے :

۱۹۳۳ کا واقعہ ہے۔ فوج گڑھ (اتر پردیش) کے علاقہ میں سکھو اڈا کو نے منسنی پھیلا رکھی تھی۔ پولیس کو خوف زدہ کرنے کے لیے پولیس کے افراد کو خاص طور پر وہ اپنی گولی کا نشانہ بناتا تھا۔ مگر اسی زمانہ میں ایک اعلیٰ انتظامی افراس کی دہشت گردی کی فہرست سے مستثنیٰ تھا۔ یہ سید صدیق حسن صاحب تھے۔ سکھو اڈا کو نے گرفتاری کے بعد خود بتایا کہ وہ اکثر رات کے وقت صدیق حسن صاحب کے بنگلہ پر آتا تھا۔ مگر محض ان کی شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے ان پر گولی نہیں چلائی۔

صدیق حسن صاحب اس زمانہ میں فوج گڑھ میں جو انٹل مجسٹریٹ تھے۔ سکھو اڈا کو کی گرفتاری خود انہیں کی ایک ہم کے تحت عمل میں آئی۔ اور انہیں نے اس کے مقدمہ کی سماعت کر کے اس کو مزائے قید کا حکم سنایا۔

اس کے باوجود صدیق حسن صاحب کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر سکھو اڈا کو ان کی اتنی عزت کرتا تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو گرفتار کر کے اپنے بنگلہ پر لائے تو یہ سردی کا زمانہ تھا۔ سکھو اڈا کو نے رات کے وقت ان سے کہا : جنٹ صاحب، آپ کا سکھو اسردی کھا رہا ہے۔ یہ سن کر صدیق حسن صاحب فوراً گھر کے اندر گئے۔ اپنی ایک نئی قمیض اور ایک موٹا کبیل لائے اور اس کو سکھو اڈا کو کے حوالے کر دیا (المجمیعہ ویکی، ۱۷ مئی ۱۹۶۸)

۱۵ ستمبر ۱۹۶۳ کو میں ندوہ کے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی دعوت پر لکھنؤ پہنچا۔ یہاں ندوہ کی قدیم عمارت کے اوپر کے ایک کمرہ میں میرا قیام تھا۔ تقریباً تین سال تک یہاں میرا قیام رہا۔ اس زمانہ قیام کی بعض یادداشتیں یہاں قلم بند کی جاتی ہیں :

اسی زمانہ میں مولانا محمد تقی امینی (۱۹۹۱-۱۹۲۶) بھی یہاں مقیم تھے۔ ان کا کمرہ میرے کمرہ

سے قریب تھا۔ ان کے کمرے میں دو دروازے تھے۔ ایک روز انہوں نے پچھلے دروازہ کو اندر سے بولٹ کیا اور دوسرے دروازہ کو بند کر کے اس کا پیڈ لاک دبا دیا۔ بعد کو انہیں خیال آیا کہ تالے کی کنجی تو کمرے کے اندر رہ گئی۔ میرے لڑکے ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں آئے۔ انہوں نے ایک لمحو تالے والے دروازے کو دیکھا اور اس کے بعد جا کر دوسرے دروازے کو زور زور سے ہلانے لگے۔ بظاہر مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ میں نے کہا کہ دروازہ تو سامنے کا بند ہوا ہے اور تم پچھلے دروازہ کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہو۔ وہ جواب دیے بغیر اس کو ہلاتے رہے۔ یہاں تک دروازہ کھل گیا۔

دروازہ کھلنے کا سبب یہ تھا کہ اس کے اندر کا بولٹ ہل کر سیدھا ہوا اور پھر وہ کھسک کر نیچے آ گیا۔ اس طرح دروازہ کھل گیا۔ میں نے ظفر الاسلام خاں کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے عمل سے زندگی کا ایک سبق دیا ہے۔ اس طرح تم نے مظاہرہ کی سطح پر بتایا ہے کہ دروازہ کہیں اور بند ہوتا ہے اور اس کو کھولنے کا راز کہیں اور موجود رہتا ہے۔

ابتدائی طور پر ندوہ کو ۱۸۹۲ میں مولانا محمد علی مونگیری نے قائم کیا تھا۔ تاہم جس شخص نے ندوہ کو ندوہ بنایا وہ مولانا شبلی نعمانی تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی ہی میں ندوہ میں ان کی اتنی مخالفت کی گئی کہ ان کو ندوہ چھوڑ دینا پڑا۔ شبلی کے اس فارسی شعر میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ ہے :

