

التقریظ والانتقا

”جامع المجددین“

از

(سعید احمد)

(۶)

اسی مقام پر حضرت مجدد الف ثانی حدیث قرطاس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عمر نے جو یہ فرمایا تھا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفا میں مبتلا ہیں اور وحی کی آمد منقطع ہو گئی ہے اس بنا پر اس وقت آپ جو کچھ لکھیں گے وہ اپنی رائے سے لکھیں گے اور آپ کی رائے کا اتباع چاہئے اور واجب نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں حضرت عمر کی زبان سے جو ادھن نا ظلم الفاظ نکل گئے تھے تو اس کا منشا بھی درحقیقت اس بات پر تعجب کا اظہار تھا کہ اب جب کہ وحی کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ کیا فرماتے ہیں کہ کاغذ لاؤ اور میری طرف سے لکھو۔ اسی بنا پر حضرت عمر کو شبہ ہوا کہ مبادا یہ ارشاد مرصن کے اشتداد کی وجہ سے ہو۔

حضرت مجدد کے اس ارشاد سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ جن معاملات و مسائل کے متعلق صاف صاف کوئی دجی موجود نہیں ہے علماء کو ان کے بارہ میں اجتہاد کا حق ہوگا اور مجر جس مجتہد کی جو رائے ہوگی اس کا اس پر عمل کرنا بھی درست ہوگا۔ کسی ایک مجتہد کو یہ حق ہرگز نہیں ہوگا کہ اس نے خود کسی معاملہ کی نسبت جو رائے قائم کی ہے وہ اسی کو عین دین قرار دے اور دوسرے مجتہد کو بے دینی یا اسلام سے انحراف کا الزام دے۔ پھر زیر بحث معاملہ میں تو اجتہاد کسی ایک شخص یا کسی ایک عالم کا نہیں ہے بلکہ

علمائے کرام کی ایک پوری جماعت کا ہے اور علما بھی وہ جن کی امانت و دیانت ایک دشمن کے لئے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دین کے کسی معاملہ میں مداخلت نہیں دکھا سکتے۔ جمعیت علمائے ہند کی پالیسی سے من حیث النکل یا جبری طور پر پہلے بھی اختلاف ہو سکتا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اور خود راقم الحروف کو بعض موجودہ مسائل و معاملات میں جمعیت کی پالیسی سے اختلاف ہے لیکن اس کے معنی یہ تو ہرگز نہیں ہیں کہ علمائے حق کی اتنی بڑی جماعت کا جو فضل اپنے یا اپنے پیروں کے مسلک ”راحت پسندی“ کے خلاف ہو اس کو جھٹ لا دینی عمل اور غیر اسلامی فعل کہہ دیا جائے اس کا مطلب تو سیر پھر کر وہ ہی ہوتا ہے کہ اسلام بس صرف وہ ہے جو آپ کا یا آپ کے مرشد کا عمل ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے کفر و ضلال ہے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف اسی مقام پر نہیں بلکہ کتاب میں ہر جگہ جامع المجددین کے مولف کا وہ یہی رہا ہے جو اسلام کو غلط سمجھنے اور اپنے متعلق خوش فہمی کا نتیجہ ہے اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جس نے اسلام ایسے دین فطرت کو ایک نہایت بے جان و بے حس اور مردہ و ناکارہ ”خافا بہت“ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔

حکومت و سیاست | اوپر بتایا جا چکا ہے کہ حکومت و سیاست کا تعلق بھی امور دنیا سے ہے اس بنا پر یہ بھی ”انتم اعلم بامور دنیا کھر“ میں داخل ہے یعنی اس سلسلہ میں چند اصول و وحی کے ذریعہ بتا دئے گئے ہیں بس ان کی روشنی میں ہر دور کے علماء کو حق چھو گا کہ نئے نئے معاملات و مسائل کے بارہ میں اجتہاد کریں اور مسلمانوں کی حکومت کی رہنمائی کریں۔ مسکذیر بحث یعنی حکومت کے سیکولرزم کی تائید بھی اسی قسم کا ایک بالکل نیا اور ایسا معاملہ ہے جس کی نسبت قرآن یا حدیث میں صاف مداخلت کے ساتھ کوئی حکم نہیں مل سکتا اس بنا پر علماء کو لامحالہ اس باب میں اجتہاد کرنا ہو گا۔ اجتہاد کرتے وقت بنیادی طور پر جو چند مسائل سامنے رکھنے ہوں گے وہ یہ ہیں

اسلامی شعائر و عبادات کو بالکل آزاد رہنا چاہئے!

