

سیرت مومنانہ کی تعمیر و مرکزی نقاط

(باطن کی تعمیر)

جناب صوفی نذیر احمد صاحب کشمیری

(۲)

(۵) اخلاص للہ - وما امر و الا لیعبدا للہ مخلصین لہ الدین .

”اخلاص للہ“ خود مستقل محرک ہونے کے بجائے تمام محرکات روحانی کا تکمیل کنندہ ہے۔ محبت الہی ایک مستقل محرک ہو۔ مگر اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس میں سے باقی انواع کی محبتوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور یہ محبت کی دنیا محبت الہی کے درجے سے ”خالص محبت الہی“ کے مقام پر آجائے۔ اس کے خارجی آثار یہ ہیں کہ اس کے لئے باقی سب محبتوں کو انسان قربان کرنے کے لئے دل میں ہر وقت آمادگی پائے۔ ایمانی پرواز الی اللہ کے سفر میں تو سچ مچ یہ سب محبتیں وحشت سے بدل جاتی ہیں۔ اس سیر الی اللہ کے خاص موقف میں اللہ کے علاوہ اور کسی محبت کی نہ تو گنجائش ہے نہ امکان۔ سبب یہ ہے کہ ساری محبتیں نفس و آفاق کے مختلف مظاہر (زن فرزند و زور زمین وغیرہ) سے ہوتی ہیں اور چونکہ سیر الی اللہ یکسر ماورائے نفس و آفاق کا معاملہ ہے۔ لہذا اس سیر میں اس گرفتاری نفس و آفاق کی کہاں گنجائش رہتی ہے۔ یہی سبب ہے بعض مبلہ اولیاء الرحمن کے تمام تعلقات سے فراغ کلی کا۔ ”عامل مولانا بالصدق والنصاح استوحش من ماسواہ“ مگر یاد رہے کہ یہ محض درجہ ایمان کی چیز ہے۔ سیر الی اللہ کے درجے کی چیز ہے۔ جو صرف نصف عبودیت ہے۔ دوسرا نصف عبودیت اعمال صالحہ کا دائرہ ہو۔ اس میں اترنے کے بعد یعنی رجوع الی الاسباب کے بعد یہ سارے منقطع تعلقات پھر سے بحال کرنا پڑتے ہیں مگر اب یہ سارے تعلقات گرفتاری نفس کے باعث نہیں بلکہ رضائے الہی کے کامل حصول کیلئے ہیں اس لئے کہ

