

مسئلہ زبان اور ہندوستان

(شرعی نقطہ نظر سے)

جناب مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مالک الملک نے اپنی وسیع قدرت اور محکم صنعت کے انسانی زندگی کی ہر حقیقت و معنویت کے مقابلہ میں جس طرح عام بدنی حرکات (یعنی اعمال) وضع فرمائے ہیں جن سے پوشیدہ حقائق کی حسی صورتیں نمایاں ہوتی ہیں اسی طرح ان کی ترجمانی کے لئے لسانی حرکات (یعنی اقوال) بھی رکھے ہیں جن سے ان کی علمی صورتیں قائم ہو کر انھیں دائمی اور متعدی بنادیتی ہیں۔ گویا روح کو کیفیات کا حامل بنایا، بدن کو اعمال کا اور زبان کو اظہار و بیان کا۔ پس روح کی کیفیات جب ظہور کے لئے بیتاب ہوتی ہیں تو میدانِ عمل میں آجاتی ہیں اور جب متعدی ہونے کے لئے تڑپتی ہیں لغت اور زبان پر جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ اور اس طرح یہ کیفیات و اعمال جو شخصی اور ذاتی ہوتے ہیں لغت کے ذریعہ ہمہ گیر اور وسعت پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ لغت یا زبان زندگی کا کوئی جزوی شعبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا ایک متوازی پہلو ہے یعنی انسان کی پوری زندگی ایک دفعہ کیفیاتی ہے جو باطن محض ہے پھر وہی پوری زندگی علی ہے جو ظاہر محض ہے اور پھر وہی ساری زندگی قویٰ بھی ہے جو اس ظاہر و باطن کو شائع اور سمجھ گیر کر دیتی ہے۔ اس لئے لغت انسان کی پوری زندگی ہر اس طرح حاوی اور شامل ہے کہ اُسے زندگی کا پہلو نہیں بلکہ خود ایک مستقل زندگی کہا جاسکتا ہے۔

عبدالست کا اقرار | اس حسی حقیقت کو شرعی رنگ میں دیکھنا ہو تو عہدِ راسخ پر ایک گہری نظر

ڈاکٹر دیکھئے کہ حق تعالیٰ نے یوم الست یعنی انسانی ازل میں آدم اور ان کی ساری فدیہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے جمال جہاں آسمانی کوئی جھلک عیاں ان کے سامنے بے نقاب کر کے ان کی ارواح میں عشق و محبت کی کیفیات پیوست کر دیں جیسا کہ اس موضع قرب میں صنیعہ خطاب اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ اور حدیث کے لفظ عیاں اور بین ید یہ سے مواجہہ اور مشافہہ کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد ربانی ہے۔

واذا اخذ ربک من بنی آدم
اور جبکہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت و آگے
من ظہورہم ذریعہ
اولاد کو نکالا اور اُن سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کیا
اشہدہم علی انفسہم الست
میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں
بریکم قالوا بلی شہدنا۔
نہیں! ہم گواہ بنتے ہیں۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اخذ الله الميثاق من ظهر آدم
اللہ نے اقرار لیا آدم کی پشت سے (اولاد نکال کر)
بنعمان یعنی عرفۃ فاخرج من
واوی نعمان یعنی میدان عرفات میں ہیں ان کی کمرے
صلب کل خدیۃ ذرأہا فذرہم
ساری وہ اولاد نکال لی جسے پیدا کیا تھا پھر انہیں اپنے
بین ید یہم کالذکر شہد
سامنے پھیلا یا پھر اُن سے کلام کیا ان کے سامنے کہا کہ
کلہم قبال الست بریکم
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ بلی
قالوا بلی شہدنا۔
نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔

اس مواجہت سے انسانوں کی اندرونی کیفیاتی زندگی قائم ہوئی وہ اللہ کے جمال کے بھی شیدائی ہو گئے اور بقدر مواجہہ ہم بھی ایک دوسرے کی نسبت عشق و محبت کے جذبات قائم ہو گئے پھر حق تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار لیا جس سے قلوب کے اعتقادات اور

بصورت عقدان کے مستحکم کئے جانے کی بنیاد پڑی یہ انسان کی باطنی زندگی کا آغاز تھا۔
پھر جبکہ حضرت ابوالبشر کو دنیا میں بھیجا جانے لگا تو ان پر عملی زندگی بھی لازم کی گئی جس کا
پروانہ اہل بیت کے عنوان سے انھیں دیدیا گیا۔ جس سے عملی زندگی کی اساس قائم ہوئی۔ ارشاد فرمایا گیا

قلنا اھبطوا منها جیعا فاقا ہم نے کہا یہاں سے تم سب اترو پس اگر آئے تمہارے

یا آئینکم منی ہدیٰ فمن ہاس میری جانب سے ہدایت پس جو شخص میری

تبع ہدیٰ فلا خوف علیہم ہدایت کا پیرو ہو تو اس پر نہ کوئی خوف طاری

ولا ھم یحزنون وہلا ھم یحزنون ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

