

برہان

شمارہ (۳)

جلد بست و یکم

مارچ ۱۹۳۸ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ

نظریہ

آہ اہل شبِ چہرے ہند

گزشتہ چند ماہ میں، وہ کون سی قیامت تھی جو ہمارے سر پر نہیں ٹوٹی اور مصیبت و ادبام کی ایسی کون سی قسم تھی جو ہندوستانی (۱۵ اگست سے پہلے کے ہندوستان پر نہیں آئی۔ انسانیت کی دھول اڑی مذہب و اخلاق کے قصر رنج کی اینٹ سے اینٹ بجی، جوہر آدمیت و شرافت کی عباے زر نگار کا ایک ایک تار کھیر گیا، امن و عافیت کی کتاب کا ورق ورق منتشر ہوا۔ اور آسائش حیات و عزت نفس کی دہجیاں ہیمیت و درندگی کی فضاے تاریک میں پراگندہ ہو کر رہ گئیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے پر بھی شاید پیر فلک کے ذوقِ تم و ایزدِ رسانی کی تسکین اور اس کے حوصلہ بیدار کی تشفی نہ ہو سکی کہ اس نے ہندوستان کی کلاہ افتخار کا وہ کوہِ نو پیر اور خستہ حال انسانیت کی قبائے ناموس کا وہ تکرہ زریں بھی توڑ لیا جو خود غرضی و نفس پرستی کی موجودہ متعفن دنیا میں ہندوستان اور انسانیت دونوں کی امیدوں

اور نمناؤں کا آخری سہارا اور ان کی عظمت رفتہ کی آرزو سے بازیافت کا واحد آسرا تھا
 و زردیست چرخ نقب ن اندر سر اسے غم آسودگی محو کہ گسے را بزیر چرخ
 آسے بہر زہ قامت او خم نیامده است اسباب ایں مراد فراہم نیامده است
 درجامہ کبود فلک بین و بس بدال کہیں چرخ جز سر اچہ نام نیامده است

و ادورنیا کہ وہ عدم تشدد کا دیوتا جس نے سخت سے سخت اشتعال کی حالت میں بھی اپنے دشمن پر
 انگلی نہیں اٹھائی، امن و عافیت کا وہ متاد و داعی جس نے شدید سے شدید غیظ و غضب کے متوجہ پر بھی اپنے
 مخالف کے لیے کوئی دل آزار لگہ زبان سے نہیں بھلا، وہ انسانیت کا علم بردار حقیقی جو تعصب و تنگ نظری
 کے جذبات کی فراوانی کے عالم میں بھی ایک کوہ استقامت اور صبر و تحمل کی چٹان بنا اپنے مقام پر
 کھڑا رہا، مذہب و اخلاق کا وہ پیکر زریں جس نے حیوانیت و درندگی کے بحران عظیم میں بھی اپنے قدم کو
 ایک لمحہ کے لیے جاہ مستقیم سے متزلزل نہیں ہونے دیا۔ اور حق و صداقت کا وہ سچا بچاری جو کذب
 و افترا اور دروغ و باطل کی بلا انگریز موجوں میں بھی صحت فکر و عمل اور راست گفتاری و راست کرداری
 کی کشتی کو طوفان زدگی سے بچانے کی کوشش کرتا رہا آہ اصد آہ ۳۰ جنوری ۱۹۴۷ء کی شام کو خود
 اس کے ایک ہم وطن و ہم ملک نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور اس کے نحیف و زار جسم کو اپنی
 گولی کا نشانہ بنا کر ہندوستان کی پیشانی پر ایک ایسا بے نواغ لگا دیا جو کبھی مٹائے نہ سکے گا

