

# علمائے ہند کا سیاسی موقف

(۲)

سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے

انگریزوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد علمائے کرام نے ملک کے حالات کا جائزہ دیدہ درمی اور وسعتِ قلب و نظر کے ساتھ لیا تو انہیں یہ بات صاف طور پر محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کی شامت اعمال نے انگریزوں کے روپ میں ان پر ایک نادر مسلط کر دیا ہے ”قرآن کے اعلان کے مطابق مسلمانوں کو ”قوامون بالقسط“ یعنی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والے ہونا چاہئے کہ وہ ظلم و جور سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ساتھیوں - پروسیوں اور دوسروں کے انسانوں کو بھی بچائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان پہلے سچے اور سچے مسلمان ہوں علماء نے محسوس کیا کہ یہ سب معصیتیں مسلمانوں پر اور ان کے واسطے سے پورے ملک پر اس لئے آئی ہیں کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے وہ ان کے فکر و نظریہ میں اعمال و افعال میں اور اخلاق و کردار میں کوئی بات ایسی نہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جاسکے کہ یہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں کسی بہترین نظام زندگی کے حامل ہیں۔ اس بنا پر علماء نے انحطاط و زوال کے اصل سبب لاکھوج لگا کر اپنی نام کو ششیں اس پر مرکوز کر دیں کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے اور انہیں صحیح اسلامی فکر و ذہنیت کی تخم ریزی کر کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ پھر اپنے منصب و امور و بالقسط کو حاصل کر سکیں۔

جئے الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دارالعلوم | یہ علماء نہ سرسید کی طرح ملک کے سفید فام آقاؤں کی نوا سے خوف زدہ ہوئے اور نہ ان کو ہندوؤں کی عددی اکثریت نے اس پر مجبور کیا کہ وہ اس کی زد سے بچنے کے لئے حکومت وقت کے دامانِ گرم میں پناہ ڈھونڈتے۔ انھوں نے کمالِ خود اعتمادی اور اطمینانِ قلب کے ساتھ مسلمانوں کی ذہنی اور دماغی تربیت کا کام شروع کر دیا اور اس مقصد کے لئے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے جنھوں نے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کا تلوار سے مقابلہ کیا تھا اپنے چند نقائص کے ساتھ دارالعلوم کے نام سے ۱۸۵۷ء میں ایک عربی مدرسہ قائم کیا۔

علامہ دارالعلوم مجددہ | علماء کی نسبت عام اعتراض ہے کہ وہ وقت کے مصالح کا بالکل لحاظ نہیں کرتے اور اپنی خشک مذہبیت کی چہار دیواری سے باہر نکل کر یہ دیکھتے ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ جب سرسید نے مسلمانوں میں انگریزی زبان اور علوم جدیدہ کی اشاعت کرنی چاہی تو علمائے مخالفت کی اور مسلمانوں کو علوم جدیدہ سے باز رکھنے کی نامستسن کوشش کی ممکن ہے کسی ایک عالم یا علماء کی کسی ایک جماعت کی نسبت یہ خیال صحیح ہو۔ لیکن جہاں تک مولانا نانوتوی اور ان کے رفقاء کا تعلق ہے یہ اعتراض قطعاً بے بنیاد ہے۔ مولانا نانوتویؒ کو سرسید سے جو اختلاف تھا وہ ان کے فسادِ عقائد کی وجہ سے تھا اور اس بنا پر تھا کہ وہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایک غلامانہ فکر۔ انگریزوں کی نقالی کا جذبہ اور دین سے بے اعتنائی کا میلان پیدا کر رہے تھے۔ ہر ایک سلیم الفکر مسلمان کی طرف سے مولانا اس کا یقین رکھتے تھے کہ سرسید کی روش مسلمانوں کے لئے دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے زہرِ ہلاک ثابت ہوگی چنانچہ مولانا اپنے ایک ارادتمند پیر جی محمد عارف صاحب کو جو مولانا اور سرسید میں خط و کتابت کا وسیلہ تھے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اس وقت کی عرض و معروض کا حاصل فقط اتنا ہی تھا کہ سید صاحب (سرسید)

کی ہاں میں ہاں ملانا ہم سے بھی مقصود ہے کہ سید صاحب اپنے ان اقوال مشہورہ سے  
 رجوع کریں جو ان کی نسبت پر کوئی گانا پھرتا ہے اور سید صاحب ان پر اصرار کئے جائے  
 ہیں اور رجوع نہیں فرماتے، ” (تصفیۃ العقائد ص ۵)

مولانا سر سید کی دردمندی اہل اسلام کے بھی معترف تھے اسی مکتوب گرامی میں لکھتے ہیں۔  
 ” پیر جی صاحب! یہ گناہ کبھی کسی سے نہیں اٹھتا اور اچھے بھی تو کیوں کر اچھے وہ کونسی  
 خوبی ہے جس پر کر باندھ کر لٹنے کو بنا رہا ہو ایسی کیا ضرورت ہے کہ اپنے عمدہ مشاغل کو  
 چھوڑ کر اس نفسا نفسی میں پھنسوں ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ سنی سنائی سید صاحب  
 کی او والہ عزری اور دردمندی اہل اسلام کا معتقد ہوں اور اس وجہ سے ان کی نسبت  
 انہما رحمت کر دوں تو بجائے مگر اتنا یا اس سے زیادہ فساد عقائد کو سن سن کر ان کا شاکہ  
 اور ان کی طرف سے رنجیدہ ہوں“ (تصفیۃ العقائد ص ۶)

سر سید تو پھر بھی مسلمان تھے اور مسلمانوں کا درد رکھتے تھے۔ علماء تو اس رحمت عالم پیغمبر کے نقش  
 قدم پر چلنے میں جس نے دشمنوں سے بھر کھا کے بھی ان کے حق میں دعا و خیر کی ہے اس بنا پر مولانا  
 ذاتی طور پر سر سید سے کیونکہ عداوت رکھ سکتے تھے۔ اختلاف صرف ان کی غلط پالیسی اور غلط طریق  
 کار سے تھا جو بے شبہ انگریزوں کی سیاست کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا

سر سید کے ذاتی احترام و ادب اور ان کے ساتھ محبت کے علاوہ سر سید مسلمانوں  
 کو جن علوم جدیدہ کی دعوت دے رہے تھے مولانا کو اس سے بھی اختلاف نہیں بلکہ وہ ان کے حامی  
 اور مددگار تھے البتہ فیروز چاہتے تھے کہ مسلمان علوم جدیدہ اس وقت سیکھیں اور پڑھیں جبکہ ان کی  
 ذہنی اور دماغی تربیت اسلامی طرز فکر (مسرحہ صحیحہ) کے مطابق ہو چکی ہو ورنہ انڈیشہ تھا  
 (اندیشہ جدید) میں ایک نہایت تلخ حقیقت بن کر جلوہ ہی سامنے بھی آگیا کہ مسلمان مگر اچھوڑ کر

اپنے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ قیام دارالعلوم کے آٹھ سال بعد پہلے جلسہ تقسیم اسناد و دستار بندی کے موقع پر مولانا نے جو تقریر کی تھی اس میں صاف صاف علوم جدید کی حمایت، مگر ان کی تحصیل کی شرط پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔

”اگر طلبائے مدرسہ ہذا مدارس سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں یہ بات زیادہ مؤید ہوگی کاش گورنمنٹ ہند بھی طلباء کے لئے دافعلی قید عرکو اترادے۔ تاکہ رفاہ عام ہے اور سرکار کو بھی معلوم ہو کہ استعداد کسے کہتے ہیں۔“

(القاسم کا دارالعلوم نمبر ص ۶۷)

مولانا نے دارالعلوم دیوبند کے لغات تعلیم میں علوم قدیمہ کے ساتھ علوم جدیدہ کو جو شامل نہیں کیا تھا اس کی وجہ ایک نوید تھی کہ انگریزی تعلیم کے سرکاری مدارس مجہ غبنہ قائم تھے۔ ہر شخص ادن سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ کس مہر سی کے عالم میں تھے تو یہی اسلامی علوم و فنون تھے جن کی تعلیم کوئی حاضر خواہ بندوبست نہ تھا اسی خطبہ میں ایک موقع پر فرماتے ہیں۔

”اہل عقل پر روشن ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس رتقی پر ہے کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سانی میں بھی نہ رتی نہ ہوئی ہوگی ہاں علوم نقلیہ کا یہ منزل ہو کہ ایسا منزل بھی کسی کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں زایا کو مدارس علوم جدیدہ بنانا تحصیل حاصل نظر آیا“

علاوہ بریں مولانا یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ علوم قدیمہ میں استعداد ہم پہنچانے کے بعد ایک طالب علم کا دماغ علوم و فنون سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ علوم جدیدہ کی تحصیل بڑی آسانی سے اولاد دوسرے بے استعداد طلباء کے مقابلہ میں زیادہ عمدگی اور خوبی و تبحر کے ساتھ کر سکتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:-

مداودہ افتاء اللہ یہاں کے (دارالعلوم دیوبند) طالب علم بشرط تکمیل باقی علوم مذہبیہ  
اور جدیدہ کو جوہر قوت استعداد و سہولت بہت جلد حاصل کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ  
ہے کہ ان مدارس میں علاوہ تعلیم مذہبیہ غرضی اعظم قوت استعداد ہے۔ فقط علوم دینی  
پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فنون دانشمندی کی تکمیل بھی حسب قاعدہ سابقہ کی گئی ہے۔۔۔۔۔

..... اس لئے ہم اس بات کو یقین سمجھتے ہیں کہ یہاں کے طالب علم  
اگرچہ بعض علوم و فنون جدیدہ سے کامیاب نہ ہوئے ہوں پر ان کے حق میں یہ ان کی استعداد  
مثل استاد کمال تعلیم کے لئے کافی ہوگی (القاسم کا دارالعلوم نمبر مجرم الحرمہ)

ان اقتباسات سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ مولانا فاضل قوی ادران کے نقلتے کرام جو بے  
شراپہ زمانہ کے کبار علماء ادراسطین دیانت و تقوی تھے نہ انگریزی زبان سے بیر رکھتے تھے۔  
نہ علوم جدیدہ سے نفور تھے اور نہ اتنے تنگ نظر اور متعصب تھے کہ انھیں دقت کے جدیدہ تقاضوں  
کی خبر ہی نہ ہو سرسید کی طرح ملک کے نئے حالات۔ ادران حالات کے نئے مطالبات کا ان کو  
بھی پورا علم تھا اور وہ انھیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلمانوں کی سوسائٹی کی تعمیر ایک ایسے  
طریقہ پر کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان بچے اور سچے مسلمان بھی بن جائیں ادا اپنے برادران وطن کے  
ساتھ انگریز کی اس غلامی سے بھی نجات پا جائیں جو بلائے بے درماں کی طرح ان پر مسلط ہو گئی تھی  
دارالعلوم دیوبند کے اس ابتدائی دور میں سب سے زیادہ چرچا درس و تدریس مذہبیہ