مسلمانوں کو باعزت زندگی بسر کرنے کے مواقع ملنے چاہئیں۔

(۳) اگر وہ چیزوں میں فقہ یا کشش پیدا ہو جائے تو ۱۱ بجے ۱۱ بجے ایک کھیل میں فیخترا ہو چکا

کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

ان اصول کی روشنی میں غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ یہاں کی حکومت سیکولر ہو یہ واضح رہنا چاہئے کہ سیکولر گورنمنٹ جس کا ترجمہ اردو میں لادینی حکومت کیا جاتا ہے بعض لوگ بار بار کی تصریح کے باوجود اب تک اس کا مطلب خلاف مذہب گورنمنٹ سمجھتے ہیں حالانکہ سیکولر گورنمنٹ کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ حکومت کسی خاص مذہبی فرقہ کی نہیں ہوگی بلکہ ملک کے سب باشندوں کی ہوگی جو مختلف مذاہب و عقائد کے لوگوں میں اس بنا پر یہ حکومت تمام مذاہب کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گی اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک روا نہ رکھے گی۔ چنانچہ ملک کے لئے جو دستور وضع ہو کر منظور کیا گیا وہ بھی سیکولرزم کے مذکورہ بالا تعریف کی تائید کرتا ہے۔

غور کیجئے! اگر ملک میں سیکولر گورنمنٹ نہ ہوتی تو لا محالہ ہندو گورنمنٹ ہوتی۔ کیونکہ لادینی حکومت کی نقیض دینی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں اسلامی حکومت کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہوتی؟ کسی مملکت کے باشندے مین میں سے کسی ایک ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں یا وہ دا، شہری (town) ہوں گے۔ (۱۲) یا اجنبی (foreign) (۱۳) یا رعایا (subjects) اگر یہاں ہندو گورنمنٹ قائم ہوتی تو اس کے صاف معنی پڑتے کہ یہ ملک ہندوؤں کا ہے اور انھیں کی حکومت ہے اس بنا پر مسلمانوں کی پوزیشن اس کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود اپنے وطن میں یا اجنبی ہو کر رہتے جس طرح یہاں اور دوسرے ملکوں کے لوگ رہتے ہیں اور یا رعایا بن کر رہتے۔ بہر حال شہری ہرگز نہیں ہو سکتے تھے مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں ممکن تھا کہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت اسی طرح کی جاتی جس طرح کہ خود شہریوں کے جان و مال کی کی جاتی ہے لیکن پھر سوال یہ ہوتا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو پھر آخر کس ملک کے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو نعرہ بطور حق ملتا ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے پر نسبت اس نعرہ کے جو خیرات و صدقات کے طور پر دیا گیا ہو اجنبی یا

