

اسلام اور قومی یک جہتی

مولوی اسعد صاحب اسرائیلی (فاضل دیوبند)

ملک میں جب بھی کوئی فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے، ہمارے رہنما بڑی تیزی کے ساتھ قومی یک جہتی کے مسئلے پر سوچنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا ایک حسین گلدستہ ہو اور جس کی یہ انفرادیت اس کی ایک خوبی سمجھی جاتی ہو اس کے اندر اس طرح کے واقعات کا اعادہ اس کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکہ ہے، اور ہر مذہب، ہر سیاسی جماعت، اور ہر مکتب فکر سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے۔

جو لوگ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورت حال اور بھی زیادہ افسوسناک اور تشویش انگیز ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں جذباتی ہم آہنگی مفقود ہو چکی ہو اور جہاں دوسرے کو شک و شبہ یا نفرت کا نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو ایک اچھی بات کو بھی منوالینا یا سمجھا دینا بہت مشکل ہوتا ہے، دعوتِ حق کے لیے ایک ایسا ماحول بہت ضروری ہے جہاں اسلام اور ملت اسلام کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو نہ کہ نفرت اور شک و شبہ کی نگاہ سے۔

ہر بار جب ہندو مسلم فساد ہوتا ہے طرح طرح کے نظریات نام نہاد مفکرین کی فطر سے سامنے آنے لگتے ہیں کچھ انتہا پسند حضرات ان فسادات کو ”اسلام کی فرقہ وارانہ ذہنیت“ کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اسلام اپنے پیروکاروں کی جذباتی

دو ذہنی تربیت کرتا ہی اس انداز میں ہے کہ وہ دوسرا نقطہ نظر کھنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے نظریہ کے مطابق قومی یک جہتی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اسلام کی علیحدگی پسندانہ ذہنیت باقی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قومی یک جہتی کے لیے مسلمانوں کا ”بھارتیہ کرن“ اور ”قومی دھارے“ میں ان کی شمولیت ضروری ہے اور یہ وہ کم از کم مطالبہ ہے جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے کیا جاسکتا ہے، قومی دھارے میں مسلمانوں کی شمولیت کا مفہوم ان کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اپنی انفرادیت برقرار رکھنے پر اتنا ہی اصرار ہے تو وہ اپنی عبادت کے طریقے عام ہندوستان سے مختلف رکھ سکتے ہیں، لیکن تہذیبی و فکری سطح پر انھیں اس ملک کی اکثریت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ انھیں اپنی تاریخ کے ہیر و ہندوستانی مآخذ تاریخ سے لینے ہوں گے، انھیں اسلام کا ایک ہندوستانی ایڈیشن تیار کرنا ہوگا اور ”ملی روابط“ کو ”وطنی فرائض“ کے مقابلے میں ثانوی اہمیت دینا ہوگی۔ انھیں پہلے ”بھارتی“ بننا ہوگا اور بعد میں ”مسلمان“ کچھ ترقی پسند لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر سرے سے مذہب ہی کو فساد کی جڑ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہبی جنون ہمیشہ ہی بے گناہ عوام کا خون بہاتا رہا ہے، اس جنون نے صدیوں تک عوام کو برسرِ بیکار رکھا ہے۔ اور یہ مذہبی وابستگی، جو ایک ”نسلی تعصب“ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جب تک ختم نہیں ہو جائے گی لوگ امن چین سے نہیں رہ سکتے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ مذاہب کی نفی نہیں تمام مذاہب کا اثبات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کو ختم کرنے کے بجائے ایک عالمگیر مذہب میں تحلیل کر دیا جائے جس کا عنوان ”انسانیت“ ہو اور تمام مذاہب کو اس کی مختلف تعبیریں قرار دیا جائے۔ اس مختصر مقالے میں، میں اس مسئلہ پر اسلامی نقطہ نظر سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مذہب اور خاص طور سے اسلام ہرگز ہرگز سماج کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی جیسے مسائل کھڑے نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ لوگوں میں برادرانہ جذبات کو

اکتوبر ۱۹۸۱ء

۶۱۸

برہانِ دہلی

فردغ دیتا ہے، وہ سماج کے مختلف طبقات میں میل ملاپ اور محبت کی پروا نہیں کرتا ہے؛
فی الواقع یہ مذہب نہیں، مذہب کی غلط تعبیر ہے جو اس طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے۔
اس لیے فرقہ دارانہ ہم آہنگی کے لیے مذہب کو بدنام کرنے، اسے ختم کرنے کی تدابیر سوچنے،
ایک نیا مذہب ایجاد کرنے اور مذہبی تحریکوں کو خلاف قانون قرار دینے کی ضرورت نہیں
ہے، اس کے برعکس ان مذہبی تحریکوں کو مذہب کا صحیح تعارف کرانے کی کوششوں میں زیادہ
سے زیادہ تعاون دینے کی ضرورت ہے۔