رابطہ حق کو بحال رکھتے ہوئے جس قدر یہ رابطے زیادہ ہوتے جائیں گے اس قدر کمال انسانی کا حصول میسر ہوتا جائیگا۔ پہلی حالت میں انسان زید و عمر و بکر و خالد کے مقابل اپنے آپ کو ممتاز محسوس کرتا ہے۔ مگر دوسری حالت میں وہ اسی زید و عمر وغیرہ کی سطح پر بٹا ہوا جاتا ہے اور "عِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُؤْتُونَ عَلٰی الْاَرْضِ هٰؤُلَاءِ" کا مصداق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک داخلی محرکات کا سوال ہے وہاں زید و عمر و بکر کا محرک گرفتاری نفس ہے اور اس کا محرک حصول رضائے الہی سے گذر کر تکمیل رضائے الہی ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام پر محبتِ خالص کی صرف یہ نشانی ہے کہ سلسلہ اسباب کی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ اللہ کی محبت کے لئے ان سب کا چھوڑنا ایک طبعی افتاد محسوس ہو۔ یہ بوقت ضرورت کا معاملہ ہے حقیقت میں ماں باپ سے زن و فرزند سے زر و زمین سے لگاؤ اس تمسک بالاسباب کے مقام پر رحمت الہی ہے اس لئے کہ یہ سارے تعلقات حقوق و فرائض کے ایک طویل سلسلے میں انسان کی آزاد حیات کو باندھنے والے ہیں اور اپنی فطرت میں خالص ایک مجاہدہ ہوتے ہیں۔ ساری تلخیاں اور سارے ابتلا ان کی فطرت میں داخل ہیں۔ ادھر انھیں حقوق و فرائض کے بے لاگ پورا کرنے سے عبودیت کی تکمیل ہو۔ لہذا اگر ان میں محبت کی قسم کا شیریں لگاؤ پیدا نہ کر دیا جائے تو اس سلسلہ حقوق و فرائض کی تلخی محض کو کون جان بوجھ کر اپنے اوپر حاوی کرنے پر راضی ہوگا۔ لہذا یہ لگاؤ درحقیقت رحمت الہی ہی کا ایک پرتو ہے جو باپ کو بیٹے، بہن کو بھائی، شوہر کو زن، دوست کو دوست سے باندھ کر رکھتا ہے۔ اور انسانی تمام اعمال صالحہ کے سارے سلسلے کو قبولتے ہوئے بھی مجاہدات کے اس سارے سلسلے کو تلخ کے بجائے شیریں محسوس کرتا ہے اور ان کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے۔ ہاں تو اس سارے سلسلے میں اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھی اور جس مرحلے پر بھی اس محبت کا خالص محبت الہی سے تضادم محسوس ہو وہاں اللہ کے لئے اس محبت کا چھوڑنا آسان رہے۔ اخلاص صرف محبت کی تکمیل نہیں کرتا۔ بلکہ خشیت و رضا کی بھی یہ اسی طرح تکمیل کرتا ہے۔ اس لئے کہ معلوم ہو کہ اس دارالاسباب میں مفید کے ساتھ ساتھ ہزاروں مضر چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک ایک مضر چیز... مثلاً سانپ پھو... زہر و امراض اور اشتراک معاشرہ وغیرہ... انسان کے لئے خوف کا ایک سلسلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ محی و ممیت، نافع و ضار

نفس طرہ محبت کی تکمیل کرتا ہے

مُعطل و مانع۔ صرف خدا کی صفات ہیں۔ اور تمام صفات کی طرح اللہ پاک ان صفات میں بھی لا شرک ہے۔ پھر غیر اللہ سے خوف رکھنے کے کیا معنی۔ یہاں بھی یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ تنبیل و انقطاع کی حالت میں انسان کے دل میں ان چیزوں میں سے کسی کا خوف جاگزیں نہیں ہوتا۔ وہ ان تمام مضر توں کو پاؤں تلے روندتا ہوا نکل جاتا ہے۔ لیکن تمک یا لاسباب کے مقام پر یہ سب چیزیں آموجود ہوتی ہیں اور ان سب سے انسان کو ہر ممکن احتیاط برتنا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی معیار لاگو ہوتا ہے جو محبت الہی کے اخلاص کے سلسلے میں صدر میں عرض کیا جا چکا ہے۔ یعنی یہ سارے خوف، خوف خداوندی کے تابع رہیں۔ یہ یقین قلب میں متمکن رہے کہ اگر ساری کائنات انسان کو ضرر پہنچانے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے پر قسم کھالے مگر اللہ پاک کی منشا یہ نہ ہو تو ساری کائنات کا یہ منصوبہ دہرا کا دہرا رہ جائیگا۔ اب ان سب مضر چیزوں کی مضرت سے بچنے کی ساری احتیاطوں کا دائرہ ہمشکر صرف اس قدر بجاتا ہے کہ چونکہ اللہ مسبب الاسباب نے اپنی بے شمار حکمتوں کے ماتحت ان تمام اشیاء میں یہ مضر تیں رکھی ہیں لہذا ان سے احتیاط برتی جائے۔ بلاشبہ اس درجہ کی ساری احتیاطیں ٹھیک خوف خدا ہی کا ایک مستور حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ ماحولی مضر تیں کسی وقت خوف خدا کے لئے چیلنج کی صورت اختیار کر لیں تو پھر انھیں پاؤں تلے روند ڈالنا ہی حقیقت ایمان ہے۔ یہ چیز عجیب و غریب و مضار مانع و معطلی خدا پر اعتماد توکل ہوتا ہے۔ اور ان صفات کی غیر اللہ سے نفی کرنا ہوتی ہے جس کے سوائے شرک سے بچاؤ ممکن نہیں اور شرک سے تطہیر سے پہلے کا ایمان قابل اعتماد نہیں۔