رعایا ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو سب کچھ مل سکتا تھا لیکن جو کچھ ملنا بطور حق نہیں بلکہ محض تبرع و ان کی راہ سے ملتا۔ اس کے برخلاف اب جبکہ گورنمنٹ سیکولر ہے یہاں کے مسلمان بھی اس ملک کے ایسے ہی شہری ہیں جیسے کہ ہندو! اور اس حیثیت سے یہاں ان کو وہ ہی حقوق حاصل ہیں جو ہندوؤں کو ہیں اس میں شبہ نہیں کہ مختلف اسباب و عوامل کی وجہ سے جن میں مقوڑا بہت دخل خود مسلمانوں کی گزشتہ سیاست کو بھی ہے یہ گورنمنٹ اب تک علاؤ سیکولر نہیں ہو سکی ہے لیکن سوال صرف لفظ العین کا یا حکومت کی صحیح شکل و اسلوب کا ہے۔ اگر سیکولرزم بحیثیت ایک لفظ العین کے درست ہے اور اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچا ہے تو اسے بے شبہ قبول کر لیا جاسکتا ہے! یہی اس کی عملی تشکیل! تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس راہ کی جو دشواریاں ہیں ان کو رفع کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام عنوان کا بایںد نہیں وہ معنوں کو دیکھتا ہے اسے اسم اور رسم سے عرض نہیں وہ حقیقت اور اصل مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ بعض لوگ جن کے نزدیک عنوان پرستی اور رسم پرستی ہی دین یا غیر دین ہے سیکولر گورنمنٹ سے اس لئے گھبراتے ہیں کہ اس کے ترجمہ میں "لا دینی" کا لفظ آتا ہے انھیں اس سے سروکار نہیں کہ اصل معنی اور حقیقت کے اعتبار سے سیکولرزم کی صورت میں مسلمان اس ملک کا شہری اور شریک حکومت بن جاتا ہے اور حکومت "دینی" ہو تو اس کی حیثیت رعایا یا اجانب کی ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے حقیقہ علمائے ہند اگر اس ملک کی سیکولر گورنمنٹ کی تائید کرتی ہے تو کون سا گناہ کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان خود اپنی سیاست کے صدقہ میں شدید اقلیت میں رہ گئے ہوں اور جس کے دو ٹکڑے کر کر کے انھوں نے ایک ٹکڑہ میں "اسلامی حکومت" بھی قائم کرادی ہو۔ اسلامی شہر و عبادات کی آزادی قائم رکھنے اور مسلمانوں کے لئے باعزت زندگی بسر کا شکل و تدبیر اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ اس ملک کا نظام حکومت سیکولر ہو۔

خیر نہ ہو تو اتنا اور عرض کر دیا جائے کہ سیکولرزم کے اس قدر روشن اور جلی فوائد کے باوجود آخر بدس سے چڑنے کیوں ہیں کہ غیظ و غضب کے باعث جمیع کامنہ تک چڑانے لگے ہیں کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ نے مذہب اور قرآن کا نام لے لے کر اور ان دونوں کو اپنے اغراض و اہلکا

آزکار بنا کر اس ملک کے دو ٹکڑے کر لئے اور ایک حصہ میں دینی حکومت قائم بھی کرادی تو اب ہندوستان میں سیکور گورنمنٹ کے قیام و اعلان کو آپ اپنی زبردست اخلاقی شکست تصور فرماتے ہیں اور آپ کو ندامت سی ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ایک بات یہ بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آج ملک میں سیکور گورنمنٹ قائم ہے اور اس کے ماتحت مسلمانوں کو برابر کے شہری حقوق ملے ہوئے ہیں تو اس کا واحد سبب یہ ہے کہ جمیہ علمائے ہند نے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں ہندوؤں کے دوش بدوش رکھا ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ ہی ہوتا کہ جب ایک عظیم مسلمانوں کی حکومت ہے اور دینی گورنمنٹ ہے تو دوسری عظیم لازمی طور پر ہندوؤں کی حکومت ہوتی غرض کہ گزشتہ گناہوں اور جرموں کا یہ غلط فہمی احساس راہی اخلاقی شکست کے بخون کی ٹیس ہے جو سیکورزم کی تائید کا مذاق اڑانے پر کسائی ہے اور کمبھی اس پر آمادہ کرتی ہو جو کفر از کتبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی !!

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا۔ اس سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ سیکورزم عین تعلیمات اسلام کے مطابق اور ان اصول کے ماتحت ہے جو حکومت و سیاست کے سلسلہ میں شارع علیہ اسلام نے عطا فرمائے ہیں اس بنا پر جمیہ العلماء کا اس کو قبول کر لینا اور اس کی تائید کرنا کسی کی نفالی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ خود اسلام کی تعلیمات اس کی متقاضی ہیں !!