جہاں تک فرقہ دارانہ تعصب کا تعلق ہے، اسلام اس کا شدید مخالف ہے۔ چہاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیس منامن دعا الی العصبیۃ۔ ومن
عاش علی العصبیۃ۔ ومن مات علی العصبیۃ (او کہا قال) وہ شخص ہم میں
سے نہیں ہے جو تعصب کی طرف لوگوں کو بلوائے، جو تعصب کے ساتھ زندہ رہے، اور
جو تعصب کی راہ میں جان دے۔ اس واضح حدیث کی موجودگی میں اسلام پر تعصبانہ
فرقہ پرستی کا الزام لگانا قطعاً بددیانتی ہے۔

اسلام واحد مذہب ہے جس نے ۱۴۰۰ سال پہلے دنیا کے سامنے آزادی فکر
و خیال کا نعرو بلند کیا، جب کہ ۴۰۰ برس پہلے دنیا اس تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ اور قرآن
میں کہا گیا۔ لَا اَکْوَ اَکَ فِی الدِّیْنِ۔ قَدْ تَبَیَّنَ اَللّٰهُ مِثْلَ صَیْنِ الْغَیِّ رَبُّکُمْ لَا یَکُ
مذہب کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں بالکل
کھلی ہوئی ہیں اور ہر شخص جو راستہ چاہے اپنا سکتا ہے۔

”وعدت نسلِ انسانی“ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے اور اس بارے میں اسلام
کا نقطہ نظر حسب ذیل نکات میں سمٹ آتا ہے۔

۱۔ قرآن کے مطابق یہ کائنات ایک ایسے خدا کی بنائی ہوئی ہے جس کا رشتہ

تمام انسانوں سے برابر ہے وہ سب ہی کا پروردگار ہے (الحمد لله رب العالمین (مفتوحاً) اور اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے (إِنَّمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لِكُلِّكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا لِعَرَبٍ) یہ اسلام کی بنائی ہوئی پہلی نظریاتی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر سارے انسان ایک ہی خدا کا خاندان قرار پاتے ہیں۔ (الخلق عیال اللہ - مشکوٰۃ)

۲۔ قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں (وَاٰیٰتُھَا اٰتٰتُھُمْ اِنَّا خَلَقْنٰکُمْ مِنْ ذَّکُوْرٍ اُنْثٰی)۔ (الجزات ۳) تمام انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں اور اس رشتہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ (رکونوا عباد اللہ اخواناً۔ مشکوٰۃ) اس حقیقت کی طرف رسول اکرمؐ نے اپنے خطبہٴ عرفات میں اشارہ فرمایا: — آج نے فرمایا: ”لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود“ انسان کلہم بنو ادم وادم من تراب (ادما قال) کسی عربی کوئی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔

یہ اسلام کی بتائی ہوئی دوسری بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ساری نسلِ انسانی نسب کی بنیاد پر درانہ رشتہ میں بندھ جاتی ہے۔

(۳) قرآن بتاتا ہے کہ دین صرف اسلام ہے اور جتنے بھی لوگ خدا کے پیغمبر کے روپیہ میں دنیا میں آئے اُن سب کی تعلیم ایک ہی تھی (وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحٰی اِلَیْہِ اَنۡھٗ لَا اِلٰھَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْ وَاِنۡ مِنْکُمْ مِنْ سَاقِیۃٍ فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اِیۡمَانٌ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْۢ بَیۡتِکَ) یہ کہ صرف خدا کو کارساز مطلق مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرت موسیٰؑ ہوں، حضرت عیسیٰؑ ہوں، یا اور کوئی نبی جو کسی بھی ملک اور کسی بھی نسل میں پیدا ہوئے ہوں، سب لوگ یہ بات کہتے تھے، ایک طویل تاریخی سفر کے نتیجے میں وہ تعلیمِ مختلف

----- خدا ہر ایک کے روپیہ میں آج ہمارے سامنے ہے ورنہ درحقیقت عیسائیت

اکتوبر ۱۹۸۱ء

۶۲۰

برہان دہلی

ہو، یہودیت ہو، ہندو مذہب ہو، اللہ کوئی مذہب، یہ سب تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک ہی سچائی کی طرف بلا تے رہے ہیں۔

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِمُ لُوحًا وَالدِّينِ أَوَّحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى (پ)

”اے محمد! ہم نے تمہاری طرف وہی چیز بھیجی ہے جو تم سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کی طرف بھیجی تھی“

اسی لیے قرآن میں تمام پیغمبروں پر بلا تفریق ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ یہودیت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، لیکن اسلام حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے وہ خواہ کسی بھی نسل میں، کوئی بھی زبان بولتے ہوئے اور کسی بھی ملک میں پیدا ہوئے ہوں جس میں ہندوستان بھی یقیناً شامل ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ”لِكُلِّ قَوْمٍ مَّعَادٍ“ (۲۴) ہر قوم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے۔