مباحثہ و مناظرہ اور رد و جوابی آمادہ و افاضہ کا سنا جاتا ہے اور سیاسی سرگرمی بہ ظاہر مفقود نظر  
آتی ہے لیکن واقعہ یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔ دارالعلوم کا یہ دور تعلیم و تربیت  
اور ذہنی و دماغی ترقی کا دور ہے یہ ظاہر ہے کہ سٹریٹریٹنگ پائے والے ٹریننگ ختم ہونے

سے پہلے جنگ پر نہیں بیٹھے جانے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز  
علیہاں اس واقعہ کا ذکر و تجزیہ سے خالی نہ ہو گا کہ مولانا فاضل قوی جج کے لئے جہانے ہوئے ایک مرتبہ ناز پڑھو ہے

کی پرسکون و خاموش تربیت کا نتیجہ تحریک حضرت سید احمد شہید کی صورت میں انیسویں صدی میں ظاہر ہوا تھا تحریک اسی طرح مولانا نانوتوی۔ مولانا گلوہی اور دوسرے اکابر کی تعلیم تربیت و واسطہ دار العلوم کا اعلیٰ سیاسی اثر بیسویں صدی کے آغاز میں تحریک حضرت شیخ الہند اور بعد میں جمعیتہ العلماء کی صورت میں ظاہر ہوا یہی وجہ ہے کہ اگرچہ علمائے دیوبند نے اس وقت سیاسیات میں اعلیٰ حجت نہیں لی لیکن ان کا دماغ سیاسی فکر سے خالی نہیں تھا حکومت کی بار بار کوششوں کے باوجود مدرسہ کے لئے سرکاری امداد قبول نہ کرنا۔ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق پیدا نہ کرنا۔ حضرت مولانا نانوتوی کی وصیت کے مطابق جواب بھی دارالعلوم کے خزانہ میں محفوظ ہے دارالعلوم کا خرچ زیادہ تر عام مسلمانوں کے جذبہ سے ہی جلاتا اور اس کے لئے امر اور مہم سے پاس نہ جاتا۔ یہ سب کچھ علماء کی گوشہ نشینی اور عزت پسندی کی وجہ سے نہیں تھا عیا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں بھگوان کے اس طرز عمل کی مینا داس تحمل برتنی کر گورنمنٹ سے ملالی مدد لینے کے بعد ان کی تعلیم بالکل آزاد نہیں رہ سکتی ادبہ حضرات چاہتے تھے آزاد تعلیم کے ذریعہ ایک ایسی نسل پیدا کرنا جس کا دماغ اور ذہن سرکاری مدد کا کسی درجہ میں ممنون نہ ہو اور جو ہمہ جہت آزاد فکر کے ساتھ علم و عمل کی زندگی بھی بسر کر سکے۔

دارالعلوم دیوبند کی اس خاموش و پرسکون تعلیم و تربیت نے سیاسی اعتبار سے علماء میں کس قسم کی ذہنیت پیدا کی اور انہوں نے اس میدان میں کہا کیا اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے (بقیہ صفحہ ۱۱) مگر جہاد کے انگریز کپتان نے مراد کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا وہ مراد! آپ کی نماز کا انداز یہ کچھ اور جوتا ہے۔ میں نے آپ کے سائیکل کو بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے مگر وہ تو اس طرح نہیں پڑھتے۔ ایسا معلوم چڑھے کہ آپ کسی اور خدا کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے مسلمان کسی اور خدا کے لئے، مولانا انگریز کا بات سن کر جذبہ سے بیزار ہو گئے سمجھنے کی کوشش کی مگر زبان کی معارت کی دم سے سمجھا نہ سکے اور بڑی حسرت سے فرمایا اے کاش میں انگریزی زبان میں نفیر کر سکتا۔

تاریخی ترتیب کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ دیوبند کی داستان کو یہاں پر ناتمام چھوڑ کر ہند کے ایک دوسرے طبقہ علماء کا ذکر کیا جائے۔

مولانا شبلی نعمانی اور ندوۃ العلماء | علمائے ہند کا ایک دوسرا مرکزی ادارہ ندوۃ العلماء ہے جس کے رده و دال ملک کے نامور محقق و فاضل مولانا شبلی نعمانی تھے مولانا سر سید کے معاصر۔ مدرستہ العلوم علیگڑھ میں ان کے دست راست اور رفیق کار تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علیگڑھ کی فضا میں علم و ادب اور اسلامی و تاریخی لٹریچر کا مذاق پیدا کرنے میں مولانا کی علمیت و قابلیت ادا ان کی کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے جب تک سر سید علیگڑھ کے مشہور پرنسپل مسٹر بیک کے زیر اثر اگر سیاسی اعتبار سے ”مرتد“ نہیں جوئے تھے مولانا علیگڑھ میں اطمینان سے کام کرتے رہے لیکن جب سر سید نے مختلف پارٹیوں کے نام سے اور انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کی غلط سیاسی رہنمائی شروع کی تو مولانا کے لئے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا دہلی میں آئے دن ان بن رہے لگی اسٹیج اور اخبارات کے صفحات پر بھی اس کا اظہار ہونے لگا مولانا طبقہ علماء سے تعلق رکھنے اور قدیم تعلیم یافتہ گروہ کے ایک قابل فخر فرد ہونے کی وجہ سے نہ سیاست افروز کے ہمزنگ زمین دام میں اسیر ہو سکے اور نہ سر سید کی ہم گیر شخصیت کا ان پر جادو دہل سکا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید کی زندگی تک جوں توں کر کے شیوہ ارباب و فنانا بنے رہے ۱۸۹۷ء میں سر سید کے انتقال کے بعد ہی علیگڑھ کو خیر آباد کہہ ندوۃ العلماء کو سنبھال کر بیٹھ گئے مولانا کو سر سید سے جن امور میں اختلاف تھا مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کو خوب منفعہ اور واضح کر کے حیات شبلی میں بیان کیا ہے اس

نہ ہم نے گذشتہ صفحات میں دیوبند اور علیگڑھ کا موازنہ کیا ہے لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ دیوبند اور علیگڑھ سے مراد صرف انہیں دونوں تعلیمی اداروں کے حضرات ہیں بلکہ دیوبند سے مراد قدیم تعلیم یافتہ گروہ ہے اور علیگڑھ سے مراد تعلیم یافتہ طبقہ خواہ ان طبقوں کے افراد تعلیمی اعتبار سے ان اداروں سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہیں۔

سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو مذہبی، سیاسی اور معاشرتی امور علماء و ذہیند اور سربراہ گروہ میں اختلاف کا باعث تھے وہ ہی سرسید اور مولانا شبلی کے باہمی منافستہ و مخالفت کا سبب بنے یہاں ہم مولانا شبلی کے سیاسی افکار بیان کریں گے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ قدیم تعلیم کا کوئی ایک فرد علیحدہ کی تفاسیر رہنے ہوئے بھی انگریزوں کی سیاست سے غیر متاثر رہ کر ملکی سیاسیات میں کس نقطہ نظر و طرز فکر کا حامل ہوتا تھا۔

مولانا نے اب سے کم و بیش نصف صدی قبل مسلمانوں کی فرقہ پرورانہ سیاست اور اس کی ذیل میں مسلم لیگ اور دوسری حکومت پرست جماعتوں کی مذمت و جرح۔ اور اس کے بالمقابل انگریزوں کی حمایت، ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت و اہمیت اور ہندوستانی قومیت وغیرہ پر نثر اور نظم میں نہایت جوش و خروش سے جو مقالات لکھے ہیں انھیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ آج کا ایک مثیلست اور قوم پرور مسلمان بھی ان مسائل سے معنی اتنا ہی کہہ سکتا ہے جتنا کہ مولانا کہہ گذرے ہیں سربراہ گروہ کی فرقہ پرورانہ سیاست کے بالمقابل مولانا شبلی کی یہ گرج ہماری سیاست قبل از جنگ عظیم اول کی کتاب کا ایک نہایت روشن اور اہم باب ہے اس لیے ہم ذیل میں مولانا کے افکار خود ان کے الفاظ میں حصہ حصہ پیش کرتے ہیں۔

انگریزوں سے خوف زدگی کی مذمت | سرسید نے مسلمانوں کو انگریزوں سے جو مدد و مدد خوف زندہ کر دیا تھا مولانا اس کی نسبت لکھتے ہیں:-

”ہم لاکھ مہلتاے خیال ہے؟ بی۔ اے اور نوکریاں، کیا اس آئیڈیل سے قوم میں کسی قسم کے پرزور جذبات پیدا ہو سکتے ہیں..... اس بہت مستعد سے سخت نقصان یہ ہوا کہ تمام قوم کی قوم میں بہت ہو سکی۔ جن بزدلی چھا گئی۔ ہمارے پولیٹیکل لغت نے جائز آزادی کا نام بغاوت رکھ دیا ہے ایک بار سیا

ہندو کا ٹکس میں جانا ہے۔ انتظام حکومت برکتہ چنیاں کرنا ہے اور پھر پارلیمنٹ اور  
 دالسترائے کی کونسل کا ممبر بانی رہتا ہے لیکن مسلمان ایجوکیشنل کانفرنس میں آتے  
 گھبرانے ہیں اور سرسید سے فتویٰ پوچھتے ہیں یہاں تک کہ مروجہ کو علیگڑھ گزٹ  
 میں مراسلہ چاہنا چاہا کہ تعلیمی کانفرنس میں شریک ہونا ممنوع نہیں ہم کو معلوم ہے  
 کہ بہت سے مفرد لوگوں نے مسلم لیگ کی عمری کے لئے یہ شرط پیش کی کہ صاحب کلکٹر  
 بہادر سے اجازت دلوائی جائے پلے

سرسید کے سیاسی ارادہ کا مقصد | مشربیک کے زیر اثر سرسید کی جو قلب مامیت پیدا ہو گئی تھی  
 ٹھکانے اس کا نہایت پرورد در نہ لکھا۔ فراتے ہیں

”اس عجیب اور حیرت انگیز اختلاف حالت کا سمجھنا آسان نہیں یہ حالت قدرتی اور  
 اصلی نہ تھی بلکہ پرزور رکاوٹوں نے پیدا کی تھی وہ پرزور دست و قدم جس نے اسباب  
 بغاوت ہند لکھا تھا اور اس وقت لکھا تھا جب کوڑٹ مارشل کے بہیت ناک شعلے  
 بلند تھے وہ بہادر جس نے پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت میں لارڈ لٹن کی ایسیجوں کی دھجیاں  
 اڑادی تھیں اور جو کچھ اس نے ان عین آڑٹکوں میں لکھا تھا جس کا لٹرچر حقون طلبی کے  
 متعلق اس سے زیادہ پرزور لٹرچر پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ جاں باز جو اگر وہ کے دبار سے  
 اس لئے برہم ہو کر چلا آیا تھا کہ دبار میں ہندو ستانیوں اور انگریزوں کی کرسیاں  
 برابر دو پر نہیں تھیں..... حالات اور گرد و پیش کے واقعات نے  
 اس کو اس پر مجبور کیا کہ اس نے تمام اسلامی پبلک کو پالیٹکس سے روک دیا۔ یہ کیوں