”ان یسئسک اللہ بعضی فلا کاشفت لہ الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ“

یہ ہے خشیت الہی کا اخلاص و تکمیل۔ محبت و خشیت کے بعد خود رضائے الہی کے دائرے کا بھی اخلاص ہے۔ یعنی خالص رضائے الہی کو محرک تام بنانا۔ جب فرد کا معاملہ صرف اپنے اور خدا کے درمیان محدود ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے مگر یہ فراغ کتنوں کو حاصل ہو۔ عام حالت یہ ہے کہ ایک انسان ایک گھر کا فرد ہے۔ اس گھر میں اس کے علاوہ اس کی بیوی اس کے بچے اور ممکن ہے کہ اس کے بہن بھائی اور بعض صورتوں میں اس کے ماں باپ بھی ہوں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ ایسے گھر کا امن و فارغ البالی بھی اس وقت

تک مشکل ہو جب تک ان سب ساکنین کی فی الجملہ مرضی و پسندیدگی کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ اب اخلاص فی رضا یہ ہے کہ انسان کے قلب و صدر میں ہی نہیں بلکہ اُس کے نفس کے ظاہر و باطن پر رضا الہی کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ ان تمام رضاؤں کو اللہ کی رضا کے تابع رکھ سکے۔ اس کے لئے از ابتدا تا انتہا کوشاں رہے اور جب رضا الہی کا تقاضا ہو، جب یہ رضائیں اللہ پاک کی رضا سے متصادم محسوس ہوں تو انہیں کالملاً نظر انداز کر دے۔ میں یہاں ”پاؤں تلے کچل دے“ کا ثقیل لفظ عمدتاً استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ مقام رضا میں انسان کسی کو کچلتا نہیں بلکہ غیر مرضی و غیر پسندیدہ سے براست صریح کر لیتا ہے۔ وہ بھی رضا الہی سے متصادم ہونے کی صورت میں۔

احسان | ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك ان الله مع الذين اتقوا و الذین هم محسنون “

”ات الله مع المحسنين“ تکمیل ایمان کے بعد اعمال کا مجاہدے کے درجے سے نکل کر اور فطرت انسانی کا صریح تقاضا بن کر اپنی تکمیل کی حدود کو پرنا و رغبت پہنچنا حسنِ عمل ہو۔ عمل صالح ایک مجاہدہ ہے۔ مگر جب فطرت انسانی اس درجہ صحیح و سلیم و قوی ہو جائے کہ عمل صالح مجاہدے کے بجائے اسے ایک طبعی رغبت و تقاضا محسوس ہونے لگے تو پھر انسان اُسے اپنے پونے انجام دینے کے بجائے اُس کی غایت تکمیل و تحسین میں لگ جاتا ہے اور یہ تکمیل و تحسین اُسے ”محسن“ بنا دیتی ہے۔ وہ ”احسان“ کے مقام پر آ جاتا ہے۔

ان الله مع الذين اتقوا (مجاہدین) والذین هم محسنون۔ یہاں پر پہونچنے کے بعد انسانی قوت تمیز کی مجاہدوں سے جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جاتی۔ اُس پر جو بن آ جاتا ہے۔ دل اور سینہ کی تنگی فراخی سے بدل جاتی ہے اور یہ کمال قوت تمیز پوری پوری ہند ہے حضرت عشق کے دین جنوں و مدہوشی کی۔ فافہم و تدبر۔

(ر) انضح يا نصيحة۔ ”لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لکم

ولا کن لا تحبون الناصحين“ الذین النصیحة۔

محبت و خیریت و ضائع الہی کے تینوں محرکات روحانی نوعیت کے ہیں اور ان کا تعلق فرد کی اپنی تکمیل ایمان و عمل سے ہے۔ لیکن نفع یا نصیحتہ (جس کے معنی خیر اندیشی افراد معاشرہ کے ہیں) اخلاقی محرک ہے اور اس کا تعلق افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات سے ہے۔ ہمارے باہمی تعلقات بھی انداز کی جلب منفعت یا دفع مضرت پر مبنی ہونے کے بجائے اساساً و اصولاً ایک دوسرے کی خیر اندیشی پر مبنی ہونے چاہئیں۔ اور اس کی عملی شکل ”تعاون“ ہے۔ اسے دین کی زبان میں -