ظاہر ہے، یہ چیز نسل انسانی کو نسب اور رشتہ کی وحدت کے علاوہ ایک نظریاتی وحدت بھی فراہم کرتی ہے اور قرآن کے مطابق انبیاء اسی لیے مبعوث کیے جاتے ہیں تاکہ اس نظریاتی وحدت اور اس یکجہتی کو بنائے رکھیں۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً - فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ (پ)

”لوگ پہلے ایک ہی قوم تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوش خبری سنانے والا اور انجام برے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے جھگڑے مٹا کر ان میں یک جہتی پیدا کر سکیں“

قرآن کے مطابق یہ دنیا خدا کا ایک صیغہ بنا ہوا ہے، اس کی ہر ہر چیز میں ایک توازن اور ایک سلیقہ ہے۔ خدائے کائنات کے دست قدرت سے تراشی ہوئی یہ دنیا

انسان کے پاس ایک امانت ہے، اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس دنیا کو اسی طرح خوبصورت، متوازن، اور خوشگوار بنائے رکھے جس طرح اس کے خدائے اے سونپا ہے اور اپنی کسی حرکت سے اسے انتشار، بدمستی، اور بے چینی کا شکار نہ بنائے قرآن کے الفاظ ہیں:

وَلَا تُفْسِدُوا زِينَةَ الِآلِہِ الَّتِیْ بَعَدَ اَصْلَاحِہَا۔ (پ ۸) ”اور زمین میں بگاڑ

نہ پیدا کرو“ جب کہ خدائے اے سنوار کر تمہیں سونپا ہے، قرآن کہتا ہے کہ زمین میں انتشار، بظنی اور بدمستی خود انسان کے بنائے ہوئے اوندھے سیدھے نظریات کا نتیجہ ہے، یہ خود اس کی کارستانی ہے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتی اور اس کا سکون برباد کر دیتی ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِیْ النَّاسِ (پ ۲۴) خشکی اور تری میں بگاڑ خود انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔

یہ قرآن کے نظریات کا ایک خلاصہ۔ ظاہر ہے کہ ان نظریات کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو ”فَسَادٌ فِي الْاَرْضِ“ کا موجب بن سکتا ہو، جو مذہب ”فساد فی الارض“ کا سب سے بڑا دشمن ہو اور جس کا نام ”اسلام“ خود اس کی سلامت روی اور امن پسندی کی طرف اشارہ کرتا ہو وہ کبھی بھی ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا جو زمین میں بگاڑ بیدار کرنے والی ہوں۔ لیکن اسلام جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو بہت سے وہ لوگ جو اسلامی نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح تصادم کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تصادم آگے بڑھ کر ”تَنَالٌ فِي سَبِيلِ اللّٰہِ“ تک منبج ہوتا ہے لیکن اسلام اس صورت حال کو ٹالنے کی انتہائی حد تک کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سلامتی کا مذہب ہے اور ”فساد فی الارض“ اسے پسند نہیں ہے۔

قرآن کے نزدیک خیر پسندی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
وَ اَقِمَّ وَجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا۔ فِطْرَہَ الّٰلِہِ الَّتِیْ قَطَعَ النَّاسَ عَلَیْہَا۔ (پ ۲۱)

اکتوبر ۱۹۸۱ء

۶۲۲

بہارِ دہلی

”تو اپنا منہ نہ کر خدا کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات کی طرف رکھ، کیونکہ یہ دین انسانی فطرت کا ترجمان ہے اور خدا نے لوگوں کے غیر میں اسے ڈال دیا ہے۔“
اس لیے عام لوگ کبھی بھی خدا کے عطا کیے ہوئے ضابطہ حیات میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، قرآن کے نزدیک دو گروہ ہی دعوتِ حق کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ دو گروہ ہیں: ۱۔ سرمایہ دار۔ ۲۔ برسرِ اقتدار لوگ یا عوامی ٹاپ کے لیڈر جن کی قیادت کا دار و مدار عوام کے استحصال پر ہوتا ہے۔ یہی دو گروہ ملک کی سلامتی کے اہل دشمن ہوتے ہیں۔

۱۔ سرمایہ دار طبقہ اسلام کی دعوتِ حق کا اس لیے مخالف ہوتا ہے کہ یہ دین اسے آزاد معیشت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اس کے لیے حلال اور حرام کی قیدیں لگاتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے نظامِ معیشت سے آزاد ہو کر آدمی جب سرمایہ داری کی راہ پر چل نکلتا ہے تو سارا سماج فساد سے بھر جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا دباؤ ایسی رقابتیں ہو جس اضافہ (تسکارت) ۳۔ مدہوشی (علاق) ۳۔ اور استحصال (بقیہ پ ۳) پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ قرآن نے اسے معیشتِ ضنک لکھی ہوئی زندگی (پ ۱۷) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سماجی امن کی بربادی میں سرمایہ داروں کا رول واضح کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