لے مولانا کے سیاسی معانی جو بلند وہ اور مسلم گزٹ وغیرہ میں شائع ہوئے رہتے تھے مقالات شبلی کی بدستور  
 ہیں بجا کر دیتے تھے ہیں اس سلسلہ کے سب.. اقتباسات اسی مجھ کے مختلف معانی سے ماخوذ ہیں

ہوا؟ کن اسباب سے ہوا؟ کس چیز نے یا خلاف حالت پیدا کر دیا؟ ان سوالات کا جواب دینا آج غیر ضروری بلکہ معجز ہے۔

مسلم لیگ کی حقیقت | مسلم لیگ کا مذاق کس انداز میں اڑانے میں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا اُمینوس صدی کے آغاز میں نہیں بلکہ ۱۹۴۷ء میں اس کے سبب آغاز و انجام دیکھ کر اس کی نسبت اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں فرماتے ہیں:-

”اس موقع پر پہنچ کر دفعہ ہمارے سامنے ایک چیز نمودار ہوتی ہے مسلم لیگ۔ یہ عجیب الحافقت کیا چیز ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا نخواستہ نہیں۔ انٹی کانگرس ہے؟ نہیں کیا ہاؤس آف لارڈز ہے؟ ہاں سو لیگ تو اسی قسم کا ہے۔“

مسلم لیگ کی سیاست کا مرتبہ مولانا کی نظر میں کیا تھا! سقوطِ ذیل سے اندازہ ہوگا۔

”ہم پر اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم لیگ پر اعتراض کرنے میں لیکن خود نہیں بتاتے کہ میج پالیٹکس کیا ہے؟ اگر ہم آگے چل کر میج پالیٹکس بتائیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مرت یہ سمجھ لینا کہ موجودہ پالیٹکس فسطح ہے۔ یہی میج پالیٹکس ہے غلط پالیٹکس کے جراثیم قوم کے دل و دماغ میں سرایت کر گئے ہیں اور یہی جراثیم میج پالیٹکس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔“

مسلم لیگ نامہ | مسلم لیگ کا انداز اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ اس نے ہندوستان میں منافرت پیدا کر کے دونوں کوڑا یا مولانا کی نگاہِ ثروت میں نے اس حقیقت کو شروع ہی میں تار لیا تھا۔ دیکھئے کس جزمِ دین میں سے لکھے ہیں۔

”آج مسلم لیگ کو شرم شانے کے لئے کبھی کبھی عام ملکی مقاصد میں سے بھی کسی چیز کو اپنی کارروائی میں داخل کر لیتی ہے لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اس کے چہرہ

کا مستعار خازن ہے۔ رات دن جو شہر بھجایا جاتا ہے روزمرہ جس عقیدہ کی تعلیم دی جاتی ہے جو جذبہ ہمیشہ ابھارا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہندو ہم کو دبا لئے لیتے ہیں اس لئے ہم کو اپنا تحفظ کرنا چاہئے۔ مسلم لیگ کا اصل غرض صرف یہ ہے۔ بانی جو کچھ ہے۔ منع اور عمل کے لحاظ سے تقویٰ میں کوئی خاص رنگ بھر دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد مولانا نے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا ان کے کارناموں اور منظور شدہ تجاویز کی روشنی میں موازنہ کر کے بتایا ہے کہ لیگ صرف حکومت کے خوشامدیوں آرام طلب نوابوں اور عشرت پرست رہنماؤں کی انجمن ہے اور کانگریس ایک عملی جماعت ہے جس کی وجہ سے سلف گورنمنٹ کا قدم برابر آگے بڑھتا جاتا ہے۔

اسی ذیل میں مخطوط انتخاب کی حمایت کی ہے اور مسلم لیگ کے مطالبہ جداگانہ انتخاب کا نہایت پر زور لفظوں میں مذاق اڑایا ہے۔

ہندو مسلم اتحاد | مسلم لیگ کی سیاست کے برخلاف مولانا ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے ان کا یہ ہی جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان غلط تاریخی واقعات پر محققانہ مقالات لکھے جن کی عام شہرت ہندو مسلمانوں میں تفرقہ کا باعث ہو سکتی تھی۔ مثلاً ”درنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر“ مسلمانوں کی عملی بے تنصیبی اور ہمارے ہندو بھائیوں کی ناسپاسی“ ”ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر“ ”بھاشا زمان اور مسلمان“ ”ان علی اور تاریخی مضامین کے علاوہ مولانا نے جو سیاسی مقالات لکھے ہیں ان میں بار بار اور جا بجا ہندو مسلم اتحاد کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا ہے اور لیگ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جو بنانا چاہتی تھی اس پر سخت نکتہ چینی کی ہے اس سلسلہ میں ہم مولانا کے ایک مقالہ کا اقتباس پیش کرنے میں جس میں موصوف نے ایسی صاف گوئی سے کام لیا ہے کہ گویا تاریخ کی عدالت میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا مقدمہ چل رہا ہے

ہیں۔ اس سے ہمارے برادران وطن کو اغذہ مہوگا کہ علماء فرنگی سیاست کے دام میں نہ پھنس سکے ان کے دل و دماغ کس قدم صاف۔ انصاف پسند اور محبت آشنائے اوردہ ملکی معاملات میں کس عالی ہمتی۔ لہذا وہ ملکی اور دروسعت قلب و نظر سے کام لینے کے فوگرئے ”فرماتے ہیں

”مسائل پالیٹکس کا یہ ایک اہم مسئلہ قرار دے دیا گیا ہے یعنی چونکہ ان دونوں قوموں میں اتحاد ناممکن ہے اس لئے پولیٹیکل معاملات میں ہمارا اور ہندوؤں کا کوئی ایجنڈا نہیں بن سکتا۔“

اس دلیل کے اگرچہ دو وزن مگر بے غلط ہیں لیکن اس فتنہ کو جس قدر کوئی بھرکانا چاہے۔ بھر دیا سکتا ہے۔ . . . . . تاریخی ترتیب اور منطق کے استدلال تھیش کے لحاظ سے ہم کو ہندوؤں کی تھیلی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے یہ ظاہر ہے کہ ہندو کبھی ایران و عرب پر چڑھ کر نہیں گئے تھے۔ اس کے بجائے ان کے ملک پر خود ہم نے حملہ کیا ہم نے ان کا مشہور کعبہ ”سومناٹا“ ربا کر دیا ہم نے بنارس اور متھل کے شوالے دیر ان کر دیئے۔

”ہندوؤں کی فائدانی روایتیں ان دشمنوں کو ہمیشہ ہرارتھتی ہیں لیکن جب اکبر نے ایک دفعہ محبت کی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ لیا تو بھی زخم خوردہ دل محبت سے چور تھے

نہ مولانا جتے بڑے محقق اور ناض تھے۔ اسی قدر جذباتی بھی تھے۔ ان سلوک کی اشاعت کے بعد انھیں خیال آیا کہ شدت جذبات میں وہ ایسی بات کہہ گئے ہیں جس کی تصفاد تردید وہ خود اپنے علمی مقالات میں کر چکے ہیں۔ اس بنا پر اس کے فوراً بعد انھوں نے ایک اور مقالہ لکھا اور اس میں بتایا کہ

”مسلمانوں نے مبنی بت خشکیاں کہیں مذہبی تعصب سے انھیں بلکہ اس کی دہریہ فتنی کہ اس زمانہ میں مذہب اور پالیٹکس مخلوط تھے یعنی عربیہ کی ملکی طاقت کا مثلاً بغیر اس کے نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی مذہبی طاقت کو بھی مغلوب کر دیا جائے آج ایسے دشمن زمانہ میں لاہور کو کچھ دیکھو کہ یہی سوڈانی کی قبراسی غرض سے اکھر دکر کچھ ربا کر دیا گیا پڑی اور خود ہندوؤں نے اسی مصلحت سے اپنے زمانہ انقلاب میں سیکڑوں مسجدیں ربا کر

بہادر راجپوتوں اور مہاراجوں نے نہ صرف جان و مال بلکہ اپنا تنگ و ناموس تک حوالہ کر دیا۔ یعنی بیٹیاں تک دے دیں۔ یہ اکبر کا جبر اور راجپوتوں کا خوشامداز کام نہ تھا جبر اور خوشامد دل کی لگوں میں گھر نہیں کر سکتے۔“

اس کے بعد ایک مورخ کی حیثیت سے بتایا ہے کہ منسلکین کے عہد میں ہندو مسلمانوں کی لڑائیاں مذہب کی وجہ سے ہرگز نہیں تھیں بلکہ کسی سیاسی معاملہ میں اختلاف کی وجہ سے تھیں ختمہ عالمگیر کے مقابلہ میں اگر ہندو عوارے کر پڑے تو اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان تھا بلکہ اس لئے کہ وہ شاہجہاں کی مرضی کے خلاف دارا شکوہ کا باغی تھا۔ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔

”اکبر کے دربار کے ستون اعظم میرم خاں۔ خان اعظم کوکلتا خاں۔ بہادر خاں صوبیدار تھے۔ ان میں کسی کا دامن بغاوت کے داغ سے پاک ہے؟ لیکن یہ بدنامی کسی ہندو راجے نے نہیں اٹھائی۔“

اکبر وزیر اکبر تھا جس سے ہندوؤں کی محبت کرنے لگے اور جنگ زیب عالمگیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”عالمگیر دکن چلا گیا اور چھپیں برس تک دہلی کا پایہ تخت خالی رہا اس سے بڑھکر راجپوت راجاؤں کے لئے کیا عمدہ موقع تھا کہ دہلی پر حملہ آور ہوتے یا کم از کم راجپوتانہ میں علم بغاوت بلند کرتے لیکن بے پورا درجہ چھپ میں جو راجپوتی طاقت کا مرکز تھے

بغیر منگدرشتہ) کہ وہی اسی بنا پر مسلمانوں نے حملہ کے وقت بچائے گئے لیکن امن و امان اور تسلط کے بعد کبھی کوئی بچانہ نہیں گرا باگیا۔ اور جو بچائے گئے ان کے خاص پوشیل اسباب تھے۔

(مقالات ہفتی ج ۸ ص ۱۷۹)

کھیرک نہ پھوٹی۔

اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”یہ پرانی داستان بھی آج بھی دیہات اور قصبات میں چلے جاؤ تو ہندو اور مسلمان

بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں وہ اسی طرح مسلمانوں کی قبربات میں شریک ہوتے

ہیں جس طرح خود ان کے عزیز و اقارب شریک ہوتے ہیں۔“

خود اعنادی | مولانا ہندو مسلم اتحاد کو مزوری جانتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ اقلیت میں ہونے کی ذر  
سے مسلمانوں کے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ وہ اکثریت کے ساتھ تعلقات خوشگوار کر  
اور ان کے مصلحت و کام کے سہارے جیسے۔ بلکہ صرف اس لئے کہ انصاف کا، انسانیت اور دین  
کا۔ حب وطن اور ملک کے فلاح و بہبود کے جذبہ کا یہی تقاضا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اخبار پانچ  
کے کسی مسلمان نامہ نگار نے لکھا کہ نرکی اور ایران کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کا غیر  
ملکی وقار کم ہو گیا ہے اس لئے اب ان کو ہندوؤں سے مل جانا چاہئے تو مولانا نے اس پر برہم ہو کر  
لکھا:-

”ہندوؤں سے ملنا اچھی بات ہے لیکن یہ ہمیشہ سے اچھی بات تھی اور ہمیشہ اچھی

رہی لیکن نامہ نگار نے جو جدید ضرورت بیان کی ہے وہ اسلام کا تنگ ہے۔ کیا ہم

کو ہمسایوں کے دامن میں اس لئے پناہ لینی چاہئے کہ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا؟

کیا اگر نرکی اور ایران پر زور ہوتے تو ہمارے ہمسایہ کے مقابلہ میں مسدود کر سکتے؟

اس بیان کا آخری فقرہ پڑھئے۔ اس میں کس طرح ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے جو ہندوستان

میں رہتے ہوئے ٹوکی۔ ایران یا افغانستان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں ایک طرف ترکوں کے ساتھ

مولانا کی یہ محبت کہ ”اپنی کمال کو ان کے جوتوں کے قسمہ کے لائق“ بھی نہیں سمجھتے اور دوسری جانب

کی معاملات میں ان کی خالص ہندوستانییت۔ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ایک صحیح انجیل اور  
 بسم اللہ مسلمان اسلامی اخوت و برادری کے عالمگیر رشتہ کے ساتھ ملکی معاملات میں کس طرح ایک  
 ہندوستانی ہوتا ہے۔ تاریخ کو شاید یاد ہو مولانا محمد علی مرحوم نے بھی گورائیز کانفرنس میں ایک  
 ریف پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا ”جب اسلام کا معاملہ آئیٹھانوں میں آئے تو آخر مسلمان ہوں لیکن ملکی  
 معاملات میں میں صرف ہندوستانی ہوں“

رد اور ہندو | اردو زبان کی نسبت مسلمانوں کو ہندوؤں کی طرف سے جو دھڑ تھا اس کے متعلق بھی  
 لانا کے الفاظ سننے کے قابل ہیں۔

”کہا جاتا ہے کہ ہندو ہماری قومی زبان اردو کو مٹا رہے ہیں۔ لیکن کیوں کر؟ کیا اس  
 طریقہ سے کہ اردو زبان کے عمدہ سے عمدہ ترجمین اور رسالے (ایوب اندزمانہ) ہندو  
 نکال رہے ہیں اور اردو مصنفین کی قدر افزائی کر کے بہت سے انشاپرواہان اردو تیار  
 کر رہے ہیں؟ کیا اس طریقہ سے کہ ممالک متحدہ کے قابل ہندو انشاپرواہی میں مسلمان  
 انشاپرواہوں کے دوش بدوش چل رہے ہیں؟ زمانہ کے ادراک اٹھتے ہوئے بارہا اس  
 نے ہندو مضمون نگاروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھا ہے! کیا اس طریقہ سے کہ پولیسکل  
 معلومات کے لحاظ سے اردو کا بہترین پرچہ ”ہندوستانی ہے جس کو ایک ہندو واؤٹ  
 کرتا ہے۔“

اس کے مقابلہ میں مسلمانوں نے اردو پرستی کا کیا ثبوت دیا ہے؟ ممالک متحدہ  
 میں اس کا کون سا ملی پرچہ ہے؟ ان کی انجمن اردو کس مرض کی دوا ہے؟ اردو مصنفین  
 کی کیا قدر افزائی کی جا رہی ہے؟

لڑدوں کی پہلی پاکستانی کوشش | ۱۹۴۷ء میں لڑدوں نے صوبہ بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ یعنی

اس صوبہ کے کچھ علاقے کاٹ کر آسام سے ملا دیئے گئے اور ڈکڑن کے نفعوں میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ”ایک اسلامی صوبہ بنادیا جائے“ ہم اس کو انگریزوں کی پہلی پاکستانی کوشش کہتے ہیں جس کا اصل مقصد ہندو مسلمانوں میں تفرقہ کی ایک آہنی دیوار قائم کرنا تھا۔ اس کے بعد جب ایچی ٹینسن سخت ہوا تو ۱۹۷۱ء میں اس کی منصوبہ کا اعلان کر دیا گیا اس اعلان سے جہاں فرقہ پرور مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ قوم پرست مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی مولانا شبلی بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب اس طمانچہ سے مسلمانوں کی بالٹیکس کا منہ بھر جائیگا چنانچہ نام فرقہ دارانہ اور غلط لگی خیالات کی پر زور ترویج کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

”ان تمام خیالات سے اگرچہ ہمارے فرضی رہبروں کا گردہ مخالف ہے لیکن مخالفت کا اب نفس داپس ہے۔ قوم تیس برس تک احمق بن چکی اب اس کے حال پر دم کھانا چاہئے اور قوم کو سمجھنے دینا چاہئے کیونکہ سوانح حقیقت میں بالٹیکس نہیں ہے۔“

ہم کو اس کا احساس ہے کہ مولانا شبلی کے مذکورہ بالا اقتباسات طویل ہو گئے ہیں جو اگرچہ خود ان کی تحریروں کی نسبت سے بہت کم اور مختصر ہیں لیکن ہم نے اس طوالت کو اس لئے گوارا کیا ہے کہ مولانا کے یہ انکار تنہا ان کے انکار نہیں تھے بلکہ تمام علمائے ہند کے تھے فرقہ صرف یہ ہے کہ مولانا کے ہاتھ میں قلم تھا اور وہ بھی بہت پر زور و اثر انگیز، الذودہ اور مسلم گزٹ دونوں انھیں کے پرچھے بھر جدید تعلیم یافتہ گردہ سے بدست و دوسرے علماء کے مولانا قریب بھی زیادہ تھے اس لئے ان کے انکار کا اعمال دیکھتے تھے تو برہم ہو ہو جاتے اور اپنی تحریروں میں ان پر تنقید کرتے تھے مولادہ بریں ایک بات یہ بھی تھی کہ ملک کی سب سے بڑی سیدھی جماعت بنٹنل کانگرس بھی اس وقت تک حقوق طلبی مار سلف گورنمنٹ (ذیر سایہ گورنمنٹ) کے مطالبہ کی منزل سے آگے بڑھی نہیں تھی اور علمائے دیوبند کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ خاموشی کے ساتھ آنے والی جنگ آزادی کے لئے بہادر سپاہی

تیار کرنے کی مہم میں مصروف تھے۔

دلی بند اور زندہ | بعض حضرات دلی بند اور زندہ کو ایک دوسرے کا حریف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں مدرسہ فین عام کانپور کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر جن علمائے کرام نے ندوۃ العلماء ایسے مدرسے کی تجویز کا خاکہ تیار کیا تھا اُن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دمولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی بھی شامل تھے۔ عیا کہ آپ پڑھ آئے ہیں مولانا نانوتوی بھی علوم جدیدہ کی اہمیت کے قائل تھے اور مولانا شبلی بھی۔ اختلاف صرف اس میں تھا کہ علوم جدیدہ کی تعلیم ساتھ ساتھ مذہب با علوم قدیمہ کی تعلیم سے فارغ ہو کر۔ مولانا شبلی پہلی مشق کے قائل تھے اور مولانا نانوتوی دوسری مشق کے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض مذہبی مسائل میں بھی اختلاف تھا۔ ممکن ہے یہ اختلاف غلط فہمی پر مبنی ہو جس کو مولانا سید سلیمان ندوی نے حیات شبلی میں رفع کرنے کی کوشش کی ہے بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک مسلمانوں کی فرقہ وارانہ سیاست اور حکومت سے مرعوب ہو کر ہندوؤں سے الگ رہنے کا تعلق ہے علمائے ندوہ اور علمائے دلی بند بلکہ ہندوستان کے تمام ہی ہر مشرب و مسلک کے علماء و متقدم اور ایک تھے۔ چنانچہ ترک موالات کا فتویٰ پانچوہویں صدی کے دستخطوں سے شائع ہوا تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد | اسی زمانہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے مکتبہ سے اہلال و ابلاغ اس شان اور اس انداز سے نکالا کہ ملک کے کوہِ کونہ میں آگ لگ گئی مسلمانوں کی عروقِ مردہ میں جوش و ولولہ کا خون دوڑنے لگا۔ ان میں حکومت سے متصادم ہونے کی جرأت پیدا ہو گئی سیاسی معامت میں ان کا نقطہ نظر بالکل غیر فرقہ وارانہ ہو گیا ہندو اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات بھائی بھائی جیسے ہو گئے۔ خدا کے فضل و کرم سے مولانا اب بھی بقید حیات ہیں اس لئے ان پر کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں

۲۰۵ د ۲۰۴ م دیکھئے حیات شبلی

ہے۔ برادران وطن اب تو معلوم نہیں ان کی نسبت کیا رائے رکھتے ہوں گے لیکن دنیا جانتی ہے کہ ماضی قریب میں کانگرس کی زندگی میں کتنے ایسے نازک مرحلے آئے جبکہ مولانا کی رہبری خضرہ ثابت ہوئی۔ اور جبکہ کانگرس نام تھا مولانا آزاد کا۔ اور مولانا آزاد نے کانگرس !