مگر ابھی تک یہ باطنی اور ظاہری زندگی محض شخصی اور ذاتی تھی جس کے انوار ہر فرد انسان میں
بقدر استعداد و ظرف الگ الگ تھے کہ نہ ایک کے کیفیاتی مقام کی دوسرے کو اطلاع تھی اور نہ ایک
کی کسی اعلیٰ حالت سے دوسرا استفادہ کر سکتا تھا اور اس لئے ان علوم و اسرار میں کوئی اجتماعی شان نہ تھی کہ
افادہ و استفادہ کا دروازہ کھل سکے۔

انسانی شرف میں جب انسانی پوزیشن اور منصبی حیثیت یعنی عہدہ نیابت و خلافت الہی دے دیے جانے کا
لغت کی اہمیت وقت آیا جس کا مقصد انسانوں کی اجتماعیت، باہمی تعاون و متناصر اور افادہ و

استفادہ تھا تو اس کے لئے یہ اب تک کی کیفیاتی اور عملی زندگی کافی نہیں سمجھی گئی (ورنہ ملائکہ جو کیفیات
باطن اور عبادت ظاہر میں انسان سے آگے تھے خلیفہ الہی بنا دیے جاتے، بلکہ اس لغت و زبان اور
قول و افادہ کی زندگی کو سامنے لایا گیا جو ان باطنی کیفیات اور حتیٰ اعمال کی ترجمانی کر سکے اور ایک کے
کمالات سے دوسروں کے لئے منفع ہونے کا موقع ہم پر ہو جائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو سب سے
پہلا علم لغت اور آسمان و فضا ہی کا دیا گیا اور ایسی امتیازی شان کے ساتھ کہ فرشتے بھی امتحان مقابلہ
میں پیچھے رہ گئے اور اپنے عجز کو نہ چھپا سکے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ: انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ قَالَ يَا آدَمُ ابْنِ هَٰؤُلَاءِ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا ابْنَاهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

اور آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم صدقین۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم ابن ہؤلاء باسماہم فلما ابناہم باسماہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبذون وما کنتم تکتمون۔

جانبے والا حکمت والا ہے۔ (پھر آدم سے) کہا اے آدم تو ان چیزوں کے نام بتا۔ پس جب آدم نے ان کے نام بتا دیے (انہوں نے) کہا (اے فرشتو) کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بلاشبہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا دانہ ہوں اور جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو ان سب کا جاننے والا ہوں۔

ہم سے صاف نمایاں ہے کہ حکومت و خلافت کا مسئلہ چھڑنے ہی سرکاری زبان کا مسئلہ اس سے پہلے طے کیا گیا۔ کہ کوئی حکومت اپنے لٹریچر میں زبان کے بغیر ہمہ گیری پیدا نہیں کر سکتی۔ بہر حال انسانی ازل میں یہ تینوں مقامات کیفیت باطن عملی ظاہر اور قول لسان یعنی لغت انسان کو ودیعت کئے گئے اور ساتھ ہی طرز تفویض سے یہ بھی نمایاں کر دیا گیا کہ خلافت الہی کا معیار کیفیت و عمل نہیں بلکہ علم ہے جس کے بروئے کار لانے کا سب سے بڑا ذریعہ لغت اور زبان ہے اور اس لئے حکومت و سلطنت کی بنیادیں زیادہ تر زبان ہی کے افادہ اور استفادہ پر مشہور ہوتی ہیں۔

زبان اور قومیت | یہی وجہ ہے کہ اقوام کی زندگی میں لغتہ اور زبان کا مسئلہ خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قوموں کی قومیت حکومتوں کی تنفیذ و وسعت اور ممالک کے مختلف تمدنوں کی ترویج و اشاعت بہت حد تک ان کے لغتہ کے پھیلاؤ پر موقوف ہے اسی لئے ہر قوم نے اپنی زبان کو اپنی قومیت کا زہدست شعار سمجھا ہے اور اس کے قائم رکھنے بلکہ پھیلانے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔

آج تنازع اللبقار کے میدان میں زبان کا مسئلہ بقا و قومیت کا سب سے اہم رکن شمار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا ہندو ہندی کی ترویج کے لئے، عیسائی انگلش کے لئے، ایرانی فارسی کیلئے افغانی پشتو کے لئے، حجازی عربی کیلئے۔ ان میں سے ہر ایک قوم سمجھ چکی ہے کہ اس کی قومی روایات اس کا مخصوص تمدن و معاشرت اور بالفاظ مختصر قومیت کا تحفظ صرف ان کی زبان کے بقا و تحفظ میں مضمر ہے۔

کیا ان کا یہ سمجنا غلط ہے؟ نہیں۔ بلکہ یہ ایک مشاہدہ اور حسی حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنے میں مدغم کرنا اور بالفاظ دیگر اُسے فنا کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس قوم میں اپنا لغتہ رائج کرنے پر پورا زور صرف کرتی ہے جس کا قدرتی نتیجہ چند دن بعد خود بخود یہ نکل آتا ہے کہ اس لغتہ کا اثر متاثر قوم کے اخلاق و عادات، روایات اور مذہب و معاشرت پر پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ وہ کلیشہ موثر قوم میں مدغم ہو کر اسی کے اخلاق و عادات قبول کر لینی ہے یا کم از کم اپنی مخصوص قومیت اور شعائر سے بیگانہ ہو کر ایک مخلوط قومیت پیدا کر لیتی ہے۔ بہر دو صورت خود اس قوم کی اصل بنیاد منہدم ہو کر اس کی اپنی قومیت فنا ہو جاتی ہے۔