وَإِذَا مَرَدُّنَا إِلَىٰ ذُنُوبِنَا أَهْلَكْنَاهُمْ كَهَالِكِهِمْ ۚ مَرَدُّنَا مَسْرُورِينَ ۚ فِيهَا نَفْسُفُونَ فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا كُتُبَهَا ۚ كَمَا مِثْلًا ۚ (دنی اسرائیل چھا۔ ۷)

”جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش حال لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ حد سے گزر جاتے ہیں، خدا کا کہا پورا ہوتا ہے اور بستی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔“
ب: برسرِ اقتدار گروہ اور عوامی ٹاپ کے لیڈروں کو صحیح اسلامی دعوت سے اپنے تختِ اقتدار کے لیے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لیے وہ دعوتِ حق کے مخالف

برهان دہلی

423

اکتوبر ۱۹۸۱ء

ہو جاتے ہیں، وہاں دعوتِ حق کو دبانے کے لیے عوام میں طبعاتی کش مکش کا ماحول پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں زمینِ فساد سے بھر جاتی ہے، اس ضمن میں فرعون کی مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا ہے:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلًاۤهٖۤاۤ شِيْعًا لِّسْتُخَفَّ طَالِفًاۙ
مِّنْهُمْ يَذَّحَّۙ اِبْنَاءَهُمْۙ وَلِيَسْتَجِۢيۡ نِسَاءَهُمْۙ اِذْ كَانَ مِنَ الْمَقْسِدِۭۤيۡنَ
(۲) ”فرعون زمین میں بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ اس نے زمین کے باشندوں میں طبقاتی
کش مکش پیدا کر دی تھی، وہ ایک طبقہ کو جان بوجھ کر بیک در بیک بنا رہا تھا ان کے بچوں کو
ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ رہا تھا، یقیناً وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا۔“
اسلام ہر انسان کو مذہب کی آزادی کا حق دیتا ہے (لَاۤ اِكْرَاۤهَۃَ فِی الدِّیۡنِ) (۲)
لیکن وہ اپنے لیے کبھی یہ حق مانگتا ہے کہ وہ ہر انسان تک خدائی پیغام کے روپ میں پہنچ
سکے۔ قرآن کے نزدیک ”دعوت حق“ میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور
سجائی کی تبلیغ کا حق چھین لینا چاہتے ہیں وہ دراصل زمین میں فساد پھیلانے کے لیے
راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور اس کا انجام خود ان کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا۔

شاید قرآن مسرتیاگی (جھوٹوں نے گزشتہ پارلیمینٹ میں تیاگی بل پیش کیا تھا) جیسے لوگوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

أَلَمْ يَنْ كَفِّرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ -

”وہ لوگ جنہوں نے دعوتِ حق کا انکار کیا اور تبلیغِ حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی ہم اس کی سزا پر سزا انہیں دیں گے چونکہ وہ زمین میں جھگڑا کر رہے ہیں۔“

میں نے اور یہ کہا ہے کہ اسلام اپنے اس دعوے سے باز نہیں آ سکتا کہ تمام انسانیت

برہانِ دہلی

۶۲۴

اکتوبر ۱۹۸۱ء

کے لیے صحیح ضابطہ حیات صرف وہی ہے، وہی انسانیت کے لیے مرکزِ امید اور اس کے درد کا درماں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لوگ اسلام کی دعوتِ حق کو نہیں مانتے وہ اسلام کے نزدیک نفرت اور انتقام کے مستحق ہیں۔ اس کے برعکس وہ ہماری ہمدردی، غم خواری اور ہماری محبت کے مستحق ہیں کیونکہ وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہیں جو انھیں ابدی ہلاکتوں سے بچانے والی ہے، انھیں دیکھ کر ہماری آنکھیں غصہ سے سرخ نہیں ہونی چاہئیں بلکہ ان میں حقیقی ہمدردی اور غم خواری کے آنسو چھلک آنا چاہئیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر انسان تک اس دعوتِ حق کو پہنچا دینے کا ایسا غم تھا کہ آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ خود خدا کو یہ توجہ دلا نا پڑی تھی:-

طه - مَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِنَشْفِيَ - (طہ ۱۶)

”ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ دکھ میں ہی ڈوب کر رہ جائیں۔“

دعوتِ حق کے علمبردار جب دنیا کے سامنے اسلام کے داعی بن کر آئیں گے تو انھیں غیر مسلم دنیا کی طرف سے مزاحمت اور بھت و جدال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایسی حالت میں کسی ناخوشگوار صدمہ کی طرف سے بچنے کے لیے اسلام نے درج ذیل ہدایات دی ہیں:

۱۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اور اسلام کی دعوت پیارا اور محبت کے ساتھ ان تک اس انداز میں پہنچائی جائے کہ ان کی قومی غیرت، یا انا کو کوئی ٹھیس نہ لگے۔

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (طہ ۱۶)

”اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ اور ان سے اس طریقہ سے بحث کرو جو ان کے لیے سب سے زیادہ قابلِ قبول ہو۔“