از ہماں بزم کہ جز من دگرے ماہ نہ اثرت بایدم رفت کہ بہر دگر اں جا باشد
 کہا جاتا ہے کہ ندوہ کا مقصد یہ تھا کہ نئے حالات اور نئے زمانے کے مطابق، مسلم رہنما پیدا کیا جائے۔ مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے، اس پوری مدت میں ندوہ کوئی بھی ایسا رہنما پیدا نہ کر سکا۔ جدید دور کے رہبر پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جدید تقاضوں کے مطابق، کوئی ایک کتاب بھی اہل ندوہ تیار کر کے دنیا کو نہ دے۔ ان کی تمام مطبوعہ کتابیں تقلیدی نوعیت کی کتابیں ہیں نہ کہ جدید نوعیت کی۔ مولانا عبداللہ عباس ندوی نے ندوہ کے تعارف میں ایک مفصل مضمون قومی آواز ۱۹ جنوری ۱۹۹۲ میں شائع کیا تھا، اس کا ایک حصہ یہ تھا :

”مسلمانوں کا کوئی کام ایسا نہیں دیکھا گیا جس کی مخالفت خود مسلمانوں نے نہ کی ہو۔ ندوہ ابھی

دست ائی دور میں تھا کہ اس کی مخالفت کا بازار گرم ہو گیا۔ تمام علماء و کرام جن میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا محمد علی مونگیری، علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سید عبدالحی جیسے آفتاب و ماہتاب پر کفر کا فتویٰ صادر ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ جوان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر گردانا گیا۔ ندوہ کی مخالفت کے لیے چار رسالے جاری کیے گئے۔

مولانا عبد اللہ جاس ندوی نے مزید لکھا ہے کہ ندوہ کے خلاف عوام میں خوب نفرت پھیلانی گئی۔ بڑے بڑے مدارس کے سفراء، بیہی اور کلکتہ جاتے تو لوگوں کو بتاتے کہ ندوہ ایک کالج ہے جہاں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور انگریزی طرز پر پائش ہے۔ اور یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو سوائے عربی اخبارات پڑھنے کے کچھ نہیں آتا۔ (قومی آواز ۱۹ جنوری ۱۹۹۲)

عجیب بات ہے کہ آج یہی اہل ندوہ الرسالہ کے دینی مشن کے خلاف خود بھی اسی قسم کا بے بنیاد طوفان اٹھائے ہوئے ہیں۔ ۱۸۹۸ میں ندوہ قائم ہوا تو اس وقت کے قدامت پسندوں کو وہ ”جدید“ معلوم ہوا۔ اس کو دین سے انحراف سمجھ کر وہ اس کے مخالف بن گئے۔ آج اسی سروہ کو الرسالہ مشن دوبارہ جدت اور انحراف کا کیس دکھانی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ الرسالہ مشن کے رد میں اہل ندوہ کو دلائل نہیں ملے تو انہوں نے اس کے خلاف تنقیص، عیب جوئی اور الزام تراشی کی ہم شروع کر دی۔ قدامت پسند لوگ کسی نئی چیز کا استقبال ہمیشہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ سو سال پہلے ندوہ ”جدید“ کے ہم معنی تھا، اس لیے قدامت پسند نہ اس کے مخالف ہو گئے۔ اب خود ندوہ ایک قدیم ادارہ بن چکا ہے۔ اب خود وہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کے ساتھ سو سال پہلے کیا گیا تھا۔ موجودہ ندوہ صرف ان چیزوں کی اہمیت کو جانتا ہے جس پر سو سال کی مدت گزر چکی ہو۔ نیا فکر اور نیا اسلوب موجودہ ندوہ کے لیے اجنبی ہے۔ چنانچہ آج کے کسی جدید کا وہ خود بھی اسی طرح مخالف ہو جاتا ہے جس طرح سو سال پہلے اس کے جدید کی مخالفت کی گئی تھی۔

اس زمانہ میں افتخار اعظمی صاحب حضرت گنج پیلیس کے ایک مکان میں رہا کرتے تھے (۲ اپریل ۱۹۹۳ کو لندن میں ان کا انتقال ہو گیا) غالباً ۱۹۶۵ کی بات ہے، انہوں نے یہاں اپنے ایک ہندو دوست سے ملایا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور مذہب میں یقین نہیں رکھتے تھے گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا: محمد کو اگر تاریخ سے نکال لیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی

رہ جائے گی۔ میری زبان سے نکلا کہ وہی کمی جو محمد سے پہلے تاریخ میں تھی۔

مذکورہ تعلیم یافتہ ہندو کے اس سوال نے میرے ذہن میں ایک مستقل سیمان برپا کر دیا۔

اس کے بعد میں سیرت اور اسلام کا اسی خاص نقطہ نظر سے مطالعہ کرنے لگا۔ میرے اس مطالعہ کا نتیجہ دو کتا ہیں تھیں۔ پیغمبر انقلاب (۱۹۸۲) اور اسلام دور جدید کا خالق (۱۹۸۹) مذکورہ ہندو کا سوال بظاہر اشتعال انگیز تھا۔ اگر میں اس کو سن کر بگڑ جاتا تو میرے حصہ میں صرف یہ آتا کہ میں یہ کہتا پھروں کہ ہندو بہت متعصب ہوتے ہیں۔ ہندو اسلام دشمن ہیں، وغیرہ۔ مگر جب میں نے ان کے کلام کو مثبت ذہن کے ساتھ سنا تو وہ میرے لیے ایک طرف دو کتابوں کی تالیف کا سبب بن گیا اور دوسری طرف خود میری ذات کے لیے وہ اضافہ ایمان کا ذریعہ ثابت ہوا۔

موجودہ صدی میں لکھنؤ مختلف پُرشور تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ مگر یہ تحریکیں حقائق سے زیادہ جذبات پر مبنی تھیں، چنانچہ تقریباً سب کی سب بے نتیجہ ہو کر رہ گئیں۔ انہیں میں سے ایک وہ واقعہ ہے جس کو میثاق لکھنؤ (Lucknow Pact) کہا جاتا ہے۔

یہ واقعہ ۱۹۱۶ء کا ہے۔ مسلم لیڈروں کو یہ خوف تھا کہ آزاد ہندستان میں ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر غالب حیثیت حاصل کر لیں گے۔ اس کے حل کے لیے ۱۹۰۷ء سے پہلے جو تدبیریں سوچی گئیں، ان میں سے ایک ”میثاق لکھنؤ“ تھا۔ لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کی مشترکہ میٹنگ میں ایک سمجھوتہ ہوا۔ اس کی رو سے مسلمانوں کے مطالبہ کے مطابق، جداگانہ انتخاب کے اصول کو مان لیا گیا۔ اقلیت کے حقوق کی حفاظت کے لیے اس کو اس کی آبادی سے کچھ زیادہ نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کو ویٹس سٹم (weightage system) کہا گیا۔ اس کے مطابق طے پایا کہ آئندہ جو قوانین صوبائی یا مرکزی اسمبلیوں میں پیش کیے جائیں یا جو اصلاحات ملک میں نافذ کی جائیں، اگر کسی فرقے کے نمایندوں کی تین چوتھائی تعداد ان کے خلاف ہو تو وہ قوانین پاس نہیں کیے جائیں گے اور نہ ایسی اصلاحات کو قبول کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کو شکایت ہے کہ کانگریس بعد کو اس معاہدہ سے پھر گئی اور اس طرح اس نے ملک کی تقسیم کے اسباب پیدا کیے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظی معاہدہ کو کانگریس یا ہندو نے نہیں بلکہ حقائق کے زور نے ختم کیا۔ اسی قسم کا ایک لفظی معاہدہ وہ تھا جو خود پاکستان میں محمد ایوب خاں اور حسین ہروردی نے

مل کر طے کیا تھا۔ اس کے مطابق، مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) اور مغربی پاکستان کے درمیان برابری (parity) کا اصول مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی مشرقی پاکستان کی آبادی اگرچہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا ۵۵ فی صد ہے، مگر اسمبل میں دونوں حصوں کی نشستیں ۵۰-۵۰ فی صد رہیں گی۔ یہ فیصلہ بھی ”میثاق لکھنؤ“ کی طرح غیر حقیقی تھا۔ چنانچہ ۱۹۷۱ کے طوفان میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔

اگر میں یہ کہوں کہ میرے نئے تحریری دور کا باضابطہ آغاز لکھنؤ سے ہوا تو یہ غلط نہ ہو گا۔ مدرسہ کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد میں زیادہ تر ادبی مضامین لکھا کرتا تھا۔ کئی سال کے لمبے دور کے بعد مجھے خیال ہوا کہ جدید فکری چیلنج کو مجھے اپنا موضوع بنانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں میں نے جو مطالعہ شروع کیا اس کا پہلا نتیجہ وہ مضمون تھا جو ”نئے عہد کے دروازہ پر“ کے نام سے پمفلٹ کی صورت میں چھپ چکا ہے۔ اس مقالہ کو ابتدا میں نے ۲۸ فروری ۱۹۵۵ء کو لکھنؤ کے ایک اجتماع میں پیش کیا تھا جو امین آباد میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس مقالہ کو پیشگی طور پر غالباً ایک ہزار کی تعداد میں چھپوایا گیا تھا۔ جب میں اس کو پڑھ چکا تو اسٹیج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ مقالہ یہاں اسٹال پر برائے فروخت موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس اعلان کو سن کر لوگ اسٹال پر ٹوٹ پڑے۔ مقالہ ہاٹ کیلک کی طرح فروخت ہوا اور اسی وقت اس کی ساری کاپیاں ختم ہو گئیں۔

۲ مارچ ۱۹۹۲ء کو لکھنؤ سے واپسی تھی۔ پہلے ہم لوگ الجمعۃ الخیرہ لیساؤڈا الطلاب (اسٹوڈنٹس اسلامک ویلفیئر سوسائٹی) کا دفتر (راجہ جی پورم) دیکھنے کے لیے گئے۔ یہاں کچھ تعلیم یافتہ افراد جمع ہو گئے تھے۔ ان سے دینی اور ملی موضوع پر گفتگو ہوئی۔ تنظیم کے صدر نے اس کے مقاصد اور پروگرام کی مختصر تشریح کی۔ یہ ایک خوبصورت دفتر ہے جو خوبصورت ماحول میں بنایا گیا ہے۔ یہاں سے فراغت کے بعد ایر پورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ روانگی میں کسی قدر تاخیر ہو گئی۔ درمیان میں ریلوے کے اسٹگ پر مزید تاخیر ہوئی۔ ایر پورٹ پہنچا تو کاؤنٹر پر یہ جواب ملا کہ وقت ختم ہو گیا۔ ہم مسافروں کی فہرست تیار کر کے بیسج چکے ہیں اور اب بورڈنگ کارڈ دینے سے معذور ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی جناب نثر جلیل صاحب اندر گئے اور انہیں کہا۔ اس نے فوراً وارڈن لیس کے ذریعہ جہاز سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں سے جواب

ملا کہ بیچ دیجئے۔ چنانچہ انھوں نے مجھ کو بورڈنگ دے دیا اور میں تیزی سے چل کر جہاز کے اندر داخل ہو گیا۔ فلائٹ نمبر ۸۱۶ کے ذریعہ دہلی پہنچا۔

بظاہر خواہ کتنا ہی مایوسی کی صورت حال ہو۔ آدمی کو اپنی امید ختم نہیں کرنا چاہیے اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ مایوسی کی آخری حد پر پہنچ کر بھی آدمی کے لیے امید کا وسیع دروازہ کھل جائے۔

جہاز کے اندر اعلانات شروع ہوئے: ایک اعلان ہوا تو اس کے الفاظ مجھے اس طرح سنائی دیے:

Captain Islam is in command.

ایک لمحہ کے لیے احساس ہوا کہ ”اسلام“ نے اچانک ظاہر ہو کر دوبارہ وقت کی زمام کار سنبھال لی ہے۔ مگر جب دوبارہ اعلان ہوا تو معلوم ہوا کہ اناؤنسر نے کیپٹن اسلام نہیں کہا تھا کہ بلا کیپٹن او سوال کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ”مسٹر اسلام“ کو کمانڈنگ حیثیت میں لانا کوئی اعلان کا معاملہ نہیں، یہ تاریخی عوامل میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا معاملہ ہے۔ جب تک تاریخ میں تبدیلی پیدا نہ ہو اس وقت تک قیادت میں تبدیلی پیدا ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔

دہلی پہنچ کر شہر کے لیے روانہ ہوا۔ ایک مقام پر لال بٹی کی بنا پر گاڑی رکی۔ دیکھا تو سڑک کے کنارے لکھا ہوا تھا — اسٹاپ لائن کو پار نہ کیجئے:

do not cross stop line.