سیاست سے علیحدگی | اب رہا دوسرا اعتراض یعنی جمیہ کا سیاست سے علیحدگی کا اعلان! تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہئے جو مولانا عبدالباری کے اس فقرہ سے پیدا ہوئی ہے کہ جمیہ تو جو دین ہی آئی تھی حکومت اور سیاست کے لئے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس جمیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی اور جس کا نام سے ظاہر ہے یہ جمیہ ہے ہی علماء کی ایک جماعت! دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جمیہ ان لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دین کے علاوہ کسی اور چیز سے واسطہ نہیں دنیا کی حکومت اور سیاست سے ان کا کیا تعلق! اگر مولانا عبدالباری اس خطبہ کو پڑھ لیتے جو حضرت شیخ الہند نے جمیہ کے پہلے اجلاس میں ارشاد فرمایا تھا یا ان اعتراض و مقاصد کو ملاحظہ فرما لیتے جو جمیہ کے لئے طے کئے گئے تھے تو ان کو معلوم ہو جانا کہ جمیہ کے وجود میں نے کا اصل مقصد دین کی حفاظت۔ اعلاء کلمۃ اللہ اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا اور جو نعم ان مقاصد

کے حصول کے لئے انگریزوں کے اقتدار کا اس ملک سے خاتمہ کرنا ضروری تھا اس بنا پر علماء کو ان تمام تحریکات میں علیٰ حصہ لینا پڑا جن کا مقصد ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا تھا یہ ایک وہ نکتہ ہے جس کو صرف اربابِ علمیت و دعوت ہی سمجھ سکتے ہیں ان کے برخلاف وہ لوگ جن کے نزدیک دینِ کامل یہ ہو کہ جو انی بھر خوب دنیا کا ڈاؤر جب کسی کام کے نہ ہو تو تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور اپنے سوا ہر شخص پر فقرے کستے رہو وہ تہی مانگان قسمت تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ تحریک آزادی میں شرکت دین کے تحفظ کے لئے کیوں ضروری تھی اور یہ نفل کیوں کر سیاسی نہیں دینی تھا

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر بواہوس کے واسطے دار و رسن کہاں؟
حضرت عمرؓ کی نسبت ایک روایت ہے کہ آپؓ نے ایک مرتبہ آج کل کے عام صوفیائی طرح سر پر چادر ڈالی اور مراقبہ کی سی شکل بنا کر گردن جھکا کر بیٹھ گئے اس کے بعد منہ کھول کر فرمایا ”اے اسلام! لبسِ ہذا“ یہ اسلام نہیں ہے بعد ازاں آپؓ گردن اونچی کرتے سینہ تان لیتے چہرہ پر تمنا ہٹے اور آنکھوں میں شجاعت و بہادری کی چمک پیدا کرتے اور اپنے مونڈھوں کو حرکت دے کر فرماتے ہذا ہوا! اسلام“ اسلام تو یہ ہے حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اس روایت کو اکثر ٹراہو لے لے کر بیان فرماتے تھے۔ اور کبھی کبھی حضرت شیخ الہندؒ کا یہ فقرہ بھی نقل کرتے تھے کہ لوگ نماز روزہ کو بھی اسلام سمجھتے ہیں حالانکہ فقط نماز روزہ تو جولاہے کی ٹونڈیا بھی کر سکتی ہے۔

بہر حال یاد رکھنا چاہئے کہ حمیت کا اصل مقصد وجودِ خالص دینی اور شرعی ہے اور چونکہ دینِ سیاست پر بھی مشتمل ہے اس بنا پر حمیت کے جو بظاہر سیاسی کام ہیں وہ بھی دراصل اپنی غرض و غایت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے دینی ہی ہیں۔

سی تقریر سے اصل اعتراض کا جواب بھی ہاتھ آجاتا ہے یعنی جب حمیت کے کاموں کا مقصد مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے تو حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ بہت ممکن ہے کہ بالسی یا تبدیلی پیدا ہو اور اس کی وجہ سے بعض ان چیزوں کو ترک کرنا پڑے جنہیں کہ کل تک اختیار کر رکھا تھا۔