۲- دوسروں کے مذہبی عقائد۔ ان کے معبودوں، اور ان کی قابل احترام شخصیات کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کی عبادت گاہوں کا نہ صرف احترام بلکہ تحفظ کیا جائے، اور تمام پیغمبروں پر بلا کسی تفریق کے ایمان لایا جائے۔

(۱) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - (پ ۷)

”اور وہ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔“

(ب) وَلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ كَمَا دَفَعْنَا مَعَكُمْ وَبِيعُوا وَصَلُوا وَصَلُوا (الحج پ ۴۰)

”اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں، گرجے، معابد اور مسجدیں ہمارا کردی جاتیں۔“

(ج) لَا نُفِیْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ (پ ۳) ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

۳- دوسروں کے حقوق تسلیم کیے جائیں، اور ان کے حقوق پر دست درازی نہ کی جائے، ہر انسانی جان کا احترام کیا جائے اور ایک انسانی جان کی قیمت تمام انسانی زندگی کے برابر سمجھی جائے۔

(۱) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (پ ۱)

”اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بُرے کاموں، فحش چیزوں اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے کو منع کرتا ہے۔“

(ب) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (پ ۱) ”جس نے بلا کسی جرم کے، یا صرف زمین میں فساد پھیلانے کی غرض سے

کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس نے ساری نسل انسانی کو قتل کر دیا۔

(ج) میدانِ عرفات میں حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَمَوَ الْكُفْرِ وَدِمَ مَاءِ كُمُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ (اداکا قال)

”اے لوگو، تمہارے مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔

۳۔ اسلام کے علمبرداروں کو دوسروں کی طرف سے اگر کوئی دکھ پہنچے، ان کی جان، مال، یا عزت پر حملہ ہو تو اسلام کی ہدایت ہے کہ:

(۱) اس کا بدلہ صرف بقدر ضرورت لیا جائے۔ انتقامی جذبہ میں حد سے آگے نہ بڑھا

جائے، بلکہ بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ - وَجَاءُ السَّيْفُ سَيْفًا
بِمَثَلِهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ - إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

(۲) ”مومن لوگ، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ
ایسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے، اور دفع دفع کرنا چاہے تو اس کا اجر خدا
کے ذمہ ہے اور خدا ظالموں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔

(ب) ناخوشگوار صورتِ حال کو خوش اسلوبی سے ٹال دیا جائے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ تَوَلَّى فَمِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّى مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِذْ قَعَّ يَأْتِي دُحًى اَحْسَنُ
فَاِذَا الْغَدَى - ... بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَآتِيَةٌ وَفِيْ حِمِيمٍ (پ)

”اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اچھے کام کرے اور
کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ برائی اور بھلائی ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ تم برائی کو
خوش اسلوبی سے ٹال دو تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا گہرا دوست بن گیا ہے۔

(ج) برائی کے جواب میں بھلائی کی جائے۔

برائے دہلی

۶۲۷

اکتوبر ۱۹۸۱ء

أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ أَجْرُهُمْ مِمَّا صَبَرُوا فَيُدْرَكُونَ بِأَحْسَنَةِ
السَّيِّئَةِ (القصاص)

”اُن لوگوں کو دہرا اجر دیا جائے گا کیوں کہ انھوں نے برائی پر صبر کیا، بلکہ برائی کے
بے بھلائی کی۔

(د) صورتِ حال ناقابلِ برداشت ہو جائے تو وطن چھوڑنا گوارا کیا جاسکتا ہے لیکن
خدا فی الارض نہیں۔

يُعَاذِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاي فَاعْبُدُون - كُلُّ
نَفْسٍ ذَلِيلَةٌ الْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُبَوِّئَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرًّا فَآخِرَتِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَجْرُ الْعَالَمِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (عنكبوت)

”اے میرے مومن بندو! میری زمین بہت بڑی ہے تم میرے ہی پرستار بنے رہو،
بالآخر ہر ایک کو مرنا ہی ہے، تم بھی ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ نیک مومنوں کو ہم ایسے
محلوں کی خوشخبری سناتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ان کے لیے کیسا اچھا انعام ہے جنھوں نے مشکلوں پر صبر کیا اور اپنے خدا پر بھروسہ کیا۔“
(۵) اشتعال انگیز پروپیگنڈے کا جواب نہ دیا جائے۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَلْنَا وَكَلَّمْنَا عَمَلَكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (القصاص)

”اور مومنین جب بے بنیاد باتیں سنتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے
کام تمہارے لیے اور ہمارے کام ہمارے لیے۔ تم اسی میں خوش رہو۔ ہم تو جاہلوں کا
سالویر اختیار نہیں کریں گے۔

۶۔ انتہا پسندوں کی قیادت تسلیم نہ کی جائے۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (الشعراء)

”اور انتہا پسندوں کی قیادت تسلیم نہ کرو یہ لوگ زمین میں صرف فساد پھیلاتے ہیں، اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتے۔“

۷۔ ہمیشہ حق بات کی طرز نداری کی جائے خواہ یہ طرز نداری اپنے ہی خلاف جاتی ہو۔
(۱) كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحِبُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (النساء ۵۸)