مجھے یاد ہے ذرا ذرا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

مولانا سید طفیل احمد صاحب منگلوری لکھتے ہیں :

”یہ عجیب بات ہے کہ جب سے مسلمان فرقہ وارانہ سیاست سے نکل کر عام ملکی سیاست میں داخل ہوئے ہیں۔ قدیم تعلیم یافتہ گاہ کا حصہ اس میں نمایاں ہو گیا بلکہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو فرقہ پرستی کے دلدل سے نکلانے میں خاص کام کیا جن میں سب سے ادل مولانا شبلی نعمانی تھے۔

مسلمانوں کو سیاست کی طرف لانے میں مولانا ابوالکلام آزاد مولانا شبلی نعمانی کے شریک کار رہے اور رسالہ جات موسوم بہ الہلال والبلاغ کے ذریعہ مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی روج بھونکی اور اس وقت سے نہایت استقلال اور استقامت کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم ہیں۔

(مسلمانوں کا روشن مستقبل پانچواں ایڈیشن ص ۳۸۲)

حضرت شیخ الہند ذرا تھمرہ | ہر چند کہ مولانا شبلی احمد مولانا ابوالکلام کے زبان و قلم نے غفلت کدہ ہند کے خس و فاشاک میں آگ لگا رکھی تھی لیکن حریت طلبی کے ذوق کی غامی کا ابھی یہ عالم تھا کہ ملک کی سب سے بڑی زنی پسند جماعت ”انڈین نیشنل کانگرس“ کا قدم بھی حقوق طلبی کی منزل سے آگے نہ بڑھنے پایا تھا۔ ٹھیک اسی زمانے میں دیوبند نامی فقہ کے ایک گوشہ میں ایک عالم بانی و عارف بزدلی تھا جو اپنے کام و دہن میں نہ ابوالکلام کی زبان رکھتا تھا اور نہ ہاتھ نہیں شبلی کا قلم۔ اس

نے نہ انقلابِ فرانس کی تاریخ پڑھی تھی اور نہ دوسرا دانشکو کے انقلاب انگریز لٹریچر کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جھگڑے مندوں کے مجموعہ قوانین سے واقف تھا اور نہ ملین واسپنسر کے انکار و نظریات سے اس نے نہ لندن جدید کی کسی دلکشی کا حظ اٹھایا تھا اور نہ اس نے عشرت کدہ فرنگ کی کسی لذت سے کام جوئی کی تھی ان سب چیزوں کے برعکس اس کا شیرازہ حیات قال اللہ قال الرسول اور اس کی زندگی کا خمیر اتباع سنت نبوی تھا۔ اس کے فکر و نظر کا تار و پود احکام الہی کے انوار سے بنا اور شریعت اسلام کے آفتاب جہاں تاب کی شاعوں سے گوندھا گیا تھا وہ دیکھنے میں مخنی اور لاغر و نحیف تھا مگر سینہ میں صبر و استقامت کا ایک کوہ گراں رکھتا تھا۔ یہ ظاہر وہ اپنے گوشہ عزت میں سب سے الگ تھلگ تھا لیکن اس کی نظر جہاں ہیں میں زمانہ کی تمام کردیشیں اور بیل دہنار کی تمام گردشیں سمٹ کر جمع ہو گئی تھیں۔ عمر کے لحاظ سے بھی شباب کی منزل سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ لیکن با اینہما اس کے درد و گداز اذہ جذب و سوز کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی غلوں میں اور صلوں میں رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالے میں کبھی جنگ بقیان و طرابلس کے واقعات پڑھ کر خونِ شاہِ تنشانی کرنا تھا اور کبھی اپنے ملک و وطن کی زبوں حالی و واماندگی پر فوہ کنان ہوتا تھا دیوبند کے آسمان پر جگمگانے والے ستاروں کو شاید اب بھی یاد ہو کہ اس زمانہ میں کتنی گرم و سرد راتیں تھیں جو اس پیر مرد نے یوں ہی اپنے بور یہ پر رنج و کرب کی کردیشیں بدلتے اور دردِ دالم کی بد سوز آہیں بھرتے گزار دیں۔ اس کی مادی زندگی کا اثنا

بوریا نیست کہ در کلبہ احسزاں داریم

سے زیادہ نہ تھا۔ لیکن جس کی نگاہ میں جاہ و مال محمدی نے گھر کر لیا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی نعل سربلک یا صحابہ الفیل کی عینک سے قدرتِ لم یزلی کی بے پناہی کا مشاہدہ کر چکا ہو اس کے نزدیک صولت سکندری و دبہ پیکینروی کی بھی کیا حقیقت ہو سکتی تھی،

سنایا ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان طلباء اور اساتذہ کا اجتماع آپ کے مکان پر ہوتا تھا تو آپ کسی سے الہلال اور البلاغ بڑی پابندی سے خود سنتے اور دوسروں کو سنا سنے کی کوشش کی مظلومیت دے کسی کا کوئی واقعہ سنتے تو رو پڑتے اور ان کی اولوالعزمی و بہادری کا ذکر آتا تو جوش و خروش اور فرط امضا کے باعث چہرہ منتماٹھتا اور آنکھیں روشن ہو جاتی تھیں اسی روزانہ صبح کے کسی مولوی صاحب نے ایک روز کہا کہ حضرت! الہلال و البلاغ میں تو تصاویر ہوتی ہیں آپ پھر بھی ان کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت کم سخن اور کم گو مگر نہایت حاضر جواب اور بذلہ سچ تھے جواب میں یہ شعر پڑھ کر خاموش ہو گئے۔

کامل اس فرقہ زہاد سے تھکانہ کوئی کچھ ہوتے تو یہی رندان قدح خوار ہیں

نیشنل کانگرس حکومت سے حقوق طلبی کی جنگ لڑ رہی تھی لیکن یہاں حضرت شیخ الہند اس حکومت کا تختہ الٹ دینے کا ہی نقشہ تیار کر رہے تھے اس کی کن پین حکومت کو بھی پہنچ گئی اور لارڈ مسٹن دیوبند آئے۔ دارالعلوم دیوبند کا معائنہ کیا اساتذہ اور طلباء سے ملاقاتیں کیں لیکن حضرت شیخ الہند نے غصہ اور رنج کے مارے اس روز گھر سے باہر قدم نہیں رکھا کیوں؟ اس لئے نہیں کہ لارڈ مسٹن انگریز تھے اسلام میں اس طرح کی قومی عصبيت اور علی و نسلی تعصب کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ صوبہ متحدہ واد دھوکے یہ ہی گورنر تھے جنہوں نے مسجد کا پتہ کے واقعہ ہائے کے سلسلہ میں معصوم بچوں اور مردوں پر گولیاں مار کر انکو شہید کیا تھا اور اس کے بعد لارڈ صاحب مسلمانوں کو اپنانے اور ان کے دلوں سے

..... غم و غصہ دور کرنے

کے لئے ہمارے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

حضرت شیخ الہند کا سیاسی پروگرام | حضرت شیخ الہند عالم اسلام اور خود اپنے ملک برائے انگریزوں کی چوڑی دستیاں دیکھتے اور دل ہی دل میں بیچ و تاب کھاتے تھے یہ ظاہر ان کی حیثیت پر بھی کہ وہ انگریزوں کے دہرے کے مدرسوں میں تھے۔ حدیث کا درس دیتے تھے لیکن جس نے مولانا فوتوی اور مولانا گنگوہی کے ساتھ غایت قرب و نصرت کی وجہ سے ان دونوں بزرگوں کے دل کی دھڑکن کو اپنے قلب میں سمیٹ لیا ہو وہ صرف مدرسہ اودھ خاندان نشینی پر قناعت نہیں کر سکتا تھا آپ نے نہایت منظم اور باقاعدہ طریقہ پر ہندوستان سے انگریزی راج ختم کر دینے کا پروگرام مرتب کیا جس انتظام سے شاگردوں میں مولانا عبید اللہ سندھی - مولانا سید محمد الزمخشاری - مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا محمد میاں منصور انصاری وغیرہم ایسے ارباب عزیمت و استقامت مل گئے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے اساتذہ کی ملی بنیاد کی اور بانی حضرات نے حضرت کے سیاسی پروگرام کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔

کابل میں کانگریس کا کام | حضرت شیخ الہند انڈین نیشنل کانگریس کے پروگرام سے دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا یقین تھا کہ جب تک باہر کی طاقتوں میں سے کسی طاقت سے کام نہیں لیا جائے گا محض حقوق طلبی کی جگہ کے ذریعہ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی اس بنا پر آپ نے مولانا عبید اللہ سندھی کو ایک خاص مشن پر کابل جانے کا حکم دیا۔ یہ خاص مشن کیا تھا؟ اور مولانا نے کابل پہنچ کر کیا کیا؟ اس کا حال خود مولانا کی زبانی سنئے فرماتے ہیں

”۱۹۱۵ء میں شیخ الہند کے حکم سے کابل گیا مجھے کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا

گیا۔ اس لئے میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن تعمیل حکم کے لئے جانا

مزدوری تھا۔ . . . . کابل جا کر مجھ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند جس جماعت

کے نمائندہ تھے اس کی پچاس سال کی محنتوں کا حاصل غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے

لئے تیار ہے۔ اس میں میرے جیسے خادم کی شیخ الہند کو اشد ضرورت تھی اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں سات سال حکومت کابل کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرنا رہا۔ ۱۹۱۶ء میں امیر مصیب اللہ نے ہندوؤں سے مل کر کام کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیل میرے لئے فقط ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو جاؤں اسی وقت سے میں کانگریس کا داعی بن گیا۔

یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ امیر صاحب مرحوم اتحاد اسلام کے کام سے ہندوستانی کام کو زیادہ پسند کرتے تھے ۱۹۲۲ء میں امیر امان اللہ کے دور میں میں نے کانگریس کمیٹی کابل بنائی جس کا امانی ڈاکٹر انصاری کی کوششوں سے گیا سشن نے منظور کر لیا۔ یہ برٹش امپائر سے باہر پھیلی کانگریس کمیٹی ہے اور اس پر فخر محسوس کرنا ہوا کہ میں اس کا پہلا پریزیڈنٹ ہوں۔“

(خطبات مولانا عبید اللہ سندھی ص ۶۸-۶۹)

مولانا کا یہ بیان غور سے پڑھئے اس میں صاف مذکور ہے کہ مولانا حضرت شیخ الہند کے بیٹے ہوئے کسی خالص اسلامی یا صرف مسلمانان ہند کے لئے کسی کام کی غرض سے کابل نہیں گئے بلکہ وہ کام ہندوستانی، یعنی ایک ملکی اور وطنی کام تھا جس کا فائدہ ہندو اور مسلمان دونوں کو یکساں پہنچتا۔ کیونکہ دونوں ایک ہی کشمی میں سوار تھے اور یہ کشمی کسی دست غیب کی مدد سے غلامی کے بہرے سے نکل کر آزادی کے ساحل سے ہم کنار ہوئی تو دونوں ہی اس سے شاد کام ہوتے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مولانا شروع شروع میں یہ ہندوستانی کام ”اتحاد اسلام“ کی بنیاد پر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جن بیرونی طاقتوں سے وہ اس سال