اولاً اس لئے کہ عادتہ کسی قوم کی زبان پر عوم کے ساتھ عبور کرنا اور اس کے محاورات اور طریقہ ادا و بارہ طرز تکلم کو یکساں بغیر اہل زبان کے اختلاط کے ممکن نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس اختلاط و ارتباہ کے

باعث اُن کے عام افعال و اقوال سے وہ بعد باقی نہیں رہ سکتا جو اب تک تھا بلکہ ایک گونہ توانست باہمی احوال کے ہر کردار و گفتار سے قرب و رضا کی کیفیات پیدا ہو کر اُس قوم کی عام معاشرت کے ساتھ خود بخود شرکت پیدا ہو جاتی ہے پس زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ معلمین کی ہمد وقت محبت و مجاورت ان کی مخصوص قومی روایات سے قرب اور اپنی قومی روایات سے بُعد پیدا کر دیتی ہے جو انجام کار اس معلم قوم کو اسی معلم قوم میں مدغم کر دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ میں اس حقیقت کو یوں ارشاد فرمایا ہے۔

من کثر سواد قوم فہو
جو شخص کسی قوم میں گھسکر (مثلاً بواسطہ لغت) اسکی جمیعت
منہم ومن رضی عمل
میں اضافہ کرے وہ اسی قوم میں سے ہو جائیگا اور جو شخص
قوم کان شریک من
کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا (مثلاً اردو میں ہندی کو
عملہ۔ اختلاط اور غلبہ سے) وہ اسی قوم کے عمل کا شریک

(کنز العمال جلد ۷۱ بحوالہ دہلی) سمجھا جائے گا۔ ۱۷

دوسری جگہ مزید تفصیل کے ساتھ ارشاد ہے۔

اذا رضی الرجل عمل الرجل و
جب کوئی شخص کسی شخص کے کام و یا اسکی خصلت
ہدیہ و محبتہ فاند مثلاً (کنز العمال ۱۷) اور عادت سے راضی ہو گیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے۔

زبان اور قومی پس جبکہ محض رضائے کار سے شریک کار ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہے تو جہاں حقیقتاً علی روایات کا تعلق شرکت بھی کی جائے تو وہاں بالادلی شرک عمل کا حکم لگا یا جائے گا۔ پھر عادت اور تجربہ شاہد ہے کہ ہر ایک قوم کی زبان اور اس کا لٹریچر صرف اسی کے تہذیب و تمدن کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ زبان ان ہی اشیا کی ترجمانی کے لئے منصوبہ ظہور پر آتی ہے جو اس قوم میں مرزوبوم کی خصوصیات مذہبی روایات اور اُس قوم کی مخصوص ذہنیات کے ماتحت رائج ہوتی ہیں۔ گویا ہر ایک قوم اپنی زبان کے ذریعہ اپنے ہی

۱۷ ہمارے نزدیک حدیث کی یہ توجیہ عمل نظر اور تفصیل طلب ہو۔ ۱۴۲۸ (دربان)

احوال و کیفیات کا اظہار کرتی ہے نہ کہ دوسری اقوام کے حالات کا۔ مثلاً اہل دیہات اپنے دیہاتی بول چال میں شہری حالات کی ترجمانی نہیں کریں گے بلکہ وہی اپنے بروی مقامات ظاہر کریں گے۔ ان کے محاورات ضرب الامثال اور عام تشبیہات و استعارات کمیت کے ڈولوں مویشیوں اور گھانٹوں پھونس وغیرہ سے آگے نہیں گذر سکتے کہ ان کی زبان انہی کے حالات کی ترجمانی کے لئے ہے اور وہ حالات بدایت ہی سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ حضارت و شہریت سے۔

اسی طرح ایک متملن اور شہری قوم کا لٹریچر اپنے محاورات و تعبیرات کے لحاظ سے گھانٹوں پھونس وغیرہ کے بجائے انجن، مشین، ریل، تار، سر، فلک، عمارات اور عام تمدنی ترقیات کا آئینہ وار ہوگا۔ گویا وہ تمام مادی ترقیات جو ان کے عمل نے سطح زمین پر محسوس کی ہیں ان کی زبان اور لفظ انہی کی ترجمانی کریں گی جو چیز ان کی قومیت کے دائرہ میں موجود ہی نہیں اس کی ترجمانی اس لٹریچر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح جس قوم کے حالات و کیفیات میں ادبیت کے بجائے مثلاً روحانیت کا غلبہ ہو۔ تنہا اخلاص اور وابستگی حق اس پر چھایا ہوا ہو تو اس کے لفظ و محاورہ کہاوتوں اور مثلوں، تشبیہوں اور استعاروں میں بھی انہی امور کی عام ترجمانی ہوگی۔ زبان کا ہر ہر جملہ حقائق مذہب، معارف، الہیہ، اخلاقی، ربانی اور اسماء خداوندی سے لبریز ہوگا۔ اور اس زبان کا بولنا ایسا ہوگا گویا ایک مذہبی وعظ ہو رہا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کوئی قبیلہ یا قوم اہل دیہات کے محاورات کا گرویدہ ہو کر انھیں حاصل کرے تو زبان کے ذریعہ حقیقت وہ دیہی زندگی اور بدادۃ کے حالات حاصل کر رہا ہے یا کسی تمدنی قوم کا لٹریچر حاصل کر لے تو لفظ کے واسطے وہ اس کی تمدنی روایات حاصل کر رہا ہے اور کسی مذہبی قوم کی زبان کیسے تو وہ فی الحقیقت اس کے مذہبی خیالات کی کھربا ہے کہ وہ زبان ان حالات و خیالات ہی کی ترجمانی اور انہی کیفیات کا دوسرا رخ ہے۔