گاندھی جی نے ہندوستانی اور مذہبناہندو تھے۔ لیکن وہ انسانیت عامہ کا اتنا بلند اور اعلیٰ تصور
 رکھتے تھے کہ دنیا میں اگر کسی انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا تو اس کی جھک اپنے دل میں مسوس کرتے
 تھے۔ زمین کے کسی گوشہ میں بھی کسی پر ظلم ہو تا تو وہ اس کی تڑپ سے خود بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کے
 اعتقاد میں رنگ و نسل، مذہب و مشرب اور فکر و خیال کا اختلاف محض ایک ثانوی حیثیت رکھتا
 تھا۔ انسانیت عامہ اور عالمگیر اخوت و برادری کا رشتہ ان کے نزدیک سب سے مقدم تھا۔ وہ
 ہر انسان کو دوسرے انسان کا بھائی یقین کرتے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی یقین کرتے تھے،
 عدم تشدد و اور سچائی جس کا حاصل یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ انصاف کرو اور دوسروں کے ساتھ انصاف
 کرو۔ ان کے تمام افکار و اعمال کی اساس و بنیاد تھی۔ انہوں نے نصف صدی کے قریب ہندوستان
 کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے ان تھک جہد و جدوجہد کی اور آخر کار اس میں کامیاب ہو کر
 رہے۔ لیکن ان کی یہ جدوجہد قومیت کے تنگ نظرانہ تصور پر مبنی نہیں تھی اور ان کا سہارا آزادی
 اس لیے نہیں تھا کہ وہ ہندوستانی ہونے کی وجہ سے انگریزوں سے نفرت رکھتے اور ان کو اپنا دشمن

سمجھتے تھے نہیں بلکہ میا کہ انہوں نے بار بار کہا ہے اور اسے اپنے عمل سے ثابت بھی کر دکھایا۔ وہ انگریزوں کے بھی ایسے ہی دوست اور خیر خواہ تھے جیسے کہ وہ اپنے یا اپنوں کے تھے اور ان کا مطالبہ آزادی صرف اس لیے تھا کہ وہ اس کو ہندوستان کا طبعی اور قدرتی حق سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا وسیع اور زرخیز ملک اس طرح آزاد ہو گیا کہ قوتِ حاکمہ کے کسی فرد کی ناک سے نکسیر بھی نہیں بھوٹی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گاندھی جی کا یہ کارنامہ اس درجہ حیرت انگیز اور عظیم الشان کارنامہ ہے کہ آئندہ نسلیں تاریخ میں اس کو پڑھیں گی اور گاندھی جی کی عظمت و فکر و عمل کا اعتراف کریں گی۔

گاندھی جی اگرچہ ایک خاص ملک کی پیداوار تھے اور ایک خاص مذہب سے متعلق سمجھے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے "سچائی" کے اصول پر شدت کے ساتھ عامل ہونے کی وجہ سے کسی حقیقت کو محض تقلید اور دوسروں کی پیروی میں کبھی قبول نہیں کیا وہ دل و دماغ کی پوری وسعتوں کے ساتھ حق و صداقت کی تلاش و جستجو میں ہمیشہ سرگرم رہے اور جہاں کہیں ان کو کسی گورہراں مایہ کا سراغ ملا اس کو کسی کی ملامت و تردید کے خوف کے بغیر فوراً حفاظت و احتیاط کے ساتھ چن لیا۔ اس بنا پر ان کی شخصیت مذہب و فلسفہ اخلاق کی مختلف صداقتوں اور سچائیوں کا ایک حسین و لطیف مجموعہ بن گئی اور ان کو ہر شخص اپنے سے بہت قریب محسوس کرتا تھا۔ ہندوؤں کو ان میں رام چندر جی کی حق پرستی و صداقت شکاری نظر آتی تھی تو مسلمانوں کو ان میں خواجہ معین الدین اجمیری اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فقر و مسکنت اور درویشی و بے نفسی کا جلوہ دکھائی دیتا تھا۔ عیسائی ان کو مسیحی تعلیمات کا علم بردار سمجھتے تھے تو سکھ ان میں گردناک کے جرات اخلاق اور بے باک صداقت کا پرتو دیکھتے تھے غرض یہ کہ وہ اپنے فکر و عمل کے اعتبار سے ایک ایسے گلِ صد رنگ و مدد اہار تھے کہ جس مذہب کا پیروچی ان کو دیکھتا بے ساختہ پکار اٹھتا تھا