”تعاون علی البر والتقویٰ“ کہا جاتا ہے۔ جماعتی تعلقات کی وہ شکل جسے موجودہ زبان میں ریاست کہتے ہیں اور جہاں معاشرہ حاکم و محکوم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے وہ یکسر فطرت انسانی کی مسخ شدہ حالت ہو اور قطعاً جبری انداز کی جلب منفعت کا دوسرا نام ہے۔ اس کے ذریعہ فطرت انسانی کی تربیت و تکمیل یا افراد معاشرہ کے امن و رفاهیت کا کوئی بھی امکان نہیں۔ اس لئے کہ تو اس کا محرک خیر اندیشی باہمی ہے اور نہ اس کی شکل ”تعاون علی البر والتقویٰ“ ہو۔ بلکہ محرک خود غرضی ہو اور اس کی خارجی شکل تعاون کے بجائے یکسر جبر ہے جو جاہل و مجبور دونوں کی حیات اخلاقی کے ساتھ ہی حیات روحانی کا بھی قائل محض ہے۔ موجودہ دور کے سارے ماہرین معاشیات کے نزدیک تمام معاشرے کے سارے اعمال کا محرک کامل صرف خود غرضی ہو۔ یہ اعتقاد موجودہ دور کے تمام فساد کی جڑ ہے۔ اسی کے باعث ریاست نے مطلق جباریت کی ہمہ گیر شکل اختیار کر لی ہو۔ (ریاست کو کل دین کا مرکز ہی اصول قرار دیکر اُسی کی روشنی میں دین کی تشریح کرنا ایک مہلک غلطی ہو) لہذا تربیت اصلاح معاشرہ کا اُسے کوئی موثر ذریعہ سمجھنا ایک حماقت سے زائد اور کچھ نہیں۔ تربیت و تکمیل فطرت انسانی کا فطری طریقہ یہ ہے کہ اس کی ساری ”مجینی“ حالت کی اندرونی روحانی و اخلاقی صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے۔ اس کے سارے محرکات عمل کی تطہیر کی جائے اور پھر انھیں اخلاقی و روحانی داعیوں کو اس کی ساری خارجی زندگی پر حاوی کیا جائے اور پھر انھیں کو معاشرے کے باہمی تعاون کی اساس بنایا جائے۔ یہ انسانی تعاون جو دراصل اصولاً حیات روحانی کے ساتھ ہی حیات اخلاقی کی تکمیل ہی کی شکل ہے اس حیوانی ابنوہ و ہجوم کی ضد ہو جو محض جلب منفعت و دفع مضرت کے لئے حیوانات میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ راقم یہاں ایک مثالی معاشرے کے مثالی کردار کا

از ابتدا تا انتہا ایک خاکہ دے رہا ہو جو حقیقی دین و آئین انسانی ہے یہ اس لئے دیر ہا ہے کہ ایک طرف تو حقیقتِ دین و آئین انسانی کے نام سے اور روحانیت و تطہیرِ باطن کے نام سے ہزاروں قسم کے ابہامات سے اصولِ دین کو بدلا جا رہا ہے اور دوسری طرف ریاست کی شدا دیت و تمہ گیری بغیر اللہ معاشرہ انسانی کے لئے ایک رب الارباب بنتی حیا رہی ہے اور درمیان میں ”جینی“ انداز کی سیال اور نت نئے روپ بدلنے والی خیر اندیشی (مذہبیت) دونوں انتہاؤں میں پیوند سازی کا کام انجام دے رہی ہے۔ یقین و یقین کے بجائے معاشرے کے مناسبات (Plausibilities) پر ان کی نگاہیں رہتی ہیں اور نہایت درجے کی فکری جانکاہیوں سے انھیں دم بدم پورا کرتے رہنا ان کا سارا وظیفہ حیات ہو اس لئے ایک سفر کے دوران میں جو چند لمحات فرصت ملے ان میں یہ اصولی خاکہ مرتب کر دیا گیا۔ اس کے لکھنے کا تقاضا ابتدا میں قاضی احمد حسین ایم۔ پی۔ بہاری (ایک انتہائی ذہین مسلمان جو اب اللہ کے جوار رحمت میں جا چکا ہے) نے کیا تھا۔ دوبارہ قاری سید ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب جینی ایم۔ بی۔ پی۔ ایچ، ڈی حیدر آبادی کے ساتھ چند دن اسی تطہیرِ باطن کے سلسلہ میں دُعا مراقبہ میں شرکت کرنی پڑی اور ان باتوں کا ذکر آیا تو پھر انھیں لکھ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی جسے پورا کیا جا رہا ہے۔