بہر حال جبکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ کسی قوم کے لفظ پر عہد کرنا حقیقتاً اس قوم کی تہذیب و تمدن

اور مذہب و معاشرت پر علناً و خفیاً لا عبور کر جاتا ہے تو ساتھ ہی اس پر بھی غور کر لینا چاہئے کہ جبکہ ہر تہذیب و تمدن میں کچھ نہ کچھ جزئیات دلفریب اور دلکش بھی ہوتی ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے مقابلہ میں اپنی تہذیب و معاشرت کی مخصوص جزئیات سے بُد یا کم از کم ان کی بے وقعتی یا اوہمی کچھ نہیں تو ان کی موزونیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات اور اعتراضات نہ پیدا ہو جائیں ظاہر ہے کہ ذہنیت کی اس طبعی رفتار کے ماتحت جتنا جتنا کسی قوم کی زبان اور لٹریچر کا مطالعہ وسیع ہوتا جائیگا اسی حد تک اس کی تہذیب و تمدن سے موانست اور اپنی تہذیب و تمدن سے بیزاری اور بے رخی بڑھتی جائے گی اور اس کا آخری نتیجہ قدرتی طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جدت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ متعلم قوم ہمیشہ کے لئے اپنی قدیم مخصوص قومیت کا سرمایہ چھوڑ کر معلم قوم کی در یوزہ گر ہو جائے اور پھر اسی کی قومیت کا ایک پرزہ بن کر گھومنے لگے۔

انگریزی زبان | کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں انگریزی زبان کے راستے سے جب
کا اثر | اس کا مخصوص تمدن و معاشرت آیا جس کی وہ ترجمان بنی تو مفتوح قوم کیا محض زبان

دانی ہی کی حد پٹھری رہی یا اس سے متجاوز ہو کر اپنا تمام سرمایہ تہذیب و تمدن اور مذہب و معاشرت چھوڑ کر اسی جدید زبان کے تمدن کا آلہ کار بن گئی۔ اور مشرقی خوبو ان سے اس طرح مٹ گئی گویا وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ کیا ہندوستانیوں کی ماہیتوں میں یہ انقلاب کسی مغربی عقائد نامہ کے ذریعہ کرایا گیا؟ کبھی انہیں صاف لفظوں میں اس کی تلقین کی گئی کہ تمہاری قومیت یا مذہب قابلِ ستائش نہیں اُسے ترک کر دو؟ یا ان سے کبھی یہ فرمائش کی گئی کہ تم مشرقی اشرافیت کو خیر باد کہو مغرب کا سیاہ رنگ قبول کر لو؟ نہیں! بلکہ مغربی تمدن کا یہ تمام سرمایہ اس کی زبان اور لفظ میں محفوظ تھا لہذا اس کی ترجمانی شروع کی، زبان دانی کے سلسلہ میں قلوب نے اولاً خیال کا اثر لیا پھر جب زبان و قلم نے اس کے چرچے شروع کئے تو قلوب نے مزید سرخ کا اثر لیکر اس کے ساتھ شغف قائم کر لیا۔ اور

جب یہ لٹریچر زبان و قلم کے واسطے سے دل و دماغ پر چھا گیا تو جو ارح نے اسے عملاً قبول کر لیا اور پڑنا لباس اتر کر جب نیا لباس زیب تن ہو گیا تو کیسے ممکن تھا کہ پرانے لباس کی وہی قدر و منزلت باقی رہتی جو کبھی تھی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لغت جدید نے تہذیبِ قدیم کو مطعون اور تہذیبِ جدید پر منتون کر دیا اور مشرقی قوم اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے خالص مغربی قوم بن گئی گواہی زبان سے وہ دعویٰ مشرقی ہونیکا کرتی رہی۔ پس حالت موجودہ یہ ہے کہ قلوب میں عظمت تو مغربیت کی ہے اور زبانوں پر نام مشرقیت کا ہے۔ دل مغرب کا گھائل ہے اور زبان مشرقیت کی طرف مائل ہے۔ گویا قوم مغرب کے حق میں تو مخلص ہے اور مشرق کے حق میں منافق۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک کوئی زبان کلیتہً مفتوح ہو کر اپنی نہ ہو جائے وہ اپنی ابتدائی ترویج میں نفاق ہی کے جراثیم پیدا کرتی ہے۔