ہندو دنیا امدان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے تھے یعنی ترکی اور افغانستان وہ اسلامی طاقتیں  
 اور ایک غیر افغانی اور غیر ترکی مسلمان کی آواز ان کے لئے اسی وقت قابلِ شنوائی و پذیرائی  
 ملتی تھی جبکہ ان کے جذبات کو اسلامی طاقت و اتحاد کے عنوان سے ابھارا جاتا لیکن کابل پہنچے  
 ایک سال بعد ہی مولانا کو یہ صاف محسوس ہو گیا کہ آہم کے درخت سے جامن کی امید نہیں کی  
 سکتی سوال جب صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے ملک کا اور سب ہندوستانوں کا ہے  
 اس کو ایک خالص مذہبی رنگ میں کیوں کر جلایا جاسکتا ہے اس بنا پر امیر حبیب اللہ خاں  
 یہ شخص نے بھی مولانا کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر بکائنگس کے نام سے کام کرنے کا مشورہ  
 اور ملانے فوراً اپنے کام کا بیج اور طریق بھی بدل دیا۔

شیخ الہند کا اصل مقصد | مولانا سہمی جس کو ہندوستانی کام کہتے ہیں اب خود انہوں کی نہیں  
 فیروں کی بھی۔ یعنی ان کی جو ہمیشہ ہندو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے  
 دت سن لیجئے کہ وہ ہندوستانی کام کیا تھا؟ دولت کمپنی کی رپورٹ میں حضرت شیخ الہند کی  
 اس کا ذکر کرنے ہوئے درج ہے۔

۱۹۱۵ء میں مولانا محمود حسن (شیخ الہند) کا ایک شاگرد مولوی عبید اللہ  
 کابل چلے گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے جرمنی اور ترکی مشن سے جو افغانستان آیا ہوا  
 تعامل کر امیر کابل پر برطانیہ کے خلاف زور ڈالا اسی سال ستمبر میں مولوی محمود حسن  
 کو معظمہ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے غائب پاشا کا دستخطی اعلان مولوی محمد رضا  
 کے ہاتھ مولوی عبید اللہ کے پاس کابل بھیجا جس میں برطانیہ کے خلاف جہاد کی ترغیب  
 دی گئی تھی۔ ان اصحاب نے یہ طے کیا تھا کہ برطانیہ کو شکست دینے کے بعد ہندوستان  
 میں ایک عارضی حکومت (Interim Govt) قائم کی جائے جس کے پریسیڈنٹ

راجہ ہند پر تاب سنگھ ہوں جو ضلع مترا کے ایک رئیس تھے۔ اور ۱۹۱۲ء میں یورپ چلے گئے تھے اور برطانیہ کی مخالف سلطنتوں سے تعلقات رکھتے تھے۔

(ریورٹ رولٹ کیٹی اردو صفحات ۲۵۳-۲۵۴)

ریورٹ کے یہ الفاظ نقل کرنے کے بعد ملک کے مشہور فاضل مولانا سید فضل احمد مغلوی بھلوار برکھتے ہیں۔

”اس سے یہ واضح ہو گیا کہ برطانیہ کے خلاف مولوی محمود حسن کی تحریک مذہبی نہ تھی بلکہ سیاسی تھی اس لئے کہ انھوں نے اپنی جوازہ حکومت کا صدر ایک ہندو کو قرار دیا تھا پس مسلمانوں کی بابت یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ وہ مذہبی مجنوں ہیں اور انگریزوں یا ہندوؤں سے مذہبی تعصب رکھتے ہیں اور اسلامی حکومتوں سے تعلقات رکھ کر ان کے ذریعہ ہندوستان میں کوئی مذہبی اور اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولوی صاحب موصوف کی تحریک کا منشا ہندوستان میں بلا امتیاز مذہب دلت خالص ہندوستانیوں کی حکومت قائم کرنا تھا (مسلمانوں کا روغن مستقبل پانچواں ایڈیشن ص ۳۸۶)

حضرت شیخ الہند کے جذبہ طرز فکر اور سیاسی رجحان طبع پر اس واقعہ سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ سبوارہ ضلع بجنور میں ایک بزرگ ہیں جو فتویٰ پوچھے بغیر فقرہ بھی نہیں توڑتے انھوں نے ایک مرتضیٰ خاں کے ذریعہ حضرت شیخ الہند سے دریافت کیا کہ گاندھی کیسپ اوڑھنا مذہباً کیسا ہے؟ آپ نے جواب لکھ کر بھیجا وہ مستثنیٰ کے پاس اب بھی محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ گاندھی ٹوپی چونکہ ایک اسبہ جماعت کا شعار ہے جو حریت طلب اور انگریزی حکومت کی شدید مخالفت اور اسی وجہ سے انگریزوں کو دیکھ کر اگک بگولہ ہو جاتا ہے اس بنا پر ہندو کے نزدیک گاندھی ٹوپی کا استعمال مذہب

یہ کہ مسلمانوں کے لئے جائز ہے بلکہ باعثِ ثواب اور مستحسن ہے۔“

تقریب شیخ الہند کی عظمت اور گہرائی | علاوہ بریں مسلمانانِ ہند کے لئے یہ امر بھی کچھ کم قابلِ فخر نہیں ہے کہ عرصہ ما ضرر کی سب سے بڑی تحریک سوشلزم و کمبوئزم کے نفسِ ناطقہ ”سودیٹ روس“ سے انڈین نیشنل کانگریس کا سب سے پہلے جس شخص نے تعارف کرایا وہ مسلمان ہی تھا یعنی مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا خود اپنی ردِ مذہبیات قلمبند کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”۱۹۲۲ء میں ترکی جانا ہوا۔ سات مہینے ماسکو میں رہا سوشلزم کا مطالعہ اپنے

زوجہ و رفیقوں کی مدد سے کرنا رہا۔ چونکہ نیشنل کانگریس سے تعلق سرکاری طور پر ثابت ہو چکا تھا اس لئے سودیٹ روس نے اپنا معزز مہمان بنایا اور مطالعہ کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں۔“

”میں اس کامیابی پر اول انڈین نیشنل کانگریس، دوم اپنے ہندوستانی رفقاء جن

میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی سوشلسٹ اور نیشنلسٹ بھی۔ سوم سودیٹ روس

کا ہمیشہ ہمیشہ یمنین ہوں اور شکر گزار رہوں گا اگر ان تینوں طاقتوں کی مدد مجھے نہ

ملتی تو میں اس تخصیص اور امتیاز کو کبھی حاصل نہ کر سکتا۔“

(خطبات مولانا عبید اللہ سندھی ص ۶۹)

ڈاکٹر مونجے۔ بھائی برامند اور مسٹر سادو کر اسیے کہنے سب سے سب سے لاکھن میں جو بلا دہلی کی مدت

گزارنے کے بعد ہندوستان واپس آئے تو فرقہ وارانہ سیاست کا شکار ہو گئے لیکن حضرت

شیخ الہند کے فیضِ محبت کا یہ اثر ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی پچیس سال تک ہندوستان سے

باہر بلا دہلی کی زندگی بسر کرنے میں شدید سے شدید قسم کے مصائب اور آلام سے دوچار

ہوئے ہیں۔ لیکن باہمہ حضرت شیخ الہند کے جس مشن (یعنی ہندوستان کی آزادی کے لئے جدوجہد)

پردہ گئے تھے ایک لمحہ کے لئے اس سے خالی نہیں ہوتے اور یہ سارا زمانہ اسی مقصد عظیم کے لئے  
ادھر بن میں گزار دینے میں مشغول ہیں وہ واپس آئے تو انھیں انکار کو لے کر آئے۔ حالانکہ یہ زمانہ  
ہندوستان میں مسلمانوں کی فزفہ دارانہ سیاست کے شباب کا تھا۔ اپنے ایک خطبہ میں کس جنت  
سے فرماتے ہیں:-

”ہمارے بدوگرام کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ ہم سیاسیات ہند میں اپنا حصہ اپنے  
قبضہ میں لانا چاہتے ہیں اور ابھی سے اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اس سلسلہ میں ہمیں برقی  
مسلمانوں کی کسی قسم کی امداد کی توقع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیرونی طاقت ہندوستان  
پر حملہ آور ہو تو خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو ہم اس کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں  
گے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان طاقت کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں وہ  
اسلام کے نام پر ہندوستان کی سرزمین کو با مال کرنے کی کوشش کرے کیا ہم مسلمان  
نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اپنے وطن میں حکومت قائم کرنے کا حق نہیں ہے؟ اس میں  
شک نہیں کہ بیرونی مسلم ممالک کو اپنی حکومتوں کو مستحکم اور منظم کرنے کا حق حاصل  
ہے مگر ہم ان کے اس حق کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے  
اسے فتح کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہندوستان میں ہندوستانی  
حکومت قائم کریں !!

(خطبات ص ۱۹۶)

جن لیڈروں نے مسلمانوں کی توجہ کو مسلم ممالک کی طرف منعطف کر کے انھیں ہندوستانی ہونے  
کی حیثیت سے ملکی مسائل و معاملات پر غور کرنے سے باز رکھا ہے ان کی شدید مذمت  
اس طرح کرتے ہیں۔

وہ مسلمان ہند کی توجہ ہمیشہ اپنی امداد کی طرف مصروف رہی یا مصروف رکھی گئی انہیں اپنے فیصلہ سے اپنے ملک میں اپنی حکومت پیدا کرنے کے خیال کی طرف نہ لایا گیا ہے اور نہ آنے دیا گیا ہے جن لوگوں نے اس غلط روی میں حصہ لیا انہیں پہلے دور میں تو قابل معافی سمجھا جاسکتا ہے لیکن اس بیداری کے زمانہ میں جب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ کسی بزدلی مدد پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے زہر قاتل ہے کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائیگا جو آج بھی اس دہم ہلال میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرے۔

(خطبات ص ۱۹۸)

امام اہمام علامہ سید محمد اور شاہ کشمیریؒ مولانا عبداللہ سندھیؒ تو خیر پھر بھی سیاسی تھے اور ان کی ساری عمر اسی وقت کی سیاسی میں بسر ہوئی تھی حضرت شیخ اہند کے دوسرے تلمیذ قاسم اور زبیرت یافذہ اور صحیح علی جاویدین حضرت مولانا سید محمد رضا کشمیری کے افکار سیاسی کو ملاحظہ فرمائیے تو یہاں بھی آپ کو وہی چیز ملے گی بظاہر ہے کہ حضرت الاستاذ سرابا علم و فضل تھے۔ آپ کا مشغلہ کتب مبنی۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے سوا کچھ اور نہ تھا اور اسی وجہ سے آپ موجودہ سیاست کی زبان میں گفتگو کرنے سے بھی آستانہ تھے۔ جو بات دل میں ہوئی اسے بر ملا اور صاف صاف کہتے تھے حضرت الاستاذ نے جمعیت علمائے ہند کے اجلاس منعقدہ پشاور ۱۹۲۷ء میں صدر کی حیثیت سے جو خطبہ پڑھا تھا ہم ذیل میں اس خطبہ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ انگریز جس جماعت کو مذہبی دلوں نے (Famand) سمجھ کر ہمیشہ اپنے بے سخت خطرناک سمجھتی رہی اس جماعت کا وطن دوسنی اور برادران وطن کے ساتھ صلح و دوستی کے تعلقات رکھنے کے باب میں کس قدر صاف واضح اور روشن رویہ تھا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شاہ صاحبؒ مولانا سندھی کے افکار سیاسی پر ہم اس معنوں میں آگے جکر مستقل گفتگو کریں گے۔ اس لیے یہاں اسی قدر لکھنا چاہتا ہوں۔