لے یہ روایت کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم لیکن حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی زبانی میں نے اس کو مستند و مصدقہ میں کچھ پڑھا ہے

چنانچہ جس چیز کو آپ ترک سیاست کہتے ہیں اس کی حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے۔ اے کاش ہمارے مکرم مولانا عبدالباری کو معلوم ہوتا کہ کبھی ترک سیاست ہی عین سیاست ہوتا ہے اور آپ اس کو چھٹی کی روشنی میں قابلِ اعتراض قرار نہیں دے سکتے۔

ملاوہ بریس یہ بھی تو معلوم کرنا چاہئے کہ جمیت نے سیاست سے علیحدگی کا جو اعلان کیا ہے اس کی شخصیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حصولِ آزادی سے قبل جمیت کے جو سیاسی کام تھے وہ ترکیبِ آزادی میں حصہ لینے اور اس معاملہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے سوا کچھ اور نہ تھے۔ الگشن میں جمیت جو حصہ لیتی تھی وہ بھی صرف اسی غرض کے ماتحت وہ جانتی تھی کہ ملک کی سب سے بڑی حریت طلب جماعت کانگریس پہلے اس بنا پر انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کی غرض سے وہ مزدوری سمجھتی تھی کہ کانگریس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ پس یہ حقیقت تھی جمیت کے سیاسی کام کر سکیں! اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو یہی ملک لڑا ہوا اور انگریز اپنا رخصت سفر باندھ کر یہاں سے روانہ ہوا جمیت کی یہ حیثیت خود بخود ختم ہو گئی اور اب جمیت تھی کہ از سر نو اس پر غور کیا جائے آئندہ جمیت کا میدانِ عمل کیا رہے گا اور وہ کن کن امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے گی؟ چنانچہ جدید حالات۔ بنیامول۔ نئی فضاں تمام چیزوں پر دیدہ وری کے ساتھ غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جمیت کے کام صرف مذہبی اور ثقافتی امور تک محدود رہیں گے اور اس کو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے ملک کی کس پارٹی کا ساتھ دینا چاہئے جمیت اس کے متعلق مسلمانوں سے بہ حیثیت جماعت کچھ نہ کہے گی۔ ہر مسلمان کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق ملک کی جس پارٹی کا چاہے ساتھ دے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرے اور خود جمیت بحیثیت ایک جماعت کے سیاسی امور مثلاً الگشن وغیرہ میں حصہ لے گی۔ اگر انصاف اور عدالت داری کے ساتھ دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر درست اور حق بجانب کوئی دوسرا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ ملک جن حالات میں آزاد ہوا انھوں نے یہاں کے زمین و آسمان کو یکسر متغلب کر دیا تھا اور اب حالات یہ تھے کہ کم از کم مسلمان ایسی اقلیت کے لئے فرقہ وارانہ سیاست کی راہ میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ہندوستان ایسے ملک میں جہاں اقلیتیں غیر موثر اقلیتیں ہیں کوئی اقلیت فرقہ وارانہ بنیاد پر اپنی ڈیڑھ