فارسی زبان ایسی وجہ ہے کہ فتح ایران سے قبل جب تک کہ فارسی زبان خود اپنی ایرانی روایات اور مسلمان اور تہذیب و معاشرت کی ترجمان تھی اور اسلامی تہذیب کے لئے اس کی تعبیرات بیگانہ ہی نہیں بلکہ تضاد کا حکم رکھتی تھیں مسلمانوں کو اس کی عمومی تعلیم کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اس حالت میں کہ فارسی محاورات و تعبیرات نہ اسلامی حقائق کے معتبر تھے نہ اُس خوبو کے ترجمان تھے جو اسلام نے عربوں میں پیدا کی تھی۔ فارسی لغت کا عربوں میں عام رواج فی الحقیقت فارسیتہ اور فارسی معاشرت کا رواج ہوتا جس سے نہ وہ عربیت ہی کے رہتے اور نہ فارسیتہ ہی کے ہوتے۔ یعنی کچھ ادھر مائل اور کچھ اُدھر کے گھائل بن جاتے اور ان میں وہی روغنی کے جراثیم پیدا ہو جاتے جنکو نفاق کہتے ہیں۔ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ

من یحسن ان یتکلم بالعربیۃ فلا
یتکلم بالعجمیۃ فانھا قودش النفاق
(فارسی) میں نہ بولے کیونکہ وہ نفاق
(اقتضا بالاصراط المستقیم لابن تیمیہ)۔
پیدا کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی اسوہ کے ماتحت مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ
 اہل اکم و طمانتہ الا عاجم و قلال عجیل کی بک بک سے بچو اور فرمایا کہ
 انھا خبیث (اقتضار) وہ دھوکہ ہے۔

پس حضورؐ نے اس وقت کی فارسیہ کو نفاق اور فاروقیؒ اعظمؒ کو دھوکہ بتلا کر اس اصول کی طوف
 رہنمائی فرمائی ہے کہ جب تک زبان ہر کسی قوم کا قبضہ نہ ہو جائے اور اس کی مخصوص روایات اس میں
 دخل ہو کر اس کا غالب عنصر بن جائیں اس کی عام تعلیم یا اسے عام طور پر قبول کرنا دھوکہ نفاق
 اور دوزخی پیدا کرتا ہے جس سے انسان نہ پوری طرح اپنا ہی رہتا ہے نہ غیری کا ہوتا ہے اور انسانی
 دائروں میں یہ ایک انتہائی ذلیل اور ناپاک حالت ہے۔

ہاں جب فتح ایران کے بعد فارسی زبان بھی فتح ہو گئی اور مسلمانوں کے غلبہ و شوکت کے
 ماتحت یہ زبان اسلامی محاورات، اسلامی علوم، اسلامی معاشرت اور مسلمانوں کی عام اسلامی
 ذہنیت سے مالا مال ہو گئی گویا فارسیہ و مجوسیہ کے بجائے وہ اسلامیہ اور عربیہ کی ترجمان ہو گئی تو وہ
 فی الحقیقت کوئی غیر زبان ہی نہ رہی بلکہ اپنی ہو گئی اور اس لئے اسے نہ صرف قبول ہی کر لیا گیا بلکہ
 اس کے بقا کو عربیت کا بقا اور اس کے تحفظ کو اسلامیت کا تحفظ سمجھا جانے لگا۔

یہ جداگانہ بات ہے کہ غلبہ اور فتحیابی سے پیشتر کسی اسلامی ضرورت سے غیر زبان کو خصوصی
 طور پر سیکھا جائے مثلاً اسلامی تبلیغ یا غیر ممالک سے سیاسی غیر سیاسی تعلقات قائم کرنے کے لئے اگر
 مسلمانوں کے مخصوص افراد کسی غیر زبان کو سیکھیں تو یہ صورت حال ہمارے مذکورہ دلائل سے منع
 نہیں ہے کیونکہ ایک ضرورت کسی زبان کو خصوصی طور پر استعمال کرنا ہے اور ایک عمومی ترویج
 اسے اپنا شعار نہ لینا ہے۔ پہلی صورت میں غیر زبان خود اپنے تمدن و تہذیب کی اشاعت و ترویج کیلئے
 آئندہ کاربندی ہے اور دوسری صورت میں وہ اپنی مخصوص روایات کے منانے کا واسطہ ثابت ہوتی ہے۔

غیر زبانوں کی تعلیم کے متعلق آج پورے ممالک کے لوگ جن جن مشرقی ممالک پر اپنا اثر و اقتدار قائم
آنحضرتؐ کا ارشاد گرامی کئے ہوئے ہیں ان کی زبانوں کو بھی سیکھتے ہیں لیکن اپنا شمار نہ لے کیلئے

نہیں۔ بلکہ خود اپنے شاعر کو رائج کرنے کے سلسلہ میں غیروں کے تمدن و معاشرت سے باخبر ہونے
کیلئے ہم اس طرح کے مصلح کے ماتحت غیر زبانوں کی خصوصی تعلیم کو شریعت اسلام بھی ممنوع
قرار نہیں دیتی بلکہ اُس کے جواز کا عملی اسوہ اس میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بعض اقوام سے عبرانی زبان میں مراسلت کرنے کیلئے یہود کو ترجیح بنایا لیکن جب نوشتہ و خواندہ
میں ان کی خیانت ثابت ہوئی تو آپؐ نے مخصوص صحابہؓ کو عبرانی سیکھنے پر مامور فرمایا اور حضرت زید بن
ثابتؓ نے سترہ دن میں عبرانی زبان سیکھ کر اس بارہ میں حضورؐ کو یہود سے مستغنی کر دیا۔