تم انصاف کے علمبردار بنو۔ چاہے انصاف تمہارے خلاف جاتا ہو۔
(ب) وَلَا يُحِبُّ مَثَلَكُمْ شَنَّانٍ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا (الباقعہ ۲۰)
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم نا انصافی پر آمادہ ہو۔

۸۔ کسی ناخوشگوار صورت حال میں انوہ بازوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور انوہیں اڑانے کی اجازت نہ دی جائے۔

لَكِنَّ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَفَقِّهُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَأَمْرٌ جَعُولٌ فِي الْمَلِئِ بَيْنَكَ كُنْزٌ يَكْفِيهِمْ ثُمَّ لَا يُمِجُّوهُمُ وَنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلٌ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا آخِذٌ دُرٌّ وَفُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (نب ۲۲)
اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجراں

انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔
ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، پھر طے جائیں گے اور مارے جائیں گے، مہی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

(۹) اچھے کاموں میں سب کے ساتھ تعاون کا رویہ رکھا جائے۔
تَعَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔

اکتوبر ۱۹۸۱ء

۶۲۹

برہان دہلی

رالمائڈ کا، پل)۔
 ”نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دواور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہیں۔“

(۱۰) ناکافی اور غیر مصدقہ ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کی بنا پر کوئی رائے نہ قائم کی جائے کیونکہ اس قسم کی جذباتیت دعوت حق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔
 (۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ الَّذِي تَصِيبُونَ اَعْلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ مِّنْ دُونِهَا (المحجرات: ۶)
 اگر کوئی غلط آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے برجھے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے لیے پتہ بھٹاؤ۔

(ب) وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص: ۲۶)
 اور محض اپنی خواہش نفس کی تسکین نہ کرو کیونکہ یہ چیز تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے گی۔
 ۱۱- ایک شخص یا ایک گروہ کے اعمال کے لیے دوسرے غیر متعلق لوگوں کو ذمہ دار قرار نہ دیا جائے۔
 لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (الانعام: ۶۳)
 ہر انسان صرف اپنی غلط کاری کا ذمہ دار ہوگا اور دوسرے کا بوجھ اس کے سر نہیں ڈالا جائے گا۔

اسلام ہر قسم کے نسلی، قومی، لسانی، حتیٰ کہ وطنی تعصب کا بھی سخت مخالف ہے۔ اور اس مخالفت کے اظہار میں اس نے کوئی خفا نہیں رکھا ہے، اس کے باوجود ترقی پسنداور کمیونسٹ حضرات فرقہ وارانہ کشیدگی کے لیے مذہب کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام وحدت انسانی میں یقین رکھتا ہے جب کہ کمیونزم کی بنیاد ہی طبقاتی کشمکش اور جذباتی ماریت پر ہے۔ دنیا میں کمیونزم ہی ایک ایسا نظام حیات ہے جو اپنے فروغ کے لیے طبقاتی جدوجہد

بریلان دہلی

۶۳۰

اکتوبر ۱۹۸۱ء

لازمی قرار دیتا ہے اور آج کمیونزم کے نام پر دنیا جس طرح مکمل طور پر تقسیم ہے، بے گناہ عوام جس طرح ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور کمیونزم کی مختلف تفسیریں جس طرح فساد فی الارض کی موجب بن گئی ہیں، اس کے بعد بھی مذہب کو ابن و سلامتی کا دشمن قرار دینا بدترین قسم کا دشمنائی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اسلام ”قتال فی سبیل اللہ“ کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ دعوت دین کا بالکل آخری مرحلہ ہے جب کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا ہو۔ قرآن کے الفاظ میں ”قتال فی سبیل اللہ“ کی یہ اجازت خود ”فساد فی الارض“ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔
 وَكَوْنُ لَا دَعِيَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَسَدَاتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (آیت ۲۵۱)

”اور اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو باز نہ رکھے تو زمین فساد سے بھر جائے“ لیکن اللہ درحقیقت سب کے لیے بڑا مہربان ہے۔“

”قتال فی سبیل اللہ“ کا یہ مرحلہ اجتماعی سطح پر اصلاح حال کی تمام تدبیریں ناکام ہو جانے کے بعد دوبار آتا ہے اور اس کا کوئی بھی تعلق ”مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی روابط“ سے نہیں ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا یہ مرحلہ کسی ظالم اور خدا کی راہ سے روکنے والی سلطنت کے مقابلے میں پیش آتا ہے اور عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اس مقالہ کے اندر میں فرقہ دارانہ یکجہتی کے لیے اسلام کی ہدایات ہی کا ایک مختصر جائزہ لے سکا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب انسانی زندگی کی بنیادی اقدار پر متفق ہیں۔ سچائی، انصاف، صبر و تحمل، مضبوط نفس، غمخواری و ہمدردی۔ فیاضی و فروغ دہی۔ امداد باہمی یہ ساری اقدار تمام مذاہب کی تعلیم میں موجود ہیں۔ ہر مذہب رحم دلی، سہک اور رحمت کا درس دیتا ہے۔ ہر مذہب ایک آن دیکھی طاقت کو ہمارے تمام اعمال کی نگراں قرار دیتا ہے ہر مذہب اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ انسان کو اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ

ضرور سبکدوش ہونے کا۔

یہ ساری تعلیمات ایک سچے مذہبی انسان کو ایک فرض شناس، ایک ذمہ دار اور غم خوار فرد بنانے کے لیے بہت کافی ہیں۔

ہندوستان میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کا آپ جائزہ لیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی فرقہ کے مذہبی حضرات ان فسادات کے پیچھے کبھی نہیں ہوتے بلکہ سماج کا وہ تیسرا طبقہ جسے مذہب تو کیا کسی بھی چیز سے سروکار نہیں ہوتا، ان ہنگاموں کے پیچھے ملتا ہے۔ قتل ہونے والے اور مرنے والے لوگ بھی مذہبی لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ عام لوگ ہیں جن کی ذاتی زندگی پر مذہب کی گرفت کچھ ایسی مضبوط نہیں ہوتی۔

میں نہیں سمجھتا کہ صحیح مذہبی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو فرقہ وارانہ تناؤ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال سمجھیے۔ ایک مسلمان غنڈہ کسی ہندو لڑکی کو چھیڑتا ہے اور جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو مسلمان اس کے طرفدار بن جلتے ہیں، ظاہر ہے ایسی صورت میں جو ابی اشتعال ضرور بکھرے گا۔ صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر مسلمان اپنے لڑکے کو سمجھاتے اور اسے سزا دیتے اسے بتاتے کہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت اپنی بہو بیٹی سے کم نہیں ہوتی۔ تو یہ رویہ یقیناً فرقہ وارانہ خیر سگالی کی نضا پیدا کرتا۔ اسی طرح ایک ہندو لڑکے کی غلط حرکت پر جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور ہندو بجائے اس کی گرفتاری کا غیر مقدم کرنے کے متحانہ کا گھبراؤ کر لیتے ہیں تو دوسری طرف اس کا رد عمل ہونا لازمی ہے۔

قرآن نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ تم انصاف کے علمبردار بنو چاہے اس کی زد تمہارے خلاف ہی پڑتی ہو۔ وہ حقیقت ایسے لوگ کسی فرقہ وارانہ کشیدگی کے لیے کبھی ذمہ دار نہیں ہو سکتے جنہیں اپنی ذات کی جگہ ”انصاف“ عزیز ہو۔

”نظریۂ وحدتِ ادیان“ فرقہ وارانہ کشیدگی کا حل ہرگز نہیں ہے جیسا کہ بعض

اکتوبر ۱۹۵۸ء

۶۳۲

برہان دہلی

دانشور سوچتے ہیں ”تمام مذاہب کو ختم کر کے ایک مذہب بنا دیا جائے تاکہ فرقہ وارانہ کشیدگی بنیادی ختم ہو جائے“ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی یوں کہنے لگے کہ تمام زبانوں کو ختم کر کے ایک زبان بنا دی جائے تاکہ لسانی عصبیت کا کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر کے ایک ہی جماعت بنالی جائے تاکہ کسی سیاسی تضاد کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے، تمام سرمایہ داروں کو ختم کر کے ایک ہی سرمایہ دار بنا دیا جائے تاکہ کوئی یکپشتی ہی موجود نہ رہے وغیرہ وغیرہ۔

ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے اسباب مذہب میں نہیں بلکہ چند سیاسی غلط فہمیوں میں پوشیدہ ہیں۔ اس ملک کے بہت سے لوگ مسلمانوں کو اس ملک کا جائز شہری نہیں مانتے۔ وہ انہیں باہر سے آئے ہوئے حملہ آور سمجھتے ہیں، انہوں نے دل سے مسلمانوں کو اس ملک کا شہری تسلیم نہیں کیا ہے، وہ انہیں برابر کے حقوق دینے کو تیار نہیں، برابر کی ملازمتیں دینے کو تیار نہیں، باہر سے آئے ہوئے ان لوگوں کو وہ اسی شرط پر ان کے حقوق دینے کو تیار ہیں کہ وہ اس ملک کی اکثریت کے آگے سر جھکا دیں۔ اس کی تاریخ کو اپنی تاریخ، اس کے ہیروں کو اپنا ہیرو اور اس کے کچھ کو اپنا کچھ قرار دیں، حالانکہ یہ نظریہ انتہائی غیر معقول ہے، باہر سے آنا اگر کوئی جرم ہے تو ہم سے پہلے وہ لوگ باہر سے آئے ہیں جو خود کو اس ملک کا جائز حقدار کہتے ہیں۔ درحقیقت یہی تنگ نظری تمام بے انصافیوں کی پیداوار ہے اور ان ہی بے انصافیوں نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ مسلمان اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح دوسروں کے لیے اپنا پسندیدہ مذہب اختیار کرنے، اسے پھیلانے، اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق وہ جائز تسلیم کرتے ہیں اسی طرح اپنے لیے بھی وہ اس حق پر اصرار کرتے ہیں، اس پس منظر میں جب ان سے پوچھا