اینٹ کی الگ مسجد بنا کر سینپ نہیں سکتی اس طرح کو ملک میں اقلیتوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک میں متحدہ قومیت کا احساس پیدا کرایا جائے اور فرقہ وارانہ سیاست کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے کیونکہ اگر اقلیتیں فرقہ وارانہ بنیاد پر کوئی کام کریں گی تو اس کا رد عمل لازمی طور پر اکثریت پر بھی ہوگا اور چونکہ اکثریت بہر حال اکثریت ہے اس بنا پر اگر اقلیت کی ضد میں وہ فرقہ وارانہ طرز سیاست کو اختیار کر بیٹھی تو اس کا نتیجہ اقلیت کی ناکامی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اگر جنبہ یا کوئی اور اقلیتی جماعت فرقہ وارانہ سیاست کو قائم رکھتی تو اس کی ضد میں ہندو ہمسایا اکثریت کے فرقہ کی کسی اور فرقہ وارانہ جماعت کو موقع ملتا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو تیز کریں اور اپنے فرقہ کے لوگوں کو اقلیت کے حزب مخالف کی عداوت و دشمنی پر آمادہ کریں اور ان کے خلاف اکثریتی فرقہ کے افراد کے جذبات کو برانگیختہ کریں گزشتہ الکشن میں آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں کی فرقہ وارانہ جماعتوں کو ذرا کامیابی نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی جماعت (عداس اور مینٹی کو چھوڑ کر) اور وہاں بھی جو حشر مہو اٹھا رہا ہے) ایسی نہیں تھی جس نے فرقہ وارانہ سیاست کی بنیاد پر الکشن میں حصہ لیا ہو۔ اس لئے اب اگر ہندو ہمسایا مسلمان امیدوار کے خلاف کچھ کہے بھی تو کیوں کہ کہے اور کیا کہے اور اگر کہے بھی تو اس سے وہ اشتعال کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے جو الکشن میں کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔

اس بنا پر حق یہ ہے کہ گزشتہ الکشن کا بخیر و خوبی ختم ہو جانا ایک بڑی حد تک نتیجہ ہے اس کا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی جمعیۃ علمائے ہند کی رہنمائی کے مطابق فرقہ وارانہ سیاست سے بالکل الگ رہے ورنہ ٹکراؤ لازمی تھا اور جب ٹکراؤ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے زیادہ شدید نقصان کس کو پہنچتا؟ پس اب اس امر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ جمعیۃ نے سیاسیات سے علیحدگی کا جو اعلان کیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اسلام اور مسلمانوں کے عظیم فائدہ پر اور حالات کی صحیح باطنی و مصلحت شناسی پر مبنی ہے۔

کاباعث دین و سیاست میں وہ تفریق نہیں ہے جس کا الزام جامع الجہودین کے مؤلف محترم نے کسی ایک عالم پر بلکہ علمائے ہند کی پوری جماعت پر لگایا ہے !!

اس الزام کے جواب میں ہم صرف اسی قدر کہنے پر کفایت کرتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ بھی دریافت

کر سکتے تھے کہ اچھا ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ اور آپ کے سپرد مرشد جو یہ فرماتے ہیں کہ ”دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے“ تو آخر اس سیاست سے آپ کی مراد کیا ہے! اور خود آپ کی سیاست کیا رہی ہے؟ اور اس سیاست نے ہندوستان کے مسلمانوں کی کس قدر عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور اسلام کو کیا کچھ فائدہ پہنچایا ہے۔

(باقی آئندہ)

غلامانِ اسلام

انتی کے قریب ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین اور ارباب کشف و کرامات اور اصحابِ علم و ادب کے سوانح حیات اور کمالات و فضائل بڑی تحقیق و تدقیق سے جمع کئے گئے ہیں جنہوں نے غلام یا آزاد کردہ غلام ہونے کے باوجود ملت کی عظیم الشان خدمتیں انجام دیں جنہیں اسلامی سوسائٹی کے ہر دور میں عظمت و اقتدار کا فلک لا فلک سمجھا گیا اور جن کے علمی، مذہبی، تاریخی اور سماجی کارنامے اس قدر شاندار اور اس قدر روشن ہیں کہ ان کی غلامی پر آزادی کو رشک کرنے کا حق ہے اور بجا ہے یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی محققانہ، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور کتاب اس موضوع پر اب تک کسی زبان میں شائع نہیں ہوئی اس کے مطالعہ سے غلامانِ اسلام کے حیرت انگیز اور شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے دوسرا ڈیشن صفحات ۸۸۸ بڑی تقطیع قیمت پانچ روپے اکٹھا کرنے کے لئے مہر ہے،

مکتبہ برہان اردو بازار جامع
مسجد دہلی