ایک مرتبہ حضورؐ نے حبشی زبان کے بعض کلمات کا تکلم فرما کر حقیقتاً مخصوص حالات میں
غیر زبانوں کے خصوصی تکلم کی اجازت دی ہے۔ حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص حبشہ
میں پیدا ہوئی تھیں جبکہ ان کے والد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی حضورؐ نے ان کو اپنا قمیص
مبارک پہنایا اور فرمایا۔

یا ام خالد ہذا سنا اے ام خالد یہ بہت خوشنہ ہے (ربنا حبشی زبان میں خوبصورت کو کہتے تھے)

یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ ایک فارسی کے پیٹ میں درد ہوا۔

اشکمہ بدرد کیا پیٹ میں درد ہے؟

نتیجہً بہر حال ایک ہے کسی غیر زبان میں کلام کرنا یا خصوصی طور پر مخصوص افراد کو بغیر اس کی
تعلیم دلانا اور ایک ہے اُسے بطور اپنے شعار کے قبول کرنا۔ تو یہ قبول عام کا اُس کو شمار نہانا اس وقت
محکم جائز نہیں جب تک کہ وہ زبان مفتوح ہو کر اپنی نہ ہو جائے اور اس کی تعبیرات و محاورات پر عربیت
و اسلامیات قبضہ نہ کر لے کیونکہ کسی قوم کی زبان سے اصل مقصود ان ہی مخصوص حقائق و روایات

اور جمالیات و کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے جو اس قوم کے ہیں اور جبکہ غیر مفتوحہ زبانوں کی ترویج سے وہی حقائق مٹی ہوں جو اپنی زبان کا مقصد جدید تھا تو پھر اس ترویج و اختلاط کو کیسے برداشت کیا جاسکیگا۔

غیر اسلامی لغات و محاورات انہیں بلکہ اس معیار کے لحاظ سے شریعت اسلامیہ نے تو یہاں تک احتیاط کی ترویج کی ممانعت + کی ہے کہ غیر زبان تو بجائے خود اپنی دینی عربی زبان کے بھی وہ کلمات جو غیر مسلم قوام کے ممتاز کلمات یا مخصوص اصطلاح شمار ہوتے ہوں مسلمان استعمال نہ کریں تاکہ ادھر تو مسلمانوں کے مخصوص محاورات محفوظ رہیں اور ادھر غیروں کے مخصوص لغات کی ترویج مسلمانوں کی زبان اور زبان کے واسطے اخلاق و عادات اور خیالات پر بُرا اثر نہ پڑے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہدایت کی کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت پر توجہ دلانے کے لئے راعنا (ہماری رعایت کیجئے) کا لفظ استعمال نہ کریں کہ یہ یہود کی اصطلاح ہے بلکہ انظرنا (ہم پر نگاہ کر م کیجئے) کا کلمہ استعمال کریں۔ خود حضور نے فرمایا کہ نماز عشا کو عتمہ مت کہو کہ یہ گنواروں کی اصطلاح ہے بلکہ عشا کہو جو اسلامی اصطلاح ہے۔ فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس کی انگلی کو سبابہ مت کہو یہ اہل جاہلیت کا لغت ہے بلکہ باہ کہو کہ یہ اسلامی لغت ہے آپ نے فرمایا کہ تحیۃ کے وقت تحیۃم صبا حنا وغیرہ مت کہو کہ یہ اہل جاہلیت کا تحیۃ ہے بلکہ السلام علیکم کہو کہ یہ اسلامی تحیۃ ہے۔

ایک فارسی نوجوان صحابی نے غزوہ اُحد میں ایک مشرک پر تلوار کا وار کر کے کہا کہ لے یہ میرا ہاتھ دیکھ وانا اللہم الفارسی تو حضور نے فرمایا ایل کیوں نہیں کہتا کہ وانا اللہم الانصاری یعنی اس موقعہ پر جو شجاعت میں اعلان بھی اسلامی ہی نسبتوں کا ہونا چاہئے نہ کہ وطنی نسبتوں کا۔ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ دکاندار کو سار مت کہو کہ یہ اہل جاہلیت کا لغت ہے بلکہ تاجر کہو جو قرآن کا لغت ہے۔

۱۰ یہ تمام آثار اقتضاء الصراط المستقیم میں منقول ہیں

اس سے اصولاً واضح ہوتا ہے کہ عربی زبان سے بھی محض عربی الفاظ مقصود نہیں بلکہ ایک مخصوص مذہبیت و کیفیت کے ساتھ ایک مخصوص اور مستقل قوم کے حقائق کی ترجمانی مقصود ہے جسکی تعبیرات بھی مخصوص اور اپنی ہی ہوں ورنہ عربی زبان سے خود عربی کے الفاظ ان شرعی ہدایات کی رو سے ہرگز نہ نکالے جاتے۔