اے گل بہ تو خر ستم تو بوسے کیسے داری

پھر وہ بد نصیب جن کے مذہب کی اصل اخلاقی اور تمدنی تعلیمات کا تعصب و تنگ نظری کے ہاتوں خاکہ اڑ چکا ہے وہ تو اس مجموعہ رنگ و بو اور پیکرِ اخلاق و حسنِ خود کو دیکھ کر دم بخود ہو جائے اور یہ کہہ کر رہ جاتے تھے کہ

مجھے خندہ گل پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خوشی کسی کی

ان کی اس ہمہ گیر محبوبیت اور ہر دل عزیزی کا ہی یہ ثمرہ ہے کہ کتنے ہی آدمی بلا اختلاف مذہب و ملت حادثہ فاجد کی قبر سے ہی شدتِ اہم میں دنیا سے چل بسے اور کتنے ہی تھے جو زندگی سے بیزار ہو کر خود کشی پر آمادہ ہو گئے۔ پھر نام بھی اس درجہ عالم گیر ہو کہ دنیا میں آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ ہر طبقہ اور ہر فرقہ کا سر رنگ اور ہر نسل کا ہر ملک اور ہر قوم کا چھوٹا بڑا عالم و جاہل، امیر و غریب، مذہب پرست اور لاد مذہب کوئی ایسا نہیں تھا جس کے دل پر اس حادثہ کو سن کر چوٹ نہ لگی ہو اور اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہو گئی ہوں لوگ فرطِ محبت و عقیدت میں ان کو باپو کہتے تھے اور کوئی شک نہیں کہ وہ بنی نوع انسان کے سچے بہادر و دوغم گسار ہونے کی باعث نہ صرف ہندوستان کے بلکہ کل کائنات انسانی کے باپو تھے آج وہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے سر پر سے قہری شققت و پریم کا ایک مقدس ہاتھ اٹھ گیا۔

اس موقع پر ہیں یا وہ آیا کہ مشہور صوفی اور بزرگ حضرت مولانا ابدال الدین رومی کا جانا زہ جب قونیہ میں اٹھا تو جہاں مسلمان جغین مار مار کر روئے لگے۔ عیسائی اور یہودی بھی بے ساختہ اشک بار ہو گئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ عیسائیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک یہ بزرگ سہی بغیر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) سے شبیہ بھی تو تمہارے لیے یہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی ہوئے کہ تم کو اس شخصیت میں حضرت موسیٰ کا سا تقدس اور ان کی سی خوب نظر آتی تھی۔ واقعی سچ فرمایا ”جو خدا کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی“۔

ہندوستان میں اختلافِ مذہب کی وجہ سے پچھلے دنوں جو خون خرابہ ہو اس کی نظیر تو تاریخ میں نہیں ملے گی لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس ملک پر جب مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی یہ مسئلہ اس زمانہ میں بھی چند درجہ مشکلات کا باعث بنا ہوا تھا اور اس کے حل کرنے میں جو چیزیں لگائی جاتی تھیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی کہ مسلمان بادشاہ داخلہ اسلامی فکر کے بالمقابل اپنی اہل قومی عصبیت کے رجحانات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے یا بالفاظِ صحیح تر، لگائی جذبات کی اشتعال پذیر کی کے عالم میں اصل اسلامی احکام کو نظر انداز کرتے تھے۔ جب سلطنت کی طرف سے اس مسئلہ کوئی حل پیدا نہیں ہو سکا تو مسلمانوں میں صوفیائے کرام اور مہندوؤں میں ان کے مصطفیان و خلائین کی دعوت نے وقتاً فوقتاً اس گتھی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سکنہ ر لدھی کے خدیجی تحریک کا آغاز ہوا اور کیر واس اور بابا نانک جیسے لوگ اس کے علم بردار ہوئے۔ پھر بعد میں اکبر نے دین الہی کی داغ بیل بھی اسی تحریک کے زیر اثر ڈالی۔ لیکن ان تحریکوں کو اس لیے فروغ نہیں ہو سکا کہ انہوں نے مذہب کی انفرادیت کو برادر کے ایک نئی چیز پیدا کر دی جو کسی خاص مصلحت کے پیش نظر خدائے ہی خصوصیت اور جاذبِ نظر معلوم ہوتی ہو۔ لیکن کوئی اپنے مذہب کا سچا پرست اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔

اس راہ سے بہت کچھ کاغذی جی نے اختلافِ مذہب کی منحل کا جو حل نکالا وہ باطل طبعی اور فطری تھا

انہوں نے ہندو یا مسلمان، عیسائی یا سکھ کسی سے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر کے کوئی نیا مذہب اختیار کر لے۔ بلکہ ان کا بنیادی فکر یہ تھا کہ تمام مذاہب میں بنیادی صداقتیں اور چائیاں ایک ہیں جنم اور قابض کے اعتبار سے شکلیں کتنی ہی مختلف ہوں لیکن روح سب کی ایک ہے یعنی یہ کہ وہ خدا پرستی اور نیک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پس جب روح سب مذاہب کی ایک ہے اور انسانیت عامہ کے تصور کے پیش نظر ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے تو پھر محض اختلاف مذاہب کی بنیاد پر آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے گا مذہبی جی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے مذہب کے احترام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنی پراختیاں جس کو وہ سرور و برتری یا بندی سے صحیح عام میں کرتے تھے، ہر مذہب کی مقدس کتاب کے ٹکڑے شامل کر لیے لیکن اپنی ہمہ گیر عظمت و شہرت کے باوجود نہ تو کوئی نیا مذہب ایجاد کیا اور انہوں نے کسی مذہب کے پیرو کو اپنا مذہب ترک کرنے کی دعوت دی۔ اس کے برخلاف ان کا یہ بیجا کہم تھا کہ شخص کو اپنے مذہب کی پابندی کر کے صحیح معنی میں خدا پرست ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر شخص واقعی طور پر خدا پرست ہو جائے تو اختلاف مذاہب کی وجہ سے جو سب دہائی آتی ہیں وہ نہ آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، محبت اور ہمدردی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گا مذہبی جی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن عدم تشدد اور سچ کی تعلیم تھا دیکھنے میں یہ دو لفظ ہیں لیکن ان میں اخلاق و معظمت کے دو فائر پوئیدہ ہیں گا مذہبی جی جس چیز کو عدم تشدد دیکھتے تھے وہ وہی ہے جس کو قرآن نے آیت ذیل میں بیان کیا ہے۔

إِذْ قَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ اَحْسَنُ مَا ذَلَّلْنٰ بِیْکُمْ وَ
بَیِّنَاتٍ مِّنْ اٰیٰتِکُمْ وَ اٰیٰتِیْ حٰمِیْمٌ
ایک ایسے طریقہ پر مذمت کر دو بہترین ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارا شدید دشمن بھی بچا دوسٹ بن جائے۔

ہتیاروں اور تشدد کے ذریعہ صرف جنم کو فتح کیا جاسکتا ہے۔ مگر دل نہیں بدلے جاسکتے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی حق بات پر محض حق کے لیے قائم ہو اور وہ زبردست اخلاقی طاقت کا مظاہرہ کرے تو شدید ترین دشمن بھی رام ہو کر دل سے دوست بن جاتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کی اور ہر آسمانی مذہب کی یہی تعلیم ہے لیکن گا مذہبی جی نے اپنے بلند پایہ کو دارِ عظیم الشان ضبط نفس اور حیرت انگیز قوتِ عدم و عمل سے جس طرح اس حقیقت کو سچ کر دکھایا وہ مصلحینِ عالم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن حروف میں لکھے جانے کا مستحق ہے۔

۹ ستمبر ۱۹۴۷ء کو وہ دہلی پہنچے تو تمام شہر قتل و غارت گری کے شعلوں میں پڑا ہوا تھا۔ حکومت اور اس کی پولیس اور فوج اس آگ پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی۔ لیکن گا مذہبی جی کے میاں بدو نچتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ گویا آگ پر کسی نے پانی ڈال دیا ہے لیکن اس کے باوجود دلوں میں نفرت و عناد اور جڑ پر قتل و غارت گری کا جو زہر بھرا ہوا تھا وہ نہ نکلا گا مذہبی جی نے پراختیاں روزانہ تقریریں کیں بیانات شائع کیے پرائیٹ مجسوں میں افہام و تفہیم کی کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ دل بھر بھی نہیں بدلتے تو انہوں نے حق و انصاف