بہر حال محرکاتِ دینی کی ہرست میں ”نصح“ یا نصیحتہ پانچواں محرک ہو اور وہ روحانی کے بجائے اخلاقی محرک ہو اور معاشرے میں اس کی عملی شکل ”تعاون“ ہے۔ یہ معاشرے کے افراد کے ذاتِ بہین تعلقات کو حدودِ انسانی کا پابند رکھتا ہو اگر اُس کی پوری پوری تربیت نہ کی جائے تو معاشرے کا سارا کاروبار غلبِ منفعت و دفعِ مضرت کے حیوانی داعیوں کا شکار ہو کر نوعِ انسانی کے لئے فسادِ دائمی کا موجب ہو جاتا ہو۔ اس کی بدترین شکل موجودہ دور کی معاشی کشمکش ہو جو پورے نوعِ انسانی کے لئے عالمگیر بربادی کا پورا پورا سامان کر رہی چکی ہو۔ ایک معاشی داعی کے علاوہ اور کسی اخلاقی و روحانی محرک کو اس کشمکش میں زیرِ بحث لانا دیوانگی سمجھا جاتا ہے اور اس دیوانگی کا پورا پورا قلع قمع کرنے کے لئے سارے تمدنِ انسانی کی تمام دینی بنیادوں کو منہدم کرتے ہوئے لاندہبیت پر پورے نوعِ انسانی کے کاروبار کو چیت کرنے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے اس کا نام سوشل ازم ہے جس کی سب سے خطرناک شکل

اشتراکیت ہے کہیں تو مذہب کو انسان کا محض داخلی قسم کا اندرونی معاملہ قرار دیکر اسے محدود سے محدود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جیسے کہ موجودہ لادینی جمہوریت میں ہو رہا ہے اور کہیں سرے سے دین و مذہب کو نیست و نابود کرنا معاشرے کے فرائض کا سرعنوان بن چکا ہے۔ جیسے کہ اشتراکی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس کا علاج ہرگز یہ نہیں کہ دین و مذہب کو (social plausibilities) کی شکل میں ادھر ادھر پیوند لگانے میں صرف کیا جائے۔ بلکہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ دین کے روحانی مبادیات سے لیکر اُس کے معاشرتی و جماعتی ڈھانچے تک تمام دائروں کے اصولوں پر حق الیقین بہم پہنچایا جائے اور اس دور کی اصلاح کے لئے ابلیس کے اس سراب سے کھلا تصادم لینے تک کی تیاری کر لی جائے۔ جمہوریت کا ماحول سیکولر ہونے پر بھی یہ وقفہ بلا شک بہم پہنچ رہا ہے۔ مگر دینی طبقات میں نہ تو صحیح خطوط پر ربط باہم کی صورت پیدا کی جا رہی ہے اور نہ اصل خطرے کا کوئی معین اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابل خاص خاص لوکل ماحول کے خاص خاص لوکل تقاضوں پر اور محض شخصی مرکزیتوں پر دینی الفاظ و اصطلاحات کے لباس پہنا کر انھیں پورا کرنے کے جنس لئے جا رہے ہیں۔ مگر اس سارے طرز عمل کے باوجود دعویٰ اب بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ اُس دین واحد کے لئے کیا جا رہا ہے جس سے نوع انسانی کی فلاح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ گویا یہ سب کچھ نوع انسانی کی فلاح کا تقاضا ہے جسے دین حق کے نام سے انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ تمام مرکزی سوالات پر یکسانی فکر و عمل اور شعوری انداز کے ربط باہم کے علاوہ اس عالم گیر جہاد کی تیاری ناممکن محض ہے۔ ان حالات کا اشد ترین تقاضا یہ ہے کہ روحانی مبادیات نے غرائبات کی آخری حدود تک محکمت دین کا ایک شدید احساس و یقین اُمت کے ظاہر و باطن پر محیط کر دیا جائے۔ قلوب و ارواح کے اعماق میں کسی حق کا اتنا نام صرف اللہ کا کام ہے۔ مگر ایک حاکم مسلمان کی حیثیت سے انھیں مرکزی محکمت کو مختلف مواقع کے سہارے اُمت کے ذمہ دارانہ اراد و جماعتوں کے سامنے لاتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی عنایت ہے کہ ایک خدا دشمن ملحد، کروڑوں خداؤں پر یقین رکھنے والے ایک بُت پرست اور دین فرائض و واجبات سے بیکسر آزاد ایک فاسق سے لیکر لطیفہ قلب میں ڈھب کر ذکر کرنے والے ایک متمثل تک سے ایک وقت میں عملی کشمکش میں اُلجھے