اسی سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر یہی اسلامیت و عربیت اور یہی اسلامی محاورات و تعبیرات کسی غیر عربی زبان کا جامہ پہن لیں اور اس سے اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ وہ زبان انہی اسلامی حقائق کی ترجمان کہلا کر نہ لگے تو چونکہ اصل مقصود ان حقائق کا تحفظ ہے اس لئے اس زبان کا تحفظ بھی ضروری ہو جائے گا۔ کیونکہ خود عربی زبان کا تحفظ بھی انہی حقائق کے تحفظ کی خاطر مطلوب ہے پس جس دلیل سے عربی کی حفاظت ناگزیر ہوگی اسی دلیل سے اس زبان کی حفاظت بھی ایک شرعی فریضہ ہو جائیگا جو عربیت کی حامل اور اس کے حقائق کی ترجمان بن جائے۔

اردو زبان کی آج ہندوستان میں اردو کی حیثیت کلیتہً یہی ہے کہ وہ اسلامی محاورات کی امین عربیت اسلامی حیثیت کی ترجمان اسلامی علوم و فنون کی حامل اور عام اسلامی مذہبیت کی آئینہ دار ہے اس کی شاعری ہو یا نثر کتب و رسائل ہوں یا مضامین و مقالات پھر ادبی سلسلہ میں غزلیات ہوں یا قصائد حقائق نویسی ہو یا واقعہ نگاری تشبیہات ہوں یا استعارات، ضرب الامثال ہوں یا کہاوٹیں یا قصص تاریخ و ایام ہوں یا سنین و شہور، اصطلاحات ہوں یا عنوانات، نعرے ہوں یا رجز، تنجیات ہوں یا القاب و خطابات غرض اس زبان کا کوئی بھی شعبہ ہو سب میں اسلامی مذہبیت کی روشنی میں مذہبیت کا رنگ دینی جذبات کی آمیزش، خدا شناسی کی جھلک، اکابرین اسلام کی روایات اور پیغمبروں اور اولیاء کی سیرتوں کی چاشنی اس درجہ اس میں رچی ہوئی ہے کہ اس کا ہر گوشہ عام نگاہوں میں اسلامی گوشہ اور اس کا ہر فقرہ اسلام کا فقرہ محسوس ہوتا ہے۔

ایک مسلمان اپنی روزمرہ کی بات چیت اور محاورات میں جو کلمات استعمال کرتا ہے وہ عربیت اور اسلامیت کی اس درجہ آمیزش لئے ہوئے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم ان کے استعمال کی کبھی جرأت ہی نہیں کر سکتا مثلاً ابتدا پر کار پر بسم اللہ من مانے کام ہو جانے پر الحمد للہ تعجب پر سبحان اللہ۔ قدر افزائی پر ماشا اللہ، تھائی دھیری پر معاذ اللہ۔ ندامت پر استغفر اللہ، افسوس پر انا للہ، حلف پر واللہ باللہ، توقع پر انشا اللہ، بچاؤ پر اللہ اللہ، نڈر پر یا اللہ، شکر پر جزاک اللہ، اظہارِ عظمت پر لا الہ الا اللہ، ظہور منکر پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پیغمبروں کا نام آنے پر صلی اللہ و جوش پر اللہ اکبر وغیرہ اس کی بے تکلف زندگی ہے جبکہ اسی قسم کے اسلامیت شعرا اور عربیت نواز محاورے اردو کی روح میں تو بھر کوئی وجہ ہو سکتی ہو کہ کسے اسلامی زبان نہ کھا جائے اور مسلمانوں کی چیز نہ شمار کیا جائے۔

دو مسلمانوں میں ملاقات اور مکالمے کا آغاز ہوتے ہی بے تکلف جو کلمات نکلتے ہیں وہ صرف عربیت و اسلامیت ہی کے آئینہ وار ہوتے ہیں مثلاً السلام علیکم، مزاج اقدس یا مزاج شریف، جناب عالی، خیر و عافیت، تشریف ارزانی، حاضر، تناول، البلیت کی صحت، حاضر ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ ان جملوں کا اگر عطر کشید کیا جائے تو اسلامیت و عربیت کے سوالن میں سے اور کیا نکل سکتا ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جو ملاقات ہوتے ہی گویا ایک سانس میں زبان سے نکلتے ہیں، اس سے دوسری عام بے تکلف گفتگوؤں کا اندازہ کر لیا جائے۔ اور وہ تصانیف یا عبارات یا شاعری جس میں ایک اردو کا مصنف یا شاعر کچھ سوچ بچار سے کام لیکر کلام کرے تو اس کی اسلامی ذہنیت جس عربیت و اسلامیت کا مظاہرہ کرے گی وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا جو ان جملوں سے اندازہ کر لیا گیا ہے۔ غرض عربی زبان جو ہر ہے اور اردو زبان وہ آئینہ ہے جس میں اس جوہر کی عکاسی ہو رہی ہے تو کیا اس اسلامیت کی آئینہ داری کے ہوتے ہوئے اردو مسلمانوں کے لئے کوئی ناقابلِ اعتبار زبان رہ جاتی ہے؟ اگر فی الحقیقت اللہ کے ان ناموں میں اس کے اُن محاوراتی حقائق و معارف کی حفاظت کوئی اسلامی فریضہ ہے جن کو اردو کی تعبیرات نے