نے جس زمانہ میں خطبہ پڑھایا وہ زمانہ تھا جب کہ ہندو مسلم منادات مسلسل پانچ چھ برس سے ہو رہے تھے اور مسلمان عام طور پر کانگرس کی رجحان پسندانہ ذہنیت سے تنگ آ کر اس سے یک گونہ بیزاری محسوس کرنے لگے تھے تاہم ملاحظہ کیجئے حضرت شاہ صاحب کا خطبہ کس درجہ عالی و سنگی اور بلند ہستی و حریت طلبی کے جذبات کا آئینہ دار ہے۔

مسلمان اور وطن دوستی | وطن دوستی کی نسبت ارشاد ہے

”ہندوستان جس طرح ہندوؤں کا وطن ہے اسی طرح مسلمانوں کا بھی وطن ہے ان کے بزرگوں کو ہندوستان آئے ہوئے اور رہتے ہوئے صدیاں گزر گئیں ہندوستان کے چیمچ پر مسلمانوں کی شوکت و رفعت کے آثار موجود ہیں جو زبان حال سے ان کے علم و ہنر پسندی اور حب وطن کی تہادت دے رہے ہیں موجودہ نسل کا خمیہ ہندوستان کی آب و گل سے ہے۔ ان کو ہندوستان کی سرزمین سے ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ ایک محب وطن کو ہونی چاہئے اور کہیں نہ ہو؟ جبکہ ان کے سامنے اپنے سید و مویٰ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حب وطن کے باب میں اسوہ موجود ہو۔۔۔۔۔۔ آپ نے اپنے وطن کو مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا ”مذا کی قسم! خدا کی نام زمین میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا شہر ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے لیے جو دعا کی تھی اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

”سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات حب وطن یہ ہیں اور ان کے ہونے ہوئے ناممکن ہے کہ مسلمان یا مسلمان ہو کر اس جذبہ حب وطن سے علی ہو پس بغینہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے قلوب میں ہندوستان کے ساتھ پوری محبت ہے

اور جو کچھ ہندوستان میں دوسری قومیں بھی رہتی ہیں اور ہندوستان ان کا بھی وطن ہے اس لئے طبعی طور پر ان کو بھی ہندوستان کے ساتھ محبت ہونی چاہئے اس لئے تمام ہندوستانوں کے قلوب میں ہندوستان کی آزادی کی خواہش ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی درجہ پر ہونی لازم ہے“ (ص ۱۹-۲۰)

مسلمانوں پر بیرونی حملہ آوروں کی حکومت کا فرض | مسلمانوں پر بھی بیرونی حملہ آوروں سے ملک کی حفاظت کا فرض ایسا ہی عائد ہونا ہے جیسا کہ ہندوؤں پر اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”اگر آج مسلمانوں کو اکثریت کی تعداد کے خطرہ سے محفوظ کر دیا جائے تو وہ ہندوستان کی طرف سے ایسی ہی مدافعت طاقت ثابت ہوں گے جس طرح اپنے وطن سے کوئی مدافعت کرتا ہے

یہ خطرہ کہ آزادی کے وقت اگر کسی مسلمان حکومت نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کا رویہ کیا ہوگا نہایت پست خیالی ہے اور اس کا نہایت سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے ہمسایوں کی طرف سے کسی معاہدہ کی وجہ سے مطمئن ہونگے اور ہمسایوں کی زیادتیوں کا شکار نہ ہوں گے تو ان کا رویہ اس وقت وہی ہوگا جو کسی شخص کا اس کے گھر پر حملہ کرنے کی حالت میں ہوتا ہے اگرچہ حملہ آور اس کا ہم قوم اور ہم مذہب ہی ہو“ (ص ۲۱)

ایک نہایت اہم نکتہ | اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب نے ایک نہایت اہم امر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ معاہدہ ہو اور اس معاہدہ کی رو سے مسلمانوں کے مذہبی حقوق محفوظ ہوں اور وہ اپنی ملکی حکومت میں اپنا حصہ بھی رکھتے ہوں تو اب نہ صرف یہ کہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف خواہ وہ مسلمان ہی ہوں

ہم اپنی جان تک کی قربانی گوارا کرے وہ جس ملک میں بھی ہو اس ملک کے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے صحابہ کرامؓ سے ہجرت کر کے حبش جانے ہیں۔ وہاں ایک دشمن لشکر ملک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ صحابہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ملک کی حفاظت میں حبشیوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔

(خطبہ صدارت اجلاس جمعیتہ علمائے ہند منقذہ کلکتہ ۱۹۲۷ء ص ۷۷)

دارالاسلام یا دارالامان حضرت الاستاذ مولانا ابوالشامہ اگشری نے اس خطبہ میں بحیثیت ایک علیل القدر محدث اور فقیہ کے ایک اداہم بحث بھی اٹھائی ہے یعنی یہ کہ ہندوستان کی حیثیت انگریزوں کے وعدہ حکومت میں کیا ہے؟ اور آزاد ہونے کے بعد اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ دارالاسلام ہو گا یا کیا؟ اس سلسلہ میں حضرت الاستاذ نے بڑی تکتہ آفرینی اور ذر ف نگاہی سے کام لیا ہے

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلامی احکام کی رو سے ملک کی دو ہی قسمیں ہیں دارالاسلام یا دارالحرب۔ پھر دارالاسلام کی تعریف میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک دارالاسلام اس ملک کو کہتے ہیں جہاں اسلامی دستور نافذ ہو۔ حدود اللہ قائم ہوں اور تمام معاملات و خصوصیات کا فیصلہ اسلامی احکام کی روشنی میں کیا جاتا ہو۔ اس تعریف کے پیش نظر وہ ممالک بھی دارالاسلام نہیں کہلائے جاسکتے جہاں آبادی میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہو اور جہاں کی حکومت اور اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہی قبضہ میں ہو لیکن اس کے باوجود حدود اللہ کا دامن نفاذ نہ ہو۔ زانی اور شراب خوار کے کوڑے نہ لگائے جاتے ہوں۔ ریڈیوں کے پچھلے میں لوگ بے دھرمک آنے جاتے ہوں۔ شراب کی دوکانوں پر کوئی بندش نہ ہو۔ سودی کاروبار پر روک ٹوک نہ ہو رمضان کے مہینہ میں کھلے بندوں کھانے پینے

کی قانوناً مخالفت نہ ہوا اسلامی شہنشاہ کی پروردہ درمی گزرنی والوں سے کوئی باز پرس نہ کی جاتی ہو جو عورتیں  
نہ بیوج جاہلیت کے ساتھ نسوانی حسن کی ایک ایک ادا کو نمایاں کرتی پھریں اور ملک کا مروجہ  
قانون ان کا دامن پکڑنے سے عاجز ہو۔

دوسری تعریف دارالاسلام کی یہ ہے کہ مسلمان احکام اسلام بجالانے میں آزاد ہوں  
اور ان کی جان و مال مکمل طور پر محفوظ ہو اس تعریف کی رو سے وہ ممالک بھی دارالاسلام بن جائیں  
ہیں جہاں غیر مسلموں کی کوئی آئینی حکومت قائم ہو مگر اس کے آئین و دستور کے اعتبار سے مسلمانوں  
کو مذہبی آزادی حاصل ہو اور ان کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہو۔

اب اگر ملک کو انہیں دو قسموں یعنی دارالاسلام اور دارالحرب میں محدود کر دیا جائے  
تو یہ دونوں تعریفیں رد و عکس صحیح ثابت نہیں ہوتیں۔ کیونکہ مثلاً پہلی تعریف کے پیش نظر مسلمانوں  
کا وہ ملک جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہ جب دارالاسلام نہیں ہوا تو دارالحرب ہوا  
اور ایک مسلمان کے لئے دارالحرب کا حکم یہ ہے کہ یا تو جنگ کرے یا وہاں سے ہجرت کر جائے  
اسی طرح دوسری تعریف پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب جو ملک غیر مسلم حکومت کے زیر  
نگیں ہو اور مسلمان وہاں مذہبی معاملات میں آزاد ہوں دارالاسلام ہوا تو یہاں کے عقوبت و فائدہ  
سب کے سب ناجائز ہونے چاہئیں مالاںکہ ایسا ہونا سخت دقت طلب اور دشواری کا  
باعث ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب اس پیچیدگی کو پیش نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ ملک فقط دو  
قسم کے نہیں ہونے بلکہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک دارالاسلام دوسرا دارالامان اور تیسرا  
دارالحرب۔ ہندوستان زیر حکومت برطانیہ کے متعلق آپ کا رجحان یہ ہے کہ وہ دارالحرب  
ہے چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوے کا حوالہ دینے کے بعد یہاں کے حالات

کا تذکرہ کیا ہے اور پھر لکھتے ہیں ”تو آج تو اس کا دارالاسلام نہ ہونا اس سے زیادہ واضح اور روشن ہے“ اور اسی بنا پر وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو دعوت دینے میں کدوؤں متحد اور متفق ہو کر اپنے وطن کو آزاد کرنے کی سعی کریں مگر چونکہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کو مطلقاً دارالحرب نہیں کہا جاسکتا تھا۔ اس لئے فرماتے ہیں ”ہندوستان کو اس کی موجودہ حالت کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ دارالامان کا حکم دیا جاسکتا ہے“ یہ زیادہ سے زیادہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت الاستاذ کا اصل رجحان کیسی ہے اچھا! اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے جواب میں آپ نے اس معاہدہ کی چند اہم اور مزدوری دفعات نقل کی ہیں جو کتب سے ہجرت کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے یہودیوں ہوا تھا۔ ان دفعات میں سے بعض نہایت اہم دفعات جن کا تعلق ہمارے موضوع بحث سے ہے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں

(۱) یہ نام معاہدہ جامعہ (یعنی قریش) - مہاجرین - انصار - یہودیوں کے مختلف قبائل (دوسری غیر مسلم غیر معاہدہ جماعتوں کے مقابلہ میں ایک جماعت اور ایک قوم شمار ہوگی)۔

(۲) مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ہر ایسے شخص کی علی الاعلان مخالفت کریں جو کہ فتنہ و فساد برپا کرتا اور مخلوق سے ظلم و نااندرمولیٰ کرتا اور فتنہ خد کو ستانا ہو یا مسلمانوں کو متفق ہو کر اس شخص کے خلاف کام کرنا لازم ہوگا اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا فرزند ہی کیوں نہ ہو۔