یہ صرف سڑک کا اصول نہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ زندگی کے سفر میں جگہ جگہ ”اسٹاپ لائن“ ہوتی ہے، اس اسٹاپ لائن پر رکننا ضروری ہے۔ جو آدمی ایسا نہ کرے اس کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ نہیں۔

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

God Arises	85/-	7/-	حیاتِ طیبہ	8/-	مطالعہ سیرت	اُردو
Muhammad	85/-	7/-	باغِ جنت	-	ڈائری جلد اول	تذکرہ القرآن جلد اول 200/-
The Prophet of Revolution	40/-	7/-	نارِ جہنم	40/-	کتاب زندگی	تذکرہ القرآن جلد دوم 200/-
Islam As It Is	60/-	7/-	تلخ ڈائری	-	انوارِ حکمت	الذکبہ
God-Oriented Life	40/-	10/-	رہنمائے حیات	20/-	اقوالِ حکمت	پیغمبرِ انقلاب
Religion and Science	65/-	7/-	مضامین اسلام	8/-	تعمیر کی طرف	مذہب اور جدیدیت
Indian Muslims	15/-	30/-	تعددِ ازواج	20/-	تجلیغی تحریک	عظمتِ قرآن
The Way to Find God	12/-	3/-	ہندوستانی مسلمان	20/-	تعمیرِ دین	عظمتِ اسلام
The Teachings of Islam	15/-	40/-	روشن مستقبل	30/-	حقیقاتِ اسلام	عظمتِ صحابہ
The Good Life	4/-	7/-	صومِ رمضان	-	مذہب اور سائنس	دینِ کامل
The Garden of Paradise	5/-	7/-	علمِ کلام	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	الاسلام
The Fire of Hell	15/-	40/-	اسلام کا تعارف	8/-	دین کیا ہے	ظہورِ اسلام
Man Know Thyself	4/-	7/-	علماء اور دورِ جدید	7/-	اسلام دینِ فطرت	اسلامی زندگی
Muhammad	5/-	7/-	سیرتِ رسول	6/-	تعمیرِ ملت	احیاءِ اسلام
The Ideal Character	20/-	3/-	ہندستان آزادی کے بعد	7/-	تاریخ کا سبق	راہِ زیارت
Tabligh Movement	3/-	9/-	دارِ کرم تاریخ جس کو روک چکی ہے	5/-	فوائد کا مسئلہ	صراطِ مستقیم
Polygamy and Islam	--	4/-	سوئٹزرلینڈ ایک غیر اسلامی نظریہ	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	خاتونِ اسلام
Words of the Prophet	--	8/-	الجماعہ اسلامیت متحدی	5/-	تعارفِ اسلام	سوشلزم اور اسلام
Islam the Voice of Human Nature	--	8/-	ہندسی	7/-	اسلام پندرہویں صدی میں	اسلام اور عصرِ حاضر
Islam the Creator of Modern Age	--	8/-	سپانی کی تلاش	7/-	راہیں بند نہیں	الربانیہ
آڈیو کیسٹ	3/-	8/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	7/-	ایمانِ طاقت	کاروانِ ملت
25/-	8/-	4/-	پیغمبرِ اسلام	7/-	اتحاد و ملت	حقیقتِ حج
25/-	7/-	4/-	سپانی کی کھوج	10/-	سبق آموز واقعات	اسلامی تعلیمات
25/-	7/-	85/-	آخری سفر	7/-	زلزلہ قیامت	اسلام دورِ جدید کا نافع
25/-	8/-	-	اسلام کا پیرہن	5/-	حقیقت کی تلاش	حدیثِ رسول
25/-	8/-	8/-	پیغمبرِ اسلام کے جہانِ ساتھی	7/-	پیغمبرِ اسلام	سفرِ نامہ (غیر ملکی اسٹیشن)
25/-	7/-	7/-	راستے بند نہیں	7/-	آخری سفر	سفرِ نامہ (ملکی اسٹیشن)
25/-	8/-	7/-	جنت کا باغ	7/-	اسلامی دعوت	بیوات کا سفر
25/-	3/-	10/-	بہو چینی داد اور اسلام	10/-	خدا اور انسان	قیادتِ نامہ
150/-	9/-	5/-	اتہاس کا سبق	5/-	حل یہاں ہے	راہِ عمل
		7/-	اسلام ایک سوا بھاوک مذہب	7/-	سچا راستہ	تعمیر کی غلطی
		20/-		7/-	دینی تعلیم	دین کی سیاسی تعبیر

AL-RISAL BOOK CENTRE

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

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

الرسالہ

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013

Tel : 4611128, 4697333 Fax : 91-11-4697333