اپنے وامنوں میں چھپا رکھا ہے تو خود اردو کی حفاظت کیوں اسلامی فریضہ نہیں ہے؟ پھر اردو کی صورت چھوڑ کر اگر اس کے مادہ پر غور کیا جائے تو مسلمانوں نے اپنے مخصوص علمی مذاق کے ماتحت اسلامی علوم اس میں منتقل کئے۔ آج کوئی علم و فن ایسا نہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں اردو کے سینے موجود نہ ہوں اور عربی سے اردو میں منتقل نہ ہو چکے ہوں۔

پھر ایک علوم قدیمہ ہی نہیں بلکہ علوم جدیدہ اور فنونِ عصریہ کا لامحدود ذخیرہ ہے جسے مسلمانوں نے اردو کی زینت بنا دیا ہے۔ دکن کی دولت ابدیت نے لاکھوں روپیہ صرف کر کے سائنس، فلسفہ، کیمسٹری، تاریخ، جغرافیہ اور تمام جدید فنوں کو دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ غرض اس قدر زبان آج ایک قابلِ فخر علمی زبان بن گئی ہے جس نے تمام علوم قدیمہ و جدیدہ کو اپنے وسیع دامنوں میں چھپا لیا ہے۔ پس جس طرح اس وقت ہندوستان کی کوئی ایک زبان بھی خواہ وہ ہندی ہو یا سنسکرت اس میدان میں اپنے کو سرخروئی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے اس قدر علوم و فنون کا ذخیرہ اپنی تعبیرات کے بطون میں پنہاں کر رکھا ہو۔ اسی طرح اس ملک کی کوئی ایک قوم بھی خواہ وہ ہندو ہو یا غیر ہندو اپنے کو پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے مسلمانوں کی برابر نہ ہی اُس کی آدمی تہائی بھی اس ترقی اردو اور اس کے مادہ و صورت اکے بنانے اور سنوارنے میں حصہ لیا ہو۔ چنانچہ اردو کے اسلامی اور مسلمانوں کی زبان ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہندوستان کے غیر مسلم اُسے بحالت موجودہ اپنی نہیں بلکہ مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس کی نوک پلک قطع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ غرض اس پر سمجھئے کہ وہ اردو کی فکر میں محض ایک زبان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اسلامیت اور عربیت کی ترجمان ہے۔ پس وہ نفسِ اردو کو مٹانا نہیں چاہتے بلکہ اس کی صورت اور اس مخصوص اسلامیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پس اگر وہ اسلامیت و عربیت کے

فنا کرنے کی خاطر اردو کی ہیئت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسی اسلامیت کے بقا کی خاطر مسلمانوں کا شرعی فریضہ ہو گا کہ وہ اردو کو اس کی اسی ہیئت کدائی کے ساتھ باقی رکھنے کی ان تھک سچی کریں؟

جیکہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ خود عربی زبان کا بقا و تحفظ بھی اسی اسلامیت کے بقا کے لئے ایک شرعی فریضہ ہے پس علت کے اشتراک سے حکم بھی مشترک رہیگا۔ اگر عربی زبان کا بقا اسلامیت کی خاطر فرض ہے تو ہندوستان میں اُسی علت و حکمت کی خاطر اردو کا بقا بھی شرعی فرض ہو گا۔ اگر خدا نخواستہ اردو کا یہ اسلامی مغز نکال کر اس کے پھلکے کو باقی رکھا جائے یا اس کے موجودہ شیریں مغز کے بجائے اس میں کسی مردہ زبان کا تلخ مغز بھر دیا جائے تو مسلمان اُسے کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ان کے یہاں پھلکے کا تحفظ ہی صرف مغز کی خاطر ہے۔

(باقی)

دَارُ الْعِلْمِ دِیُوْبَنْدَہْ کَامَاہِلَہْ زَیْسَالَہْ

دَارُ الْعِلْمِ

اہل دینیہ غلص اور دیندار مسلمان اپنے دینی و ملی مرکز و دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک علمی و ادبی رسالہ کے اجراء پر مہر صحتے۔ الحمد للہ کہ ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ اور واسطہ دارالعلوم کی کجست و کجاست علمائے دیوبند کی سرپرستی و نگرانی میں رسالہ دارالعلوم جاری ہو گیا۔

رسالہ کے سیار کی بلندی اور اس کی خوبیوں کا اندازہ صرف اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس میں جماعت دیوبند کے عظیم القدر علماء کے بیش قیمت مضامین مسلسل شائع ہوں گے۔

رسالہ دارالعلوم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ سلمان جس صحیح اور قابل اعتماد غائی رہنمائی کی امید اپنے مذہبی اور دارالعلوم دیوبند سے رکھتے ہیں اُسے صرف یہی رسالہ پورا کر سکتا ہے۔

اس رسالہ کا کوئی تعلق کسی شخص کی ذات سے نہیں بلکہ براہ راست دارالعلوم سے ہے اس کی سادگی اور سادگی کے ساتھ ساتھ اہل دیندار مسلمانوں کو توقع ہے کہ وہ اس رسالہ کے معاونین بن جائیں اور اپنا ایک ضروری جماعتی فریضہ ادا کر سکیں گے۔

خاندانِ خیر کی انتہائی گرانی کے باوجود سادہ چند صرف دیوبند سے نمونہ مفت طلب فرمائیں۔ یہی طلب کوئی کجا ہے؟

(عبدالوحید رحیم و مرتضیٰ علی شاہ)