(۳) جن یہودیوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے ان کے متعلق مسلمانوں پر واجب ہے کہ انکی مدد اور ان کے ساتھ ہمدردی و انگساری کا برتاؤ کریں۔ انہیں کسی قسم

کا ظلم نہ کیا جائے اور نہ ان کے خلاف کسی ظالم کی مدد کی جائے۔

دہم، مسلمانوں کو پابندی عہد میں اعلیٰ مقام پر رہنا اور ارفع ترین مکارم اخلاق کا ثبوت دینا اسلامی فرض ہے۔

(۵) جن مسلمانوں نے اس معاہدہ کو مان کر اس کی پابندی کا اقرار کر لیا ہے اور وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اس کے دفعات میں تغیر یا کوئی نئی بات پیدا کریں اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے معاملہ رکھیں جو عہد نامہ ہذا کا احترام نہ کرنا ہو۔

(۶) یہود جو عوف مسلمانوں کے حلیف اور معاہدہ ہیں یہود اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے۔ علاوہ باقی سب امور میں مسلمان اور یہود بنی عوف ایک جماعت شمار ہوں گے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دوسری جماعتوں کے نام لے کر مثلاً یہود بنی النجدر۔ بنی الحارث۔ بنو ساعدہ۔ بنو جثم۔ اور یہود بنی الادس کے متعلق بھی تصریح فرمادی ہے کہ ان تمام یہودی قبائل نے بھی چونکہ معاہدہ کر لیا ہے اس لئے یہود بنی عوف کی طرح ان کے بھی حقوق ہوں گے۔

حضرت الاستاذ نے دراصل مندرجہ بالا اور دوسری دفعات کو نقل کر کے یہ بنانا چاہا کہ (۱) ہندو اور مسلمان دونوں معاہدہ کر لیں گے تو جس طرح مسلمان اور یہود بنی عوف دوسروں کے بالمقابل ایک جماعت اور ایک قوم تھے۔ اسی طرح ہندو اور مسلمان بھی دوسروں کے مقابل میں ایک جماعت اور ایک قوم ہوں گے۔

(۲) ہندوؤں پر مسلمان خود ظلم کریں گے اور نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیں گے۔

(۲) مسلمان ہرگز کسی ایسے شخص سے کوئی واسطہ اور کوئی سروکار نہ رکھئے جو ان

کے اور ہندوؤں کے معاہدہ کی خلاف ورزی کرے یا اس کو توڑے

بحث کے خاتمہ پر حضرت الاسناذ فرماتے ہیں

”میرا مقصود اس بحث کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ دارالاسلام یا دارالحرب

کافرن واضح ہو جائے اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے ہم وطن غیر مسلموں اور

ہمسایہ قوموں سے کس طرح اور کتنی مذہبی رواداری اور تمدنی و معاشرتی شرائط پر

صلح و معاہدہ کر سکتے ہیں“

اس کے بعد ارشاد ہے

”جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہندوستان میں ہی دونوں قوموں کو رہنا اور

زندگی بسر کرنا ہے اور دونوں کا وطن یہی ہے۔ اس لئے ہر فرد ہندوستانی کا فرض

ہے کہ وہ ایسی فتنہ پیداکرنے کی کوشش کرے جس سے یہ روز کا جدال و قتال دور ہو۔ اور

ہر شخص امن و اطمینان کی زندگی بسر کر سکے“

اس بحث کو اس طرح ختم کر دینے سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہندوستان

آزاد ہو جائے اور ہندو اور مسلمان دونوں ایک معاہدہ کے پابند ہو کر رہیں تو حضرت شاہ صاحب

کے نزدیک اس حالت میں ہندوستان دارالحرب تو یقیناً نہیں ہوگا! لیکن کیا دارالاسلام

ہوگا؟ تو شاہ صاحب کا میلان اور مہر بھی نہیں نظر آتا ہے۔ بلکہ دارالامان ہوگا اور از روئے معاہدہ

مسلمانوں پر اس ملک کی جو فوہدان کا بھی وطن ہے خیر خواہی اور اس کی حفاظت و مدافعت ایسی

ہی واجب اور ضروری ہوگی جیسی کہ ہندوؤں پر ہے۔ چاہے وہ حملہ آور کوئی بیرونی مسلم طاقت

ہو اور یہ سب کچھ محض ڈپلومیسی نہیں بلکہ از روئے شرع و احکام دین مسلمانوں کو کرنا ہوگا! رہائی

# ہندو مسلمانوں کے کلچرل تعلقات

(از جناب خواجہ احمد فاروقی صاحب ایم۔ اے کچیر دہلی کالج، دہلی)

ہندی کلچر کا ایوان رفیع جس مضبوط بنیاد پر قائم ہے وہ فکر خیال کی ایسی مفاہمانہ روش ہے جس نے اس کلچر میں ایک خاص قسم کی دعوت، وسعت، گہرائی اور گیرائی پیدا کر دی ہے یہاں بہت سی سلطنتیں بنیں اور گزریں، بہت سے سیاسی انقلابات رونما ہوئے، بہت سے حملے اور فاتحانہ پرچم کے ساتھ داخل ہوئے لیکن ان موجوں نے ہندو اور تمدن کی مٹی کو اور زیادہ زرخیز کر دیا۔ اور اس ملک کے دامن کو ٹھہلنے لگا رنگ سے معمور کر دیا۔ اتحاد و امتزاج کا یہ سرچشمہ جو ہندوؤں سے بھی پہلے بھڑکا تھا۔ عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے میدانوں سے گزرتا ہوا آج بھی اسی طرح جاری ہے، برطانوی دور میں اس کی رفتار سست ضرور ہو گئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔

پچھلے دس برس میں جبکہ برطانوی سامراج ملک کی ترقی پسند قوتوں سے آفریں لائی لڑ رہا تھا، فرقہ وارانہ اختلافات اس درجہ بڑھ گئے کہ آج اتحاد و اتفاق کی ہر گفتگو اگر بے معنی نہیں تو حیرت انگیز ضرور نظر آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکاف تا دامن ایماں پہنچ چکا ہے اور کوئی صورت رفر اور چارہ سازی کی نہیں ہے لیکن جو لوگ تاریخ کے اشاروں کو سمجھنے میں اور ماضی و مستقبل کے باہمی ربط کو پہچانتے ہیں وہ ان ہنگامی مناقشات سے مایوس نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اتحاد پسندی کے اس رجحان کے ساتھ ایک ہزار سال کی تاریخ وابستہ ہے اس کی جڑیں انہی مضبوط ہیں اور اتنی عود تک پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی آندھی کوئی طوفان اس درخت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں ابتدا ہی سے اتحاد کا گھٹا نہ رہا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس اتحاد کا برتو نظر نہ آتا ہو۔ سربل سی اسے نے تو اپنی خود نوشت مراجع عمری میں یہاں تک لکھ لے کہ انیسویں صدی سے قبل فرقہ وارانہ مسند کا کہیں وجود نہ تھا اس احتیاط باہمی کی گواہ ہماری معصومی، ہماری موسیقی، ہماری شاعری، ہماری عمارتیں اور ہماری مذہبی تحریکیں ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تخیلی کوششیں ہمیشہ زمان و مکاں کے قومی موثرات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس نے نئے عہد آدمیوں اور قدیم ہندوؤں میں ایک جہتی کا ماحول پیدا کیا وہ بھگتی کی تحریک ہے۔ اس مذہبی بیداری نے جو ہندو مذہب اور اسلام کے باہمی عمل اور رد عمل سے پیدا ہوئی تھی ہندوؤں کے علاوہ مسلمانوں کو بھی متاثر کیا جنہیں کے لئے دلوں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی تھے۔ امیر کے حبشی بڈلت آج تک موجود ہیں سنگا بیت فرقہ کے تمام تر عقاید اسوم سے مستعار ہیں۔ رامانند، کبیر، بنگ اور تکارام۔ اسلام اور ہندو حرم کی مدد غالباً بنیاد کو ایک سمجھتے تھے۔ شیخ اسماعیلؒ ہمدانی کی مجلس وعظ میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوئے تھے۔ حدیث ہے کہ تصوف و معرفت کے مسائل میں جو اصطلاحات ابتداء استعمال ہوئیں وہ وہی تھیں جو ہندو سنت اور بھگت استعمال کرنے سے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہندو بنیادیں ٹوٹ رہی تھیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔

معرفت کے اس نئے راگ نے ہندو اور مسلمان دونوں کو مسح کر لیا تھا۔ مسلمان ہوندار کے یہاں بھی یہی ہمداداری یہی ایک دوسرے کو سمجھنے اور متاثر کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ ترک جہاں گیری میں لکھ لے کہ ایک روز حضرت نظام الدین اولیاءؒ اپنی خانقاہ کی چھت پر کھڑے تھے۔

لے پنجاب میں اردو، محمود شیرانی نے ملاحظہ ہو مراجع العارفین و حضرت گیسو درازؒ

برہان دہلی

۴۳

بچے دیکھا کہ کچھ ہندو اپنے خاص قاعدہ سے بتوں کی بو جاکر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ یہ مصرع پڑھا: ہر قوم راست را ہے دینے وقید کا ہے حضرت امیر خسروؒ قریب موجود تھے، انھوں نے برحسب فرمایا:

من قید راست کردم بر سمت کج کلا ہے

یہی دراصل وہ بنیاد تھی جس پر ہندو سنی میں مذہبی مغالمت کی عمارت تعمیر ہوئی تھی۔ اخلاقات کی سطح کے بچے جو ذہنیت کا رفرمان تھی وہ اخلاقات پر متحد ہو جانے کی تھی ہندو باطنیت اور اسلامی نفوت کی آمیزش نے ایسی فوٹو گراف پیدا کر دی تھی کہ اسلام، ایک ایسے ملک میں جہاں مختلف قسم کے فلسفوں اور خیالوں کو برداشت کیا جا رہا تھا وہاں بھی ایک نظام فکر کو پیش کر رہا تھا۔ اور جہاں بہت سے طبقے اور گروہ تھے وہاں ایک طبقہ مسلمانوں کا بھی تھا۔ دنیا کی تاریخ کا اگر مغربی مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان کا یہ دور مذہبی رواداری کے اعتبار سے سب سے زیادہ نابینا نظر آئے گا۔

یہ ہی رنگ معاشرت کے آئینے میں بھی نظر آتا ہے۔ ابن حوقل اور مسعودی جو دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان آئے اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کی معاشرت اس قدر یکساں ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔

سلاطین دہلی کے زمانہ میں اتحاد کے یہ رشتے اور مضبوط ہو گئے باہر اس ”ہندوستانی طرز زندگی“ کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا تھا یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ تیمور کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں کو پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی لازمتوں میں ہندو مسلمان کا فرق آگے چل کر اتنا کم ہو گیا تھا کہ حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ نے ترک باری (رجوع)