جاتا ہے کہ تم پہلے مسلمان ہو یا ہندوستانی تو انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سوال جو مسلمانوں کی طرف سے بد اعتمادی اور شک و شبہ کا واضح ثبوت ہے درحقیقت قطعاً بے معنی ہے۔ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے کوئی پوچھے کہ تم آدمی ہو یا بیلی ماران کے باشندے۔ درحقیقت ان دونوں سوالوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور اس کی دی ہوئی ایک ایک ہدایت پر عمل کرنا ہمارا ایمان ہے، ہم صرف مسلمان ہیں اور ہمارے ہندوستانی ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس حیثیت سے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں یہاں کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، یہاں کے باشندوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارا مسلمان ہونا اس حقیقت پر کوئی فرق نہیں ڈالتا۔

اگر اس سوال کا منشا یہ ہے کہ اگر کہیں اسلام اور وطن میں ٹکراؤ ہو تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ تو ہمارا جواب ہے کہ یہ قطعاً ایک فرضی سوال ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اس کا خدا رب العالمین اور اس کا رسول رحمۃ للعالمین ہے۔ وہ کسی بھی انسان یا علاقے کا مخالف نہیں۔ وہ صرف ظلم اور نا انصافی کا مخالف ہے اور مسلمان ہر نا انصافی کا اور ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کے پابند ہیں خواہ یہ نا انصافی خود ان کے وطن کے باشندے کر رہے ہوں یا دوسرے ملک کے لوگ، خواہ یہ نا انصافی خود ان کی ملت کے لوگ کر رہے ہوں یا دوسری ملتوں کے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مسلمان یا پہلے ہندوستانی؟ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ صرف کچھ لوگوں کی جہالت اور ناواقفیت کا آئینہ ہے، یہ سوال کرنے والے لوگ نہ مسلمان کا مفہوم جانتے ہیں اور نہ ہندوستانی کا۔ مذہب یا اسلام کا ملک کے مفادات کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، اس کے برعکس ایک صالح ایمان دار، خیر خواہ قابل اعتماد، مستحکم اور پرامن معاشرہ کے لیے مذہب کی رہنمائی ناگزیر ہے۔

(تقریباً نظرات ص ۸) فقہ اسلامی کا یہ مسئلہ شاید بہت سے مسلمانوں کو بھی معلوم نہ ہو کہ اگر ایک پاک صاف ٹکلی اور مسواک کیا ہوا غیر مسلم ہر گرج ایک کٹورے میں پانی پئے تو اسی کٹورے سے خاص اس کے منہ کی جگہ منہ لگا کر حرم کا نام پانی پی سکتا ہے، اور اگر ایک قدیم مذہبی قائدان کا فرد معاذ اللہ شراب پی کر اسی منہ سے ایک برتن میں پانی پی لے تو اس پانی کا پینا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو گئے، اسلام کی نظر میں ناپاکی کسی انسان میں ذاتی اور نفسی نہیں ہوتی، اس کے نزدیک انسان اصلاً پاک ہے خواہ وہ ہر گرج ہو یا پینڈت ہو یا مسلمان، اس چیز میں سب یکساں ہیں مگر آج کا مسلمان — بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں — آج کا ہندوستانی مسلمان مسئلے کا نام سن کر خواہ احتراما اس بارے میں اپنی زبان بند رکھے مگر وہ اپنی طبیعت کو اس بات کے لیے شاید آمادہ نہ کر سکے کہ، ہر گرج کا جھوٹا پانی پلے، چنانچہ پھیلے دنوں یہ افسوسناک خبر بھی سننے میں آئی کہ کسی نادان اور بے علم مسلمان نے ہر گرجوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انھوں نے آکر ہمارا مذہب گندہ کر دیا، اندازہ کیجئے کہ خود مسلمان اسلام سے کس قدر بے گانہ ہے۔

ع امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔

ہمارے لیے اس واقعے میں عبرت کا بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ جب اس ملک کے ہزاروں سال پہلے معاشرے کا خیرازہ اپنی خرابیوں کے باعث اپنے مضبوط بندھنوں کے باوجود منتشر ہوئے بغیر نہ سکا تو اور کتنا معاشرہ ہو سکتا ہے جو فطرت کے آہنی پنجوں سے اپنی خرابیوں کے باوجود اپنے کو شکست و ریخت سے بچا سکے؟ یہ فطرت کی تعزیر ہے، فطرت کو نہ ہندو سے دشمنی ہے نہ مسلم سے اس کا کوئی رشتہ ہے، وہ صرف حق و انصاف، ہمدردی، انسان دوستی اور سچائی پسند ہے اور بس۔ ع

حذر اے چہرہ دستان بخت ہیں فطرت کی تعزیریں