ہوئے بھی کسی مقام پر تاویل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلکہ اس وسیع عمل نے ایک ایک دائرے کے فرائض و واجبات کو اثباتاً و نفیاً میرے لئے ایک حق یقینی انداز میں متعین کر دیا ہے۔ یہ اس کی عنایت ہے اور بظاہر اس کا سبب یہ بنا کہ غایت درجہ کی جان و مال، سوز و محبت کے دائرے کی مفصل سیر کرانے کے بعد غایت درجہ خوفِ خدا کے کوچے میں لاکھڑا کر دیا گیا ہوں۔ ۵

پلٹ جاؤں تجھ سے کہاں تاب مجھ میں کروں ناز کیا ایسی فرختدگی کا
اسے اپنی سعادت سمجھوں گا کہ ان بسیاختہ قسم کے صفحات کو ہندوستان کی حد تک دینی رسائل
اشاعت دیدیں۔ انشائاً اللہ اس سے ملت کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ روحانی مبادیات کا محسوس قسم کا
یقین ہم پہنچانے کے لئے اذکار و ادعیہ کا ایک بالکل سکیلینکل انداز کا مشورہ بھی عرض کرنے کو دل
تقاضا کر رہا ہے۔ مگر اسے پھر کسی دوسری فرصت پر ملتوی کرتا ہوں وہ بڑی حد تک ایک شخصی
معاملہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جو بات وحدتِ دین و ملت کے سلسلہ میں عرض کی جا رہی ہے وہ
مطلق شخصی نہیں بلکہ ملی فرض ہے اور سب دائروں کے لئے ضروری ہے۔ صدر کے اصولی خاکے
کا سامنے رہنا آج ملی فلاح اور انفرادی اصلاحِ قلب و روح دونوں کے لئے ضروری ہے۔ اس
کے سوائے ہم میں بحیثیت ایک ملت کے صحیح ربطِ باہم کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ چہ جائیکہ ہم
ایک انداز فکر و عمل کے یقین سے معمور ہو کر عالمگیر فسادِ انسانی کا سامنا کر سکیں۔

اللہم صلح ذات بین المسلمین واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمة
واعتزلہم علی عدوک وعدوہم

غبارِ حاطر

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانہ اسیری قلعہ احمد نگر ۹ اگست ۱۹۴۷ء تا ۱۵ ارجون
۱۹۴۷ء کے بعض علمی و ادبی خطوط کا مجموعہ مکمل ایڈیشن۔ قیمت چھ روپے
مکتبہ برہان۔ اردو بازار دہلی ۷